

اشرف التفاسیر

تفسیر نعیمی

پارہ ہفتم

مصنف

حکیم الامت مفتی محمد یار خاں نعیمی رحمۃ اللہ علیہ

مکتبہ اسلامیہ

۴۰ اردو بازار * لاہور

تفسیر نعیمی (پارہ ہفتم)	_____	نام کتاب
حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ	_____	مصنف
702	_____	تعداد صفحات
لیزر کمپوزنگ ان ' سٹار سائنس مارکیٹ '	_____	کمپوزنگ
تکلیہ امی والا ' آبکاری روڈ ' نیو انارکلی ' لاہور	_____	پرنٹر
پیر بھائی پرنٹرز	_____	ہاشر
مکتبہ اسلامیہ ' 40 اردو بازار ' لاہور -	_____	قیمت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
 خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
 وَجَعَلَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ
 لِقَوْلِهِمْ كَلِمَاتٍ
 ذُرِّيَّتِهِ لِيَسْتَعِزَّ
 بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ
 وَلِيُذَكِّرَ الَّذِیْنَ
 لَمْ يَرْجِعُوْا اِلٰی
 رَبِّهِمْ اَشْرٰكًا
 كَلِمَاتٍ لَّا يَنْفَعُ
 الْاَشْرٰكُ شَيْئًا
 وَهُمْ لَمْ يَرْجِعُوْا
 اِلٰی رَبِّهِمْ اَشْرٰكًا
 كَلِمَاتٍ لَّا يَنْفَعُ
 الْاَشْرٰكُ شَيْئًا
 وَهُمْ لَمْ يَرْجِعُوْا
 اِلٰی رَبِّهِمْ اَشْرٰكًا

فہرست ”تفسیر نعیمی“ پارہ ہفتم واذا سمعوا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
43	قسم کے تین کفاروں کے مختلف احکام ضروریہ۔	15	واذا سمعوا ما انزل الی الرسول فیض کے نفیس معنی قرآن میں وجدان اور تڑپ
44	منش سے پہلے کفار قسم نہیں دے سکتے اس کی نفیس تحقیق۔	17	حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئی۔
46	با ایہا الذین امنوا انما الخمر والمسر والانصاب والا زلام رجس من عمل الشيطان۔	17	بہ جانے اور چمک جانے میں فرق۔
49	شیطان خود جواری، شرابی نہیں نہ وہ مشرک ہے۔	20	قرآن میں سوزو گداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کے بعد ہوا۔
50	شراب 3 بجزی میں بعد غزوہ احد حرام کی گئی، جو اب بت پرستی کسی دین میں حلال نہ تھے۔	23	وما لنا لا نؤمن باللہ ایمان و تعویذ کی قوت دینے والی روحانی غذا ہے۔
51	شراب انموری نجاست غلیظہ ہے دوسری شرابیں نجاست خفیفہ اور ان کے احکام میں چھ فرق۔	26	با ایہا الذین امنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم فاتحہ کی چیز کو حرام کہنا تحریم حلال ہے اس سے بچو۔
51	قال کھونا کھلوانا حرام ہے۔	29	حرام تین قسم کا ہے اور حلال و طیب میں نفیس فرق نوے فیصدی۔
52	شطنج کے احکام۔	31	تقویٰ اکل حلال صدق مقال اعلیٰ نعمتیں متقیوں کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔
52	حربی کافر سے جو اٹھینے اور اس سے جیتا ہوا مال لینے کا حکم۔	31	بھوک بڑھتی حرام ہے اور اس سے مرجانا خود کشی ہے۔
53	جو خدا سے غافل کرے وہ شراب ضرور فرخانے اور شراب خانے کہاں کہاں ہیں۔	33	شریعت کا کفر و ایمان حرام و حلال اور ہے طریقت کا کفر و ایمان کچھ اور اس کی نفیس تفصیل۔
53	واطمعوا اللہ واطمعوا الرسول اطاعت عقل سے ہوتی ہے اتباع عشق سے حکم اطاعت میں۔	34	لا ہواخذکم اللہ فی ایمانکم ولكن ہواخذکم۔
55	رسول اور خطاب میں نبی کیوں بولا جاتا ہے۔	35	قسم ہمو معتقدہ ہمنوس میں شوائع اور احناف کا اختلاف۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلق کے مختار مطلق ہیں نفیس بحث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت	36	
		38	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
73	دونوں سامنے ہوں تو کیا کھائے۔ جولوارث بے یار و مددگار حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی پناہ لے لے وہ دامن پائے گا جیسے شکاری جانور کعب سے۔	58	آپ کی حیات کو فائدہ کر سکی۔ اطاعت کی شر میں کعبہ رب کی مجبوت کا مظہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی اطاعت کے مظہر۔
74	اولیاء اللہ کے دامن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود حرم ہیں یہاں امن ہے۔ لقمی معے۔	61	کیوں نہ فرمایا اطیعوا الرسول کیوں کہ تقویٰ اور احسان میں فرق اور تقویٰ کے احکام۔
74	احل لکم صید البحر۔	61	حکم اور مشورہ میں فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے حکم اور حلیمہ کی گوہر بلکہ عالم ارواح میں نبی ہیں۔
77	کلام میں فرق۔	62	کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہے نبی اللہ کیوں۔ نہیں یا ایہا الذین امنوا لیبلونکم اللہ بشی من الصید۔
78	دریائی جانور کون حلال ہیں کون حرام۔	63	اللہ نے ہم کو ایمان کی صفت سے پکارا کہ توحید کی صفت سے۔
80	موزی اور غیر موزی جانوروں کی پہچان۔	64	صحابہ انبیاء اور صحابہ مصطفیٰ میں فرق۔
80	احرام میں دریائی پانی کا شکار کیوں حلال ہے۔	67	عاقل شکاری شیر کو شکار کرتا ہے غافل شکاری اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی حال دنیا اور دین دار کا ہے۔
81	دریا میں تیرتی ہوئی مچھلی حرام ہے۔	69	یا ایہا الذین امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم۔
81	مچھلی بوڑھے جائے تب بھی حلال ہے۔	69	حرم کلمہ ہوا شکار حرام ہے اس لئے لا تذا بحوا نہ کہا۔ حرم کے چاروں حدود۔
82	جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام لیا ما للناس۔	71	اگر مجرم بھوک سے مر رہا ہو اور شکار و مردار
82	کعبہ معظمہ کے فوائد اور وہ قیام عالم کا ذریعہ کیسے ہے۔		
83	بقر عید کے پہلے عشرہ میں کون کون واقعات ہوئے کلام موسوی توبہ آوم ذبح اسماعیل وغیرہ۔		
84	دنیا کا بقا کعب سے اور کعب کا بقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔		
86	کعب قیما ما " للناس ہے۔ بعض اولیاء قیوم عالم ہیں۔		
87	بزرگوں کی نسبت دور تک فیض پہنچاتی ہے۔		
88	حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پتہ ہیں نشان بے نشان ہیں زبان بے زبان ہیں۔		
89			

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
111	بتوں کے نام کے جانور اور لوہیاء کے نام کے جانور میں فرق۔	90	ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون الخ۔
113	یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم لا یضرکم الخ۔	92	نبوت منسوخ ہونے پر نبی رسول اللہ تو رہتے ہیں مگر رسول الخلق نہیں رہتے۔
116	آیات قرآنیہ چھ قسم کی ہیں۔ بعض کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا، تبلیغ کب بند ہو گئی اس کی تحصیل امام صاحب کے گڑ کھانے کا عجیب واقعہ۔	93	طیب خبیث کے عجیب دلنیز معانی
116	کیا کسی کے قصور سے دوسرے پر عذاب آجاتا ہے۔	96	طیب خبیث عارضی اور اصلی میں فرق۔
118	مراثہ نائل پر مگر لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔	97	یا ایہا الذین امنوا لا تسئلوا عن اشیاء
119	یا ایہا الذین امنوا شہادۃ بیسکم۔	99	اللہ رسول اصحاب اور ہم مسلمان مومن ہیں مگر ایمانوں میں فرق ہے اشیاء کی تحقیق یہ غیر منصرف کیوں ہے
121	شہادت کے چھ معنی ہیں۔	101	صحابہ کے سوالات تین قسم کے تھے تمہیں ہی طرح کے جوابات۔
121	گوہی اصلی اور فرعی میں فرق گوہی اصلی میں مشابہہ ضروری ہے سارے نبی رب کی ذات و صفات کے فرعی گوہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصلی گوہ۔	101	حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر ذرہ ہر قطرہ کو دیکھ رہے ہیں۔
125	مقدمہ میں گوہی بڑی اہم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالق و مخلوق کے گوہ ہیں۔	104	علم حقیقی قل سے نہیں حاصل ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔
127	متاع اور شمن کا نفس فرق۔	105	لنرہ من اماننا فلا تسألنی ما جعل اللہ من بھرة ولا ما نبئہ ولا وصیلتہ۔
131	اللہ رسول کے کون سے فیصلے قابل اپیل ہیں اور کون سے ناقابل اپیل نفس قاعدہ۔	107	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی صورتیں کتنی ہیں۔
131	نفعی اور انکار میں فرق ثانی کے ذمہ دلیل ہے منکر کے ذمہ نہیں، وضو کی آیت نماز کی فرضیت کے کئی سائل بعد میں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وضو کا حکم دیا۔	108	رب نے کس کس کے پاس ہم کو بلایا۔
131		109	جب مشرکوں کے بت یعنی جگمگے اور گنگا کلابانی حرام نہیں تو ان پر چھوڑے ہوئے جانور کیوں حرام ہوں گے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
133	جناب عیسیٰ چھو کر بتاروں کو اچھا کرتے تھے پکار کر مردوں کو زندہ اور دم سے گارے کو چڑیا دم کی تاشیریں۔	133	یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ما ذا اجبتم۔
149	حضرت شاہدولہ کی ڈوبی ہوئی برات حضور غوث پاک نے زندہ نکلی۔	134	انبیاء کرام قیامت میں متفرق کب ہوں گے اور جمع کب ہوں گے۔ اذا اجبتم کی نفیس تحقیق اور کہ رب نے کفار سے نہ پوچھا جیوں سے پوچھا۔
151	واذا وحت الی العوانین ان امناہی۔	134	لا علم لنا کی نفیس تحقیق اور لا تعلمہم نحن نعلمہم کا مقصد۔
153	رسول کے نفیس معافی اور کلمہ میں رسول کیوں ہے نبی کیوں نہیں۔	135	حضرات انبیاء کرام کو قیامت میں گھبراہٹ بالکل نہ ہوگی۔
155	اے بچا اگر تم میری اطاعت کرو تو رب تمہاری پستمانے لگے سادہ سفر اور خون میں فرق۔	138	قیامت میں بعض لوگ رب کہ اپنا حسابوں کے بعض دوسروں کا حساب دلائیں گے بعض اپنا حساب رب سے لیں گے۔
156	ماندا من السماء سے مراد علم نہیں بلکہ یہی دسترخوان مراد ہے اس کے دلائل اور قادیانیوں کی نفیس تردید۔	138	اذ قال اللہ یا عسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی۔
160	بزرگوں کے نظر کا کھانا شفا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کے سوا کوئی نبی نہ تھا۔	139	اجرت رحمت نعمت میں فرق کے اقسام۔
160	قال عسیٰ ابن مریم اللہم انزل علینا ماندا من السماء۔	140	عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو ریت و انجیل کا علم دیا گیا تھا پھر قرآن و حدیث کا علم تک کتاب۔
163	میری تجھ سے اور تیری رب سے اس کا ثبوت قرآن مجید سے۔	141	چند بچوں نے گوارے میں کلام کیا پھر یہ جناب عیسیٰ کی خصوصیت کیوں۔
164	اللہم کی تحقیق ستر ناموں میں ہم ہے۔	144	جناب موسیٰ جناب خضر کے پاس کیا سیکھنے گئے تھے اور کیا سیکھ کر آئے۔
164	اتوار کے دن خوان اترتا تھا وہ عید ہے۔	145	واذ تخلق من الطیر کھنتہ الطیر۔
165	معجزے لازمی مکرر دائمی تین طرح کے ہیں۔	145	انبیاء کرام کے معجزے تین قسم کے ہوتے ہیں۔
165	رزق بالواسطہ اور بلا واسطہ میں فرق بالواسطہ بندوں سے ملتا ہے و لوقین جمع اس لئے ہے۔	146	لازمی اختیاری اور غیر اختیاری۔
165	نبیوں کی بعض دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں بعض	147	پگلاؤ کی خصوصیات۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
203	وہو اللہ فی السموات و فی الارض۔ حق کے تین معنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر معنی سے حق ہیں۔	166	نہیں مانگ سکتے۔ انبیاء کو قبولیت دعا کی خبر دیدی جاتی ہے عید میلاد عید معراج کا قرآن سے زبردست ثبوت۔
205	اعمال کا ثواب بقدر عقل ملتا ہے اس کی مثالیں۔	168	بندہ کو رازق خالق رب کہنا جائز ہے یا نہیں۔
206	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سکونت اور تشریف آوری میں فرق۔	169	حضرت مسیح سے رب نے کلام فرمایا بلا واسطہ مگر آپ کلیم اللہ نہیں یہ کیوں۔
207	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ولادت و تصور ختم ہوئے۔ تشریف آوری ختم نہ ہوئی۔	169	جنت میں گوشت دانے وغیرہ ہوں گے یا نہیں۔
207	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی عقل و دماغ میں آئے اور مومنوں کے دل و ایمان میں۔	170	کس امت کی کو ان سے دون عید ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی چار عیدیں۔
207	اللہ کے مقبولوں کے لئے موت ہے فنا نہیں وہ مر کر باقی رہتے ہیں جیسے سورج غروب ہو کر بھی باقی رہتا ہے۔	170	واذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اء نت قلت۔
209	الم یرو کم اهلکنا من قبلہم۔ موت کی قسمیں اور ہلاکت شہادت وصال وفات میں فرق نہیں تحقیق قرآن کے معانی۔	172	نفس کے گیارہ معنی ہیں رب کے لئے نفس کس معنی سے بولا جاتا ہے فی نفسک میں فی عرفہ نہیں کہ اللہ اپنے علم کا ظرف نہیں۔
209	تاریخی اور جغرافیائی چیزوں میں شہرت کافی ہے۔ ولونزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسواہ۔	175	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ صدیقہ رضی اللہ عنا سے فرمانا کہ اگر تم نے قصور کیا ہے تو توبہ کرو آپ کی بے علمی کی دلیل نہیں۔
210	کسی نبی نے فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں نہ دیکھا سوائے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔	176	انبیاء کرام۔ فن کی قبر و حشر میں امت کے بارے میں سوال ہوں گے۔
212	حسن یوسف کی جلی کنعان کے کنویں پر اور تھی مصر کے بازار میں اور عورتوں کے سامنے اور یونہی معراج کی رات جلی محمدی اور طرح کی تھی جسے کوئی انسان نہیں جمیل سکتا تھا۔	177	اولیاء پر انبیاء کرام رشک کریں گے اس کا کیا مطلب ہے؟
214		178	ما قلت لہم الا ما امرتہ بہ۔ شہید اور رقیب میں نہیں فرق۔
217		179	وان تغفر لہم میں کفر کی شفاعت نہیں۔ نبی اللہ کے نائب ہیں اور علماء نبی کے نائب اللہ یا کفر ہے۔
217		182	
217		182	
217		201	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	ملکیت تین طرح کی ہوتی ہے منصب فرض کرم کی جیسی قاسم کی قوت وہی تقسیم قوی عمل 'چہ سا' رہت ثبوت بدل پائی کے قاسم ہیں بادل اور دریا بھی مگر تقسیموں میں فرق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاندار قاسم ہیں تو تقسیم بھی کمال۔	217	سورج کی جلی سویرے اور دوپہر کو اور شام کو اور جگے بادل میں اور گہرے بادل میں مختلف۔
230	خاصیت مجازی نہیں ہو سکتی، کیا کیت ہو سکتی ہے	218	نبی سے کتاب اللہ کو مانو کتاب سے نبی کو نہ مانو اسی لئے کتاب کھا کر نہیں اترتی۔
234	لفظ (کلا) کے بت معانی۔		بعض معجزات دکھائے جاتے ہیں جیسے شق القمر بعض بتائے اور سنائے جاتے ہیں جیسے معراج اور نزول قرآن 'فرشتے عورت کی شکل میں بھی نہیں آتے۔
234	بزرگوں کے آستانے اللہ تعالیٰ کے لنگر خانے ہیں جہاں سے باز اہتا ہے۔	219	پہلی وحی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل کو پہچان لیا تھا اور قد سے تائید کرائی تھی۔
235	حجی الدین ابن عربی کی بے مثال دعا قتل دید۔	221	رب کو بلکہ خود اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانو تو مومن بنو گے، شمع سے ہر چیز کو دیکھو، شمع کو کسی چیز سے نہ دیکھو۔
235	قل اللہ اتخذ ولدا۔	221	ولقد استهزیء بهم من قبلک۔
237	معصومہ محفوظ کافرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کے ارادے سے بھی معصوم ہیں۔	222	قرآن مجید میں قل فرمانے کے پانچ چھ مقاصد ہیں، نصیحتیں بعض عبادت فرض ہیں مگر سنت نہیں جیسے زکوٰۃ۔
238	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کا حکم کب دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول عبد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی اول مومن ہیں۔	224	فرض کلام کے لئے سفر فرض سنت کے لئے سفر سنت حرام کے لئے سفر حرام۔
239	خوف خدا کی قسمیں اور نبیوں کو کون سا خوف ہوتا ہے۔	226	قل لمن ما فی السموات والارض قل اللہ۔
240	خوف خدا اور خوف سزا میں فرق۔		وقتی گولہ لور دائی گولہ میں فرق۔
242	شیطان کو مارنے کے دو ہتھیار۔	227	خطاب تین طرح کے ہوتے ہیں 'نوری' وقتی اور دائی اللہ کی نعمتیں بواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں بلا واسطہ ہوں تو عذات جیسے پاور (بجلی) تار کے واسطے سے رحمت ہے بلا واسطہ تار عذاب۔
242	من فبک میں فنب کی انسانیت کی طرف بجائے منقول ہے نصیحتیں تحقیق ہے۔	229	وان یمسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو۔
244	مس ذوق لور لور اک میں نصیحتیں فرق 'ضر' شر لور خیر و نفع میں فرق۔	245	
46		230	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
260	ہا - حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات اللہ اور سب نبیوں کے گواہ ہیں۔	247	قر کے معنی۔
262	فتنہ کے سات معنی ہیں۔	249	عین اور عین کا نفس نکلتے۔
264	مرنے پر جان چھوڑ جاتی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان نہیں چھوڑتے۔	250	قل ای شئی اکبر شہادۃ - خالق اور مخلوق کی گواہیوں میں بہت سے نفس فرق مشاہد اور شہید میں بہت سے نفس فرق وحی اور نزول میں نفس فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں۔
267	اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم دوزخ کا صرف ایک ذریعہ ہے جنت کے ذریعہ بہت۔	252	قرآن شعاع ہے جس کا ایک کنارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے دوسرا کنارہ مخلوق کی طرف۔
267	و منہم من يستمع الیک و جعلنا علی قلوبہم	252	ہلوی بشیر نذیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن ان چیزوں کا ذریعہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلوی نہیں۔
268	ابوطالب کے اشعار دین اسلام کی حقانیت کا اقرار۔	253	درخت اسلام کے لئے قرآن بھر پانی کی طرح بیرونی فیض ہے نگاہ رسول جڑ کے فیض کی طرح اندرونی فیض
270	حق انتہائی مفرد پر آتم ہے اور ابتدائی جملہ پر۔	253	کسو لوں نے کن اہل کتاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنی۔
271	نہی اور نہی میں فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے کن میں سے کون ایمان لائے۔	255	باپ بیٹے اور بیٹی کی پہچان میں فرق۔
272	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رب کی سوئے ولی ہو گئے ہیں جیسی اخلاص و محبت کی نقدی لاؤ گے ویسا سو لپاؤ گے ورنہ خالی ہاتھ لوٹو گے چور بن کر جاؤ گے پڑے جاؤ گے۔	255	شعی کے معنی اور اللہ کو شعی کس معنی سے کہتے ہیں۔
273	ابوطالب کو برائی سے یاد نہ کرو۔	257	حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاقیامت بشیر و نذیر کیسے ہیں۔
274	ہر چیز کو کائنات کا آگہ الگ ہے کفر کو کائنات کا آگہ۔	259	جھوٹے نبیوں کی نبوت شعی نہیں کہ رب کی چاہی ہوئی نہیں۔
276	عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قینچی۔	259	و من اظلم ممن اتراے علی اللہ کذ
276	ولو تری اذ و لقا علی النار۔		
279	کفار کی چار وقت سزا ہے موت ہوگی مومن کو خوشی۔		
	دنیا میں واپس آنے کی تمنا کیوں روک دی جائے		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
297	دشمن کو جانتا کچھ اور صبر کی قسمیں۔	280	گی۔
301	حضرات انبیاء کرام پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں وہ صبر کیوں کرتے ہیں۔	281	دنیا میں وہی کی تمنا کفار بھی کریں گے اور شہدا بھی پھر ان میں فرق کیا ہے۔
301	کلام اور متکلم کے جھوٹے ہونے میں فرق۔	282	ایک کلام مومن کے لئے محبوبیت کا ذریعہ کافر کے لئے مردودیت کا۔
302	حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکروں پتھروں کو کلہ پڑھایا، ابو جہل کو کیوں نہ پڑھایا۔	282	و قالوا ان ہی الا حاتنا الدنيا۔
303	وان کان کبر علیک اعراضہم۔	285	انسان کی تین زندگیوں کی تفصیل اور ان کی مدت۔
306	دل کے تین دروازے ہیں، دو بیرونی ایک اندرونی جان کے بغیر جسم کی قدر نہیں ایمان کے بغیر دل کی قدر نہیں، جان کے لئے غذا ہو ضروری ایمان کے لئے خوف خدا غیرت مصطفیٰ لازم۔	286	قیامت میں مومنین کافرن، حضرات انبیاء لویاء کی بیٹیوں میں فرق۔
307	معجزات انبیاء تین قسم کے ہیں لازم اختیاری اور غیر اختیاری۔	287	قد خسرا الذین کذبوا بقاء اللہ حتی اذا جاء تہم۔
309	کیا قریب قیامت عیسیٰ علیہ السلام سب کو ہدایت دیں گے یا کفار کو فاکر دیں گے۔	288	مومن کی زندگی دنیاوی زندگی اور دنیا میں زندگی ان میں فرق قیامت کو ساعت کیوں کہتے ہیں۔
311	جس کے ایمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر لیں وہ ضرور ایمان لائے گا۔	291	مومن کی موت اچانک نہیں اگرچہ وہ ہاتھ نفل سے مرے کافر کی موت اچانک ہے اگرچہ برسوں بیمار ہے، اچانک موت غفلت کی موت ہے۔
312	ارادہ اور محبت میں فرق۔	293	دنیا منزل ہے، برزخ عارضی، گھر مگر آخرت اصلی، گھر اور دار ہے، مومن کے بعد عمل گردنوں پر ہوں گے، کفار کی بیٹیوں پر اس فرق کی وجہ۔
312	حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں آسمان پر جانے آیات لانے کی طاقت تھی مگر استعمالی اجازت نہ تھی۔ استطاعت ان تبتغی کی تفسیر۔	294	ساعت معنی دو ڈر آنے والی، اذ قیامت ساعت ہے کہ دو ڈر آ رہی ہے، کفار کی طرف مومن دو ڈر ہے ہیں قیامت کی طرف۔
312	و قالوا لولا انزل علیہا من ربہ۔	295	قد نعلم انہ لہزنک الذی یقولون۔
313	قلوا فرمانے کے مواقع اور اس کی نوعیتیں، نکتہ عجیب۔		علم کی قسمیں ان کے نتیجے محبوب کو جانتا اور ہے
316	جانور وغیرہ کس چیز میں ہماری مثل ہیں۔		
	علوم قرآنیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
336	بری۔ دل کی تخی اور پختگی میں فرق دل کی نرمی کسی دکان سے ملتی ہے۔	318	غیب۔ علوم قرآنیہ کی جھلک اور مسلمانوں کے عقیدے نہایت نفیس تحقیق۔
337	دین نبوت سے بنتے ہیں نہ کہ توحید پر دوسرے عقائد سے۔	318	قرآن مجید میں طب، جغرافیہ، نبوت، شمسی مینے تاریخ وغیرہ سب ہیں حضرت صدر الافاضل کا علم۔
337	جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس شان اتباع سے گئے تو پھیلی علیہ السلام بھی شان اتباع سے آئیں گے۔	319	جانوروں میں علوم و عقل دانش کی جھلک۔
338	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین زمانہ ہیں زمانہ وجود، زمانہ ظہور، زمانہ نبوت اور ان کے حدود اور کس زمانہ میں کیا فیض دیا گیا۔	321	جب ساری مخلوق عبودت کرتی ہے تو انسان اشرف المخلوق کیوں ہے۔
339	فلما نسوا ما ذکرنا بہم۔ مومن کی موت کے تین نام ہیں، وفات، وصال، شہادت۔ کافر کی موت کے تین نام ہیں۔ تدبیر، ہلاکت، اخذ۔ یونہی مومن کی زندگی طیبہ ہے کافر کی شرف۔	323	اس آیت کی تفسیر ختم کرنے پر مفسر کو خواب میں بشارت جیسے سرکار بغداد نے دی۔
340	فلما نسوا ما ذکرنا بہم۔ مومن کی موت کے تین نام ہیں، وفات، وصال، شہادت۔ کافر کی موت کے تین نام ہیں۔ تدبیر، ہلاکت، اخذ۔ یونہی مومن کی زندگی طیبہ ہے کافر کی شرف۔	324	والذین کذبوا بما یناصم و حکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر رب کی ظاہری صفات کو ظاہر کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن رب کی باطنی صفات کی مظہر ہے۔
343	قل ارأء ان اخذ اللہ سمکم۔ ختم کے معنی اور پختہ علی قلبک میں ختم سے کیا مراد ہے۔	324	آئینہ اور آئینے کی طرح غیر اللہ کے معنی اور ہر معنی کی علامت۔
347	ہر مومن کا دل اور قبر نلی ویرن کی جیٹی ہے جس میں جلوہ محبوب نظر آتا ہے۔	326	بھیکسا گننے کے لئے اللہ کی حمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دو گن میں عیب نہ نکالو ورنہ مار کھاؤ گے۔
348	قرآن کے چار فوض لینے کے لئے چار چیزوں کو چار پانیوں سے پاک کرو۔	327	قیامت میں دو زخمی جنتی سے کے گاکہ میں نے تجھے پانی پلایا آج میری شفاعت کر۔
352	وما نرسل المرسلین الا مشرین و سفوفین۔ ہماری ولادت، وفات، ہستی، نیستی ہے نبی کی	329	ولقد ارسلنا الی اسم من قبلک فاخذناہم۔ خلقت بعثت اور ارسال میں فرق۔ ترجمین کے معنی ان میں سے کون اچھی ہے کون
354		331	
354		333	
354		334	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
372	وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الیہم	355	ولادت اوفات مطلق و غروب ہے ان کی بعثت و ارسال کے معنی۔
374	دون کے نفیس معانی اور دون غیر الا میں فرق۔	357	نبوت محکمہ مواصلات ہے جو رب کو بندوں سے بندوں کو رب سے ملاتا ہے۔
375	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا چار قسم کا ہے اور نوگ چند طرح کے کون سا ڈرانا کس کو ہے۔	360	عبادت میں لذت نسبت سے پیدا ہوتی ہے۔
375	دنیا کی کھیتیں چار وجہ سے ہیں آخرت میں محبت سرف ایک وجہ ہے۔	361	قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب
379	ولا نظرد الذین یدعون ربہم بالغد اوة والعشی	362	اس آیت کا مضمون صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتے ہیں اس میں دعویٰ کی نفی ہے علمی ملکیت کی نفی نہیں
380	تعدد کبرہ اور عشا کا فرق۔	363	صرف کفار سے یہ فرمایا گیا ملکیت اور پاس رکھنے میں فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کی بطلک۔
381	ظلم کے تین معنی ہیں یہاں کون سے معنی مراد ہیں۔	363	مصری عورتوں کا قول کہ یوسف بشر نہیں فرشتہ ہیں۔ رب نے بغیر تردید نقل فرمایا یعنی انہوں نے سچ کہا تھا اس کی تفسیر وہ صورت میں بشریہ میں فرشتہ
383	قیامت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب نہ ہو گا نہ خاص اولیاء کا ظلم معنی ہے مروئی بھی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتے رہنا عبادت ہے۔	364	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی چار قسم کی ہے جہی کہ ہر حرکت و سکون وحی ہے۔
384	ایک بات مختلف زبانوں پر مختلف تاثریں رکھتی ہے۔	365	آیات قرآنیہ تین طرح کی ہیں یہ آیت مشکلات سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق اپنی پہچانیں کرائیں۔
385	و کذلک لئنا بعضہم بعض ليقولوا اهولاء من اللہ علیہم	366	حکم الہی بغیر وحی بنے قلیل عمل نہیں۔
386	علت اور حکمت میں فرق۔	370	بعض نبی کے لڑکے یا اولاد کیوں نہ ہوئی۔
388	علمدار علیہد کا نفیس فرق۔	372	نبی عبادہ نہ کھائیں تو تکلیف ہوتی ہے مگر عبادہ نہ کھائیں تو نہیں ہوتی۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
397	جیسے گھڑی کی ایک مشین چار قسم کی سویوں کو مختلف حرکت دیتی ہے ایسے ہی ایمان کی مشین مختلف طرح مومنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے۔	390	صحابہ کی فقیری کفار مکہ کے لئے گمراہی کا سبب بنی مگر ہر قتل کے لئے برعکس۔
399	ساری عبادات سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضری ہے۔	390	تسطظنیہ کے پہلے حملہ میں یزید جرنیل تھا اور بڑے صحابہ سپاہی تھے۔
399	حقوق العباد کی نہ شفاعت ہوگی نہ معافی۔	391	مرید تین قسم کے ہیں۔
400	ہر جگہ سے کعبہ کو منہ ہو سکتا ہے ایسے ہی ہر جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دل کا رخ ہو سکتا ہے۔	392	وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا نُنَزِّلُ عَلَيْكَ مِنْ لَدُنْ رَّبِّكَ فَاذْكُرْهُمْ يَوْمَ الْمَوْتِ وَهُمْ كَانُوا فِي حَالِ السُّكُوتِ
403	ازلی تحریر اور وقتی تحریر میں نفیس فرق۔	393	بارگاہ رسالت میں حاضری کی صورتیں اور ان کے احکام چور کا آنا بھکاری کا آنا جگہ اگانہ ہے جانے کی بہت قسمیں ہیں اتر کر گر کر چڑھ کر چل کر جانا۔
403	قل انى نهت ان اعبدا للذین تدعون من دون اللہ	394	بھکاری تین طرح کے ہیں، مانگنے والے، دعوایے والے، صرف آکر کھڑے ہو جانے والے ان کے لئے تین آیتیں ہیں۔
404	قرآن مجید میں دعا چار معنی میں ارشاد ہوئی ہے۔	394	سلام کی آٹھ قسمیں ہیں جن میں سے بعض سلام آنے والا کرے، بعض بیٹھا ہوا۔
405	حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کے مطیع نہیں سوائے رب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہیں۔	394	سلام کے چار معنی ہیں، رب کا نام، جنت، کلورخت، سلامتی کی دعا وغیرہ۔
405	حتیٰ کہ حمزہ عباس بھی کہ سب امتی ہیں۔	395	نفس کے معنی اور رب تعالیٰ کو کس معنی سے نفس کہتے ہیں۔
408	قل انى على يمينه من ربي و كذبتهم	395	رحم اور کرم میں فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری پر کون سی رحمت ملتی ہے۔
411	ہم ہند کے نفیس معانی۔	395	جمالت کے معنی اور کون سی جمالت کا نام معاف ہے۔
411	انبیاء کرام کی سیف زبانی کی آیات اور میرے پاس عذاب نہ ہونے کے معنی نفیس تحقیق۔	395	قرآن مجید کے بعض احکام وقتی ہیں، بعض دائمی تا قیامت۔
411	رحمت والے نبی کے پاس عذات نہیں، وہاں تو رحمت ہے۔		
412	حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں اس کی نفیس تحقیق۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
428	وہو الذی يتوفا کم باللیل و یعلم ما جو حتم۔	413	رب کے غضب کی آگ کو حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی دعا سرد کرتی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ و سلم کے جوش کو رب ٹھنڈا فرماتا ہے۔
429	نیند کو وفات یا موت کیوں کہتے ہیں۔	414	حضور صلی اللہ علیہ و سلم واقع عذاب ہیں باعث عذاب نہیں احکام تین قسم کے ہیں، تمویجی اور تشریحی سیاسی ان کے فرق نفیس تحقیق۔
429	نیند میں ہر عضو کی روح نکل جاتی ہے مرنے پر دل کی روح نکلتی ہے۔	415	ان الحكم الا للذی تحقیق خدا کے سواء کو حاکم مانتا۔
430	جرح اور کسب میں فرق مومن کسب ہے کافر جارج۔	419	ابو طالب کے ایمان کی کوشش فرمانا ان کا ایمان نہ لانا نفیس تحقیق۔
431	مومن و کافر کی موت اور حساب میں فرق۔	434	محبت، ارادہ، امر، مشیت میں نفیس، فرق ہدایت نہ خدا کے امر سے ملنے نہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے امر سے بلکہ خدا کی مشیت سے ملتی ہے۔
432	کافر مومن، ولی، نبی کی نیند میں فرق۔	435	و عنده لم یاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔
432	جسم کے دن و رات اور ہیں دل کے دن و رات کچھ اور۔	419	رحمت اللہ کے لئے چار چیزیں ضروری ہیں۔ علم، قدرت، دست رسی وغیرہ۔
434	وہو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظہ۔	420	مفاتیح الغیب کیا ہیں، محمودیہ کے عجیب معانی۔ حب اور بذر میں فرق۔
435	ولی خیالات، عشق و محبت، فرشتوں کی تحریر بلکہ ان کے علم سے خارج ہیں۔	421	کلی علم، جزئیات، علوم کی چابی ہے۔
436	حافظین فرشتے کتنی قسم کے ہیں اور کتنے ہی کب سے کب تک حفاظت کرتے ہیں۔	422	عالم کامل وہ جو دوسرے کو عالم بنا سکے۔ مالک کامل وہ جو مالک بنا سکے۔
436	جان کے محافظ فرشتے ہیں ایمان کے محافظ اولیاء و انبیاء۔	426	حضور صلی اللہ علیہ و سلم مفاتیح الغیب ہیں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا نام ہر لوگوں کے غیب کی چابی ہے۔
436	جان نکلنے والے فرشتے چودہ ہیں، سات رحمت کے مومنوں کے لئے، سات عذاب کے کفار کے لئے، ان سب کے سردار حضرت عزرائیل ہیں۔	426	تمام روئے زمین حضرت عزرائیل کے سامنے طشت کی طرح ہے۔
437	تمام روئے زمین حضرت عزرائیل کے سامنے طشت کی طرح ہے۔	427	بعض کی جان خود رب نکالتا ہے، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ، بعض کی سرف عزرائیل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
454	دھوپ کا ریدہ صرف سورج ہے۔		اور بعض دوسرے فرشتے تعاون کر کے نفیس
456	ہر تیس سال میں طوفانِ نوحی کا ظہور ہوتا ہے گا	438	تحقیق۔
457	نبی زلوقی مومن کے لئے رحمت ہے کافر کے لئے عذاب	438	جانوروں، جنات، فرشتوں کو موت کیسے آتی ہے یا آئے گی۔
457	کس عذاب کو نہ کر دیا گیا ہے اور کون سا عذاب آ سکتا ہے۔	438	مولیٰ کے تین معنی مالک، وارث، محبوب۔
458	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لئے صرف رسول ہیں مرمومنوں کے لئے رسول، وکیل، شفیع، کچھ ہیں۔	439	جس عمل کا حساب ہوگا، اس کا وزن ہوگا۔ سب کا حساب نہ ہوگا، بکری دوہنے کی مدت میں سارا حساب ہو جائے گا۔
441	اللہ کی قدرتِ نبی کے ذریعہ سے رحمت ہے بغیر اس کے عذاب جیسے بجلی بکپارہ بیٹرکے ذریعہ گرم ہے۔ فرج کے ذریعہ نھنڈا، رب کی بعض نعمتوں میں تعدد ہے بعض میں وحدت جیسے تارے اور سورج ایسے ہی جیسے صحابی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔	441	اللہ رسول کی المن پانچ پیروں کا سایہ کہنے کا ثبوت۔
459	واذا رأت الذین بخوضون۔	443	کتاب اعمال دو فرشتے، حافظین ساٹھ اور جان نکالنے والے سات فرشتے کیوں ہیں۔
460	تکلم، تدبر، غمور اور خوض میں نفیس فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، سنا، نظارہ کرنا، زیارت کرنا، ماننا، گھورتا ان میں فرق۔	445	ہماری کمزوری اور فرشتوں، تمیوں، ولیوں کی طاقت رب کی معرفت کٹا رہی ہے۔
461	شیطان، نفسانی، ایمانی، بھول میں فرق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس بھول سے محفوظ ہیں۔	445	حفاظتِ علمہ اور حفاظتِ خاصہ کافرق۔
462	کفار کی صحبت کی قسمیں ان کے احکام۔	450	بزرگانِ دین اور ان کے تہرکات، دفعِ ابلاء، مشکل کشا ہوتے ہیں۔
464	سورج میں رات نہیں آ سکتی، حضور میں گناہ نہیں آ سکتے۔	450	زبانی قول، فیضانی قول، ولی قول میں فرق عجیب تحقیق۔
466	وذا الذین اتخذوا دینہم لعباد لہوا۔	451	قل هو لقا در علی ان بیعت علیکم عذ ابہا من فوقکم۔
467		453	اوپر والے اور نیچے والے عذابوں کی نفیس تفسیریں۔
			اللہ کی نعمتوں کا روزہ صرف ایک ہے وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو درکار دیں تو کہیں ٹھکانہ نہیں جیسے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	خلق اور بعثت میں فرق، نبی کی بشریت، بشریت سے خدا کو پہچاننا توحید ہے ان کی رسالت سے پہچاننا ایمان ہے۔	469	کافر دنیا سے سات طرح دھوکہ کھاتا ہے، نفیس بحث۔
490	دنیا میں لوگ آہستگی سے کیوں پیدا کئے گئے، قیامت میں یکدم کیوں انھیں گے، نفیس بحث، اپیل اور ررم کی درخواست میں فرق۔ پہلے نفع پر فرق، دوسرے پر پیدائش کی نفیس تفصیل۔	469	دنیا کی زندگی دنیا میں زندگی دنیا کے لئے زندگی ان میں فرق۔
492	واذا قال ابراهيم لا يه اذرا اتخذ اصناما " اللہ یاد قوی یاد فعلی میں فرق، یادگار منانا۔ اب اور والد میں ام اور والدہ میں فرق۔	475	دون کے معانی اور اس کے مقالات استعمال۔
494	آذر حضرت ابراہیم کا کون تھا۔ آپ کی ماں حتمی یا شانی ہیں، مقام پیدائش کوئی ہے۔	477	قل اتدعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا۔
495	نہایت قوی دلائل کہ آذر جناب ابراہیم کا باپ نہیں۔	477	قرآن مجید میں دعا اور صلوة چار معنی میں آیا ہے۔
496	از آدم تا عبد اللہ اکیلون آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ہیں، ان کی تفصیل آپ کے نسب میں چھ نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ثلثہ تا آدم علیہ السلام نفیس تحقیق۔	479	حضرت مسکوع عزیر معبودان باطلہ نہیں بلکہ ان کے فوٹو، ان کے ہم کے بت صلیب وغیرہ معبودان باطلہ ہیں۔
497	آذر کے معنی یہ عجمی لفظ ہے یا عربی۔	482	ہدایت تین قسم کی ہے۔ فطری، عقلی، شرعی۔ اس آخری ہدایت کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
497	ملک اور ملکوت کا نفیس فرق۔	482	نماز قائم کرنے کے شرعی اور عشقی معانی۔
498	لفظ آمنہ کے حروف کے نکات۔	482	حضرت صدیق کا ایمان رب کا گایا ہو لہذا ہے۔ اسے کوئی نہیں کاٹ سکتا۔
499	دعاء، مشورہ، اعمال، مسنونہ کسے کہتے ہیں، عمل نبی اور سنت نبی میں فرق۔	485	وهو الذي خلق السموات والارض بالحق۔
501	انبیاء کے اعمال قانونوں سے وراہ ہوتے ہیں تو ان	487	صور کیا ہے اور قیامت میں کتنی بار چھو نکا جائے گا، صورت کون بیسوش ہو گا کون فنا۔
		487	دنیا میں حضرات انبیاء کو ملک اور ملکوت دونوں کیوں دیئے جاتے ہیں، میوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ارسل یا بعثت ارشاد ہوتی ہے۔
		489	دوسروں کے لئے خلق اس فرق کی نفیس وجہ۔
		489	صور چھونکنے کے متعلق مرزائی تحریف اور رد۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
528	و تلک حجتنا اتناھا ابراہیم علی قومہ۔	502	کی دعائیں بھی قانون سے وراء قبول ہوتی ہیں۔
529	حجت کے معنی اور حجت نفسانی شیطانی رحمانی میں فرق۔	503	فلما جن علیہ اللیل را کو کہا قال ہنا وہی
531	حضرت ابراہیم کے دلائل کی تفصیل نفیس تحقیق۔	505	اسلامی نماز میں سورج سے وابستہ ہیں 'روزے' زکوٰۃ وغیرہ چاند سے۔
533	دلیل اور دل رب کی معرفت کفریہ ہیں مگر دلیل کفر اور بدل قوی نفیس تحقیق۔	506	اکبر کے معانی جب یہ اللہ کی صفت ہو تو یہ معنی ہوتے ہیں 'جب بندے کی صفت ہو تو لیا معنی۔
534	بجلی پلو رہاؤس سے بھی ملتی اور سیل سے بھی ہنر سیل کی بجلی میں آسانی ہے دل میں نور محمدی کا سیل رکھو۔ 534	506	نمرود کے حالات اور حضرت ابراہیم کی پرورش۔
534	و وہنا لہ اسحاق و یعقوب۔	510	نہی کسی کے شاگرد نہیں ہوتے 'موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے شاگرد نہ بنے 'نفیس تحقیق نیز نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔
535	اسحاق اور یعقوب کے معانی ان کی عمریں۔	512	انی وجہت وجہی للذی لفظ السموات والارض حنیفا۔
536	نوح کے معنی آپ کا نسب ولادت اور حضرت آدم نوح ابراہیم میں کتنا سلسلہ ہے۔	513	وجہت ماضی کیوں فرمایا اتوجہ کیوں نہ فرمایا۔
536	حضرت داؤد کا نسب نامہ اور حالات شریف حضرت ایوب یوسف کے حالات۔	513	دل میں اغیار نہ رہیں یا رلو راس کا سلمان رہے۔
537	احسان اور محسن کے چار معانی حضرت الیاس و یحییٰ علیہم السلام کے حالات۔	516	و حاجہ قومہ قال اتعاجونی فی اللہ دنیاوی تکالیف و راحتیں کفار کے لئے عذاب ہیں ' مومنین کے لئے رحمت مقبولین کے لئے ذریعہ تبلیغ۔
539	سلسلہ انبیاء میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں نہیں ان چار سلسلوں کے ذکر کی حکمت۔	519	و کیف اخاف ما اشركم ولا تخافون۔
540	بچی کی اولاد اپنی ذریت ہے اس کی آیات کری۔	512	عالم کی چیزیں رب تعالیٰ کی امتالی و لیلیں ہیں مگر نہی تفصیلی و دلیل ہیں۔
541	قرآن مجید میں 'چھتیس نبیوں کے نام میں چار اختلافی نبیوں کے نبیوں کی افضلیت تمام فطرت سے منحصر ہے۔	523	مناسب اور نامناسب آمیزشوں میں فرق توحید کے ساتھ نبوت کی آمیزش ایمان ہے۔
		525	اطمینان 'امان اور پہ خونی میں نفیس فرق۔
		527	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
558	تحقیق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر اجرت کیوں نہیں مانگتے، بھکاری کلبا تھ مانگنے کے لئے اور واکا ہاتھ دینے کے لئے پھیلتا۔	542	بنی اسرائیل کی افضلیت قومی اس کی وجہ۔ و من اباہم و ذریعہم و اخوانہم۔
558	ہاتھ دینے کے لئے پھیلتا۔ ما قدر و اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما	544	کسی نبی کے ماں یا باپ کافر مشرک نہیں ہوئے، بیوی زانیہ نہیں ہوئی، برادر بن یوسف آخر مومن متقی ہوئے۔
559	انزل اللہ۔ حق قدمہ کے نفیس دو معنی حضرت موسیٰ طالب، توریت تھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب قرآن ہیں۔	545	ضبط شدہ مال کی بقا نہیں حضرات صحابہ کے اعمال باقی ہیں، قرآن مسجد نبوی وغیرہ تو وہ حضرات مقبول ہیں۔
561	توریت میں صرف نور ہدایت تھی، قرآن میں سوز و گداز بھی ہے مگر یہ سوز گداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو جانے پر پیدا ہوا، ایشوی وہاں چارج ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔	548	اولئک الذین اتناہم الکتب والحکم والنبوة۔
562	توریت اور قرآن کے نزول میں چھ طرح فرق ہے۔	551	کتاب کے تین معنی کیا ہر نبی کو نئی کتاب ملی۔ اقتد اور اتباع میں نفیس فرق اور نبی کی اقتد ان کی ہدایت اقتد میں فرق۔
565	قرآن جیسا آیا ویسا ہی رہا مگر توریت جیسی آئی ویسی نہ رہی۔	551	قرآن حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم قرآن۔
568	و ہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی۔	553	انبیاء کرام کے خصوصی صفات جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہیں۔
571	قرآن کریم کو فلک کیوں فرمایا جاتا ہے اور ہذا کیوں۔	553	علماء اسلام دنیا میں تمام نبیوں کی عزت کے محافظ ہیں، آخرت میں ان کے گولہ ان کی تنخواہ رب کے ذمہ ہے۔
572	الفاظ قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر آہستگی سے ہوا۔ مضامین قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یکدم۔ لہذا نزلنا انزلنا فرمایا۔	554	بجوہ آدم اور رورود محمدی میں فرق، آدم ابو البشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو الارواح ہیں۔ اسباط یعقوب، بسطین محمدی، حسن یوسف اور حسن محمدی میں فرق۔
572		556	قرآن نے ساری حقوق کو ہدایت کیسے دی نفیس

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
595	گھبراہٹ سے نہ ہوگا۔	573	قرآن کریم مبارک کیسے ہے۔
595	دنیا میں رب کے پاس آنے کی صورتیں۔		فاتحہ، فتم وغیرہ کا ثبوت امام رازی، آلوسی اور خود
596	ان اللہ فالق الحب والنوی	573	میرا تجربہ۔
	سورج کے شعاعوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم		و من اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا
	کی نگاہوں میں فرق شعاعوں سے زمین میں	578	اوقال اوھی الی۔
599	نگاہوں سے دلوں میں دن نکلتا ہے۔	579	نبی اور رسول میں فرق۔
	دل کے قبر کے عقبہ کے صد بانہ میرے حضور		اور آیات اطاعت میں رسول کیوں ہے نبی کیوں
600	صلی اللہ علیہ وسلم کے سورے سے دفع ہوئے۔		کیوں نہیں۔ اللہ پر جھوٹ گڑھنے کی بہت
	تقسیم نعمت اور شفاعت کے لئے علم غیب	579	صورتیں ہیں۔
602	ضروری ہے۔	581	اللہ پر جھوٹ گڑھنے کی بہت صورتیں ہیں
	وهو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا		سکرات موت اور عمرات موت میں عجیب
604	بہا۔	582	فرق۔
607	علم اور فتنہ میں فرق۔		اخراج اور رجوع میں فرق کافر کے لئے موت
	حوریں انسان نہیں شکل انسانی میں ہیں جیسے	583	اخراج ہے مومن کے لئے رجوع۔
609	حضرت جبرائیل کبھی شکل انسان میں ہوتے تھے۔	585	زور اور زاری دکھانے کے مقالات۔
	انسان کے لئے اندھیراں بہت ہیں ہر اندھیری		حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات موت کیوں
610	میں صحابہ تارے ہیں۔	586	ہوئی۔
	وهو الذی انزل من السماء ماء		ولقد جنمونا فرادی کما حلقتنا کم
613	فاخرجنا بہ	588	اول مرة۔
	درخت، کھجور کو تین نبیوں سے نسبت ہے اس کی		اسلامی شفاعت میں چار شریں ہیں شفاعت اور
	دوسری خصوصیات 'قنوان' شقیہ بھی جمع بھی ان	590	وکالت میں نفسی فرق 'قانون اور رحم میں فرق۔
615	میں فرق۔		ایمانیات مضمون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان
619	شریعت کھیت ہے، طراقت باغ۔		کاپہ ہیں کاپہ کو خط لکھنا ہو تو کسی پتہ والے کی
	وجعلوا للہ شرکاء العن و حخلقہم	591	معرفت سے لکھو۔
620	وخرقوا	594	آنے اور پانے میں فرق۔
	طیب طاہر اور سبحان میں نفسی فرق سبحان اور		قیامت میں انبیاء کرام کا نفسی نفسی فرمانا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
640	یونہی قرآن۔	622	تعالیٰ میں فرق و تعلق اور ارتفع میں فرق۔
	قد جاء کم بصائر من ربکم ہمارے پاس	625	بدیع السموات والارض
	جسم محمدی مکہ منہ سے آیا اور سر سے لحاظ سے ا	625	انہی ہکون لہ ولد۔
640	نزل۔	627	ششی کے تین معنی۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے گمراہ ہیں	628	معرفت توحید اور معرفت ایمان میں فرق۔
641	کفار کے نہیں۔		عبادت دو کی نہیں ہو سکتی اطاعت ہو سکتی ہے
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تاقیامت	628	نہیں بحث۔
647	بہتی ہیں اس کی تفصیل۔		نہ ضد لو ہو سکتے ہیں نہ مصطفیٰ دو عبادت ہر مند سے
649	اتبع ما اوحی الیک من ربک	629	کی جدا لگانہ ہے عبادت اور عبودیت میں فرق۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے قبیح ہیں مطیع		ایجنڈا مطلق اور بدیع میں فرق نہ وہ خالق یا بدیع
649	نہیں۔	630	نہیں ہو سکتا، موجود ہو سکتا ہے عجیب تحقیق۔
	ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیح بھی ہیں مطیع		کیا حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل
649	بھی۔	631	ہیں زوجہ اور صاحبہ میں فرق۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن شریف سے ہی		رب تعالیٰ جسم محمدی کا خالق ہے روح محمدی کا
650	وحی کے قبیح تھے۔	632	بدیع۔
651	حافظہ حفیظ اور وکیل ہیں، نہیں فرق۔	633	چالوئی، فرمائشی مثل اور نمونہ میں فرق۔
	جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آ گیا اللہ		لا تدركہ الابصار وهو بدرك
	کے کرم میں آ گیا تو ان کی نظر سے گر گیا کبھی نہ	633	الابصار۔
653	انہ کا۔	633	اور اک اور نظر میں فرق۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے قبیح ہیں	635	دیدار الہی کی نہیں بحث۔
	قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق کہ	637	دیدار معراج کا نہیں ثبوت۔
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمی مدنی عربی تھے تو قرآن		رب کا دیدار حجاب سے ہو گا جیسے سورج کو چٹکے
655	حکمی مدنی عربی ہوا۔	638	بازوں سے دیکھا جاتا ہے۔
	رکوع آیت وقف سکتے حضور صلی اللہ علیہ		کیا حضرت عائشہ نے دیدار معراج کا انکار کیا۔
657	وسلم کی لواؤں کا نام ہے۔	638	رب کے نور و قسم کے ہیں۔
	ولا تسبوا الذین بدعون من دون		حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بھی ہیں باطن بھی

	صفحہ	مضمون
668	658	اللہ موت سے مومن کو بلایا جاتا ہے کافر کو لایا جاتا ہے
		محبوبوں کو پہنچایا جاتا ہے۔
669	661	حضرت صدیق اکبر کا حدیبیہ میں بت کو گالی دینا
		جوش ایمان سے تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا
	663	تختیاں ڈالنا۔
670		واقموا باللہ جہداً ایما نہم لئن
	665	جاء نہم۔
672	667	قسم حلف یمین میں فرق۔
		حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کو سونے کا کر
		سکتے تھے نئیس تحقیق۔
		معجزات تین قسم کے ہیں۔ اور کس معجزہ کے انکار
		سے عذاب آتا ہے۔
		شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، حضور صلی
		اللہ علیہ وسلم کے جسم، دل وغیرہ کے حالات
		ہیں۔
		نبی کو معجزات کی قدرت ہے مگر بعض کی اجازت
		نہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان مہربان ہے۔

وَإِذْ أَسْمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ

اور جب سنا انہوں نے وہ جو ہمارا کیا طرف ان بغیر کے تو دیکھتے ہو تم ان کی آنکھوں کو کہ بہتی ہیں آنسو سے اس لمحے
درجب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھ کر آنسوؤں سے ابل رہی ہیں اس لئے

مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝

کہ پہچاننا انہوں نے حق کو کہتے ہیں اسے رب ہمارے ایمان لائے ہم جس کچھ تو ہم کو ساتھ گواہوں کے
کہ وہ حق کو پہچان گئے کہتے ہیں اسے رب ہمارے ایمان لائے ہم تو میں حق کے گواہوں میں کچھ لے

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں بعض عیسائیوں کی نرمی کا ذکر تھا اب ان کی آنکھوں کی نمی، محبت الہی میں آنسو بہانے کا ذکر ہے۔ گویا قلب کی حالت بیان کرنے کے بعد چشم کی حالت زبان کی عبارت کا ذکر ہے۔ قلب کے بعد قالب کا تذکرہ ہے۔ چونکہ دل بادشاہ ہے جسم اس کی رعایا لہذا اول تذکرہ پہلے آنکھوں و زبان کا ذکر اب بعد میں ہوا۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں عیسائیوں کی اس قرب محبت کا ذکر تھا جو انہیں مسلمانوں سے ہے اب اس کے نتیجہ کا ذکر ہے کہ اس محبت مومنین کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل نرم آنکھیں تر ہو گئیں اور ایمان نصیب ہو گیا۔ صالحین کی محبت نیکیوں کی خم ہے، خم کا ذکر پچھلی آیات میں تھا۔ درخت یا پھلوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔

حب درویشاں کلید جنت است بغض درویشاں کلید لعنت است
تیسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں عیسائیوں کے مومنوں سے قریب المحبت ہونے کی دو وجہیں بیان ہوئیں ایک ان میں علماء صوفیوں و درویشوں کا ہونا دوسرے ان کے دلوں میں تکبیر و غرور نہ ہونا اب اس کی تیسری وجہ تھی وجہ بیان ہو رہی ہے قرآن مجید کی آیات سن کر آنکھوں سے آنسو بہانا اور زبان سے اعلان کرنا گویا ایک نعمت کی چارو میں ہیں جن میں سے دو کا ذکر پہلے ہو ابقیہ دو کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیت میں عیسائیوں کی محبت مومنین کا ذکر تھا۔ اب ان کی محبت قرآن اور محبت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ کبھی محبت قرآن و محبت رسول پہلے نصیب ہوتی ہے محبت مومنین بعد میں بطور نتیجہ اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کبھی سورج سے دھوپ کو معلوم کرتے ہیں کبھی دھوپ سے سورج کا پتہ لگاتے ہیں۔ یہاں دھوپ سے سورج کو معلوم کرنا ہوا، مسلمان دھوپ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج قرآن اسی شمس النہی کی نورانی شعاعیں ان لوگوں نے دھوپ سے سورج کا جانا۔

شان نزول : جب مساجد میں جشہ بادشاہ جشہ نجاشی کے دربار میں بلائے گئے۔ جہاں حبشی عیسائی اور مشرکین مکہ کا اجتماع

تھا تو نجاشی بادشاہ نے امیر ماجرین حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے قرآن میں ہماری سریم بتوں کا ذکر بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے قرآن میں اس جناب کے ذکر کی پوری ایک سورت ہے۔ سورہ مریم اور ان کا ذکر تو بہت جگہ ہے۔ شاہ جیشہ نے سورہ مریم سنائے کنی عرض کی 'آپ نے یہ رکوع تلاوت کیا واذا ذکر فی الكتاب مریم اور فلک عسی ابن مریم تک ہاں کے بعد سورہ شریف شروع سے انا ک حدیث موسیٰ تک کی تلاوت لی اس پر نجاشی اور اس کی درباری عیسائی بہت روئے۔ جیسا کہ ابھی اس سے پچھلی آیت میں عرض کیا گیا پھر نجاشی بادشاہ کے ستر نصاب مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے آئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یسین سنائی۔ جس پر وہ بہت ہی روئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے ان واقعات پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان لوگوں کے اس جذبہ کی تعریف فرمائی گئی۔ (تفسیر مدارک) یہ پورا واقعہ ابھی پچھلی آیت کریمہ میں تفصیل سے عرض کیا گیا۔

تفسیر : **واذا سمعوا ما انزل الی الرسول** بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جملہ معطوف ہے۔ منہم قسم سوز اور اور واو عطف ہے اس میں ان عیسائیوں کے مومنوں سے محبت کرنے کی تیسری چوتھی وجہ بیان فرمائی گئی معطوف علیہ میں پہلی دوسری وجہ بیان کی گئی تھی مگر اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ نیا جملہ ہے اور اولو ابتداء ہے۔ اسی دوسرے قول لڑتاریح ہے۔ (تفسیر صلی) خیال رہے کہ اس آیت سے قرآن مجید کلو سرائس شروع ہوتا ہے سلاخس ختم ہو گیا۔ لایستکبرون پر لندا مناسب یہ ہی ہے کہ یہ آیت نئی ہو۔ (صلوی) رب تعالیٰ نے یہ لانا فرمایا کلما نہیں فرمایا۔ جس سے مسلمانوں کو اشارہ بتایا کہ قرآن کریم سننے پر یہ وجدانی کیفیت یہ سوز و گداز ہمیشہ نہیں ہوتا یہ رنگ کبھی ہوتا ہے لندا اگر کسی وقت تلاوت یا نماز یا عبادت یا دعا میں یہ رنگ نہ آئے تو اس سے بد دل نہ ہو جانا کہ یہ قبضہ وسط ہر چیز میں ہوتا رہتا ہے تم مزے کے لئے عبادت نہ کرو خدا کے لئے کرو سمعوا کا اعلیٰ ہم ضمیر ہے جس کا مرجع انصاری میں نصاریٰ یا مسیحین اور یہاں میں یہاں بھی سمعوا فرمایا استمعوا نہ فرمایا جس میں اشارہ بتایا کہ کبھی یہ وجدانی کیفیت اتفاقاً سن لینے سے بھی پیدا ہو جاتی ہے 'خولو ارا لوة' توجہ سے سنے یا ویسے ہی اتفاقاً ما انزل سے مراد سارا قرآن مجید نہیں بلکہ اس کی بعض آیات مراد ہیں اس لئے انزل فرمانا درست ہے۔ ممکن ہے کہ ما انزل سے مراد قرآنی آیات بھی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے حالات بھی جو نجاشی بادشاہ نے ان ماجر مسلمانوں سے سنے مگر سلا احتمال زیادہ قوی ہے۔ قرآن کریم میں جملہ الرسول ما النسبی بغیر قید مذکور ہوتا ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید میں یہ تڑپا دینے والی شان جب پیدا ہوئی جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس سے پہلے نہ کوئی اس سے تڑپا تھا نہ اس میں یہ سوز و گداز تھا اس لئے القرآن نہ فرمایا بلکہ ما انزل الی الرسول بڑی مہارت ارشاد ہوئی بلکہ یہ کتاب قرآن ہی جب بنی جب کہ اسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ قرآن کے معنی ہیں پڑھی ہوئی کتاب کس کی پڑھی ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خلی بیڑی کچھ نہیں کرتی مگر جب مشین میں چارج کر دی جائے پھر سب کچھ کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آئندہ وہ ہے جسے قرآنی عبادت بلکہ دلوں کی بیڑیاں چارج کی جاتی ہیں اس آستانہ سے کعبہ میں زمین مدینہ میں پاور بھرا گیا اس کا رخا نہ سے حضرت صدیق و فاروق ماجرین و انصاری کی

بیڑیاں چارج ہوئیں، دعائیں وہی قبول ہوتی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کپاؤر ہو تو ہی اعمینہم تفیض من الدمع یہ عبارت واذا سمعوا کی جزا ہے دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا اس لئے اس کا مفعول ایک ہی آیا۔ یعنی اعمینہم تری میں خطاب یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا حضرات صحابہ کرام سے جنہوں نے ان عیسائیوں کا رونا آنکھوں سے دیکھا۔ تفیض حال ہے اعمینہم کا اور من الدمع تفیض کی تیز ہے کائنات یا ثابتاً کے متعلق ہو کر یہ عبارت تین طرح سے نہایت ہی فصیح و بلیغ ہے۔ بتے ہیں آنسو مگر فرمایا گیا ان کی آنکھیں بستی ہیں پھر آنسوؤں کا ذکر و معاً سے نہ فرمایا بلکہ الدمع معرفہ سے کیا۔ پھر الدمع پر من داخل فرمایا اس میں ایسی خوبیاں ہیں جو قائل سے نہیں بلکہ حال سے معلوم ہو سکتی ہیں تفیض بنا ہے فیض سے معنی چھلکانا یعنی برتن کا بھر جانا اور اس سے کچھ گر جانا بزرگوں کے فیوض و برکات کو اس لئے فیض کہتے ہیں کہ وہ ان کے بھرے ہوئے دل کا چھلکاؤ ہوتا ہے جو جوش میں بننے لگتا ہے۔ جس سے ہم جیسے لوگ چلو بھر لیتے ہیں یعنی ان کی آنکھیں آنسوؤں سے اس قدر بھر جاتی ہیں کہ ان سے آنسو ابل پڑتے ہیں۔ تم ان کا یہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ خیال رہے: کہ برتن سے کوئی چیز گر جانے میں برتن خالی ہو جاتا ہے اس پاس چیز بہ جاتی ہے اسے اردو میں گر جانا بہ جانا اور عربی میں سیلان یا جریان کہا جاتا ہے مگر چھلکنے میں برتن خالی نہیں ہوتا، اس پاس چیز بہ جاتی ہے جس سے چیونٹی مکھی وغیرہ جانور پل لیتے ہیں اسے عربی میں فیض اردو میں ابلنا یا چھلکانا کہا جاتا ہے چونکہ موموں کے ایسے آنسو جو عشق الہی میں ہمیں اس زمین کے لئے جمال وہ بیٹھ کر روئے اس در و دیوار کے لئے بلکہ وہاں کے ذروں کے لئے جو شخص وہاں محبت و اخلاص سے آکر بیٹھ جائے اس کے لئے فیض رساں ہوتے ہیں اور خود رونے والے کے لئے کمی نہیں ہوتی اس لئے یہاں تفیض فرمایا۔ فیض کے معنی یہاں بہت چسپاں ہیں، مما عرفوا من الحق اس عبارت میں دو من ہیں۔ پہلا معاشی دو سرا من الحق میں پہلا من تعلیہ ہے ما مصدریہ دو سرا من یا ما کلبیان ہے یعنی من یا نبیہ یا من تبعیہ ہے۔ حق سے مراد یا قرآن مجید ہے یا اسلام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ تمام چیزیں کیونکہ یہ سب حق ہیں یعنی وہ لوگ قرآن سن کر اس لئے روتے ہیں کہ وہ حق کو پہچان چکے بقولون رہنا امنا۔ یہ عبارت نیا جملہ ہے یا عرفوا کے فاعل سے حال ہے بقولون کا فاعل وہی قرآن سن کر رونے والے عیسائی ہیں۔ رہنا سے پہلے یا پوشیدہ ہے امنا کا مفعول یہ پوشیدہ ہے یعنی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باقرآن یا بما نزل یعنی وہ لوگ رو کر یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم قرآن پر یا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اس اتارے ہوئے پر ایمان لے آئے ہمارے گذشتہ گناہ معاف فرما دے یہ کام یعنی امنا اب ایمان لانے کے لئے ہے نہ کہ گذشتہ ایمان کی خیر دینے کے لئے جیسے بعث اور اشریت (تفسیر مدارک) فاکتینا مع الشاہدین اس جملہ میں ف جزائیہ ہے اور یہ جملہ ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے۔ اکتب سے مراد یا مسلمانوں کے دفتر میں نام لکھنا ہے یا معنی اجعل شاہدین سے مراد وہ پرانے مسلمان ہیں جو پہلے کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان لا چکے ہیں اور صدیق و فاروق یا مہاجرین و انصار بن چکے ہیں یا اس سے مراد امت محمدیہ ہے جو قیامت میں تمام نبیوں کے حق میں گواہی دے گی۔ لتکونوا شہداء علی الناس یعنی اگرچہ ہم آج مسلمان ہوئے مگر ہمیں اپنے فضل و کرم سے پرانے مسلمانوں میں سے بنا دے یا ہم کو قیامت میں امت محمدیہ میں اٹھا جو حضرات انبیاء کی گواہ ہے۔ خیال رہے: کہ انجیل شریف میں امت محمدیہ کے فضائل میں یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ وہ امت سارے نبیوں کی گواہ ہوگی۔ وہاں سے معلوم کر کے یہ دو علامت رہے ہیں لہذا آیت واضح ہے (تفسیر مدارک) یا یہ مطلب ہے کہ مولیٰ ہم پر دسی اتفاقاً تیرے محبوب کی گلی میں پھیر لمار چلے پھر ہمیں

یہاں آنا میسر ہو یا نہ ہم تو غائبین ہیں یہ خوش نصیب صحابہ جو ہر وقت تیرے محبوب کے آستانہ میں سایہ کی طرح حاضر رہتے ہیں ہم غائبین مجرورین کو ان حاضرین شاہدین کے ساتھ لکھ لے ہمارا نام بھی ان کے دفتر میں آجائے غرضیکہ شاہدین یا بنا ہے شہود سے یا شہادت سے یا مشاہدہ سے یہاں ہر معنی درست ہیں۔ شہودِ حاضری، شہادتِ گواہی، مشاہدہ، نظارہ، جمالِ مستغنی۔

خلاصہ و تفسیر: اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان نو مسلم عیسائیوں کی چار حالتوں کا ذکر فرمایا کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنانا۔ آنکھوں سے آنسو بہانا، دل میں سوز و گداز معرفتِ الہی کا ہونا، زبان سے اپنے ایمان کا اظہار کرنا پھر اچھوں کا سنگ مانگنا۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔ ان مذکورہ عیسائیوں کے دلوں کا حال تو وہ ہے جو آپ نے ابھی سن لیا اور ان کا عمل یہ ہے کہ یہ لوگ جب حضرات صحابہ سے یا آپ سے یا مسلمانوں سے وہ قرآن وغیرہ سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تم آپ دیکھتے ہی ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بننے لگتی ہیں اس طرح کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں۔ یہ آنسوؤں کا ابل پڑنا اس لئے ہوتا ہے کہ وہ حق پہچان چکے ہیں بذریعہ انجیل شریف قرآن مجید کی حقانیت پہچان چکے ہیں یا قرآن سنتے ہی حق پہچان گئے اسلام کی حقانیت معلوم کر گئے یا انہوں نے قرآن کے ذریعہ آپ کو پہچان لیا۔ آپ سربراہِ حق ہیں بعض لوگوں نے آپ سے قرآن کو جانا۔ بعض نے قرآن سے آپ کو پہچاننا یہ پہلے لوگوں میں سے ہیں انہوں نے اس سوز و گداز کو نعمت جانتے ہوئے یہ کیا کہ وہ روتے ہوئے دعا مانگتے ہیں کہ الہی ہم ایمان لائے تو ہمارے ایمان کا گوارہ اور اپنے فضل و کرم سے ہم کو پرانے مسلمانوں میں شامل فرما لے یا قیامت میں ہم کو ان شاہدین میں اٹھا جو حضرات انبیاء کرام کے گوارہ ہیں خیال رہے: کہ جیسے عرق کشید کرتے وقت دو اور پانی دیگ یعنی قرع میں ہوتا ہے۔ آگ کی گرمی سے اس کی بھاپ اوپر والے انبیق سے نکل کر پانی بن جاتی ہے وہ پانی ٹوٹی سے ٹپک جاتا ہے ایسے ہی رونے کی حالت میں دل سے گرم بھاپ سی اٹھتی ہے و باغ سے نکل کر پانی بنتی ہے وہ پانی آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں سے ٹپک پڑتا ہے یہ آنسو رونے کا آخری درجہ ہے۔ یہاں ذکر ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابلتی ہیں اگر فقط بھوکو افرمایا جاتا تو یہ باریک بات حاصل نہ ہوتی۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: دوسرے سے قرآن مجید پڑھو اگر سننا بھی عبادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے قرآن مجید پڑھو اگر سننا یہ فائدہ واذا سمعوا سے حاصل ہوا۔ سخاں اللہ قرآن پاک پڑھنا، عبادت سننا، عبادت اسے دیکھنا، عبادت اسے چھونا اسے لکھنا اسے لکھو اناسب عبادت ہے نیز اس گریہ و زاری سوز و گداز کو نعمت جلنے۔ اس موقع پر دعا ضرور مانگ لے یہ وقت نزولِ رحمتِ الہی کا ہے نیز دعا کے الفاظ منہ سے ضرور کہئے اور دعا میں اولاً "ربنا یا اللہم ضرور کہئے کہ یہ آداب دعا سے ہے رہنا کہنے میں اپنے پروردہ ہونے رب کے مالک ہونے کا اقرار ہے۔ دوسرا فائدہ: اگر بغیر ارادہ کلن میں قرآن مجید کی آواز آجائے اور ارادے سے سننے تو یہ بھی عبادت ہے یعنی ارادہ "سننا بھی عبادت ہے اور اتفاقاً "سن لینا بھی عبادت یہ فائدہ بھی واذا سمعوا سے حاصل ہوا کہ سمع کہتے ہیں مطلقاً سننے کو اور استماع کہتے ہیں ارادہ "توجہ سے سننے کو" اسی لئے اگر آیت سجدہ اتفاقاً "سن لے تب بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ تیسرا فائدہ: قرآن مجید کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طیبہ ظاہرہ سننا بھی عبادت ہے یہ فائدہ ما نزل الی الرسول سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام کلام، اعمال، احوال سب رب

کی طرف سے آمارے ہوئے ہیں۔ چوتھا فائدہ: قرآن کریم سن کر رونابلکہ ہرزکرا لئی پر گریہ وزاری کرنا اور عشق و محبت سے ہوتا اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے یہ فائدہ تفيض من الدمع سے حاصل ہوا بلکہ عذاب الہی سن کر خوف سے رونا اور رحمت الہی سنا کر امید سے رونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ان کے رب کی صفات پر شوق و محبت سے رونا یہ سب کچھ عبادت ہے بلکہ ان کے نام پر وہد کرنا جسم کے روتنے کھڑے ہو جانا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تفتشرو منہ جلود الذین یحشون ربہم یعنی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کا حال یہ ہے۔ اللہ رسول کے ذکر سے ان کی کھالوں پر بل کھڑے ہو جاتے ہیں۔

بھی عشق کی آگ اندیر ہے! مسلمان نہیں خاک کا ذر ہے!
ترپے پھرنے کی توفیق دے! دل مرتضیٰ سوز صدیق دے

پانچواں فائدہ: قرآن کریم جب نوح محفوظ ہی میں تھا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نازل نہ ہوا تھا تو اس میں الفاظ۔ معنی احکام مضامین عرفان ایمان سب کچھ تھا مگر سوز و گداز درد نہ تھا یہ صفت قرآن میں جب پیدا ہوئی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ لیا اس زبان فیض تر بملنی سے مس ہو کر سوز و گداز درد عشق جذبہ سب کچھ اس میں ہو گیا۔ جیسے لوح محفوظ میں قرآن کریم لکھی گئی نہ تھا اس میں وقف سکتے رکوع وغیرہ نہ تھے یہ سب چیزیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے سے حاصل ہوئیں۔ ایسے ہی یہ ہے یہ فائدہ بجائے القرآن کے ما انزل الی الرسول فرمانے سے حاصل ہوا۔ بلکہ زمین مدینہ کعبہ معظمہ نامہ رمضان ہمارے عبادت میں دعاؤں میں سوز و گداز درد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے ہی ہے۔ یہ سوا صرف اسی دو کلمہ سے ملتا ہے۔ چھٹا فائدہ: رونے کے ساتھ معرفت حق ہو تو نور پر نور ہے۔ یہ فائدہ معاہدہ الوالح سے حاصل ہوا۔ جب مزہ ہے کہ دل عشق سے پر ہو آنکھیں آنسوؤں سے محبت کی جزو میں قائم ہو اس کی شاخیں آنکھوں وغیرہ ہیں۔ ساتواں فائدہ: رورو کر دے انما کنا قیولت سے قریب ہوتا ہے یہ فائدہ فاکتبنا مع الشہدین سے حاصل ہوا یعنی وہ لوگ روتے ہوئے یہ دعا لگتے ہیں۔

دعائیں تو سالک بہت ہیں مگر اثر کے لئے چشم تر چاہئے

یہ کرم بھی رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور ہرے فیض ہو تو آنکھوں میں نمی آتی ہے بلکہ ہمارا بزرگوں کے پاس حاضری دینا دل کی نرمی آنکھوں کی نمی حاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ آٹھواں فائدہ: معرفت الہی سے جو رونا ہو وہ بہت مقبول ہے رونے کی بہت قسمیں ہیں۔ ان میں سے وہ قسم اچھی ہے جس کا تعلق معرفت الہی اور عشق مصطفوی سے ہو۔ خیال رہے کہ عشق معرفت کے بعد ہوتا ہے یہ فائدہ معاہدہ الوالح سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: اپنے ایمان کا اعانہ اور لوگوں کے سامنے اقرار کرنا بھی رب تعالیٰ کو پیارا ہے بلکہ اقرار شرط ہے احکام اسلامیہ جاری کرنے کے لئے یہ فائدہ بقولون رہنا امنا الح سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: پرانا مسلمان ہونا یعنی قدیم الاسلامی اللہ کی نعمت ہے یہ فائدہ مع الشاہدین کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا کہ ان نو مسلموں نے پرانے مسلمانوں کے ساتھ ہو جانے کی آرزو کی۔ گیارہواں فائدہ: کسی بندے کا اچھا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے اور آپسوں کے ساتھ ہونا ان کے زمرہ میں داخل ہونا بڑی نعمت ہے یہ نعمت دنیا میں بھی مفید ہے آخرت میں بھی فائدہ مند یہ فائدہ مع الشاہدین کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ اصحاب کف کا اتنا آپسوں کے ساتھ ہو گیا۔ اس کا بھی

بیزاپار لگ گیا۔ بارہواں فائدہ: نو مسلم اور پرانے مسلمان ایمان میں برابر ہیں۔ سب کا شراک ساتھ ہو گا یہ فائدہ بھی مع الشاہدین کی تفسیروں سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ نے ان کی اس دعا کا تو ذکر فرمایا مگر یہ نہ فرمایا کہ ان کی یہ دعا رد ہو گئی معلوم ہوا کہ قبول ہو گئی۔ تیسرے بارہواں فائدہ: اہل کتاب اگرچہ سارے نبیوں کی کتابوں کو حید وغیرہ کو مانتے ہوں مگر مومن نہیں کافر ہیں۔ جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ مانیں یہ فائدہ امتنا سے حاصل ہوا کہ ان عیسائیوں نے کہا کہ ہم اب ایمان لائے۔ چوتھے بارہواں فائدہ: بعض تحریریں ہمارے اعمال کے بعد ہوتی ہیں۔ جیسے اعمال نامہ کی تحریر یہ فائدہ فاکتبنا سے حاصل ہوا کہ انہوں نے عرض کیا کہ اب تک ہمارا نام کفار کی فہرست میں تھا۔ اب وہاں سے مٹا کر مومنین کی فہرست میں لکھ دے کیونکہ ہم ایمان لائے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی ما انزل الی الرسول صرف القرآن کیوں نہ فرمایا گیا جو مختصر تھا۔ جواب: اس کے کئی جواب اشارہ ”ابھی تفسیر میں عرض کر دیئے گئے کہ یا تو اس لئے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سن کر گریہ و زاری کی مآنزل میں ان دونوں کا شامل فرمایا گیا اس لئے کہ قرآن کریم میں یہ تڑپا دینے کی تاثیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے باعث پیدا ہوئی کار تو سندوق میں آکر اپنا کمال دکھاتا ہے۔ دوسرا اعتراض: قرآن کریم تو آہستہ آہستہ تیس سال میں نازل ہوا پھر اس کے لئے انزل کیوں ارشاد ہوا۔ انزل کے معنی ہیں ایک دم اتارنا۔ جواب: یا تو یہاں انزل میں تجرید ہے اور اس کے معنی ہیں مطلقاً اتارنا۔ یکدم اور آہستگی کا لحاظ نہیں یا قرآن کریم کا نزول کئی بار ہوا ایک بار آہستگی سے اور بار بار یکدم۔ چنانچہ جبریل امین ہر بار مفسر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سناتے تھے یا ان لوگوں نے پورا قرآن نہ سنا تھا بلکہ کچھ آیات سنی تھیں ان آیات کا نزول یکدم ہی ہوا تھا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارے عیسائی قرآن مجید سکر روتے اور اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ کیونکہ پچھلی آیت میں عام عیسائیوں کا ہی ذکر ہے یہ بات تو واقعہ کے خلاف ہے۔ بہت عیسائی قرآن مجید کی تردید کرتے اس کا مذاق اڑاتے ہیں پھر یہ فرمان درست کیونکر ہوا۔ جواب: پچھلی آیت میں عرض کیا گیا کہ الذین قالوا انا نصیری میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اس سے نجاشی اور ان کے ساتھی اور وہ ستر عیسائی مراد ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تب تو یہ آیت کریمہ واضح ہے کہ یہ لوگ جو ایمان لائے ان کا یہ حال ہے کہ قرآن سکر روتے اور عرض کرتے ہیں دوسرے یہ کہ قالوا انا نصاری سے مراد عام عیسائی ہیں کہ یہ بمقابلہ مشرکین و یود نرم ہیں اس صورت میں واذا سمعوا سے مراد ان میں سے بعض لوگ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ان عیسائیوں میں بعض لوگ تو یہاں تک مسلمانوں سے قریب ہیں کہ قرآن سن کر رو پڑتے ہیں مومن بن جاتے ہیں بلکہ بیان القرآن میں محمد علی اہوری نے تو یہاں لکھا کہ لارڈ سینٹلے رات کو تہجد کے وقت نماز میں قرآن مجید پڑھ کر روتا تھا اور بھی آج کئی یورپین عیسائی ہیں جن کے دل قرآن مجید کے سننے سے کھلتے ہیں واللہ اعلم بہر حال یہ آیت کریمہ بالکل درست ہے بعض عیسائیوں نے مسلمان ہو کر قرآن مجید کے ترجمے تفسیریں انگریزی میں شائع کیں۔ چنانچہ آج کل محمد پکھتل انگریز کا انگریزی ترجمہ بہت مروج ہے میں نے حرمین شریفین میں انگریز عیسائیوں کی تفسیر انگریزی میں دیکھی وہاں یہ تفسیریں انگریزی خواں ملتی مسلمانوں کو مفت دی جاتی ہیں کسی مشرک یا

یسوی کو اس قسم کی توفیق نہ ملی۔ چوتھا اعتراض: یہ عیسائی جب مسلمان ہو گئے تو انہیں عیسائی کیوں کہا گیا۔ مسلمان ہو جانے کے بعد ان کا مسلمانوں سے محبت کرنا قرآن مجید میں کر دینا اپنے ایمان کا اعلان کرنا عجیب بات نہیں مشرکین اور بعض یسوی بھی مسلمان ہو کر یہ کام کرتے ہیں۔ سیدنا عبد اللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی مسلمان ہو کر بڑے مبلغ اسلام ہوئے۔ جو اب: اس کا جواب پچھلی آیت میں دے دیا گیا کہ عیسائیوں میں ایسے مخلص بہت ہوئے مشرکین یسوی بہت تھوڑے جو نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے متعلق بہت کچھ وہاں ہی عرض کیا گیا۔ وہاں ہی ملاحظہ کرو۔ پانچواں اعتراض: ان عیسائی نو مسلمانوں سے مسلمان ہو چکنے کے بعد یہ کیوں دعا کی کہ فاکتبنا مع الشاہدین یہ لوگ شاہد تو ہو ہی گئے ہر مسلمان شاہد ہے جو اب: اس کے دو جواب تفسیر میں عرض کئے گئے۔ ایک یہ کہ شاہدین سے مراد ہیں پرانے مسلمان جو ان لوگوں سے بہت پہلے توحید و رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہم آج مسلمان ہوئے ہیں مگر مولیٰ اپنے کرم سے ہم کو ان پرانے مسلمانوں میں شمار فرمائے جو ہم سے پہلے بہت نیک اعمال کر چکے۔ دوسرے یہ کہ شاہدین سے مراد ہے قیامت میں انبیاء کرام کے گواہ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہمارا حشر مسلمانوں کے ساتھ کر ان کی طرح ہم کو انبیاء کرام کا گواہ بنا یہ سعادت ان کے ساتھ ہم کو بھی نصیب کر۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی اعنہم نفیض من الدم مع صرف ہبکو کیوں نہ فرمایا گیا وہ تو مختصر لفظ تھا۔ جو اب: اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ ان کے یہ آنسو دوسروں کے لئے فیض رسال ہوتے ہیں۔ خوف خدا عشق حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رونے والے کی جگہ بھی بافیض ہو جاتی ہے، نفیض بہت ہی پر لطف لفظ ہے۔

تفسیر صوفیانہ: قرآن مجید پڑھنے اور سننے والے مختلف قسم کے ہیں جن میں سے بعض وہ خوش نصیب ہیں جن کی زبان اور کان میں الفاظ قرآن پہنچتے ہیں ان کی عقل تک شواہد قرآن ان کے دلوں تک تلاوت و لذت قرآن پہنچتے ہیں ان کی روحیں اسی قرآن کے ذریعہ ہمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ آگیتی ہیں ان کے اسرار صفات الہی کا نظارہ کرتے ہیں ایسے قاریوں اور سامعین پر علوم غیبیہ اسرار ایسے تجلیات ربانیہ کھل جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ان کے دل مجلس سماع میں عشق کی آگ سے بھڑک جاتے ہیں۔ ان کے رونے خوف خدا سے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے اعضاء پر وجد الہی علامت طاری ہو جاتی ہیں۔ ان کے یہ حالات اپنے اختیار میں نہیں بلکہ کسی طرف سے فیض کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کے جن و انس بلکہ زمان و مکان میں عجیب تاثیرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اس حقیقی جماعت کا ذکر ہے۔

حکایت: حضرت جنید بغدادی ایک بار نماز میں یہ آیت کہ بعد بار بار تلاوت کر رہے تھے کل نفس فانفتحت الموت ہاتھ غیبی نے آواز دی اے جنید تمہاری تکرار آیت سے چار مومنین جن مر چکے ہیں جنہوں نے بیت الہی میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا اب اور کتنوں کو مارو گے آگے بڑھو۔ حضرت ابو بکر صدیق قرآن مجید پڑھتے وقت بے تاب ہو کر روتے تھے یہ عیسائی مومن حضرات صحابہ کرام کے فیضان سے آن کی آن میں درجہ پر پہنچ گئے اور اس مرتبہ پر پہنچ کر بھی اپنے کو مبتدی تصور کر کے کہنے لگے کہ مولیٰ ہم کو اس جماعت میں شامل فرما دے جو تیرے رسول کی قدر و منزلت کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے

حق یعنی قرآن کو تو پہچان لیا اب صاحب قرآن حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے مشاہدہ کرنے کا شوق
 دامن گیر ہو اور یہ دعا مانگی قرآن مومن کی ابتدا ہے، صاحب قرآن انتہا (تفسیر عرائس البیان) عارف پر ایک وقت ایسا آتا ہے
 کہ حضور ہی اس کی ابتدا ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی انتہا۔

مرد مومن مالک خشک و تراست مرد مومن نائب پیغمبر است
 مرد مومن را محمد ابتدا است مرد مومن را محمد انتہا است!

صوفیاء فرماتے ہیں کہ کمال وہ ہے جو اچھا ہو اور اچھوں کے ساتھ جو اچھوں کا ساتھ اللہ کی بڑی رحمت ہے اس لئے ان لوگوں نے
 دعا کی کہ ہم کو شہدین کے ساتھ لکھ لے لکڑی کے سارے لوہا تر جاتا ہے۔ نیکیوں کے سارے ہم شامتوں کے مارے گنہگاروں کا
 انشاء اللہ بیزاریا ہو گا۔ ہر رشتہ نسبت دیکھتا ہے، زوجیت، برادری وغیرہم جنس سے ہی ہو سکتی ہے مگر عشق وہ رشتہ ہے جو نہ
 نسبت دیکھے نہ جنسیت نہ برابری نہ برادری حتیٰ کہ گنہگار کو جناب احمد مختار سے عشق ہو جاتا ہے بلکہ بندہ کو پروردگار سے والہانہ
 محبت ہو جاتی ہے گنہگار جانتا ہے کہ میں کہاں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمال۔

فہم رازش چه کنم من عجبی اوعلی لاف مہرش چه زتم من جہشی اوقرشی
 مگر پھر دل اختیار میں نہیں اس آستانہ تک پہنچ ہی جاتا ہے، ان کے قدموں سے لپٹ ہی جاتا ہے، عشق کا خد اہلا کرے کہ ہم
 جیسے بدکاروں کو سرکاروں تک پہنچا دیتا ہے۔ اب پرہو لا کتبنا مع الشا بدین اگر اس آیت کی زندہ و جاوید تفسیر دیکھنا ہے
 اور مع الشہدین کی لذت پوچھنا ہے تو حضرت بلال کو دیکھو۔ ان سے اس ہمراہی کی لذت پوچھو، اکثر اقبل نے حضرت بلال کی
 بارگاہ میں عرض کیا ہے۔

چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا جش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا
 ہوئی اسی سے ترے دم قدم کی آبادی تری غلامی کے صدقے ہزار آزادی
 وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لئے کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے سے

اسی معیت کی برکت ہے جس نے حضرت بلال کو زندہ جاوید بنا دیا۔

اقبل کس کے لطف کا یہ فیض عام ہے رومی کو ہے فنا حبشی کو دوام ہے
 یہ آیت کریمہ مسائل تصوف کی کلن ہے۔ کلام الہی سن کر روننا۔ یار کے ذکر پر وجد آنا، رونے اور وجہ لینی حالت میں، کچھ منہ سے
 عشقی الفاظ اہل پڑنا۔ اچھوں کے ساتھ کی دعائیں کرنا، ایمان کے وسیلہ سے دعائیں مانگنا وغیرہ سبھی کچھ اس سے ثابت ہوتا ہے،
 نیز ان آنسوؤں سے فیض پہنچا رہی ہے کب تک قیامت تک کہ ان آنکھوں کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم فیض کا چشمہ ہیں، گھڑے کلابی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ چشمہ سے کٹ گیا، نکلے کلابی ختم نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق
 چشمہ سے ہے ایسے رونے والے اللہ کے مقبول ہیں ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے پھر ان کا فیضان ختم کیسے ہو حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم فیضان کا چشمہ ہیں لولیا اللہ اس چشمہ کے نکلے تمام دنیا اس سے بیشہ فیض لے کر وہاں کمی نہ ہو۔ صوفیاء
 فرماتے ہیں، جیسے پنسل کے سرے پر حرف مٹانے والا بڑا لگا ہوتا ہے تو پنسل کا ایک سرا لکھنے کا کام کرتا ہے۔ دوسرا سرا بڑا والے

لکھنے کو مٹانے کا ایسے ہی ہمارے زبان اور دیگر اعضاء کے دو کنارے ہیں ایک کنارہ سے گناہ ہوتے ہیں دوسرے کنارہ سے کئے ہوئے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولے بد نظری کی گناہ لکھ گئے تو بے سہلی، آنکھ سے آنسو برائے سب کے گناہ بے کئے بن گئے دیکھو وہ لوگ کہ رہے تھے کہ ہم کو شہرین کے ساتھ لکھ لے یعنی اس آنسو تو بے کی برکت سے ہمارے نام کفار کی فہرست سے اپنی غفلت و کرم سے مٹا رہے اور مومنوں کی فہرست میں درج فرما رہے۔

وَاللّٰلَا تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنَا

اور کیا حال ہے بلکہ نہ ایمان لائیں ہم ساتھ اللہ کے اور اس کے جو آیا ہمارے پاس حق سے اور بلا بلع کرتے ہیں ہم یہ
دور میں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آیا اور ہم طمع کرتے کرتے ہیں

رَبِّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ۝ فَاتَّابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا اجْتَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ

کہ داخل کرے جنکو وہ ہمارا ساتھ قوم نیک کے تو توبہ دیا ان کو اللہ نے بوجہ اس کے جو کہا انہوں نے وہ باغات کہ
کہ ہیں ہمارے نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے تو اللہ نے ان کے کہنے کے بدلے انہیں باغ دینے جن کے

تَخْتَفَا الْاَنْبِيَاۓ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ

ہستی ہیں ان کے نیچے ہمیشہ رہیں گئے ان میں ہے نیک کام والوں کا اور وہ لوگ جنہوں
نیچے ہمیشہ ان میں رہیں گے - یہ بدلہ ہے نیکوں کا اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری

كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو - وہی لوگ ہیں دوزخ والے
آئیں جہنم میں وہ ہیں دوزخ والے

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طعن تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں نو مسلم جیسائیوں کی
ہشتم گریاں زبان ذکر کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں ان کے دل بریاں اور ارادے کی پختگی کا تذکرہ ہے تو یہ ان کے ظاہر کا ذکر فرمانے
کے بعد ان کے باطن کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں ان نو مسلم جیسائیوں کے اسلام میں داخل
ہونے کا ذکر تھا۔ اب ان کے ایمان سے نہ نکل سکے کا تذکرہ ہے کہ ان میں ایمان ایسا درج کیا کہ کسی کے طعن کسی کی مامت سے
نکل نہ سکا۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت میں مومنوں کی ایمانی پختگی کا تذکرہ تھا۔ اب ان آیات میں ان کے توبہ ان کی مقبولیت
کا ذکر ہے کہ ارشاد ہے لَانَا هُمْ اللّٰهُ جُو تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں ان نو مسلموں کے داخل فی الدین ہونے کا ذکر تھا

اب ان کے داخل فی الصالحین ہونے کا تذکرہ ہے یعنی وہ ان کی آن میں دین میں بھی آگئے اور صالحین کے زمرہ میں بھی داخل ہو گئے۔

شان نزول : جب حبشی عیسائیوں کا ستر آدمیوں کا وفد مدینہ منورہ سے مومن ہو کر اپنے ملک حبشہ میں واپس پونجا اور یہود کو ان کے ایمان قبول کر لینے کی خبر ہوئی تو وہاں کے یہودیوں نے انہیں ملامت کی ان پر زبان طعن و راز کی کہ تم لوگوں نے اپنا جہی پشتی دین چھوڑ دیا اور ایسا نیا دین اختیار کر لیا جو اس علاقہ میں پہلے سے نہ تھا تب ان لوگوں نے ان یہود کو وہ جواب شاندار دیا جس کا یہاں ذکر ہے (تفسیر خازن مدارک بیضاوی وغیرہ)

تفسیر : وما لنا لا نومن باللہ وما جاءنا من الحق قوی اقول یہ ہے کہ یہ جملہ نیا ہے لہذا وما لنا لا نومن باللہ ما تعجب سے استفہام کے لئے ہے اور لا نومن حل ہے لنا کی ضمیر سے بلند متعلق ہے نومن کے اور وما جاءنا نالغ معطوف ہے اللہ پر اس صورت میں یہ کلام وہ ہے جو ان نو مسلموں نے اپنے دل میں سوچا یا رب تعالیٰ سے عرض کیا اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہو۔ جنہوں نے ان لوگوں کو مسلمان ہو جانے پر طعنہ دیا ہو کہ تم نے اپنے پرانے دین کو کیوں چھوڑا۔ اور مسلمان کیوں ہو گئے تب و لو زائدہ ہے۔ پوشیدہ سوال کے جواب میں و لو زائدہ آسکتا ہے (روح المعانی)۔ بہر حال ان کا یہ کلام نہایت ہی مخلصانہ ہے حق سے مراد یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی ذات حق ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں ہے جو سراپا حق ہیں یا مراد قرآن مجید ہے یا اسلام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یعنی وہ نو مسلم اپنے دل میں سوچتے ہیں یا رب تعالیٰ سے بطور شکر یہ عرض کرتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور عقیدت کہتے ہیں یا طعنہ دینے والے عیسائیوں یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سراپا حق ہیں کیوں ایمان نہ لائیں۔ ہمارے پاس وہ حق تشریف لے آیا۔ پھر اس پر ایمان نہ لانا بڑی ناشکری ہے قدری ہے۔ ونطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین یہ جملہ ل انومن کی ضمیر سے حال ہے نطمع سے پہلے مبتداء پوشیدہ ہے کیونکہ مضارع جب حال ہو تو اس کے اول و او نہیں آتا و صرف جملہ امید حالیہ کے اول آتا ہے بعض شارحین نے فرمایا کہ یہ عبارت نومن پر معطوف ہے اور و او عاطفہ ہے اور لا نفیہ کے تحت ہے۔ طمع سے مراد امید قوی ہے یا مراد ہے الایحی۔ دنیاوی الایحی بری ہے دینی الایحی اچھی۔ سل دینی الایحی مراد ہے یا طمع کے معنی ہیں کسی چیز سے سیر نہ ہونا یا دینی کی خواہش کئے جانا اس کا مقابل ہے قسیر ہونا یا زیادتی کی خواہش نہ کرنا قسیر سے بنا ہے قناعت دنیا کے لئے قناعت اچھی آخرت کے لئے طمع اچھی بدخل کا پہلا مفعول تو ہے نا اور مفعول دوم الجنة پوشیدہ ہے۔ قوم صالحین سے مراد وہ حضرات صحابہ کرام ہیں جو ان سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور مساجرین و انصار کے لقب سے سرفرازی پانچکے تھے۔ بہت جلد و نیک اعمال کر چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر خدا رسیدہ ہو چکے تھے یعنی ہم لوگ اگرچہ ہیں تو نو مسلم اسلام سے نواقف آج ہی مسلمان ہوئے مگر ہم کو اپنے رب کریم سے امید قوی ہے کہ ہم کو ان قدیم الاسلام صحابہ کرام کے ساتھ ہی جنت میں داخل فرما دے جو ہم سے پہلے اسلام کی بڑی بڑی خدمات کر کے بہت ترقیاں کر چکے یا یہ مطلب ہے کہ ہم کو اپنے رب سے طمع ہے کہ صلح مومنین میں ہم کو داخل فرمائے اس زمرہ میں ہمارا شمار فرمائے غرضیکہ یا تو وہ صالحین کے ساتھ رحمت میں داخل مانگ رہے ہیں یا صالحین کا ساتھ مانگ رہے ہیں

فاناہم اللہ بما قالوا۔ اس جملہ میں ان کے اظہارِ دعا وغیرہ کے نتیجہ کا ذکر ہے۔ اس لئے اس پر ف ترتیب کی الٹی گئی۔

اثاب بنا ہے انابت سے۔ جس کا وہ ثواب ہے معنی نیک بدلہ اور جزاء خیر ہم کا مرجع وہی نو مسلم عیسائی ہیں۔ جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ بما میں ب سبب ہے اور ما مصدریہ قول سے مراد یا تو ان کا زبانی قول ہے جو ابھی مذکور ہوا جو صحیح اعتقاد کے ساتھ تھایا مراد ہے دلی قول یعنی عقیدہ یا اس سے مراد وہ دعا ہے جو ابھی مذکور ہوئی یعنی لا کتبنا مع الشاہدین۔ بما کانوا سے یہ بتایا گیا کہ یہ ثواب ان کے صرف اس دعا کا اس کلام کا نتیجہ ہے صرف اس قول کو ہم نے قبول کر لیا اور انہیں سب کچھ دے دیا۔

جنت تجری من تحتها الانہار۔ یہ اثاب کا وہ سراسر مضمون ہے جنت کے معنی اس کے جمع لانے کی وجہ بننے کے مطلق انہار و بحار میں فرق کہ جنت میں پانی دودھ شہد شراب طور کی نہریں کیوں ہیں دریا کیوں نہیں۔ یہ سب باتیں بار بار بیان ہو چکی ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ آخرت میں پلنگت ہیں جن میں پھل ہوتے ہیں وہاں دانے کے کھیت نہیں کیونکہ دانہ بھوک دور کرنے پیٹ بھرنے کے لئے ہوتا ہے پھل لذت کے لئے وہاں بھوک نہیں ماکہ کھیت کے دانے ہوں یہ بھی خیال رہے کہ رب تعالیٰ جب کرم کرے گا تو ایک مومن کو ایک قول یا ایک عمل کے عوض ایک دو بلکہ بہت سی جنتیں عطا فرما دے گا پھر ہر جنت میں ایک دو نہریں نہ ہوں گی بلکہ بہت سی نہریں ہو گی وہ کریم ہم کو ہمارے لائق جزا نہ دے گا بلکہ اپنی کرم نوازی اپنی شان کے لائق دے گا۔ خیال رہے کہ ان لوگوں نے نیکوں کا ساتھ مانگا تھا۔ جنت نہیں مانگی تھی مگر چونکہ نیکوں کا ساتھ جنت میں ہی مل سکے گا اس لئے انہیں جنت بھی دے دی گئی 'دانہ حاصل کرنے والے کسان کو بھوسہ بھی مل جاتا ہے' ایسے ہی صالحین کا ساتھ مانگنے والوں کو جنت بھی عطا ہو جاتی ہے۔ خلد بن فیہا یہ عبارت اثاب ہم کی ضمیر ہم سے حل مقدرہ ہے 'خلود کے معنی بہت رہنا بھی ہوتے ہیں اور عیشہ رہنا بھی' یہاں ہمیشہ رہنا مراد ہے کیونکہ بہت سی آیات میں ان کے ساتھ ابد ابھی مذکور ہے یعنی وہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ ابد الابد تک رہیں گے نہ مریں نہ وہاں سے نکلیں و ذلک جزاء المحسنین ذلک سے اشارہ جنت و وہاں کی نہریں وہاں ہمیشہ قیام ہے۔ محسنین کے معنی ہیں نیک لوگ خوش عقیدہ نیک عمل المحسنین سے مراد یا تو یہ ہی لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے یا ہر قسم کے نیک لوگ اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ اپنے اظہار اور اس دعا اس تمنا کی برکت سے پرانے نیک کار مومنوں کے زمرہ میں شمار ہو گئے اور اس جزاء کے مستحق وہاں عمل کا وقت عمل کی مقدار نہیں دیکھی جاتی اظہار دیکھا جاتا ہے والدین کفروا و کذبوا ہا بتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اس عبارت میں تصور کا وہ سراخ دکھایا گیا ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جب الذین کے بعد امنو ہو اور بعد میں عطا جنت وغیرہ کا ذکر ہو تو الذین سے مراد صرف انسان ہوتے ہیں کہ مومن جن اور فرشتوں کے لئے جنت اور وہاں کی نعمتیں نہیں فرشتے جنت میں ہوں گے جزاء کے لئے نہیں بلکہ جنتیوں کی خدمت کے لئے بعض جانور جنت میں جائیں گے۔ جیسے اصحاب کف کا تہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تہ عیسیٰ علیہ السلام کا پھر وہ بھی جزا کے لئے نہیں بلکہ ان بزرگوں کے ساتھ رہنے خدمت کرنے کے لئے اور جب الذین کے بعد کفروا کا اور دوزخ کی سزا کا ذکر ہو تو وہاں کافر انسان کافر جن سب ہی مراد ہو سکتے ہیں کو دوزخ کی سزا جن کافروں کے لئے بھی ہے یہاں الذین سے مراد یا تو دوسرے عیسائی ہیں جو ایمان قبول نہ کریں اور ایمان لانے والوں پر طعن کریں یا مراد یہودی ہیں جن کی اسلام دشمنی مشہور ہے کفر سے مراد ان کا پچھلا کفر ہے یعنی توریت و انجیل کی تحریف اپنے انبیاء کرام کو جھٹلانا ہے۔ کفروا ماضی ہے اگر اس کے بعد مضبوطی اعمال کا ذکر ہو تو اس کے معنی ہوتے جنہوں نے کفر کیا کیونکہ ایک آن کا کفر تمام نیکیاں برہا کر دیتا ہے لیکن اگر کفروا

کے بعد دوزخ کی سزا کا ذکر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں جو کافر رہے مرتے دم تک یا جو کافر ہوئے مرتے وقت یا جو کافر ہوئے علم الہی میں کیونکہ ایک آن کافر دوزخی نہیں بناتا بلکہ ایسا کفر و کذب اور کذب ہوا کے معنی ان تین میں سے کوئی کرنا چاہیں یعنی جو کفر تکذیب کرتے رہتے یا مرتے وقت جنہوں کے کفر و تکذیب کی یا جو علم الہی میں کافر اور تکذیب ہوئے اور آیات جھٹلانے سے مراد آیات قرآنیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرنا ہے یعنی آیات سے مراد یا تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں یا تورات و انجیل کی آیتیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پابریات کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از سر تادم آیات الہیہ میں آپ کے ہاں شریف آیت آپ کی آنکھ شریف آیت وغیرہ کیوں نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے نمونہ وہ ہوتا ہے جو کار گیر کامل دکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال ذوالجلال کے نمونہ اتم ہیں۔ جہم دوزخ کے ایک لقبہ کا نام ہے۔ یہاں مطلقاً دوزخ مراد ہے اصحاب النار کے معنی ہیں دوزخ والے جو کہ وہاں ہی رہیں وہاں سے نہ نکلیں نہ مریں یعنی وہ یہودی عیسائی جو پہلے سے بھی کافر تھے اور اب ہمارے قرآن ہمارے محبوب اور محبوب کے معجزات کے منکر ہو گئے وہ دوزخی ہیں کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں کبھی وہاں سے نکل نہ سکیں گے۔

خلاصہ و تفسیر : ان نو مسلم عیسائیوں کی پختگی ایمان کا حل یہ ہے کہ جب ان کے ہم قوم عیسائی یا یہودی ان کو مسلمان ہو جانے پر طعنہ دیتے ہیں تو ان کے غمخوں کا اثر نہیں لیتے بلکہ ان کو نہایت مخلصانہ تبلیغ والا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق پر ایمان کیوں نہ لائیں جب وہ حق ہمارے پاس آ گیا اور ہم نے اسے پہچان بھی لیا پھر ایمان لانے سے رکاوٹ کیا ہے۔ ہمارا حل یہ ہے کہ ہم کو ایمان لا کر اپنے رب کے کرم سے امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان صالحین مومنین قدیم الاسلام صحابہ کی جماعت میں شمار فرمائے ہم کو ان کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمادے نئے پرانے مومنوں میں فرق نہ کرے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول اس امید کی وجہ سے انہیں ایسی جنتیں عطا فرمائیں۔ جن کے نیچے شراب طہور مشدود و فیروز کی سریریں برس رہی ہیں یہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہ انہیں وہاں موت آئے نہ وہاں سے نکالے جائیں۔ ہمارے ہاں نیک کاروں کی جزا یہی ہے ان نیک کار خوش عقیدہ مسلمانوں کا بدلہ تو یہ ہے رہے وہ بد نصیب جو پہلے بھی کافر رہے اور اب بھی ہماری آیات قرآنیہ معجزات نبویہ کے انکاری ہوئے یہ بد نصیب دوزخ والے ہیں کہ وہاں ہمیشہ رہیں گے اور سخت سے سخت عذاب پائیں گے غرضیکہ ایک ہی قرآن ہے ایک ہی نبی ہے مگر لوگ مختلف ہیں ان کے ذریعہ کوئی جنتی بن جاتا ہے کوئی ان کا انکار کر کے دوزخ حاصل کر لیتا ہے نصیب اپنا اپنا۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کفر میں کمزوری ہے ایمان میں دل کی قوت دیکھو یہ نو مسلم عیسائی ایمان لاتے ہی ایسے شیر دل بنا رہے گئے کہ انہیں اپنی قوم کے بدعنوان زبان درازوں کی کوئی پروا نہ رہی ان سب سے صاف صاف کہہ دیا و مالنا لامومن جیسے کہ فرعون جادو گر ایمان لانے سے پہلے فرعون سے ڈرتے بھی تھے اس کی اطاعت بھی کرتے تھے مگر ایمان لاتے ہی اللہ نے انہیں دل کی وہ قوت عطا فرمائی کہ فرعون کے ڈرانے و حملانے پر صاف صاف کہہ دیا۔ فاقض ما انت قاض جو تجھ سے ہو سکے کر لے متوئی دو انہیں عذائیں جسم کو قوت دیتی ہیں ایمان و تقویٰ دل کو تقویت بخشتے ہیں۔ دوسرا فائدہ: ایمان کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ماننا کافی نہیں نہ توحید سے نجات ہے بلکہ

مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے انہیں جانے پہچانے یہ فائدہ من الحق کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ حق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا ذکر باللہ کے ساتھ کیا گیا۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ کسی کے پاس آنے جانے سے پاک ہے آنا جانا ساتھ رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے یہ فائدہ وما جاءنا من الحق سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جاءنا ارشاد نہ ہوا بلکہ حق کے لئے فرمایا گیا۔ چوتھا فائدہ: اچھوں کا ساتھ اور نیکیوں کے زمرہ میں داخل ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ فائدہ مع القوم الصالحین سے حاصل ہوا، شیطان سے وہی بکری محفوظ رہتی ہے جو ریوڑ میں رہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی واد خلنی برحمتک فی عبادک الصالحین موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی والحقنی بالصالحین اللہ تعالیٰ اچھوں کا ساتھ نصیب کرے۔ پانچواں فائدہ: اسلام اتنے ہی نو مسلم اور پرانا مسلمان نفس ایمان میں برابر ہو جاتے ہیں کوئی پرانا مسلمان کسی نو مسلم کو اس لئے حقارت سے نہ دیکھے کہ وہ نو مسلم ہے یہ فائدہ ان بدخلنا رہنا سے حاصل ہوا بلکہ جو آج مسلمان ہو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور پرانے مسلمان کے گناہ مودود ہیں اس لئے وہ نو مسلم قابل احترام ہے۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے چاہے تو ایک لفظ سے سارے گناہ بخش دے اور روزِ قیامت کو جنتی بنا دے یہ فائدہ فانابہم اللہ سے حاصل ہوا۔ دیکھو ان لوگوں کے صرف اس کلمے پر ونطمع ان بدخلنا رب نے انہیں جنت کا وارث بنا دیا یہ فائدہ بما قالو سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے عطاء جنت کا سبب ان کا یہ قول بنایا۔ لہذا مسلمان کو چاہئے کہ ہمیشہ اچھی بات منہ سے نکالے۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ ایک مومن کو صرف ایک جنت عطا فرمائے گا۔ بلکہ کئی جنتیں دے گا یہ فائدہ دنات جمع فرمانے سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: نیکی کی تمنا کرنا بھی نیکی ہے دیکھو ان نو مسلم عیسائیوں نے جماعت صحابہ میں شامل ہونے کی تمنا کی تو اس تمنا پر بھی انہیں ثواب دیا گیا کہ ارشاد ہوا فانابہم اللہ بما قالوا نیکی کرنا، نیکی میں مدد دینا، نیکی کی تمنا کرنا سب ہی ثواب ہے یہ ہی حال گناہ کا ہے۔ نواں فائدہ: اگر رحمت الہیہ، شگھیری کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھٹک قرآن مجید کی ایک آیت سے ایمان مل جاتا ہے اگر احرار سے، شگھیری نہ ہو تو ہمیشہ حضور کو دیکھنے پورا قرآن سننے جاننے سے بھی ایمان نہیں ملتا یہ فائدہ والذین کفروا وکذبوا بالمانسا سے حاصل ہوا دیکھو یہ نو مسلم عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نگاہ دیکھ کر آپ سے صرف چند آیات سن کر ایمان آئے انکار کلمہ یہ ہوا مدینہ نے مگر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا سے جانا سمجھا کرم مومن ہونے رب کی بے نیازی سے خوف چاہئے۔

سنا اعتراض: یہ نو مسلم عیسائی ایمان لاتے ہی نیک و صالح ہو گئے ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ہم کو صالح قوم میں داخل فرما۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ صالحین سے مراد پرانے مسلمان ہیں جو بہت سے نیک عمل کر چکے ہیں ان نو مسلموں کے ایمان لانے سے پہلے ہی اللہ ایہ دعا مستی و راست ہے مطلب یہ ہے کہ مولیٰ ہماری بے عملی کو نہ دیکھ ہم کو ان عالمین کے زمرہ میں شامل فرمائے یا جنت میں ان کے ساتھ جگہ دے۔ دوسرا اعتراض: یہاں بما قالوا فرمانے سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ صرف اس کلمے سے جنتوں کے بھی مستحق ہو گئے اور پرانے صالحین کے ساتھ ہو گئے یہ تو انصافی ہے کہ ایک شخص کو بغیر کسی عمل کے بڑے پرانے عالموں کے برابر کر دیا جائے (آریہ) جواب: یہ ناانصافی نہیں بلکہ کرم نوازی اور عطاء خسروانہ ہے۔ جنت کسی بھی ہے اور وہی یا عطائی بھی یہ عطائی جنت ہے رب تعالیٰ نیک کار

مومنوں کے چھوٹے بچوں کو جو ہوش سنبھالنے سے پہلے فوت ہو گئے ان کے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رکھے گا تو ماں باپ کو کسی جنت ملے گی۔ ان بچوں کو عطائی جنت کسی کا حق مار لینا بے انصافی ہے۔ بغیر حق کچھ دے دینا مہربانی۔ تیسرا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کفروا و کذبوا یا ما تنا حلانکہ آیات کا جھٹلانا بھی کفر ہے تو کفر اور جھٹلانے کو الگ الگ کیوں فرمایا۔ جواب: یہاں کفر سے مراد ہے پچھلے نبیوں کا ان کے احکام و فرمانوں کا انکار اور جھٹلانے سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن و معجزات کا انکار لہذا مضمون میں تکرار نہیں یا یوں کہو کہ کفر بہت سی قسم کا ہے جن میں سے ایک کفر ہے آیات الہیہ کا جھٹلانا یا نسیں نو عیت کفر بتانے کے لئے کفروا کے بعد کذب ہوا یا ما تنا ارشاد ہوا۔ کفر تکذیب بدترین کفر ہے۔ چوتھا اعتراض: ان نو مسلم عیسائیوں نے تو صالحین کا ساتھ مانگا تھا۔ جنت نہیں مانگی تھی اس کی جزاء میں جنت کی عطا کا ذکر کیوں ہوا کہ فرمایا فانابہم اللہ بما قالوا جنات تجری جوارب: چند وجہ سے ایک یہ کہ اچھوں کی ہمراہی مانگنا بھی عبادت ہے اور عبادت کی جزاء جنت ہے دوسرے یہ کہ اچھوں کی ہمراہی جنت ہی میں نصیب ہوگی کہ وہی تو اچھوں کا مقام ہے ان کے ساتھ رکھنے کے لئے انہیں جنت دی گئی۔ تیسرے یہ کہ جو دانہ مانگتا ہے اسے بھوسہ بھی ساتھ ملتا ہے کسان دانہ کے لئے کاشت کرتا ہے بھوسہ بھی پاتا ہے۔ اچھوں کی مثلت دانہ ہے اس کے مقابلہ جنت اور وہاں کی نعمتیں بھوسہ ہیں وہ بھی عطائی گئیں۔

تفسیر صوفیانہ: بعض انسانوں کی فطرت میں کفر و فسق ہے ان کی ہدایت عارضی ہوتی ہے پھر وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یو لوگ صورتاً انسان ہوتے ہیں میرت میں شیطان یا درندے یا جانور وہ سب کچھ من کر بھی نہیں سنتے اور سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے بعض لوگوں کی فطرت میں ہدایت اطاعت معرفت داخل ہے ان کی گمراہی عارضی ہوتی ہے ان کے چراغ میں تیل بنی سب کچھ ہوتا ہے صرف دیاسلائی دکھانے کی دیر ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر ہے ان نو مسلم عیسائیوں نے حضرات صحابہ کرام کی صحبت پاتے ہی ایمان قبول کر لیا اور لوگوں کے طعن پر کہہ دیا کہ ایمان کیونکر قبول نہ کریں ہمارے پاس تو حق آگیا یعنی تیل بنی ہر چیز تیار تھی لقمہ دکھانے کی دیر تھی وہ ہم کو مل گیا ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صالحین میں داخل فرمائے کیونکہ ہماری ان کی فطرت ایک ہی ہے یہ لوگ تو جنتوں کے مستحق ہو گئے اور پہلی قسم کے لوگ دوزخ کے امید من بنے ہر قوم وہاں ہی پہنچتی ہے جہاں کا نصیب ہوتا ہے مولا نا فرماتے ہیں۔

خوئے بد در ذات تو اصل نبود کز بد اصل نیاید جز جہود!
 آن بدی عاریتی باشد کہ او آرد اقرار و شود لو توبہ جو!
 بچو آدم ز نفس عاریہ بود! لاجرم اندر زماں توبہ نمود!
 چونکہ اصلی بود جرم آن ابلیس رہ نبودش جانب توبہ نفیس!

آدم علیہ السلام کی اغزش عارضی تھی لہذا بہت جلد رجوع و توبہ انہیں میسر ہو گئی۔ ابلیس کا جرم اصلی تھا اور اس کی گزشتہ عبادت عارضی اس لئے اسے توبہ نصیب نہ ہوئی۔ عارضی سیاہی صابن سے دھل جاتی ہے اصل سیاہی کو کون دھوئے (از روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں دو قسم کو دعائیں مذکور ہیں۔ بعض وہ جو خود رب تعالیٰ نے ہم کو تعلیم کے لئے ارشاد فرمائیں جیسے اهدنا الصراط المستقیم۔ بعض وہ جو دعائیں جو مقبول بندوں نے مانگیں اور رب تعالیٰ نے نقل فرمائیں۔

دوسری قسم کی دعائوں میں دو برکتیں ہیں ایک قرآن مجید کی دعا ہو تو دوسرے مقبول بندوں کے منہ سے نکلی ہوئی ہوں یا میں جو دعائیں ہیں وہ دوسری قسم کی ہیں یہ بہت ہی مقبول ہیں بعض بات انسان کے منہ سے ایسی نکل جاتی ہے جس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان مقبولین میں سے بن جاتا ہے۔ بعض بات ایسی نکل جاتی ہے جس سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ شیطان کی ایک بات سے اس کی لاکھوں سال کی نیکیاں برباد ہو گئیں لہذا کن لا مسجد نبشر حضرت آدم علیہ السلام کی ایک ہی بات سے ان کی خطا معاف ہو گئی دیکھو رب نے فرمایا **بِمَا لَنَا وَ اَنْهَمْنَاهُمْ** ان نو مسلمانوں کو جنتیں ایک قول کی وجہ سے عطا فرما دیں نیز صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات اللہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار آیات اللہ کا انکار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر کافر ہے مومن جو خشک روٹی کھاتا ہے وہ جنت کی نعمت ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے وہ جنت کا لباس ہے جس جھوٹے میں رہتا ہے وہ جنت کا محل ہے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کر کے اللہ کی اطاعت کرتا ہے پھانسی والے قیدی کو منبوط کالی کو ٹھڑی میں رکھتے ہیں اسے اچھا کھانا دیتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ کھانا رحمت کا نہیں عذاب و سزا کا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا صَبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے نہ حرام کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو حلال ہیں اللہ نے واسطے تمہارے اور نہ اے ایمان والو نہ حرام ٹھہراؤ وہ سبھی چیزیں جو اللہ نے تمہارے لئے حلال ہیں اور نہ اسے نہ بڑھو

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَآ

سے بڑھو بے شک نہیں پسند کرتا اللہ بڑھنے والوں کو اور کھاؤ اس میں سے جو روزی دی تمکو اللہ نے حلال پاکیزہ اور بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں اور کھاؤ جو کچھ نہیں اللہ نے روزی دی حلال و پاکیزہ

تَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

ڈرو اللہ سے وہ اللہ کہ تم اس پر ایمان لانے والے ہو۔

اور ڈرو اللہ سے جس پر نہیں ایمان ہے۔

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں عیسائیوں کی تعریف کے سلسلے میں ارشاد ہوا تھا کہ ان میں قیس و راہب نوگ ہیں جس سے شبہ ہو سکتا تھا کہ ترک دنیا اور حلال چیزوں کو حرام کر لینا اور تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ قیس و راہب تارک الدنیا تھے۔ لہذا اب مسلمانوں کو تارک دنیا اور حلال چیزوں کو حرام کر لینے سے منع فرمایا جا رہا ہے 'غرضیکہ پچھلی آیت کریمہ سے ایک شبہ کو دور کیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں اچھے عقائد کی تعلیم تھی اب اچھے عمل کرنے اچھی غذا میں کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا جڑ کا ذکر فرما کر شاخوں کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت میں ان عیسائیوں کی برائیاں بیان ہوئیں جو کافر اور دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ اب مسلمانوں کو حد سے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے جو ان عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو خبر دی گئی تھی کہ تم وہ

صالحین ہو جن کے ساتھ ملنے ساتھ رہنے کی تمنا و سری قومیں کرتی ہیں کہ رب سے دعائیں کرتی ہیں ان ہد خلنا مع القوم الصالحین اب مسلمانوں کو فرمایا جا رہے کہ تم اپنی ساکھ قائم رکھو ہمیشہ صالحین رہو اپنے کسی کام میں حد سے آگے نہ بڑھو۔

شان نزول : ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت میں وعظ فرمایا جس میں قیامت و وزخ اور عذاب الہی کا ذکر بلوغ کیا۔ حضرات صحابہ کرام کے دلوں پر بہت ہی اثر ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے گھر میں دس صحابہ کرام جمع ہوئے۔ ابریکر صدیق، علی مرتضیٰ، عبداللہ ابن مسعود، ابوذر غفاری، مولیٰ ابی حذیفہ، عبداللہ ابن عمر، مقداد ابن اسود، سلمان فارسی، معقل ابن مقرن، خود عثمان ابن مظعون صاحب خانہ اور ان بزرگوں نے تارک الدنیا ہو جانے کا عہد کیا وعدہ کیا کہ ہم ہمیشہ دن کو روزہ رات کو نوافل لو اکریں گے، بستروں پر نہ سوئیں گے گوشت چربی وغیرہ اچھے کھانے نہ کھائیں گے۔ عورتوں سے نکل نہ کریں گے اور جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جائیں گے۔ ثاٹ پھنس گے، خانہ بدوش ہو کر زمین میں مسافرانہ زندگی بسر کریں گے حتیٰ کہ بعض صاحبوں نے کہا کہ ہم حسی ہو جائیں گے تاکہ عورتوں کے لائق نہ رہیں کیونکہ گناہوں کی جڑ دنیا ہے نہ دنیا سے ہم تعلق رکھیں گے نہ گناہ کریں گے یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن مظعون کے گھر تشریف لے گئے مگر وہاں کسی کو نہ پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی بیوی ام حکیم سے پوچھا کہ کیا یہ خبر حق ہے کہ ان لوگوں نے یہ عہد و بیان کئے ہیں ام حکیم نے نعمت حکیمانہ انداز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عثمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی ہے تو سچ ہے کچھ دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا انہوں نے اس کا اقرار کیا اور عرض کیا کہ ہم نے نیت خیر سے یہ ارادہ کیا ہے تاکہ گناہوں سے بچے رہیں اور ناراضی الہی کے مستحق نہ بنیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رب نے ترک دنیا کا حکم نہیں دیا روزے بھی رکھو انظار بھی کرو رات کو سوؤ بھی نوافل بھی پڑھو میں تم کو عیسائیت کی تعلیم دینے نہیں آیا دیکھو میں نے نکل بھی کیا گوشت بھی کھا تا ہوں، دنیا میں بھی مشغلہ رکھتا ہوں یہ میری سنت ہے جو میری سنت سے منہ موڑے وہ میری جماعت سے نہیں، تم پر اپنی جان کا بھی حق ہے۔ اپنی بیوی بچوں کا بھی گذشتہ قومیں اپنے نفسوں پر ایسی سختیاں کر کے ہلاک ہو گئیں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی گئی۔ (تفسیر کبیر، روح المعانی، روح البیان، خازن، صلوٰی، امارک، تنویر المقیاس وغیرہ) اس کے شان نزول میں اور روایات بھی ہیں مگر یہ روایت قوی ہے، بہر حال حضرات صحابہ کرام بلکہ تمام مسلمانوں کی فہمائش کے لئے یہ آیات اتریں۔

تفسیر : ما ایھا الذین امنوا چونکہ آئندہ کچھ احکام اور کچھ ممانعتیں بیان ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں مومنین کے لئے ہوتی ہیں کافر احکام شرعیہ کے ملک نہیں اس لئے پہلے انہیں امنوا کے خطاب سے پکارا تو یہ احتمال یہ ہے کہ اس خطاب میں تمام انس و جن مومنین شامل ہیں۔ صرف صحابہ سے خطاب نہیں کہ اگرچہ شان نزول خاص ہے مگر الفاظ عام ہیں اس خطاب کے نکتہ بار بیان ہو چکے لا تحرما و طیبات ما احل اللہ لکم۔ لا تحرما و بنا ہے تحریم سے جس کے معنی ہیں حرام کرنا، حرام کھانا، حرام کرنا، حرام کافوتی دینا یہاں سارے معنی درست ہیں، طیبات جمع ہے طیبہ کی اس کلمہ ہے طیب ط کسوی کے

جزم سے طیب کے بہت معنی ہیں کھری چیز، تنھاری صاف کی ہوئی چیز، مندرونی پاک اور صفائی والی چیز، عمدہ اعلیٰ چیز، دل پسند چیز، دل قبول کرے اس لئے خوشبو کو طیب، مدینہ منورہ کو طیبہ۔ مومن کو طیب، مومنہ کو طیبہ کہا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے الطیبات للطیبین یہاں آخری معنی مراد ہیں یعنی پسندیدہ چیز لہذا طیب وہ لذیذ چیز ہے جس کی طرف دل راغب ہو اس کا مقابل ہے نجیث یعنی حلال کا مقابل ہے حرام اور ظاہر کا مقابل ہے نجس یعنی بعض چیزیں حلال ہیں مگر طیب نہیں جیسے کڑوی اور بد مزہ بودار حلال چیزیں اور بعض چیزیں طیب بھی ہیں حلال بھی جیسے لذیذ مزے دار غذا میں پھل وغیرہ ما اهل سے مراد مطلقاً حلال چیزیں ہیں خواہ کھانے کی ہوں یا پینے کی یا برتنے کی جیسے حلال غذا میں حلال مشروبات، حلال لباس، نیویاں، مکانات وغیرہ اس ایک لفظ میں تمام چیزیں داخل ہیں یعنی اللہ کی حلال کی ہوئی لذیذ نعمتوں کو نہ تو اپنے پر حرام کر لو قسم کھا کر یا عمدہ کر کے نہ دوسروں کے لئے حرام کرو۔ ان کی حرمت کا فتویٰ دے کر یا ان میں حرام چیز شامل کر کے چنانچہ بحیرہ سائبہ وغیرہ جانوروں کو حرام نہ کہو یوں ہی آج کل کی مروجہ فائدہ قسم کی چیز کے حرام ہونے کے فتوے نہ دو۔ غرضیکہ یہ ایک فرمانِ صمد ہا، احکام کو شامل ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے لم نحرّم ما احل اللہ لک یوں ہی اپنے حلال مال میں معصوب چوری، حق غیر کامل ملا کر خلط و طح کر کے حلال کو حرام نہ کرو (از تفسیر کبیر) ولا تعتدوا اس عبارت میں یا تو پہلے حکم کی ہی تاکید ہے یا نیا حکم ہے یہ بنا ہے اعتدلاء سے جن کلامہ عدو ہے معنی حد سے بڑھ جانا یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال چیزوں کے لئے حدیں مقرر فرمائیں ہم تم ان سے آگے نہ بڑھو اگر اس سے مراد ہے حلال کو حرام نہ کر لینا تو اس پہلے حکم کی تاکید ہے اور اگر مراد ہے حرام کو حلال نہ بنالینا تو نیا حکم ہے یعنی نہ تو حلال و طیب چیزوں کو حرام کر لو نہ حرام کو حلال جانو کیونکہ ان اللہ لا یحب المعتدین اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے جو حلال و طیب چیزوں کو حرام جانیں وہ بھی رب کے محبوب نہیں مردود ہیں اور جو حرام کو حلال جانیں وہ بھی مردود ہیں تم کو چاہئے کہ تلخ فرمان الہی رہو جسے وہ رب کہہ، حلال کرے اسے حلال جانو جسے حرام کرے اسے حرام جانو۔ وکلوا مما رزقکم اللہ حلالاً طیباً اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ صرف حلال سمجھنے پر ہی کفایت نہ کرو بلکہ حلال طیب چیزیں خود کھاؤ بھی اور لوں کو کھانے کا حکم بھی دو کلو امر ہے یا مباح کرنے کے لئے ہے یا واجب کرنے کے لئے کیونکہ جان بچانے کے لئے کھانا فرض ہے من رت رکھ کر مرنا حرام، روزانہ کئی بار کھانا سنت ہے زیادہ کھانا جائز نیز حلال کھانا فرض ہے حرام کھانا حرام ہے لہذا کلو امیں دو احتمال ہیں یعنی کھاؤ یا کھانے کو جائز جانو کھانے سے مراد مطلقاً استعمال کرنا ہے جس میں کھانا چننا پینا برتناسب ہی داخل ہیں چونکہ حرام و حلال کا تعلق زیادہ کھانے سے ہوتا ہے اس لئے اکثر کھانے کا ذکر فرمایا جاتا ہے رب فرماتا ہے لا تا کلو الاربوا سود نہ کھاؤ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سود کھاؤ نہیں، پس نو برت لو، مطلب یہ ہے کہ بالکل استعمال نہ کرو حلال وہ چیز ہے جو شریعت میں حرام نہ ہو حرام تین قسم کی ہیں بذات خود حرام جیسے سور، کتا، گدھا وغیرہ حرام۔ حرام بغیرہ جو کسی حادثہ کی وجہ سے حرام ہو جولوے جیسے مردار بکری وغیرہ حرام عارضی جو ہماری کسی حرکت سے ہمارے لئے حرام ہو جائے جیسے چوری، ہوئے، سود، رشوت یا حرام کمانیوں، ناجائز پیشوں سے حاصل کی ہوئی چیزیں ان تمام کی تفصیل قرآن مجید نے نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان تین کے سوا باقی سب چیزیں حلال ہیں حلال کے بعد طیب کا ذکر فرماتے ہیں وہ حکمت ہے جو ابھی عرض کی گئی کہ بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں طیب نہیں، جیسے تھوک، ریشٹ وغیرہ بعض چیزیں طیب یعنی مزید لذیذ ہوتی ہیں مگر حلال نہیں جیسے بعض حرام جانوروں کے گوشت کہ بظاہر بڑے مزید لو معلوم ہوتے ہیں مگر حلال نہیں بعض چیزیں حلال بھی ہیں طیب بھی

جیسے حلال گوشت یا اپنی زوجہ اس لئے حلال کے ساتھ طیب فرمایا گیا۔ وا تقوا اللہ الذی انتم بہ مومنون اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ حلال چیزوں کو حرام کر لینا تقویٰ نہیں بلکہ تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں رہا جائے یہ مقصد بھی ہے کہ حلال طیب چیزیں کھانے استعمال کرنے میں اتنے مشغول نہ ہوؤ کہ تم خدا تعالیٰ کو ہی بھول جاؤ اس کا ذکر ہمیشہ اپنے دل میں رکھو یہ بھی مقصد ہے کہ ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی ضروری ہے تقویٰ میں تمام برائیوں سے بچنا اور تمام نیکیاں کرنا داخل ہے یا یہ مقصد ہے کہ ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی ضروری ہے تقویٰ میں تمام برائیوں سے بچنا اور تمام نیکیاں کرنا داخل ہے یا یہ مقصد ہے کہ حلال طیب روزی تقویٰ کے لئے استعمال کرو کیونکہ عبادت کی روح عبادت کا نور اکل حلال صدق مقل سے وابستہ ہے اگر روزی حرام ہے تو کسی عبادت میں نور اور سرور نہ ہو گا۔ نوے فیصدی تقویٰ اکل حلال صدق مقل میں ہے دس فیصدی تقویٰ باقی دوسری چیزوں میں یعنی اسے مسلمانوں کوئی عہد و پیمانہ کرو مگر اللہ سے ڈر کر کرو ہمیشہ اللہ کا ذکر اپنے دل میں رکھو جس پر تہمت ایمان ہے ایمان کا تقاضا تقویٰ ہے۔

خلاصہء تفسیر : اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں حرام کی ہیں بعض چیزیں حلال اور کتا وغیرہ حرام ہے ہگائے بکری وغیرہ حلال یہ حلال جانور طیب ہیں۔ حرام جانور خبیث اب جو کوئی ان طیب چیزوں کو حرام ذریعوں سے حاصل کرے یا اس میں حرام شامل کرے وہ طیب کو حرام بناتا ہے یوں ہی جو قسم وغیرہ کے ذریعہ طیب کو حرام کرے وہ بھی جرم کرتا ہے ان سب کی ممانعت اس آیت میں فرمائی گئی۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو وہ لذیذ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں تم نہ تو انہیں حرام سمجھو نہ اپنے پر کسی طریقہ سے حرام کر لو نہ دوسروں کو ان کے حرام ہونے کا فتویٰ دو نہ ان میں حرام چیز خلط کر کے حرام بناؤ نہ انہیں حرام کو یوں ہی کسی حرام چیز کو حلال جان کر حد شرعی سے آگے نہ بڑھو اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں یعنی حلال طیب کو حرام جاننے والوں اور حرام چیز کو حلال جاننے والوں کو ناپسند کرتا ہے جو حلال طیب روزی تمہیں اللہ سے وہ خوب کھاؤ پو استعمال کرو تقویٰ اس میں نہیں کہ حلال کو حرام کر لو بلکہ حرام سے بچنا تقویٰ ہے لہذا ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو ایمان کے ساتھ تقویٰ لازم ہے۔

حکایت : امام حسن رضی اللہ عنہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے آپ کے ساتھ فرقد بچی اور اس کے ساتھی بھی تھے دعوت میں بھنے مرغ شہد فالودہ اور قسم قسم کے کھانے شربت تھے فرقد الگ ہو گیا امام حسن نے پوچھا کہ کیا تیرا روزہ ہے وہ بولا نہیں لوگوں نے کہا کہ یہ عمدہ غذا میں نہیں کھلایا کرتا تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ اے فرقد شہد ایک مکھی کے منہ کا لعاب ہے آنا گھی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں سے کوئی چیز حرام ہے اللہ کی نعمتیں بندوں کے ہی لئے پیدا ہوئی ہیں ایک روایت میں ہے کہ کسی نے امام حسن سے عرض کیا کہ فلاں شخص لذیذ غذا میں نہیں کھاتا وہ کتا ہے کہ میں ان کا شکر یہ ادا نہیں سکتا آپ نے فرمایا کہ وہ ٹھنڈا پانی بھی پیتا ہے یا نہیں لوگوں نے کہا ہاں پیتا ہے فرمایا کیا وہ ٹھنڈے پانی کا شکر یہ ادا کر سکتا ہے وہ جاہل ہے ٹھنڈا پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے جس کا شکر یہ ناممکن ہے (تفسیر مدارک)۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ : اسلام میں ترک یا حرام ہے تصوف کے معنی یہ نہیں کہ حلال چیزیں چھوڑ دی جائیں حرام سے بچنے سے تصوف حاصل ہوتا ہے یہ فائدہ لا نحر موائی ایک تفسیر سے حاصل ہوا

یعنی حرام نہ سمجھو، دوسرا فائدہ: اگر کسی شخص نے قسم کے ذریعہ اپنے پر حلال چیز کو حرام کر لیا ہو وہ قسم توڑ کر حلال چیز کھائے اور قسم کا کفارہ ادا کرے قسم کا بدلہ بنا کر حلال سے پرہیز نہ کرے یہ فائدہ لا تحریموا کی دوسری تفسیر سے حاصل ہو احرام نہ کر لو، لہذا اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ میں گوشت نہ کھاؤں گا یا اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا یا ماں باپ کی خدمت نہ کروں گا تو قسم کی وجہ سے ان چیزوں سے محروم نہ رہے بلکہ یہ کام کرے قسم کا کفارہ دے، رب تعالیٰ فرماتا ہے لم تعرم ما احل اللہ لکم تیسرا فائدہ: جو چیز رب تعالیٰ نے حرام نہ کی ہو وہ حلال ہے اسے حرام نہ کہو یہ فائدہ لا تحریموا کی تیسری تفسیر سے حاصل ہو احرام نہ بناؤ لہذا فاتحہ ختم شریف وغیرہ کے کھانے حرام نہ جانو یہ چیزیں حلال ہیں اللہ کا کام پڑھو دینے یا کسی کو ایصال ثواب کر دینے سے حرام نہیں ہو جاتیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے قل لا اجد لهما اوحی الیٰی چوتھا فائدہ: حلال و طیب میں کچھ فرق ہے۔ حلال وہ چیز ہے جو حرام نہ ہو طیب وہ چیز ہے جو گندی نہ ہو، ستھری ہو اس سے دل نفرت نہ کرے لہذا اتھوک ریٹش وغیرہ اگرچہ حرام نہیں حلال ہیں مگر طیب نہیں یہ فائدہ طلالا "طیبا" سے حاصل ہو، پانچواں فائدہ: یہ سمجھنا کہ فقیر یا بزرگ وہ ہے جو اچھا کھانا اچھا لباس استعمال نہ کرے اپنے پاس پیسہ نہ رکھے اچھے مکان میں نہ رہے غلط ہے بزرگ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ اور فالوہ کھلایا ہے۔ آپ کو مٹھائی اور حلوہ بہت پسند تھا اور فرماتے تھے کہ مومن مٹھا ہوتا ہے، طلوہ پسند کرتا ہے۔ (تفسیر مدارک) خیال رکھو: کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مذاہم صالحین بندوں کے لئے پیدا فرمائی ہیں۔ فاسق فاجر لوگ تو ان کے طفیلی کھالیتے ہیں، اب ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اعلیٰ نعمتیں بدکاروں فاسقوں فاجروں کے لئے ہیں نیک لوگوں کے لئے خشک روٹی موٹے کپڑے ٹوٹے مکان اور فاسقوں کی دست گیری ہے یہ محض غلط ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے والطیبات من الرزق قل ہی للذین امنوا فی الحیوة الدینا خالصتہ یوم القیمتہ معلوم ہو کہ دنیا میں اچھے کھانے مومنوں کے لئے ہی پیدا کئے گئے کفار فسق ان کے طفیل کھاتے ہیں اور قیامت میں تو صرف مومنوں کو ملیں گے، کفار ان سے محروم رہیں گے۔ چھٹا فائدہ: شرعی حرام چیزوں کو حلال جانا بدیہی ہے یہ فائدہ لا تعتنوا کی دوسری تفسیر سے حاصل ہو جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔ بعض بے دین تارک نماز، بھنگی، چری پستی ہو کر فقیری اور خداری کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ ان کے معتقد ہو جاتے ہیں، دونوں مردود ہیں، فقیری کے لئے تقویٰ ضروری ہے۔ ساتواں فائدہ: اہل سنت کے نزدیک حرام روزی بھی رزق الہی ہے، مگر اس کا استعمال گناہ ہے یہ فائدہ کلاوا مما رزقکم اللہ حلالا "طیبا" سے حاصل ہوا جیسا کہ تخصیص کا فائدہ ہے کہ وہ بعض چیزوں کو نکالنے کے لئے ہوتی ہے۔ (تفسیر کبیر)۔ آٹھواں فائدہ: دوسرے گناہ لازم گناہ ہیں مگر حرام غذا امتحادی گناہ ہے معمولی زخم لازم ہے مگر کینسر کا زخم متعدی کہ اس کی شاخیں تمام جسم میں پھیل کر سارے جسم کو خراب کر دیتی ہیں۔ حرام غذا سے خون، گوشت، حتیٰ کو نطفہ جو کچھ بھی بنے گا حرام ہی ہوگا، حرام لباس پہن کر جو عبادت کی جائے گی ناقص ہی ہوگی۔ غصب کی ہوئی زمین پر جو عبادت کی جائے گی غلط ہی ہوگی غرض کہ حرام روزی بہت دور تک خرابی ڈالتی ہے، اس لئے حلال روزی کا بہت تاکید حکم دیا گیا۔ نواں فائدہ: امر بے شہ و جوب کے لئے نہیں ہوتا بھی صرف مباح کرنے کے لئے ہوتا ہے، دیکھو یہاں کلاوا صینہ امر ہے مگر اباحت کے لئے ہے جیسا کہ ابھی اس کی ایک تفسیر میں عرض کیا گیا۔ (تفسیر کبیر) دسواں فائدہ: ساری حلال و طیب چیزیں خود ہی نہ کھالے بلکہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرے اپنی روزی میں فقراء و مساکین کا حصہ بھی رکھے یہ فائدہ محارز لکم اللہ میں من تبغیضہ فرمانے سے

حاصل ہوا غرضیکہ نہ بخل کرے نہ اسراف و فضول خرچی (تفسیر کبیر) گیارہواں فائدہ: مسلمان کو چاہئے کہ اللہ کی روزی غفلت کے ساتھ نہ کھائے اس کا شکریہ بھی ادا کرے یہ فائدہ و اتقوا اللہ سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: کلو امرم ہے اور امر و جوہ کے لئے آتا ہے کیا طیب روزی کھانا فرض ہے اگر کوئی شخص لذیذ غذا میں نہ کھائے تو گنہگار ہوگا؟ بہت سے غریب لوگ ہیں جنہیں اعلیٰ درجہ کی لذیذ غذا میں میسر نہیں ہوتی تو کیا وہ سب گنہگار ہیں؟

جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں امر و جوہ کے لئے نہیں صرف لباحث و اجازت کے لئے ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں ان کے حلال سمجھنے کا عقیدہ مراد ہے تب و جوہ کے لئے ہی امر ہے یعنی حلال طیب چیزوں کا کھانا جائز سمجھو یا حلال روزی کھانا فرض ہے حرام کھانا حرام۔ خیال رہے جن رکھنے کے لئے بقدر ضرورت کھانا فرض ہے کہ جو کوئی بھوک بڑھتا کر کے جان دید۔ وہ خود کشی کر کے مرالور روزانہ دو وقت یا سہ وقت کھانا سنت ہے یوں ہی جان بچانے کے لئے معمولی غذا کھانا فرض ہے لذیذ نعمتیں کھانا سنت ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ نہ تو اپنے کو لذیذ غذاؤں کا ملوی بناؤ کہ معمولی غذا کھائی نہ سکونہ لذیذ غذاؤں سے بیکر محروم ہو جاؤ ہر طرح کی عادت ڈالو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا صرف بھوک کی روٹی مستور بھی گزارہ فرمایا اور کبھی مرغ و شیر بھی کھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل شریف اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں مما رزقکم اللہ من کے ساتھ کیوں ارشاد ہوا کیا بعض لذیذ غذا میں ہی حلال ہیں سب نہیں۔ جواب: مفسرین کرام نے اس میں دو احتمال نکالے ہیں ایک یہ کہ من تبغیضہ نہیں بیان کیا ہے اور یہ عبارت حلالاً طیباً کا حال مقدم ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو حلال طیب روزی اللہ تمہیں دے وہ کھلو تب تو مطلب بالکل واضح ہے۔ دوسرے یہ کہ من تبغیضہ ہے اور مطلب یہ ہے حلال و لذیذ نعمتیں ساری کی ساری نہ کھاؤ بلکہ کچھ تم کھاؤ کچھ فقراء و مساکین کو کھاؤ تمہاری ہر نعمت میں مساکین کا بھی حصہ ہے لہذا مطلب بالکل واضح ہے (از تفسیر روح المعانی)۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں حلال کے ساتھ طیب کیوں ارشاد ہوا جو حلال ہے وہ طیب ضرور ہے یہ قید بے فائدہ ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ علماء کے نزدیک حلال وہ جو حرام نہ ہو۔ طیب وہ ہے جو دل کو مرغوب ہو مصوفیاء کے نزدیک حلال وہ ہے جو حرام نہ ہو۔ طیب وہ جو رب تعالیٰ کو پسند ہو جس کے استعمال سے رب راضی ہو۔ بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں مگر طیب نہیں کہ ان کے کھانے سے رب راضی نہیں بعض چیزیں حلال نہیں مگر طیب ہیں جیسے اضطراب کی حالت میں مردار کا گوشت ہے تو حرام مگر رب تعالیٰ ان کے کھانے سے ناراض نہیں بلکہ جو نہ کھائے اور مر جائے تو رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ چھوٹھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا لا تعرموا طیبات اور یہ جملہ نمی ہے نمی یعنی ممانعت حرام کرنے کے لئے آتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ قسم کھا کر حلال چیز اپنے پر حرام کر لینا حرام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے نفس پر شد کیوں حرام فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں معصوم سے ناجائز کام سرزد نہیں ہو سکتا۔ جواب: لولا تو لا تعرموا کے بہت معنی ہیں ایک معنی وہ ہیں جو ساکن نے بیان کئے اس معنی سے بھی قسم کھا کر کھانا چھوڑنا حرام نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر اونٹ کا گوشت حرام فرمایا ایک نذرین کر ہاں ہماری شریعت میں اس قسم پر قائم رہنا ممنوع ہے بلکہ قسم توڑنا اور کھانا کھالینا ضروری ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم توڑ دی تھی شد کھا کر قسم کا کفارہ ادا

فرمایا تھا۔ لہذا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں اس لئے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم پر نہایت ہی محبوبانہ انداز سے فرمایا کہ ما تحرم ما تحرم ما احل اللہ لک لہذا آیت کریمہ پر کوئی اعتراض نہیں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شریف اس آیت کے خلاف ہے۔ پانچواں اعتراض: فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مریض کو مضر غذا میں کھانا جائز نہیں بلکہ تندرستوں کو بھی مضر صحت غذا میں ممنوع ہیں، فقہاء کا یہ فتویٰ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ جواب: حرام چیزیں دو قسم کی ہیں ایک تو نوعاً حرام دوسرے ٹھکاناً حرام یا ایک بذات خود حرام دوسری کسی عارضہ سے حرام مضر صحت چیزیں ایسے لوگوں کے لئے حرام ہیں کہ نقصان وہ چیزوں سے پہنچا ضروری ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تقوا ما یهدیکم الی التہلکۃ حرام لغیرہ کہلاتی ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو قوم صالح علیہ السلام کے کنوئیں کے پانی سے روک دیا حتیٰ کہ جن لوگوں نے اس پانی سے آنا گوندھ لیا تھا۔ ان کو آنا پھینک دینے کا حکم دیا کیوں وہ پانی بذات خود حرام نہ تھا بلکہ مضر تھا لہذا حرام ہو گیا۔ بعض لوگ بزرگوں کے جنگلوں کے جانوروں کا شکار نہیں کرتے کیوں اس لئے کہ وہ مضر ہوتے ہیں لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ بلکہ وہ پانی زمین میں جانا ممنوع ہے نقصان کے اندیشہ سے جہاں کی آب و ہوا مضر صحت ہو وہاں سے منتقل ہو جانا چاہئے یہ تمام احکام اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں۔ چھٹا اعتراض: کھانے کے احکام کے ساتھ تقویٰ کا حکم کیوں دیا کہ فرمایا واتقوا اللہ کھانے میں اور تقویٰ میں کیا مناسبت ہے۔ جواب: چند وجہ سے ایک یہ کہ حلال روزی تقویٰ کی اصل ہے، حرام خورد متقی نہیں ہو سکتا دوسرے یہ کہ تقویٰ یہ نہیں کہ لذیذ غذا میں چھوڑ دی جائیں تقویٰ یہ ہے حرام و ممنوع کلام چھوڑے جاویں، تیسرے یہ کہ انسان کو چاہئے کہ کھانے پینے میں ہی زندگی نہ گزارے تقویٰ و طہارت کی کوشش میں رہے بلکہ کھانا پینا تقویٰ کے لئے اختیار کرے، حضرت سعدی نے کیا خوب فرمایا۔

خوردن برائے نہستن و ذکر کردن است
تو معتقد کہ نہستن از بہر خوردن است
بہر حال کھانے کو تقویٰ سے گہرا تعلق ہے۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ نے جیسے جسمانی پرورش کے لئے طلال و طیب روزیاں پیدا فرمائیں جن سے جسم کی ترقی ہوتی ہے ایسے ہی روحانی پرورش کے لئے روحانی طیب و حلال غذا میں پیدا فرمائیں، جسمانی صحت کے لئے مضر غذاؤں سے بچو روحانی صحت کے لئے مضر اعمال سے بچو یہاں ارشاد ہو کہ اے مسلمانوں طلال و طیب روحانی غذاؤں سے اپنے کو محروم نہ کرو اپنے نفس پر ظلم و زیادتی نہ کرو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا بلکہ ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے لہذا باطن کو سنبھالنے کے لئے ظاہر کو درست رکھو لہذا کھانا حلال و طیب ہو، طلال و طیب بولو حلال و طیب چلو حلال و طیب دیکھو حلال و طیب سنو حلال و طیب چھو حلال و طیب بلکہ دماغ سے سوچو تو حلال طیب سوچو دل میں حلال و طیب ہی کو جگہ دو بلکہ شریعت میں جو طیب چیز حلال راستہ سے آئے وہ حلال ہے جو حرام ذریعہ سے آئے وہ حرام مگر طریقت میں جو حرام مقصد کے لئے کھائی جائے وہ بھی حرام ہے اگر رزق نفس کے لئے کھایا حرام ہو ایسا کو منانے اسے راضی کرنے کے لئے کھایا تو حلال ہے ناپاک لباس سے نماز جائز نہیں ہوتی حرام لباس پہن کر نماز قبول نہیں ہوتی۔ شریعت میں طیب وہ جسے نفس پسند کرے دل کو مرغوب ہو جیسے لذیذ کھانے طریقت میں طیب وہ ہے جسے رب تعالیٰ پسند کرے جسے رب ناپسند فرمادے وہ اگرچہ حلال ہو مگر طیب نہیں دیکھو بحالت روزہ حلال غذا میں طیب نہیں کہ ان کے کھانے سے رب ناراض ہے انظار کرتے ہی وہی چیزیں طیب ہو گئیں، بحالت نماز کوئی جائز بات طیب نہیں

کہ اس وقت بات کرنے سے رب ناراض ہے سلام پھیرتے ہی یہ باتیں طیب ہو گئیں مومن کی زندگی بھی طیب ہے موت بھی طیب کہ وہ اللہ کے لئے ہے لہذا اس سے راضی ہے کافر کی زندگی بھی خبیث ہے موت بھی خبیث کہ رب اس سے راضی نہیں۔ یہ آیت کریمہ بہت وسیع ہے مولانا فرماتے ہیں۔

بے ہوا بھی از ہوا ممکن نہ بود غازی بر مردگاہ نتوان نمود!!
پس کلو از ہر دام شہوت است بعد ازہاں لا ترنوا آں عفت است
چونکہ رنج صبر نہ بود مر ترا شرط نہ بود پس فروتاید چرا
حذا آں شرط و شلوا آں جزا آں جزائے دل نواز و جلفزا

ہمیشہ غازی و مجاہد کے سامنے زندہ کفار چاہئیں ورنہ مردہ کفار پر حملہ کوئی نہیں کرتا ہمارے نفس وہ ہوا زندہ ہیں ہم کو ان پر حملہ کا حکم دیا گیا ان پر جہاد ان کی مخالفت سے ہے لہذا نفس کے حقوق ادا کرو، طیب لذیذ غذا میں کھاؤ تاکہ وہ زندہ رہے اور تم اس پر جہاد کرتے رہو (از تفسیر روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے ہر چیز کی حد مقرر فرمادی ہے جو ان حدوں میں رہے وہ کامیاب ہے، حد توڑ کر باہر نکل جائے وہی ناکام ہے آنکھ ناک کلن ہاتھ پاؤں سے سب کے لئے حدود ہیں حتیٰ کہ مل، بوتل، جگہ، زندگی، موت، سونا، جاگنا، سب کی حدیں ہیں حتیٰ کہ بندوں میں گنہگاروں کی نیل، کاروں کی مومنین کی کفار کی مومنین میں دیوں کی غوث و قطبوں کی حدود میں جو حد سے نکلنا مارا گیا۔ فرعون عہدیت کی حد توڑ کر دعویٰ خدائی کر بیٹھا کفار مکہ اپنی حدود توڑ کر نبوت کی حد میں داخل ہونے لگے کہ بولے ہم میں نبی میں کوئی فرق نہیں ہلا کہ ہوئے، صوفیاء کی اصطلاح میں حلال وہ ہے جو معارف الہیہ تک پہنچاؤے اور نجیب خون سے ملے اور طیب وہ ہے جو دل میں یار کا شوق پیدا کر دے۔ یہاں اہل مشاہدہ سے خطاب ہے کہ جب تم مقام مشاہدہ تک پہنچ گئے تو مجاہدے کی ضرورت نہیں رہتی لہذا اس درجہ پر پہنچ کر حلال و طیب روزی کھاؤ حد سے آگے نہ بڑھو، غرضیکہ شریعت کا کفر و ایمان حرام و حلال اور بے طریقت کا کفر و ایمان حرام و حلال کچھ اور حضرت سلطان باہو قدس سرہ فرماتے ہیں۔

جو دم غافل سودم کافر ستوں مرشد لہم فرمایا ہو مرن توں آگے مر کے باہو تب مطلب نوں پایا ہو
نیا سخن تو کھل گیا آھیں اسل چت مہلی مل لیا ہو کیتی جان حوالے رب دے ہم نے ایسا سخن پکایا ہو

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيمَا نِمْتُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ

نہیں پکڑے گا تمہارے اللہ اس لغو پر جو تمہاری قسموں میں ہو اور لیکن پکڑے گا تمہارا ہے تمہاری اس قسم اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا تمہاری غلط قسموں پر بلکہ ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا

الْإِيمَانَ فَاغَارَةٌ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَعِنَا تَطْعَمُونَ

پر جو تم منع کر دو تو اس کا کفارہ کھانا دینا ہے دس مسکینوں کو اس درمیان سے کہ کھلتے ہو تم

تو ایسی قسموں کا بدلہ دس مسکینوں کو کھانا دینا ہے اپنے گھر والوں کو جو کھلتے ہو اس

أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

گھر والوں کو پتے یا پہنا تا ہے ان کو یا آزاد کرنا ہے ایک گھر دن کا جس جو نہ پائے تو روزے ہیں تین دن کے اس کے اوسط میں سے یا انہیں کپڑے دینا یا ایک بردہ آزاد کرنا جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو تین دن کے

ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِّأَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

یہ کفارہ ہے قسموں کا تمہاری جب کہ قسم کھاؤ تم اور حفاظت کرو تم لوگ قسموں کی اپنی اس کا صحیح بیان روزے یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اس طرح اللہ

لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۹﴾

سرتا ہے، اللہ واسطے تمہارے آیتیں اپنی تاکہ تم شکر کرو تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حلال چیزوں کو حرام کر لینے کی ممانعت فرمائی گئی تھی اب اس آیت کریمہ میں قسم کھالینے کی ممانعت فرمائی جا رہی ہے، قسم کے ذریعہ بھی حلال شے کو حرام ہی کیا جاتا ہے، مثلاً یہ کہ خدا کی قسم میں گوشت نہ کھاؤں گا وغیرہ گویا قاعدہ کلیہ بیان فرمانے کے بعد اس کی ایک فرد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جس میں عام لوگ جتلا ہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حلال کو حرام کر لینے پر آخری سزا کا آخرت کے وبال کا ذکر ہوا کہ ان اللہ لا یحب المعتدین اب اسی جرم پر دنیاوی سزا کا ذکر ہے یعنی قسم کھالینے پر کفارہ واجب ہو جانا گویا آئندہ کی سخت سزائے کے بعد موجودہ نرم سزائیں جاری ہیں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں صرف تحریم حلال کا ذکر تھا اب اس تحریم حلال پر اللہ کے نام کو آڑنا لینے کی حرمت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام تو وہ بابرکت ہے جس سے حرام شے حلال ہوتی ہے۔ بکری مر جائے تو حرام اللہ کے نام پر ذبح ہو جائے تو حلال تم کیسے بے وقوف ہو کہ اس کے نام پاک سے حلال کو حرام بناتے ہو کہ اس کے نام کی قسم کھا کر چیزیں حرام کر لیتے ہو۔

شان نزول : اس آیت کریمہ کے نزول کے متعلق دو روایات ہیں ایک یہ کہ جب ان گیارہ حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا سے سخت ممانعت فرمائی تو وہ بولے کہ ہم نے تو اپنے عہد پر قسمیں کھالی ہیں اپنی قسموں کا ہم کیا کریں تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں قسموں کا کفارہ دے کر قسم کر دینے اور حلال چیزوں کو استعمال کر لینے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا شان نزول یہی بیان (تفسیر خازن تفسیر روح المعانی)۔ دوسرے: یہ کہ سیدنا عبداللہ ابن رواحہ کے گھر ایک مسمان تیار کیا گیا اور کھانے کے وقت عبداللہ ابن رواحہ گھر موجود نہ تھے ان کی بیوی صاحبہ نے ان کے انتظار میں مسمان کو کھانا دیا جب آپ گھر آئے اور پتہ لگا کہ میرے انتظار میں اب تک مسمان کو کھانا نہیں کھلایا گیا تو آپ نے قسم کھالی کہ میں کھانا نہ کھاؤں گا اس پر بیوی صاحبہ نے قسم کھالی کہ میں بھی تمہارے بغیر نہ کھاؤں گی اور مسمان نے قسم کھالی کہ اگر آپ

دونوں نہ کھائیں گے تو میں بھی نہ کھاؤں گا۔ مجبوراً حضرت عبداللہ نے اپنی قسم توڑی اور کھانا کھایا پھر ان کی بیوی نے بھی کھلایا اور مہمان نے بھی صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا کیا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (ابن زید تفسیر روح المعانی) مگر ان دونوں روایتوں میں تعارض نہیں ممکن ہے یہ دونوں واقعات متصل یعنی قریب قریب ہوئے ہوں ان پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہو۔

تفسیر: لا یواخذکم اللہ اس عبارت میں عاقل بالغ مسلمانوں سے خطاب ہے کیونکہ کافر اور دیوانہ اور مسلمانوں کے چھوٹے بچوں کی قسم پر یہ مذکورہ احکام جاری نہیں ہوتے لا یواخذ بناہے مواخذہ سے جس کا مادہ لخذ ہے بمعنی پکڑ فرمانا قوی یہ ہے کہ یہاں یہ مضارع معنی حال ہے اور پکڑ سے مراد ہے دنیاوی پکڑ یعنی کفارہ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں تم پر پکڑ نہیں فرماتا کہ کفارہ واجب نہیں کرنا آخری پکڑ یعنی گناہ مراد نہیں باللفظ فی ایمانکم اس میں ب سیہ ہے لغو قسم اس کی تحقیق پہلے پارہ میں ہو چکی یہاں اتنا سمجھ لو کہ لغو کے لغوی معنی ہیں مساوہ ناقابل اعتبار چیز قسم لغو کے متعلق احناف اور شوافع کا اختلاف ہے شوافع کے ہاں قسم لغویہ ہے کہ بغیر ارادہ قسم واللہ باللہ منہ سے نکل جائے۔ بعض لوگ واللہ کہنے کے عادی ہوتے ہیں واللہ آئیے۔ واللہ جائیے وغیرہ احناف کے ہاں لغو قسم یہ ہے کہ جھوٹے واقعہ پر غلط قسمی سے اسے سچ سمجھ کر کھل جائے چونکہ اس قسم میں جھوٹ بولنے کی نیت نہیں ہوتی اس لئے اس پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ مگر یہاں لغو قسم میں قسم غموس بھی داخل ہے، قسم لغو اور قسم غموس دونوں اس میں برابر ہیں کہ ان میں کفارہ واجب نہیں ہوتا قسم غموس یہ ہے کہ گذشتہ چیز پر دانستہ طور پر جھوٹی قسم کھائی جائے اس میں احناف کے نزدیک گناہ تو ہے مگر کفارہ نہیں (تفسیرات احمدیہ) فی ایمانکم ثابت کے متعلق ہو کر لغو کا حال ہے یا اس کی صفت یعنی تمہاری قسموں میں جو لغویت واقع ہو جاتی ہے اس پر رب تعالیٰ کسی قسم کی پکڑ نہیں فرماتا کہ اس پر کفارہ لازم نہیں فرماتا ہے۔ ولکن یواخذکم بما عقدتم الايمان۔ لکن وہم دور فرمانے کے لئے ہے یہاں پکڑ سے مراد دنیاوی پکڑ یعنی کفارہ ہے جو صرف قسم منعقدہ میں واجب ہوتا ہے اور ما عقدتم سے مراد قسم ہے جو پوری کرنے کے لئے کھائی جائے یہ قسم منعقدہ میں ہی ممکن ہے۔ قسم منعقدہ یہ ہے کہ کوئی آئندہ کام کے متعلق قسم کھائے کہ قسم خدا کی میں یہ کروں گا اس کے خلاف کرنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے ما عقدتم میں ما مصدریہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ قسمیں منعقدہ کرنے پر تمہاری پکڑ فرماتا ہے کہ تم پر کفارہ واجب کرنا ہے اس صورت میں آیت کریمہ بالکل واضح ہے اور اس آیت میں تینوں قسموں کا ذکر ہے لغو میں قسم لغو اور قسم غموس کا ذکر ہے اور عقدتم میں قسم منعقدہ کا مذہب حنفی کے مطابق یہ تفسیر ہے اور یہ ہی تفسیر بہت قوی ہے (تفسیر احمدی) گذشتہ امتوں میں لغو قسم پر بھی پکڑ تھی یعنی گناہ اور قسم منعقدہ پر کفارہ نہ تھا اسلام میں لغو قسم پر گناہ بھی نہیں اور منعقدہ قسم پر کفارہ ہے۔ (تفسیر احمدی) خیال رہے: کہ ما عقدتم سے پہلے منث یا نکت پوشیدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ منعقدہ قسم کے توڑنے پر تمہاری پکڑ فرماتا ہے کیونکہ قسم منعقدہ سے کفارہ نہیں بلکہ اس کے توڑنے سے کفارہ ہوتا ہے (روح المعانی احمدی وغیرہ) امام شافعی کے ہاں قسم منعقدہ اور قسم غموس دونوں میں کفارہ واجب ہے، وہ قسم غموس کو ما عقدتم میں داخل مانتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ قسم یہاں لغو میں داخل ہے ان کے ہاں ما عقدتم میں تفسیر حنفی قوی ہے کیونکہ سورہ بقرہ میں ارشاد: **وَاللّٰكِن يٰۤاٰخِذُوْا حٰذِكُمْ مِمَّا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ** وہاں غموس کو کسب قلوبکم میں بیان فرمایا اور صرف مواخذہ کا ذکر کیا کفارہ کا ذکر نہ

کیا احناف کی تفسیر سے یہ آیت اس سورہ بقرہ کی آیت کے خلاف نہ ہوگی۔ لکھنا وہ اطعام عشرہ مساکین یہ عبارت ہو اخذ کم کا بیان ہے یعنی قسم منعقدہ پر پکڑیہ ہے کہ اس کا کفارہ خیال رہے: کہ یہاں کفارہ میں چار چیزیں بیان فرمائیں جن سے پہلے تین میں اختیار دیا گیا۔ دس مسکینوں کا کھانا ان کا پڑا یا غلام آزاد کرنا ایک ہی ترتیب رکھی کہ اگر یہ تینوں کام نہ ہو سکیں تو تین دن کے روزے ہیں کھانا دینے کی احناف کے ہاں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ مسکین کو بطور دعوت کھلا دیا جائے تب تو دو وقت اس کا پیٹ بھرنا ضروری ہے دوسرے یہ کہ اسے مالک کر دیا جائے اس صورت میں شرط یہ ہے کہ فی مسکین آدھا صاع یعنی قریباً سوادو سیر گندم یا اس کا آٹھوے دیا جائے قطرہ کی طرح کھانا کھلانے کی صورت میں سالن بھی دینا ہو گا مالک کرنے کی صورت میں یا جنس دے یا قیمت دے کھانا دینے کی صورت میں تو دس مسکینوں کو ایک دن میں دے دے یا ایک مسکین کو روزانہ سوادو سیر گندم یا ساڑھے چار سیر جو دیا کرے اگر ایک مسکین کو دس مسکینوں کا کھانا دے دیا تو ایک دن کا اور ہوا تو دن اور دینا ہو گا۔ کھانا کھلانے کی صورت میں اسے اختیار ہے کہ روزانہ ایک مسکین کو صبح شام کھلا دیا کرے یا ایک ہی دن میں دس مسکینوں کو کھلا دے (تفسیر احمدی و کتب فقہ) من اوسط ما تطعمون اہلکم یہ عبارت ثابت کے متعلق ہو کر اطعام کا بدل ہے اور حالت رفقی میں ہے یا اطعام ما محذوف کی صفت ہے اوسط سے مراد ہے درمیانی کھانا یا بعد میں درمیانی کہ نہ تو دن میں ایک وقت نہ تین وقت بلکہ دو وقت کھانے یا درجہ میں درمیانی کہ نہ تو نہایت اعلیٰ قسم کا کھانا کھانا واجب ہے نابالک ہی اولیٰ بلکہ جیسا کھانا موما اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ ویسا کھانے (احمدی) اہلکم سے مراد یہ وہی بچے اور متعلقہ لوگ سب ہی ہیں جن کا کھانا انسان کے ذمہ ہوتا ہے او کسو تھم یہ عبارت معطوف ہے اطعام پر ہم کا مرجع وہی دس مسکین ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا کسوة سے مراد اتالیباں ہے جس سے مسکین کا عام بدن ڈھک جائے لہذا امر کو کرتے یا سجاوے یا تہ بند دے اور اگر مسکین عورت کو دینا ہے تو دوپٹہ بھی دے صرف ستر ڈھک دینا یعنی ناف سے گھٹنے تک کا لنگوٹو دینا کافی نہیں (عام تفسیر احمدی) نکتہ عجیبہ عربی میں اگر اطعام کے بعد دو مفعول مذکور ہوں تو کھانے کا مالک کر دینا مراد ہوتا ہے جیسے اطعمت زیداً ابداً الجند اور اگر ایک مفعول مذکور ہو تو صرف لباحت یعنی کھانا کھلا دینا مراد ہوتا ہے اور کسوة کاف کے کسرہ سے ہو تو معنی ہوتے ہیں کپڑے کا مالک کر دینا اور اگر کاف کے فتح سے ہو تو معنی ہوتے ہیں کسی کو عاریتہ "کپڑا پنا دینا اس آیت کریمہ میں اطعام کے بعد صرف ایک مفعول یعنی عشرہ مساکین مذکور ہے لہذا کھانے کا مالک کرنا ضروری نہیں اور کسوت کاف کے کسرہ سے ہے لہذا اس کے معنی ہیں کپڑوں کا مالک کر دینا تو اگر دس مسکینوں کو عاریتہ "کچھ دن کے لئے کپڑے پنا دے تو کفارہ اوانہ ہو گا یہاں مالک کر دینا ضروری ہے یہ نکتہ حضرات شوافع نہ سمجھے انہوں نے کھانے میں بھی مالک کرنا ضروری مانا لہذا پر قیاس کر کے خلاصہ یہ ہے کہ کسوة کاف کے کسرہ سے لباہ کا نام ہے نہ لباہ کے نفع کا لہذا کفارہ میں لباہ صرف پنا نہ دے بلکہ فقیر کو دے دے۔ (تفسیر احمدی) یہاں بھی خیال رہے: کہ یا تو روزانہ ایک مسکین کو ایک دن میں دس جوڑے دیدے تو ایک مسکین کا جوڑا مانا جائے گا تو مسکینوں کو اور دینا پڑے گا (احمدی) یہ مسئلہ خیال رہے: او تحرموا رقبتم یہ عبارت معطوف ہے کسو تھم پر اور کفارہ کی تیسری قسم کا بیان ہے تحری معنی آزاد کرنا رقبہ کرنا رقبہ معنی گردن مگر مراد ہے گردن والا یعنی غلام چونکہ رقبہ مطلق ارشاد ہوا لہذا اس کے معنی ہوں گے وہ غلام جو ذاتاً کامل ہو و صفاً مطلق یعنی غلام ایسا آزاد کرے جو اندھا ہو لانا لنگڑا ہو اوانہ نہ ہوں کہ یہ لوگ ذاتاً ناقص ہیں ہاں غلام مسلمان ہو یا کافر کہ اسلام و کفر غلام کو وصف ہے یہ نکتہ شوافع نہ سمجھے اور ان حضرات

نے فرمایا کہ کافر غلام کسی کفارہ میں آزلو نہیں ہو سکتا کیونکہ قتل کے کفارہ میں مومن غلام آزاد کرنا ضروری ہے تو تمام کفارات میں یہ ہی چاہئے حالانکہ کفارہ قتل میں غلام مطلق نہیں وہاں فرمایا گیا۔ تحریر وقتہ موسمہ جمل مقید ہے وہاں مقید مانا جائے گا۔ جمل مطلق ہے وہاں مطلق رکھا جائے گا لہذا مذہب احناف بہت قوی ہے فمن لم بعد فصام ثلثہ ايام اس عبارت میں کفارہ قسم کی جو تھی نوعیت کا ذکر ہے جو ترتیبی ہے لم بعد سے مراد ہے اداء کفارہ کے وقت ان چیزوں پر قادر نہ ہونا بعد میں اگرچہ قادر ہو جائے لم بعد کا مفعول پوشیدہ ہے ضمیر غائب موشی یعنی ہوا ان مذکورہ تین چیزوں میں سے کسی چیز کہ نہ پائے نہ غلام نہ کھانا نہ کپڑا تو وہ تین روزے رکھے۔ خیال رہے: کہ احناف کے نزدیک قسم کے کفارہ میں تین روزے مسلسل لگاتار کھنا ضروری ہے لہذا اگر درمیان میں کوئی روزہ نامد ہو گیا یا عورت کو حیض آگیا تو پھلار کھا ہو اور روزہ بیکار ہو گیا اب پھر تین روزے رکھے یہ ہی احناف کا مذہب ہے اس کے دلائل انشاء اللہ فوائد میں عرض ہوں گے۔ فلک کفارة ايمانكم اذا حلفتم ذالك سے اشارہ ان چاروں مذکورہ چیزوں کی طرف ہے۔ اگرچہ کفارہ کی مذکورہ چیزیں ابھی ابھی مذکور ہوئی ہیں مگر چونکہ وہ بہت بڑی شان والی ہیں اس لئے ذالک اشارہ بعد ارشاد ہو ایسے ذالک الکتاب میں ہے چونکہ ان کاموں کو اللہ کے نام کی شرافت سے نسبت ہے اس نسبت سے یہ چیزیں عظیم الشان ہوئیں جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیحہ ونبہ عظیم قرار دیا گیا بذبح عظیم کفارہ فرما کر یہ بتایا کہ مذکورہ چیزیں صف کفارہ ہیں ان سے دوسری عبادت لوانہیں ہو سکتیں۔ لہذا کفارہ کے روزوں میں فضا روزوں کی نیت نہیں کر سکتے کھانے پینے میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے نیز ان کاموں پر ثواب کا وعدہ نہیں گذشتہ گناہ منئے کا وعدہ ہے کفارہ کی اضافت ایمان کی طرف اس لئے ہے کہ قسم کفارہ کا زریعہ ہے جیسے کہا جاتا ہے نماز مغرب یا روزہ رمضان قسم توڑنا کفارہ واجب ہونے کی شرط ہے اس لئے کفارہ قسم کہا جاتا ہے کفارہ منٹ نہیں کہا جاتا ایمان سے مراد وہی منعقدہ قسم ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہوا عقد تم لا ایمان میں اذا ظنرہم ہے اور ممکن ہے کہ شرطیہ ہو اور اس کی جزا پوشیدہ ہو (روح المعانی)۔ خیال رہے: کہ احناف کے نزدیک ان چاروں کفاروں میں سے کوئی کفارہ قسم توڑنے سے پہلے نہیں لیا کر سکتے اور شوافع کے ہاں اگلے تین مللی کفارے قسم توڑنے سے پہلے بھی دیئے جاسکتے ہیں مگر روزوں کا کفارہ صرف قسم توڑنے کے بعد لیا ہو گا (احمدی) کفارہ بنا ہے کفر سے معنی چھپانا یا مٹانا بد عقیدگی کو کفر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ نیکیوں کو مٹاتا ہے ایک دو اکاٹھ کا نور ہے مگر اس کی تیز خوشبو دوسری خوشبوؤں کو چھپاتی ہے چونکہ یہ نیک اعمال قسم کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں اس لئے انہیں کفارہ کہتے ہیں ان الحسنات ہذہن السمات چونکہ منعقدہ قسمیں بہت قسم کی ہوتی ہیں اپنے کام پر قسم کہ میں یہ کروں گا دوسرے شخص کے کام پر قسم کہ تو یہ کرے گا رب کے کام پر قسم کو مثلاً آج بارش ہوگی یا تیرے بیٹا پیدا ہو گا ان سب قسموں میں اگر پوری نہ ہوں تو کفارہ واجب ہے: تا ہے اس لئے ایمان تبع ارشاد ہوا اپنے خاص مقبول بندوں کی قسم رب تعالیٰ پوری فرمادیتا ہے اگر وہ رب پر قسم کھالیں وا حفظوا ایمانکم اس عبارت میں کفارہ کے علاوہ ایک اور اہم حکم دیا گیا یعنی اپنی قسموں کی حفاظت کرنا اس حفاظت کی بہت تفسیریں ہیں ایک یہ کہ اپنی قسموں کو پورا ہی کرو بلاوجہ توڑ کر کفارہ نہ دو اس صورت میں یہ قید ہوگی کہ قسم بری بات پر یا اچھی بات سے رکنے پر نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو بہت قسمیں نہ کھلایا کرو تاکہ تمہاری قسموں کی حفاظت رہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا اللہ عرضتہ لا ایمانکم ایک شاعر کہتا ہے۔

قلیل الا لا یا حافظ یمینہ انا ہت ت منہ الالعیہ ہوت

اس شعر میں قسم کی حفاظت سے مراد ہے قسم نہ کھانا (روح المعانی) تیسرے یہ کہ قسم پوری کرنے کے لئے کھانا نہ کہ توڑنے کے لئے توڑنا کسی مجبوری سے ہو مسلمان کو اپنی زبان کا پی پاس چاہئے کہ جو زبان سے کہے پورا کرے چہ جائیکہ قسم اس کی پاسداری تو بست ہی چاہئے اگر قسم توڑ کر کفارہ دے دینے کی عادت ڈال لی گئی تو خلق میں تمہارا تمہاری قسموں کا اعتبار اٹھ جائے گا اور رب تعالیٰ بھی ناراض ہو گا کہ مذکورہ کفارہ اس بدعتی جسم نے ارادوں کا گناہ نہیں مناسکتا اگر کوئی رمضان میں روزہ نہ رکھے پھر قضا کرے تو قضا کا ثواب اسی طرح نہیں ہو سکتا جو بلا وجہ وقت پر نماز نہ پڑھے قضا کر کے پڑھے تو اگرچہ فرض ادا ہو گیا مگر بلا وجہ قضا کرنے کا گناہ معاف نہیں ہو ایوں ہی قسم کھا کر بلا وجہ توڑ دے پھر کفارہ دیدے تو اگرچہ قسم کا گناہ تو ختم ہو گیا مگر اس بلا وجہ توڑنے کا گناہ کیسے معاف ہو گا اس لئے ارشاد ہوا واحفظوا ایمانکم کذلک یبغی اللہ لکم ایاتہ لعلکم تشکرون یہ ان احکام کا تمہارے کذا لک میں ذالک سے ان ہی مذکورہ احکام کی طرف اشارہ ہے 'ببین بنائے تبین سے' معنی خوب بیان کرنا یا آہستگی سے بیان فرمانا ہمارے لئے لعل شک کے لئے ہوتا ہے یہاں تہجد اور مقصد کے لئے ہے یعنی جیسے ہم نے قسم کے احکام بست تفصیل سے بیان فرمائے یوں ہی ہم تمہارے لئے اے مسلمانوں اپنی آیات و احکام خوب واضح کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہندہ شکر گزار بنو خیال رہے: کہ ہمیں میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ براہ راست رب تعالیٰ ہی مفصل بیان فرماتا ہے جیسے قسم کے احکام میراث کے حصے یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مفصل بیان فرماتا ہے جیسے احکام نماز و کواۃ کو قرآن مجید میں اگرچہ مجمل ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان فرمائی نیز کلمہ فرما کر بتایا کہ یہ تفصیل واریاں تمہارے نفع کے لئے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی واقف ہیں اور تم سے پہلے کے شاکر ہیں قرآن مجید مجمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے شارح ہیں اور علماء دین اس متن و شرح پر حاشیہ چڑھانے والے دیکھو لفظ صلواتہ قرآن میں ہے نماز کی شرح کہ کیسے پڑھو حدیث میں اور نماز کے اعمال میں کون فرض ہے کون واجب کون سنت قصہ میں ہے بین اللہ ان سب کو شامل ہے۔

خلاصہء تفسیر: ہر جرم پر آخرت میں پکڑ ہوگی خواہ اس طرح کہ پیشی ہو کر معافی ہو جائے۔ خواہ اس طرح کی سزا بھی دے دی جائے رب تعالیٰ فرماتا ہے ومن بعمل مقال ذرۃ شرابہ مگر بعض جرم وہ ہیں جن پر دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے خواہ سیاسی پکڑ ہو جیسے چوری پر ہاتھ کتنا زنا پر سنگسار ہونا شراب پر اسی کوڑے یا شرعی پکڑ جیسے رمضان میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم ہونا خواہ غیبی پکڑ جیسے زنا عام ہو جانے پر وہاں آواز کواۃ کارواج نہ رہنے پر بارشیں بند ہو جانا اور بعض گناہوں پر دنیا میں پکڑ نہیں جیسے نماز نہ پڑھنا روزہ نہ رکھنا یہ ہی حال نیکوں کا ہے کہ بعض نیکوں کا فائدہ دینا میں بھی دیکھا جاتا ہے جیسے والدین کی خدمت۔ قسم نموس ان گناہوں میں سے ہے جن کی پکڑ آخرت میں تو ہے مگر دنیا میں نہیں کہ اس پر کفارہ نہیں مگر قسم منعقدہ کا توڑنا ان گناہوں میں سے ہے جس پر دنیا میں بھی شرعی پکڑ ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہے اس آیت کریمہ میں ان ہی قسموں کا ذکر ہے۔ ابھی تفسیر میں اشارہ "عرض کیا گیا کہ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں ایک احناف کی دوسری شوافع حضرات کی ان مختلف تفسیروں سے مختلف احکام حاصل کئے گئے ہیں ہم یہاں حنفی تفسیر عرض کرتے ہیں اے مسلمانوں تمہاری لغو قسمیں خواہ نموس ہوں یا لغو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ تم پر دنیاوی مواخذہ یعنی کفارہ واجب نہیں فرماتا ہاں منعقدہ قسمیں جن کو منعقد کرنے کے لئے تم کھاؤ ان پر پکڑ فرماتا ہے کہ ان کے توڑ دینے کی صورت میں تم پر کفارہ واجب کرتا ہے ان قسموں کے توڑنے کا کفارہ یہ

ہے کہ تم قسم توڑ دینے کے بعد دس مسکینوں کو اپنے گھریار کا درمیانی کھانا دو خواہ اس طرح کہ ان کی دعوت کر کے انہیں کھلا دو خواہ اس طرح کہ انہیں کھانے کا مالک کر دو یا دس مسکینوں کو بدن چھپانے والا کپڑا دے دو یا کوئی صحیح سالم غلام یا لونڈی آزاد کر دو خواہ وہ غلام مسلمان ہو یا کافران تین میں تو تم کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو چاہو لو اور لیکن اگر ہر وقت کفارہ دینے کے تم ان میں سے کسی چیز پر قہر نہ ہو کہ نہ تمہارے پاس دس مسکینوں کا کھانا نہ کپڑا نہ آزاد کرنے کے لئے غلام تو مسلسل تین روزے رکھو تمہاری قسموں کا یہ کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ دو تو یہ ادا کرو یہ بھی خیال رکھو کہ اولاً "تو قسم کھاؤ نہیں اور جب کھاؤ تو اسے حتی الامکان نبھاؤ اس کی حفاظت کرو کہ مسلمان کی زبان خصوصاً "قسم بہت حفاظت کی چیز ہے ہم تمہارے نفع کے لئے اس طرح اپنے احکام اپنی آیات خوب واضح کر کے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم بندہ شکر گزار بنو۔"

فوائد و مسائل : قسم تین قسم کی ہے قسم لغو، قسم غموس، قسم منعقدہ۔ قسم لغو یہ ہے کہ انسان نادانستہ طور سے گذشتہ کی بھونی قسم کھالے مثلاً اس نے کماخذ اکی قسم زید آگیا اسے یہ بھی خبر تھی مگر واقعہ میں یہ غلط تھا زید نہ آیا تھا اس قسم پر نہ گناہ نہ کفارہ قسم غموس یہ ہے کہ گذشتہ واقعہ پر دانستہ طور پر بھونی قسم کھالے اس میں گناہ ہے کفارہ نہیں قسم منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے متعلق قسم کھائے کہ میں یہ کروں گا یا نہ کروں گا یا ایسا ہو گا اس قسم کو توڑ دینے پر وہ کفارہ واجب ہو گا جو یہاں ارشاد ہوا۔ مسئلہ قسم غموس میں گناہ ہے کفارہ نہیں اس گناہ کا ذکر سورۃ بقرہ میں گذر گیا کہ اشدوا اولکن ہواخذکم بما کسبت قلوبکم سے مراد اولوۃ "بھونی قسم کھانی ہے اور پکڑے کے بعد کفارہ بیان نہ ہو جس سے معلوم ہوا کہ وہاں پکڑے سے مراد اخروی پکڑے یعنی گناہ ہے (تفسیر احمدی)۔"

مسئلہ : قسم منعقدہ میں کفارہ واجب ہے مگر قسم توڑ دینے کے بعد اور گناہ کے متعلق تفصیل ہے اگر کسی نیکی کے نہ کرنے یا گناہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو اس کے توڑ دینے میں کوئی گناہ نہیں بلکہ توڑ دینا اور کفارہ ادا کر دینا ضروری ہے اور اگر اس کے برعکس کی قسم تھی تو اس کا توڑنا ممنوع ہے یہ مسئلہ ہواخذکم کے بعد کفارہ فرمانے سے حاصل ہوا۔ فائدہ: کفارہ قسم میں اگر فقراء کو کھانا دیا گیا تو اس کا مالک کر دینا ضروری نہیں دو وقت دس مسکینوں کی دعوت کر دینا بھی کافی ہے لیکن اگر کپڑا دیا گیا تو کپڑے کا مالک کر دینا ضروری ہے یہ فائدہ الطعام کو مصدر فرمانے اور کسوتہ کاف کے کسر سے فرمانے سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ فائدہ: قسم کے کفارہ میں ہر مسکین کو پورا جوڑا دینا ضروری ہے صرف تین یا لنگوٹ دے دینا کافی نہیں یہ فائدہ بھی کسوتہ سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ فائدہ: قسم کے کفارہ میں تین روزے رکھنا ہوں تو مسلسل لگاتار رکھنا ہوں گے یہ ہی قول ہے حضرت عبد اللہ ابن عباس مجاہد اور قتادہ وغیرہم کا یہ ہی احناف کا مذہب ہے۔ چنانچہ ابن مردود نے حضرت عبد اللہ ابن عباس سے روایت کی کہ جب کفارہ کی آیت نازل ہوئی تو حضرت حدیفہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ آیا ہم کو ان تین کفاروں میں اختیار ہے فرمایا ہاں لیکن اگر روزہ سے کفارہ دینا پڑے تو تیس دن کے مسلسل رکھنا ہوں گے ثلثہ ایام متتابعات ابن ابی شیبہ ابن حمید ابن جریر ابن ابی داؤد ابن منذر حاکم اور بیہقی نے یہ سند صحیح روایت کی کہ حضرت ابی ابن کعب کی قراءت میں متابعات موجود ہے ان کی قراءت یوں ہے نصیام ثلثہ ایام متابعات یہ ہی احناف کا مذہب ہے (تفسیر روح المعانی) فائدہ: پہلے کفاروں سے عاجز ہونا اور کفارہ کے وقت معتبر ہے یعنی جو شخص قسم کا کفارہ ادا کرتے وقت مسکینوں

کے کھانے کیڑے غلام آزاد کرنے پر قادر نہ تھا اس نے تین روزے رکھ لئے بعد میں وہ ان پر قادر ہو گیا تو کفارہ ادا ہو گیا۔ یہ ہی مذہب احناف ہے، امام شافعی کے ہاں قسم توڑنے کے وقت عاجز ہونا معتبر ہے، مذہب احناف بہت قوی ہے جیسا کہ فہم لم بعد کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے فائدہ: قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا نہیں کر سکتے۔ توڑنے کے بعد کفارہ واجب ہوتا ہے، یہ فائدہ واحفظوا ایمانکم سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ قسم پوری کرنے اس کی حفاظت کرنے کے لئے کھائی جاتی ہے نہ کہ کفارہ واجب کرنے کے لئے احناف کا مذہب یہ ہی ہے امام شافعی کے ہاں تین ملل کفارے تو قسم توڑنے سے پہلے (حش سے پہلے) بھی ادا کئے جاسکتے ہیں مگر کفارے کے روزے قسم توڑنے کے بعد ہی رکھے جائیں گے۔ (تفسیر خازن و احمدی وغیرہ) فائدہ: قسم کے کفارہ میں کافر غلام بھی آزاد کیا جاسکتا ہے مومن کی قید نہیں یہ ہی احناف کا مذہب ہے یہ فائدہ تحریر و قبتہ میں وقتہ کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ امام شافعی کے ہاں مومن غلام ہی آزاد کیا جائے گا کافر نہیں۔ کفارہ قسم کے تفصیلی ادا کام کتب فقہ میں ملاحظہ کرو۔ فائدہ: بلاوجہ قسم توڑ دینا بعد میں کفارہ دینا گناہ ہے کہ کفارہ سے اگرچہ قسم توڑنے کا گناہ تو مٹ گیا مگر بدعتی وعدہ خلافی دوسرے کو دھوکا دینے کا گناہ تو باقی رہا انسان کو چاہئے کہ اولاً تو کسی سے وعدہ کرے نہیں قسم کھائے نہیں اور جب کرے تو پورا کرے ورنہ رب تعالیٰ بھی ناراض ہو گا اور مخلوق میں اس کا اس کی زبان کا اس کی قسموں کا اعتبار جاتا ہے گا جن انبیاء کرام کے متعلق فرمایا گیا صادق الوعد وہ حضرات وعدے پورے کرتے تھے وعدہ خلافی کر کے قسمیں توڑ کر کفارے نہیں دیا کرتے تھے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صرف لغو قسم میں کفارہ نہیں اس کے علاوہ دونوں قسموں میں کفارہ ہے خواہ قسم غموس ہو یا قسم منعقدہ کیونکہ ارشاد ہوا لکن ہواخذکم بما عقدتم الايمان لئذا ہو قسم ارادۃ کھائی جائے خواہ گذشتہ پر جھوٹی قسم ہو یا آئندہ پر دونوں میں کفارہ ہے (شوافع) اس کو پارہ سیقول میں یوں بیان فرمایا لکن ہواخذکم بما کسبت قلوبکم۔ کسب اور عقد ایک ہی چیز ہے (شوافع) یہ اعتراض حضرات شوافع کا انتہائی ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی اجاباً تفسیر میں گذر گیا کہ عقد سے مراد دل ارادہ نہیں ہے بلکہ منعقد کرنا مضبوط کرنا مراد ہے یہ وہ ہی قسم ہو سکتی ہے۔ جس کے پورا کرنے نہ کرنے پر انسان قنور ہو اور وہ قسم منعقدہ ہی ہے۔ غموس قسم پر انسان کا اختیار نہیں لئذا وہ عقد تم سے الگ ہے بلکہ وہ قسم کسبت قلوبکم میں داخل ہے اس میں گناہ ہے کفارہ نہیں لئذا ایساں اس آیت کریمہ میں پکڑ فرمانے سے مراد ہے کفارہ لازم فرمایا اور وہاں پہلے پارہ والی آیت میں پکڑ سے مراد آخرت کی پکڑ یعنی گناہ ہے اس لئے یہاں پکڑ کے بعد کفارہ کا ذکر ہے اور وہاں کفارہ کا ذکر نہیں۔ لئذا ایساں لغو قسم سے مراد غموس اور لغو دونوں ہیں اس کی مکمل تحقیق تفسیرات احمدیہ میں ملاحظہ کرو۔ دوسرا اعتراض: جب آیت کے شروع میں فرمایا گیا کہ کفارۃ اطعام عشرة مساکین تو پھر بعد میں کیوں فرمایا کہ ذالک کفارۃ ایمانکم دوبارہ فرمانا زائد ہے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں اشارۃً عرض کر دیا گیا کہ اس دوبارہ فرمان کا فشاء یا تو یہ ہے کہ ان چاروں کاموں کا مجموعہ کفارہ نہیں بلکہ ان میں سے جو کام بھی کر لیا جائے کفارہ ادا ہو جائے گا یا یہ بتانا ہے کہ یہ کام صرف کفارہ قسم ہیں انہیں اور دوسرے ارادوں میں صرف نہ کر دیا یہ بتانا ہے کہ یہ کام قسم توڑنے کا گناہ مٹانے کے لئے ہیں ان کاموں پر کسی قسم کے ثواب کا وعدہ نہیں فرمادے گا دوبارہ فرمان بہت حکمتوں سے ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم کا کفارہ قسم توڑنے سے پہلے بھی دیا جاسکتا ہے کیونکہ ارشاد ہوا کفارۃ

اطعام سے مراد قسم ہے جس سے معلوم ہوا کہ کفارہ واجب کرنے والی چیز قسم ہے نہ کہ منٹ یعنی قسم توڑنا سبب پائے جانے کے بعد چیز ادا ہو جاتی ہے جیسے زکوٰۃ کا سبب مل ہے نہ کہ سل تو سل گزرنے سے پہلے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نیز مسلم شریف میں ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی کسی چیز پر قسم کھالے پھر وہ چیز اچھی محسوس ہو تو فلیکفر عن بعینہ ولیات الذی ہو خیر دیکھو اس میں کفارہ کذا کر پہلے ہے اور قسم توڑنے کا ذکر بعد میں معلوم ہوا کہ کفارہ منٹ یعنی قسم توڑنے سے پہلے دیا جاسکتا ہے۔ (حضرات شوافع) یہ اختلافی مسئلہ ہمارے اور شوافع کے درمیان بہت مشہور ہے اس پر ان حضرات کے یہ مشہور دلائل ہیں۔ ان کے علماء مختلف طریقوں سے بیان فرماتے ہیں۔ جو اب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی جواب الزامی یہ ہے کہ یہ دلائل تمہارے بھی خلاف ہیں اس لئے کہ آپ لوگ بھی روزے سے کفارہ دیتے ہیں قسم توڑ دینا ضروری مانتے ہیں۔ صرف مالی تین کفاروں میں منٹ پر کفارہ مقدم کرنا جائز کہتے ہیں۔ یہ فرق اس آیت میں کہاں ہے نیز آپ کی پیش کردہ مسلم شریف کی حدیث آپ کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہی ارشاد ہے فلیکفر عن بعینہ ولیات الذی ہو خیر۔ اگر یہ صحیح کی ہے تو چاہئے کہ کفارہ پہلے دینا اور قسم بعد میں توڑنا واجب ہو جائے حالانکہ یہ آپ بھی نہیں کہتے اور جواب تحقیقی یہ ہے کہ قسم کفارہ کا سبب نہیں اس کا سبب منٹ یعنی قسم توڑنا ہے کیونکہ قسم توڑنے کے لئے نہیں کھالی جاتی بلکہ پوری کرنے کے لئے کھالی جاتی ہے۔ دیکھو یہی ارشاد ہوا حافظوا ایمانکم جب قسم توڑنا کفارہ کا سبب ہے تو سبب سے پہلے سبب کیسے ہو سکتا ہے آپ کی پیش کردہ حدیث میں منٹ اور کفارہ میں ترتیب مذکور نہیں مطلب یہ ہے کہ قسم کے بعد اگر قسم توڑنا ستر ہو تو یہ دونوں کام کرے منٹ اور کفارہ ترتیب سے خاموشی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو فاسمعوا الی ذکر اللہ وزوا البیع اللہ کے ذکر کی طرف آنے کی کوشش کرو۔ تجارت چھوڑ دو یہاں یہ معنی نہیں کہ پہلے سہمی کرو بعد میں تجارت بند کرو بلکہ مطلب یہ ہے کہ اذان سنتے ہی یہ دونوں کام کرو نیز کفارہ کے متعلق صحیح حدیث یوں بھی وارد ہے ولیات الذی ہو خیر ثم لیکفر عن بعینہ کہ پہلے قسم توڑے پھر اس کے بعد کفارہ دے یہاں ثم نے ترتیب بتائی کہ منٹ پہلے ہو اور کفارہ بعد میں خیال رہے کہ ہمارے اور شوافع کے ہاں اس آیت کریمہ میں منٹ ضرور پوشیدہ ہے یعنی عقد تم الایمان ثم حنتم لکفارتم جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے لمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اس آیت میں فافطر پوشیدہ ہے یعنی جو بیمار یا مسافر ہو اور رمضان کے روزے نہ رکھے تو آئندہ قضا کرے ایسے ہی یہاں ہے کیونکہ ہم اور شافعی حضرات دونوں کہتے ہیں کہ بغیر قسم توڑے کفارہ واجب نہیں صرف جو از تقدیم میں اختلاف ہے اس کی پوری تحقیق یہاں ہی تفسیر روح المعانی میں دیکھو۔ چوتھا اعتراض: جب کپڑے دینے کی صورت میں فقراء کو کپڑوں کا مالک کرو دینا ضروری ہے تو کھانا دینے کی صورت میں بھی انہیں کھانے کا مالک کرو دینا ضروری ہونا چاہئے وہاں اہانت کئی کیسے ہوگی۔ (حضرات شوافع)۔ جو اب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ اطعام میں مصدر ارشاد ہوا اور لباس میں آساء مصدر نہ ارشاد ہوا بلکہ کسوة مادہ کا ذکر ہوا اس لئے یہ فرق ہوا ہم ابھی بہت نفیس طریقہ سے یہ فرق تفسیر میں عرض کر چکے۔ پانچواں اعتراض: یہ بیسب بات ہے کہ قسم کے کفارہ میں مالی کفارہ بہت سخت ہے اور بدنی کفارہ بہت سی نرم غلام آزاد کرنے میں تو بہت ہی مالی خرچ ہوتا ہے کہ غلام بیٹنکروں روپیہ کا ہوتا ہے کھانا کپڑا بھی بہت قیمتی ہے اور تین روزے نہایت معمولی کام ہے ان میں مناسبت کوئی نہیں (بعض بیہوشین)۔ جو اب: رکعات نماز زکوٰۃ کی مقدار میراث کے حصے سزاؤں کی

تفصیلی کفارات کے احکام عقل انسانی سے ورہیں یہاں صرف گردن جھکانا اور قبول کر لینا ضروری ہے دنیاوی بادشاہوں کے قانون طیب کے نسخے میں دواؤں کی مقداریں بلاچون و چرا ملنی جاتی ہیں یہ تو احکم الحاکمین کے قوانین میں مطابقت مانو وہ حاکم بھی ہے حکیم بھی عظیم بھی اس نے جو احکام دیئے بالکل درست دیئے اگرچہ اس کے تمام احکام میں صدا ہا حکمتیں ہیں مگر ہم حکمتوں کے پیچھے نہ پڑیں اگر احکام شریعہ کی حکمتیں معلوم کرنا ہوں تو ہماری کتاب اسرار الاحکام کا مطالعہ کرو۔

تفسیر صوفیانہ : قسمیں دو قسم کی ہیں دنیا سے علیحدگی پر قسم یہ لغو قسم کہلاتی ہے 'قرب الہی سے محرومی پر قسم یہ قسم منعقدہ ہے جو اس طرح کی قسم میں پھنس جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں یعنی اپنے پانچ حواس ظاہری اور پانچ حواس باطنی کو وہ کھانا نغذائے روحانی کو جو تم اپنے اہل یعنی دل 'روح سروخنی کو دیا کرتے ہو ان کے کھانے یہ ہی شوق 'محبت 'صدق 'اخلاص 'تواضع 'تواضع 'رضاء 'تواضع 'انس بیت 'شہود 'کشف اور ان کی درمیانی غذا 'ذکر 'فکر 'شوق 'توکل 'عبودت 'خوف 'امید ہیں اپنے حواس کو یہ غذا میں دو کہ انہیں ان عبادت میں لگا دو یا ان حواس کو تقویٰ ظاہری باطنی کلاباس پہننا یا گردن آزاو کر اس طرح کہ اپنے نفس کو ہوئی وہ اس حسب دنیا اطاعت شیطان کی قیدوں سے آزاو کر دو اگر کوئی ان کٹھن چیزوں پر قنور نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے ایک دن جو گزر گیا ایک دن موجودہ اور ایک دن آئندہ گذشتہ زمانہ کا روزہ یہ ہے کہ کئے ہوئے گناہوں پر عظیم ہو کر توبہ کرے موجودہ زمانے کا روزہ یہ ہے کہ غفلت پیدا کرنے والی چیزوں سے باز رہے اگلے دن کا روزہ یہ ہے کہ عزیمت پر کمر بستہ رہے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرے اطاعت پر ثابت قدم رہے مولانا فرماتے ہیں۔

اے کہ صبرت نیست از دنیائے دوں چون ست صبرت از خدائے دوست جوں

چونکہ بے اس شرب کم داری سکوں چون زابری خدا و زیشوں

اے جو توفیق جب تو کمین دنیا میں کے کھانے پینے سے صبر نہیں کر سکتا تو حق تعالیٰ اس کے عشق سے اور نغذاروحانی سے صبر کیوں کیسے لیتا ہے (تفسیر روح البیان) خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صوفیاء کے مشرب میں ساری قسمیں اور ان کے کفارے اور کفاروں کے مصارف خود ہم میں ہی موجود ہیں خدا دیکھنے والی آنکھ دے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے طیب اپنے مریض کو نسخہ لکھ کر بھی دیتا ہے جس کے اجزاء بیمار کو معلوم ہو جاتے ہیں اور وہ نسخہ سمجھ میں آجاتا ہے کہ بغض زکام کے لئے لکھا ہے ملٹھی کھانسی کے لئے گلاب کے پھول جلاب کے لئے ساتھ ہی کوئی گولی یا پڑیا بھی دیتا ہے جس کے اجزاء نہ دیکھے جاتے ہیں نہ عقل میں آتے ہیں وہ بغیر سمجھے کھائی جاتی ہے اور کہتا ہے کہ یہ گولی اس نسخہ کے ساتھ یا چائے کے ساتھ کھا لو ایسے ہی رب تعالیٰ نے عبادت کفارات میں بعض چیزیں وہ رکھی ہیں جو عقل میں آجاتیں بعض وہ جو عقل سے ورہا ہوں کہ بندہ نہیں صرف بندگی کی بنا پر مانے عقل کو دخل نہ دے نماز کے اجزاء سمجھ میں آتے ہیں کہ ان میں رب تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اپنے عجز کا اظہار مگر نماز کے اوقات اس کی تعداد رکعات عقل سے ورہا ہے یوں ہی کفارہ میں مسکینوں کو کھانا پکڑا دینا عقل میں آتا ہے کہ یہ مصدق ہے مگر اس کی پابندی کہ اگر آٹھ نو مسکینوں کو دیا تو کفارہ لو اندہ ہو ایہ عقل سے ورہا ہے کہ اسے سمجھو نہیں مگر عمل کرو نیز ان کی ترتیب بھی عقل میں نہیں آتی۔ نیز فرماتے ہیں کہ ہماری قسمیں اپنی ہماری ہوتی ہیں جن کا ادہم پر لازم ہوتا ہے اگر ادانہ کریں تو کفارہ دینا پڑتا ہے مگر اللہ والوں کی بعض قسمیں ان کی اپنی نہیں ہوتیں وہ قسمیں رب کی طرف سے ہوتی ہیں ان قسموں کے خود رب تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ۔ من جوش میں کہ دے کہ آج بارش ہوگی یا تو بخشا جائے گلیا تجھے

اللہ بیٹاؤں کا تو رب تعالیٰ ان کی زبان کی لاج رکھتا ہے، ضرور پوری کر دیتا ہے اس لئے یہاں ارشاد ہوا کفاوة ایمانکم اور فرمایا گیا إذا لقمتم ہماری قسمیں اور ہیں ہمارے منہ سے نکلی ہوئی رب کی قسمیں کچھ اور۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ هَجْسٌ

اے وہ لوگو جو ایمان لاپکے بات یہ ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور تیرگندی چیزیں ہیں شیطان اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں شیطان کا

مَنْ عَمِلَ الشَّيْطَانَ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۝۱۰۱ إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ

کے کاموں سے ہیں پس بچو ان سے تاکہ تم کامیاب ہوؤ۔ بات یہ ہی کہ ارادہ کرتا تو ان سے بچتے رہنا کہ تم صلاح پاؤ شیطان یہ ہی چاہتا ہے

أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصِدَّكُمْ عَنْ

ایلیس یہ کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بعض شراب اور جوتے میں اور روک دے تم کو کہ تم میں بیرو اور دشمنی ڈال دے شراب اور جوتے میں اور نہیں اللہ کجی یاد

ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ۝۱۰۲

اللہ کے ذکر اور نماز سے تو کیا تم باز رہو گے۔

اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح کا تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی گذشتہ آیات میں مسلمانوں سے فرمایا گیا تھا کہ حلال و طیب چیزوں کو حرام نہ کر لو اب ارشاد ہو رہا ہے کہ حرام چیزوں شراب جو وغیرہ کو حلال نہ ٹھہراؤ گویا تقویٰ کے ایک رخ کا ذکر پہلی آیات میں تھا یعنی حلال و طیب چیزیں استعمال کرنا اور اس کے دوسرے رخ کا ذکر اب ہے یعنی حرام چیزوں سے بچنا۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں ان حلال و طیب چیزوں کا ذکر تھا جنہیں کوئی شخص قسم کھا کر اپنے پر حرام کرے اب ان چیزوں کا ذکر ہے جو رب تعالیٰ نے حرام فرمادیں گویا عارضی حرمت کا ذکر فرمانے کے بعد حرمت اصلی کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات کریمہ کے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ اپنی کھائی ہوئی قسموں کی حفاظت کرو جن میں تم اللہ کا نام لیتے ہو اللہ کے نام کی حرمت کا لحاظ رکھو اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نام کا اتنا احترام ہے کہ اس کے نام کی کھائی قسم پوری کرنا چاہئے تو اس کریم کے احکام کا بھی احترام کرو کہ شراب جو وغیرہ سے پرہیز کرو۔

شان نزول : ایک انصاری کے گھر حضرات صحابہ کی دعوت تھی جس میں مساجرین بھی مدعو تھے انصار بھی کھانے کے بعد حسب معمول شراب کا دو چلا تمام مسلمان نشہ میں چور ہو گئے۔ اسی بے خودی میں ایک صاحب بولے کہ مساجرین سے انصار

افضل ہیں۔ اس پر ایک انصاری نے حضرت سعد کی ٹاک پر لوٹ کی ہڈی ماری جس سے خون جاری ہو گیا نیشہ اترنے پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زخمی ٹاک لئے ہوئے حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ سے بہت صدمہ پہنچا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن) حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میرے متعلق قرآن کریم کی چار آیتیں احکام کی نازل ہوئیں۔ میں نے بدر کے دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مالِ نعمت میں ایک تلواری مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلواری وہاں ہی رکھ دو جہاں سے اٹھائی ہے تب آیت کریمہ **مسلونک عن الانفال نازل ہوئی۔** میں بیمار تھا میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال کے متعلق سوال کیا تو آیت کریمہ **کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت نازل ہوئی** میرے اسلام قبول کر لینے پر میری ماں نے مجھے دوبارہ کافر ہو جانے پر مجبور کیا تو آیت کریمہ **ووصینا الانسان بوالدہ** نازل ہوئی ایک دعوت میں بحالت نشہ میں ایک انصاری کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تو یہ آیت کریمہ **انما الخمر والمیسر نازل ہوئی** (تفسیر احمدی) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت تمنا تھی کہ شراب حرام کر دی جائے تب آیت کریمہ **مسلونک عن الخمر والمیسر نازل ہوئی** تو آپ نے فرمایا الہی شراب کے متعلق بیان شافی نازل فرما **لا تقربوا الصلوة وانتم سکاری** نازل ہوئی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یہ آیت کریمہ سنائی پھر جناب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ہی دعا کی الہی شراب کے متعلق بیان شافی نازل فرما پھر جب یہ آیت کریمہ **انما الخمر نازل ہوئی** تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلا کر سنائی جناب عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی خوش ہوئے اور بولے **انتھنا وینا۔ الہی ہم شراب سے باز آئے۔** (تفسیر صلیبی) خیال رہے کہ شراب کے متعلق پہلے یہ آیت نازل ہوئی **قل لہما اثم کبیر و منافع للناس** اس پر بعض حضرات نے شراب چھوڑ دی بعض لوگ پیتے رہے۔ پھر آیت کریمہ **لا تقربوا الصلوة وانتم سکاری** نازل ہوئی تو کچھ اور صاحبوں نے بھی شراب چھوڑ دی۔ بعض حضرات نے کہا کہ نماز کے اوقات کے علاوہ ہم شراب پی لیا کریں گے اور نشہ میں گھر سے نہ نکلیں گے۔ پھر سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی **انما الخمر والمیسر تب سب حضرات نے توبہ کرنی** (تفسیر روح البانی) اس آیت کے نزول کے دن اہل مدینہ نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی شراب گرائی تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بارش کے پانی کی طرح بہتی تھی۔ عرصہ تک گلی کو چوں میں شراب کی بو رہی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر جو واقعہ پیش آیا وہ ہم بیان کر چکے ہیں میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا مکان تھا اور شراب کا دور چل رہا تھا کہ اس آیت کا اعلان ہوا اور ان حضرات نے بے مثل طریقہ سے شراب چھوڑی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی اب اس جگہ مسجد نبوی ہے جسے مسجد فصیح یعنی شراب والی مسجد کہتے ہیں۔ قافل زیارت جگہ ہے۔

تفسیر : **یا ایہا الذین امنوا** چونکہ اہل عرب سے شراب چھڑانا بظاہر بہت ہی مشکل اور بہت اہم تھا کہ وہاں صدیوں سے پانی کی طرح شراب پی جاتی تھی نیز ان سے جوئے کی عادت چھوڑنا بھی آسان نہ تھی کہ جو وہاں بہت مروج تھا اور اس میں بہت آسانی سے مل جاتا تھا یہ دونوں چیزیں نفس کو بہت پسند تھیں۔ اس لئے پہلے مسلمانوں کو پیارے خطاب سے پکارا پھر حرمت کا ذکر سنایا نیز شرعی احکام صرف مسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں کفار ان احکام کے مکلف نہیں نیز نیکیاں کرنا انہوں سے پہنچا صرف

مومنوں کو عذاب سے بچا سکتا ہے۔ کفار کچھ بھی کریں عذاب کے مستحق ہیں ان وجوہ سے مسلمانوں کو خطاب کر کے شراب و جوئے کی حرمت کا حکم سنایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ یہ احکام صرف مسلمانوں پر جاری ہیں ہمارے ملک میں جو ذمی کفار رہتے ہیں ہم ان کو ان مذکورہ چیزوں سے جبراً نہ روکیں گے انما الخمر والمسر والانساب والا زلام۔ خمر اور میسر کے معنی لور ان کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے اور انصاب والا زلام کے معنی اسی سورہ مائدہ کے لول میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں اجملاً اتاعرض کرتے ہیں کہ خمر کے لغوی معنی ہیں چھپانا اسی لئے دوپٹہ کو خمار کہتے ہیں کہ وہ سر کو چھپاتا ہے لغت میں خمر انگوری شراب کو کہا جاتا ہے یہاں وہ ہی مرلو ہے یہ ہی مذہب احناف ہے۔ چونکہ یہ شراب عقل کو چھپاتی ہے لہذا خمر کلماتی ہے دوسرے ناموں کے ہاں ہر نشہ آور پتلی چیز خمر ہے خواہ شراب انگوری ہو یا دوسری شرابیں یا تاڑی وغیرہ اس اختلاف کے نتائج ہم سورہ بقرہ میں عرض کر چکے ہیں کہ شراب انگوری کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور دوسری شرابیں جب نشہ دین یا لطف و لذت کے لئے استعمال کی جائیں تب حرام ہیں یہ امام اعظم کا قول ہے شریک ابن عبد اللہ اور امام لوزاعی کے ہاں ان کا حکم انہوں وغیرہ خشک نشہ آور چیزوں کا سا ہے (دیکھو تفسیر احمدی) قرآن کریم نے صرف خمر یعنی شراب انگوری حرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی یعنی نشہ آور چیز حرام فرمادی ہمیشہ قرآن مجید ایک فیصد چیزیں بیان کرتا ہے باقی ننانوے فی صدی چیزیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حرام فرماتے ہیں۔ قرآن مجید نے صرف سورہ کاکوشت حرام کیا سورہ کے باقی اجزائیں کتابی وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائے تاکہ مسلمان کسی وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہ ہو جائیں خیال رہے کہ قرآن مجید جب چند چیزوں کو جمع فرماتا ہے تو ان میں ضرور کوئی مناسبت ہوتی ہے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ جمع فرماتا ہے الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ اپنے نام پاک کو اپنے رسول کے ساتھ جمع فرمایا امنوا باللہ ورسولہ دوسری ایمانیات قیامت فرشتوں وغیرہ کے ساتھ جمع نہیں فرمایا یہاں خمر کو جوئے کے ساتھ اس لئے جمع فرمایا کہ شراب خواری اور جو لازم ملزوم ہیں کہ شراب خواری کا خرچ تو بڑھ جاتا ہے کھائی رہتی نہیں شرابی نشہ کی صورت میں کمانیں سکتا اب اس خرچ کو پورا کرنے کے لئے چوری بھیک یا جوا کا مشغلہ کرتا ہے شرابی سے چوری و بھیک بھی مشکل سے ہوتی ہے اس لئے عموماً جوا کھیلتا ہے اس تناسب سے جوئے کا ذکر شراب کے ساتھ فرمایا۔ مہسر بنا ہے ہسر سے معنی آسانی رب فرماتا ہے فان مع العسر یسرا۔ جوئے کو مہسر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں دوسرے کلل بہ آسانی جیت لیا جاتا ہے اس لفظ کی تحقیق بھی سورہ بقرہ میں ہو چکی یہاں اجملاً اتاعرض ہے کہ جو اہرہ عقد ہے۔ جس میں دو طرف مال کی ہار جیت کی شرط ہو جوئے کی بہت قسمیں ہیں اور سب حرام اگر ایک طرف سے مال کی شرط ہو تو وہ انعام ہے جو انہیں اس میسر کو عربی میں قمار بھی کہتے ہیں قمار کے لغوی معنی ہیں غلبہ چونکہ جوئے میں شراب کی ہی لذت آتی ہے جوئے کا نشہ بھی انسان کو غافل کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ ہی جوئے کا ذکر فرمایا شراب شخصی تہی کا سبب ہے۔ جو اقوی تہی کا رعبہ ہے نیز شراب میں لذت جلد ہے جوئے میں لذت مل ان وجوہ سے شراب کا ذکر پہلے اور جوئے کا بعد میں کیا گیا۔ انصاب جمع نصب کی معنی گاڑنا اس کی جمع قلت انصاب ہے اور جمع کثرت نصب سادہ پتھر جس کی پوجا کی جائے وہ نصب ہے اور نقشین پتھر جس میں کسی کی شکل بنائی جائے اور اس کی پرستش کی جائے وہ اصاب ہے اس کی تحقیق بھی شروع سورہ مائدہ میں ہو چکی۔ اذلام جمع زلم کی ہے فل کھولنے کے تیر وجس من عمل الشیطان عربی میں ر جس گندے کاموں گندے عقیدوں کو کہا ہے اور ر جز معنی عذاب ہے اور ر کس گندی بدبودار چیزوں کو کہتے ہیں چونکہ یہاں

دو گندے کاموں کا ذکر ہوا۔ شراب و جو الوور دو گندے عقیدوں کا بت پرستی اور تیروں سے فل اس لئے ر جس ارشلو ہوا جو گندے کام گندے عقیدے دونوں پر بولا جاتا ہے (تفسیر صاوی) عمل شیطان سے مراد شیطان کے بنائے ہوئے کام ہیں نہ کہ شیطان کے کئے ہوئے کام کیونکہ شیطان خود نہ تو شراب پیتا ہے نہ جو اٹھاتا ہے نہ بت پرستی کرتا ہے نہ تیروں سے فل لیتا ہے۔ وہ خود مشرک یا بدکار نہیں وہ تو بڑا پاک موجد ہے نیز اسے سارے جہنم کو گمراہ کرنے کی فکر لگی ہے اسے شراب و جوئے کی فرصت کہاں وہ تو بہت مصروف زندگی رکھتا ہے اسے ایک آن کی فرصت نہیں یا عمل اشیطان سے مراد ہے شیطان کے پسندیدہ کام جن سے شیطان خوش ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ چاروں کام بذات خود بھی گندے ہیں اور ان سے شیطان بھی خوش ہوتا ہے۔ جس کام سے شیطان خوش ہو بہت برا ہے حتیٰ کہ اگر وہ نماز سے خوش ہو تو وہ نماز سبکی نہیں۔ یوں ہی جس کام سے اللہ رسول خوش ہو جائیں وہ بہت اچھا ہے 'فاجتنبوا لعلکم تفلحون' یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے اس لئے اس پر ف جزا یہ آئی اجتناب کے معنی ہیں دور رہنا اس کا مادہ ہے جنب معنی دوری اس لئے گندے شخص کو جس پر غسل فرض ہو جیسی کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے فصرت بہ عن جنب وهم لا بشعرون پرہیز کو اجتناب اس لئے کہتے ہیں کہ انسان بری چیز سے دور رہتا ہے ہ کامر جع یا شیطان ہے یا ر جس یا مذکورہ چیزوں میں سے ہر ایک چیز اسی لئے یہ ضمیر واحد لائی گئی اصل ہمارے لئے معنی امید ہوتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے خبر یقینی کے لئے یعنی جب حالت یہ ہے تو تم شیطان سے یا پلیدی سے یا ان چاروں کاموں میں سے ہر ایک سے پرہیز کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یورد الشیطان شراب و جوئے کی دینی خرابیاں بیان فرمانے کے بعد ان کے دنیاوی نقصانات بتائے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں فتنہ فساد بغض و عداوت کی جڑیں ہیں شیطان سے مراد یا تو ابلیس ہے کیونکہ وہ تمام دنیا کے انسانوں پر نظر رکھتا ہے ہر شخص کا بد خواہ ہے۔ برے کام وہ ہی کرتا ہے یا شیطان سے مراد قرین شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے یا اس سے مراد برے ساتھی ہیں جو ہم کو برے کاموں کا مشورہ دیتے ہیں ان بوقع بینکم العداوة والبغضاء چونکہ عداوت و بغض ڈالنے والا شیطان ہے شراب و جو ان کے سبب ہیں اس لئے بوقع کا فاعل شیطان کو قرار دیا گیا۔ عداوت اور بغض میں تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ کہ عداوت عام ہے بغض خاص عداوت ہر دشمنی کو کہتے ہیں کھلی ہو یا چھپی ہوئی بغض خاص چھپی ہوئی دشمنی کو کہا جاتا ہے جو کسی کے دل میں رہے (تفسیر روح البیان) فی الغمور والعمسور ظاہر یہ ہے کہ یہاں فی معنی بہ سبب ہے۔ اس کے بعد تعالیٰ پوشیدہ ہے چونکہ بت پرستی اور تیروں سے فل و دشمنی و عداوت کا سبب نہیں اس لئے یہاں صرف شراب و جوئے کا ذکر ہوا ان دونوں کا ذکر نہ ہوا ر جس و گندے کاموں میں وہ سب برابر ہیں۔ اس لئے پہلے ان چاروں کا ذکر تھا یعنی شیطان چاہتا ہے کہ شراب و جوئے کے ذریعہ تمہاری آپس میں دشمنی و عداوت ڈال دے کہ شرابی عموماً جماعت کے ساتھ شراب پیتے ہیں۔ نشہ آجانے پر آپس میں گالی گلوچ اور مار پیٹ کرتے ہیں نشہ اتر جانے پر اپنی چوٹ دیکھ کر بد لہ کی کوشش کرتے ہیں نیز بار اہو اجواری جیتے ہوئے کا دشمن بن جاتا ہے کہ اس نے میرا اس قدر مال بڑی آسانی سے لے لیا موقع پا کر اسے قتل تک کر دیتا ہے۔ جیسا کہ بارہا کا مشاہدہ ہے۔ غرضیکہ شراب و جو افساد بلکہ خونریزی کی جڑیں ہیں ان سے نظام ملک کی بربادی ہے بلکہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے کہ برائی سے روکنے والے عقل ہے۔ جب شراب نے عقل ہی کھو دی تو شرابی جو چاہے کرے و بصدکم عن ذکر اللہ و عن الصلوة یہ شراب و جوئے کے دینی نقصان ہیں۔ بصد بنا ہے صد سے معنی روکلوٹو آڑ اس کا فاعل شیطان ہے اگرچہ یہ دونوں چیزیں ساری عملات سے ہی روکنے کا ذریعہ

ہیں مگر چونکہ ذکر اللہ بقیہ عبادت سے افضل ہے اور ذکر اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اس لئے خصوصیت سے ان دوزں کا ذکر فرمایا تجربہ ہے کہ شرابی شراب کی لذت اس کے نشہ میں چور ہو کر نماز وغیرہ کی پروا نہیں کرتا جواری جب تک اپنا سب کچھ ہار نہ دے جو انہیں چھوڑتا جیتنے والا ایک ہار جیت کر جوئے کی ہوس میں لگا رہتا ہے پھر نماز و ذکر اللہ کیسے کرے لہذا ان دونوں کی مشغولیت ذکر اللہ اور نماز سے رکاوٹ کا خاص سبب ہے اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر فرمایا فہل انتم منتہون نہایت بلغ و لطیف طریقہ سے ممانعت ہے یعنی اے مسلمانوں ہماری سخت ممانعت ہے اور ان عقلی و فطری خرابیوں دینی و دنیاوی نقصانات سننے کے بعد کیا تم شراب و جوئے سے باز رہو گے یعنی باخبر و باز رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر جوش سے فرمایا افسوسنا رہنا۔ اے ہمارے رب ہم ضرور باز رہیں گے یا ہم باز آگئے۔

خلاصہء تفسیر : چونکہ شراب عرب شریف میں صدیوں سے پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت آہستگی سے حرام فرمایا کہ اولاً اس سے نفرت دلائی پھر کچھ عرصہ بعد اس کے پینے پر پابندی لگائی کہ بحالت نشہ نماز کے قریب نہ جاؤ پھر کچھ عرصہ بعد یعنی 3 ہجری بعد غزوہ احد یہ آیت کریمہ نازل فرما کر قطعاً حرام فرمادی (روح البیان) شراب پچھلے بعض دینوں میں حلال تھی شروع اسلام میں بھی حلال تھی مگر جو اہل بت پرستی، ناجائز فعل نہ کسی دین میں کبھی حلال رہی نہ کبھی اسلامی میں حلال ہوئی کیونکہ بد عقیدگی اور بد معاملگی کبھی حلال نہ ہوئے مگر چونکہ شراب خواری جوئے کا ذریعہ کے شرابی آدمی کمانے کی بجائے جوئے چوری سے اپنا خرچ چلاتا ہے نیز شراب خواری میں عقل جاتے رہنے پر بت پرستی بھی کر سکتا ہے اس لئے رب تعالیٰ نے ان سب کی ممانعت فرمائی اور شراب کو پہلے بیان فرمایا کہ یہ جوئے بت پرستی وغیرہ کا ذریعہ ہے چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو شراب و دوا بت پرستی، تیسوں سے فال کھو لانا یہ سارے کام گندے ہیں شیطان ہیں۔ لہذا ان سے ایک دم بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ شراب و جوئے میں دنیاوی و دینی بہت سی خرابیاں ہیں شیطان چاہتا ہے کہ شراب و جوئے کے ذریعہ تمہارے آپس میں دشمنی و بغض ڈال دے کہ تم شراب کے نشہ میں ایک دوسرے کو گالیاں دو آپس میں مار پیٹ کر و نشہ اترنے پر اس مار پیٹ کا بدلہ لو جوئے میں ہار جانے والا جب جیتنے والے کو اپنا مال لے جاتا ہوا دیکھے تو اس کے دل میں غم و غصہ کی آگ بھڑک جاوے جوش و غضب میں اسے ہلاک ہی کر ڈالے لہذا یہ دونوں چیزوں ہزار ہا دنیاوی خرابیوں کا ذریعہ ہیں اور یہ دونوں تم کو نماز سے اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں کہ شرابی نشہ میں نماز نہیں پڑھتا و نشہ اتر جانے پر پھر پینے کی فکر میں رہتا ہے جو ای جب جوئے کے لئے بیٹھ جائے تو ختم کرنے میں نہیں آتا نماز کمال اور ذکر اللہ کمال جب شراب و جوئے گندی چیزیں بھی ہیں اللہ رسول کی ناراضی کا سبب بھی آپس کے عداوت و بغض کا ذریعہ بھی نماز و ذکر اللہ بقیہ ساری عبادت سے رکاوٹ بھی تو اسے مومنو ہمارے محبوب کے غلامو ہماری رضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لئے تم ان سے باز آؤ گے ضرور باز آ جاؤ۔ یہ فرمان علی بن کر مسلمانوں کو چاہئے کہ بیکار خروچوں سے بچیں چائے، حقہ، سگریٹ، پان، تمباکو، نسوارہ چیزیں ہیں جن میں فائدہ مطلقاً نہیں مگر ان میں مال اور وقت دونوں ضائع ہوتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی سادہ چاہئے یہ بھی خیال رکھو کہ شیطان ہمارا ایمانی دشمن ہے اگر وہ کسی آرام دہ چیز کا مشورہ بھی دے تو وہ مٹھائی میں زہر دے رہا ہے اور ہمارے دوست اللہ و رسول ہیں اگر وہ ہم کو تکلیف دہ حکم بھی دیں تو وہ کام و حقیقت اچھے ہیں ہم طیب کے نشتر و داشت کرتے ہیں کیونکہ اس لئے کہ اسے اپنا دوست جانتے ہیں۔

فائدے : ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: شرعی احکام صرف مسلمانوں پر جاری ہیں۔ کفار ان کے مکلف نہیں چنانچہ کفار پر نماز روزہ زکوٰۃ وحج وغیرہ فرض نہیں ان پر شراب و جو وغیرہ حرام نہیں یہ فائدہ ہا ایھا الذین امنوا سے حاصل ہوا۔ سیاسی و ملکی انتظامات کے احکام کفار پر بھی جاری ہیں چنانچہ وہ چوری ڈکیتی قتل نہیں کر سکتے اگر کریں گے سزا شرعی ان پر جاری ہوگی۔ دوسرا فائدہ: انگوری شراب نجس نجاست غلیظ ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام قطعی ہے نشہ دے یا نہ دے اس کی حرمت یا نجاست کا منکر کافر ہے یہ فائدہ ر جس سے حاصل ہوا (تفسیر احمدی)۔

مسئلہ : شراب انگوری کے سوا دوسری شرابیں نجاست خفیہ ہیں ان کی حرمت انگوری شراب کی سی نہیں۔ شراب انگوری ایک قطرہ پینے پر شرعی حد یعنی اسی (80) کوڑے جاری ہوگی دیگر شرابوں میں حد نشہ تک پینے میں سزا شرعی ہے اس سے کم پینے میں نہیں (تفسیر احمدی) نشہ آور اور خشک چیزیں جیسے افیون، بھنگ، چرس وغیرہ نجس نہیں پاک ہیں تاہم نشہ انہیں کھانا حرام ہے اگر نشہ نہ دیں۔ جیسے کہ دواء وغیرہ میں اطباء استعمال کرتے ہیں تو حرام نہیں بہت سی معجونوں میں افیون پڑتی ہے اور اطباء بیماروں کو استعمال کرتے ہیں۔

مسئلہ: انگوری شراب مسلمان کے لئے مال مستقیم نہیں لہذا اسے برباد کر دینے والے پر تو ان لازم نہیں اس کی تجارت مسلمان کے لئے حرام ہے (تفسیر احمدی و کتب فقہ) شراب انگوری کے سوا دوسری شرابوں کے مال ہونے میں اختلاف ہے اس کے برباد کر دینے پر امام اعظم کے نزدیک تاوان ہے۔ صاحبین کے ہاں تاوان نہیں (تفسیر احمدی)۔ تیسرا فائدہ: انگوری شراب پینے کے سوا اور کسی طرح بھی استعمال نہیں کی جاسکتی لہذا اس کا اعضاء پر لپ کرنا بھی حرام ہے یہ فائدہ ر جس سے حاصل ہوا اگر شرعی سزا اس کے پینے پر ہوگی۔ لپ کرنا وغیرہ حرام تو ہے مگر اس پر یہ سزا نہیں۔ خیال رہے کہ انگوری شراب اور دوسری شرابوں میں چھ طرح فرق ہے (1) شراب انگوری نجاست غلیظ ہے دوسری شرابیں نجاست خفیہ (2) شراب انگوری کے ایک قطرہ پینے پر سزا شرعی یعنی اسی کوڑے جاری ہوں گے۔ دیگر شرابوں میں حد نشہ تک پینے پر (3) شراب انگوری مطلقاً حرام قطعی ہے اس پر ساری امت کا اجماع ہے۔ دوسری شرابوں میں بہت گفتگو ہے وہ تاہم نشہ حرام ہیں اس سے کم میں علماء کا اختلاف ہے جمہور کے نزدیک مکروہ تحریمی امام اعظم کے ہاں نہیں بلکہ تاہم نشہ میں بھی شریک ابن عبد اللہ اور امام اوزاعی اور ابن ابی لیلیا کا اختلاف ہے (تفسیر احمدی)۔ (4) شراب انگوری کی حرمت کا منکر کافر ہے دوسری شرابوں کی حرمت میں اختلاف لہذا ان کی حرمت کا منکر کافر نہیں (5) شراب انگوری کا لپ وغیرہ بھی حرام ہے دوسری شرابوں کا نہیں (6) شراب انگوری کی مسلمان خرید و فروخت نہیں کر سکتا دوسری شرابوں کی خرید و فروخت بوقت ضرورت کر سکتا ہے۔ چوتھا فائدہ: جوئے سے حاصل کیا ہوا مال بیعتے والے کے ملک نہیں بن جاتا اس پر فرض ہے کہ واپس دے کر یا ساری حرام آمدنیوں کا یہی حل ہے جیسے رشوت سود وغیرہ کی آمدنیاں یہ فائدہ دالمیسر سے حاصل ہوا حتیٰ کہ عقود فاسدہ یا ظلم سے حاصل کیا ہوا مال حاکم کے فیصلے سے بھی ظالم کے لئے حلال نہیں ہو جاتا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں کسی مقدمہ میں ایک فریق کی تیز زبان چالاک کی بنا پر اس کے حق میں فیصلہ کروں تو وہ مال اس کے لئے حلال نہ ہو گا۔ حرام ہی رہے گا وہ مال اس کے لئے دوزخ کا انگار ہے جب نبی کے فیصلے سے یہ مال حلال نہ ہو سکا تو دوسرے حکام کے فیصلے سے حلال کیسے ہو گا۔ پانچواں فائدہ: بت سازی بت فروشی مسلمان کے لئے حرام ہے اس کی قیمت مسلمان کے لئے حلال نہیں یہ فائدہ والا نصاب سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: فل کھونا مکملوانا

اس پر پیے لینا یا حرام ہے، یہ فائدہ و الا زلام سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی و نجات نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے یہ فائدہ فاجتنبواہ لعلمکم تفلحون سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: نیکیاں کرنا گناہوں سے بچنا و کھلاوے نام و نمود کے لئے نہ ہونا چاہئے، بلکہ نجات حاصل کرنے کے نیت سے ہونا ضروری ہے، یہ فائدہ بھی لعلمکم تفلحون سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: مسلمانوں کا آپس میں بغض و عداوت بھی حرام ہے اور جو چیز بغض و عداوت کا ذریعہ بنے وہ بھی حرام ہے فائدہ ان یوقع بینکم العداوۃ سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: جو چیز اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے وہ بھی حرام ہے یہ فائدہ و یرصدکم عن ذکر اللہ سے حاصل ہوا اس لئے اذن جمعہ ہو جانے پر تجارت وغیرہ مشاغل حرام ہیں۔

مسئلہ: شطرنج مالی ہار جیت سے حرام ہے اس کے بغیر احناف کے ہاں ممنوع ہے امام شافعی کے ہاں جائز بشرطیکہ نماز و ذکر سے نہ روکے (تفسیر احمدی) مسئلہ: شراب خواری بعض دینوں میں بلکہ شروع اسلام میں بھی حلال رہی مگر جو 'سود' چوری، رشوت، ظلم کسی کامل و پابینا چھین لینا وغیرہ کبھی کسی دین میں حلال نہ ہوئے نہ اسلام میں کبھی حلال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول ہی۔ امین اور صادق الودعتھے۔ حضرات صحابہ کرام نے اسلام قبول کرتے ہی ان چیزوں سے علیحدگی اختیار کی۔

پہلا اعتراض: شراب و جو اور فال بد عملیں ہیں مگر بت پرستی بد عقیدگی کچھ اور چیز۔ جواب: یہ چاروں چیزیں ر جس یعنی گندگی ہونے میں برابر ہیں کہ ان تین کی گندگی عملی ہے اور بت پرستی کی گندگی اعتقادی نیز اس طرح بیان فرمانے میں مسلمانوں کی شراب وغیرہ سے انتہائی نفرت دلانا مقصود ہے کہ یہ چیزیں بت پرستی سے قریب ہیں (تفسیر کبیر) دوسرا اعتراض: تو پھر عداوت و بغض کے بیان میں صرف شراب و جوئے کا ذکر کیوں ہوا وہاں بھی ان چاروں کا ذکر چاہئے تھا۔ جواب: اس لئے کہ یہاں مقصود شراب و جوئے کی حرمت بیان فرمانا ہے بت پرستی و فال کا ذکر تبعاً ہوا نیز بت پرستی و فال میں یہ دنیاوی نقصانات نہیں عداوت و بغض شراب و جوئے میں یہ بھی ہیں ان جوہ سے وہاں صرف دو کا ذکر ہوا (تفسیر کبیر) تیسرا اعتراض: کیا شیطان بھی شراب، جو، بت پرستی فال کا مرتکب ہے وہ تو بڑا موصوف ہے پھر اسے من عمل الشیطان کیوں فرمایا گیا یعنی شیطان کام، جواب: اس کا جواب تفسیر میں گذر گیا کہ عمل الشیطان سے مراد ہے شیطان یہ کام کرانا ہے ان سے راضی ہونا ہے جیسے کہا جائے کہ نماز روزہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں یعنی اسے خوش کرنے والے کام۔ چوتھا اعتراض: اگر جو حرام ہے اور جوئے سے حاصل شدہ مال حرام تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ سے رومیوں کے فارس پر چند سال میں غالب آجانے پر ملل شرط لگائی جس میں مالی ہار جیت تھی پھر آپ کے شرط جب پوری ہو گئی کہ رومی فارسیوں پر چند سال میں غالب آگئے تو آپ نے مشرکین سے وہ مال وصول کیوں کیا وہ تو جوئے کلال تھا دیکھو سورہ روم کی پہلی آیت کی تفسیر، جواب: اس کا جواب تفسیر احمدی نے تو یہ دیا ہے کہ شرط صدیقی جو احرام ہونے سے پہلے تھی لہذا اس آیت سے وہ منسوخ ہو گئی مگر فقیر کے نزدیک یہ جو اقویٰ نہیں کیونکہ شرط لگانا اگرچہ پہلے تھا۔ ہجرت سے قبل مگر شرط جیتنا اس آیت کے بعد ہوا یعنی شرط کے نو سال بعد جو اب تحقیقی وہ ہے جو فقہاء نے دیا کہ مسلمان کا کفار سے مالی شرط لگانا حرام ہے کیونکہ اس میں اپنے ہار جانے کا اندیشہ ہے لیکن اگر مسلمان شرط جیت گیا تو مال حلال ہو گا کہ حربی کافر نے اپنی خوشی سے دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو شرط

ہیت لینے کا یقین تھا کہ قرآن کریم نے اس کی خبر دے دی تھی۔ سفلبون فی بضع سنن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط میں یہ ترمیم کرا دی کہ بجائے تین سال کے نو سال کرا دیئے اس لئے جناب صدیق کی وہ شرط بھی جائز تھی اور یہ مال بھی حلال اسی بنا پر فقہا فرماتے ہیں لا ذی بن العربی والمسلم فی دارہم یعنی دار الحرب میں حربی کافر اور مسلمان کے درمیان سود نہیں۔ پانچواں اعتراض: جوئے میں فریقین جیتنے والے کو پناہ مل دے دینے پر راضی ہوتے ہیں پھر اسے حرام کیوں کیا گیا۔ جواب: زنا، سود، رشوت میں بھی فریقین فال لینے دینے پر راضی ہوتے ہیں مگر حرام ہیں جن عقود کو شریعت نے حرام کر دیا وہ ہر حال حرام ہیں خواہ رضا سے ہو یا بغیر رضایسے یہ مذکورہ چیزیں ہاں تجارت کر لیا عارت اُسد وغیرہ عقود ان میں رضا معتبر ہے کہ دوسرے کی رضا کے بغیر حرام ہیں رضا ہو تو درست الا ان تكون تجارة عن تراص منکم۔

تفسیر صوفیانہ: صوفیائے کرام کے نزدیک مومن وہ ہے جس کے دل کی محنتی پر رب تعالیٰ قلم عنایت سے ایمان حقیقی لکھ دے اور نیک کتب فی قلوبہم الا ایمان ایمان کا اصل مقام دل ہے ظاہری اعضاء ایمان کی تجلی گاہ ہیں جیسے سورج کا اپنا مقام چو تھا آسمان ہے زمین پر اس کی تجلی ہے۔ صوفیاء کے ہاں خمر مردہ چیز ہے جو عقل کو بے نور کر دے لہذا تکبر، حرص، ہوس، محبت دنیا بلکہ رب سے غافل کرنے والی ہر چیز خمر ہے اس خمر ہی سے نفس لارو میں جاتا ہے اور انسان حیوان بلکہ شیطان بن جاتا ہے۔ شیطان پر تکبر کی خمر کلنی شمار چڑھا جس سے وہ مردود بنا رہا۔ ان کی اصطلاح میں دنیا کے عوض دین کھو لینا جواب اور ایسا دنیا دار جواری ہے۔ حرص، بخل، غصہ، عداوت، سیدھے راستے سے ہٹک جانا اس کے نتیجے میں۔ تعبد من دون اللہ بت پرستی جو اللہ کے رضا کے مقابل کسی اور کو راضی کرے وہ عرفاء کے ہاں شرک ہے اور اللہ کے سوا کسی سے خیر کی امید شر ہے خوف ازلام ہے۔ ضار و نافع اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کے مقابل کوئی کچھ نہیں یہ سب چیزیں گندگی اور شیطانی ہیں ان سے بچو گے تو نجات پاؤ گے یہ چیزیں تمام برائیوں کی جڑیں ہیں ان میں مبتلا ہونے والا اللہ کے ذکر حقیقی سے محروم رہتا ہے اے مسلمانوں کیا اس سے بچو گے سبحان اللہ یار نہیں چاہتا کہ میرا چاہئے والا اختیار کو بھی چاہے یار و اختیار ایک دل میں نہیں رہ سکتے صوفیاء کے ہاں خمر بری چیز ہے شراب اچھی ہے جو خدا سے غافل کرے وہ خمر ہے جو دنیا سے غافل کر کے یار کی طرف متوجہ کرے وہ شراب ضرور ہے و سقاہم ربہم شرابا " طہوروا " ڈاکٹر اقبال نے کیا خوف فرمایا۔

نمی گویم کہ از عالم جدا باش بہ ہر جائیکہ باشی باندا باش
اگر یار کی نماز خدا سے آڑ بن جائے تو وہ خمر ہے اگر زن و فرزند خدا ہی کا زید بن جائیں تو وہ شراب طہور ہیں سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صوفیاء کرام کا شراب و خمر میں فرق دریا سے ٹاپید اکنار ہے ان کے ہاں خمر خانے اور جگہ ہیں سے خانے اور جگہ۔
مست جس جام میں پی لے وہ ہی پیانا بنے جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی سے خانہ بنے

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلِمُوا أَنَّمَا عَلَيَّ

اور قرآن ہر داری کہ اللہ کی اور فرما ہر داری کہ اللہ ان رسول کی اور گرتے ہیں۔ پس اگر منہ پھیر دو تم تو جانو کہ بجز اسکے اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ہوشیار رہو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو جانو کہ ہمارے

رَسُولِنَا بِالْبَلَاغِ الْبَيِّنِ ﴿٣٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور کچھ نہیں کہ ہمارے رسول پر پہنچانا ہے غلط نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل کئے انہوں نے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچانا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے ان پر کچھ گناہ

جُنَاحٌ فِيهَا طَعْمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَ

اپنے کوئی گناہ اس میں جو کھا یا پیا انہوں نے جبکہ ہم بیزگاری کریں اور ایماندار رہیں اور عمل کریں نہیں ہے جو کچھ انہوں نے چکھا جب کہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں پھردیں اور ایمان

آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٣﴾

ابھی پھردیں اور بخوش رہیں اور پھردیں اور اللہ پسند کرتا ہے نیک کاموں کو رکھیں پھردیں اور نیک رہیں اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے، پہلا تعلق: پچھلی آیات میں شراب و جوئے سے سخت ممانعت فرمائی گئی ہے اہل عرب پر ان کا چھوڑنا بہت گراں تھا کیونکہ وہ صدیوں سے ان دونوں چیزوں کے عادی تھے اب وہ بات بتائی جا رہی ہے جس سے ان کا چھوڑنا آسان ہو جائے یعنی اللہ رسول کی بخوشی فرمانبرداری ان کا بندہ بے دام بن جانا گویا سخت حکم پہلے دیا اور اس حکم پر عمل آسان کرنے والی چیز کا ذکر اب فرمایا جا رہا ہے گویا اپریشن کے ساتھ بے حس کر دینے والے نیکے کا یا کڑوی دوا کے ساتھ شکر کا ذکر فرمایا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں شراب و جوئے کے متعلق احکام دیئے گئے اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان پر عمل کرنے میں تمہارا ہی بھلا ہے ہمارے محبوب کا فائدہ نہیں وہ تم سے تمہارے اعمال سے بے نیاز ہیں اس بے نیازی کا اظہار بھی گویا تبلیغ ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں شراب و جوئے کے متعلق ایک اعلیٰ قانون کا ذکر تھا اب اس قانون کے نفاذ کا ذکر ہے کہ اس قانون کے بننے سے پہلے جو کچھ کھاپی لیا گیا وہ سب معاف ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں جوئے اور شراب کی عقلی برائیاں بیان ہوئیں اب ارشاد ہے کہ تم ان عقلیات پر بس نہ کرو تم تو اس لئے یہ چیزیں چھوڑ دو کہ اس میں ہماری اور ہمارے رسول کی اطاعت ہے، غرضیکہ جوئے شراب چھوڑنے کا حکم پہلے دیا گیا اور اس چھوڑنے پر ثواب ملنے کی شرط کا ذکر ہے کیونکہ جو شخص عقلی خوبیاں یا برائیاں دیکھ کر پرہیزگاری اختیار کرے وہ نہ متقی ہے نہ مستحق ثواب بلکہ ثواب کا مستحق وہ ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کے لئے یہ کام کرے۔

شان نزول : جب شراب و جوئے کی حرمت کی آیات نازل ہوئیں اور مسلمان ان سے یکدم باز آگئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان ان چیزوں کی حرمت سے پہلے شراب پیتے ہوئے اور جو اکیلے اس سے حاصل کیا ہو اہل کھاتے ہوئے فوت یا شہید ہو گئے اور وہ زندہ مسلمان جو مدینہ منورہ سے اور دراز مقامات پر آباد ہیں انہیں جب تک کہ حرمت کی خبر نہ پہنچے اور وہ بے خبری میں ان دونوں چیزوں کو استعمال کرتے رہیں

ان کا کیا حکم ہے کیا وہ لوگ گنہگار ہوں گے تب یہ آیت کریمہ لیس علی الذین امنوا نازل ہوئی جس میں آپ کے سوال کا بالتفصیل جواب دیا گیا (تفسیر کبیر) اس کے قریب قریب تفسیر خازن خزان نے بھی بیان فرمایا۔

تفسیر : **واطيعوا اللہ واطيعوا الرسول** یہ عبارت ”طوف ہے فاجتنبواہ پر مطلب یہ ہے کہ شراب وغیرہ سے بچو اللہ ورسول کی اطاعت کرو اطاعت کا مادہ ہے طوع معنی خوشی و رغبت اس کا مقابل ہے کوه معنی ناخوشی و بے رغبتی بخوشی فرمانبرداری کو اطاعت کہا جاتا ہے اس خوشی پر ثواب ملتا ہے۔ جبری فرمانبرداری تو منافقین بھی کر لیتے تھے مگر ثواب کے مستحق نہ تھے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت کی طرح مطلقاً بہر حال ضروری ہے خواہ آپ کا حکم قرآن کے موافق ہو یا اس کے خلاف اس لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علیحدہ اطیعوا فرمایا گیا ہے عالم حاکم ہاں باپ ان کی اطاعت میں شرط ہے کہ خلاف شرع حکم نہ دیں اس لئے دوسری جگہ ان کے لئے **واولئ الامر ارشادہوا علیحدہ اطیعوا نہ ارشادہوا**

ہاں اللہ کی اطاعت اس لئے ہے کہ وہ ہمارا خالق مالک رازق حاکم حقیقی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لئے ہے کہ وہ ہمارے نبی رسول شفیع ہیں اس لئے اللہ کی اطاعت کا ذکر پہلے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر بعد میں قرآن مجید میں عموماً ”رسول اور الرسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں لہذا ایسا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی رسول کی اطاعت واجب نہیں ساری نبوتیں منسوخ ہو چکی ہیں ’عبادات‘ اطاعت اور اتباع کا فرق ہم پانچواں پارے کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں ’عبادت‘ صرف خدا تعالیٰ کی ہے اطاعت اللہ کی بھی اس کے رسول کی بھی اور دوسرے بزرگوں کی بھی ’اتباع‘ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت عقل سے ہوتی ہے ’اتباع‘ عشق و محبت سے ’انجمن‘ اسٹیشن والوں کی اطاعت کرتا ہے مگر بے انجمن کی اتباع کہ ڈبے نہیں دیکھتے کہ لائن صاف ہے یا نہیں سنگل ہے یا نہیں لائن کمزور ہے یا مضبوط ان کا کام ہے انجمن کے پیچھے دوڑنا ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا۔

خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں مرے مولا مجھے صاحب جنوں کر

خیال رہے کہ قرآن مجید میں اطاعت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول فرمایا جاتا ہے اور خطاب کے موقع پر عموماً ”نبی فرمایا جاتا ہے کیونکہ اطاعت واجب ہوتی ہے محسن کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ شان رسالت محسن ہیں رسول کے معنی ہیں فرماں رسا فیضان رسا اس لئے یہاں بھی رسول فرمایا گیا یہ بھی خیال رہے: کہ اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاف قرآن حکم دیں تو اس کے لئے وہی حکم شریعت ہے اس کے لئے قرآن کا وہ حکم شریعت نہیں اس کی بہت مثالیں ہم نے اپنی کتاب سلطنت مصطفیٰ میں بیان کی ہیں وہاں مطالعہ کرو یہ بھی خیال رہے کہ اللہ کی اطاعت صرف اس کے فرماں و احکام میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حضور کے عمل میں بھی ہے کہ آپ کے احکام فرض یا واجب ہیں اور آپ کے اعمال سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ لہذا اطاعت خدا سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام تر ہے یہاں دو اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے اطاعت الہی اطاعت رسول مگر پانچویں پارے میں چار اطاعتوں کا حکم ہے اور ایک جگہ صرف ایک اطاعت کا ذکر ہے یعنی اطاعت رسول کا ومن بطع الرسول فقد اطاع اللہ اس کی وجہ ہم پانچویں پارے میں زیر آیت **اطيعوا اللہ واطيعوا الرسول واولئ الامر** میں عرض کر چکے ہیں۔ اطاعت رسول جان ہے باقی تمام اطاعتوں

کی واحذروا یہ عبارت اطیعوا پر معطوف ہے یہ لفظ بنا ہے حذر سے معنی احتیاط ہو شیاری یا بچنا یا ڈرنا یہاں چاروں معنی بن سکتے ہیں اگر معنی ڈرنا ہو تو ڈر دو قسم کا ہوتا ہے ایذا کا ڈر اور پرکڑا کا ڈر ایذا کے ڈر کا انجام نفرت ہے پکڑ کے ڈر کا انجام اطاعت ہے لہذا احذروا کے معنی ہوئے اطاعت کے باوجود شیطان سے ڈرتے رہو کہ وہ ہر جگہ ہر وقت پہنچ جاتا ہے یا ہم سے ڈرتے رہو اطاعت کر کے بے خوف نہ ہو جاؤ یا احتیاط سے کام لو ہماری اطاعت ہمارے قوانین کے ماتحت کرو یا اپنی زندگی گنتی ہو شیاری سے گزارو اپنے ہر عضو ہر کام پر نظر رکھو انجن کا ڈر ایسور آگے لائن سنگٹل پر بھی نظر رکھتا ہے اور انجن کے ہر پرزہ پر بھی نگاہ کئے رہتا ہے تم بھی اپنے جسم و دل کے ہر محل پر نگاہ رکھو کہ دل کدھر جا رہا ہے اعضاء کدھر فان تولمتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین اس عبارت کے چند خشاء ہو سکتے ہیں ایک اللہ کے سخت غضب کا اظہار دوسرے عذاب الہی کا سخت خطرہ تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام دنیا سے استغنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نیازی کا اظہار اس لئے مفسرین نے ان کی جزا میں کئی احتمال بیان کئے ہیں یا تو فاعلموا ہی اس کی جزا ہے یا اس کی جزا ہے فلن تضروا انیما تولی کے معنی بارہا بیان ہو چکے کہ یہ ولی معنی قرب سے بنا یا ب تفعیل میں آکر سلب قرب یعنی دوری کے معنی دیتا ہے اب اس سے مراد ہوتا ہے منہ پھیر لینا پیٹھ کر لینا یعنی نہ ماننا بلاغ کے معنی ہیں تبلیغ احکام الہیہ میں سے مراد ہے کھلم کھلا تبلیغ واضح طور پر احکام الہی کا پہنچا دینا یعنی اگر تم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری سے منہ پھیرو گے تو ہمارے نبی کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے کیونکہ ان کے ذمہ تمہاری ہدایت دینا نہیں ان کے ذمہ صرف احکام الہیہ کا پہنچانا ہے وہ اپنا کام بہت اچھی طرح کر چکے تم نہ مانو گے تو سزا پاؤ گے ان کا کام پورا ہو چکا اب تمہارا انجام باقی ہے نجات یا عذاب (تفسیر روح المعانی) ایس علی الذین امنوا و عملوا الصلحت جناح فیما طعموا اس عبارت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوال کا جواب ہے یہاں مومنین و صالحین سے مراد وہی حضرات صحابہ ہیں جو شراب و جو احرام ہونے سے پہلے وفات پا چکے تھے یا شہید ہو چکے تھے اور وہ حضرات صحابہ ہیں جو شراب و جو احرام ہونے سے پہلے وفات پا چکے تھے یا شہید ہو چکے تھے اور وہ حضرات صحابہ ہیں جنہیں ابھی تک شراب و جوئے کی حرمت کی خبر نہ پہنچی تھی چونکہ وہ تمام حضرات مومنین و صالحین تھے ان میں کوئی فاسق نہ تھا اس لئے انہیں مومنین و صالحین ارشاد فرمایا جناح کی تینوں عموم کے لئے ہے یعنی کسی قسم کا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا فیما میں ما سے مراد وہی شراب و جو ہے جس کے متعلق سوال تھا اگرچہ طعم کے معنی کھانا یا چکھنا ہیں مگر کبھی پینے کے لئے بھی آجاتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے ومن لم یطعمہ فانہ منی یعنی جو نہر کھائی نہ چکھے گا نہ پئے گا۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

فان شئت حرمت النساء سواکم وان شئت لم اطعم نفاخا ولا بردا

یعنی اگر تم چاہو تو میں ٹھنڈا پانی نہیں نہ چکھوں یہاں پانی و ٹھنڈ کے لئے طعم ارشاد ہوا اس آیت میں بھی طعم عام ہے جس میں شراب پینا اور جوئے کی آمدنی کھانا سب ہی شامل ہیں یعنی ان مومنین و صالحین صحابہ پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ وہ اس سے پہلے شراب پی چکے یا جوئے کی آمدنی کھا چکے یا جو اب بے خبری میں کھاپی رہے ہیں کیونکہ قانون بننے اور جاری ہونے سے پہلے لوگوں پر حاوی نہیں ہوتا فقیر کی یہ تفسیر خیال میں رہے کہ اس سے تمام اعتراض اٹھ جاتے ہیں آیت کریمہ بفضلہ تعالیٰ واضح ہو گئی افا ما اتقوا وامنوا و عملوا الصالحات اس عبارت میں لہذا نہ تو شرطیہ ہے نہ ظریفہ بلکہ بیان واقعہ کے لئے ہے جس میں ان صحابہ کا تقویٰ ایمان نیک کار ہونے کا ذکر ہے ان تینوں فعلوں کا فاعل وہی حضرات صحابہ ہیں جن کے متعلق

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا (کبیر روح المعانی وغیرہ) یہاں تقویٰ سے مراد بد عقیدگیوں سے بچنا ہے اور ایمان سے مراد اچھے عقیدے اختیار کرنا عملوا الصالحات سے مراد نیک اعمال کرنا ہے نہایت نفیس ترتیب سے ان چیزوں کا ذکر ہوا بد عقیدگیوں سے بچنا پہلے ہے اچھے عقیدے اختیار کرنا بعد میں لالہ پہلے ہے الا اللہ بعد میں نیک اعمال ان دونوں کے بعد ہیں 'صالحات جمع فرما کر اشارہ' بتایا کہ ہر قسم کے نیک اعمال کرتے ہیں بدنی اعمال ہوں یا مالی ثم اتقوا وامنوا۔ ثم ترتیب رتبہ کے لئے ہے اور اس تقویٰ سے مراد شراب و جوئے سے بچنا ہے ایمان سے مراد ایمان پر قائم رہنا ہے۔ چونکہ یہ تقویٰ اور ایمان پر استقامت پہلے تقویٰ اور ایمان کے بعد ہے لہذا ثم ارشاد ہوا یعنی وہ لوگ پھر شراب و جوئے سے بچیں اور ایمان پر قائم رہیں ثم اتقوا واحسنوا یہاں تقویٰ سے مراد باقی تمام گناہوں برائیوں سے بچنا ہے اور احسن سے مراد باقیہ نیک اعمال کرنا ہے یا نیکیوں میں اخلاص کرنا غرضیکہ یہاں تین جگہ تقویٰ کا ذکر ہے اور دو جگہ ایمان کا ہر جگہ تقویٰ و ایمان کے علیحدہ معنی ہیں جو ہم نے عرض کئے اس کے علاوہ ان کے اور بہت معنی کئے گئے ہیں جیسا کہ انشاء اللہ اعتراض و جواب میں عرض کیا جائے گا واللہ بحسب المحسنین اس عبارت میں ایمان تقویٰ احسن کے نتیجہ کا ذکر ہے 'محسنین سے مراد یا تو مذکورہ تقویٰ و ایمان والے ہیں نیک اعمال میں اخلاص کرنے والے یا لوگوں سے اچھے سلوک کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ نیک کار مومنوں سے بہت ہی محبت فرماتا ہے 'اگر خدا کا پیارا بنانا ہے تو نیک اعمال کرو۔

خلاصہ و تفسیر : جیسے جسمانی نعمتیں بعض ایسی ہیں جن کی ضرورت ہر شخص کو ہر وقت ہے جیسے ہوا پانی غذا و سوپ وغیرہ انہیں نعمت عامہ کہتے ہیں بعض نعمتیں وہ ہیں جن کی ضرورت کسی کسی کو کبھی کبھی پڑتی ہے جیسے سونا چاندی موتی جو اہرات انہیں کہتے ہیں نعمت خاصہ یوں یہ روحانی نعمتیں بعض تو خاص ہیں جیسے نبوت ولایت قطبیت نحوثیت یا زکوٰۃ حج و حلو وغیرہ اور بعض نعمت عامہ ہیں جن کی سب کو ہر وقت ضرورت ہے جیسے ایمان اور اللہ رسول کی اطاعت بلکہ دنیاوی نعمتوں کی حاجت میرے بعد جاتی رہتی ہے مگر ایمان و اطاعت رسول کی ضرورت بعد موت بھی رہتی ہے یہاں اسی نعمت عام کا ذکر ہے جس کا ہر شخص ہر وقت محتاج اس لئے ارشاد ہوا کہ اسے مسلمانو ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح بخوشی فرمانبرداری کرو اور ہمیشہ شیطان سے ہوشیار رہو کسی وقت اپنے کو اس کے شر سے محفوظ نہ سمجھو یا اپنی زندگی احتیاط سے گذارو اگر تم میں فرمانبرداری کا جذبہ ہو گا تو تم پر شراب و جو اچھوڑنا بلکہ تمام شرعی پابندیاں آسان ہو جائیں گی۔ یہ خیال رکھو کہ اگر تم فرمانبرداری سے منہ موڑو گے تو اپنی ہی نقصان کرو گے ہمارے محبوب کا کچھ نہ بگڑے گا کیونکہ ان کے ذمہ احکام کی تبلیغ فرما دینا ہے نہ کہ تم کو ہدایت دینا اور وہ تو اچھی طرح تبلیغ فرما چکے اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکے اللہ تعالیٰ اپنے قوانین بیان کرنے کے بعد کبھی عذاب کا ذکر فرماتا ہے کبھی ثواب کا کبھی اپنے عظیم و خیر ہونے کا کبھی اپنے غنی و بے نیاز ہونے کا کبھی اپنے محبوب کی بے نیازی کا یہاں یہ آخری پانچوں طریقہ اختیار فرمایا گیا۔ کیونکہ جسمانی اور روحانی عالم کا نظام حاکم و محکوم سے مل کر چلتا ہے اور ضروری ہے کہ محکومین کو یہ خبر ہو کہ ہم حاکم کے ماتحت ہیں وہ ہم سے بے نیاز ہے اس سے حاکم کھو قاروں میں قائم ہو گا اور اس وقار سے نظام درست رہے گا اس لئے یہ ایثار ہو پھر فرمایا کہ یہ بھی خیال رکھو کہ نیک کار مومنوں پر اس کا کچھ گناہ نہیں ہو وہ اس حرمت سے پہلے شراب یا جوئے کا مال کھاپی چکے یا جو تحریم کے بعد حکم حرمت کی خبر ملنے سے پہلے کھا بھی لیں کیونکہ قانون بننے

سے پہلے اور اس کے شہرت سے پہلے واجب العمل نہیں ہو تا وہ تمام رعایتوں کے مستحق جب ہیں جب کہ شرک و کفر سے بچیں درست عقیدے اختیار کر کے مومن کامل رہیں اور درستی عقائد کے ساتھ ہر قسم کے نیک اعمال کریں پھر شراب و جوئے سے بچنے رہیں ایمان پر قائم رہیں پھر تمام برائیوں سے بچیں اور نیک کلام کریں یا انخاص سے نیکیاں کریں یا لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کریں خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نیک کاروں سے محبت کرتا ہے اگر تم اس کے پیارے بندے بننا چاہتے ہو تو اپنے نسب، قومیت و ملت پر گھمنڈ نہ کرو نیک کار بنو۔

نوٹ : یہاں تفسیر کبیر نے فرمایا کہ بعض بے دین جاہلوں نے اس آیت کریمہ کی عجیب سی تفسیر بلکہ تحریف کی ہے وہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ شراب و جو ا حرام جب ہیں۔ جب ان سے عداوت بغض اللہ کے ذکر سے غفلت پیدا ہو اگر یہ فسادات پیدا نہ ہوں بلکہ ان سے خوبیاں مصلحتیں ہوں تو مومنوں پر کسی چیز کے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، شراب بھیس جوئے کے مل کھائیں کچھ بھی کریں لیما طعموا انعام ہے۔ نعوذ باللہ یہ بکو اس بالا نملع مردود ہے (تفسیر کبیر)۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح مطلقاً ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے جو بھی حکم دیں اس پر فرمانبرداری لازم ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم کا تو یہ حکم ہے آپ اس کے خلاف کیوں حکم دے رہے ہیں یہ فائدہ اطعموا کو مکرر فرمانے سے حاصل ہوا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی میراث نہیں تقسیم ہوتی۔ حضرت علی فاطمہ زہرا کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہ کریں۔ حضرت حزیمہ کی ایک گواہی دو کی برابر ہے یہ احکام بقا ہر قرآن کریم کے موافق نہیں مگر ان کے لئے واجب العمل رہے بلکہ انسانوں کے سوا دوسری مخلوق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرمانبردار ہے جیسے ساری مخلوق رب تعالیٰ کی مطیع ہے کہ وہ اس کا خالق ہے یوں ہی باقن پروردگار ساری مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطیع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے رسول ہیں اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سورج لونا اشارہ پر چاند پھینا حکم پر جانوروں کنکروں پتھروں کتھیوں نے کلمہ پڑھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان ہوا۔ جنات سب تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شہنشاہ کونین ہیں۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا بد حیات النبی ہیں آپ کو موت آئی مگر موت آپ کی حیات کو فنا نہ کر سکی نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے نبی ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہمیشہ کے لئے جاری ہیں یہ تین باتیں واطعموا الرسول سے حاصل ہوئیں کیونکہ اطاعت واجب ہونے کے لئے تین شرطیں فرمانبردار کا زندہ ہونا اس کی فرماں روائی کا قائم ہونا فرمان کا بقی ہونا غیر منسوخ ہونا۔ تیسرا فائدہ: اللہ کی اطاعت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسی لازم ہو ضروری ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے لئے کعبہ کی طرف سجدہ کرنا ضروری کعبہ اللہ تعالیٰ کی سجدت کا منظر ہے اور حضور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے منظر اسی لئے دوسری جگہ ارشاد ہوا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ چوتھا فائدہ: مسلمان کو چاہئے کہ اپنی زندگی بہت ہو شیاری اور احتیاط سے گزارے کسی وقت اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ جانے جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نصیب نہ ہو جائے یہ فائدہ و لحدروا سے حاصل ہوا جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔ پانچواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بے نیازی کے مظہر ہیں انہیں کسی بندے کی حاجت نہیں۔ سب کو ان کی

حاجت ہے اگر تمام ہمنان گمراہ ہو جائے تو نہ رب تعالیٰ کی الوہیت میں فرق پڑ سکتا ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں یہ فائدہ فانی تولیہم فاعلمو سے حاصل ہوا۔ اگر کوئی سورج سے روشنی نہ لے تو سورج کے نور میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھٹا فائدہ: انسان کیسی ہی نیکیاں کرے اگر اللہ رسول سے قرب حاصل نہ کر سکے تو وہ تمام نیکیاں بے کار ہیں نیکی وہی اچھی ہے جو اللہ رسول کے قرب کا ذریعہ یہ فائدہ تولیہم کے پہلے معنی سے حاصل ہوا کہ اگر تم دور ہو گئے نیز انسان کیسی ہی نیکی کرے اگر اس کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو۔ اوھر سے ہٹا ہوا ہو تو سب برباد ہے جیسے نمازی کا پوری نماز میں رخ کعبہ کو چاہئے کہ اگر نماز کے کسی حصہ میں سے پھر گیا تو قرآن قیام رکوع سجدہ تو وہ ہی ہو گا مگر نماز نہ ہوگی یوں ہی مومن کی ساری زندگی سارے اعمال میں اپنا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھے ورنہ ناکام ہو گا یہ فائدہ تولیہم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا اگر تم نہ پھیرو ساقول فائدہ: قانون بننے سے پہلے واجب العمل نہیں ہوتا نیز قانون کے اعلان سے پہلے اگر کوئی اس سے بے خبر رہے اور اس کے خلاف عمل کرے تو وہ مجرم نہیں یہ فائدہ لمس علی الذین امنوا سے حاصل ہوا لہذا اگر کوئی شخص دنیا کے ایسے گوشہ میں ہو۔ جہاں شرعی احکام بالکل نہ پہنچے ہوں وہ کسی شرعی حکم کا مکلف نہیں۔ ہاں اس پر شرک سے بچنا عقیدہ توحید اختیار کرنا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کی گواہی ہر ذرہ دے رہا ہے۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مغفور ہیں کیونکہ وہ احکام شرعیہ آنے سے پہلے وفات پا گئے اور تھے وہ موجد اس زمانہ میں نجات کے لئے صرف عقیدہ توحید کافی تھا یہ فائدہ بھی لمس علی الذین امنوا سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کی محبوبیت، نسب و دولت، عزت و نیاوی سے حاصل نہیں ہوتی اس کے حصول کا ذریعہ ایمان و تقویٰ ہے جس قوم کا آدمی ان دو چیزوں سے موصوف ہو خدا کا پیارا ہے یہ فائدہ واللہ یحب المحسنین سے حاصل ہوا۔ رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور فرماتا ہے العزة لله ولرسوله وللمؤمنین ہر مومن عزت والا ہے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں دو جگہ ایہموا کیوں ارشاد ہوا اللہ کے لئے الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے الگ جیسے امنوا باللہ ورسوله میں امنوا ایک ہی ارشاد ہوا ہے ایسے ہی یہاں اطیعوا ایک ہی ارشاد کیوں نہ ہوا۔ جواب: چند وجہ سے ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل اور مطلق واجب ہے جیسے خدا کی اطاعت کہ ماں باپ سلطان وغیرہ کی اطاعتوں میں کیوں اور کیسے کی گنجائش ہے اگر وہ جائز حکم دیں تو اطاعت کرو ورنہ نہیں مگر اللہ کی اطاعت کی طرح رسول کی اطاعت مطلقاً ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقلاً واجب ہے۔ خدا کی اطاعت کی طرح اطاعت الہی کی ضمن میں اطاعت رسول نہیں لہذا قرآن مجید کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ماننا لازم ہیں۔ حدیث پاک قرآن مجید کی طرح واجب العمل ہے۔ تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت کی طرح ہے یعنی ماں باپ کی اطاعت یعنی طور پر یوں ہی لازم ہے جیسے خدا کی اطاعت کہ سرتابی کفر ہے بخلاف ایمان کے کہ ایمان اللہ رسول کے ماننے کا نام ہے نبوت توحید سے مل کر ایمان بنتا ہے۔ اس لئے امنوا ایک آیا اطیعوا دو سراسر اعتراض: اس آیت میں رب نے اپنا تو ذاتی نام لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام لیا اطیعوا اللہ و محمد ا کیوں نہ فرمایا اطیعوا الرب واطیعوا الرسول کیوں نہ ارشاد ہوا۔ جواب: یا اس لئے کہ اطاعت بقدر احسان واجب ہے ماں باپ

سے ہم کو بیان ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، عرفان، قرآن، بلکہ رحمن ملا۔ اس لئے آپ کی اطاعت میں باپ سے بھی زیادہ واجب ہے یا اس لئے کہ اطاعتِ ذر سے بھی ہوتی ہے لایح سے بھی اور محبت سے بھی ان میں محبت کی اطاعت بڑی قوی ہے الرسول فرمانے میں محبت، ہوش مارتی ہے کہ رسول وہ ہیں جنہوں نے بندوں کا رشتہ رب سے جوڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بالمحبت چاہئے یہ خوبیاں فان قولتم تو شرط ہے اور فاعلموا جزا قلمہ یہ ہے کہ جزا شرط پر معلق و موقوف ہوتی ہے جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن نکل آئے گا، دن کا نکلنا سورج کے طلوع پر موقوف ہے اس قلمہ سے لازم یہ آیا کہ اگر لوگ اطاعتِ الہی سے منہ موڑیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض اگر منہ نہ موڑیں تو تبلیغ فرض نہ ہو یہ تو درست نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ ہر حال لازم ہے۔ رب فرماتا ہے باغ ما انزل الیک جو اب: اس اعتراض کا جواب بھی تفسیر میں گذر چکا کہ فاعلموا اس شرط کی جزائیں ہیں اس کی جزا پوشیدہ ہے اور یہ جملہ فاعلموا اس جزا کی علت ہے یعنی اگر تم اللہ رسول کی اطاعت سے منہ موڑو گے تو اپنا ہی بگاڑو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگڑے گا کیونکہ ان کے ذمہ صرف تبلیغ ہے وہ کرچکے جیسے کوئی حاکم کسی مجرم سے کہے کہ اگر تو نے میرا حکم نہ مانا تو جان لے کہ میں جج ہوں۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبلغ ہیں تبلیغ کے علاوہ ان میں اور کوئی صفت نہیں انما حصر کے لئے آتا ہے تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع اللذین رحمۃ للعالمین مشکل کشا، حادثہ رواہ عطا الہی سب کچھ ہیں تمہارا یہ عقیدہ اس آیت کے حصر کے خلاف ہے۔ جو اب: یہاں حصر انسانی ہے حقیقی نہیں یعنی ان محبوب کے ذمہ تم تک احکام پہنچانا ہے تم سب کو بدایت دے و عاقبت ان پر واجب نہیں یعنی وہ مبلغ اعظم ہیں ہادی حقیقی نہیں ہادی حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے لہذا تمہارے کفر و سرکشی کا سوال ان سے نہ ہو گا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ کے سوا اور کچھ نہیں نہ نبی ہیں نہ رسول جیسے انما انا بشر مثلکم کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف بشر ہوں نبی رسول وغیرہ کچھ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ صرف بشر ہوں نہ فرشتہ ہوں نہ جن نہ خدا نہ خدا کا بیٹا حصر حقیقی حصر انسانی کا فرق یاد رکھو۔ پانچواں اعتراض: اس آیت میں ارشاد ہوا کہ مومنین صالحین جو شراب و جوئے کا لال کھانی چکے اس میں ان پر گناہ نہیں جبکہ وہ متقی و پرہیزگار رہیں۔ یہ فرمان کیونکر درست ہو جب شراب و جوئے حرام نہ ہوئے تھے تو حلال تھے اور حلال چیز کو نہ متقی کھائے یا فاسق کسی پر گناہ نہیں پھر اس قید کے کیا معنی نیز جو لوگ شراب و جوئے کی حرمت سے پہلے فوت ہو چکے وہ اب متقی مومن کیسے بنیں گے پھر یہ شرط کیسے درست ہوئی۔ نوٹ: تفسیر روح البیان نے اس اعتراض کو بہت ہی قوی سمجھا اور اس کے بہت جوابات دیئے جن میں سے بعض فقیر کو پسند نہیں۔ جو اب: اس اعتراض کے بہت جوابات دیئے گئے ہیں۔ بہترین جواب یہ ہے کہ یہاں اذا ما انقوانہ تو شرط ہے نہ ظرف بلکہ مقام مدح میں ہے جس سے حضرات صحابہ کرام کی تعریف فرمائی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان مستحقین، مومنین، صالحین، محسنین پر اس زمانہ کے شراب و جوئے کے استعمال میں کوئی گناہ نہیں کیونکہ جب شراب و جوئے حلال تھے تب ان کا استعمال کرنا تقویٰ کے خلاف نہ تھا۔ فسق و فجور نہ تھا۔ گویا انہیں متقی فرما کر گناہ نہ ہونے کی علت کی طرف اشارہ فرمادیا گیا صفت کو بطریق شرط بیان فرمایا جیسے میں کہوں کہ زید جبکہ میرا پیارا بیٹا ہے تو اسے میرے گھر کی ہر چیز کھانا پینا درست ہے یہاں جب کہ کتنا شرط کے لئے نہیں یہ ہی جواب تفسیر کبیر نے دیا جیسے قرآن کریم حضرات صحابہ کی نہایت شاندار تعریفیں فرما کر ارشاد کرتا ہے وعد اللہ الذین امنوا و عملوا الصالحات منہم مغفرة واجرا عظیما یہاں منہم

فرض نہیں ہو کہ نماز کا حکم خدا کی شان سے ہے اور شکار کا حکم دوسری شان سے جو اب تحقیق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ماننا فرض ہے مگر مشورہ ماننا فرض نہیں وہاں اختیار ہے ورنہ حکم و مشورہ میں فرق کیا ہو گا یہی قرآنی احکام کا حل ہے **اليموا الصلوة** حکم ہے اور **فاصطادوا** مشورہ اللہ تعالیٰ نے نلیفۃ الارض کے متعلق فرشتوں سے مشورہ فرمایا تو فرشتوں نے اختلاف رائے کیا غرضیکہ حکم میں فرق ہے حاکم میں فرق نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نبوت ایسی لازم ہے جیسے سورج کے لئے روشنی یا آگ کے لئے گرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں نبی ہیں بلکہ حضرت حلیمہ کی گود میں جناب آمنہ کے شکم میں نبی ہیں بلکہ عالم ارواح میں نبی ہیں چالیس سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا نبوت اور اظہار نبوت میں فرق ہے۔

تفسیر صوفیانہ : جیسے سلطان کانو کر جب ہی تنخواہ کا مستحق ہے جب سلطان کی خدمت کرے ڈیوٹی اچھی طرح دے نکمانو کر حرام خور ہے یوں ہی اللہ کی نعمتیں اس کے لئے حلال و طیب ہیں جو اس کی لور اس کے رسول کی فرماں برداری کرے فاسق و کافر کھانے پینے کا بھی مجرم ہے کہ اس کی غذا پانی سے فسق و کفر ہی پیدا ہو گا جیسے بھڑ جو کھائے اس سے زہری بنتا ہے۔ مومن کا کھانا پینا سونا جاگنا عبادت ہے کہ اس کی خوراک سے ایمان و عرفان و عبادت ہی حاصل ہوں گے جیسے شہد کی مکھی جو کھائے پئے اس سے شہد ہی بنتا ہے یہاں ارشاد ہو کہ مومنین مستقیم صالحین، محسنین، پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اعلیٰ حلال و طیب غذا میں کھائیں، بشرطیکہ وہ ان نعمتوں کا حق ادا کریں کہ منعم کا شکر کریں ان کے لئے کھانا پینا مضر نہیں کہ انہوں نے شرائط ادا کر دیئے صوفیا فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں محسن وہ ہے جو خود مرجائے مگر اس کے احسانات نہ مرے مرے عامل کے ساتھ اس کے عمل بھی مرجائیں وہ ہمارے ہاں متقی اگرچہ ہو مگر محسن نہیں مولانا فرماتے ہیں۔

محسن	مردن	و	احسانا	بماند
ظلموں	مردن	و	ماند	آں
گفت	پیغیر	خنک	آزرا	کہ
مرد	محسن	لیک	احسانش	نہ
وائے	آں	کو	مرد	و
			عصیانش	بماند

یہ تقویٰ و احسان بھی رب تعالیٰ کی توفیق سے ہی نصیب ہوتے ہیں ہم کو تو نیچے کرنا آتا ہے۔ رب تعالیٰ بلندی عطا فرمائے تو اس کا کرم ہے نیز اطاعت تین قسم کی ہوتی ہے اطاعت بالخوف، اطاعت بالرجاء، اطاعت بالحبت یعنی ڈر کی اطاعت، کراہی کی اطاعت، محبت کی اطاعت، ان تینوں میں محبت کی اطاعت قوی ہے کہ دونوں اطاعتوں کے لئے فنا ہے خوف گیا، اطاعت گئی، امید گئی، اطاعت گئی مگر محبت کی اطاعت کے لئے فنا نہیں اور رسول کے لفظ سے محبت وابستہ ہے دیکھو، جسمیات میں ماں محبت کا سرچشمہ ہے، اس لئے بھائی کو ماں جایا کہتے ہیں۔ ایمانیات میں لفظ رسول محبت کا سرچشمہ ہے کہ ماں کا لفظ بولتے ہی اس کا دودھ اس کی تمام مہربانیاں یاد آجاتی ہیں ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ٹھنڈا کرنے کے لئے کہا **این ام لا تاخذ بلحیثی ولا ہراسی** اے میرے ماں جائے میری ڈاڑھی لور سر کے ہاں نہ پکڑیوں ہی رسول بولتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کلمات احسانات یاد آجاتے ہیں اور محبت کا دریا جوش مارنے لگتا ہے اس لئے اطاعت کے موقع پر رسول فرمایا تاکہ

معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت با محبت چاہئے اس محبت سے ساری اطاعتیں آسان ہو جاتی ہیں اس لئے سارے قرآن مجید میں اطاعت کے ساتھ رسول ہی فرمایا جاتا ہے۔ مگر طیبہ میں محمد رسول اللہ ہے نبی اللہ یا حبیب اللہ نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُبْلِغُوا إِلَيْكُمْ اللَّهُ رِسَالَتَهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ فَمَا حَسْبُكُمْ

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ضرور امتحان لے گا اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ نیکاروں سے کہ پائیں گے اسے ہاتھ اے ایمان والو ضرور تمہیں آزمائے گا ایسے بعض نیکاروں سے جس تک تمہارا ہاتھ اور تڑپے

وَمَا حَسْبُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ

تمہارے اور رچے تمہارے تاکہ جان لے اللہ اس کو جو ڈرتے ہیں اس سے غیب میں پس جو حد سے بڑھے پچھے بہت نہیں کہ اللہ پہچان کر اسے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اس کے بعد جو حد سے بڑھے

فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰﴾

اس کے پس واسطے اس کے عذاب ہے دردناک

اس کے لئے دردناک سزا ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں اصلی و دائمی حرام چیزوں کی حرمت کا ذکر ہوا۔ جنی شراب و جوا اب اس چیز کی حرمت کا ذکر ہے جو عارضی طور پر چند دنوں کے لئے حرام ہو جاتی ہے پھر حلال ہوتی ہے یعنی بحالت حرام شکار کرنا گویا دائمی حرام کے بعد عارضی حرام کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ ہی ساتھ احتیاط کرنے ہو شیاء ربنیہ کا حکم ہو کہ فرمایا گیا واحذروا اب اس ہوشیاری کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے کہ بہت موقعہ آزمائش کے آجاتے ہیں ان میں اپنے کو سنبھالنا اور شریعت کے دائرے میں رہنا ضروری ہے جیسے محرم کو شکاروں کا گھیر لینا گویا احتیاط کا اجملی ذکر پہلے تھا اس کی تفصیل اب بیان ہو رہی ہے۔ تیسرا تعلق: کچھ پہلے گذشتہ آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ طیب و حلال چیزوں کو حرام نہ سمجھو بفرمایا جا رہا ہے کہ طیب و حلال ہونا ہماری مرضی سے ہے جس چیز سے ہم ممانعت کریں وہ حرام ہو جاتی ہے اگرچہ بذات خود طیب معلوم ہوتی ہو۔ طیب رہنا نہ حلال پھر بعد احرام ہو ہی شکار طیب بھی ہو گیا حلال بھی حرام و حلال ہونا ہمارے حکم پر ہے گویا پہلے طیب و حلال کے پاک ہونے کا ذکر تھا اور اب طیب و حلال کرنے والی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے۔

شان نزول : 6 ہجری میں چند سو چالیس مسلمان عمرہ کے ارادہ سے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے چند امتحانات لئے جن میں مسلمان اول نمبر کامیاب ہوئے ان امتحانات میں ایک یہ تھا کہ حضرات صحابہ عموماً شکار کرتے تھے بعض صحابہ شکار کے بہت شوقین تھے اور حالت احرام میں سو چند جانوروں کے تمام خشکی

کے جانوروں کا شکار کرنا حرام ہوتا ہے زمین حرم میں شکار کرنا حرام ہے یہ حضرات جب احرام باندھ کر مقام حدیبیہ میں پہنچے وہاں ان کو کچھ روز قیام کر کے بغیر عمرہ کئے واپس ہونا پڑا جس کا واقعہ بت مشہور ہے اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو اس حالت احرام میں پرندے چرندے یعنی شکار کے جانور ان کی سواریوں ان کے خیموں میں اس طرح گھس آتے رہے کہ اگر یہ حضرات چاہتے تو چھوٹے جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور بڑے جانوروں کا نیزوں سے شکار کر لیتے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اس پیش آنے والے واقعہ کی خبر دینے کے لئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تاکہ مسلمان اس سے خبردار رہیں شکار سے بچیں الحمد للہ کہ تمام صحابہ کرام اس امتحان میں بول نہر کامیاب ہوئے کسی صحابی نے ایک چڑیا بھی نہ پکڑی (روح البیان وغیرہ) اور یقیناً امتحان میں بھی وہ حضرات یوں ہی کامیاب ہوئے حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جنگل ہے جس کا کچھ حصہ حل میں واقع ہے کچھ حصہ حرم میں ہم نے اس میدان کی زیارت کی ہے جدہ سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے راہ میں آتا ہے جیسے میدان حنین مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک وسیع علاقہ کا نام ہے ہم نے اس کی بھی زیارت کی ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ بت مشہور ہے اور سورۃ فتح میں مذکور ہے۔

تفسیر : یا ایہا الذین امنوا چونکہ شکار کے شوقین حضرات کو ایسی حالت میں شکار سے رکنا بہت ہی دشوار ہوتا ہے۔ بلکہ شکار اپنے سامنے آتا ہے تو اس وقت ان کا شکار نہ کرنا کتنا دشوار ہے یہ تو کسی شکاری سے ہی پوچھو۔ اس لئے رب تعالیٰ نے پہلے الذین امنوا کے خطاب سے ان حضرات کو پکارا پھر یہ ہم واقعہ جو پیش آنے والا تھا بتایا کبھی الذین امنوا کے حساب میں سارے مومن فرشتے جن وانس داخل ہوتے ہیں جیسے اے ایمان والوں ہمارے نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو وغیرہ کبھی اس خطاب میں صرف مومن جن وانس ہی داخل ہوتے ہیں جیسے اے مومن تم پر روزے فرض کئے گئے کبھی اس خطاب میں صرف مومن انسان شامل ہوتے ہیں۔ جیسے اے ایمان والو تم پر جملہ فرض کیا گیا کبھی اس خطاب میں صرف صحابہ کرام ہی داخل ہوتے ہیں یہاں جو تھی قسم کا خطاب ہے جس میں صرف صحابہ داخل ہیں جیسا کہ آیت کریمہ کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ واقعہ انہی حضرات کو پیش آیا دو سروں کو پیش نہ آیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہیں بھی توحید کے لقب سے نہ پکارا بلکہ ایمان کے خطاب سے پکارا تاکہ پتہ لگے کہ بارگاہ الہی میں پیاری چیز نری توحید نہیں بلکہ وہاں ایمان کی قدر ہے اور ایمان پر ہی نجات کا دار ہے ایمان کی حقیقت اس کے ارکان اس کی اقسام ہم بارہا بیان کر چکے۔ لہٰذا لعلکم اللہ اس لفظ کی تحقیق دوسرے پارے کے شروع میں کی جا چکی ہے کہ یہ بنا ہے ہلو سے معنی آزمائش و امتحان اسی سے ہے ہلا مصیبت کو بلا اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بھی بندوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحانات چند قسم کے لیتا ہے بھی مرغوب چیز چھین کر کبھی مکہ و چیز دے کر کبھی خود مرغوب چیز دے کر بھی امتحان لیتا ہے کہ بندہ اس میں پھنس کر غافل ہوتا ہے یا نہیں یہ امتحان بہت سخت ہے یہاں یہ تیسری قسم کا امتحان ہے چونکہ یہ واقعہ ضرور اور عنقریب پیش آنے والا تھا اس لئے اس میں امام تاکید اور نون تاکید لائے گئے چونکہ اس میں تمام صحابہ ہی کا امتحان تھا کہ نہ کوئی شکار کرے نہ کوئی شکار کی طرف اشارہ کرے نہ کوئی شکار میں مدد دے اس لئے تمام حضرات سے خطاب ہوا۔ خیال رہے کہ امتحان کبھی تو امتحان لیتا ہے اپنی بے علمی دور کرنے کو کبھی امتحان دینے والے کی غلط فہمی دور کرنے کو کہ وہ ہونا قابل مگر سمجھے اپنے کو قابل کبھی دو سروں کی دہن دوزی کے لئے کہ کسی شاگرد کو اعلیٰ درجہ دینا چاہتا ہے

تو پہلے امتحان لے کر اس کی لیاقت دو سروں کو دکھا دیتا ہے پھر اسے انعام اکرام سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ کے امتحانات تیسری قسم کے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تمام نبیوں کے صحابہ سے زیادہ مطیع ہیں ان کی اطاعت دکھا کر قیامت میں انہیں درجے دے گا یہاں یہی ہے ہشٹی من الصيد یہ عبارت لیلو نکم کے متعلق ہے۔ پ سید ہے اور من الصيد میں من بیان ہے صید بیان ہے شی کا صید کے معنی ہیں شکار کرنا مگر یہاں مراد ہے شکار والے جانور یعنی مصدر معنی مفعول ہے یہاں صید سے مراد وہ وحشی جانور چرندے پرندے ہیں جو ان احرام والے صحابہ پر چھانگئے تھے شی فرمایا کہ وہ شکاری جانور بہت معمولی حقیر تھوڑے سے ہوں گے اگرچہ وہ تعداد میں بہت تھے مگر انہیں تھوڑا فرمایا چند وجہ سے ایک یہ کہ انہیں شکار کر لینے پر اللہ کی ناراضی جو ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی۔ عتاب الہی کے مقابل تھوڑے ہیں دوسرے یہ کہ انہیں شکار نہ کرنے پر جو اللہ کی رضا حاصل ہوگی وہ بہت زیادہ ہے یعنی رضا الہی کے مقابلہ میں بہت حقیر تیسرے یہ کہ یہ شکار متاع دنیا ہے اور دنیاوی مسلمان اگرچہ بہت ہو مگر کم ہے کثرت اور چیز ہے عظمت کچھ اور جو تھے اس لئے کہ تاکہ ان مومنین پر یہ امتحان آسان ہو جائے سخت امتحان کو آسان بنایا جاتا ہے تاکہ امتحان دینے والا گھبرانہ جائے پانچویں اس لئے کہ ان جانوروں کو اللہ کی رضا سے نسبت نہیں لہذا اگر بہت بھی ہو تو تھوڑے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فد یہ کا وہ ایک تھا مگر عظیم تھا کہ اسے جناب خلیل و ذبح سے نسبت تھی اس لئے اسے عظیم فرمایا کیونکہ بنا ہذا ذبح عظیم تنالہ ابدیکم و ما حکم یہ عبارت شی کی صفت ہے یا صید کا صل تال بنا ہے نفل سے معنی پانا حاصل کرنا بعض لوگوں نے کہا کہ کبھی اس کے معنی ہوتے ہیں پانچواں اس وقت اس کے بعد لائی آتا ہے ان کی دلیل حضرت امام زین العابدین کا یہ شعر ہے۔

ان نلت ناربع الصبا ہوما الی ارض الحرم بلخ سلامی روضتہ فیہا النبی المحترم
مگر یہ دلیل کمزور ہے اس لئے کہ یہ قصیدہ جس کا یہ مطلع ہے حضرت امام زین العابدین کا نہیں یہ کوئی اور زین العابدین ہے اس قصیدے میں بہت غلطیاں ہیں اس شعر میں ریح مونث کے لئے بلخ فعل مذکر لایا گیا بلغی چاہئے تھا لہذا یہ استدلال غلط ہے ہاتھ اور نیزوں کے پانے کے چند معنی کئے گئے ہیں ایک یہ کہ بعض تم سے بہت ہی قریب آجائیں گے کہ تم انہیں ہاتھوں سے پکڑ لو اور بعض قدرے دور رہیں گے کہ ان تک تمہارے ہاتھ نہ پہنچیں مگر تمہارے نیزے پہنچ جائیں نیزوں کی زد میں آجائیں۔ دوسرے یہ کہ بعض چھوٹے چھوٹے جانور تم تک پہنچیں گے۔ جنہیں تم ہاتھ ہی سے دبوچ لو بعض بڑے جانور ہوں گے جنہیں تم بھالے چھید کر گرو تیسرے یہ کہ بعض شکاری جانوروں کو تمہارا اختیار ہی کر سکو گے کہ انہیں نیزے سے گرا کر زندہ پکڑ لو اور ذبح کر لو بعض کو ذبح اضطراری کر سکو گے کہ تیروں نیزوں سے زخمی ہو کر ہلاک ہو جائیں۔ (تفسیر روح المعانی) سر حال اس فرمان کا مقصود شکار کی کثرت ان پر قبضہ فرماتا ہے لعلعلم من بخالفہ ہا لغیب اس عبارت میں مذکورہ امتحان کا مقصد بیان فرمایا گیا ہے یعنی اس امتحان کا مقصود تمہاری قوت ایمان کا اظہار ہے یہاں اللہ کے جان لینے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو کچھ لینا یا اس کا ظاہر فرما کر جان لینا یا علم الہی سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یا اقیامت مسلمانوں کا جان لینا کیونکہ اللہ کے پیاروں کا جاننا گویا اللہ تعالیٰ کا ہی جانتا ہے ورنہ حق تعالیٰ تو ہر چیز کو ہمیشہ سے جانتا ہے غیب کے معنی اور اس کے اقسام شروع سورہ بقرہ ہومنون ہا لغیب میں بیان ہو چکے ہا لغیب سے مراد یا تو غیب یعنی دل سے ڈرنا ہے کہ زبان شہادت ہے اور دل غیب یا غیب میں ڈرنا یعنی رب سے بغیر دیکھے ڈرنا یعنی یہ امتحان اس لئے ہے کہ اس سے کھرے کھوٹے مومن حقیقی کی پہچان ہو جائے کہ جن

کے دلوں میں خوف خدا ہے وہ تو شکار نہ کریں گے اور جو صرف خوف خدا کے دعویدار ہیں وہ شکار کر لیں گے یہ شکار کھرے کھونے میں فرق کا ذریعہ ہے فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم اس عبارت میں اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے من سے مراد وہ حدیبیہ والے محرم صحابہ ہیں جن کا مذکورہ امتحان لیا گیا اعتدی کے معنی ہیں حد سے بڑھ گیا کہ اس حکم کے خلاف عمل کرنا یا شکار کر کے یا شکاری کی مدد کر کے یا شکار کی طرف اشارہ کر کے یا شکار کا گوشت کھا کر غرضیکہ اعتدی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حد سے مراد احرام کی ساری حدود ہوں۔ سلا کپڑا، خوشبو، سر ڈھکنا، جوں کھٹل وغیرہ مارنا، شکار کرنا وغیرہ کی ممانعت اور ممکن ہے اسلام کی حدود مراد ہوں یا انسانیت کی حدیں یا نبی کے امتی ہونے کی حدیں یا اللہ کا بندہ ہونے کی حدود غرضیکہ ہر چیز حد میں رہے تو مفید ہے حد سے نکل جائے تو مضرت خاصہ۔ یہ ہے کہ تعدی میں شکاری حدود سے آگے بڑھنا مراد ہے یا احرام کی حدود سے یا اسلام کی حدود سے یا بندگی کی حدود سے نکلنا مراد ہے مگر پہلی توجیہ قوی ہے کہ ابھی شکار کا ذکر ہوا ہے اس میں بہت گفتگو ہے کہ یہاں وردناک عذاب سے کیا مراد ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے آخرت میں دوزخ کا عذاب سخت مراد ہے کیونکہ جو کوئی اب ان شکاروں کا شکار حلال جان کر کر لیتا وہ کافر ہوتا اور کافر کے لئے دوزخ ہے بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ کفارہ ہے جو اگلی آیت میں مذکور ہے مگر یہ قول ضعیف ہے کیونکہ محرم کے شکار کا کفارہ عذاب نہیں ایک لحاظ سے عبادت ہے سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عذاب الیم سے مراد شکاری کے کپڑے اتار کر اسے کوڑے مارنا ہیں اس موقع پر شکاری یہ سزا رکھی گئی تھی قرآن مجید میں کوڑوں کو عذاب فرمایا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے۔ ولشهداء عذابهما طائفتان اور فرماتا ہے فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول یوں نقل فرمایا کہ آپ نے ہمد کے متعلق فرمایا لا عذبہ عذابا شديدا اکثر مفسرین نے اسی قول کو اختیار فرمایا دیکھو تفسیر کبیر اور روح المعانی۔ خازن وغیرہ۔

خلاصہ تفسیر : اے ایمان والو میرے محبوب کے صحابیوں، مطلع رہو کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ شکاری جانوروں سے امتحان لینے والا ہے کہ تم عمرہ کا احرام باندھے حدیبیہ میں ٹھہرے ہو گے کہ تم کو چھوٹے بڑے شکار کے جانور گھیر لیں گے تم پر اس طرح چھا جائیں گے کہ تم کو ان کے شکار کے لئے محنت کرنا نہ پڑے صرف تیروں یا ہاتھوں سے یا آسانی ان کا شکار کر سکو خیال رکھنا اس وقت تمہارے دل شکار کے لئے بے قرار نہ ہو جائیں یہ تمہاری آزمائش ہوگی کہ کس کے دل میں خوف خدا ہے اور کس کے دل میں نہیں اس کے ذریعہ رب تعالیٰ زبانی اور دلی مستقیم میں چھانٹ کرے گا۔ خیال رکھنا کہ اس اطلاع کے بعد جو کوئی زیادتی یعنی قانون شکنی کرتے ہوئے وہ شکار کر لے گا تو اسے دنیا یا آخرت میں سخت سزا دی جائے گی۔ لہذا بہت احتیاط رکھنا شکار کو برے ارادہ سے دیکھنا بھی نہیں۔ خیال رہے کہ عام قانون یہ ہے کہ بھلائی احرام شکار کر لینے سے اس جانور کی قیمت خیرات کرنا پڑتی ہے مگر حضرات صحابہ کرام کے اس شکار کر لینے پر صرف قیمت کی خیرات واجب نہ ہوتی بلکہ کوئی خاص سزا اس کے علاوہ بھی ہوتی کیونکہ اس شکار کر لینے میں صرف قانون شکنی نہ ہوتی بلکہ ربانی امتحان کی خلاف ورزی بھی ہوتی دیکھو یہود پر ہفتہ کے دن شکار کرنا حرام تھا مگر ایلمہ والوں کا شکار سے امتحان تھا ایلمہ والوں نے شکار کر لیا تو بند رہنا ہیے گئے ان کے علاوہ اور یہودیوں نے بار بار شکار کئے مگر ان پر یہ عذاب نہ آیا۔ قانون شکنی کے سزا اور ہے امتحان میں رہ جانے کی سزا کچھ اور کہ اس میں حکم ربانی کی بے لوثی بھی ہے یہاں اس سزا کا ذکر ہوا نہ اس کا ظہور ہوا کیونکہ اللہ کے فضل سے سارے صحابہ اس امتحان میں

کامیاب رہے اس آیت کی مذکورہ سزا نخلی ہی رہ گئی۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: دنیا میں سختیاں و شواریاں رب تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے امتحانات ہیں اگر بندہ ان میں ثابت قدم رہے تو بڑا کامیاب ہے ان پر گھبرانا نہ چاہئے بلکہ راضی برضا رہنا چاہئے یہ فائدہ لیسوونکم اللہ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: دنیا میں نعمتوں کی زیادتی ہر طرح کا عیش و آرام بھی حق تعالیٰ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے کہ ان میں مشغول ہو کر بندہ رب سے غافل نہ ہو جائے یہ فائدہ ہشی من الصید سے حاصل ہوا دیکھو رب نے احرام باندھے ہوئے صحابہ کے خیموں میں شکار داخل فرمادینے اور اصر صحابہ کو ممانعت فرمادی کہ خبردار انہیں ہاتھ نہ لگانا۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بہت ہی مہربان ہے کہ انہیں امتحان سے پہلے آگاہ فرمادیتا ہے تاکہ اس امتحان میں کامیابی آسنا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں پر قبر کے امتحان کے سارے پرچے آؤٹ کر دیئے کہ وہاں کل تین پرچے ہوں گے۔ توحید کا دین کا ثبوت کا تم اس کے جواب یہ دے دینا ورنہ امتحان سے پہلے اگر پرچے شائع ہو جائیں تو بیکار کر دیئے جاتے ہیں یہ ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کرم و مہربانیاں۔

یا رب تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کر ہستم میان دو کریم
چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں دیکھو نبی اسرائیل کا دوبار امتحان لیا گیا جن میں وہ نفل ہی ہوئے ایک بار حضرت شمویل علیہ السلام کے زمانہ میں طلوت کے ساتھ جانے والے مجاہدین کا امتحان ہوا کہ یہ پاس تھے آگے ٹھنڈے پانی کی نہر آئی تو حکم دیا کہ اس سے کوئی نہ پئے مگر فشر ہوا منہ الاقلان ہزاروں میں سے صرف تین سو تیرہ پاس ہوئے باقی سب نفل دو سری بار ایلمہ والوں کا امتحان ہوا کہ ان کو ہفتہ کے دن شکار کرنا حرام تھا اللہ کی شان کہ ہفتہ کے دن دریا میں پھیلیاں بہت نمودار ہوئیں یہ لوگ صبر نہ کر سکے سب نے شکار کر لیا اور ان پر عذاب الہی آ گیا کہ بند رہنا دینے گئے فقلنا لهم کونوا قردة خاصنین مگر حضرات صحابہ کا جب اس وقت نہایت سخت امتحان ہوا تو ان میں سے کسی نے شکار کرنا تو کیا اسے نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھا تمام حضرات اول نمبر کامیاب رہے یہ ہے فرق اصحاب انبیاء اور اصحاب مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم شاکر دوں کافرق دیکھ کر ان کے معلمین کافرق معلوم کر لو۔ پانچواں فائدہ: بحالت احرام صرف ذکلی کے شکار حرام ہوتے ہیں دریائی جائز لہذا محرم مچھلی کا شکار کر سکتا ہے یہ فائدہ تنالہ اہد حکم و ما حکم سے حاصل ہوا کیونکہ دریائی شکار ہاتھ یا نیزے سے نہیں کئے جاتے بلکہ پتھچی یا جال سے کئے جاتے ہیں۔ اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ چھٹا فائدہ: بحالت احرام موذی جانوروں کا شکار حلال ہے جیسے چیل، کوا، دیوانہ، کتا، شیر، بھینڑا وغیرہ یہ فائدہ بھی تنالہ اہد حکم و ما حکم سے اشارہ "حاصل ہوا کہ یہ موذی جانور انسانوں کے خیموں میں نہیں آیا کرتے اس کا ذکر بھی انشاء اللہ اگلی آیت میں آئے گا۔ ساتواں فائدہ: دل کے حال کا پتہ اعمال و افعال سے لگتا ہے نافرمانیاں کر کے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، چھوٹا دعویٰ ہے یہ فائدہ من بخافہ بالغمیب سے حاصل ہوا۔ اگر دل میں اللہ کا خوف نبی کی شرم ہے تو ان کی اطاعت کرو۔ آٹھواں فائدہ: امتحان اور اس کی نوعیت کی خبر پہلے سے دے دینا امتحان کے خلاف نہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان صحابہ کا شکار سے امتحان لیا مگر پہلے اس کی خبر دے دی قبر میں امتحان ہو گا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر مع امتحان کے سوالات کی خبر پہلے سے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا میں حضرت حسین کو پیش آنے والے واقعات کی خبر پہلے سے دیدی لہذا

مخالفین کا یہ کہنا کہ اگر حضرات انبیاء کرام کو علم غیب ہو تو پھر ان کے امتحانات بیکار ہو جائیں گے کیونکہ امتحان کے لئے امتحان دینے والے کی بے خبری ضروری ہے محض غلط ہے۔

پہلا اعتراض : اللہ تعالیٰ تو عظیم خبیر ہے اسے لوگوں کے امتحان کی کیا ضرورت ہے پھر وہ حضرات صحابہ کرام اور دوسرے مسلمانوں کے امتحان کیوں لیتا ہے۔ جواب : اس کا جواب دوسرے پارہ کے شروع آیت کریمہ **وَلَنبَلُوَنكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوفِ** کی تفسیر میں گزر چکا کہ امتحان لینے والے کے علم کے لئے نہیں ہو تا بلکہ کبھی دوسروں کو بتانے کے لئے ہوتا ہے رب تعالیٰ جب کسی بندے کو اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے تو دنیا میں اس کا امتحان لے کر کامیاب کر کے پھر دیتا ہے تاکہ دوسرے بندے اس مقام کے دینے پر اعتراض نہ کریں حضرات صحابہ کرام کا امتحان اسی لئے تھا۔ دوسرا اعتراض : اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے وہ ہمیشہ سے عظیم و خبیر ہے پھر یہ فرمایا کیونکہ درست ہوا کہ **لَعَلَّمَهُ اللَّهُ** تاکہ اللہ جان لے کیا وہ پہلے سے نہیں جانتا۔ جواب : اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں علم سے مراد دیکھنا ہے یعنی علم مشاہدہ یہ علم کسی چیز کے ہو جانے کے بعد ہی ہوتا ہے یا اللہ کے جاننے سے مراد ہے اللہ کے بندوں کا جان لینا کہ ان کا جانتا اللہ کبھی جانتا ہے۔ تیسرا اعتراض : اللہ تعالیٰ کا خوف تو ہر حال میں چاہئے غائبانہ ہو یا حاضرانہ پھر یہ کیوں فرمایا گیا **مِنْ خِيفَةٍ** بالغیب۔ جواب : جیسے ایمان کے لئے ضروری ہے کہ بالغیب ہو یوں ہی خوف کے لئے ضروری ہے کہ بالغیب ہو اسی خوف پر ثواب ملے گا دیکھ کر تو کافر بھی خوف کرنے لگیں گے۔ جس خوف کی قدر ہے وہ خوف بالغیب ہے اس لئے یہاں خوف بالغیب کا ذکر فرمایا۔ چوتھا اعتراض : اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ جو کوئی حد سے بڑھ گیا یعنی اس موقع پر شکار کر لے گا اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔ حالانکہ بحالت احرام شکار کر لینے پر صرف کفارہ واجب ہوتا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کفارہ نہ عذاب نہ دردناک پھر یہ فرمان کیونکر درست ہوا۔ جواب : ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ یہاں حد سے بڑھنے سے مراد ہے اس شکار کو جائز سمجھ لینا پھر شکار کرنا یہ کفر ہے اور کافر کے لئے عذاب دردناک ہے یا دردناک عذاب سے کوڑے لگانا مراد ہے یہ کوڑے صرف اس شکار کے لئے تھے لہذا آیت واضح ہے۔

تفسیر صوفیانہ : اطاعت والوں کا ایمان اور درجے کا ہے محبت والوں کا ایمان دوسرے درجہ کا یوں ہی مطیعوں کا حج و عمرہ اور بے محسین کا کچھ اور نماز و روزہ حج و زکوٰۃ سب میں یہ فرق مراتب ہے کہ سا لکھیں کی یہ عبادات اور ہیں واصلین کی کچھ اور

نماز زاہداں سجدہ سجودے نماز عاشقان ترک وجودے

دنیا گویا حدیبیہ کامیدان ہے عاشقین مولیٰ گویا محرمین ہیں دنیا کی لذات اور رب تعالیٰ سے غافل کرنے والی چیزیں گویا وہ شکار ہیں جو عشاق کے خیموں میں چھائے ہوئے ہیں ان میں سے جانی لذات تو ہاتھوں سے حاصل ہوتے ہیں اور ملی وجاہی لذات نیزوں تیر کلن سے حاصل کئے جاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے لوگو جو محسین کا ایمان اختیار کر کے دینی لذات سے ایک طرف ہو بیٹھے اور حج و صول اور عمرہ وصال کا احرام باندھ چکے۔ خیال رکھو : کہ اس راہ سلوک طے کرنے کی حالت میں تمہیں نقلی، حیوانی، شہوانی لذات کے شکار گھیر لیں گے جو تم کو بہت آسانی سے حاصل ہو سکیں گے۔ خیال رکھنا کہ ان شکاروں سے بچے رہو تاکہ تمہارا احرام قائم رہے اگر تم حد سے بڑھے تو محرومی کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے یہ عذاب بہت دردناک ہو گا کہ معرفت کے

بعد رجوع من اللہ کا سخت عذاب ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

قلب چوں آہیہ شد در زماں! زر در آمد شد زری اوعیاں!
دست و ما انداخت زر در یوزہ خش! دوزخ آتش ہی خلد در خش

خالص سونا اور ملوث والا دونوں ہی پہلے ہوتے ہیں مگر خالص سونا وہ ہے جو آگ میں جا کر پیلا رہے سیاہ نہ ہو جاوے یوں ہی مومن و منافق سب ہی نکل پڑھتے ہیں مگر خالص مومن وہ جو امتحان کی آگ میں سرخ ہو رہے (تفسیر روح البیان) عاقل شکاری شیر و چیتا وغیرہ کو شکار کرتا ہے۔ غافل شکاری ان کے ہاتھوں شکار ہو جاتا ہے مومن دنیا کو شکار کرتا ہے کافر اور غافل دنیا کے ہاتھوں شکار ہو جاتا ہے فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں اللہ تمہارا اس شکار کے ذریعہ امتحان فرما رہا ہے تم شکار کرنا خود شکار نہ ہو جانا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا کو شکار کرنے یا دنیا کے ہاتھوں شکار ہو جانے کی تین علامتیں ہیں۔ اگر دنیا دل میں آ جاوے تو بندہ خود شکار ہو جاتا ہے اگر دل دنیا میں رہے تو شکار کرتا ہے اگر دنیا دین کے ساتھ تابع ہو کر رہے تو بندہ شکار کرتا ہے اور اگر دنیا خالص ہو جاوے کہ اس کے ساتھ دین نہ رہے تو بندہ شکار ہو جاتا ہے اس لئے اسلام نے اعضاء بدن، مال وغیرہ سب میں شرعی احکام رکھے تاکہ دنیا دین کے ساتھ رہے خالص نہ ہونے پائے اگر دنیا صفر بن کر دین کے عدد کے ساتھ مل جاوے تو بندہ دنیا کو شکار کر لیتا ہے اگر محض صفر تو بندہ دنیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو صد ہاتھوں کی حدود میں رکھا ہے کہ ہماری زندگی، موت، بچپن، جوانی، بڑھاپا، کھانے پینے، سونے جاگنے، بیماری، تندرستی کی حدیں ہیں جن کے اندر ہم کو رہنا پڑتا ہے یوں تشریحی حدیں بہت ہیں ہمارے اعضاء، مال وغیرہ سب پر شریعت کا کنٹرول ہے پھر جیسے ٹکنوینی حدود بعض دائمی ہوتی ہیں بعض عارضی بیماری میں بہت سی غذاؤں پر عارضی پابندیاں لگ جاتی ہیں ایسے ہی تشریحی پابندیاں بعض دائمی ہیں بعض عارضی، جھوٹ کبھی نہ بولو، مگلی کبھی نہ کھو، حرام کبھی نہ کھو، یہ دائمی حدود ہیں نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو کسی سے بات نہ کرو یوں ہی احرام میں سلا کپڑا نہ پہنو شکار نہ کرو یہ عارضی حدیں ہیں جو ان میں سے کوئی حد توڑے گا سے دردناک عذاب ہو گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَدًّا

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے نہ قتل کرو تم شکار کو حالانکہ تم احرام والے ہو اور تم میں جو اسے قتل کرے گا ارادہ اے رسان طلو شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو اور تم میں جو اسے قصداً قتل کرے تو

فَجَزَاءٌ مِّمَّا قَتَلْتُمْ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ

تو بدلہ ہے اس کی مثل جو قتل کیا جانور سے حکم نہیں اس کا دو انصاف والے تم میں سے ہی بیچنے والی اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے تم میں سے دو سقہ آدی اس کا حکم کرنا

الْكَفَّارَةَ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامٍ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ صِيًّا مَالِيًّا وَنُوقَ وَ

کفارتہ یا کفارہ ہے مسکینوں کا کھانا یا اس کی برابر روٹ سے تاکہ بچھے وہ وہاں اپنے کا ہوا قربانی ہو کفارہ کو بیچتی یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا یا اس کے برابر روٹ سے کہ اپنے کام کا وبال

بِأَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِهِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

معاف کر دیا اللہ نے اس سے جو گزر گیا اور جو بوسے گا تو بدلے گا اس سے اللہ اور اللہ غالب
چکھے اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا اور جو اب کرے گا اللہ اس سے بدلے گا اللہ غالب

ذُو انْتِقَامٍ ﴿۱۰﴾

حکمت والا ہے۔

ہے بدلے لینے والا

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں احرام والے صحابہ کرام کے ایک خاص امتحان کا ذکر ہوا جو شکار کے ذریعہ لیا گیا۔ اب بحالت احرام شکار کی عام ممانعت کڑ کر ہے کہ کوئی شخص بحالت احرام یا حرم شریف کی حدود میں شکار نہ کرے گویا یہ آیت حکم خاص کے بعد عام حکم بیان فرماری ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ جو کوئی بحالت احرام شکار کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ اس سزا کی تفصیل پہلے عرض کی گئی تھی اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس جرم پر صرف سزا ہی نہ دی جائے گی بلکہ کفارہ بھی دینا لازم ہو گا۔ گویا شکار کی سزا کے بعد کفارہ کا ذکر ہوا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں اس شکار کی حرمت بیان ہوئی جو محرم کے پاس خود پہنچ جائیں اب مطلقاً شکار کی حرمت کڑ کر ہے خواہ وہ محرم کے پاس خود آجائیں یا محرم ان کے پاس پہنچے۔

شان نزول : ایک عمرہ کے موقع پر حضرت ابو ایسر نے بحالت احرام حمار وحشی یعنی ایک نیل گائے کا شکار کر لیا لوگوں نے ان پر اعتراض کیا تو وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور اپنے اس قصور کی خبر دی اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر روح المعانی، خازن، تفسیر مدارک)۔

تفسیر : ما ابا الذین امنوا چونکہ احکام شرعیہ خصوصاً اسلامی عبادات اور کفارات صرف مسلمانوں پر ہی لازم ہیں اور اس آیت میں احرام و حرم مکہ معظمہ کے احکام اور احرام کی حالت میں یا حرم شریف میں شکار کر لینے پر کفارات کلی ذکر ہے اس لئے اس آیت کو مسلمانوں کے خطاب سے شروع فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ یہ احکام مسلمانوں کے ہیں کفار پر جاری نہیں لا تقتلوا الصيد عربی میں صید مصدر ہے معنی شکار کرنا مگر یہاں معنی مفعول ہے معنی شکاری جانور ہر وحشی جانور شکار ہے خواہ حلال ہو جیسے ہرن نیل گائے وغیرہ یا حرام جیسے بھیڑیا پیتا وغیرہ خواہ پرندہ ہو جیسے کبوتر، فاختہ وغیرہ یا چرند و یہاں شکار سے خشکی کے شکار مراد ہیں کیونکہ بحالت احرام دریائی شکار پھلکی وغیرہ حلال ہیں جیسا کہ اگلی آیت میں آرہا ہے اور خشکی کے شکار میں سے بھی چند جانور مستثنیٰ ہیں۔ چیل، گوا، چوہا، دیوانہ، کتا، بھیڑیا اور خونخوار جانور جیسا کہ حدیث شریف میں ہے خیال رہے کہ یہاں نہ تو فرمایا لا تصید و (شکار نہ کرو) نہ فرمایا لا تذبحوا الصيد (شکار کو ذبح نہ کرو) بلکہ ارشاد ہوا لا تقتلوا الصيد شکار کو قتل نہ کرو تاکہ معلوم ہو کہ محرم کا کیا ہوا شکار مقتول ہے مذبح نہیں یعنی مردار ہے حلال نہیں اسے نہ کوئی محرم کھا سکتا ہے نہ کوئی اور (تفسیر روح البیان و روح المعانی و تفسیر احمدی وغیرہ) تفسیر بیضاوی نے فرمایا کہ محرم کا مارا ہوا شکار مردار ہے جیسے کافر کا زبوح

جانور، بعض نے فرمایا کہ مردار تو نہیں مگر اس کا کھانا ٹھیک نہیں، جیسے غاصب کوئی معصوب جانور زنج کرے، امام شافعی کے ہاں شکار صرف حلال وحشی جانور کو کہتے ہیں حرام وحشی شکار نہیں مگر مذہب احناف قوی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

صيد الملوك ثعالب وارانبا! واذا ركب لصيدى الابطال!
عرب کا ایک اور شاعر کہتا ہے۔

لئث ترمي زهبتہ فا صطیدا!

ان اشعار میں لومڑی کو بھی شکار کہا گیا، ہر حال شکار ہر وحشی جانور ہے، حوالہ حلال ہو یا حرام اور ہر شکار پر کفارہ مذکورہ واجب ہے و انتم حرم یہ عبارت لا تقتلوا کے قائل سے حل ہے حرم جمع ہے حرام کی جیسے روح جمع ہے روح کی (تفسیر روح و ارواح المعانی) حرام سے مراد ہے حرام باندھنے والا خواہ حج کیا عمرہ کیا حرم شریف کی زمیں میں داخل ہونے والا خواہ۔ حرام میں ہو یا نہ ہو لہذا حرم کہیں شکار نہیں کر سکتا۔ حرم میں نے حل میں اور حدود حرم مکہ میں کوئی شکار نہیں کر سکتا خواہ حرم ہو یا حلال یہ آیت ان سب کو شامل ہے خیال رہے کہ حدود حرم جن میں شکار کرنا حرام ہے، حسب ذیل ہیں، مکہ معظمہ سے جانب مشرق چھ میل جانب مغرب پارہ میل، جانب جنوب اٹھارہ میل، جانب شمال چوبیس میل (تفسیر روح البیان) ان حدود میں ہمیشہ شکار کرنا حرام ہے نہ حرم شکار کرے نہ حلال و من قتلہ منکم متعمدا۔ اب اس جرم کی سزا کا ذکر ہے یعنی کفارہ دنیوی کا یہاں بھی منکم کی قید لگا کر فرمایا گیا کہ یہ مذکورہ کفارہ صرف مسلمان پر ہے، قتل سے مراد مطلقاً مار ڈالنا ہے خواہ تیرے شکار کو ماروے یا بندوق سے یا لاشی یا پتھر سے یا تلوڑا کر سب کا کفارہ وہ ہے یہاں مذکورہ ہے متعمدا سے مراد یہ ہے کہ اسے اپنا حرام بھی یاد ہو یا زمین حرم ہو نا بھی معلوم ہو اور یہ بھی خبر ہو کہ اس حالت میں شکار حرام ہے۔ قرآن مجید نے عدا "شکار پر کفارہ واجب کیا اور حدیث شریف نے خطا پر لہذا ہر شکار پر کفارہ ہے خواہ عدا ہو یا خطا" یہ ہی اس مقام کی تحقیق ہے فجزاء مثل ما قتل من النعم یہ عبارت قتلہ کی خبر ہے چونکہ من میں شرط کے معنی تھے اس لئے یہاں جزائیہ آئی جزاء مبتدأ محذوف ا لواجب کی خبر ہے یا علیہ پوشیدہ کا مبتدأ اور مثل صفت ہے جزا کی امام شافعی و امام محمد کے ہاں مثل سے مراد صورت "مثل ہے یعنی جو جانور شکار کیا ہے اس کا ہم شکل جانور خرید کر زنج کرے چنانچہ اگر ہرن مارا ہے تو بکری اگر نیل گائے ماری ہے تو گائے اگر شتر مرغ کا شکار کیا تو اونٹ خرگوش کا شکار کیا ہے تو بکری کا بچہ زنج کرے ہمارے امام اعظم اور امام ابو یوسف کے ہاں مثل سے مراد معنی مثل ہے یعنی شکار کئے ہوئے جانور کی قیمت من النعم امام شافعی کے ہاں مثل کا بیان ہے اور امام اعظم کے ہاں ما قتل کا بیان نعم وحشی اور پالتو دونوں جانوروں پر بولنا جاتا ہے خیال رہے کہ جن شکاری جانوروں کی مثل صوری نہ ہو جیسے چڑیا وغیرہ ان کے متعلق امام شافعی بھی فرماتے ہیں کہ وہاں قیمت ہی واجب ہوگی۔ امام اعظم کا فرمان بست ہی قوی ہے کیونکہ ان کے ہاں مثل کے معنی بست نام ہیں کسی صورت میں فرق نہیں کرنا پڑے گا۔ امام شافعی کے ہاں کہیں مثل صوری مراد لینا ہو گا کہیں مثل معنی یعنی قیمت نیز آگے ارشاد ہے بحکم ہذوا عدل منکم اگر مثل سے مراد صوری مثل ہو تا تو دونوں عالموں کے فیصلہ کرنے کے کیا معنی فیصلہ تو قیمت کا ہی ہو گا بحکم صفت ہے جزا کی یا مثل کی ذوا عدل سے مراد وہ دو آدمی ہیں جنہیں جانوروں کی قیمت اگانے کا محاورہ ہو، منکم فرما کر بتایا کہ یہ فیصلہ کرنے والے مسلمان متقی ہوں کا فریاد جبر نہ ہوں یعنی اس شکاری پر اس شکار

کئے ہوئے جانور کی قیمت واجب ہے اس قیمت کا فیصلہ جائے شکار یا اس کے قریبی ہستی کے دو آدمی متقی مسلمان جنہیں قیمت لگنے کی مشق ہو کریں اگرچہ ایک آدمی کی قیمت لگنے کا بھی اعتبار ہے مگر دو سے قیمت لگوانا بہتر ہے ہدایا ہالغ الکعبہ ہدایا یا تو جزا کا حل ہے یا ہدی کی ضمیر کا اور ہالغ الکعبہ ہدایا کی صفت ہے کیونکہ ہالغ الکعبہ اضافت لفظی ہونے کی وجہ سے ہدایا کی طرح مکرمہ ہے۔ ہدی وہ جانور ہے جو حرم شریف میں لے جا کر ذبح کیا جائے ثواب کے لئے ہدی یا کبری ہوتی ہے یا گائے یا اونٹ کعبہ سے مراد حرم مکہ معظمہ میں کیونکہ خاص کتبے ہیں جانور ذبح نہیں کئے جاتے یعنی اگر اس شکار کی قیمت اتنی ہو کہ اس سے ہدی خریدی جاسکے تو شکاری کو اختیار ہے کہ یا تو اس کی ہدی خرید کر حرم شریف میں لے جا کر ذبح کرے اور کفارة طعام مساکین یہ عبارت یا تو جزا پر معطوف ہے یا من النعم کے محل پر معطوف ہے اور طعام مساکین کفارة کا بیان ہے یعنی اس صورت میں شکاری کو اختیار ہے کہ یا تو وہ اس کی قیمت سے ہدی خرید کر حرم شریف میں لے جا کر ذبح کرے یا اس قیمت سے گندم یا جو وغیرہ خرید کر مساکین کو دے ہر مسکین کو گندم کا آدھا صاع یا جو کا پورا صاع اور عدل ذالک صاما یہ عبارت کفارة پر معطوف ہے اور ذالک سے اشارہ طعام کی طرف ہے عدل کے معنی ہوتے ہیں برابر اگر عین کے کسو سے ہو تو اسی جنس کا برابر مراد ہوتا ہے اگر عین کے فتح سے ہو تو غیر جنس سے برابر مراد ہوتا ہے (تفسیر احمدی روح البیان وغیرہ) چونکہ روزے کھانے کی غیر جنس ہیں اس لئے یہاں عدل عین کے فتح سے ارشاد ہوا یعنی اگر شکاری چاہے تو بجائے کھانا دینے کے روزے رکھے کہ ہر مسکین کے کھانے کے عوض ایک روزہ رکھے خیال رہے کہ ہدی تو صرف حرم شریف میں ہی ذبح ہوگی مگر کھانا اور روزے ہر جگہ ادا ہو سکتے ہیں کیونکہ ہدی میں ہالغ الکعبہ کی قید لگائی گئی ان دونوں میں یہ قید نہیں ہے امام شافعی کے ہاں صدقہ میں بھی حرم کی قید ہے کہ کھانا وہاں کے ہی مسکین کو دے مگر روزے میں ان کے ہاں بھی گنجائش ہے کہ خواہ حرم شریف میں رکھے یا اور جگہ خیال رہے کہ یہ کفارة کی ہدی اگر ذبح کی جائے تو صرف حرم میں لیکن اگر کسی مسکین پر خیرات کر دی جائے تو اور جگہ بھی درست ہے کہ اب وہ ہدی نہیں بلکہ صدقہ ہے طعام کی طرح نیز اگر اس قیمت کا کھانا دے تو فی مسکین آدھا صاع گندم دے اگر یہ جانور ہی فقیر کر دیتا ہے تو ایک ہی کو دے سکتے ہیں (تفسیر احمدی روح المعانی) یہ بھی خیال رہے کہ شکاری کے لئے بھی یہی جزائیں ہیں اور شکاری کی مدد کرنے والے اشارہ کرنے والے پر بھی یہی جزائیں ہیں۔ بحکم حدیث امام شافعی کے ہاں صرف شکاری کی یہ جزائیں ہیں دوسرے مددگاروں کی نہیں (تفسیر احمدی) لہذا وق و بال امرہ یہ عبارات نتیجہ ہے گذشتہ تمام جزاؤں کا ایندوق متعلق ہے جو زنی پوشیدہ فعل کے وبال بنا ہے وہل سے معنی بوجہ اس لئے بہت زیادہ بارش کو وبال ثقیل غذا کو جو ہضم نہ ہو و تیل و صوبی کے ڈنڈے کو جس سے وہ کپڑے کو تباہ و ہلکتے ہیں (روح المعانی وغیرہ) امرہ کی ضمیر یا تو رب تعالیٰ کی طرف ہے تب امر سے مراد حکم ہے یا اس کا مرجع خود شکاری ہے تو امر سے مراد جرم ہے یعنی یہ جزائیں اس لئے واجب ہوئیں کہ شکاری محرم اپنے جرم کی سزا بھگتے یا یہ جزائیں اس لئے ہوئیں کہ محرم شکاری اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے کا وبال چکھے اور آئندہ اس جرم سے باز رہے عفا اللہ عما سلف اس عبارت میں گذشتہ شکاروں کی معافی کا اعلان فرمایا گیا عفا میں ما سے مراد شکار ہیں اور سلف سے مراد ہے اس قانون بننے سے پہلے یا اسلام کی تشریف آوری سے پہلے جو مجرموں نے شکار کئے مقصد یہ ہے کہ تم نے بحالت احرام اسلام سے پہلے یا یہ حکم آنے سے پہلے جو شکار کئے وہ معاف کر دیئے گئے ان پر نہ تو دنیا میں یہ جزا واجب ہوگی نہ آخرت میں پکڑا اگرچہ چاہئے تو یہ تھا کہ ان شکاروں پر بھی پکڑ ہو کیونکہ اے اہل

عرب تم لوگ دین ابراہیمی پر تھے ان کے دین میں بحالت احرام شکار حرام تھا نیز جاہلیت کے لوگ بھی اسے حرام سمجھتے تھے و من عاد فہنتم اللہ مند اس عبارت میں اس محرم کا ذکر ہے جو ایک بار شکار کر کے جزاء و کفارہ دے کر دوبارہ پھر شکار کرے من سے مراد ہے محرم عاد سے مراد ہے دوبارہ شکار کرے خواہ پہلے شکار کی جزاء دے کر یا بغیر ویسے من مبتدا ہے معنی شرط اور فہنتم سے پہلے ہو پو شیدہ ہے فہو ہنتم کیونکہ جب مضارع جزاء ہو تو اس پر ف جزا ایہ نہیں آتی لہذا اسے جملہ اسمیہ بنایا جائے (روح المعانی، خازن وغیرہ) انتقام یعنی بدلہ لینے سے مراد ہے اس پر دوبارہ جزاء کفارہ واجب فرمانا یہی عام علماء فقہاء کا مذہب ہے مگر سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے صرف اخروی گناہ ان کے نزدیک دوبارہ شکار کر لینے پر جزاء وغیرہ واجب نہیں مگر یہ قول جمہور علماء کے خلاف ہے بہر حال خواہ محرم میں یکبار چند شکار کرے یا آگے پیچھے کرے اس پر فی شکار ایک جزاء واجب ہوگی جتنے شکار اتنی جزائیں واللہ عزیز ذوا انتقام اس عبارت میں قانون کی اہمیت کا اظہار ہے یعنی یہ قانون ہے رب تعالیٰ کا اور وہ تو غالب و قادر بھی ہے کہ سب اس کے بندے ہیں بدلہ لینے والا سزا دینے والا بھی کہ کوئی اسے سزا دینے بدلہ لینے سے روک نہیں سکتا لہذا اس سے ڈرو اور احرام میں شکار سے بچو۔

خلاصہ و تفسیر: یہ آیت کریمہ بڑے ہی معرکہ کی ہے بحالت احرام شکار کر لینے کے متعلق ائمہ مجتہدین میں بڑا اختلاف ہے اور تمام علماء کا استدلال اسی آیت سے ہے اس لئے اس آیت کی بہت تفسیریں ہیں ہم مطابق مذہب حنفی خلاصہ تفسیر عرض کرتے ہیں جو کہ نہایت ہی قوی اور مدلل ہے جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا ہے ایمان والوں جو ار احرام میں یا حرم شریف میں کوئی خشکی کا شکار نہ کرنا سوائے چند جانوروں کے جنہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مستثنیٰ کر دیا احرام خواہ حج کا باندھا ہو یا عمرہ کا بہر حال اس میں شکار حرام ہے جو احرام والا یا حرم شریف میں داخل ہونے والا عمداً ایسا شکار قتل کر کے مجرم ہو جائے وہ شکار کی جگہ یا اس سے قریب بستی میں دو عادل متقی قیمت جاننے والوں سے اس کی قیمت لگوائے اگر اس کی قیمت ہدیٰ کو پہنچ جائے یعنی اس قیمت کی بکری یا گائے یا اونٹ آسکے تب اس کو تین چیزوں کا اختیار ہے ایک یہ کہ اس قیمت کی ہدیٰ خرید کر حرم شریف میں پہنچا کر ذبح کرے وہاں کے فقراء اس کا گوشت کھالیں یا اس قیمت کا غلہ خریدے اور وہاں ہی یا حرم شریف پہنچ کر اسے مساکین میں تقسیم کر دے فی مسکین آدھا صاع (سوا دو سیر) گندم یا ایک صاع یعنی ساڑھے چار سیر جو دے یا فی مسکین غلہ کے صدقہ کے عوض ایک روزہ رکھے کہ اگر اس قیمت سے دس صاع گندم آتی ہے تو تیس روزہ رکھے روزہ خواہ وہاں ہی رکھ لے یا حرم شریف پہنچ کر یہ سزا اسی لئے ہے کہ یہ شکاری اپنے اس جرم کا وبال کھچے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرے اس آیت کے نزول سے پہلے جو کچھ تم بحالت احرام شکار کر چکے ہو اگرچہ ان پر بھی سزا تو چاہئے تھی مگر خیر ہم نے معاف فرمایا جو کوئی دوبارہ پھر شکار کرے خواہ پہلے شکار کی سزا بھگت کر لیا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی بدلہ لے گا کہ اس کو دوبارہ یہی سزا بھگتنا پڑے گی لہذا سے ڈرو وہ بر غالب بھی ہے بدلہ لینے والا بھی اسے کوئی سزا سے روک نہیں سکتا۔

تتمہ: جب محرم بھوک سے مردہا ہو اور سامنے مردار بھی ہو اور شکار بھی تو امام زفر کے ہاں مردار کھالے شکار نہ کرے کہ مردار کی حرمت ایک وجہ سے ہے اور اس شکار کی حرمت چند وجہ سے مگر امام اعظم کے نزدیک شکار کر کے کھائے اور اس کا کفارہ دے دے مردار نہ کھائے کہ مردار کی حرمت دائمی ہے اس شکار کی حرمت عارضی کہ احرام کھل جانے یا حرم سے باہر نکل جانے

پر ختم ہو جاتی ہے (مبسوط، تفسیر روح المعانی) اگر مردار اور شکار مذکورہ موجود ہو تو سب کے نزدیک یہ شکار کھائے مردار نہ کھائے (دیکھو روح المعانی)

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: احرام و حرم کے یہ احترامات یعنی شکاری یہ جزائیں صرف مسلمانوں کے لئے ہیں کفار ان کے ملک نہیں یہ فائدہ اس آیت کے اول میں یا ایہا الذین امنوا فرمانے سے حاصل ہو اور سرفائدہ: جو لا وارث بے یار و مددگار اللہ کے پیاروں کی پناہ لے لے وہ دنیاوی آفات سے بھی بچ جاتا ہے یہ فائدہ لا تقتلوا الصيد فرمانے سے حاصل ہوا کہ پالتو جانور اپنے مالک کی امن میں ہے اس کا ذبح حرم و احرام میں جائز ہے شکاری جانور لا وارث بے یار و مددگار ہے اس نے کعب معظمہ کی امن ملی کہ اس کے حدود حرم میں آگیا تو وہ امن پالیا کہ اس کا شکار کرنا حرام قرار دیا لہذا اگر ہم جیسے نکارے مجرم جن کا کوئی ولی وارث نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لیں تو انشاء اللہ دنیا و آخرت کے عذاب سے بچ جائے گے۔

یا رسول اللہ بدرگاہت پناہ آورہ ام! بھوکا ہے آدم کو ہے گناہ آورہ ام میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستہ میں ہیں جا بجا تھانے والے تیسرا فائدہ: کعب معظمہ کی حدود حرم کعبہ کا دامن پناہ ہیں کہ جو ان حدود میں آگیا گویا کعبہ میں آگیا کعبہ نے اسے پناہ دے دی یوں ہی حضرات اولیاء اللہ و علماء دین کعبہ مصطفوی کے حدود حرم میں، جو ولی کی نگاہ میں آگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امن میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم کرم تمام عالم میں پھیلا ہوا ہے کوئی آئے تو سہی یہ فائدہ و انتہا حرم کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے و مناد دخلہ کان امناً فرضیکہ حرم کعبہ حرم جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا فرق ہے حرم کعبہ میں شکار کو شکاری سے امن ہے۔ حرم مصطفوی میں گنہگار کو عذاب نار اور قہراری سے امن ہے صلی اللہ علیہ وسلم خدا اس حرم سے الگ نہ کرے۔

دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے! بے کسی اوت لے خدا نہ کرے چوتھا فائدہ: محرم اور حدود حرم کا ذبح کیا ہوا شکار حرام ہے جسے کوئی نہیں کھا سکتا۔ محرم نہ دوسرا کوئی اور یہ فائدہ و من قتلہ سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے من ذبحہ یا من صاہ نہ فرمایا بلکہ قتلہ فرمایا فقہی معنی: ہم تیزی ذہن کے لئے چند فقہی معنی عرض کرتے ہیں۔ معتمہ: وہ کون مسلمان ہے جس کا ذبیحہ حرام ہے۔ حل: وہ احرام یا حرم والا مسلمان ہے جس کا ذبیحہ شکار حرام ہے۔ حتیٰ کی بعض اہل علموں کے ہاں یہ مردار سے بھی بدتر ہے جیسا کہ غلامہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔ معتمہ: وہ کون مسلمان ہے جس پر اس کی بیوی حرام ہے حل: یہ وہ حاجی ہے جو حج کر کے طواف زیارت کئے بغیر واپس آجائے وہ جب تک پھر مکہ معظمہ جا کر طواف زیارت نہ کرے تب تک اس کی بیوی اس پر حرام ہے معتمہ: وہ کون سا مسلمان ہے کہ جب نماز پڑھے تو ہو جائے مگر بعد میں وہ درست نماز خود بخود باطل ہو جائے حل: یہ وہ شہری مسلمان ہے جو جمعہ کے دن نماز ظہر اپنے گھر پڑھ لے پھر بعد نماز جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میں آئے وہاں جمعہ کی نماز تیار پائے اس کی ظہر پہلے درست ہوئی تھی اب نماز جمعہ پالینے کی وجہ سے اس کی ظہر باطل ہو گئی۔ معتمہ: وہ کون مسافر ہے جو اپنے گھر میں نماز اوپر پڑھے مگر قصر پڑھے حل: یہ وہ شخص ہے جس کا گھر کنارہ شہر ہو اپنے گھر سے بہ ارادہ سفر نکلے کچھ دور جا کر نماز قصر شروع کر دے دوران نماز وضو ٹوٹ جائے وہ گھر میں

لوٹ کر وضو کرے وہاں ہی یہ نماز پوری کرے تو یہ شخص یہ نماز قصر کرے گا۔ مہم: وہ کون مسلمان ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو نہ ہو کچھ عرصہ بعد وہ باطل نماز بغیر اعلاہ خود بخود ہو جائے حل: یہ وہ صاحب ترتیب مسلمان ہے جس کی ایک نماز رہ جائے وہ اسے بغیر قضا کئے ہوئے اگلی نماز میں پڑھتا رہے۔ چونکہ اس پر ترتیب فرض بھی اس لئے اس کی کوئی نماز نہ ہوگی مگر جب یہ نمازیں پانچ سے زیادہ ہو جائیں گی تو سب درست ہو جائیں گی کہ اب اس پر ترتیب فرض نہ رہی۔ پانچواں فائدہ: اگر محرم شکاری ہدی دے تو اس کا حرم شریف میں جا کر ذبح کرنا ضروری ہے، حل میں اسے ذبح نہیں کر سکتا لیکن اگر مساکین کو صدقہ یا روزے سے کفارہ دے تو ہر جگہ دے سکتا ہے کیونکہ اس آیت کریمہ میں ہدی میں قید لکھی گئی بلکہ کعبہ کی مگر مسکینوں کو کھانا دینے اور روزوں میں یہ قید نہیں اسے مطلق رکھا گیا۔ مقید میں قید ہے مطلق میں اطلاق، مسئلہ حرم یا حرام میں شکار کے تین کفارے ہیں، ایک یہ کہ اس شکار کی قیمت کا جانور خرید کر حرم شریف کی حدود میں ذبح کر دے۔ دوسرے یہ کہ اس قیمت کی گندم خرید کر ہر مسکین کو فطرے کی بقدر یعنی سولہ سویرے تیسرے یہ کہ ہر سولہ سویرے کے عوض ایک روزہ رکھ لے۔

مسئلہ: اگر محرم چند شکار کرے تو ہر شکار کا مستقل ایک کفارہ واجب ہوگا۔ مسئلہ: حدیث شریف سے ثابت ہے کہ محرم کا شکاری کو کسی قسم کی مدد و نایا بھی حرام ہے نہ اسے شکار تائے نہ بدوق وغیرہ اٹھا کر دے نہ ذبح وغیرہ میں مدد دے اگر کرے گا تو اس پر بھی کفارہ مذکورہ واجب ہوگا۔ مسئلہ: ان مذکورہ کفارات میں یہ اختیار خود شکاری محرم کو ہوگا کہ وہ چاہے تو ہدی لے جائے چاہے مساکین کو کھانا دے، چاہے روزے رکھے قیمت لگنے والے علاوہ کو نہیں یہ ہی امام اعظم کا مذہب ہے (تفسیرات احمدیہ)۔ چھٹا فائدہ: مدینہ منورہ کی حدود میں شکار کر لینے پر مذکورہ کفارہ واجب نہیں یہ ہی امام اعظم کا قول ہے امام شافعی کے ہاں وہاں کے شکار پر بھی کفارہ واجب ہے امام اعظم کی دلیل یہی آیت ہے کہ یہاں ارشاد ہوا وانتم حرم سواہل فائدہ: اگر محرم شکار کا کفارہ لو ا کرنے کے بعد پھر دوسرا شکار کرے تو اس پر دوسرا کفارہ واجب ہوگا، یہ فائدہ ومن عادہ لنتقم اللہ سے حاصل ہوا تمام ائمہ دین کا یہی مذہب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر کفارہ واجب نہ ہو گا وہ یہاں انتقام سے مراد لیتے ہیں صرف اخروی عذاب باقی صحابہ دنیوی کفارہ اور اخروی عذاب دونوں مراد لیتے ہیں (تفسیر خازن) آٹھواں فائدہ: اس آیت کے نزول سے پہلے اور اس قانون کے بننے سے پہلے جن محرموں نے شکار کر لئے تھے ان پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ کیونکہ گناہ ہوتا ہے قانون شکنی سے جب قانون ہی نہ بنا تھا تو اس کے توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ فائدہ عفا اللہ سے حاصل ہوا۔

مسئلہ: گناہ چند قسم کے ہیں وہ گناہ جس پر نہ سزا ہو نہ کفارہ جیسے جھوٹ بولنا وغیرہ وہ گناہ جن پر سزا ہے جیسے چوری، قتل، زنا، تہمت زنا وغیرہ۔ تیسرے وہ گناہ جن پر سزا نہیں مگر کفارہ ہے جیسے رمضان شریف میں روزہ توڑ دینا، قسم توڑ دینا وغیرہ سزا میں محض عذاب ہوتا ہے اسے حاکم جاری کرتا ہے مگر کفارہ میں ثواب بھی ہوتا ہے اور اسے محرم خود اپنے پر جاری کرتا ہے معاذم ہوتا ہے کہ جن جرموں میں بندہ کی حق تلفی ہو ان پر سزا دی جاتی ہے اور جن جرموں میں کسی محترم چیز کی بے حرمتی ہو ان میں کفارہ ہوتا ہے اور جن جرموں میں یہ کوئی چیز نہ ہو ان میں نہ سزا ہے نہ کفارہ صرف توبہ ہوتی ہے، حرم یا احرام کے شکاریں کعبہ معظمہ اور حج کی بے حرمتی ہے اس لئے اس پر کفارہ واجب ہے یہ جرم اسی تیسری قسم کا ہے۔

پہلا اعتراض : یہاں اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی کہ لا تقتلوا الصيد وانتم حرم یہ مضمون صرف لا تصید و ما حرمین سے حاصل ہو سکتا تھا۔ جواب : اس دراز عبارت میں دو مسئلے بتائے گئے ایک یہ کہ محرم کا شکار حرم ہے وہ مذبح نہیں بلکہ مقتول ہے دوسرے یہ کہ اس حرمت کی علت حرم یا احرام ہے ان دونوں سے نکلنے ہی شکار حلال ہے دوسرا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عمداً شکار کرنے سے محرم پر یہ مذکورہ کفارہ واجب ہے مگر تم کہتے ہو کہ خطا شکار سے بھی یہ کفارہ واجب ہے تمہارا یہ قول قرآن کریم کے فرمان متعمداً کے خلاف ہے (سعید ابن جبیر)۔ خیال رہے کہ سواہ سعید ابن جبیر کے کسی فقیر نے خطا شکار کے کفارہ کا انکار نہ کیا ان کا یہ قول بالکل شاذ ہے (غازن) جواب : اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ عمداً شکار پر کفارہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور خطا شکار کا کفارہ حدیث شریف سے ثابت ہمارا ایمان قرآن و حدیث دونوں پر ہے ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں متعمداً کی قید لگانے کے لئے لگنی گئی ہو اس لئے آگے ارشاد ہے لہذا ذوق و مال امرہ تیسرا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شکار کے کفارے میں اس کا ہم شکل جانور ذبح کرنا ہی واجب ہے جیسے ہرن کے شکار میں بکری نسل گائے کے شکار میں گائے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا من النعم یہ نعم مثل کا بیان ہے من بیان یہ ہے پھر تم لوگ قیمت کیوں واجب کرتے ہو (شافعی) جواب : احناف کے نزدیک من النعم ما قتل کا بیان ہے نہ کہ مثل کا یعنی محرم نے جو جانور شکار کر لیا اس کی مثل قیمت دے اس کی دو دلیلیں ہیں ایک یہ کہ آگے ارشاد ہو رہا ہے بحکمہ مذ ذوا عدل اس مثل کا فیصلہ دو متقی مسلمان کریں ظاہر ہے کہ فیصلہ قیمت کا ہی کریں گے نہ کہ اس شکار کے ہم شکل جانور کا دوسرے یہ کہ امام اعظم کے مذہب پر یہ آیت اپنے عموم پر رہے گی کیونکہ قیمت ہر شکار کی ہو سکتی ہے مگر امام شافعی کے ہاں اس آیت میں قید لگانا پڑے گی کیونکہ ہر شکار کا ہم شکل جانور نہیں ملتا تو وہ حضرات ایسے شکار میں قیمت ہی واجب کرتے ہیں آیت کو عموم پر رکھنا قید لگنے سے بہتر ہے لہذا مذہب احناف بہت قوی ہے۔ چوتھا اعتراض : چاہئے یہ کہ شکار کے کفارے کے روزے اور اس کی قیمت کا صدقہ بھی حرم شریف میں ہی ہو کیونکہ ہدی بھی وہاں ہی ذبح ہوتی ہے پھر تم صدقہ اور روزوں کو ہر جگہ کیوں جائز کہتے ہو (شافعی) جواب : اس لئے کہ قرآن کریم نے صرف ہدی میں یہ قید لگائی ہے کہ حرم میں پہنچ کر ذبح ہو فرمایا ہد یا باغ الکعبۃ صدقہ اور روزوں میں یہ قید نہیں لگائی قرآن کریم کے تنقید و مطلق پر ایسے عمل چاہئے کہ تنقید متعید رہے اور مطلق مطلق اس میں کوئی تبدیلی نہ کرنی چاہئے نیز صدقہ اور روزے ہر جگہ عبادت ہیں ہر وقت عبادت ہیں مگر جانور ذبح کرنا یا تو خاص زمانہ میں عبادت ہے جیسے قربانی یا خاص جگہ میں جیسے ہدی لہذا ہدی میں قید لگانا درست ہے مگر روزوں یا صدقہ میں کوئی قید لگانا درست نہیں مذہب احناف بہت ہی قوی ہے۔

نوٹ ضروری : یہ آیت کریمہ شکار احرام کے مسائل کا سرچشمہ ہے تمام اماموں نے اسی آیت سے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اس سے مسائل نکالے ہیں اس کی تحقیق اور تفصیل کے لئے کتب فقہ کا مطالعہ فرمادو ہم نے مذہب حنفی پر مذکورہ تفسیر کی ہے جو نہایت ہی قوی ہے دوسرے اماموں کی تفسیر اور ان پر جرح قدح بڑی کتب میں ملاحظہ کرو خصوصاً تفسیر احمدی و روح المعانی میں ہم نے جس قدر عرض کر دیا اس میں کفایت ہے۔

تفسیر صوفیانہ : مومن دو قسم کے ہیں اہل سلوک اور اہل محبت یعنی جنہوں نے عشق خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام باندھ لیا سلوک والے گویا حلال ہیں محبت والے گویا محرمین نفسانی عیش و آرام دنیاوی چیزیں گویا خشکی کا شکار ہیں فرمایا جا رہا ہے

کہ اے محبت کا احرام باندھ کر کعبہ وصل کی طرف جانے والو تم خود شکار ہو چکے ہو اور شکار خود شکار نہیں کرتا لہذا تم بھی اس دنیاوی شکار سے باز رہو جو طالب موٹی ان میں سے کوئی شکار کر لے کہ حرص و ہوس دنیاوی عیش میں مشغول ہو بیٹھے تو اسی عیش کی بقدر مجاہدہ و ریاضت کر کے اس کا کفارہ دے مگر اس مجاہدہ کا فیصلہ وہ جائز یعنی دل اور روح کریں کہ اس کے عرض ترک طعام ترک شراب مال کی خیرات ضبط حواس گوشہ نشینی وغیرہ سے کفارہ دے مگر یہ کفارہ ایسے اخلاص سے ہوں کہ کعبہ قبولیت پہنچ جائیں یا اپنے اندرونی پانچ مسکینوں کو پانچ کھانے دے یعنی عقل قلب سر روح خفی کو روحانی غذا میں صدق نیت طلق سے کنارہ کشی کمروہات پر صبر مرغوبات سے علیحدگی و یکسوئی اللہ کی عطاؤں پر شکر رضا بالقضاء ازلی احکام پر سر تسلیم جھکانا یہ ان مساکین کی غذا میں ہیں یا ان کے برابر روزے رکھے صوفیاء کے ہاں روحانی روزے یہ ہیں کہ اپنے کو اغیار سے علیحدہ رکھے ملک جہار کی طرف میلان کو اختیار کرے یہ تمام کفارات اس لئے ہیں کہ نفس امارہ اپنی سرکشی کی سزا پائے کہ وہ لذتوں شہوتوں غفلتوں میں مشغول ہو اتنا اس کو یہ مذکورہ کام کرا کر سزا دو جو کچھ یہ لوگ طالبین محسن بننے سے پہلے کر چکے ان کی معافی ہے جو دنیا کا تارک ہو کر پھر دنیا کی طرف لوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا کہ اسے دنیا میں رسوائی آخرت میں خسارہ دے گا اللہ تعالیٰ غائب بھی ہے بدلہ لینے والا بھی مولیٰ تا فرماتے ہیں۔

عاشق صنع توام در شکر و صبر عاشق مصنوع کے باشم جو کبیر
عاشق صنع خدا بافر بود! عاشق مصنوع او کافر بود
عشق و محبت صانع عالم سے کرو یا اس کی صنعت سے مصنوع سے عشق عشاق کے نزدیک کفر ہے کہ مصنوعات اغیار میں یار کے جو یاں اغیار میں نہیں پھنتے مشرک مصنوعات الہیہ کا بیجاری ہے مومن مصنوعات کے ذریعہ صانع کو پہچان کر اسے پوجتا ہے مومن کے مصنوع معرفت صانع کا رتبہ ہے کافر کے لئے مصنوع جال ہے (تفسیر روح البیان)۔

أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَانَهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ

حلال کیا گیا تمہارے واسطے شکار دریا کا اور کھا نا اس کا نفع کے لئے واسطے تمہارے اور واسطے مسافروں کے اور حرام کیا گیا اور یہ حلال ہے تمہارے لئے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لئے اور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار

الْبَرِّ إِذْ مَتَدَّ حَرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۱۱﴾

تمہارے شکار خشکی کا جب تک رہو تم احرام دالے اور ڈرو اللہ سے وہ کرا سکی طرف جمع کئے جاؤ گے تم جب تک تم مسواں تک رہو اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں حج یا عمرہ کے احرام والوں کو شکار سے روکا گیا تھا اب بعض شکاروں کی اجازت دی جا رہی ہے گویا یہ آیت عام حکم کے بعد خاص حکم دے رہی ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت میں محرم کو شکار کے قتل سے منع فرمایا گیا جس سے اشارہ "معلوم ہوا تھا کہ جو جانور قتل و ذبح کے

الائق ہوں ان کا شکار محرم کے لئے حرام ہے اور جو جانور قتل ذبح نہ ہوں ان کا حکم یہ نہیں اب اس سے اشارے کی تصریح فرمائی جا رہی ہے گویا یہ آیت پھیلی آیت کی تفسیر و تشریح ہے۔ تیسرا تعلق: پھیلی آیت میں محرم کو شکار سے روکا گیا تھا مگر دریائی شکار سے روک دینا سخت تکلیف کا باعث تھا کہ بعض ملک کے لوگ صرف مچھلی پر ہی گزارہ کرتے ہیں اس لئے اب آسانی فرمائی جا رہی ہے کیونکہ خشکی کے شکار پر کسی قوم کا گزارہ نہیں مگر دریائی شکار پر بہت سی قوموں کا گزارہ ہے وہ دوسری چیز کہلا ہی نہیں سکتے۔

تفسیر: احل لکم احل بنا طلال سے معنی مباح یہ حرام کا مقابل ہے یا تو یہ اجازت ہے بصورت خبر یعنی آج سے حلال کیا گیا جیسے احل لکم لہنتہ الصام الوقت الی نساء کم یا معنی خبری ہے یعنی پہلے ہی سے حلال رکھا گیا ہے لکم میں خطاب احرام والے مسلمانوں سے ہے خواہ حج کا احرام باندھے ہوں یا عمرہ کا عین اے احرام والو تمہارے لئے آج سے حلال کیا گیا پہلے ہی سے حلال رکھا گیا صید البحر و طعامہ یہ عبارت احل کا نائب فاعل ہے صید کے معنی ہیں شکار کرنا یا شکاری جانور یعنی یہ یا تو معنی مصدر ہے یا معنی مفعول ہے بحر سے مراد مطلقاً پانی ہے خواہ بحر ہو یا نہریا تالاب دریائی شکار وہ ہے جو پانی میں ہی پیدا ہو اور پانی ہی میں رہے۔ خشکی میں زندہ نہ رہ سکے، حلال ہو یا حرام کیسے مچھلی یا مگر مچھ یا کیکڑا وغیرہ جو جانور دریا میں بھی رہے خشکی میں بھی جیسے مینڈک یا بٹخ مذی وغیرہ یہ دریائی شکار نہیں ان کا شکار کرنا محرم کو جائز نہیں اگر شکار کرے گا تو گناہ مذکورہ دینا پڑے گا۔ طعام سے مراد وہ مچھلی ہے جسے دریا یا ہر پھینک دے اور وہ مرجائے حضرت ابو بکر عمر ابو ایوب انصاری وغیرہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے یعنی محرم کو دریائی شکار کرنا بھی حلال ہے اور جو دریا کنارہ پر پھینک دے اور وہ مرجائے وہ بھی حلال بعض نے فرمایا کہ تازہ مچھلی صید بحر ہے اور خشک مچھلی طعام بحر یہ دونوں حلال ہیں دیکھو حضرت یوشع علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو ساتھ میں مچھلی لے گئے عرصہ تک وہی کھاتے رہے (تفسیر احمدی) بعض نے فرمایا کہ صید بحر سے مراد ہے دریا کا ہر شکار حلال ہو یا حرام اور طعامہ سے صرف حلال شکار مراد ہے لہذا یہ عام کے بعد خاص ہے بعض نے فرمایا کہ صید بحر سے مراد ہے خود محرم کا شکار کرنا اور طعامہ سے مراد ہے دوسرے کا شکار کیا دیکھنا کہ یہ دونوں حلال ہیں خیال رہے کہ احناف کے ہاں مچھلی کے سوا تمام دریائی جانور حرام ہیں امام احمد بن حنبل کے ہاں مینڈک اور ناکہ (مگر مچھ) کے سوا تمام دریائی جانور حلال ہیں امام مالک اور ابن ابی لیلیٰ کے نزدیک تمام دریائی جانور حلال ہیں بعض ائمہ کے نزدیک جن دریائی جانوروں کی مثل خشکی کا جانور حلال ہو وہ دریائی بھی حلال ہے اور جن کا مثل خشکی کا جانور حرام ہو وہ دریائی بھی حرام ہے لہذا دریائی گائے بھی حلال ہے اور دریائی کتا اور پائی سورہ دریائی انسان حرام ہے (تفسیر خازن) متاع لکم وللسیارة متاعا احل کامفعول لد ہے یا مستعمل پوشیدہ کامفعول مطلق جس چیز سے نفع حاصل کیا جاوے وہ متاع ہے یا متاع معنی نفع حاصل کرنا لکم میں خطاب محرمین سے ہے سیارہ مبالغہ ہے سیر کا معنی چلنا سیارہ راہ گیر مسافر خواہ ایک ہو یا چند ہوں قافلے کی شکل میں یعنی اللہ تعالیٰ نے دریائی شکار حلال فرمایا تم احرام والوں اور دوسرے مسافروں کو نفع دینے کے لئے رب تعالیٰ کی تم پر یہ خاص مہربانی ہے۔ لہذا امتقانی محرم یہ شکار تازہ بہ تازہ کھائیں اور مسافر مچھلی خشک کر کے اپنے ساتھ توشہ کے طور پر رکھیں سب درست ہے اس لئے یہاں لکم بھی فرمایا گیا اور وللسیارہ بھی۔ وحرم علیکم صید البر یہ

محرمین کے لئے دوسرا حکم ہے حرم بنانا ہے تحریم سے جس کلمہ حرمت ہے۔ حلت کا مقابل یعنی ناجائز کبھی حرمت معنی عزت و احترام بھی آتا ہے جیسے بیت الحرام، اشرف حرام یہاں وہ معنی مراد نہیں یہاں حرم خبر کے لئے ہے کیونکہ فی شکار پہلے ہی حرام کیا جا چکا ہے یہاں اس کا ذکر تائید کے لئے ہے علیکم میں خطاب ان ہی احرام والے حاجیوں یا عمرہ کرنے والوں سے ہے جن کا ذکر ایسی ہو چکا یہاں بھی صید سے مراد یا شکار کرنا ہے یا شکار کا جانور خشکی کا شکار وہ جانور ہے جو خشکی میں رہ سکے اس کی پیدائش خواہ پانی میں ہو خواہ خشکی میں لہذا بہرن 'خرگوش کا شکار بھی محرم کو حرام ہے اور مرغلی، قاز، بٹخ کا شکار بھی حرام ہے شکاری جانور وہ ہے جو بذات خود انسان سے وحشت کرے لہذا اپلا، ہوا بہرن بھی محرم کے لئے حرام ہے کہ وہ اگرچہ اب ماٹوس ہو گیا مگر اصل میں ہے وحشی اگر کوئی حلال آدمی شکار کرے وہ محرم کھا سکتا ہے جبکہ اس کے شکار میں کسی محرم نے مدد نہ کی ہو یہی امام اعظم کا قول ہے خیال رہے کہ محرم پر خشکی کا شکار مطلقاً حرام ہے خواہ حلال جانور کا شکار کرے یا حرام کا لہذا محرم نہ تو بہرن کا شکار کر سکتا ہے نہ خشکی سور کا نیز محرم کو بھیڑیے، بیل کو بے شکار کرنا حلال ہے بلی، درندوں میں تفصیل ہے اگر وہ حملہ کریں تو ان کا شکار کر سکتا ہے بغیر حملہ کے نہیں کر سکتا اگر کر لیا تو اس کی قیمت خیرات کرنا پڑے گی جو بکری سے زیادہ نہ کی جاوے گی لہذا اشیر، چیتا، شکرہ، باز وغیرہ کا شکار کرنا محرم کو ممنوع ہے اس کی تفصیل کتب فقہ اور تفسیر روح المعانی وغیرہ میں دیکھو مواد متم حرمات حرام کے لئے قید ہے حرم معنی محرمین ہے یعنی جب تک تم احرام میں رہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام ہے خیال رہے کہ بحالت احرام شکار کی حرمت احرام ختم ہو جانے سے ختم ہو جاتی ہے مگر حرم شریف کے شکار کی حرمت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے وہ سہرمل حرام ہیں محرم اور حلال کوئی بھی ان کا شکار نہیں کر سکتا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اس حرمت کی اہمیت دکھانے کے لئے مضمون کو اس جملہ پر ختم کیا گیا یعنی ان احکام کی مخالفت نہ کرو اللہ سے ڈرو تم سب کو وہاں ہی حاضر ہونا ہے اس کے حضور جمع ہونا ہے اس کی پکڑ سے کسی طرح نہیں چھوٹ سکتے۔

خلاصہ تفسیر: اسے حج عمرہ کے احرام والو شکار کے متعلق تم کو یہ آسانی دی جاتی ہے کہ تمہارے لئے بحالت احرام دریائی شکار حلال کیا گیا تم دریائی جانوروں کو شکار بھی کر سکتے ہو اور اگر بغیر شکار تم کو مل جاویں تو انہیں کھا بھی سکتے ہوں اگر مچھلی کا شکار کرو تو جائز ہے اور اگر دریائے مچھلیاں کنارے پھر پھینک دیں تو بھی کھا سکتے ہو اس میں مقامی محرم اور مسافرین محرم کا ملنا ہے کہ مقامی محرم تازہ مچھلیاں کھائیں مسافر محرم خشک مچھلیاں کھاتے رہیں ہیں جب تک تم احرام کی حالت میں رہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام ہے اس کی سزا چھبلی آیت کریمہ میں بیان ہو چکی احرام کھل جانے پر خشکی کا شکار بھی حلال ہے بشرطیکہ وہ حرم شریف کے حدود کا نہ ہو ان احکام کو معمولی نہ سمجھو بہت سختی ہے ان پر عمل کرو اللہ سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ میں تم کو حاضر ہونا اور سب کو جمع ہونا ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: دریائی شکار مطلقاً حلال ہے۔ خواہ احرام والا کرے یا حلال آدمی اور خواہ حرم شریف کے حدود کا شکار ہو یا بیرون حرم کا یعنی حل کلیہ فائدہ واحل لکم سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: بحالت احرام محرم خود بھی دریائی شکار کر سکتا ہے اور دوسرے کا کیا ہو ابھی کھا سکتا ہے اور اگر دریائے خود ہی اسے پھینک دے جب بھی کھا سکتا ہے یہ فائدہ و طعام سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: خشک مچھلی کھانا جائز ہے یہ فائدہ وللسیارة فرمانے سے حاصل ہوا حضرات صحابہ کرام نے ایک بار ایک بڑی مچھلی کا گوشت چند روز تک کھایا جیسا کہ احادیث میں ہے حضرت یوشع

وموسیٰ علیہ السلام نے تلاش خضر کے پورے سفر میں پھلی کھائی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ چوتھا فائدہ: محرم کے لئے خشکی کا شکار مطلقاً حرام ہے۔ یعنی شکار کرنا بھی اور دوسرے محرم کا مارا ہوا شکار بھی یہ فائدے و حرم سے حاصل ہوئے۔ پانچواں فائدہ: احرام کی حرمت احرام کھلتے ہی ختم ہو جاتی ہے مگر حرم شریف کا شکار کبھی کوئی نہیں کر سکتا یہ فائدہ مادہ متم حرام سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: بحالت احرام خشکی کا شکار کرنا سخت جرم ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں چار طرح اس کی ممانعت فرمائی اولاً "فرمایا لا تقتلوا الصيد پھر اس کی سزا لکھ کر فرمایا پھر فرمایا لہذا وق و ہال امرہ پھر یہاں فرمایا و حرم علیکم صید البر۔ ان آئیہوں کی تکرار سے اس حکم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔

مسئلہ: محرم بحالت احرام کبھی 'مچھر' جوں، کھٹل بھی نہیں مار سکتا کیونکہ یہ چیزیں موذی نہیں، موذی وہ جانور ہے جو اپنے نفع کے بغیر انسان کا نقصان کر دے۔ لہذا سائب، بچھو، چوہا، چیل، گوا، موذی ہیں کہ یہ بلاوجہ انسان کا نقصان کرتے اسے تکلیف پہنچاتے ہیں مگر جوں، کھٹل، وغیرہ اپنا پیٹ بھرنے کے لئے انسان کو کانتے اس کا خون چوستے ہیں یہ فرق خیال میں رہے۔ مسئلہ: محرم کو بحالت احرام سرمنڈانا، جسم کا کوئی بال اوکھینا حرام ہے اگر ایسا کرے گا تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اس قسم کے مسائل کتب فقہ خصوصاً "بہار شریعت" میں دیکھو۔ ساتواں فائدہ: احرام کھل جانے کے بعد شکار کرنا تو جائز ہو گا مگر حالت احرام کا شکار کیا ہو جانور حرام ہی رہے گا لہذا مادہ متم حرام کی قید شکار کرنے کے لئے ہے۔

پہلا اعتراض: اس کی کیا وجہ ہے کہ بحالت احرام خشکی کا شکار تو حرام کر دیا جاتا ہے مگر دریائی شکار حلال رہتا ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے اسے حرم و احرام میں لمن کیوں نہ دی گئی فرق کیا ہے۔ جواب: اس قسم کے احکام ہماری عقل سے وراہ ہیں ہر جگہ عقلی گھوڑے دوڑانا نہیں چاہئیں کہیں عقل کے ہتھیار ڈال دینا چاہئیں صرف فرمان کی اطاعت ضروری ہے۔

نہ ہر جائے مرکب تو اس تاخیر کہ جائے سپر باید انداختن معلوم یہ ہوتا ہے کہ بحالت احرام خشکی کے شکار کا موقعہ تو بہت ملتا ہے مگر دریائی شکار کا موقعہ بہت کم میسر ہوتا ہے۔ حتیٰ کا حرم شریف کی حد و حد میں کوئی دریا نہ رہے ہی نہیں نیز خشکی کے شکار میں مشغولیت بہت ہوتی ہے دریائی شکار میں مشغولیت بہت کم وہ گھنٹوں میں ہوتا ہے یہ منٹوں سیکنڈوں میں لہذا خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا تاکہ حالی اس میں اپنا وقت صرف نہ کریں اللہ اللہ اور ارکان حج و عمرہ کی ادائیگی میں مشغول رہیں نیز خشکی کے شکار میں کبھی غلطی سے آدمی بھی مارا جاتا ہے کہ شکار کو گولی ماری آدمی زخمی ہو گیا مگر دریائی شکار میں ایسا کبھی نہیں ہوتا اس میں کسی انسانی جان کا خطرہ نہیں کہ انسان خشکی میں رہتے ہیں دریا میں نہیں رہتے نیز بعض ملک کے باشندے صرف پھلی پر ہی گزارہ کرتے ہیں اور چیز چا سکتے ہی نہیں مگر خشکی کے شکار پر گزارہ کسی کا نہیں۔ اگر پھلی حرام کر دی جاتی تو وہاں کے مسلمان حج و عمرہ نہ کر سکتے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دریا کا ہر شکار حلال ہے، پھلی ہو یا دریائی کتا سور کیونکہ یہاں ارشاد ہو اصيد البحر و طعامہ۔ جو جانور دریا کا شکار ہے وہی ہماری غذا ہے۔ جب سارے دریائی جانور صید ہیں تو وہ سب حلال غذا بھی ہیں۔ (نوٹ) یہ من حضرات کا اعتراض ہے جو ہر دریائی جانور کو حلال سمجھتے ہیں جیسے ابن ابی لیلیٰ اور امام مالک۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں و طعامہ میں ہ کا مرجع صید نہیں بلکہ بحر ہے اور معنی یہ ہیں کہ جس پھلی کا شکار نہ کیا جاسکے بلکہ دریائی اسے مار دے کہ اسے کنارہ پر پھینک دے وہ بھی

حلال ہے یعنی دریا کا ہر شکار حلال نہیں بلکہ اس کا مارا ہوا حلال جانور بھی حلال ہے اگرچہ اس کا شکار نہ کیا جاوے اس کی تفسیر وہ حدیث ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مارا ہوا حلال جانور بھی حلال ہے اگرچہ اس کا شکار نہ کیا جائے اس کی تفسیر وہ حدیث ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محل مہستہ دریا کا مارا ہوا جانور حلال ہے لہذا اگر مچھلی دریا میں ہی مر کر تر جائے وہ حرام ہے گو وہ دریا کی ماری ہوئی نہیں بلکہ بیماری کی ماری ہوئی ہے اور اگر تیریا گولی سے ماری جائے تو حلال ہے کہ یہ شکار کی ہوئی ہے یہ فرق خیال میں رہے۔ تیسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا متاعا لکم وللمسارۃ تمہارے اور مسافروں کے لئے نفع کا سامن اتنی دراز عبارت سے فائدہ کوئی نہیں معلوم ہوتا اس عبارت سے فائدہ کیا ہے۔ جواب: اس کے دو مقصد ہیں ایک یہ کہ مچھلی تازہ بھی حلال ہے یہ بات لکم سے بتائی گئی اور باسی سو کھی بھی حلال۔ یہ بات وللمسارۃ سے بتائی گئی دوسرے گوشت بدبو چھوڑ دین تو حرام ہو جاتے ہیں مگر مچھلی حلال رہتی ہے دوسرے یہ کہ مچھلی کا صرف کھانا ہی جائز نہیں بلکہ اس کا ہر استعمال حلال ہے۔ مچھلی کے تیل سے علاج اس کی بدن پر ماش وغیرہ سب کچھ حلال ہے احرام والوں کے لئے بھی اور غیر محرمین کے لئے بھی۔

تفسیر صوفیانہ: اے بحر حقیقت میں غوطہ لگانے والوں اور خالق کعب کی طرف قصد کر کے جانے والوں اس سفر میں احرام باندھنے والوں تمہارے لئے اس دریا کے شکار یعنی دریاہ معرفت کے مشاہد ان کشف اور دلی واردات سب حلال ہیں یہ تمہارے لئے اور تمام مسافرن راہ معرفت کے لئے روحانی غذا ہیں کہ تم ان واردات ان تجلی صفت سے خوب سیر ہوؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پاتا ہے ان شکاروں سے تم خود بھی کھلو اور دوسرے مسافرن راہ کو بھی کھلاؤ فکلوا منہا واطعموا الباس الفقیر خود کھاؤ فقراء کو کھلاؤ، مشائخ و علمارا عین کے ساتھ ان کے زیر تربیت طلباء کو بھی بست کچھ مل جاتا ہے مگر خیال رکھنا کہ اس سفر میں خشکی کے شکار دنیا کے مطالب یہاں کے منافع حرام ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا والوں پر آخرت حرام ہے اور آخرت والوں پر دنیا حرام ہے۔ اللہ والوں پر دونوں حرام ہیں ان کا مقصود ذات مہو ہے باقی تمام موجود سے وہ الگ ہیں۔ جب تک تم کعب وصال اور قبلہ وصول کے لئے احرام باندھے رہو۔ دنیا سے الگ رہو۔ یہاں صحو اور محو یعنی بقا اور فنا جمع نہیں ہوتیں ہوش و غشی دو ضد میں ہیں یہ جمع کیسے ہوں یہاں ماحی بنو ساقی بنو خبردار نہ بنو بے خبر بنو

اس مدعیان در طلبش بے خبر بند آزا کہ خبر شد خبرش باز نہ آمد! عسائی یعنی باہوش کے افعال اپنے ہوتے ہیں مگر ماحی یعنی جو اس میں مرنا محو ہو گیا اس کے افعال اپنے نہیں ہوتے رب کے ہوتے ہیں پھر جب تم حلال ہو جاؤ یعنی وصول کے ارکان سے فارغ ہو کر اصول کی راہ چلو تو تم سے یہ پابندیاں اٹھ جائیں گی اب تم طاہرین عاکفین ہو کر دنیا کا شکار کرو حلال روزی خوب کھاؤ کھاؤ تم کو اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے لہذا دنیا میں ہر غیر اللہ سے بچو اللہ تعالیٰ نور بعد النور یعنی وصال کے بعد فراق سے بچائے غرضیکہ احرام کعب کے احکام اور ہیں احرام خالق کعب کے احکام کچھ اور (تفسیر روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ عالم روحانیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سمندر ہیں ولایت کے سلسلے کو یا مختلف دریا ہیں جو اس سمندر سے نکلے ہیں طریقت کے مسائل کو یا اس سمندر و دریا کے شکار ہیں دنیا کو یا خشکی ہے دنیا کی چیزیں جو شریعت کے قانون کے ماتحت ہیں گویا وہ خشکی کے پالتو جانور ہیں اور دنیا کی حرام چیزیں گویا خشکی کا شکار ہیں سارے

www.alahazratnetwork.org

مسلمان رب البیت کے طالب اس کے حلقی ہیں مسلمان حضور صلی علیہ وسلم کے اور اولیاء اللہ کے تمام عطیے عبادت عشق و محبت بخوشی استعمال کریں مگر دنیا کی حلال چیزیں برقیں حرام چیزوں سے پرہیز کریں کہ یہ خشکی کا شکار ہیں۔

جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالرَّهْدَى

بنایا اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے ذریعہ بقا لوگوں کے لئے اور عزت والے مہینہ کو اور ہدی اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا اور حرمت والے مہینہ اور حرم کی قربانی اور

وَالْقَلِيدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ

کے جانور کو اور باروں کو یہ اس لئے ہے تاکہ جانو تم کہ بیشک اللہ جانتا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں گئے میں علامت آویزاں جانوروں کو یہ اس لئے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو

أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ خَفِيفٌ

اور بیشک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے جانور کو کہ بیشک اللہ سخت عذاب والا ہے اور بے شک اللہ بخشنے والا کچھ زمین میں ہے اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور اللہ بخشنے والا

تَرْجِيمٌ

مہربان ہے۔

مہربان ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں بتایا گیا تھا کہ حرام اور حرم شریف وحشی جانوروں پرندوں کی امن کا ذریعہ ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ حرم شریف اور کعبہ معظمہ انسانوں کے لئے بھی آفات سے امان اور دنیاوی و اخروی سعادتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے گویا کعبتہ اللہ کے ذریعہ جانوروں کی امان کا ذکر فرمانے کے بعد انسانوں کی امان کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں کعبتہ اللہ شریف کے ان فیوض و برکات کا ذکر تھا جو وہاں جانے والوں کو ملتے ہیں اب اس کے ان فیوض و برکات کا ذکر ہے جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں گویا قریمی فیوض کے بعد بعیدی فیوض کا ذکر ہے نئی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو فقیر کو بلا کر دیتے ہیں دوسرے وہ جو فقیروں کے گھر آ کر دیتے ہیں۔ کنواں اور رو یا بلا کر پانی دیتے ہیں بادل آ کر دیتا ہے کعبہ معظمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نئی ہیں کہ آ کر بھی دیتے ہیں اور بلا کر بھی۔ چنانچہ کعبہ معظمہ لوگوں کو بلا کر حج و عمرہ طواف سعی وغیرہ کراتا ہے اور دور سے ہی لوگوں کی نماز قربانیاں زندگی و موت درست کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظہور کے زمانہ میں لوگوں کو بلا کر صحابی بنایا مگر مومن 'ولی' ماریف تاقیامت بناتے رہیں گے تو کعبہ کے بلا کر دینے والے فیوض کا ذکر فرما کر وہ فیوض بیان ہو رہے ہیں جو کعبہ آ کر دیتا ہے۔

تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حدود کعبہ یعنی ساری زمین حرم کے فیوض کا ذکر تھا جو شہر کے ارد گرد چو طرف ہے اب خاص کعبتہ اللہ شریف کے فیوض و برکات کا ذکر ہے۔ گویا بالعرض فیضان کے بعد بالذات فیضِ رسالی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حدود کعبہ یعنی زمین حرم کی برکتوں کا ذکر تھا اب ہدیٰ قلائد وغیرہ کے برکات کا تذکرہ ہے یعنی جو جانور کعبتہ اللہ سے منسوب ہو جائیں وہ بھی فیض پہنچاتے ہیں۔

تفسیر: جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام اس جملہ کی کئی ترکیبیں اور تفسیریں کی گئی ہیں مگر آسان ترکیب و تفسیر یہ ہے کہ جعل معنی خلق نہیں بلکہ معنی صوہبہ نہ معنی بین ہے یعنی اللہ نے بنایا اور کعبہ اس کا پہلا معقول ہے اور بیت الحرام یا اس کی صفت یا بیان اور قیاماً دو سر مفعول جعل فعل ماضی ہے مگر یہ عقلی اور دوام کے لئے ہے یعنی اول پیدائش کے وقت سے تا روز قیامت اللہ نے کعبہ کو ذریعہ بقا بنایا اور کعبہ کی یہ عظمت کسی بندے کی دی ہوئی نہیں بلکہ بلا واسطہ رب تعالیٰ کی عطا کردہ ہے لہذا کوئی بھی اس کی عظمت ختم نہیں کر سکتا جیسے سورج کی روشنی کسی کے بجائے نہیں بجھ سکتی اس لئے جعل کا فاعل لفظ اللہ ہو کعبہ بنا ہے کعب سے معنی بلندی یا اونچائی اس لئے ٹخنوں کو کعب کہتے ہیں کہ قدم میں ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وارجلکم الی الکعبین اور بانہ لڑکی جس کے پستان ابھرے ہوئے ہوں اسے کا عبہ کہا جاتا ہے اس کی بیچ ہے کوا عب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وکوا عب اتراہا چونکہ کعبہ کی سطح سمندر سے بہت اونچی ہے یا چونکہ اس کا ذکر اس کا چرچا دنیا میں بہت بلند ہے لہذا اسے کعبہ کہا جاتا ہے یا کعبہ معنی مربع ہے یعنی چوکور چیز چونکہ اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے لہذا وہ کعبہ ہے یا کعبہ معنی کعب ہے جس کی لمبائی چوڑائی اونچائی سب برابر ہوں چونکہ اس کی تینوں سطحیں برابر ہیں لہذا اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ بیت الحرام میں حرام عظمت و احترام کے معنی میں ہے یعنی عزت والا گھر یہ حرام حلت کا مقابل یعنی معنی ناجائز نہیں یہ عبارت یا تو کعبہ کی صفت ہے محض تعریف و توصیف کے لئے جیسے اللہ الرحمن الرحیم یا وضاحت کے لئے کیونکہ کفار عرب نے یمن میں ایک گھر بنایا تھا بیت عشم اسے وہ کعبہ یمنیہ کہتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کر جلواد یا بیت حرام فرما کر بتایا کہ وہ کعبہ یمنیہ مراد نہیں بلکہ یہ کعبہ مکہ معظمہ والا مراد ہے (تفسیر صلی و روح العالی وغیرہ) قیاماً للناس یہ عبارت جعل کا دو سر مفعول ہے قیام کے تین معنی ہیں معنی مصدری یعنی کھڑا ہونا جیسے واذکروا اللہ قیاماً و قعوداً۔ قائم کی نوع یعنی کھڑے لوگ جیسے وذاہم قائم بنظرون معنی اسم الہ یعنی قیام و بقا کا ذریعہ یہاں تیسرے معنی میں ہے یعنی لوگوں کے بقا و قیام کا ذریعہ بقا و قیام سے مراد یا دنیاوی بقا ہے یا دین بقا یا دونوں بقا یعنی بھی دنیاوی بھی دین سے مراد یا اہل عرب ہیں یا تمام جہان کے اہل اسلام یا تمام دنیا کے لوگ مومن ہوں یا کافر اگر اہل عرب مراد ہوں تو ان کے لئے کعبہ معظمہ سے ہے کہ لوگ حج و عمرہ کے لئے وہاں پہنچیں تو ان عرب کو روزی ملے نیز عرب میں لوٹ مار چوری ڈکیتی، قتل عام تھے مگر کعبہ معظمہ اور حدود حرم میں بالکل امن رہتا تھا۔ جس سے ان لوگوں کی جان و مال محفوظ تھے لہذا کعبہ معظمہ ان کی بقا کا ذریعہ ہے نیز کعبہ معظمہ کی وجہ سے تمام دنیا میں اہل عرب کی عزت و عظمت تھی نیز یہ لوگ اپنے بیت دینی کام کعبہ معظمہ سے کرتے تھے ان وجہ سے کعبہ اہل عرب کے لئے ذریعہ بقا اور اگر سارے مسلمان مراد ہوں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے صد ہا کام کعبہ معظمہ سے وابستہ ہیں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز اور تلاوت قرآن ہوتی ہے کعبہ جا کر ہی حج و عمرہ ہوتا ہے کعبہ معظمہ کا ہی طواف ہوتا ہے کعبہ معظمہ کو دیکھنا عبادت ہے کعبہ معظمہ میں پہنچ کر حجاج کو دنیا بھر کے پھل فروٹ ملتے ہیں کعبہ معظمہ میں ہی

تمام جہان کے مسلمان آپس میں مل لیتے ہیں جس سے ان کا قومی و دینی نظام قائم رہتا ہے۔ ہر سال ان کی عالمی کانفرنس وہاں منعقد ہو جاتی ہے۔ لہذا کعبہ مسلمانان عالم کے لئے دینی و دنیاوی بقا کا ذریعہ ہے۔ کعبہ معظمہ ہی وہ جگہ ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں حاضری دینے سے تمام عمر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حج کر کے انسان گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کو گویا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا فریضہ جیسے جسمانی بقا سورج سے ہے یوں ہی روحانی بقا کعبہ معظمہ سے خیال رہے کہ کہ جسم کی زندگی جان سے ہے اور جان کی زندگی ایمان سے ایمان کا تعلق کعبہ معظمہ سے بلکہ مرتے ہی ہم جسمانی غذاؤں سے بے پروا ہو جاتے ہیں مگر کعبہ معظمہ کی ضرورت دنیا برزخ، محشر سب جگہ رہتی ہے۔ قبر میں کعبہ کو منہ کر کے دفن ہوتے ہیں، بعض خوش نصیبوں کی رو میں غلاف کعبہ کے اندر یا ہاہ زمزم میں رہتی ہیں، بعض عشاق بعد وفات بھی حج کرتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام حج کرنے احرام باندھے آئے ہیں ایک صحابی کے متعلق فرمایا جو بحالت احرام اونٹ سے کھلا گیا تھا کہ یہ تاقیامت حج کرتا رہے گا۔ محشر میں کعبہ معظمہ کی شفاعت حجاز و مدینہ کو اسی سے ہماری نجات ہوگی یہ ہے قیاما للناس کالمسور اور اگر فاس سے مراد سارے انسان ہیں تو ان کے لئے کہ کعبہ معظمہ بقا کا ذریعہ اس لئے ہے کہ جب تک کعبہ آباد ہے وہاں حج و عمرہ طواف ہو رہا ہے۔ تب تک دنیا آباد ہے اگر کعبہ ویران ہو جائے وہاں کاج و عمرہ طواف بند ہو جائے تو دنیا بھی فنا کر دی جائے جہاں میں کوئی باقی نہ رہے۔ حضرت عطاء کا یہ ہی قول ہے (تفسیر روح المعانی) اور تفسیر مدارک نے فرمایا کہ اگر ایک سال لوگ کعبہ کو جھلی کر دیں تو کعبہ غائب ہو جائے اور دنیا برباد۔ کعبہ معظمہ قرآن مجید اور علماء دین کے ذریعہ دنیا کا بقا ہے جیسا کہ بہت احادیث سے ثابت ہے۔ **والشہر الحرام** یہ عبارت معطوف ہے الکعبۃ پر اور جعل کا پہلا مفعول ہے یہاں شہر سے مراد بقرعید کا مینہ ہے جس میں حج ہوتا ہے یا اس سے مراد حرمت و عزت والے چار مہینے رجب، شوال، ذیقعد، ذی الحجہ۔ یہاں حرام بمعنی محترم و معظم ہے یعنی اللہ نے ماہ ذی الحجہ کو بھی لوگوں کو بقاء کا ذریعہ بتایا کہ اس مینہ میں حج ہوتا ہے اور حج سے مسلمانوں خصوصاً اہل عرب کی دین و دنیا وابستہ ہے۔ خیال رہے کہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بہت ہی عظمتوں والا ہے امام فیشاپوری فرماتے ہیں کہ اس ہی عشرہ میں موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پہلا کلام کیا۔ اسی عشرہ میں حج ہوتا ہے اسی عشرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی عشرہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح اور قدیہ کا واقعہ پیش آیا اسی عشرہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے نجات پائی اسی عشرہ میں بیعت الرضوان، صلح حدیبیہ، بشارت خیر ہو اسی لئے اس عشرہ میں خصوصاً عرفہ کے دن یعنی نویں بقرعید کا روزہ بہت افضل ہے (تفسیر روح البیان) ان واقعات کے متعلق اور ان کی تواریخ کے بارے میں اور روایات بھی ہیں **والہدی والقلاند** یہ عبارت بھی معطوف ہے الکعبۃ پر اور جعل کا پہلا مفعول ہدی وہ جانور ہے جو بیرون حرم سے حرم شریف میں لے جا کر ذبح کر دیا جائے قلاند جمع ہے قلاندہ کی معنی ہارس ہارس سے وہ ہارس ہے جو ہدی کے گلے میں ڈالا جاتا ہے کہ جو تیار کوئی اور چیز اس جانور کے گلے میں باندھ دی جاتی ہے جس سے پہچانا جاتا ہے کہ جو جانور کعبہ معظمہ ذبح کے لئے جا رہا ہے، عرب کے ڈاکو چور دن رات ڈکیتی کرتے تھے مگر ان ہاروں کو دیکھ کر نہ ان جانوروں کی طرف رخ کرتے تھے نہ ان قافلہ والوں کی طرف یہ لوگ اور یہ جانور بڑی امن و حفاظت بلکہ عزت و عظمت کے ساتھ خانہ کعبہ پہنچ جاتے تھے واپسی میں یہ لوگ وہی ہارسے گلوں میں ڈال لیتے تو بخیہت اپنے وطن پہنچ جاتے تھے۔ (تفسیر کبیر) بہر حال یہ چار چیزیں یعنی

کعبۃ اللہ شریف ماہ ذی الحجہ ہدی اور ہدی کے ہار بست و جہوں سے بقا کا ذریعہ ہیں ذلک لتعلموا ان اللہ بعام ما فی السموت وما فی الارض یہ گزشتہ مضمون کا نتیجہ ہے یعنی کعبہ معظمہ کی ان حرمتوں سے یہ نتیجہ نکالنا چاہئے ذالک سے اشارہ کعبہ معظمہ کو لوگوں کے لئے باعث قیام بنانا ہے تعلموا سے مراد علم مشاہدہ یا حق یقین ہے۔ خیال رہے کہ ذالک نبی محل میں ہے جعل یا شرع پوشیدہ فعل کا معنوں ہے اور لتعلموا اس پوشیدہ فعل کا متعلق ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کعبہ معظمہ ماہ حرام ہدی قلاووں کو قیام اس لئے بنایا تاکہ تم آنکھوں دیکھے یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے ذرہ ذرہ کو جانتا ہے دیکھو اس نے سارے جہان میں خانہ کعبہ ماہ حرام کو ان خوبیوں کے لئے منتخب فرمایا کعبہ معظمہ کے سوا اور کسی گھر کے لئے یہ دعویٰ نہیں کیا گیا نہ بیت المقدس کے لئے نہ کسی اور جگہ کے لئے اور اس دعویٰ کا ظہور تاقیامت ہو تا رہے گا بڑی بڑی طاقتوں نے کعبہ معظمہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی حتیٰ کہ ابرہہ نے ہاتھیوں سے اس پر چڑھائی کی مگر کوئی بھی اپنے نپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہوا اور کعبہ معظمہ کی عظمت و بستی ہی رہی یہ ہے رب تعالیٰ کے علم و حکمت کا ظہور اب بھی کعبہ کی عظمت دیکھو اور رب کعبہ کی علم و حکمت قدرت و قوت کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لو وان اللہ بکل شئی علیم اس عبارت میں تخصیص کے بعد تعمیم ہے یعنی پہلے ارشاد ہوا کہ رب تعالیٰ تمام آسمان و زمین کی چیزوں کو جانتا ہے اب فرمایا کہ ہر چیز کو جانتا ہے خواہ آسمان و زمین کی ہو یا ان کے علاوہ اس عبارت میں اس طرف اشارہ ہے کہ چونکہ رب تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کو ان خوبیوں کے لئے منتخب فرمایا لہذا اس کے لئے سالن بھی ایسے ہی کر دیئے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جناب حوا کہ یسلیٰ ہی ملایا و یکر انبیاء کرام کو یسلیٰ ہی بلایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یسلیٰ ہی بسایا۔ حضرت خلیل کے ہاتھوں جناب ذبح کو یسلیٰ ہی ذبح کرایا۔ حضرت ہاجرہ کو یسلیٰ ہی دوڑایا۔ آخر میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یسلیٰ ہی پیدا فرمایا ان وجہوں سے کعبہ معظمہ کی حرمت کو اور چار چاند لگ گئے ان سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے جو کچھ کرتا ہے عین حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔

ہونے والا ہوتا ہے جب کوئی کار غیب سے ہوتے ہیں اسباب آشکار

ان چیزوں میں غور کر کے ایمان کو قوت حاصل ہوتی ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم اس عبارت کا مقصود ہے لوگوں کو احترام کعبہ پر آمادہ کرنا ہر قانون کے اعلان کے آخر میں قانون پر پابندی کرنے والوں کے انعام اور قانون شکنی کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہوتا ہے۔ اعلموا میں خطاب سارے مسلمانوں سے ہے یا سارے انسانوں سے یا تمام جن و انس سے۔ علم سے مراد علم مفید ہے جو عمل کا ذریعہ ہو اللہ کے عذاب و ثواب کو صرف جان لینا فائدہ مند نہیں شیطان نے بھی کہا تھا کہ انی اخاف اللہ رب العلمین مگر اس کا یہ خوف خدا کچھ مفید نہ ہوا یعنی اسے لوگو یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی سخت ہے اگر تم نے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی کی تو سخت سزا پاؤ گے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے اگر تم نے کعبہ وغیرہ کی عزت کی تو تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔

خلاصہ و تفسیر: یسلیٰ رب تعالیٰ نے چار چیزوں کی حرمتوں ان کے فوائد کا ذکر فرمایا کعبہ معظمہ بقرعید کامیدہ عام ہدی کے جانور اور ذیل دار قربانی کے جانور جن کے گلے میں ہار پسنائے جائیں اور وہ حرم شریف میں قربان کئے جائیں مگر جعل فرما کر یہ بتایا کہ ان چیزوں کی یہ عظمت آج کی نہیں بلکہ بڑی پرانی ہے حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتے کعبہ کا طواف

دیگر کرتے تھے اور آدم علیہ السلام اس طرف نماز پڑھتے تھے اور جعل اللہ فرما کر یہ بتایا کہ کعبہ کو یہ عظمتیں کسی مخلوق کی دی ہوئی نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں لہذا کوئی شخص اس کعبہ کی عظمت دور نہیں کر سکتا کیونکہ جسے انسان بنائے اسے بگاڑ بھی سکتا ہے مگر جسے اللہ بنائے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ چراغ ہم بجھا سکتے ہیں اپنے مکان اپنے برتن ہم توڑ پھور سکتے ہیں مگر چاند سورج کہ ہم بجھا نہیں سکتے آسمان کو بگاڑ نہیں سکتے کہ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس حرمت و عزت والے گھر کعبہ معظمہ کو لیل عرب یا سارے مسلمانوں یا سارے انسانوں کے لئے ذریعہ قیام و وسیلہ بقاء بنایا کہ اس گھر سے ان کی دین و دنیا قائم ہے مومن جسے کعبہ معظمہ سے وابستہ ہو کر مرے تو کعبہ کو منہ کر کے بعد موت غسل دیئے جائیں دفن کئے جائیں تو کعبہ کی طرف منہ کر کے ان کی صد ہا عبادتیں اس کعبہ سے وابستہ ہیں یوں ہی بقرعید کے مینے اور کعبہ کی طرف جانے والے عام ہدی کے جانور اور خاص ذیل والی قربانیاں ان سے بھی لوگوں کا قیام ہے کہ ان سے امیروں کے ارکان حج و عمرہ ادا ہوتے ہیں۔ غریبوں کا گزارہ ان کی گوشت سے ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں غور فرمادو تاکہ تم کو عین الیقین بلکہ حق الیقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمان زمین کی چیزیں بلکہ ہر چیز کا جاننے والا یہ چاروں رب کے انتخاب میں آئیں تو آج تک وہ حرمت والی ہیں اگر تمام پلاشلہ و سلاطین مل کر ان کی حرمتوں کو مٹانا چاہیں تو نہ مٹا سکیں گے اے لوگو تم نے کعبہ معظمہ وغیرہ کے لئے قوانین تو سن لئے اب ان پر پابند بھی رہنا اگر تم سے قانون شکنی کی تو اللہ تم کو سخت عذاب دے گا کیونکہ وہ شدید العقاب ہے اور اگر تم نے ان قوانین کی پابندی کی تو وہ تمہارے سارے گنہ بخش دے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوق اس کے بعض بندے صفات الہیہ کے منظر ہیں دیکھو لوگوں کا قیام ان کا بقاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مگر یہاں فرمایا گیا کہ لوگوں کا بقاء قیام کعبہ معظمہ وغیرہ سے ہے کہ ان کے دین و دنیا کعبہ سے وابستہ ہیں اس میں شرک نہیں لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ عزت ذلت دینے والا ایمان عرفان دین و دنیا کی نعمتیں بخشے والا رب تعالیٰ ہے مگر یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے وابستہ ہیں تمام جہاں کا قیام کعبہ سے ہے اور کعبہ کا قیام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے۔

کعبہ کی زینت ان ہی کے دم سے طیبہ کی رونق ان کے قدم سے!

کعبہ ہی کیا ہے سارے جہاں میں دھوم ہے ان کی کون و مکاں میں!

دوسرا فائدہ: جن وقتوں اور جن مہینوں کو اللہ کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے اور جن تاریخوں میں کبھی کوئی اہم واقعہ ہو جاوے تو وہ دن وہ تاریخیں تاقیامت حرمت والے ہو جاتے ہیں دیکھو بقرعید کا مہینہ اس لئے حرمت والا ہوا کہ اس میں حضرات انبیاء و اولیاء کے کچھ خاص واقعات ہوئے ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کیا۔ لہذا ماہ ربیع الاول ماہ رجب اس لئے برکت و عظمت والے ہیں کہ ان میں سے ایک محبوب کے زمین پر آنے کا مہینہ ہے دوسرا زمین سے آسمان پر معراج میں جانے کا مہینہ ہے گویا بقرعید انبیاء کا مہینہ ہے اس لئے وہ شہر حرام ہوا اور یہ دونوں سید الانبیاء کے مینے اس لئے یہ بھی محترم ہوئے ماہ ربیع آخر اس لئے حرمت والا ہوا کہ وہ سید اولیاء حضور غوث الثقلین حضور قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کے ولادت و وفات کا زمانہ ہے۔ تیسرا فائدہ: جس چیز جس جانور کو اللہ کے مقبولوں سے نسبت ہو جاوے وہ بھی عظمت والا بلکہ بقاء عالم کا ذریعہ بن جاتی ہے دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں تو ان قربانی کے جانوروں کو جو بیت اللہ جائیں

باعث بقاء عالم بتیادو سری جگہ انیس شعائر اللہ قرار دیا کہ فرمایا وابدن جعلناھا لکم من شعائر اللہ لن جانوروں کو یہ عظمت کہاں سے ملی کعبہ معظمہ کی نسبت سے جب جانور کعبہ کی نسبت سے قیاما للناس بن جاتے ہیں تو حضرات اولیاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قیوم عالم اور غوث قطب کیوں نہ بنیں حضور پیرا ثانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کی بعض تصانیف میں بعض حضرات اولیاء کو قیوم عالم فرمایا گیا ہے اس کلاخدیسی آیت ہے اس نام کو شرک بتانا سخت بے دینی ہے جب یہ ہدی کے جانور قیاما للناس ہیں تو وہ حضرات بھی قیوم عالم ہیں کہ ان کے ذریعہ عالم قائم ہے۔ چوتھا فائدہ: دینی عظمت والی چیزوں کی توقیر ایمان ہے ان کی توہین کفر اور عذاب الہی کا باعث یہ فائدہ اعلیٰ حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ومن اعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب جو ان کی بے حرمتی کرے اللہ اس کے لئے شدید العقاب ہے جو ان کا احترام کرے اللہ اس کے لئے غفور رحیم ہے دیکھو شیطان کے لئے اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے کیونکہ اس نے رب کے پیغمبر کی تعظیم سے انکار بلکہ ان کی لہانت کی اور فرعون کے جلو گروں کے لئے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے کیونکہ انہوں نے جناب کلیم اللہ کی تعظیم کی کہ جاؤ کرنے کے لئے ان سے اجازت مانگی وہ بے یک دم مومن صحابی غازی صابر شہید سب کچھ بن گئے مولانا فرماتے ہیں۔

از خدا خواہیم توفیق اوب! بے اوب محروم ماند از فضل رب

پانچواں فائدہ: اللہ کے مقبول بندوں کی عزت و حرمت رب تعالیٰ کی ذات و صفات کا پتہ ہیں کہ ان کی عزت سے حق تعالیٰ کی عظمت معلوم ہوتی ہے یہ فائدہ ذالک لتعلموا سے حاصل ہوا دیکھو رب نے کعبہ معظمہ بلو ذی الحجہ ہدی وغیرہ کو اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دیا کہ فرمایا لن عظمتوں سے معلوم کر لو کہ اللہ علیم وخبیر ہے یوں ہی حضرات انبیاء و اولیاء رب تعالیٰ کی عظمتوں کا پتہ ہیں۔

محمد مصطفیٰ یعنی خدا کی شان کے صدقے میں ہر ہر آن یا رب ان کی ہر ہر آن کے صدقے

اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے جس نے ایسے شان والے محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا ایسے شان والے کعبہ کو بنایا خیال رکھو کہ حضور کی شان سے سب کی شانیں وابستہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چھٹا فائدہ: موسم حج میں حجاج تجارت، حرقت، نوکری و ملازمت وغیرہ کر سکتے ہیں اس سے حج میں کوئی خرابی نہیں ہوتی یہ فائدہ قیاما للناس کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ کعبہ کے قیاما للناس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس سے تمام عالم کے تجارتی کاروبار وابستہ ہیں اس تجارت کی اجازت قرآن مجید میں صراحتاً "بھی ہے رب فرماتا ہے لس علیکم جناح ان تبغوا فضلا من ربکم (تفسیر روح المعانی)۔ ساتواں فائدہ: اللہ کی مقبول چیزوں کے جسم سے لگی ہوئی چیزیں بھی دافع ابداء مشکل کشا باعث بقاء ہوتی ہیں یہ فائدہ والقلاند سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے ہدی جانوروں کے لگے کلبار کو جو جوتے وغیرہ کاہوتا ہے اسے بھی قیاما للناس فرمایا کیوں اس لئے کہ ہدی کے جانور کو کعبہ سے نسبت اور اس پٹھے دوتے کے بار کو اس جانور سے نسبت ہے۔

میں اپنے دل کو چاہوں تم کو چاہوں، چاہوں غیروں کو مجھے ہے دل سے الفت دل کو تم سے تم کو غیروں سے یہ نسبت دست دور تک اثر دکھاتی ہے، بجلی کا کرنٹ جب کسی کے جسم میں آجائے تو جو اس جسم سے چھو جائے وہاں بھی پتختا ہے پھر جو اس دورے سے مس ہو جائے وہاں بھی غیر النہایہ لہذا حضرات انبیاء اولیاء کے جوتے شریف لباس شریف بل

مبارک دافع البلاء ہیں یوسف علیہ السلام کی قیص شاقی امراض ثابت ہوئی۔ حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹاپ کی گلی ہوئی خاک نے سامری کے پتھرے میں جان ڈال دی بعض لوگ بزرگوں کا لباس ان کا جو تان کے بال ناخن وغیرہ کو تھک سمجھ کر ان کا احترام کرتے ہیں ان کے اعمال کا ماخذ یہ ہی آیت ہے۔ دیکھو پتھے جو تے چمڑے وغیرہ کا ہار جو ہدی کے گلے میں پڑ گیا اس کا اتنا احترام کیا گیا کہ اس کا ذکر یہاں عزت کے ساتھ کیا گیا والفلاند اور اسے بھی بقاء انسانی کا ذریعہ بتایا گیا۔ جب یہ پتھے جو تے کا ہار ہدی کے گلے میں پڑ کر محترم ہو گیا تو بزرگوں کا جو تے ان کے قدم سے لگ کر ضرور محترم ہو گا۔

پہلا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کو بیت الاحرام بھی بنایا اور لوگوں کو بقا کا ذریعہ بھی مگر حدیث شریف میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ مولیٰ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ منورہ کو حرم بناتا ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کی پیدائش کے دن سے مکہ کو حرم بنایا ان احادیث کا آپس میں بھی تعارض ہے اور یہ احادیث اس آیت کے بھی خلاف ہیں۔ جواب : کعبہ معظمہ اور مکہ محترمہ کے متعلق ابتدائے آفرینش سے رب تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کے متعلق اوج محفوظہ میں لکھا جا چکا تھا کہ یہ مقام بڑی حرمت والا ہو گا مگر اس فیصلہ الہی کا ظہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہوا لہذا اس آیت کریمہ میں اس فیصلہ کا ذکر ہے اور حدیث شریف میں اس فیصلہ کے ظہور کا تذکرہ ہے بعض علماء نے فرمایا کہ اس مقام کی

ذاتی حرمت اول پیدائش کے دن سے ہے اور اس کے ساتھ بیرونی حرمت جو سونے پر سناگاہ کی طرح ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہے دیکھو زمین مدینہ اول ہی سے محترم ہے مگر اس کے احترام کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف فرما ہو جانے سے ہوا نیز یہ منور جگہ ذاتاً پہلے سے ہی قابل احترام ہے حتیٰ کہ حضرات سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے تخت پر تمام دنیا کی سیر فرمائی تو اس زمین کے خطہ کو پیدل طے کیا اس پر سے اڑ کر نہ گزرے پھر توجہ اور دوسرے ساتھیوں کو اس کے متعلق خبر دی اس خبر پر توجہ وہاں ہی آباد ہو گئے اور یہی سبب بنا اس جگہ شہر بن جانے کا اس کا ذکر انشاء اللہ اس آیت کی تفسیر میں آئے گا بہر حال نہ تو احادیث آپس میں متعارض ہیں نہ قرآن و حدیث (تفسیر روح البیان) دو سرا اعتراض : کعبہ معظمہ ہدی اور ہدی کے گلے کے ہار لوگوں کے قیام ان کی بقا کا ذریعہ کیونکر ہیں دنیا میں ہر جگہ ایسے لوگ آباد ہیں جنہیں کعبہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ کعبہ کے دشمن ہیں۔ جواب : اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عرب میں تب تو آیت بالکل ظاہر ہے کہ اہل عرب کی دین و دنیا کعبہ معظمہ کی برکت سے ہے وہاں خائف کو امن ہے اہل عرب کی روزی کعبہ معظمہ کے ذریعہ سے ہے کعبہ ہی سے نمازیں حج و عمرہ وغیرہ وابستہ ہیں اور اگر انہاں سے مراد سارے مسلمان ہیں تو پیام سے مراد ہے ان کے دین کی بقا کا ذریعہ اسلام کے بڑے بڑے ارکان کعبہ معظمہ سے قائم ہیں حتیٰ کہ مرس تو کعبہ کو منہ کر کے دفن ہوں تو کعبہ کے رخ پر اور اگر ناس سے مراد سارے جہان کے انسان ہیں تو اس کا مطلب وہ حدیث بیان فرما رہی ہے کہ جب تک کعبہ آباد ہے دنیا قائم ہے جب کعبہ ویران وہاں کا طواف حج و عمرہ بند ہو جائے گا تو قیامت آجائے گی لہذا دنیا کی بقا کعبہ معظمہ اور ان چیزوں کی برکت سے ہے۔ تیسرا اعتراض : ان آیات کریمہ میں کعبہ معظمہ کی ان عظمتوں کو علم الہی کی وسیلہ قرار دیا گیا کہ ارشاد ہوا اذا الک لتعلموا کعبے کی یہ عظمتیں رب تعالیٰ کے علم تام کی علامت کیونکر ہو سکتی ہیں۔ جواب : اللہ تعالیٰ

نے دنیا میں بہت سرسبز و شادان خطے بھی بنائے ہیں اور وہ خطے بھی جہاں تیل وغیرہ کے چشمے یا سونے وغیرہ کی کانیں ہیں مگر زمین حرمین کو ان ظاہری و باطنی ٹیپ و ٹاپ سے پاک رکھنا وہاں زمین کے اوپر رکھتے ہیں۔ اس کے نیچے تیل کے تلاب نہ سونے وغیرہ کی کانیں پھر اس کے باوجود اس زمین کو تمام خلق کا مرجع بنا دیا آج ہر سلطنت اپنا پوپ یا کینڈہ حرمین شریفین میں زیادہ کرتی ہے کہ وہاں تمام دنیا جمع ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علام الغیوب اور قدر مطلق ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ ہر خطہ زمین کو وہی چیز بخشی جس کے وہ لائق تھی اور وہ ایسا قادر ہے کہ جہاں جیسا بلوغ لگانا چاہے لگا دے۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کو اپنی قدرتوں کا مظہر بنایا اسے اپنی صفات کے انوار سے منور کر کے جگہ لگا دیا اس جگہ کو اغیار سے محفوظ رکھا اغیار کو وہاں حاضری کی اجازت دی اور ان اغیار پر بھی بہت پابندیاں لگائیں کہ بغیر احرام وہاں داخل نہ ہوں وہاں شکار وغیرہ نہ کریں اسے اپنا گھر اور تمام جہاں کا دل بنایا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر حضرت عیسیٰ کو کوہ مصعبیہ پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ معظمہ میں اپنا جلوہ دکھایا چنانچہ فرمایا گیا کہ جلوہ الہی سینا پر آیا سا میر پر بلند ہو اور فاران پر چکا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کو پیام انسان کا ذریعہ بنایا اسے حکم دیا کہ اسی کعبہ دل کو اغیار سے خللی رکھو، یہاں کابھی چرچہ رکھو کعبہ دل حقیقی بیت الحرام ہے اور سیرالی اللہ کا زمانہ گویا ماہ محترم ہے اسی زمانہ میں خلق کے اختلاط سے الگ رہو نفس امارہ گویا ہدی والا جانور ہے جس کے گلے میں ارکان شریعت کا ہار ہے جسے کعبہ دل پر آداب طریقت کی چھری سے ذبح کر دیا جاتا ہے ان ہی چیزوں سے مومن عارف کی بقا ہے کعبہ اجسام کالج عمر میں ایک بار فرض ہے مگر اس کعبہ ایمان یعنی قلب مومن کالج ہر وقت عارف لوگ کیا کرتے ہیں (از عرائس البیان و تفسیر روح البیان) اللہ تعالیٰ اس قال کو حال بنا دے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کا قبلہ ارواح کعبہ ایمان و عرفان اور خالق کابیت الحرام جہاں خالق ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جس مینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ شہر حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نذ و قربان ہونے والے عشاق اس کعبہ کی ہدی ہیں ان عشاق کے گلوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق پڑا ہے وہ قلائد ہیں یہ چار چیزیں بقاء نسل انسانی کا ذریعہ ہیں جیسے کعبہ معظمہ لوگوں کا جامع ہے یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و الاصفات جامع الناس ہے خیال رہے کہ جیسے کعبہ معظمہ باوجود ان عظمتوں و برکتوں کے اپنے قبلہ دائمی بننے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جہت مند ہے اسلام میں پہلے بیت المقدس قبلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر کعبہ معظمہ قبلہ اسلام بنایا گیا اور یہ کہہ کر بنایا کہ جس قبلہ سے تم راضی ہو ہم اسی طرف تم کو پھیر دیتے ہیں اس سے تاقیامت سب کو سبق دے دیا گیا کہ بڑے بڑے بڑا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا جسے جو طے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم سے ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ملتا ہے یہ کعبہ کی دیواروں مکہ کے کوچہ و بازاروں سے پوچھو۔

نشان بے نشان بن کر زبان بے زباں بن کر
وہ آئے اس جہاں میں حسن مطلق کی ادا ہو کر
رب تعالیٰ نشان و پتہ سے پاک ہے اس کا نشان و پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قیامت کے اول حال میں سب بے زبان ہو جائیں گے اس وقت ہم سب بے زبانوں کی زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے وانا خطیبہم اذا صمتوا۔ حسن متقید کی خوبی زیور سے ہوتی ہے حسن بے قید کی خوبی ادا سے ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حسن مطلق ہے اللہ جمیل سبح الجمال

حضور اس حسن مطلق کی اوہیں۔

لطیفہ : جب کسی کو خط لکھنا ہو تو پتہ میں شہر، ضلع، وارڈ، نمبر مکان، ڈاک خانہ، اینر بکس نمبر لکھا جاتا ہے تب اس تک وہ خط پہنچتا ہے مگر اپنی شخص کا پتہ یوں لکھا جاتا ہے کہ پوسٹ ماسٹر کو مل کر فلاں کوٹے اللہ تعالیٰ بستی، محلہ وارڈ، تحصیل، ڈاک خانہ سے پاک و بے نیاز ہے تو اب یہ ہی کہا جائے گا کہ ہر شخص ہر چیز ہمارا ہر نیک عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر خدا تعالیٰ کو ملے اس لامکان تک پہنچے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشان بے نشان ہیں رب خود فرماتا ہے ولوانہم اذا ظلموا انفسہم جاء وک اور فرماتا ہے واذا سالک عبادى عنى فانى قریب جو کنگار تمہارے پاس پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کو پالے گا جو تمہارے پاس آکر تم سے پوچھے کہ رب کہاں ہے تو میں قریب ہوں یہ بے نشان بے نشان کی شان صلی اللہ علیہ وسلم۔

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ

نہیں ہے ذمہ ان پیغمبر کے مگر پہنچانا اور اللہ جانتا ہے وہ سب جو ظاہر کرتے ہو تم اور وہ جو چھپائے ہو فرما۔ رسول پر نہیں مگر حکم پہنچانا اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپائے ہو۔

لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا

دو کہ نہیں برابر ہے گندہ اور پاک اگرچہ پسند آئے تم کو زیادتی گندہ سے کی پس ڈرو تم فرما دو کہ گندہ اور ستمرا برابر نہیں اگرچہ تمھے گندہ سے کی کثرت بھائے تو اللہ سے

اللَّهُ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ لَعَلَّكُمْ تَفْجَحُونَ ﴿١١﴾

اللہ سے اے عقلوں والوں شاید کہ تم کا سباب ہو ڈرتے رہو اے عقل والو تاکہ تم مفلح پاؤ۔

۲/۵۶

تعلق : ان آیات کریمہ کا پہلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ یہ تعلق : پہلی آیت میں کعب معظمہ کی عظمتوں کا ذکر ہوا کہ وہ باعث بقائے انسان ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مراتب کا ذکر ہے جو باعث بقائے کعب ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کعب ہوتا اس کی یہ عظمتیں۔

ہوتے کہیں خلیل و بنا کعب و نبی نوازک والے سماجی سب تیرے گھر کی ہے دوسرا تعلق : پہلی آیت میں لوگوں کو نیاز مندی اور کعب معظمہ کی بے نیازی کا ذکر ہوا کہ کعب معظمہ لوگوں کی بقاء کا وسیع ہے لوگ کعب کی بقاء کا وسیع نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نیازی اور تمہارے نیاز مندی کا تذکرہ ہے کہ ان کے ذمہ

صرف تبلیغ ہے اگر کوئی بھی ان کی اطاعت نہ کرے تو ان کا کچھ نقصان نہیں اگر سورج سے کوئی نور نہ لے تو سورج کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کے آخر میں ترغیب و ترہیب دونوں تھیں کہ اللہ سخت عذاب والا ہے اس سے ڈرو اللہ غفور رحیم ہے اس سے معافی کی امید رکھو اب اس ترغیب و ترہیب کے بعد نفس تبلیغ فرمائی جا رہی ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو سنبھالو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات سے پتہ چلا تھا کہ اگرچہ سارے عالم کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر عالم کے بعض حصے بہت ہی شاندار ہیں کہ ساری روئے زمین ان کی ہمسری نہیں کر سکتی جیسے کعبہ معظمہ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اگرچہ سارے انسانوں کے خالق و مالک ہم ہی ہیں مگر بعض انسان خبیث ہیں بعض طیب خبیث خواہ کتنے ہیں زیادہ ہوں مگر تھوڑے طیب سے ہمسری نہیں کر سکتے۔ پانچواں تعلق: کعبہ معظمہ دنیا کی آبادی کا زریعہ ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی آبادی کا زریعہ دیکھو کعبہ کا حج و عمرہ طواف وغیرہ صرف مسلمان کرتے ہیں اور کوئی قوم نہیں کرتی اور مسلمانوں کو یہ احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دئیے کعبہ اللہ کا گھر ہے مسلمان اسے آباد کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آباد کرانے والے بسانے والے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ جنت کا بنانے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بسانے والے خدا تعالیٰ دوزخ کی آگ بھڑکانے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بھڑکنے کو مسلمان کے لئے بھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنانے کے بعد اس کے بسانے والے کا ذکر فرمایا خیال رہے کہ گھر کی آبادی وہاں کے مکینوں سے ہوتی ہے مسجدوں کی آبادی نمازیوں سے پیکروں کی آبادی قاضیوں سے میدان جملہ کی آبادی غازیوں سے کعبہ کی آبادی حاجیوں سے اور نمازی غازی حاجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہیں۔

شان نزول: حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نو مسلم نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بحالت کفر شراب کی تجارت کرتا تھا مجھے اس سے بہت نفع ہوا اب میں بڑا امیر ہوں وہ مال میرے پاس بہت ہے اگر میں وہ مال کار خیر میں خرچ کروں تو کیا مجھے کچھ ثواب ملے گا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ مال حج و جملہ جیسی اعلیٰ عبادات میں بھی خرچ کرو تب بھی وہ تم کو پھھر کے پر کے برابر مفید نہیں اللہ تعالیٰ طیب ہے وہ طیب ہی قبول فرماتا ہے تب یہ آیت کریمہ قل لا استوی نازل ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی گئی (تفسیر روح البیان 'خازن' روح البیان وغیرہ)۔ (2) امام مقاتل فرماتے ہیں کہ یہ ہی آیت لا استوی الخ کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا عظیم وہ ایک بار اہل مدینہ کے جانور چرالے گیا سال آئندہ وہ یہ امامہ کے حاجیوں کے ساتھ عمرہ کرنے مکہ معظمہ چلا جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرا تو حضرات صحابہ کرام نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم عظیم کامل چھین لیں اور اسے گزشتہ چوری کی سزا دیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس وقت عمرہ کرنے جا رہا ہے ہدی وغیرہ اس کے ساتھ ہیں تب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور حضرات صحابہ کی فمائش کے لئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح البیان و روح المعانی وغیرہ)۔

تفسیر: ما علی الرسول الا البلاغ میں ماننا یہ ہے بمعنی نسیس علی ایک پوشیدہ کلمہ کے متعلق ہے واجب یا مثبت یا لازم الرسول سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلقت کے داعی نبی داعی پیغمبر ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق رسول فرمایا جاتا ہے کسی خاص قوم کی طرف نسبت نہیں کیا جاتا الرسول میں الف

لام مضاف الیہ کے عوض ہے مضاف الیہ یا خالق ہے یا مخلوق۔ خیال رہے کہ رسول کا تعلق خالق سے لینے کا ہو تا ہے مخلوق سے دینے کا نبوت منسوخ ہونے پر نبی کا تعلق رب تعالیٰ سے لینے کا تو رہتا ہے مگر مخلوق کو دینے کا تعلق نہیں رہتا لہذا وہ حضرات رسول اللہ تو رہتے ہیں مگر رسول غلق نہیں رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت منسوخ نہیں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تک رسول اللہ بھی ہیں رسول الخلق بھی۔ الا الباغ میں الا سے «صراحت ہو تا ہے مگر یہ «صراحتی نہیں بلکہ انسانی ہے لہذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوا تلخیص اور کچھ نہیں کرتے اور کچھ نہیں دیتے حضور ہدایت ایمان عرفان شفاعت رحمت پاکیزگی علم وغیرہ سب کچھ دیتے ہیں بلاغ کے معنی ہیں ادکام الیہ کا پہنچانا خواہ زبان سے ہو یا قلم سے یا تلواری سے یا اپنے عمل شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تبلیغیں مکمل طور پر فرمائیں۔ عملی تبلیغ بچپن شریف سے کی زبانی تبلیغ حضور نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے کی اور زبانی، قلمی سنائی، تبلیغیں ہجرت کے بعد فرمائیں اور بواسطہ علما اولیاء اللہ مجاہدین اسمائی سلاطین تاقیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ باقی ہے یعنی اے لوگو ہمارے ان رسول کے ذمہ تم کو ہدایت دے دینا تم کو ہدایت یافتہ کروانا لازم نہیں ان کے ذمہ ادکام الہی تم سب تک پہنچانا ہے یہ کام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی وجہ الکمال پورا فرمادیا اب اگلا کام یعنی ان کی تبلیغ قبول کرنا ہے اور اللہ بعلم ما تبدون وما تکتمون اس جملہ میں لوگوں کو سخت ڈرایا گیا اس سے مراد سارے قول «فعل حال» احوال ہیں۔ تبدون سے مراد ہے علانیہ ظاہر ظہور کرنا تکتمون سے مراد ہے مخلوق سے چھپ کر کرنا یا کما یعنی یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کھلے چھپے ظاہر و خفی اعمال افعال احوال و اقوال جانتا ہے ہر شخص کو وہ مزایا جزاء دے گا جس کا وہ مستحق ہے قل لا یتسوی الخبیث والطیب ظاہر یہ ہے کہ قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے بعد لہم پوشیدہ ہے یعنی اے محبوب مسلمانوں سے فرمادو تا کہ انہیں یہ مسئلہ اور خبیث و طیب کا فرق معلوم ہو جائے یا کفار سے فرمادو یا سارے انسانوں سے فرمادو خواہ کافر ہوں یا مومن یا ساری مخلوق جن وانس سے فرمادو کیونکہ خبیث و طیب جن وانس سب ہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس میں خطاب ہر مسلمان قاری قرآن سے ہو کیونکہ آگے آ رہا ہے ولوا عجبک کثرة الخبیث (لا یتسوی) میں درجہ میں برابری کی نفی ہے خبیث بنا ہے خبیث سے۔ خبیث کے لغوی معنی ہیں میل اسی لئے لو ہے کے میل کو خبیث الہدیت کہتے ہیں خبیث کے معنی ہیں میل والا اور طیب کے معنی ہیں میل سے صاف اصطلاح میں خبیث کے برت معنی ہیں گندار دی بڑا وغیرہ اسی لئے قرآن کریم نے روتی مال کو خبیث فرمایا ولا تمسوا الخبیث منه تنفقون ولستم باخذہ طیب بنا ہے طیب سے معنی کھراو ستھرا پاک ہونا خبیث و طیب دو قسم کی ہے۔ مانی اور روحانی پھر ان دونوں کی بہت قسمیں ہیں اس آیت کریمہ میں یہ حکم عام بیان فرمایا کہ کوئی خبیث و طیب کسی قسم کے ہوں درجہ میں برابر نہیں۔ حرام خبیث ہے حلال طیب نجس خبیث ہے ظاہر طیب برے اعمال خبیث ہیں اور نیک اعمال طیب کفر خبیث ہے ایمان طیب کافر خبیث ہے مومن طیب کافر خبیث ہے مومن طیب ناشکر خبیث ہے شکر گزار بندہ طیب جاہل خبیث ہے۔ عارف باللہ طیب بد بخت خبیث ہے نیک بخت طیب تراویس الہی آدمی خبیث ہے قناعت و صبر والا طیب غرضیکہ اس ایک جملہ نے ان سب کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں درجہ میں برابر نہیں ولوا عجبک کثرة الخبیث اس میں خطاب عام مسلمانوں سے ہے کیونکہ یہ قل کے ماتحت ہے یعنی آپ فرمادو کہ اے مسلمان تجھے خبیث کی کثرت خیر نہ کر دے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مالدار کفار اور زیادتی مال کی کوئی وقعت ہی نہ تھی ایک ایک مجلس

میں سونے چاندی کے ڈھیر تقسیم فرماویے۔

دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خلل دل کے تو نگر! مالک کشور تخت نہ افسر صلی اللہ علیہ وسلم

اعجب بنا ہے اعجاب سے اعجاب یا بنا ہے عجب سے معنی حیرت یا ہیرت یا تعجب کرنا یا بنا ہے عجب میں کے ضمہ سے معنی پسند آنا۔ خوش ہونا کثرت سے مراد ہے افراد کی زیادتی یا اجزاء کی زیادتی یعنی اگرچہ تم کو نیت و گندی چیزوں کی زیادتی بظاہر بھلی معلوم ہو اور طیب چیز کم ہونے کی وجہ سے بظاہر حقیر محسوس ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ طیب تھوڑا ہو تو بھی اعلیٰ ہے خبیث زیادہ ہو تب بھی ادنیٰ ایک گھڑا پیشاب سے ایک تولہ عطر افضل ہے تھوڑی حلال چیز بہت سی حرام چیز سے بہتر ہے کہ حلال مقبول ہے حرام مردود فاتقوا اللہ یا اولی الالباب یہ عبارت پہلے جملہ پر مرتب ہے اس طیب بنانے والی چیز کا ذکر ہے یعنی اللہ کا خوف یہ وہ پاس ہے جو لوہے کو سونا کر دیتا ہے۔ تقویٰ کے معنی اور اس کے اقسام یوں ہی عقل اور لب میں فرق اور عقل کی قسمیں بارہا بیان ہو چکی ہیں چونکہ لب کی قسمیں بہت ہیں اور اہل عقل بہت قسم کے اس لئے اولی الالباب جمع ارشاد ہوا یعنی چونکہ خبیث اور طیب برابر نہیں اس لئے اسے خاص عقل والوں اللہ سے ڈرو اور طیب چھوڑ کر خبیث کے طالب نہ بنو کیونکہ خبیث کا طالب خود خبیث ہے اور طیب کا طالب خود طیب ہے الخبیثات للخبیثین۔ یوں ہی الطیبات للطیبین اگر تم دنیا میں خبیث کے طالب بنے تو سخت سزا پاؤ گے لعنکم اللہ علیکم یہ تقویٰ و طہارت کا نتیجہ ہے یعنی تم طیب طیب بنو تاکہ تم تقویٰ کے اعلیٰ درجہ پر پہنچو اور دنیا و آخرت میں کامیاب رہو دنیا میں بندے کی کامیابی یہ ہے کہ رب کو راضی کر لے آخرت میں کامیابی یہ ہے کہ رب تعالیٰ اسے راضی کرے دنیا کی زندگی میں تو جو رب چاہے وہ بندہ کرے آخرت میں جو بندہ چاہے وہ رب کرے لہم ما بشاؤن چونکہ تقویٰ طیب بننے کا ذریعہ ہے اس لئے طیب کے بعد تقویٰ کل ذکر فرمایا۔

خلاصہ تفسیر: اے لوگو خوب خیال رکھو کہ جیسے کعبہ معظمہ کے تم حاجت مند ہو وہ تمہارا محتاج نہیں تمہارا قیام تمہاری بقا کعبہ سے ہے کعبہ کا قیام اس کی بقا تم سے نہیں یوں ہی وہ کونین کے دو لہما کعبہ کی رونق مدینہ کی زینت اللہ کے محبوب خالق اور ساری مخلوق کے دائمی رسول تم سے ہے نیاز ہیں تم ان کے حاجت مند اور نیاز مند ہوان کے رسول کے ذمہ صرف یہ ہے کہ مخلوق تک اللہ کے احکام پہنچا دین وہ اپنا کام کر چکے زبان، قلم، عمل، تلوار وغیرہ کے ذریعہ تبلیغ کر چکے اب اگلا کام تمہارا ہے تم اپنا ظاہر بھی سنبھالو باطن بھی درست کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن دونوں جانتا ہے جیسا تمہارا ظاہر و باطن ہو گا ویسی تمہیں سزا و جزا ملے گی یہ بھی خیال رہے کہ ہماری عطا ہمارے محبوب کی سخا میں فرق نہیں عطا و سخا کا دریا موجزن ہے البتہ لوگوں کے لینے میں فرق ہے بعض اس سخا سے حصہ لے کر محروم بن جاتے ہیں بعض محروم رہتے ہیں۔

محروم لوگ طیب ہیں محروم خبیث لہذا لا یستوی الخبیث و الطیب کی بہت تفسیریں ہیں خبیث سے مراد مال حرام طیب سے مراد مال حلال یہ دونوں برابر نہیں بلکہ حلال میں برکت، رحمت، شفا، عملات کی لذت، عاکی قبولیت سے مال حرام میں ان کے برعکس دوسرے یہ کہ خبیث سے مراد ہے انسان خبیث طیب سے مراد ہے انسان طیب کافر فاسق و زانی انسان، مومن منہج جنتی محبوب انسان برابر نہیں ان دونوں کی پیدائش زندگی، موت کھانے پینے، بول چال سونے جاگنے، چلنے پھرنے میں فرق ہے اس کی ہر ادا طیب ہے مہمان کی غذا اور پھانسی والے ملزم کی غذا جو اسے نیل میں ملتی درجہ کی ملتی ہے برابر نہیں، تیسرے یہ کہ خبیث سے مراد کلمہ خبیث ہے اور طیب سے مراد کلمہ طیب ہے یعنی اچھی بری برابر نہیں کلمہ خبیث وہ ہے جو بری نیت سے بولا جائے

کلمہ طیبہ ہے، جو عشق و محبت اور اچھی نیت سے بولا جائے ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا۔

اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی! نہ ہو تو مرد مسلمان ہے کافر زندیق

چوتھے یہ کہ خبیث سے مراد بخر زمین ہے طیب سے مراد قابل کاشت زمین کہ یہ دونوں زمینیں نام شکل و حالات میں یکساں ہیں مگر خبیث زمین میں بویا ہوا دانہ برباد جاتا ہے طیب زمین میں بویا ہوا پھل پھول لاتا ہے اگرچہ دانہ پانی ہو اور سوپ یکساں چربا پنچوس یہ کہ خبیث سے مراد ہے گندے دل طیب سے مراد ہے اچھے اور پاکیزہ دل ابو جہل کے لئے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مفید نہیں ہوئے کہ دل خبیث تھا، حضرات صحابہ کی یہ قابلیت انہیں چیزوں سے۔ بہ شمار مختلف فائدے نصیب ہوئے اس لئے ارشاد ہوا کہ محبوب تم فرمادو یا اسے مسلمان تو اعلان کروے کہ حلال و حرام، نیک و بد، کفر و ایمان، فسق و تقویٰ، ناشکری و شکر، بے صبری و صبر غرضیکہ کوئی خبیث و طیب درجہ میں برابر نہیں خبیث مرد وہ ہے طیب قبول اگرچہ کبھی تم خبیث کی زیادتی اس کا شور اس کی ظاہری ٹیپ ٹیپ سے دھوکا کھا کر اسے پسند کر بیٹھو مگر اس کا انجام خراب ہے لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہو خبیث کے طالب نہ ہو، ہمیشہ طیب کے جو یاں رہو کیونکہ خبیث کا طالب خبیث ہے طیب کا طالب طیب یہ دونوں طالب برابر نہیں کو امر و اکر کی جستجو میں رہتا ہے، بلبل پھول کو جو یاں کو اور بلبل برابر نہیں اللہ سے ڈرو تاکہ دین و دنیا میں کامیاب رہو۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے: پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات الہیہ کے مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عین العالین بھی ہے یعنی تمام مخلوق سے بے نیاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر بے نیازی کے بھی مظہر ہیں تمام جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیاز مند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بے نیاز ہیں وہ صرف اپنے رب کے نیاز مند ہیں یہ فائدہ ما علی الرسول سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی تبلیغ فرمائی عملی، قولی، لسانی، سنائی، ارکانی، جہاد و غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہی تو تھے یہ فائدہ البالغ کے متعلق فرمانے سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: کوئی شخص براہ راست رب تعالیٰ سے ہدایت نہیں لے سکتا جسے جو طے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ملے گی یہ بھی البلاغ کے اطلاق سے معلوم ہوا پہنچانے کی ضرورت وہاں ہی پڑتی جنہں خود نہ لیا جاسکے۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جن کے دائی نبی ہیں اور تاقیامت، بواسطہ علماء و اولیاء آپ کی تبلیغ جاری ہے یہ فائدہ بھی البالغ کے اطلاق سے حاصل ہوا کہ یہ نہ فرمایا کہ کس قوم کی تبلیغ اور کب تک تبلیغ آپ کے ذمہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ تاقیامت سب کی تبلیغ آپ کے آستانہ سے جاری ہے۔ پانچواں فائدہ: مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنا ظاہر بھی درست کریں اور باطن بھی عقائد بھی ٹھیک کریں، اعمال بھی صورت بھی سنبھالیں سیرت بھی صرف ظاہر یا صرف باطن کی اصلاح کافی نہیں یہ فائدہ ما تبدون اور ما تکتون سے حاصل ہوا۔ ضروری ہے کہ اندرون برتن شہرت بھی اچھا ہو اور برتن بھی صاف و ستھرا ہو رب تعالیٰ توفیق دے۔ چھٹا فائدہ: کافر مومن جہل عالم بے دین اور دیندار فاسق و پرہیزگار درجہ میں برابر نہیں مومن کافر سے عالم جہل سے دیندار بے دین سے یوں ہی پرہیزگار فاسق سے درجہ میں کہیں افضل و اعلیٰ ہے یہ فائدہ لایستوی سے حاصل ہوا جو کافر و مومن سب کو بھائی بھائی کہے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ ساتواں فائدہ: عظمت کے بغیر کثرت محض بیکار ہے دینی امور میں زیادتی تند اور کثرت رائے محض بیکار ہے ایک مسلمان سوا اعظم ہے لاکھوں بے دین و کفار سوا اعظم نہیں ڈاکٹر

اقبل نے کیا خوب فرمایا۔

گریز از طرز جمہوری غلام مرد کامل شو کہ از مغز و صد خرد فکر انسانے نمی آید
جاہلوں ناقصوں کی جمہوریت سے مرد کامل کی شخصی حکومت بہتر و سوگند صوں کی جمہوریت کا وزن ایک انسان کامل کے برابر نہیں
ہو تا اور فرمایا۔

یاں لوگ گئے جاتے ہیں تو لے نہیں جاتے

یہ فائدہ ولوا عجبک کثرة الخبیث سے حاصل ہوا۔ آنھواں فائدہ: کامل عقل والا وہی ہے جس کے دل میں اللہ کا
خوب ہے اور عقل وہی مفید ہے جو رب تعالیٰ تک پہنچا دے رب تعالیٰ ابو جمل عقل سے بچائے۔ صدیقی عقل نصیب کرے یہ
فائدہ واتقوا اللہ ما اولی الالباب سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: ہر شخص کو تقویٰ کا حکم ہے مگر جیسا شخص اس کلویا
تقویٰ کافر کے لئے تقویٰ یہ ہے کہ ایمان قبول کرے مومن کے لئے تقویٰ یہ ہے کہ نیک اعمال قبول کرے بد عملیوں سے بچے
پر بیزار کے لئے تقویٰ یہ ہے کہ وہ شبہ کی چیزوں سے بچے حضرات انبیاء و اولیاء کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے بچیں جو یار
کے سامنے آڑیں جائے جیسے حضرت سلیمان نے ایک ہزار گھوڑے ذبح کر دیئے کہ ان کی وجہ سے آپ کی نماز میں تاخیر ہو گئی
تھی رب نے ہوا کو ان کا گھوڑا بنا دیا اور مسخرنا لہ الرجیح اس لئے واتقوا اللہ مطلق فرمایا۔ دسواں فائدہ: عقل عام
ہے اور لب خاص لب کے لفظی معنی ہیں خلاصہ یا مغز جو عقل وہم و خیال ہے خاص ہو وہ لب ہے لب خاص بندوں کو دی جاتی
ہے عقل سے جہاز راکٹ نیک وغیرہ بنتے ہیں مگر لب سے دین ایمان عرفان بنتے ہیں یہ فائدہ اولی الالباب فرمانے سے
حاصل ہوا۔

پسلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کے ذمہ صرف احکام دینا ہے وہ ذاکیرہ کی طرح رب کا حکم مخلوق تک
پہنچا دینے والے ہیں اس کے سوا شفاعت وغیرہ کوئی وصف نبی کو حاصل نہیں دیکھو رب فرما رہا ہے وما علی الرسول
الا البلاغ الا سے حصر کا فائدہ حاصل ہوا (چکر لوی) جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں حصر اضرائی ہے
حقیقی نہیں مطلب یہ ہے کہ رسول کے ذمہ تم کو ہدایت دے دینا نہیں ان کے ذمہ صرف احکام الہی پہنچا دینا ہے لہذا جو ہدایت
حاصل نہ کرے تو اس کا اثر رسول کی ذات کریم پر بالکل نہیں اس کے ذمہ دار خود وہ لوگ ہوں گے ورنہ قرآن کریم نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤف رحیم، رحمت عالمین، نور، سراج، بشیر، نذیر، خدا رسی کا وسیلہ عظمیٰ فرمایا ہے حضور اپنے رب کی عطا
سے اس کے فضل سے سب کچھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو
ظاہر و باطن سب کچھ درست کرنا چاہئے مگر حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا وہ تمہاری نیتیں
ارادے دیکھتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ انسان نیت ٹھیک کرے صورت جیسی چاہے رکھے اس آیت اور اس حدیث میں
تعارض ہے۔ جواب: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا بلکہ نیت و ارادے بھی دیکھتا ہے
لہذا صورت و سیرت دونوں ٹھیک کرو ہم نجس و گندے برتن کا کھانا قبول نہیں کرتے رب تعالیٰ مشرکین و کفار کی سی شکل رکھنے
والوں کے نیک اعمال کیسے قبول کرے گا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کثرت و قلت کوئی چیز نہیں مگر حدیث
شریف میں ہے کہ سولو اعظم (بڑی جماعت) کے ساتھ رہو دوسری حدیث میں ہے کہ محبت والیوں زیادہ بچے جتنے والیوں سے

نکاح کرو کہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ انکھوا لونا لود و د فانی اکا ثرکم الامم وہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: اس آیت میں خبیثوں گندوں کی کثرت و زیادتی کی برائی کی گئی ہے حدیث شریف میں مومنوں صالحوں متقیوں کی زیادتی کی تعریف فرمائی گئی بیشک مسلمانوں کی کثرت اللہ کی رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہذا اللہ علی الجماعت جماعت مومنین پر اللہ کی رحمت ہے۔ خیال رہے کہ اگر کسی زمانہ میں سب لوگ گمراہ ہو جائیں اور صرف ایک شخص ہدایت پر رہ جائے تو وہی سوا اعظم یعنی بڑا گروہ ہے کہ از صحابہ کرام تا یوم قیامت کے مسلمانوں کے عقائد رکھتا ہے دیکھو شرح فقہ اکبر وغیرہ۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ اے عقل والا اللہ سے ڈرو تو کیا بے عقل والے اللہ سے نہ ڈریں اللہ کا خوف تو عاقل اور غیر عاقل سب کو ہی چاہئے جواب: اس آیت کا منشا یہ ہے کہ اے عقل والا تو تم بھی اللہ سے ڈرو اپنی عقل و دانش پر گھمنڈ نہ کرو بلکہ عقل مفید وہی ہے جو دل میں خوف خدا پیدا کر دے جو عقل رب سے غافل کر دے وہ عقل شیطان ہے اور لعنت کا باعث اور جو عقل رب تک پہنچا دے وہ عقل رحمانی ہے رحمت کلازید۔

تفسیر صوفیانہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبلغ اعظم ہیں تبلیغ کے معنی ہیں پہنچانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے احکام و فیوض بذریعہ قل مخلوق کے کانوں تک پہنچاتے ہیں اور بذریعہ حل دلوں تک بذریعہ نظر و حواس تک والی تبلیغ 23 سال تک فرمائی مگر حل والی اور نظروالی تبلیغ اب لا آبد تک فرماتے رہیں گے۔ مشرق و مغرب جنوب شمال میں جو فیض جس کو مل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے مل رہا ہے۔

جس طرف کو اٹھ گئیں عالم منور ہو گئے میں تری آنکھوں کے صدقے ان میں کتنا نور ہے لہذا اے مسلمانوں ہمارے رسول کی تبلیغ سے ظاہر و باطن دل و دماغ روح جو جسم کو فیض دے لوالہ تعالیٰ تمہارے ظاہر یعنی جسم و حسائیات کو بھی جانتا ہے اور تمہارے باطن یعنی روح و روحانیات سے بھی خبردار ہے صوفیاء کرام کے نزدیک خبیث وہ شے ہے جو نفسانی راستہ سے آئے خواہ ظاہری رزق ہو یا باطنی رزق عیال و غیرہ اور طیب وہ شے ہے جو نفسانی راستہ سے پہنچا ہوا تم تک پہنچے طیب وہ ہے جس سے حق اللہ حق الرسول ادا کیا جائے خبیث وہ ہے جس میں مردودوں کی شرکت ہو طیب شدہ ہے خبیث زہر مومن علول و رخت باردار ہے فاسق و رخت خاردار ظاہر ہے کہ شد اور زہر۔ بار (پھل) اور خار برابر نہیں روح علوی چیز ہے انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے نفس سفلی چیز ہے جو ہمیشہ انسان کو نیچے گراتی ہے مولانا فرماتے ہیں۔

ہمیں مو اندر پئے ننھے چوزانغ کو بگورستان ہونے سوئے بانغا
نفس اگرچہ زیر کست و خرزہ دل قبلہ اش دنیا است او رامرہ دل

صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اولاً فرمایا کہ خبیث طیب برابر نہیں پھر فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم خبیث نہ بنو طیب بنو پانی جسم کو پاک بناتا ہے تقویٰ کاپانی نفس کو طیب بناتا ہے پھر فرمایا تاکہ تم کامیاب ہو ہر شخص کی کامیابی الگ ہے برات میں راستہ کے بچوں کی کامیابی یہ ہے کہ انہیں بکھیر کے پیسے زیادہ لوٹ میں مل جلویں براتیوں کی کامیابی یہ ہے کہ انہیں کھانا اچھا مل جاوے دوسرا کے کینوں کی کامیابی یہ ہے کہ انہیں جوڑے روپے مل جلویں مگر دوسرا کی کامیابی یہ ہے کہ اسے برات کا اصلی مقصد یعنی دوسرا مل جاوے لہذا انکار بلکہ ہمارے نفس ناخبر نے دنیا کی دولت و مال کو کامیابی سمجھا مگر اللہ والوں کے دل کی کامیابی یہ ہے کہ

اس زندگی میں موتی مل جاوے لہذا نفس کے پیچھے نہ چلو ورنہ یہ تم کو بجائے باغ کے مردار کی طرف لے جائے گا نفس اگرچہ بہت چلاک ہے مگر اس کا قبلہ دنیا ہے دنیا میں خبیث بہ ظاہر بہت معلوم ہوتا ہے مگر درحقیقت حقیر ہے طیب اگرچہ معمولی اور کم محسوس ہوتا ہے مگر درحقیقت عظیم ہے تم ہمیشہ طیب کے طالب رہو۔

گلستان جہاں میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی مگر جو گل کے جویاں ہیں انہیں کیا خار کا کھٹکا
صوفیاء فرماتے ہیں کہ خبیث دو قسم کے ہیں اصلی اور عارضی یہی طیب کا حل ہے خبیث اصلی کبھی طیب نہیں بن سکتا خبیث عارضی تلاوت قرآن صحبت صالحین سے طیب بن جاتا ہے نپاک کپڑا پانی صابن سے پاک ہو جاتا ہے کہ عارضی نپاک ہے مگر پیشاب پر پانی صابن ڈالو تو پاک نہیں ہوتا کہ اصلی نجس ہے جو آرام یا راحت میں رب کو بھول جاوے وہ عارضی طیب ہے جو ہر حل میں دروازہ پر رہے وہ اصلی طیب ہے رب فرماتا ہے **وَمِنَ النَّاسِ مَنۢ بَعَدَ اللّٰہِ عَلٰی حُرٰی حَضُورِ صَلی اللہ علیہ وسلم** نے ایک اصلی خبیث کو طیب بنا دیا دیکھو حضور کا قرین شیطان مسلمان ہو گیا شیطان اصلی خبیث ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طیب کر دیا اس کی حقیقت بدل دی پیشاب سمندر میں گر کر فنا ہو کر پاک ہو جاتا ہے پاخانہ آگ میں راک بن کر سرور تک کی کن میں نمک بن کر پاک ہو جاتا ہے ہمارا شعر ہے۔

تم کچھ کر پا کرو تو سالک برا بھلا بن جائے
کھوٹا کھرانہ دیکھے پارس کنڈن بھی بنائے
خدا وہ آگ نصیب کرے جو ہماری حقیقت کربدل دے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنۡ اَشْيَآءٍ اِنۡ تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوَلُوْكُمْ وَاِنۡ تَسْئَلُوْا

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے نہ پوچھو تم ان چیزوں کے متعلق کہ اگر ظاہر کر دی جاویں تمہارے لئے تو علیٰ

لئے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جاویں تو تمہیں بری لگیں اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن

عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلُ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاَللّٰهُ غَفُوْرٌ

کوہی تم کو اور اگر پوچھو گے تم ان کے بارے میں جبکہ اتنا جا رہا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جاوے گی واسطے تمہارے معافی کی

اور ہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جاویں گی اللہ انہیں معاف کر چکا اور اللہ بخشنے والا مہم والا

حٰلِيْمٌ ۝۱۱ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنۡ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ۝۱۲

اس نے ان سے اور اللہ بخشنے والا مہم والا ہے جبکہ پوچھیں مجھ سے ایک قوم نے پہلے تم سے پھر ہو گئے وہ اسکے انکاری

ہے تم سے اگلی قوم نے انہیں پوچھا پھر ان سے شکر ہو بیٹھے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تبلیغ ہے اب فرمایا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے مبلغ اعظم ہیں اس لئے ضروری احکام وہ تم کو خود ہی پہنچاویں گے تم ان کی اطاعت کرو تم ان سے پوچھو پوچھ کر اپنے پر احکام سخت نہ کرو گویا حضور صلی اللہ علیہ

و سلم کی تبلیغ کا ذکر پہلے ہو اور مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کے تو اب کا ذکر اب ہو رہا ہے و اتا کی دین کا ذکر پہلے تھا فقیروں کو لینے کا طریقہ اب سکھایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت علمہ کا ذکر ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجززات سے ثابت ہو گئی اب فرمایا جا رہا ہے اے مسلمانوں تم کفار کی طرح مجززات کے مطالبوں میں مشغول نہ ہو بلکہ اطاعت کی کوشش کرو بہت مطالبوں سے کبھی مصیبت آجاتی ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کھلے چھپے حالات جانتا ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے سب کچھ جانتے ہیں تم ان سے پوچھ پوچھ کر اپنے عیوب نہ کھلو الو اپنے پردے رہنے دو۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ بعض لوگ ضیبت ہیں بعض طیب یہ دونوں درجہ میں برابر نہیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم بہت پوچھ چکے کر کے ان کو ظاہر نہ کر الو بعض لوگ ضیبت ہیں مگر پردہ میں ہیں لوگوں میں بدنام نہیں تم ان کے عیوب نہ کھلو الو ممکن ہے کہ ان سوالات سے خود پوچھنے والے ہی کا پردہ چاک ہو جائے لہذا پردہ رہنے دو۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا اے عقل و الو اللہ سے ڈرو تاکہ کامیابی پاؤ جس سے معلوم ہوا تھا کہ کامیابی اللہ سے خوب اور نیک اعمال کرنے برے اعمال بے نچنے پر ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے اوقات یہ وہ اور نفوس سوالات میں ضائع نہ کرو بلکہ عمل صالح میں صرف کرو یہ وہ سوالات کا انجام خراب ہو تاکہ کامیابی کثرت عمل سے ہے نہ کہ کثرت سوال سے۔

شان نزول: اس آیت کے نزول کے متعلق چند روایتیں ہیں (۱) بعض منافقین بطور تسخرو دل گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت غیر ضروری باتیں پوچھا کرتے تھے کوئی کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی گم گئی ہے بتائیے کہاں ہے کوئی کتنا کہ فرمائیے میرا باپ کون ہے میں کس کا بیٹا ہوں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قیام فرما کر ارشاد کیا کہ اچھا آج جو کچھ پوچھا ہے ہم سے پوچھ لو ہم اس مجلس میں سب کچھ بتا دیں گے تو عبد اللہ ابن حذافہ سہمی کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے یعنی تم حلال سے پیدا ہوئے ہو اپنے ہی باپ کے ہو دوسرا شخص بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے فرمایا تیرا باپ سالم ہے شیبہ کا آزاد کردہ غلام (یعنی تو اپنے باپ سے نہیں) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تیور دیکھے تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہیں (یعنی سب کے پردے رہنے دیجئے) (بخاری جلد اول کتاب العمل باب الغضب فی التعليم ص 20) عبد اللہ ابن حذافہ کی والدہ نے جب یہ واقعہ سنا تو اپنے بیٹے عبد اللہ پر ناراض ہوئیں اور بولیں کہ تجھ جیسا نفاق بیٹیا کوئی نہ ہو گا اگر میں نے زمانہ جاہلیت میں کوئی ناجائز حرکت کی ہوئی تو آج میں کسی رسوا ہو جاتی عبد اللہ بولے کہ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی جسمی غلام کا بیٹا کہہ دیتے تو میں اس کا بیٹا ہوتا (تفسیر خازن) کسی نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے فرمایا صدقہ ہے یعنی تو حرامی ہے اپنے باپ کے نطفے سے نہیں کیونکہ اس کی ماں کا خاوند کوئی اور تھا ایک شخص نے پوچھا میرا انجام کیا ہو گا فرمایا تو جسمی ہے تیرا انجام آگ ہے ایک نے پوچھا میرا باپ فوت ہو چکا ہے وہ کہاں ہے فرمایا دوزخ میں اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (خزانہ عرفان) (2) حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب حج کی آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ حج کرنا فرض ہے تو حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے حضور خاموش رہے انہوں نے پھر یہی پوچھا پھر خاموش رہے انہوں نے پھر یہی سوال کیا تب فرمایا کہ اگر ہم ابھی ہیں کہہ

دیتے تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا، عمر میں ایک بار فرض ہے تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر خازن وغیرہ)۔

تفسیر : ماہا الذین امنوا۔ قرآن مجید میں کبھی اللغین امنوا سے تاقیامت سارے انسان مومن مراد ہوتے ہیں کبھی سارے جن وانس بلکہ ملائکہ مومنین مراد ہوتے ہیں کبھی صرف صحابہ کرام ہی مراد ہوتے ہیں اس کا پتہ آیت کے مضمون سے چلتا ہے یہاں تیسری قسم کا خطاب ہے یعنی صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی مراد ہیں کیونکہ قرآن کے زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا نہیں کو میسر تھا اور آگاہ مضمون یہ ہی ہے لہذا یہاں ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میسر ہو۔ مومن اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حضرات صحابہ کی بھی اور ہماری بھی مگر ان چار ایمانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اللہ تعالیٰ مومن ہے یعنی مخلوق کو ملان دینے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہیں معنی امت کو ایمان بخشنے والے حضرات صحابہ مومن ہیں شہودی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کو نزول قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر ایمان لائے ان کا ایمان ان چیزوں پر شہودی ہوا، ہم ہر حال مومن بالغیب ہوئے کہ ان میں سے کوئی چیز نہ دیکھی اور ایمان لائے۔ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اذان نہ دی کہ اب اشہد ان محمد رسول اللہ کے دیکھ کر پڑھوں لا تسئلوا عن اشیاء۔ لا تسئلوا بنا ہے سوال سے جس کا مادہ سل ہے سوال کے معنی مانگنا بھی ہیں جیسے واذا ما لتموهن منا عا" اور جیسے لا تسئلون الناس العافا" اور اس کے معنی پوچھنا بھی ہیں جیسے واذا سالک عبادی عنی فانی قریب جب معنی پوچھنا ہو تو اکثر اس کے بعد عن آتا ہے جیسے و تسئلونک عن الانفال یہاں پوچھنے کے معنی میں ہے۔ اشیاء سے مراد احکام شرعیہ اور دوسری چیزیں سب ہی ہیں۔ خیال رہے: کہ اشیاء جمع شئی کی ہے۔ وزن افعال نی ہے۔ وزن۔ جمع قلت ہوتی یہ ہے جمع کثرت شئی کی جمع نی شیاء بروزن حمراء آخر کلمہ میں دو ہمزہ جمع ہوئیں درمیان میں الف تھا یہ عربی میں ثقیل ہے اس لئے اس کی پہلی ہمزہ جولا م کلمہ ہے وہاں سے ہٹا کر شروع میں لگادی گئی۔ اشیاء ہو گیا چونکہ شیاء بروزن فعلاء ہے اس لئے غیر منصرف ہوا ظلیل اور سیوبہ نے یہ ہی کہا ہے انخس اور فراء نے کہا ہے کہ یہ اصل میں اشیاء تھائیں اصدا قاء اور صفیاء اس سے بنا اشیاء اور یہ وزن بھی غیر منصرف کا ہے مگر قوی بات وہ ہے جو امام کسائی نے فرمائی کہ یہ بروزن افعال ہے جیسے ابناء اور اسماء اس میں غیر منصرف ہونے کی کوئی وجہ نہیں چونکہ بظاہر حمراء اور صفراء کے وزن پر تھا اس لئے اسے غیر منصرف مانا گیا جیسے کراویل اس میں غیر منصرف ہونے کی کوئی وجہ نہیں صرف مصاحح کے وزن پر ہونے کی وجہ سے اسے غیر منصرف کہا گیا قیاس یہ ہی تھا کہ منصرف ہو قرآن نے غیر منصرف فرمایا اس لئے مان لیا گیا (تفسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ) فقیر کے نزدیک یہ قول بہت ہی قوی ہے قرآن مجید ہمارے قاعدوں کا پابند نہیں بلکہ ہمارے قاعدے قرآن مجید کے پابند ہیں ان تبد لکم تسو کہم۔ یہ جملہ شرطیہ صفت ہے اشیاء کی تبد بنا ہے ہداء سے معنی ظہور ابداء ظاہر کرنا تسو بنا ہے سو سے معنی برائی یا برا لگنا جہاں دوسرے معنی مراد ہیں یعنی برا لگنا یا سوء اور مشقت میں پڑ جانا یعنی اسے جماعت صحابہ جو میرے محبوب کو دیکھ کر ایمان لائے ہو تم ہمارے محبوب سے ایسی چیزوں کے متعلق نہ پوچھا کرو کہ اگر وہ بتادی جائیں تو تم کو نملکین کریں یا تم کو مشقت میں ڈال دیں وان تسئلوا عنها حن بنزل القرآن تبد لکم اس عبارت میں ویسے سوال و

جواب کے دنیوی انجام کا ذکر ہے یعنی یہ غور کرو کہ یہ زمانہ ہے نزول قرآن کا آج حل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا رب تعالیٰ سے پوچھنا ہے اور آیات قرآنیہ کے نزول کا زمانہ ہے تمہارے سوالات پر نزول آیات ہوتا ہے تمہارے حالات سوالات آیات قرآنیہ کے شان نزول میں تو ہو سکتا ہے کہ تم ایسے سوالات کرو اور قرآن کریم ان کے جواب دے تو تم مصیبت یا مشقت یا پردہ درمی میں گرفتار ہو جاؤ **عفا اللہ عنہا** یہ نیا جملہ ہے عفا بنا ہے عفو سے معنی منامعافی کو معواس لئے کہتے ہیں کہ اس سے قصور و جرم مٹ جاتا ہے عنہا کی ضمیر کا مرجع یا تو سوال ہے جو لا تسئلو کے ضمن میں مذکور ہے یا اس کا مرجع اشیاء ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو معاف فرمایا کہ جن کی ممانعت نہ ہو وہ مباح کریں۔ چیزیں تین قسم کی ہیں ایک وہ جن کا حلال ہونا قرآن یا سنت میں مذکور ہو جیسے بکری گائے اور بغیر کیل و پنجد والے جانور وہ حلال ہیں دوسرے وہ جن کا حرام ہونا قرآن یا حدیث پاک میں مذکور ہے جیسے سورہ آتہا بلا وغیرہ تیسرے وہ جن سے خاموشی ہے نہ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے نہ حدیث پاک میں وہ معافی میں ہیں ان کو حرام نہیں کہا جاسکتا جیسے آم، لہنا، سفرہ وغیرہ پھل یا اعلیٰ درجے کے لباس و مکان وغیرہ ان ہی کی معافی کا یہاں ذکر ہے لہذا حلال چیز وہ ہے جو شریعت میں منع نہ ہو یا مطلب یہ ہے کہ تم سے زمانہ جاہلیت میں جو قصور ہو چکے ہیں وہ معاف کر دیئے یا تم نے اب تک جو ایسے سوالات کئے وہ معاف کر دیئے اب آئندہ نہ کرنا قد سنالہا قوم من قبلكم اس عبارت میں ان لایعنی سوالات کے برے انجام کا وہ نتیجہ بیان ہو رہا ہے جو گزشتہ لوگوں نے بھگتا قوم سے مراد قوم صالح علیہ السلام ہے جنہوں نے اپنے نبی سے نبی اور منی مانگی اور قوم موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم کو خدا تعالیٰ کا دیدار کرادو یا جنہوں نے گائے کے ذبح کے حکم پر پوچھ پوچھ کر بت قیدیں لگوائیں اور مصیبت میں پڑ گئے قوم عیسیٰ علیہ السلام نے نبی و سترخوان مانگا جس سے ان پر عذاب الہی آگیا۔ غرضیکہ قوم اسم جنس ہے جس سے بت قومیں مراد ہیں تم اصبحوا بہا کافرین۔ تم عطف ترافی کے لئے ہے بہا کا مرجع وہی مذکورہ اشیاء ہیں یعنی ان قوموں نے اپنے انبیاء سے ایسی چیزوں کے متعلق سوالات کئے اور جواب ملنے پر منکر ہو گئے جس سے ان پر عذاب الہی آگیا تم ان قوموں کے انجام میں غور کرو اور ایسے سوالات سے باز رہو۔

خلاصہ و تفسیر : شان نزول سے معلوم ہو چکا کہ بعض لوگوں نے غیر ضروری سوالات کئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیئے مگر اللہ تعالیٰ نے نہ تو اپنے محبوب سے یہ فرمایا کہ آپ نے ایسے سوالات کے جوابات کیوں دیئے نہ یہ فرمایا کہ آئندہ ایسے سوالات کے جواب نہ دیا کریں تاکہ جواب نہ دینے کی وجہ سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم اور بے خبر نہ جانے بلکہ پوچھنے والوں سے فرمایا کہ آئندہ اس قسم کے سوالات نہ کیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سے نہ روکا لوگوں کو سوال سے روکا کہ فرمایا اے وہ خوش نصیب لوگو جو دولت ایمان سے مالا مال ہو چکے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کا خاص درجہ حاصل کر چکے تم ہمارے محبوب سے آئندہ کبھی ایسی چیزوں کے متعلق پوچھنا نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جاویں تو تم کو ان سے کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ تم کو بری لگیں ایسے سوالات تمہارے لئے مضر ہیں تم کو معلوم ہے کہ یہ زمانہ ہے نزول قرآن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہو رہی ہیں اگر تم اس زمانہ میں ایسے سوالات کرو گے تو تم پر وہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اور تاقیامت وہ آیات اور ان محبوب کے جوابات دنیا میں باقی رہیں گے لہذا ایسے بے فائدہ بلکہ مضر سوالات سے باز رہو اب تک تم نے جو اس قسم کے سوالات کر لئے اللہ نے معاف فرمادیئے یا جو کچھ تم سے زمانہ جاہلیت میں ہو چکا۔ رب تعالیٰ

معاف فرما چکا یا جو چیزیں ہم اور ہمارے محبوب بیان نہ فرمائیں وہ معافی میں ہیں رب نے ان کی معافی دے دی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی تم کو معلوم ہے کہ تم سے پہلے قوم صالح قوم موسیٰ قوم عیسیٰ علیہم السلام نے اپنے رسول سے ایسے بیوہ سوالات اور مطالبات کئے پھر ان کے منکر ہو گئے۔ جس سے ان پر عذاب الہی آگئے تم ایسے خطرناک کام کرتے ہو لہذا تم اس سے باز رہو۔

نوٹ : حضرات صحابہ کرام کے سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین قسم کے ہوئے ایک وہ جن کے جوابات قرآن کریم نے بغیر ترمیم و تبدیلی دیئے جیسے مسئلونک عن المحیض لوگ آپ سے حیض کے احکام پوچھتے ہیں قل ھو اذی ناعتزلوا النساء تم فرمادو کہ وہ گندگی ہے ایسی حالت میں بیویوں سے الگ رہو یا وسئلونک عن الانفال قل الانفال للذی ائح وغیرہ سوالات بہت ضروری تھے جن کے جوابات بعینہ دیئے گئے۔ دوسرے وہ سوالات جن کے جوابات کچھ ترمیم سے دیئے گئے کہ اصل سوال زیادہ مفید نہ تھے جیسے مسئلونک عن الاہلہ قل ھی مواقت للناس حضرات صحابہ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی وجہ پوچھی تھی کہ یہ سورج کی طرح ہمیشہ پورائیوں نہیں نکلتا تو اس کی وجہ بیان فرمانے کی بجائے اس کی حکمت اس کے فائدے بیان کئے یا جیسے سوال کیا کہ ہم کیلہا اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ فلاں فلاں مصرف میں خرچ کرو تیسرے وہ سوالات جن کے جوابات دینے کی بجائے ان سے روک دیا گیا۔ یہاں ان تیسری قسم کے سوالات کٹ کر رہے کیونکہ یہ سوالات مضرت تھے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو از ازل تاابد بنا دیا دکھایا سمجھادیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم علم لدنی ہیں کون کس کا بیٹا ہے یہ ابتداء ہے کون دوزخ میں جاوے گا کون جنت میں یہ انتہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سب کو خبر ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اسرار ہیں اس لئے ان کا ظہار نہیں فرماتے یہ فائدہ اس آیت کریمہ کے پہلے شان نزول سے حاصل ہوا۔

ایک ماہ عدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں

حضور کے صدقہ سے بعض اولیاء اللہ کو حق تعالیٰ یہ علوم بخشا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

بلکہ قبل از حزاون تو سلما می شناسدت بہ چندیں حالما

سرم کن در چشم خاک اولیاء تہ بنی زابتداء تا انتہاء

دیکھو اصحاب قبل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چالیس دن پہلے ہوا اور قوم علوی یعنی ہود علیہ السلام کی کافر قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً چھ ہزار سال پہلے ہوئی مگر ان واقعات کے متعلق ارشاد ہوا الہم ترکیف فعل ویک باصحاب الفیل اور فرماتا ہے الہم ترکیف فعل ویک بعد۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ رب نے اصحاب قبل قوم علو سے کیا کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہیں جو ذات کریم اپنی ولادت سے پہلے دنیا کے ذرہ ذرہ کو دیکھ رہی ہو وہ اپنی وفات کے بعد بھی عالم کے ذرہ ذرہ کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام تشریحیہ اور احکام تکوینیہ کا مالک بنایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور نہ میں سب کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ

و سلم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہی ہوتا ہے یہ فائدہ اس آیت کے دوسرے شان نزول سے معلوم ہوا کہ فرمایا اگر ہمہاں کہہ دیتے تو ہر سلج فرض ہو جاتا دیکھو اس کی تحقیق ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں۔ تیسرا فائدہ: اصل اشیاء میں اباحت ہے یعنی جو چیز شریعت میں حرام نہ کی گئی ہو وہ مباح ہے خواہ قرون ثلاثہ میں ہو یا نہ ہو حدیث شریف میں ہے کہ حلال وہ جسے اللہ نے حلال کیا حرام وہ جسے اللہ نے حرام کیا اور جس چیز سے خاموشی رہی وہ معاف ہے یہ فائدہ عفا اللدعنا کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا جب عساکر ضمیر اشیاء کی طرف ہو لہذا نیاز فاتحہ، حنفی، مشافعی، حنبلی، قادری، چشتی، بنو ہرست ہے کہ انہیں اللہ رسول نے حرام نہ کیا۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب جاء الحق اور فہرست القرآن میں دیکھو اس مسئلہ پر بہت آیات بہت احادیث وارد ہیں۔ چوتھا فائدہ: اپنے شیخ سے جو وظیفہ یا عمل حاصل ہو اس کو بغیر قید او اکرو پوچھ پوچھ کر اس میں پیدیں نہ لگو او یہ فائدہ بھی عفا اللہ عساکر سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: حضرات صحابہ کرام اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں کہ بہت سی آیات ان کے سوالات ان کے واقعات ان کے حالات کے بنا پر نازل ہوئیں یہ فائدہ وان تسئلوا جملہ شریعہ سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ گزشتہ انبیاء کرام کی کتابیں ان کی صحیفے رب تعالیٰ کی طرف سے پورے کے پورے لکھے ٹکھائے انہیں دے دیئے جاتے تھے ان کی آیات کے شان نزول نہ تھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی احکام کی آیات اکثر حضرات صحابہ کرام کے سوالات یا واقعات کی بنا پر نازل ہوئیں تاکہ ان حضرات کا احسان و تاقیامت مسلمانوں پر رہے دیکھو تیمم کی آیت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ہار گم ہو جانے پر نازل ہوئی اور رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعہ پر جائز ہوا جو ان بزرگوں کا مخالف ہوا سے نہ تیمم کرنے کا حق ہے نہ رمضان کی راتوں میں اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نیز اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو جامع قرآن بنایا کہ ان کے سینوں سے آیات لے کر قرآن جمع کیا گیا اگر ان حضرات کو فاسق مانا جائے تو قرآن کریم منکوک ہو گا اگر قرآن کو غیر منکوک ماننا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حضرت جبریل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام کو غیر منکوک ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن بھیجے والا حضرت جبریل لانے والے حضور لینے والے صحابہ کرام پھیلانے والے ہیں۔ چھٹا فائدہ: قرآن کریم کی مطلق آیتیں مطلق رہیں گی مقید مقید رہیں گی مقید کی وجہ سے مطلق کو مقید نہیں کیا جاسکتا (حنفی) یہ فائدہ عفا اللدعنا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا (تفسیر احمدی مع تفسیر)۔ ساتواں فائدہ: جس چیز کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو اس کی بلا وجہ تحقیقات نہیں کرنا چاہئے وہ حلال ہے ہمارے پاس گوشت ایا کیا اب ہم لانے والے سے پوچھیں کہ اسے بسم اللہ سے ذبح کیا گیا تھا یا نہیں پھر خریدار نے حلال پیسے سے خریدا ہے یا حرام سے اسے پاک پانی میں پکایا ہے یا نلپاک میں یہ ہیں شہادت یا دوسو سے کسی نے ہماری دعوت کی یا چندہ دیا تو اس کے متعلق تحقیقات کریں کہ یہ بیہ حلال کا ہے یا حرام کا اس کی ضرورت نہیں فقہا فرماتے ہیں کہ جس کی کمائی مخلوط ہو اس کی دعوت کھانا اس کے ہدینے لینا جائز ہے اس حکم کا اخذ یہ آیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ہدیے قبول فرمائے ہیں۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ستار عیوب ہے سب کے عیب چھپاتا ہے حتیٰ کہ عیوب کے متعلق سوالات سے بھی منع فرمادیا تاکہ لوگوں کے عیب نہ کھل جائیں تو ولید ابن مغیرہ کے دس عیوب کیوں بیان فرمائے حتیٰ کہ اسے فرمایا عتل بعد ذالک زہم وہ حرام کا جنس ہے وہ فرمان شان ستاری کے خلاف ہے۔ جواب: اللہ تعالیٰ ان کے عیب چھپاتا ہے جو اس کے محبوب کی عزت و ناموس کے پیچھے نہ پڑیں جو اس کے حبیب کی عزت پر ہاتھ ڈالیں انہیں ذلیل و خوار کر دیتا

ہے ولید ابن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا رہتا تھا اسے ذلیل کرنے کو اس کے عیوب بیان فرمائے اللہ تعالیٰ محض بھی ہے نفل بھی مولانا فرماتے ہیں۔

چوں خدا خواہد کہ راز کس درد

چوں خدا خواہد کہ مایاری کند

جب خدا کسی کی پروری دہری کرنا چاہتا ہے تو اس کو بے عیب بندوں میں عیب نکالنے کی سوجھتی ہے اور جب خدا تعالیٰ ہماری مدد

کرنا چاہتا ہے تو ہم کو اپنے عیب سوچ کر رونے گریہ زاری کرنے کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ دل بریاں چشم گریاں نصیب کرے۔

بھی عشق کی آگ اندھیرے

ترپے پھرنے کی توفیق ہے

یہ آیت مسلمان کی عزت و عظمت کی ہے وہ آیت بے دین کفار غضب و لعنت کی ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ

میں یہ ارشاد کیوں فرمایا گیا۔ **حين ينزل القرآن** کیا قرآن کریم کے نزول کے بعد یعنی اور بیکار سوال کرنے چاہئیں ایسے

سوال تو بیش ہی برے ہیں۔ جواب: نزول قرآن کا ذکر ایسے سوالات کرنے نہ کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ اس کا ذکر ہے

نبدلکم کے لئے مقصد یہ ہے کہ جب نزول قرآن بند ہو جائے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف واقع ہو جائے اور

پھر تم علماء سے اولیاء سے ایسے سوالات کرو تو اتنا خطرہ نہیں ابھی نزول قرآن کے زمانہ میں ایسے سوالات بہت خطرناک ہیں کیونکہ

اس وقت تم کو جو اب ضرور دیا جائے گا اور وہ جو اب قرآن کریم میں مذکور ہو گا تو قیامت تک تمہاری بدنامی ہوتی رہے گی۔ جن

کی خوبیاں قرآن کریم میں آگئیں وہ تاقیامت نیک نام ہو گئے جن کی برائیاں قرآن مجید میں آگئیں وہ تاقیامت بدنام ہو گئے یہ

زمانہ تمہارے لئے بڑی احتیاط کا ہے اس لئے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف میں اپنے

بیوی بچوں سے بے تکلف ہوتے ہوئے گھبراتے تھے کہ کیسے قرآن کریم کی آیت اس کے متعلق نازل نہ ہو جائے یہ ہی میں

ارشاد ہے۔ تیسرا اعتراض: **عفا اللہ عنہا** سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے جو چیز حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ ہو بعد کی ایجلا ہو وہ حرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدث بدعتہ و کل بد

عتہ ضلالہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی لہذا اشیاء میں اصل حرمت ہے **عفا اللہ عنہا** کے معنی ہیں ہم نے

وہ سوالات معاف کر دیئے (وہابی) جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی وہ سراسر تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی سب چیزیں حرام ہیں تو تم بھی بعد کے ہی ہو اپنی حقیقت سوچو اور چہ گلے جمع

قرآن مجید قرآن پاک میں اعراب لگانا حدیث کی کتابیں چاروں سلسلے حنفی شافعی وغیرہ یوں ہی کلوری پوشتی وغیرہ اور تمام عربی

علوم منطق فلسفہ ریاضی بلکہ تفسیر و حدیث و فقہ سب ہی حرام ہوں گے نعوذ باللہ جواب تحقیقی یہ ہے کہ حدیث پاک میں نئے

عقائد کا کہنے کہ اسلام میں جو نئے عقائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجلا ہوں وہ بدعت ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے

گمراہی عقائد سے ہوتی ہے نہ کہ عمل سے عملی بدعت کا ذکر اس حدیث میں ہے کہ جو اسلام میں اچھے طریقے ایجلا کرے تو اس

کو تمام عالمین کا ثواب ہے اور جو اسلام میں غلط طریقے ایجلا کرے اس کو تمام عالمین کا عذاب ہے **من سن فی الاسلام**

سنۃ حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا اس کی مکمل تحقیق ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں دیکھو۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے ہم کو چار چیزیں بخشی ہیں 'جسم' 'دل' 'زبان' 'روح' ان چاروں کے غسل کے لئے چار پانی عطا فرمائے 'شریعت' 'طہریقت' 'حقیقت' 'معرفت' 'علم شریعت' کو علم شرعی فرمائی کہتے ہیں۔ باقی تین علوم کو علم حقیقی 'اصلی' کہا جاتا ہے علم شرعی فرمائی تو قتل سے حاصل کیا جاتا ہے مگر علم حقیقی اصلی حال سے حاصل ہوتا ہے علم لدنی ہے اس کے لئے سوال خطرناک ہے یہاں ارشاد ہوا کہ اے مومنوں حقائق اشیاء کے متعلق سوال نہ کیا کرو اگر تم کو وہ علوم قال سے سکھائے گئے تو تم آفات میں پڑ جائے گے کیونکہ بذریعہ الفاظ تم اسے سمجھو گے نہیں تو شبہات میں پڑ جاؤ گے جیسے فلاسفہ کہ انہوں نے علوم اہیہ کو عقل سے 'علوم کرنا چاہا تو گمراہ ہو گئے' دس خدا مان بیٹھے اور ان سے لاکھوں آدمی گمراہ ہو گئے حقائق کا علم قال سے محال ہے رب تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے 'و کذ لک نری ابراہیم ملکوت السموات والارض اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرماتا ہے 'لقد رای من اہات ربہ الکبریٰ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی علم اپنے خلیل و حبیب کو بتایا نہیں بلکہ دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو شرعی علوم سکھائے اور حقیقی علوم دکھائے فرماتا ہے 'بتلوا علیہم اياتہ ویزکبہم وبعلمہم الکتاب والحکمۃ اور فرماتا ہے 'سنرہم اياتنا فی الافاق اے مومنو اگر تم نے علوم حقیقیہ کے متعلق پوچھا ہے تو بعد نزول قرآن خود قرآن سے پوچھنا تو وہ تمہیں بقدر تمہاری عقلوں کے دکھائے گا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حقیقی حاصل کرنے گئے تو انہوں نے فرمایا اے موسیٰ مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں فلا تسالنی عن شئی یہ کیوں فرمایا اسی لئے کہ علم حقیقی قتل و سوال سے پالینا محال ہے۔ جب جناب کلیم نے پوچھا شروع کیا تو تیسرے سوال پر انہیں اپنے سے جدا کر دیا اس آیت کے نزول سے پہلے تو تم سوالات کر چکے ہو وہ رب نے معاف فرمادئے۔ تم سے پہلے فلاسفہ نے یہ علوم حقیقیہ قتل و سوال سے حاصل کئے تو اس وجہ سے وہ کافر ہو گئے (روح البیان) قتل والا علم محدود ہے کہ وہ تیس حرفوں کی قید میں ہے ان حرف کلابند ہے اور علوم حقیقیہ لامحدود غیر محدود کو محدود کیسے بیان کرے اور اسے اپنے احاطہ میں کیسے لے۔

طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینہ میں چھپائی جاتی ہے

توحید کی سے پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پائی جاتی ہے

اس لئے بعض صوفیاء نے تصوف کی کتب نہایت مفق اشاروں میں لکھی ہیں اور فرمایا ہے کہ ہماری کتب وہ دیکھے جو ان کا اہل ہونا اہل ہاتھ نہ لگائے ورنہ ایمان کھو بیٹھے گا جیسے فصوص الحکم مصنفہ حضرت محی الدین ابن عربی یا الواح جامی موجود جاہل صوفیوں نے اس حال کو قتل سے بیان کرنا شروع کیا کافر اور کافر ہو گئے اپنے کو خدا کہہ کر اپنے مریدوں سے اپنے کو سجدے کرانے لگے نعوذ باللہ ایک شخص کہتا تھا کہ مسئلہ وحدت الوجود یہ ہے کہ ہر چیز خدا ہے ہم تم خدا ہر دو دو اور خدا ہے میں نے کہا یہ صریحی شرک ہے وحدت الوجود یہ ہے کہ خدا کے سوا کچھ نہیں۔

ہمہ نیست اند آنچه ہستی تویی

ان دونوں میں بڑا فرق 'صوفیاء فرماتے ہی کہ جس نے نبی کو معجزات سے یا صرف لاکل سے 'محض عقل سے مانلوہ ٹھوکر کھا جائے گا اور جس نے نبی کو نبی سے جاننا سے مانا معجزات کو نبی سے مانا انشاء اللہ اس کے ایمان پختہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں نور سے سب کچھ دیکھو نور کو کسی سے نہ دیکھو نور کو خود نور سے دیکھو 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حضور صلی اللہ علیہ

و سلم سے دیکھو سورج سے سب کو دیکھو سورج کو خود سورج سے ہی دیکھو آفتاب آمد دلیل آفتاب قبر میں مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پہچانے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچان لیا اسے بجز زیادہ پوچھ گچھ کی ضرورت نہ رہی ہے۔ اسے لقاؤ تو جواب ہر سوال

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَابِئَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ

ہنسیں بنا یا اللہ نے کوئی کان چیرا جانور اور نہ سانڈ اور نہ وصید اور نہ حام لیکن وہ اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چرا ہوا اور نہ بھار اور نہ وصید اور نہ حامی ہاں کافر لوگ اشرار جھوٹا

الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٥﴾

لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کڑھتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور بہت ان میں سے نہیں عقل رکھتے افراد باندھتے ہیں اور ان میں اکثر زے بے عقل ہیں۔

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا

اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے آؤ طرف اس کے جو اتارا اللہ نے اور طرف ان رسول کے اور جب ان سے کہا جاوے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف کہیں ہمیں وہ بہت ہے

مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كُنَّا آبَاءَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا

تو کہتے ہیں کافی ہے ہم کو وہ سہ پایا ہم نے او پر اس کے اپنے باپ دادوں کو اگرچہ ہوں انکے باپ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانیں نہ راہ

يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

دوسے نہ جانتے ہوں کسی چیز کو اور نہ ہدایت ہاتھ ہوں

پر ہوں۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو عبث اور غیر ضروری باتوں کے پوچھنے سے منع فرمایا گیا۔ اب عبث کاموں سے منع فرمایا جا رہا ہے حلال جانوروں کو حرام کر لینے سے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں پوچھ پوچھ کر غیر ضروری چیزوں کو ضروری کر لینے یا غیر حرام کو حرام بنا لینے سے منع فرمایا گیا تھا۔ اب حلال جانوروں کو حرام کر لینے سے روکا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں گزشتہ کفار کی حالت کا ذکر ہوا کہ انہوں نے خود پوچھ پوچھ کر اپنے پر قیدیں لگوائیں اور خود ہی توڑتے ہیں۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں اپنے پر سختی کر لینے سے منع فرمایا گیا تھا کہ بے کار سوالات کر کے ہم سے اپنے پر سختی نہ کرنا اب خود اپنے پر سختی کر لینے سے منع فرمایا جا رہا ہے کہ حلال

جانوروں کو اپنے پر حرام کر کے خود سختی نہ کر لو گویا غلط پابندی لگوانے سے منع فرمانے کے بعد غلط پابندی لگانے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔

تفسیر: ما جعل اللہ من بحیرة عربی میں جعل کبھی معنی خلق آتا ہے یعنی پیدا کرنا تب یہ ایک مفعول چاہتا ہے جیسے جعل الظلمات والنور اللہ نے تاریکیوں اور روشنی پیدا فرمائیں اور کبھی بنانے کے معنی میں آتا ہے تب دو مفعول چاہتا ہے جیسے جعلکم خلافت الارض رب نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ یہاں بنانے کے معنی میں ہے پیدا کرنے کے معنی میں نہیں یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ان جانوروں کو پیدا نہ کیا انہیں کسی اور نے پیدا کیا ہے یہ کفر ہے اس کا پہلا مفعول تو من بحیرة الخ ہے دو سرا مفعول پوشیدہ ہے حراما اور مشروعا یعنی اللہ نے ان جانوروں کو حرام نہ فرمایا۔ استغراق نفی کے لئے ہے یعنی اللہ نے کوئی بکیرہ کوئی سائبہ وغیرہ حرام نہ فرمائیں۔ بکیرہ بیرون فعلیہ معنی مفعول ہے یہ بنا ہے۔ بحر سے معنی چیرنا دیا کو اس لئے بحر کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی زمین کو چیر کر اپنے لئے راستہ بناتا ہے تو بکیرہ کے معنی ہوئے چیرا ہوا زمانہ جاہلیت میں جو اونٹنی پانچ بار بچے جن دیتی اور اس کا پانچواں بچہ نہ ہوتا تو اس کا کھن چیر کر اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ اس سے نہ کوئی کام لیتے تھے نہ اس سواری کرتے وہ کسی کے بلوغ یا کھیت میں گھس جاتا اسے کھانے پینے سے نہ روکتے تھے اس کا دودھ بتوں پر چڑھاتے تھے خود پیتے تھے۔ بکیرہ کی اور تفسیریں بھی کی گئی ہیں مگر یہ تفسیر قوی ہے ولا سائبہ یہ عبارت معطوف ہے من بحیرة پر الاءکید نفی کے لئے لایا گیا۔ سائبہ بنا ہے سب سے معنی چلانا یا چھوڑنا معنی اسم مفعول ہے یعنی چھوڑا ہوا چلایا ہوا آزاد کیا ہوا جانور اہل عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی بیمار ہو تا تو نذر ماننا تھا کہ اگر میں تندرست ہو جاؤں یا بکیرہ یا بکیرہ سے سفر سے واپس آؤں تو میری اونٹنی سائبہ ہوگی یعنی بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی سائبہ کو بھی بکیرہ کی طرح حرام مانتے تھے اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے جیسے ہندوستان کے ہندو نرہیل کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں جسے ہندو کہا جاتا ہے ولا وصیلتہ یہ عبارت معطوف ہے ولا سائبہ پر یہ لفظ بنا ہے وصل سے معنی ملنا ملنا یہ بھی معنی اسم مفعول ہے یعنی ملا ہوا یا ملا ہوا جانور اہل عرب میں جب کسی کی بکری سات بار بچے دیتی اگر ساتواں بچہ نہ ہو تا تو اسے ذبح کر کے صرف مرد کھاتے تھے عورتوں کے لئے حرام جانتے تھے اور اگر گیارہ ہو تا تو اسے بکریوں میں چھوڑ دیتے تھے اور اگر نو ماہہ کا ہو تا تو کہتے کہ یہ دونوں بہن بھائی مل گئے پھر اس بکری کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اسے ذبح نہ کرتے اس کو حرام سمجھتے تھے اس کی اور تفسیریں بھی کی گئی ہیں مگر یہ تفسیر قوی ہے ولا حام یہ عبارت معطوف ہے ولا وصیلتہ پر حام بنا ہے حمی سے معنی گرمی یا "یعنی اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ جب بہن کا اونٹ دس بار اونٹنی کو کا بہن کر دیتا تو اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور کہتے کہ یہ حام یعنی ذبح اور کام وغیرہ سے محفوظ کر دیا گیا اسے بھی ہجرت کی طرح چھوڑ دیتے اس کو چارہ پانی سے نہ روکتے وہ آزاد پھر مانتا تھا۔ یہ ہے کہ بکیرہ اور سائبہ اونٹنیوں کے نام ہیں اور وہ میلہ بکری کا اور حام اونٹ کا یہ تمام جانور بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے بہن کے وقت ان کا دودھ حرام سمجھا جاتا تھا اس آیت کریمہ میں ان کفار کے اس عمل کی اور اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ یہ حرام ہو جاتے ہیں ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب اس جملہ میں ما جعل اللہ الخ سے پیدا ہونے والے ایک مال کا دودھ یا گیا ہے کفار سے مراد مشرکین عرب ہیں اس میں یہ دو دفعہ صاری وغیرہ داخل نہیں کیونکہ ان کے ہاں یہ عمل نہ تھے التوالہ بنا ہے فری سے "معنی نرا جھوٹ افتراء کے معنی ہیں کسی پر

جھوٹ باندھ دینا کذب سے مراد یہ ہی جھوٹے اعمال اور جھوٹے عقیدے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیئے جاتے تھے کہ کفار عرب کہتے تھے کہ ہم کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان چار جانوروں کا موجد بلکہ دین ابراہیم کو پہلا بگاڑنے والا عمرو ابن کعبہ ابن قعدہ ابن خندف تھا جو نبی مدنی سے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دوزخ میں جلتے دیکھا ہے (روح المعانی وغیرہ) واكثر هم لا يعقلون یہاں اکثر سے مراد عام کفار عرب ہیں جو محض اپنے بیوں کی دیکھا دیکھی یہ کام کرتے تھے انہیں خبر نہ تھی کہ ان کاموں کی اصل کیا ہے اور ان کے بڑے بڑے منہ پر چاری جانتے تھے کہ یہ حرکتیں ہماری اہل جاہوں کی حقیقت کچھ نہیں لایعقلون یہاں کا مفعول پوشیدہ ہے اسلما وغیرہ اب تک تو کفار عرب کی بیماری کا ذکر ہوا کہ وہ جان مال جانوروں کے ذریعہ بتوں کی پرستش میں گرفتار ہیں اب ان کی بیماری کے درجہ لاعلاج میں پہنچ جانے کا ذکر ہے کہ وہ ناصح خیر خواہوں کی نصیحت پر کلن نہیں دھرتے بلکہ ان کی تردید کرتے ہیں جب بیمار طبیب سے علاج کرانے کی بجائے اس کی تردید کرنے لگے تو اس کی اصلاح یا علاج کی کیا امید ہے چنانچہ ارشاد ہوا واذا قيل لهم يا ايها الذين آمنوا انمروا على ما انزل الله من قبلنا انتم لا تعلمون اور ضد کھائی گئی اس قول کا فاعل یا تو اللہ تعالیٰ ہے یا خاص مومن یا عام مسلمان ظاہر یہ ہے کہ لہم کا مرجع وہ اکثر مشرکین ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول۔ تعالو کی تحقیق بارہا ہو چکی ہے کہ لغتاً اس کے معنی ہیں چڑھنا نیچے سے اوپر آنا مگر اصطلاح میں مطلقاً آنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں چونکہ مشرکین کو دعوت اسلام دی گئی ہے کفر پرستی ہے اسلام باندی نیز ہم پرست ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند اونچے کے پاس جانا چڑھ کر ہوتا ہے نیچے کے پاس پہنچنا اتر کر یا گر کر ہوتا ہے برابر والے کے پاس جانا چل کر ہوتا ہے نیز نیچے تو بغیر واسطے کے بھی گرا جاسکتا ہے مگر اوپر بغیر میڑھی کے نہیں ہو سکتا اب تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لئے لوایا علماء وسیلہ اس لئے یہاں جیٹوایا انتویا انزلوا نہ فرمایا گیا بلکہ تعالوا ارشاد ہوا۔ تعالو فرمایا نہایت ہی موزوں ہے یہاں آنے سے مراد سے چل کر آنا نہیں بلکہ برے عقیدے چھوڑ کر اسلامی عقائد قبول کرنا مراد ہے ما انزل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے سارے احکام ہیں خواہ ذریعہ قرآن مجید دینے گئے ہوں یا بزرگ حدیث شریف اس لئے الی القرآن نہ فرمایا بلکہ اتنی راز عبارت ارشاد ہوئی قرآن و حدیث حکم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں لہذا قانون کو چڑھو حاکم کے پاس جاؤ تم پر قانون وہ جاری کرے اس لئے ما انزل اللہ کے بعد الی الرسول فرمایا گیا نیز انتواء حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اس لئے الی الرسول بعد میں ارشاد ہوا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر قرآن و حدیث اختیار نہ کرو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وامن سے وابستہ رہو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا قرآن کی طرف آنے کے تابع نہیں بلکہ یہ مستقل چیز ہے اس لئے الرسول کے لئے علیحدہ الی فرمایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی کئی صورتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں حاضری دینا حیات شریف میں یا بعد وقت شریف ان بزرگوں کے پاس پہنچنا جنہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں یعنی علماء و لوایا اللہ ایسی جگہ حاضر ہونا جنہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل ہوتا ہے جیسے عبادت اور درس و تدریس کی مجلسیں علوم و دینیہ کے مدرسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کرنا قبول کرنا ان پر عمل کرنا یہاں سارے احتمال درست ہیں پہلے تین احتمال زیادہ قوی ہیں کہ اطاعت تو الی ما انزل اللہ میں مذکور ہو چکی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہجرت کے متعلق فرمایا تھا انی ذاہب الی وہی سہد بن قرآن مجید نے چند ہستیوں کی طرف بلایا ہے

اللہ کی طرف ففروا الی اللہ کلمہ طیبہ کی طرف تعالوا الی کلمتہ سواء اپنے فرمان اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو یہاں مذکور ہے اللہ کی طرف آئیے ہے کہ اس کے رسول کی طرف آجاؤ۔ کلمہ طیبہ کی طرف آئیے ہے کہ اسے قبول کرو پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ اباہنا یہ عبارت جزاء ہے واذا اقبل کی اس عبارت میں حسبنا خبر مقدم ہے اور ما وجدنا متبعہ اور ما وخر ہے آباء سے مراد یا تو نسبی باپ دادا ہے جس کی یہ اولاد ہیں یا روحانی باپ دادا ہے یعنی ان کے پوپ پادری۔ ما وجدنا سے مراد ہے ان کے عقیدے ان کے یہ مذکورہ اعمال یعنی اسے محبوب یہ اپنے کفر و کفریات پر ایسے ذہین ہیں کہ جب ان سے ہمارا قرآن یا مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کمال جا رہے ہو اور آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم کو باپ داداؤں کے رسم و رواج کافی ہیں ہم کو اسلام و قرآن کی ضرورت نہیں اولو کان اباہم لا یعلمون شینا ولا یتدوون یہ کام ربانی ہے جس میں ان کے کلام کی تردید کی گئی ہے اولو میں ہمزہ استفہامیہ ہے اور او ویداء سے مراد ہی ان کے نسبی باپ دادا یا ان کے پوپ پادری ہیں علم سے مراد فروعی مسائل کا علم ہے۔ ہدایت سے مراد عقائد کا علم ہے یا بے علمی سے مراد جہالت ہے اور بے ہدایت ہونے سے مراد کفر و بد عقیدگی ہے یا بے علمی سے مراد معرفت الہی نہ ہونا ہے اور بے ہدایت ہونے سے مراد پیغمبر کی معرفت نہ ہونا ہے بہر حال لا یعلمون اور لا یتدوون کی بہت تفسیریں ہو سکتی ہیں۔

خلاصہ و تفسیر : اے مسلمانو یاد رکھو ان مشرکین کے ایجاؤ کردہ چار جانور بچیرہ۔ سانپ۔ وید۔ حاتم جنہیں وہ بتوں کے نام پر چھوڑتے ہیں اور ان کے گوشت و دودھ حرام سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہ تو یہ عمل مشروع کیا اور نہ ان جانوروں کے گوشت و دودھ حرام کئے یہ عقیدے کفار کی اپنی ایجاؤ ہیں کہ انہوں نے خود ہی یہ عقیدے گھڑے اور خود ہی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا کہ ہم کو رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس قسم کے جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرو ہم ان اعمال سے راضی ہیں اور رب تعالیٰ ہی نے ان کے گوشت و دودھ حرام کر دیئے ہیں ان مشرکین کے عوام کا حال یہ ہے کہ ان میں کوئی عقل نہیں جو ان پندتوں سے ہستوں نے کہہ دیا اسے مان لیا۔ ساتھ ہی یہ ایسے ضدی اور ڈھینٹ بھی ہیں کہ جب مسلمان ان سے کہتے ہیں کہ بد نصیبو کہاں سے جا رہے ہو اللہ رسول کے فرمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ ایمان لاؤ کفر سے بچو تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو ایمان وغیرہ کی ضرورت نہیں ہم کو وہ ہی عقیدے وہ ہی اعمال کافی ہیں جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے یہ یوقوف اتا نہیں سوچتے کہ کیا یہ اپنے باپ داداؤں کی بہر حال بیروی کریں گے اگرچہ ان کے پاس نہ عقل ہو نہ ہدایت ہو بے عقلوں گمراہوں کی بیروی تو ہلاکت کے غار میں گرا دیتی ہے انہیں چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں بندھ لیں۔ خیال رہے کہ اتوا جئوا تعالوا ان سب کے معنی ہیں آؤ لیکن اگر اوپر والا نیچے والے کو بلائے تو اس کے پاس چڑھ کر جانا ہوتا ہے اور اگر نیچے والا اوپر والے کو بلائے تو اس کے پاس اتر کر جانا ہوتا ہے اور اگر فرشی فرشی کو بلائے تو وہاں چل کر جانا ہوتا ہے۔ چڑھ کر۔ چل کر۔ اتر کر کا خیال رہے چونکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کے فرمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم و لاشاہین کی طرف بلایا گیا اس طلب کے لئے تعالو فرمانا بہت ہی مناسب ہے۔ انسان نیچے جاتا ہے اتر کر بھی اور گر کر بھی اترنے میں واسطے کی ضرورت پڑتی ہے گرنے میں ضرورت نہیں لیکن اوپر جانا کسی وسیلہ سے ہاں اوپر جانا اپنی کوشش سے ہو جیسے ڈول بذریعہ رسی اوپر جانا ہے مگر دوسرے کے کھینچنے سے چونکہ یہاں بطور جذب نہیں کھینچا گیا بلکہ انہیں انیتار سے بلایا گیا لہذا تعالوا فرمانا ہی مناسب تھا۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کسی مخلوق کی عبادت کی نیت سے اس کے نام پر جانور چھوڑنا جیسے ہندو بتوں کے نام پر بجا چھوڑتے ہیں کفر ہے اور ایسا کرنیوالا کافر ہے یہ فائدہ ما جعل اللہ سے حاصل ہوا غیر خدا کی عبادت۔ سر حال کفر ہے خواہ کسی قسم کی ہودنی یا مل۔

مسئلہ : جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کر دینا جائز ہے جبکہ وہ غیر منقول وقف کے تابع ہو جیسے کسی مسجد پر منقول سلمان یا نیل وقف کر دیئے جائیں کہ یہ وہاں کام کریں (ردالمحتار) بلکہ دینی خدمت کے لئے اپنی اولاد کو وقف کرونا بھی جائز ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے دین کی خدمت کرے اس سے دنیا کا کام نہ لیا جلوے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین احصروا فی سبیل اللہ لئن حضرت نے اپنی بیٹی مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کیا تھا رب تعالیٰ ان کو وقف یوں بیان فرماتا ہے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محروراً لئن دو سر فائدہ: کفار کے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کا نہ گوشت حرام ہے نہ دودھ اگر ایسے جانور کو مسلمان بسم اللہ سے ذبح کرے تو حلال ہے یہ فائدہ بھی اس ما جعل اللہ لئن سے حاصل ہوا دیکھو رب تعالیٰ نے ان چار جانوروں کو حرام سمجھنا علامت کفار قرار دیا جو بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے اگر یہ چاروں جانور شرعاً حرام ہوتے تو یہ آیت کریمہ مشرکین کی تمہید میں ہوتی نہ کہ تردید میں حضرات صحابہ کرام غزوات جملوں میں کفار کے یہ جانور بھی نسیمت میں حاصل کرتے تھے انہیں حرام نہیں سمجھتے تھے غازیوں میں تقسیم کرتے انہیں کھاتے تھے۔ چوتھا فائدہ: غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام سمجھنا اللہ پر ہستان باندھنا ہے اور یہ کفار کا طریقہ ہے یہ فائدہ ولكن الذین کفروا یفتنون لئن سے حاصل ہوا۔

لطیفہ : بعض مسلمان کسی بزرگ کی فاتحہ کے لئے جانور پالتے اسے فریہ کرتے ہیں پھر اسے بسم اللہ سے ذبح کر کے پکا کر ان بزرگ کی فاتحہ کرتے ہیں بعض بے عقل اس جانور کو حرام کہتے ہیں تعجب ہے کہ وہ حرام کہنے والے اس جانور کو حرام نہیں کہتے جو لیسہ یا کسی دوست کی دعوت کے لئے پالا جلوے جب ہندوؤں کے معبود یعنی گائے کا گوشت اور گناگاپانی ہی حرام نہیں ہوا تو ان کے ناموں پر چھوڑے جانور بھی حرام نہیں اور جب وہ جانور حرام نہیں تو بزرگوں کی فاتحہ کے لئے ذبح کیا ہوا جانور حرام کیوں ہو گا۔ پانچواں فائدہ: صرف قرآن کی طرف اتنا نجات کے لئے کافی نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ حدیث کی طرف رجوع کرنا بلکہ اجماع امت اور قیاس مجتہدین کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے یہ فائدہ تعالوا الی ما انزل اللہ سے حاصل ہوا کہ یہاں تعالوا الی القرآن نہ فرمایا اتنی دراز عبارت فرمائی قرآن حدیث اجماع قیاس سب ہی ما انزل اللہ میں داخل ہیں۔ قرآن مجید تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چالیس سال کی عمر شریف میں اترنا شروع ہوا اور 23 سال تک اترتا رہا مگر وحی خفی ولادت مبارک سے ہی شروع ہو گئی اور آباد ہوتی ہی رہے گی بی بی حلیمہ کلابیاں پستان نہ چوسنا بچپن شریف میں کھیل سے نفرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانا یہ کہہ کر جب ہم کھانے میں برابر ہیں تو کمانے میں برابری کریں گے یہ اسی خفی وحی سے تھا موسیٰ علیہ السلام کافر عون کے ہاں مصر کی کسی دوائی کا دودھ نہ چوسنا سو اپنی والدہ کے اس دوسری خفی وحی سے تھا اس وقت توریت نہیں آئی تھی فرماتا ہے وحرمتنا علیہ المواضع چھٹا فائدہ: صرف الفاظ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا نجات کے لئے کافی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

غلامی ہو عمل قرآن و حدیث پر ہو۔ تب نجات ہوگی یہ فائدہ والی الرسول سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: شریعت کے مقابلہ میں کافریا جاہل باپ دلوؤں کی حرام رسموں کو مانا طریقہ کفار ہے۔ اللہ رسول کے فرمان کے مقابلہ میں کسی کاروان و رسم معتبر نہیں یہ فائدہ فالوا حسبنا ما وجدنا الخ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: کافریا جاہل باپ دلوؤں کی بیروی حرام ہے سائلین کی اتباع بہت ضروری ہے یہ فائدہ لا یعلمون اور لا یہتدون کی قید لگانے سے حاصل ہوا رب تعالیٰ فرماتا ہے وكونوا مع الصادقین ہمارے بزرگان دین الحمد للہ صلواتین یعنی دل کے زبان کے عقیدے کے عمل کے سچے ہیں ان کے ساتھ رہنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے بلکہ سیدھا راستہ وہی ہے جس پر اللہ کے مقبول بندے چلے ہوں رب فرماتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ نواں فائدہ: نجات کے لئے صرف قرآن کریم کو مان لینا کافی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی ضروری ہے یہ فائدہ والی الرسول فرمانے سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: بارگاہ نبوت میں حاضری مستقل طور پر ضروری ہے۔ قرآن کریم کے تابع نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مقصود بالذات ہے یہ فائدہ الی الرسول میں علیحدہ الی فرمانے سے حاصل ہوا۔ گیارھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ تاقیامت ہر شخص کے لئے کھلا ہوا ہے کسی وقت کسی پر بند نہیں یہ فائدہ تعالوا کے مطلق ہونے سے حاصل ہوا کہ تاقیامت لوگوں کو رسول کی طرف آنے کی دعوت دی گئی نہ قرآن کا فیض بند ہوا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے فرمان ہر زمانہ ہر شخص کے لئے ہیں یوں ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان بے پناہ ہر شخص کے لئے ہیں۔ بارھواں فائدہ: جس کے ایمان کی ناامیدی ہو اسے دعوت اسلام دی جاوے کہ وہ اگرچہ ایمان قبول نہ کرے مگر اس مبلغ کو تبلیغ کا ثواب ضرور ملے گا علاج بیمار کلام ج کرنے پر حکیم کو فیس دوا کی قیمت ضرور ملتی ہے دیکھو اس آیت میں ان لوگوں کو دعوت اسلام دی گئی جو علم الہی میں کفر کرنے والے تھے۔

پہلا اعتراض: یہ چاروں جانور یعنی بحیرہ اوسیدہ وغیرہ حرام ہیں اگرچہ اللہ کے نام پر ذبح کئے جاویں ان کا دودھ بھی حرام ہے ان کے گوشت بھی حرام رب فرماتا ہے وما اهل به لغیر اللہ جس پر غیر خدا کا نام پکار دیا جاوے کہ یہ فلاں کے نام کا ہے وہ حرام ما جعل اللہ الخ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اللہ نے ان جانوروں کو حرام نہ کیا بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے یہ جانور بتوں کے نام پر چھوڑنا مشروع نہیں کیا ان کا یہ عمل کفر ہے اسی طرح ولیوں نبیوں کے نام پر پالا ہوا جانور حرام ہے اگرچہ بسم اللہ سے ذبح کیا جاوے (بعض بے عقل و بے دین)۔ جواب: کفار عرب کے ان جانوروں کے متعلق دو عقیدے تھے ایک یہ کہ انہیں بتوں کے نام پر چھوڑنا اچھا کام ہے اس سے رب تعالیٰ راضی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس چھوڑ دینے سے ان کے گوشت دودھ حرام ہو جاتے ہیں یہ آیت کریمہ ان دونوں عقیدوں کی تردید کے لئے آئی ہے۔ یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عمل جائز کیا ہے اور نہ ان کے گوشت دودھ حرام کئے تمہاری تفسیر سے لازم یہ آوے گا کہ اس آیت نے ان کفار کے ایک عقیدے کی تردید کی مگر دوسرے عقیدے کی تائید کی کہ واقعی ایسے جانوروں کے دودھ و گوشت حرام ہیں لہذا تمہاری تفسیر یا مطلق ہے نیز اگر آیت کریمہ کے وہ معنی ہوتے جو تم نے کئے تو آیت یوں نہ ہوتی اور جعل کا مفعول بحیرہ سائبہ نہ ہوتے بلکہ پھر یوں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ کلام یعنی بتوں کے نام پر جانور چھوڑنا حرام کیا نیز اگر یہ جانور ہی حرام ہو جاتے تو حضرات صحابہ کرام اور تمام غازی مسلمان یہ جانور غنیمت میں نہ حاصل کرتے نہ کھاتے ہمیشہ غازیوں نے یہ جانور غنیمت میں لئے انہیں کھایا۔ نیز اگر یہ جانور حرام

ہو جاویں اور بعد میں وہ چھوڑنے والا کافر مسلمان ہو کر ان حرکتوں سے توبہ کرے تو تم بھی کہتے ہو کہ اب وہ جانور حلال ہو جاویں گے۔ بہر حال یہ تفسیر محض باطل ہے ما اهل کے معنی ہیں ما ذبح تمام مفسرین نے اس کے معنی یہ ہی کئے ہیں۔ دوسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ کفار اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ خدا پر کیا جھوٹ گھڑتے تھے۔ جواب: یہ کفار رب تعالیٰ پر دو جھوٹ گھڑتے تھے ایک یہ کہ ہم کو رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم بتوں کے نام پر یہ جانور چھوڑیں رب تعالیٰ ہمارے اس عمل سے راضی ہے دوسرے یہ کہ ہمارے اس عمل سے ان جانوروں کے گوشت دودھ حرام ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام کر دیا نہ ان کا یہ عمل رب کو پیارا تھا نہ اس عمل سے ان کے گوشت دودھ حرام ہوتے تھے۔ تیسرا اعتراض: یہاں یہ کیوں فرمایا گیا کہ اکثر کفار بے عقل ہیں کفار تو سارے ہی بے عقل ہوتے ہیں۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ عام مشرکین بغیر سوپے کچھے محض کاہنوں، مسہنتوں، پنڈتوں کے کہنے پر یہ جانور چھوڑتے تھے انہیں خبر نہ تھی کہ یہ کیوں چھوڑے جاتے ہیں۔ رہے ان کے کاہن پنڈت وغیرہ تو بڑے چالاک تھے وہ جانتے تھے کہ یہ حرکتیں محض ہماری ایجادیں ہیں ان کی حقیقت کچھ نہیں چونکہ پنڈت تھوڑے تھے عوام زیادہ اس لئے انہیں اکثر فرمایا گیا۔ چوتھا اعتراض: اس آیت میں ما انزل اللہ کے بعد والی الرسول کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: اس لئے کہ ما انزل اللہ یعنی قرآن و حدیث دل کے لئے پانی و صابن کی طرح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم دھونے والے ہاتھ کی طرح جیسے میلے کپڑے گندے کپڑے کو پانی صابن ہاتھ سب کی ضرورت ہے ایسے ہی میلے دل کو قرآن و حدیث کی ضرورت ہے اور نظر رسول کی ضرورت ہے۔ پانچواں اعتراض: لا تعلمون اور لا یستدون میں کیا فرق ہے علم اور ہدایت تو ایک ہی ہیں یا لازم ملزوم ہیں۔ جواب: علم و ہدایت کے کئی فرق ابھی ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ یا تو علم سے مراد فروعی مسائل کا علم ہے ہدایت سے مراد اصول عقائد یا بے علمی سے مراد جمالت ہے اور بے ہدایت ہونے سے مراد گمراہی ہے وغیرہ، علم و ہدایت نہ تو ایک ہیں نہ لازم ملزوم ابلیس کا علم بت و سب سے مگر ہدایت نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے واضلہ اللہ علی علمہ۔ چھٹا اعتراض: جیسے کفار عرب کا اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنا حرام بلکہ کفر تھا مگر وہ جانور حلال ایسے ہی آج کل بزرگوں کی قبروں پر جانور دے آنا حرام بلکہ شرک ہے اگرچہ جانور حلال ہے یہ دونوں کام یکساں ہیں۔ جواب: کفار بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں ان کی عبادت کی نیت سے لہذا یہ عمل شرک ہے۔ مسلمان بزرگوں کے مزارات پر جانور دیتے ہیں۔ انہیں ثواب پہنچانے کی نیت سے کہ اس کا کھانا بڑا بزرگ کی فاتحہ کروئی جاوے۔ عبادت اور ثواب میں بڑا فرق ہے۔ حضرت سعد نے اپنی ماں کے نام پر کھواں کھدوایا اور نام رکھا ہیرام سعد۔ آج مسلمان ولیمہ، عقیدہ دوستوں کی دعوت کے لئے جانور موٹا فریہ ذبح کرتے ہیں یہ کوئی شرک نہیں۔ ساتواں اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے آتے ہیں قرآن و حدیث پر عمل بعد میں کرتے ہیں۔ کلمہ پہلے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید بعد میں تو یہاں الی الرسول بعد میں کیوں ارشاد ہوا کہ الی ما انزل اللہ پہلے اور الی الرسول بعد میں فرمایا گیا۔ جواب: اس میں اشارۃً بتایا گیا کہ کوئی شخص نیک اعمال کرنے کے بعد بھی اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہ جانے ہر وقت ان کا حاکم و متمدر ہے جیسے کوئی شخص کسی وقت اللہ کی ربوبیت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے جسمانی زندگی کے لئے غذا پانی سے بڑھ کر ہوا ہے کہ کھانے پانی کے بغیر انسان کچھ دیر زندہ رہ لیتا ہے مگر ہوا کے بغیر ایک آن نہیں گزار سکتا اس لئے غذا کھیت

میں پانی کونیں میں ہوتا ہے مگر ہر جگہ غذا فروخت ہوتی ہے۔ ہوا فروخت نہیں ہوتی۔ یوں ہی ایمانی زندگی کے لئے عبادات غذا و پانی ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق گویا ہوا اور سانس ہے دیکھو نماز روزے کے لئے اوقات مقرر ہیں اور یہ کبھی معاف بھی ہو جاتی ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں اور یہ کبھی معاف نہیں ہوتا بعد موت قبر و حشر میں بھی اس کی ضرورت ہے۔

تفسیر صوفیانہ : شیطان بعض بھونے فقیروں جاہل پیروں پر تسلط کر کے انہیں بھیرہ ساتھ لے لیتا اور حام بنا دیتا ہے بعض جاہل صوفی اپنے کلن یا ناک چھید کر بالے ڈال لیتے ہیں یہ شیطان کے بھیرہ جانور ہیں (کلن چرے ہوئے) بعض جاہل پیر اپنے گلے میں طوق ڈال لیتے ہیں ڈاڑھی، مونچھ، ابرو، پلک وغیرہ متروک دیتے ہیں۔ بستوں میں آوارہ پھرتے ہیں شیطان کے حام جانور ہیں اس قسم کے لوگ اپنے کو قلندر یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ بھونے ہیں۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں۔

قلندری نہ بر پشت و سوی با ابرو!!!

گزشتن از سر مو در قلندری سہل است

یعنی بال منڈانے سے قلندری نہیں ملتی بلکہ ہر بال بال کا حساب رکھ کے ان کے حساب دینے سے قلندری ملتی ہے۔ بال سے گزرنا قلندری نہیں، سر سے گزرنا قلندری ہے۔ بعض جاہل فقیر شہروں میں گھومتے ہیں ان کے منہ میں شریعت کی لگام گلے میں طریقت کا پٹہ نہیں ہوتا۔ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں ہر جائز ناجائز چیز سے مزے اٹھاتے ہیں یہ لوگ شیطان کے ساتھ جانور ہیں۔ بعض لوگ حرام کو حلال اور حلال کو حرام جاننے لگتے ہیں۔ جیسے صوفیوں کا فرقہ یہ لوگ شیطان کے وسیلہ جانور ہیں یہ تمام لوگ اپنے کو خدا رسیدہ سمجھتے ہیں مگر ہیں شیطان سا ہے کہ کہتے ہیں پیچھے ہوئے مگر پیچھے ہوتے ہیں شیطان تک وہ کہتے ہیں کہ ہم کو شریعت کی مخالفت مضر نہیں ہم مقام سبقت تک پہنچ چکے ہم کو شریعت کی ضرورت نہیں ان کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے ما جعل اللہ من بھیرۃ الخ یہ لوگ نہ اہل شریعت ہیں نہ اہل طریقت نہ اہل معرفت نہ اہل حقیقت بلکہ یہ لوگ طبیعت اور صاحب خدیعت ہیں یعنی نفس لمارہ کے دوسوں میں پھنسے ہوئے یہ خود بھی بے دین ہیں ان کے ماننے والے بھی بے دین ان جیسوں کی تقلید کفر ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

از مقلد تا مقلد فرقا است

دست در مینا زنی آئی براہ

انکھیا رے کا دامن پکڑو راہ پر پڑو گے اندھے کا دامن پکڑو چاہ یعنی کونیں میں گرو گے ان لوگوں نے اپنی جبید و ستار فقیر کی گدڑی کو شکار کا جاہل بنایا ہوا ہے کسی نے ایک جاہل بے دین صوفی سے کہا کہ اپنا جبہ میرے ہاتھ فروخت کر دے وہ بولا اگر شکاری اپنا جاہل بیچ دے تو شکار کس سے کرے یہ میرا جاہل ہے جس میں آدمی چھپتے ہیں اس آیت کریمہ میں ایسے جاہل شیطانوں کی تقلید سے منع فرمایا گیا ہے اولو کان اہاء ہم لا یعلمون شینا ولا یہتدون (تفسیر روح البیان)۔ جیسے کوئی پیر فقیر صوفی عالم غذا پانی ہوا سورج سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ایسے ہی کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قرآن ان کے احکام ان کے فرمان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا بلکہ مرے بعد غذا ہوا کی ضرورت نہیں رہتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ضرورت وہیں بھی رہتی ہے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی طرف آنا جب ہی مفید ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

بارگاہ میں حاضری میسر ہو اگر اس دروازہ تک رسائی نہیں ہے تو یہ ہی ہو گا کہ۔

کتابیں پڑھیں ونداری نہ آئی بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی
اس لئے یہاں والی الرسول بھی ارشاد ہو جیسے کوئی شخص کسی کو دعوت نامہ بھیجے مگر جگہ کا پتہ نہ دے کہ دعوت کہاں ہے
کہنا کہاں ملے گا تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا ما انزل اللہ میں تو نعمتوں کا ذکر ہے اور الی الرسول میں ان نعمتوں کے ملنے
کی جگہ کا ذکر ہے یعنی ما انزل اللہ کہاں ملے گا ان رسول کے پاس خط میں سب کچھ ہو پتہ نہ ہو تو خط نہیں پہنچ سکتا۔
صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرآن کی طرف اوّل اطاعت کے قدم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آواراوت کے قدم سے جیسی
منزل و سب وہاں پہنچنے کی سواری۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے لازم پکڑو تم اپنی جانوں کو نہیں نقصان دے گا تم کو وہ جو گمراہ ہو جب کہ تم ہدایت
اے ایمان والو تم اپنی نگر رکھو تمہارا کچھ نہ بگڑے گا جو گمراہ ہو جب کہ تم راہ ہدایت پر

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

بالو اللہ ہی کی طرف ہے لوٹنا تم سب کا پس خبر دے گا تم کو اس کی جو تم کرتے تھے
ہوؤ تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں مشرکین و کفار کا کفر پر
پختگی کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ اپنی حماقت میں ایسے مضبوط ہیں کہ اللہ رسول کی طرف آنے کا نام نہیں لیتے اب مسلمانوں کو ایمان پر
پختہ رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب کفار اپنے کفر میں ایسے پختہ ہیں تو تم ایمان میں پختہ کیوں نہ ہوؤ گویا کفار کی ضد کے بعد
مسلمانوں کو استقامت کا حکم ہے غلط بات پر جم جانا ضد یا ہٹ دھرمی ہے اچھی بات پر مضبوطی سے قائم ہو جانا استقامت ہے
استقامت ہزار کرامت سے افضل ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ مشرکین و کفار اسلام کی طرف نہیں
آتے اب ارشاد ہے کہ ان کے اسلام کی طرف نہ آنے سے ایمان اسلام قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگڑے گا یہ
لوگ اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں مشرکین کے چار مخصوص جانوروں کو ذکر ہوا کہ وہ ان بیہودگیوں کو
رب کی طرف نسبت کرتے ہیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ مسلمانو! تم اس قسم کی خرافات سے دور رہنا تمہارا ہر کام اللہ رسول کی
ہدایت کے مطابق ہونا چاہئے اگلا کرے پچھلا ہو شیار۔

شان نزول : حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اہل کتاب سے
توجزیہ قبول فرمایا مگر مشرکین عرب سے جزیہ قبول نہ کیا ان کے لئے یہ اسلام یا تمہارا حکم دیا تو منافقوں نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ
عجیب حکم ہے مشرکین اور اہل کتاب سب ہی کافر ہیں تو یہ فرق کیسایا تو کسی سے جزیہ نہ لیا جاوے یا سب سے لیا جاوے مسلمانوں
کو اس اعتراض سے رنج و دکھ پہنچا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ تم ان بیہودوں کی ایسی بکو اس سے ملو نہ

ہوا کرو اپنے دین پر پختہ رہو۔ (تفسیر کبیر) خیال رہے کہ اسلام یا قرآن یا رحمان پر اعتراض وہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو یا رحیم نہ مانے یا حکیم نہ جانے جو اسے رحیم بھی مانتا ہے حکیم بھی وہ اس کے کسی حکم پر اعتراض کر سکتا ہی نہیں جیسے مریض حکیم کی ہر دوا بخوشی کھاتا ہے۔ بچہ ماں کی ہر ہدایت بخوشی قبول کرتا ہے۔ (2) بعض مومنین کو کفار کے کافر رہنے اسلام قبول نہ کرنے سے بہت صدمہ ہوا تھا۔ بعض مومنین کو اپنے عزیز و قرابت دار کافروں پر صدمہ ہوا تھا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ان کا صدمہ دور کرنے کے لئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر کبیر۔ روح المعانی۔ روح البیان۔ خازن وغیرو)۔

تفسیر : یاہا الذین امنوا ظاہر یہ ہے کہ یہ نہ اندازہ تو اظہار غضب کے لئے ہے نہ غفلت سے جگانے کے لئے بلکہ استہلاکی رحمت کے اظہار کے لئے ہے جیسا کہ اگلے مضمون اور شان نزول سے معلوم ہو رہا ہے قرآن مجید میں مسلمانوں کو نداء غضب کے لئے تو ہوتی ہی نہیں اس خطاب میں آیات مسلمان داخل ہیں صرف صحابہ کرام سے ہی خطاب نہیں۔ اسلام ظاہر کا نام ہے ایمان دلی اعتقاد کا نام اس لئے مسلمانوں کو اسلمو اور فرما کر خطاب نہیں فرماتا تھا بلکہ امنوا سے خطاب ہوتا ہے۔ مسلمان قوی بھی ہوتے ہیں اور مذہبی بھی مگر مومن مذہبی ہو گا صرف قوی مومن نہیں منافقین قوی مسلمان مانے جاتے مومن نہ مانے جاتے تھے اس لئے اس خطاب میں منافقین داخل نہیں ہو سکتے علیکم انفسکم حق یہ ہے کہ پورا علیکم اسم فعل ہے معنی الزموا اس کے بعد والا اسم منصوب ہوتا ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے صرف علیکم ہی اسم فعل ہے علم یا علیہ اسم فعل نہیں ہوتا اس کے متعلق اور بہت سے قول ہیں مگر یہ قول زیادہ قوی ہے کبھی لازم بھی ہوتا ہے جیسے علیک بذات الدین میں

(روح المعانی) انفس جمع ہے نفس فی نفس کے بہت معنی ہیں دل جن ذات عین یہی معنی ذات ہے معنی یہ ہیں کہ تم اپنی ذات کی فکر کرو یا اپنی ذات کی فکر لازم رکھو دوسروں کی فکر میں اپنی ذات کو نہ بھول جاؤ۔ اللہ نے ہم کو تین نعمتیں دی ہیں ماں، جان، ایمان ہم ماں و جان کے لئے تین کام کرتے ہیں۔ دشمنوں سے بچنا۔ آئندہ کے لئے بدھانا اور مستقبل کی فکر کرنا یوں ہی چاہئے کہ ایمان کو دشمنوں سے بچاؤ۔ عمل بدھنا۔ عاقبت کی فکر کرو اس مختصر عبارت میں ان سب باتوں کا حکم لایا گیا اگر اللہ یہ تین چیزیں نصیب کرے تو دنیا میں چین آخرت میں آرام سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا ہتد بہم اس جملہ کی بہت ترکیبیں ہیں آسان اور قوی ترکیب یہ ہے کہ یہ نیا جملہ ہے جو پہلے جملہ کی وجہ بیان فرما رہا ہے اور لافنی کا ہے نہی کا نہیں یضو معنی استقبال ہے ضرر سے مراد وہی دنیاوی نقصان ہے کم میں خطاب انہیں مومنین سے ہے۔ جن سے ابھی علیکم میں خطاب ہوا من ضل میں مراد مطلقاً گمراہی ہے۔ جس میں کفر، ارتداد، بد مذہبی، بد عملی سب ہی شامل ہیں اذا ظرف ہے اور یہ عبارت لا یضو کا ظرف ہے اہتد بہم میں ہدایت سے مراد اپنے عقائد، عبادت، معاملات سب داخل ہیں جن میں تبلیغ بھی آئی لہذا آیت بالکل واضح ہے یعنی راہ حق سے بھٹکنے والے بھٹکنے والے لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے جب کہ تم پورے پورے ہدایت پر رہو کہ تمہارے عقائد بھی درست ہوں۔ عبادت بھی معاملات بھی اور تم ان کو بقدر طاقت تبلیغ بھی کر چکے ہو جب تم اپنے فرض ادا کر چکے اور وہ گمراہ ہی رہے تو تم پر اس کا کیا بھل۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم سچے مسلمان رہے تو کفار نہ تو تمہارا دنیاوی نقصان کر سکیں کہ کفار تمہاری قوم تمہارے دین کو ختم کر دیں نہ دینی نقصان کر سکیں کہ کل قیامت میں تم سے ان کی باز پرس ہو جاوے۔ خیال رہے کہ اگر کبھی مسلمانوں کو کفار کے مقتل شکست ہو جاوے تو کبھی اس میں ہمارا اپنا قصور

ہوتا ہے کبھی رب کی طرف سے آزمائش یہ چیزیں ضرور نہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کو بیزیدیوں نے شہید کر دیا ضرور نہ پہنچایا نقصان تو اس کو پہنچا کہ اس کا منصوبہ خاک میں مل گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنا کام کر گئے یہ نفع ہے نقصان نہیں۔ الی اللہ مرجعکم جمعاً" یہ عبارت نیاز مند ہے الی اللہ مقدم خبر ہے اور مرجعکم الخ موخر مبتدأ خبر کو مقدم کرنے سے صبر کا فائدہ ہوا مرجع مصدر رومی ہے یعنی رجوع (لوٹنا) تم میں خطاب سارے مومن و کافر انسانوں سے ہے مومنوں کا ذکر تو اسنوا اور علیکم اور انفسکم و غیرہ میں ہو چکا ہے اور کفار وغیرہ کا ذکر من ضل میں ہو گیا مرجع سے مراد یا تو مرکز رب کی بارگاہ میں حاضری ہے یا قیامت میں دوسرا احتمال زیادہ قوی ہے کیونکہ قبر میں صرف عقائد کا حساب ہے۔ قیامت میں اعمال کا بھی حساب ہو گا اور یہاں اعمال کا ذکر ہو رہا ہے کہ ارشاد ہے لنبشکم بما کنتم تعلمون یہ عبارت الی اللہ الخ پر معطوف ہے خبر دینے سے مراد ثواب و عذاب دینا ہے یعنی عملی خبر کیونکہ قولی خبر تو بذریعہ انبیاء کرام اور کتب آسمانی دنیا میں بھی دیدی گئی ہے کہ کون مومن ہے کون کافر اور مومنوں کا اجر یہ ہے کافروں کا عذاب یہ معمولوں میں عمل سے مراد جسمانی عمل یعنی نیک و بد افعال اور قلبی عمل یعنی اچھے برے عقیدے سب ہی شامل ہیں لہذا یہ جملہ بشارت و نذارت ترغیب و ترہیب سب کو شامل ہے اور بہت جامع ہے اگرچہ قیامت میں ہر ایک کو اس کے اعمال پر خبردار کرنا سزا و جزا دینا فرشتوں کا کام ہے مگر چونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور جو کچھ بھی کرتے ہیں رب کے حکم سے کرتے ہیں۔ اس لئے یہاں ان کے کام کو رب تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمایا اور کہا کہ اللہ تم کو خبر دے گا۔

خلاصہ و تفسیر: اے ایمان والوں جن کے دل میں ایمان مضبوط ہو چکا تم اپنی فکر کرو دنیا میں رہ کر آخرت کا گوشہ تیار کرو دوسروں کی فکر میں اپنے کو نہ بھول جاؤ کیونکہ جب تم صحیح معنی میں ہدایت پر ہوؤ کہ تمہارے عقیدے عبادت میں معاملات لوگوں کو شریعت کی تبلیغ ضرورت کے وقت کفار پر جہاد سب کچھ ٹھیک ہوں اس کے بعد جو لوگ سب عقیدہ بد عمل رہیں اور تمہاری نہ مانیں تو ان کے گمراہ بد عمل رہنے سے تم کو بالکل نقصان نہ پہنچے گا کسی کی بد عملی دوسرے کے لئے عذاب کا باعث نہ ہوگی تمہارے ذمہ تبلیغ احکام ہے باقی ہدایت دینا ہمارا کام ہے تم سب کا رجوع آخرت قیامت میں ہماری ہی طرف ہے کہ اس دن مومن کافر متقی فاسق سب ہماری بارگاہ میں جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے گذشتہ عقائد و اعمال کو پوری پوری خبر دے دے گا کہ مومنوں کو ثواب کفار کو عذاب دے گا۔ خیال رہے کہ علیکم انفسکم بہت وسیع آیت ہے۔ جیسے ذرا ایور مشین کے ہر پرزہ پر نظر رکھتا ہے کہ ہم کو چاہئے کہ اپنے ہر عضو آنکھ مٹان، زبان وغیرہ پر نظر رکھیں کہ یہ پرزے غلط کام نہیں کر رہے ہیں اور جیسے ذرا ایور معمولی خرابی خود نکال لیتا ہے بڑی خرابی دور کرنے کے لئے مشین کو ورکشاپ میں بھیجتا ہے یوں ہی اگر اپنی اصلاح تم خود نہ کر سکو تو کسی شیخ کامل کے ذریعہ اپنی اصلاح کرو اور ہمارا کسی شیخ کی بیعت کرنا اس آیت پر عمل ہے کہ اپنی فکر رکھو۔ خیال رہے کہ یہ آیت کریمہ تبلیغ واجب ہونے کی بہت اہم آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب تم خود ہدایت پر ہو تو تم کو دوسروں کی بد عملی سے نقصان نہ ہو گا اور ہم ہدایت پر جب ہی ہوں گے جبکہ سارے احکام خداوندی پر عمل کریں گے ان احکام میں تبلیغ بھی داخل ہے جو بقدر طاقت بلا عذر تبلیغ نہ کرے وہ ہدایت پر ہے ہی نہیں لہذا وہ اس پر پکڑا جاوے گا۔ ترمذی نے بروایت قیس ابن ابی حازم روایت کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی ہی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ لوگو تم اس

آیت سے دھوکہ نہ کھاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور باوجود قدرت کے اسے نہ روکیں تو ان پر عام عذاب آجائے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آیت اس زمانہ کے لئے ہے جب لوگ علماء نامحکم کے فرمان پر کان نہ دھریں تبلیغ پر انہیں ایذا دیں تب تبلیغ فرض نہ رہے گی اور اسی آیت کا ظہور ہو گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات چھ قسم کی ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جن کا ظہور نزول قرآن سے پہلے ہو چکا۔ بعض وہ آیات ہیں جن کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہو چکا۔ بعض آیات وہ ہیں جن کا ظہور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی زمانہ صحابہ کرام میں ہوا۔ بعض آیات وہ ہیں جن کا ظہور قریب قیامت ہو گا بعض وہ ہیں جن کا ظہور قیامت میں ہو گا۔ بعض وہ ہیں جن کا ظہور قیامت کے بعد ہو گا اس آیت کا ظہور قریب قیامت ہو گا جبکہ لوگ تبلیغ کا اثر لینا چھوڑ دیں گے مبلغین کے پیچھے پڑ جائیں گے اور حساب و کتاب کی آیتوں کا ظہور قیامت میں ہو گا اور جنت و دوزخ وغیرہ کا ظہور بعد قیامت ہو گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے کہا کہ آپ تبلیغ چھوڑ دیں فرمایا ابھی اس کلوقت نہیں آیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حاضرین ہمارے احکام نامحکم کو پہنچادیں۔ ہم لوگ اس وقت حاضر تھے تم لوگ غائب ہم پر قرض ہے کہ تم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہنچائیں کسی شخص نے حضرت ابو عبد اللہ نخعی سے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کیا اب تبلیغ نہ کی جاوے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لوگو احکام شریعہ لوگوں تک پہنچاتے رہو۔ جب لوگوں کا یہ حال ہو جاوے کہ بغل کی پیروی کرنے لگیں ہر شخص اپنی رائے پسند کرے۔

دنیا کی فکر میں پڑ کر آخرت کو بالکل بھول جلیں تو تم اپنی فکر کرنا لوگوں کی فکر چھوڑ دینا ایک زمانہ ایسا آ رہا ہے۔ جبکہ ایمان پر قائم رہنا ہاتھ میں آگ لینے سے بھی زیادہ دشوار ہو جاوے گا جو اس زمانہ میں صبر کرے اسے پچاس مومنوں کا ثواب ملے گا۔ کسی نے پوچھا کہ اس زمانہ کے پچاس کا یا آج کل کے پچاس کا فرمایا آج کل کے پچاس کا یعنی پچاس صحابہ کرام کا دیکھو ترمذی شریف (تفسیر خازن و روح المعانی۔ تفسیر کبیر وغیرہ) غرضیکہ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں ایک تفسیر سے یہ ہمیشہ قابل عمل رہی اور رہے گی۔ دوسری تفسیر سے اس پر عمل قریب قیامت ہو گا۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ہر مسلمان خصوصاً علماء اور مبلغین کو چاہئے کہ دوسروں کو سنبھالنے کی فکر میں اپنے سے غافل نہ ہو جائیں خود بھی کچے مومن متقی بنیں یہ فائدہ علیکم انفسکم سے حاصل ہو بلکہ خود پہلے نیک بنیں پھر دوسروں کو نیکی کی رغبت دیں ورنہ تبلیغ اثر نہ کرے گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قوا انفسکم و اہلکم نارا۔

لطیفہ : مشہور یہ ہے کہ حضرت امام عظیم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لائی اور بولی کہ حضور اسے گڑ مضر ہے مگر یہ کھاتا ہے میرے منع کرنے سے گڑ نہیں چھوڑتا اسے آپ منع فرمادیں امام صاحب نے فرمایا اسے ایک ہفتہ کے بعد میرے پاس لانا چنانچہ ایک ہفتہ کے بعد پھر آئی تو آپ نے اس بچے کو گڑ کھانے سے منع فرمایا وہ بولی کہ آپ نے اس دن ہی منع کر دیا ہو تو فرمایا کہ گڑ میرے مزاج کے بھی خلاف ہے مگر میں کھالیا کرتا تھا۔ پہلے میں نے خود چھوڑا پھر اسے منع کیا۔ دوسرا فائدہ: کسی کے گناہ کا وبال دوسرے پر نہیں پڑ سکتا اپنی کرنی اپنی بھرنی اپنی بدی کی سزا خود اپنے کو ہی ملے گی۔ یہ فائدہ لا بضر کم الخ سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ مسلمان اپنی نیکیوں کا ثواب دوسرے کو بخش سکتا ہے اور وہ اسے ضرور پہنچاتا

ہے۔ بخشنے والا بھی محروم نہیں رہتا مگر اپنے لنگہ کا عذاب کسی کو نہیں بخش سکتا یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خدایا میرے صدقہ میرے حج وغیرہ کا ثواب میرے والدین کو پہنچے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدایا میرے جوئے میری شراب خوری کا عذاب میرے دشمنوں کو پہنچے۔ تیسرا فائدہ: جو شخص عملی یا قوی تبلیغ پر قادر ہو اور پھر نہ کرے اور لوگ اس کی سستی کی وجہ سے بددین یا بد عمل بن جاویں تو اس کو تہی کرنے والے کو کو تہی کرنے کا ضرور عذاب ہو گا مثلاً ماں باپ اساتذہ اپنے بیٹے یا شاگرد کو برائیوں سے نہ روکیں یا بدشاہ۔ حاکم اپنی رعایا کو بد کاریوں سے باز نہ رکھے تو اس سستی کی سخت سزا ان سب کو ملے گی یہ فائدہ افاہند ہتم الخ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہوں کی گمراہی دو سروں کے لئے مضمرہ ہونے میں یہ شرط لگائی کہ دوسرے ہدایت پر رہیں ہدایت میں تبلیغ بھی داخل ہے۔ تبلیغ زبانی بھی اور تبلیغ قوت و طاقت سے بھی جیسی اپنی طاقت ہو ویسی تبلیغ کرے علماء زبان سے تبلیغ حکام جبراً لوگوں کو برائیوں سے روکیں۔ چوتھا فائدہ: جب لوگ بہت سرکش ہو جاویں کہ مبلغ کی تبلیغ کا اثر لینے کے بجائے اسے ستاویں اس کی زندگی اجیرن کر دیں تو اس مجبوری میں تبلیغ لازم نہیں بلکہ خاموش رہے اور اپنی عزت و جان کی حفاظت کرے یہ فائدہ لا ہضو کم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اعمال کی سزا جزا دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ملے گی و نیا دار العمل ہے آخرت دار الجزاء یہ فائدہ لہینکم الخ سے حاصل ہوا آج عمل ہے حساب نہیں کل حساب ہو گا عمل نہ ہو گا۔ چھٹا فائدہ: اللہ کے محبوب بندوں کے کام رب تعالیٰ کے کام ہیں کیونکہ ان کو رب تعالیٰ سے بہت قرب ہے یہ فائدہ بھی لہینکم الخ سے حاصل ہوا دیکھو قیامت میں سزا جزا و نافرشتوں کا کام ہے مگر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تم کو تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان صرف اپنی اصلاح کرے دوسروں کی مطلق پرواہ نہ کرے۔ لہذا اسلام کا بزار کن یعنی تبلیغ ختم ہو گئی ہماری تبلیغ کرنا اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب بھی تفسیر لور فوائد میں گزر گیا کہ اس آیت پر عمل قریب قیامت ہو گا۔ جب لوگ واطین مبلغین کا اثر لینا چھوڑ دیں گے بلکہ ان اثر لینے لگیں گے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کر دینے کے بعد لوگوں کی بد عملی کا یہ مبلغ ضامن نہیں ہدایت تو اللہ کے قبضہ میں ہے ورنہ خود رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الرسول باذع ما انزل الیک من ربک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو اہت تبلیغ اسلام کا اہم فریضہ ہے بلکہ جہاد بھی تبلیغ کے لئے ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کسی کی بد عملی کا اثر دوسرے پر نہیں پڑتا مگر حدیث شریف میں ہے کہ ماں باپ سے اولاد کا خلوند سے بیوی کا حاکم و سلطان سے رعایا کا سوال ہو گا کہ یہ لوگ مجرم کیوں بنے وہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: یہ سوال جن لوگوں سے جب ہو گا۔ جب انہوں نے اپنے ماتحتوں کی اصلاح میں کوتاہی کی ہوگی اور یہ سوال اپنے فریضہ میں کوتاہی کرنے کی بنا پر ہو گا کہ تم نے ان سے لاپرواہی کیوں کی لاپرواہی اپنی بد عملی ہے اگر یہ لوگ اپنے ماتحتوں کی اصلاح میں پوری کوشش کریں پھر لوگ اصلاح قبول نہ کریں تو ان سے قطعاً باز پرس نہ ہوگی لہذا یہ آیت اس حدیث کے قطعاً خلاف نہیں۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دوسرے کے جرموں کی سزا بے قصوروں کو نہیں دی جاتی لا ہضو کم من ضل مگر حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر ایک شخص جہاز کا تختہ توڑ دے تو سارے ہی ڈوبتے ہیں یوں ہی اگر ایک شخص قانون شکنی کرے تو سب پر وہی آ

جاتا ہے نیز رب تعالیٰ فرماتے ہیں **واتقوا لئن لم لا تصبن النفن ظلموا منكم** خاصہ اس فقرہ سے ذرہ جس میں عذات صرف ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا۔ یعنی بے قصوروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیگا یہ آیت کریمہ اس حدیث اور اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ جواب: یہاں اس آیت کریمہ میں بے قصوروں سے عذاب اخروی کی نفی کی گئی ہے اس آیت اور اس حدیث میں دنیاوی تکالیف کا ذکر ہے کہ وہ بڑوں کے ساتھ اچھوں کو بھی پہنچ جاتی ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وجہ سے بارش موقعہ پر نہیں ہوتی قحط پڑ جاتا ہے اور قحط سے سب کو ہی تکلیف ہوتی ہے۔ جن قوموں پر دنیاوی عذاب آئے اور وہ ہلاک کر دیئے گئے تو ان کے ساتھ بے قصور جانور اور بے گناہ بچے بھی ہلاک ہو گئے مگر یہ عذاب مجرموں کے لئے عذاب ہوتا ہے بے قصوروں کے لئے رحمت کہ اس کے عوض ان کو اعلیٰ مرتبے عطا ہوتے ہیں جیسے بادشاہ خاندانوں کے شہر کو بمباری سے تباہ کر دے ان میں جو وفادار لوگ وہاں رہتے ہیں۔ انہیں ان عمارت کے بڑے بھاری معلوضے ملتے ہیں۔ لہذا یہ آیت کریمہ اس آیت اور حدیث کے خلاف نہیں۔ خیال رہے: کہ اکثر نیکوں کے صدقے پر بے لوگ اللہ کی نعمتیں پالیتے ہیں عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **ان اللہ بدائع عن الذین امنوا** مگر کبھی بڑوں کی نعمت سے اچھوں پر بھی مصیبت آجاتی ہے جبکہ برائی کا غلبہ اور بڑوں کی کثرت ہو جاوے گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں مگر یہ مصیبت اچھوں کے لئے رحمت بن جاتی ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جب تم ہدایت پر رہو گے تو تم کو گمراہوں کی گمراہی مضرت نہیں ہوگی تو کیا اگر ہم ہدایت پر نہ ہوں تو گمراہوں کی گمراہی ہم کو نقصان پہنچا دے گی جب کسی کے گناہ کا عذاب دوسرے کو نہیں ہوتا تو اس شرط کے کیا معنی۔ جواب: جو شخص ہدایت پر نہ ہو تو گمراہ ہو گا اور گمراہوں کے ٹولے والادوسروں کے گناہ میں شریک ہوتا ہے تو لا محالہ اسے عذاب بھی ہوتا ہے یا یہ کہ جو شخص باوجود قدرت کے لوگوں کو برائی سے نہ روکے وہ ان کی برائیوں گناہوں کی سزپائے گناہ روکنے کی وجہ سے۔

تفسیر صوفیانہ: اے وہ لوگو جو سچے طالبوں کا سایہ میں لاپچکے یعنی اپنے کو راہ طلب میں ڈال چکے اور طالب مولیٰ بن چکے تم اس راستہ میں اپنے نفس سے غافل نہ رہو ہر وقت اپنی صفائی میں لگے رہو اگر تم کو لوگ کامل کہنے لگیں تمہارے مرید ہو جائیں تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ لوگوں کی تعریف خلقت کا تمہاری طرف رجحان تم کو اپنے متعلق دھوکہ نہ دیدے اگر سالک دوسرے سالک کی اصلاح میں لگ کر اپنے سے غافل ہو جاوے تو ہلاک ہو جاوے گا اور اسے بھی ہلاک کر دے گا جیسے کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو دوسرا تیرنے والا اس کا ہاتھ پکڑے تو دونوں ڈوب جائیں گے اسے چاہئے کہ ڈوبتے کو اپنے کپڑے وغیرہ کا سہارا دے اس کا ہاتھ نہ پکڑے اسے بھی چاہئے کہ دوسرے کو دامن پکڑاوے ہاتھ نہ دے اگر راہ طلب میں دوسرے لوگ ہلاک ہو گئے تو ان کی ہلاکت تم کو مضرت نہ ہوگی بشرطیکہ تم طلب میں ہو۔ اولاً تم اپنی کوشش سے یہ راستہ ملے کرو پھر ایک وقت آوے گا کہ تم کو عنایت الہی خود جذب کرے گی پھر تم اس کی طرف ایسے کھجو گے جیسے متناطیس کی طرف لوہا کھچا جاتا ہے تب الہی اللہ موجعکم کا تصور ہو گا اس کے بعد رب تعالیٰ تم کو تمہاری کوششوں تمہارے اعمال کا ثواب دے گا بحال کوئی ناقص اپنے سے غافل ہو کر دوسروں کی رہبری میں مشغول نہ ہو جاوے ورنہ خود بھی ہلاک ہو گا دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا کافی زمانہ لوگوں نے شیخوخت کو کھیل سمجھ لیا ہے ہر کس و ناکس پیر بن جاتا ہے پیروں کی نالائق جانیں اولاد میراثی پیر بن کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں (روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہدایت ہمارے لئے حفاظتی قلعہ ہے ہدایت کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جو

اس دامن کی پناہ میں آلی تمام آفات سے بچ گیا۔ اکثر اقبال کہتے ہیں کہ۔

از رسالت درجہاں تکوین ماست از رسالت دین ما آمین ماست!
ملت مارا اساس دیگر است این اساس اندر دل ما مضمر است!

نبوت کے دامن سے وابستہ ہو کر ہماری دینی تکمیل ہوتی ہے رسالت ہی سے ہمارا دین ہمارا قانون وابستہ ہے ہماری دیوار کی بنیاد ہی کچھ اور ہے یہ بنیاد ہمارے دلوں کی زمین پر قائم ہے اللہ تعالیٰ اس بنیاد سے وابستگی نصیب فرمادے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ

اے وہ لوگو جو ایمان لائے گے گواہی تمہاری آپس کی جب آوے تم میں سے ایک کو موت بروقت

اے ایمان والو تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آوے

الْوَصِيَّةِ إِثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرِينَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ

وصیت کے دو آدمی ہیں انصاف والے تم میں سے یا دو دوسرے تمہارے غیروں میں سے اگر تم سفر کرو

وصیت کرتے وقت تم میں سے دو معتبر شخص میں یا غیروں میں سے دو جب تم

ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ

زمین میں پس پینچے تم کو مصیبت موت کی روکو تم ان دونوں کو پینچے

مک میں سفر کرو جاؤ پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے ان دونوں کو نماز کے بعد

بَعْدَ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ

نماز کے پس قسم کھائیں وہ اللہ کی اگوشک کرو تم کہ نہیں خریدتے ہم اس کے عوض قیمت ارض

روکو وہ اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں کچھ شک پڑے ہم صفت کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں

كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا تَأْتِيكُمُ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿٥٥﴾

جو قربت والا اور نہیں بھیجتے ہم کو وہی اللہ کی بیشک ہم تم تو اہل گنہگاروں میں سے ہیں

گئے اگرچہ قربت کا رشتہ دار ہو اور اللہ کی گواہی کو نہ پھمائیں گے ایسا کہ جس کو ہم ضرور گنہگاروں میں ہیں

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو حفاظت نفس کا حکم دیا گیا تھا کہ ارشاد ہو اتھا نیکم انفسکم اب اس آیت کریمہ میں حفاظت مال کا حکم دیا جا رہا ہے چونکہ حفاظت نفس مقدم ہے۔ حفاظت مال پر اس لئے پہلے حفاظت نفس کا حکم دیا پھر حفاظت مال کا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہو اتھا

کہ تم سب آخر کار رب تعالیٰ ہی کی طرف لوٹو گے وہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اصلی ثواب و عذاب تو آخرت میں عطا ہو گا مگر ان کی کچھ سزا و جزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہو گا کہ دو خائن لوگوں کو دنیا ہی میں رسوا کر دیا گیا۔ تیسرا تعلق: بچپیل آیات میں رب تعالیٰ نے چار جانوروں بحیرہ سائبہ وغیرہ کو بتوں کے نام پر

چھوڑنے کی حرمت بیان فرمائی اب وہ سروں کا مال ناجائز طور پر لینے کی حرمت کا ذکر ہے۔ یعنی حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ ہے کہ نہ تو جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنا جائز ہے۔ اور نہ کسی کا مال ناجائز طور پر لینا درست ہے۔ چوتھا تعلق: کچھ پہلے لوگوں کو عبرت سوا لٹ کرنے سے روکا گیا تھا اب ایک نہایت اہم و ضروری مسئلہ کا بیان ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہم ضروری مسائل تمہارے پوچھے بغیر ہی بیان فرما دیتے ہیں ان میں تمہارے سوال کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔

شان نزول: تمیم ابن اوس واری اور عدی ابن زید دونوں عیسائی تھے اور ہر سال بغرض تجارت شام کو جلیا کرتے تھے ایک بار ان کے ساتھ حضرت بدیل ابن ابی مریم جو حضرت عمرو ابن عاص کے غلام تھے مدینہ منورہ سے ان دونوں کے ساتھ تجارت کے لئے گئے۔ جب یہ تینوں ملک شام پہنچے تو بدیل سخت بیمار ہو گئے۔ جب بدیل اپنی زندگی سے مایوس ہوئے تو انہوں نے اپنے مال کی فہرست ایک کانڈ پر لکھ کر کپڑوں کی تہ میں رکھ دی۔ جس کی خبر ان دونوں ساتھیوں کو نہ دی اور ان دونوں سے کہا کہ میں تو مر رہا ہوں تم میرا مال مدینہ منورہ میں میرے عزیزوں گھروالوں کو پہنچا دینا یہ کہہ کر وہ وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان دونوں نے ان کا مال تلاش کیا تو اس میں نہایت وزنی چاندی کا پیالہ جس پر سونے کا پانی چڑھا تھا نقشین تھا اس کا وزن تین سو مثقال تھا (ساڑھے چار ماشہ کا ایک مثقال ہوتا ہے) یہ پیالہ بادشاہ شام کے ہاتھ فروخت کرنے گئے تھے اور دونوں نے یہ پیالہ چھپا لیا اس مکہ مکرمہ میں ایک ہزار درہم میں فروخت کر دیا۔ پانچ پانچ سو درہم آپس میں بانٹ لئے باقی مال بدیل کے گھروالوں کو دے دیا جب ان لوگوں نے یہ مال کھولا تو اس میں مال کی فہرست کا پرچہ نکلا جس میں اس پیالہ کا نام بھی تھا مگر سامان میں نہ تھا یہ لوگ ان دونوں کے پاس آئے ان سے پوچھا کہ کیا بدیل نے اپنا کچھ مال فروخت کر دیا تھا ان دونوں نے کہا نہیں پوچھا کیا تم نے بدیل سے کوئی چیز خریدی ہے بولے نہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ بدیل کے سامان میں مال کی فہرست ہے اس میں ایک وزنی قیمتی پیالہ کا نام بھی ہے مگر ان کے سامان میں وہ پیالہ نہیں ان دونوں نے کہا ہم کو خبر نہیں جو کچھ بدیل نے ہم کو دیا تھا وہ تم لوگوں تک ہم نے پہنچا دیا آخر کار یہ مقدمہ بارگاہ نبوت میں پیش ہوا ان لوگوں نے وہاں بھونپی قسم کھائی اور مقدمہ سے بری ہو گئے کچھ عرصہ بعد وہ پیالہ مکہ معظمہ میں ایک شخص کے پاس پایا گیا بدیل کے وارثوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ پیالہ کہاں سے آیا وہ بولے ہم نے تمیم واری اور عدی سے خریدا ہے اب یہ مقدمہ پھر بارگاہ نبوت میں پیش ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل کے گھروالوں سے فرمایا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ پیالہ بدیل کا ہے اور یہ دونوں عیسائی بھونٹے ہیں ان لوگوں نے قسم کھائی اور پیالہ حاصل کر لیا اس موقع پر یہ آیت اور اس کے اگلی آیت فان عشا ان نازل ہوئی پہلے مقدمہ پر یہ آیت اور دوسرے مقدمہ پر وہ سری آیت فان عشا ان نازل ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فیصلوں کی تائید فرمائی گئی (تفسیر روح البیان، خزائن، خزائن، تفسیر کبیر وغیرہ) ترمذی شریف میں آخری واقعہ یوں بیان ہوا کہ جب تمیم واری مسلمان ہوئے تو ان کے دل نے انہیں اس خیانت پر ملامت کی یہ خود بدیل کے گھروالوں کے پاس پہنچے اور یہ سارا واقعہ پیالہ فروخت کرنے کا بیان کر دیا اور انہیں پانچ

درہم دیئے کہ یہ میں نے لئے تھے اور بقیہ پانچ سو عدی کے پاس ہیں تب دوبارہ مقدمہ چلا کر ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم (تفسیر خازن)۔

تفسیر: یا ایہا الذین امنوا : حق یہ ہے کہ اس آیت کا کوئی حکم منسوخ نہیں اس کا ہر حکم تاقیامت باقی ہے لہذا الذین امنوا سے تاقیامت سارے مسلمان مراد ہیں اور یہ احکام سب پر جاری ہیں خیال رہے کہ منسوخ اور مخصوص آیتوں میں الذین امنوا سے مراد صرف صحابہ کرام ہوتے ہیں کیونکہ وہ احکام بعد کے مسلمانوں تک پہنچتے ہی نہیں۔ جیسے اے ایمان والوں ہمارے نبی کے گھر دعوت میں وقت سے پہلے نہ پہنچ جاوے اسے مسلمانو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو کہ یہ دونوں حکم حضرات صحابہ کے ساتھ خاص ہیں ہم کو ان پر عمل کا موقع نہ ملایا جیسے فرمان باری تعالیٰ کے اے ایمان والو جب ہمارے نبی سے عرض معروض کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دے لیا کرو وہ حکم منسوخ ہے ان جیسے احکام کی آیات میں الذین امنوا سے مراد صرف صحابہ کرام ہوں گے مگر غیر منسوخ اور غیر مخصوص آیتوں میں صرف صحابہ کرام مراد نہیں ہوتے بلکہ سارے مسلمان ظاہر یہ ہے کہ الذین امنوا سے مراد سارے انسان مسلمان ہیں کیونکہ فرشتے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور مومن ہیں مگر انہیں ابھی موت نہیں نہ وہ مل رکھتے ہیں لہذا وہاں وصیت کے احکام جاری نہیں۔ مومن جنت پر سفر کے وہ احکام جاری نہیں جو یہاں مذکور ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ میں الذین امنوا سے کیوں خطاب فرمایا الذین اسلموا کیوں نہ فرمایا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم۔ اس آیت کے نحوی ترکیب انتہائی مشکل ہے مفسرین نے اس کی بہت ترکیبیں کی ہیں سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ شہادتہ مضغ ہے بین کی طرف اور مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے اثنان یا تو شہادہ سے پہلے ذوق شہیدہ ہے یا اثنان سے پہلے شہادہ پوشیدہ ہے اذا حضر ظرف ہے شہادت کا اور حین الوصیۃ اذا حضر کا بدل ہے اب معنی بالکل واضح ہو گئے۔ خیال رہے کہ شہادتہ کے قریباً ”تھہ“ معنی ہیں حاضر ہونا غیصلہ کرنا قسم کھانا جاننا وصیت کرنا گواہی دینا تفسیر رضوی پہلا پارہ آیت وادعوا شہداکم میں لکھا ہے کہ شاید کے معنی ہیں حاضر گواہ مددگار امام و سلطان اور قسم کھانا رب تعالیٰ نے لعان کے بیان میں قسم کو شہادت فرمایا ہے۔ یہاں آخری معنی مراد ہیں یعنی قسم کھانا یا گواہ بننا (روح المعانی) یعنی اے مسلمانوں تمہارے آپس کے گواہ جب تم میں سے کسی کو موت آپہنچے یعنی اس پر علامات موت نمودار ہو جاویں اور وہ مرنے لگے اس وقت وہ وصیت کرنا چاہے تو دو گواہ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وصیت کی گواہی میں دو گواہ ضروری ہیں نہ تو اس میں ایک گواہ کافی ہے نہ چار گواہوں کی ضرورت۔ خیال رہے کہ بعض خبروں میں صرف ایک کی گواہی کافی ہوتی ہے جیسے رب فرماتا ہے وشہد شاہد من اہلہا اور بعض میں چار گواہی لازم فرماتا ہے۔ لولا جاء واعلیہ ہاربعۃ شہداء۔ عام خبروں میں دو کی گواہی ضروری ہوتی ہے۔ وصیت بھی ان ہی میں سے ہے گواہی دو قسم کی ہوتی ہے گواہی اصلی یعنی یعنی گواہی فرعی گواہی تو علامات شہرت یا گواہی ہر گواہی سے ہو جاتی ہے مگر یعنی واصلی گواہی میں دو شرطیں ہیں ایک گواہ بنتے وقت دوسرے گواہی دیتے وقت گواہ بنتے وقت تو شرط ہے کہ گواہ واردات پر موجود ہوا سے دیکھے اور واردات والوں کو پہچانے گواہی دیتے وقت ضروری ہے کہ حاکم کی عدالت میں حاضر موجود ہو وقف نکاح نسب میں گواہی فرعی بھی قبول ہے باقی اہم معاملات میں گواہی یعنی ضروری ہے۔ یہاں گواہی یعنی مراد ہے۔ اس آیت کے پہلے جزیں میں گواہ بننے کا ذکر ہے اور دوسرے جزیں میں گواہی دینے کا۔ خیال

رہے کہ سارے انبیاء اولیاء اللہ کی ذات و صفات کے جنت دوزخ وغیرہ کے فرعی گواہ تھے کسی نے ان میں سے کوئی چیز دیکھی نہ تھی مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور مخلوق کے آگے خالق کے معنی و اصلی گواہ میں ہا ابھا النبی اننا ارسلناک شاہدا" اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مخلوق کے معنی گواہ جنناہک علی ہوا لاء شہیدا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ خالق چھپانہ مخلوق کا کوئی ذرہ تک آپ کی گواہی معنی اور اصلی رہے۔ ذوا عدل منکم ذوا عدل صفت ہے انسان کی اور منکم کائنات کے متعلق ہو کر ذوا عدل کا حال ہے۔ ذوا شیہ ہے ذوا کا معنی والے عدل کے معنی ہیں عدالت و انصاف یہاں عدالت سے مراد ہے فسق کا مقابل یعنی تقویٰ و پرہیزگاری۔ منکم سے مراد ہے مدعی کے عزیز و قربت دار یا ہم قوم یعنی وہ گواہ فاسق و فاجر نہ ہوں متقی و پرہیزگار ہوں مدعی کی قوم اس کے عزیزوں میں سے ہوں حضرت عکرمہ اور حسن زہری کی یہ ہی تفسیر ہے (روح المعانی و تفسیر کبیر، خازن وغیرہ) او اخران من عہد کم ان انتم صرتم لی الارض۔ قوی قول یہ ہے کہ او اخران معطوف ہے۔ منکم پر اور عہد کم سے مراد ہے وہ اجنبی مسلمان جو وصیت کرنے والے کے قریبی رشتہ دار نہ ہوں بلکہ اجنبی ہوں دوسری قوم کے مسلمان ہوں۔ ان انتم اس کا تعلق او اخران سے ہے۔ ضرب کے چند معنی ہیں۔ مارنا، مثل بیان کرنا، چلنا سفر کرنا یہاں تیسرے معنی مراد ہیں یعنی اگر تم اپنے وطن سے باہر سفر میں ہو، اور وہاں تم کو اپنے قرابت دار مسلمان گواہ نہ ملیں تو اجنبی مسلمان جو دوسری قوم سے ہوں انہیں ہی گواہ بناؤ۔ لہذا یہ آیت منسوخ نہیں۔ جمہور فقہاء کا یہی قول ہے (تفسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ) بعض مفسرین نے منکم سے مراد لئے مسلمان اور من عہد کم سے مراد لئے کفار اور معنی یہ کہ اگر تم سفر میں وصیت کرنے لگو اور تم کو مسلمان گواہ نہ ملیں تو مسلمانوں کے علاوہ کفار و مشرکین کو گواہ بناؤ۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ اب مسلمان کفار کو گواہ نہیں بنا سکتا۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسی مجبوری کی وصیت میں اب بھی مسلمان کفار کو گواہ بنا سکتا ہے اور صرف ایسی وصیت میں کفار کی گواہی مسلمان کے لئے معتبر ہے۔ عبد اللہ ابن عباس۔ ابو موسیٰ اشعری، سعید ابن جبیر، سعید ابن مسیب، شریح مجاہد، ابن سیرین، ابن جریج رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی قول ہے (تفسیر کبیر) باقی صحابہ کا اور تمام مفسرین و محدثین کا وہ قول ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا فا صابنکم مصیبتہ الموت۔ یہاں ف عطف ہے اور یہ عبارت انتم صرتم الخ پر معطوف ہے اور شرط دوم ہے۔ اگرچہ مومن کی موت اللہ کی رحمت ہے مگر چونکہ اس میں شدت نزع بھی ہوتی ہے اور تمام دنیاوی تعلقات کا ختم ہونا بھی ہوتا ہے جو فطرۃ" تکلیف وہ ہے اس لئے اسے مصیبت فرمایا گیا اور موت کی مصیبت آنے سے مراد ہے۔ علامات موت کا ظاہر ہونا یعنی اگر تم سفر میں ہو اور وہاں تمہیں موت آنے لگے اور تم وصیت کرنا چاہو اور وہاں تمہارے عزیز و اقربا نہ ہوں تو وہ اجنبی لوگ جو وہاں میسر ہوں انہیں کو گواہ بناؤ۔ تجسونہما من بعد الصلوۃ یہ نیا املہ ہے جس میں وصیت کے گواہوں سے گواہی لینے کا طریقہ بتلایا گیا ہے گویا اس سے پہلے انہیں گواہ بنانے کا ذکر تھا اب گواہوں سے گواہی لینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے وہاں و صابنکم الخ میں مرنے والوں سے خطاب تھا اور یہاں تجسونہما میں میت کے وارثوں اور حکام سے خطاب ہے۔ چونکہ وصیت کے متعلق اکثر مقدمے چل جاتے ہیں اور حکام کی عدالتوں میں گواہی کی نوبت آجاتی ہے اس لئے یہاں حکام اور وارثوں سے خطاب فرمایا شریعت کے بعض احکام پر ہر ایک شخص عمل کر سکتا ہے۔ جیسے نماز تہجد و نماز پنجگانہ بعض احکام پر جماعت کے ساتھ عمل ہوتا ہے اکیلے نہیں جیسے نماز جمعہ و عیدین بعض احکام پر حاکم کے فیصلے کے بعد عمل ہو سکتا ہے جیسے سزائیں، فسخ نکاح

مقدمت کے فیصلے بعض احکام پر سلطان کے ذریعہ ہو سکتا ہے جیسے جمادیہ گواہی حکام کی پکڑوں میں ہی لوہا ہو سکتی ہے لہذا یہ حکم دیا گیا۔ تجسوں فرما کر اشارہ "بتایا کہ حکام گواہوں کے گھرنہ جائیں گواہ حکام کے پاس آئیں نیز گواہ حکام کے پابند ہیں حکام گواہ کا پابند نہیں گواہ حکام کے سامنے کھڑا ہو حکام گواہ کے آگے نہ کھڑا ہو یہ سب چیزیں اشارہ "تجسوںہما سے معلوم ہوتی ہیں جس کے معنی ہیں ٹھہرانا اور روکنا نماز سے مراد نماز عصر ہے کہ اس وقت لوگوں کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے نیز اس وقت دن و رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ مسلمان خصوصاً اہل عرب اس وقت کا بہت احترام کرتے ہیں اس وقت جھوٹی گواہی جھوٹی قسموں سے بست ڈرتے ہیں اس لئے یہ وقت گواہی لینے کے لئے مقرر فرمایا گیا یعنی اس وقت کے وارث اور اے حکام جب اس مسافر میت کی وصیت کے گواہ اس کا مال متروکہ اور وصیت لے کر تمہارے پاس پہنچیں تو تم ان گواہوں کو سب کے سامنے بعد نماز عصر گواہی دینے کے لئے کھڑا کرو لیفسمان باللہ کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں مگر یہ قسم جب ہے جبکہ ان اور تبتم یہ عبارت بقسمان کی شرط مؤخر ہے اور تباب بنا ہے زہب سے اس کے معنی ہیں بست شک کرنا اس میں خطب وارثوں سے ہے یعنی اگر تم شک کرو اور خیال کرو کہ یہ گواہ جھوٹ بول رہے ہیں یا انہوں نے میت کا کچھ مال خورد برد کر دیا تو تم اس اہتمام سے ان کی گواہی اولاً نشتری ہا، نمنا ولو کان ذا قرہی یہاں ف عا لظہ ہے اور یہ جملہ معطوف ہے تجسوںہما پر بقسمان کا فاعل وہی دونوں گواہ ہیں جن کو بعد نماز عصر گواہی کے لئے کھڑا کیا گیا ہے۔ لا نشتری بقسمان باللہ کا مفعول ہے ان دونوں کے درمیان میں جملہ شرطیہ بیان ہوا یعنی ان اور تبتم ہا کا مرجع ان کی اپنی قسم ہے نمنا سے مراد رشوت وغیرہ کلام ہے جو لے کر جھوٹی گواہی دی جاوے لو کان میں کان کا اسم وہ شخص ہے جو انہیں مل دے کر جھوٹی گواہی دلوے فاقوہی کان کی خبر ہے یعنی وہ گواہ گواہی دینے سے پہلے قسمیہ بیان دیں کہ اللہ کی قسم ہم کسی سے کچھ مال لے کر جھوٹی قسم نہیں دے رہے ہیں اگرچہ کوئی ہمارا عزیز قرہی ہی ہو اور ہم کو کچھ دے کر جھوٹی گواہی ہم سے دلوانا چاہے تو ہم نے تو اس کی قرابت داری کی رعایت کر کے جھوٹی گواہی دیں گے اور نہ رقم کے لالچ میں قسم تو اس پر لے جاوے گی ولا نکتم شہادتہ اللہ یہ عبارت لا نشتری پر معطوف ہے اور قسم کا ذوق شہادت اللہ سے مراد وہ گواہی ہے جس کے دینے کا رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یعنی جو گواہی ہم میت کے پاس سے لیکر آئے ہیں وہ ہرگز نہ چھپائیں گے نہ کلا" نہ .عضا" ہجی اور پوری گواہی دیں گے انا اذا لعن الا لعین۔ یہ عبارت گواہی اور قسم کی تاکید کے لئے ارشاد ہوئی یعنی اگر ہم روپیہ کے لالچ یا کسی عزیز کی قرابت داری کی رعایت کی وجہ سے قسم یا گواہی میں جھوٹ بولیں تو ہم سخت مجرم اور حق العباد مارنے والے ہو کر اپنے پر سخت ظلم کریں گے اور مجرموں کے زمرہ سے ہونگے۔

خلاصہ و تفسیر: اے مسلمانوں جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور وصیت کرنا چاہے تو وصیت کے وقت اپنے عزیزوں قرابت داروں میں سے دو متقی پرہیزگار گواہ مقرر کرے جن کے سامنے وصیت کرے اور انہیں اپنی وصیت پر گواہ بناوے اور اگر مرنے والا سفر میں ہو جہاں اسے اپنے عزیز قرابت دار گواہ نہ مل سکیں اور اسے موت کا علوش پیش آ جاوے تو وہاں سے ہی دوسرے اجنبی متقی مسلمانوں کو گواہ بنا لے اب جب کہ مرنے والا مرحلوے اور یہ گواہی دینے وارثوں کے پاس آویں اور اسے وارثوں! اے حاکم تو ان کی گواہی کے متعلق شک و شبہ ہو کہ یہ لوگ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں یا انہوں نے مال میں خیانت کی ہے تو تم ان دونوں کو نماز عصر کے بعد مسلمانوں کے مجمع میں کھڑا کرو وہ سب کے سامنے گواہی دینے سے پہلے یہ قسم کھائیں کہ اللہ

کی قسم ہم سچی گواہی دیں گے کسی سے کچھ مال لیکر جھوٹی گواہی نہ دیں گے اگر ہمارا کوئی عزیز بھی ہم کو روپیہ دے جھوٹی گواہی نہ دیں گے اللہ کی طرف سے جس گواہی کی ہم پر ذمہ داری ہے اسے ہرگز نہ چھپائیں گے نہ کلاماً نہ عملاً اگر ہم ایسا کریں تو ہم سخت مجرم ہیں اور ہم ظالم قوم سے ہیں جو اپنے پر یا مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے سخت مجرم ہے۔ خیال رہے کہ اس آیت کریمہ کی اور چند تفسیریں ہیں مگر یہ تفسیر نہایت آسان اور قومی تر ہے نیز اس تفسیر کی بنا پر آیت کریمہ پر کوئی اعتراض نہیں نہ اسے منسوخ ماننا پڑتا ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اسلام میں وصیت بڑی اہم چیز ہے دیکھو رب تعالیٰ نے وصیت کے متعلق یہاں مسلسل کئی آیات نازل فرمائیں اس پر گواہ بنانے کا طریقہ بلکہ گواہی سے گواہی لینے کا طریقہ بتایا حالانکہ دو سری جگہ قرآن مجید میں گواہی کے متعلق عام قانون بنا دیا گیا ہے۔ **واشهدوا ذوی عدل منکم۔** اس عام قانون کے ہوتے ہوئے پھر وصیت کے لئے علیحدہ قانون ارشاد ہوا جس سے وصیت کی اہمیت معلوم ہوئی۔ **دو سرا فائدہ:** دوسرے مالی معاملات کی طرح وصیت میں بھی دو گواہ چاہئیں نہ تو ایک گواہ کافی ہے نہ چار گواہوں کی ضرورت ہے یہ فائدہ انسان فرمانے سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: مسلمان کی وصیت میں بھی دو سرے معاملات کی طرح دو گواہ مسلمان متقی ہی چاہئیں اس میں بھی کفار کی یا فسق کی گواہی معتبر نہیں یہ فائدہ ذوا عدل اور منکم فرمانے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: بہتر یہ ہے کہ وصیت میں اپنے عزیز و اقارب کو گواہ بنایا جاوے صرف اجنبی لوگوں کو گواہ بنانا بہتر نہیں کیونکہ اہل قربت ہمارے گھر کے حالات بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ فائدہ بھی منکم کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اگر بحالت سفرو وصیت کرنا پڑ جاوے تو چونکہ وہاں اپنے عزیز و اقارب نہیں ملتے اس لئے اجنبی لوگوں کو ہی گواہ بنانا چاہئے۔ عمروہ بھی مسلمان اور پرہیزگار و پندار ہوں یہ فائدہ **من غمیر کم ان انتم الخ** سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: نماز عصر اور اس کے بعد کا وقت بڑی عظمت والا ہے کہ اس وقت دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کی موجودگی وقت اور جگہ کو مقبول بنا دیتی ہے یہ فائدہ **من بعد الصلوٰۃ** سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: اگر گواہوں سے گواہی کسی خاص عظمت والی جگہ یا معظم وقت میں لی جاوے تو حرج نہیں بلکہ بہتر ہے تاکہ گواہوں پر بیت طاری ہو اور جھوٹی گواہی دینے کی ہمت نہ کریں جیسے مکہ معظمہ میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس یا بیت المقدس میں صخرہ کے پاس گواہی یا قسم لی جاوے یوں ہی بعد نماز عصر یا کسی اور منبر کے وقت میں گواہی لی جاوے۔

مسئلہ: امام شافعی کے ہاں خون، طلاق، آزادی غلام اور دو سو درہم ہابی کی گواہی میں اس قسم کا اہتمام کرنا ضروری ہے امام اعظم کے ہاں گواہی کیسی ہی ہو کسی جگہ یا کسی وقت سے خاص نہیں (تفسیر خازن، تفسیر کبیر و احمدی وغیرہ) غرضیکہ امام اعظم کے ہاں قسم خود ایک معظم چیز ہے اس کے لئے دوسرے اہتمام کی ضرورت نہیں۔ آٹھواں فائدہ: معاملات کی گواہی حاکم کے سامنے ہونی چاہئے گواہ حاکم کی پیشی میں حاضر ہوں گواہ حاکم کے پابند ہوں حاکم گواہوں کا پابند نہ ہو یہ سب مسائل حاصل ہوئے۔ تجسونهما سے نواں فائدہ: مقدمہ میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ دعویٰ، جواب، دعویٰ، گواہی، حاکم کا فیصلہ، مگر ان سب میں گواہی کو بڑی اہمیت ہے کہ اس پر دعویٰ کی پختگی ہوتی ہے۔ اس پر حاکم کا فیصلہ موقوف ہے۔ فریقین کی جرح گواہوں پر ہی ہوتی

ہے دیکھو اس آیت میں دعویٰ یا جواب۔ دعویٰ یا فیصلہ کے لئے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ۔ گواہوں پر پابندیاں لگائی گئیں کہ انہیں کھڑا کرو۔ عصر کے بعد گواہی لو۔ گواہی سے پہلے ان سے یہ قسمیں لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کے گواہ ہیں۔ اور آخرت میں نبیوں کے گواہ ہوں گے اس لئے قدرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براہی اہتمام فرمایا۔ دسواں فائدہ: شرعی قسم صرف اللہ کی ذات و صفات کی ہی کھائی جاوے اسی قسم پر احکام شرعی جاری ہوتے ہیں لغوی قسم دوسری چیزوں کی بھی کھائی جاسکتی ہے جیسے وَاللّٰہِ وَالزَّیْتُوْنَ الخ یہ فائدہ لِقِسْمَانِ بِاللّٰہِ سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ: جھوٹے گواہوں کی گواہی سے جو ظلم ہو گا اس ظلم میں حاکم داخل نہ ہو گا مگر گواہ برابر کے شریک ہوں گے حتیٰ کہ اگر جھوٹی گواہی سے قصاص یا رجم ہو گیا تو ان گواہوں پر خون بہا واجب ہو گا یہ فائدہ اَنَا اِذَا لَمِنَ الْاِثْمِیْنَ سے حاصل ہوا۔ بارہواں فائدہ: قرآن مجید سے کوئی شخص نہ فتویٰ دے سکتا ہے نہ عمل کر سکتا ہے۔ فتویٰ، عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہو گا۔ دیکھو قرآن مجید نے یہاں گواہی کے بیرونی احکام تو بیان کئے مگر گواہی کے الفاظ کا ذکر نہیں کیا کہ وہ ان الفاظ سے گواہی دیں یہ حدیث شریف نے بیان کیا نماز کو کھڑے کا صرف ہم لیا طریقہ وقت رکعات نہ بتائیں تاکہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج رہیں۔ تیرہواں فائدہ: قرآن مجید کے بت احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لئے آئے دیکھو تمیم داری اور عدی سے گواہیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے چکے تھے سارا مقدمہ طے ہو چکا تھا یہ آیتیں بعد میں آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لئے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سمجھا بجا کر پڑھا کر بھیجا ہے نزول قرآن تو اجراء احکام کے لئے ہے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بھارت سفروصیت کرنا پڑ جاوے تو کفار کو بھی گواہ بنایا جاسکتا ہے اور ان کی گواہی مسلمانوں کے مقابل قبول ہوگی کیونکہ یہاں فرمایا گیا اَوَاخِرَانَ مِنْ عِہْدِکُمْ کیونکہ اس آیت کریمہ کو شروع کیا گیا بَاہِبَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سے اور مومن کا غیر کافر ہوتا ہے۔

نوٹ: بعض ائمہ سفر کی وصیت میں بھارت مجبوری کفار کی گواہی مسلمان کے متعلق جائز کہتے ہیں یہ ہی مذہب ہے حضرت ابن عباس ابو موسیٰ اشعری سعید ابن جبیر سعید ابن مسیب شریح مجاہد ابن سیرین اور ابن جریج کا تفسیر کبیر اور خازن نے اس پر بست زور دیا ہے اور فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس کوفہ میں ایک ایسی ہی گواہی پیش ہوئی تو آپ نے قبول فرمائی یہ دلیل ان ہی حضرات کی ہے ان بزرگوں کے علاوہ امام حسن زہری اور عامر جوہر فقہاء محدثین حتیٰ کہ عام صحابہ کلبیہ ہی قول ہے کہ کفار کی گواہی مسلمان پر کسی طرح جائز نہیں (تفسیر کبیر)۔ جواب: اس اعتراض کے چند جوابات ہیں ایک یہ کہ فاسق مسلمان کی گواہی بھی جائز نہیں دیکھو رب نے فرمایا ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ یہاں مِنْکُمْ فرما کر یہ بتایا کہ گواہ مسلمان ہو ذوالعدل فرما کر یہ بتایا کہ مسلمان بھی متقی پر بیزار ہوں فاسق نہ ہوں۔ جب فاسق مسلمان کی گواہی بھی معتبر نہ ہوئی تو کافر کی گواہی کیونکہ قبول ہوگی لہذا یہاں اَوَاخِرَانَ سے مراد ہیں دوسری قوم کے مسلمان اور مِنْکُمْ سے مراد ہے اپنی جماعت اپنی برادری اپنی قوم کے مسلمان اگر آخر ان سے مراد کفار ہوتے تو مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ کیوں فرمایا جاتا۔ نماز عصر کے بعد کل وقت مسلمانوں ہی کے نزدیک عظمت والا ہے۔ یہود نصاریٰ مشرکین نہ نماز عصر کو مانیں نہ اس کے بعد کے وقت کو۔ دوسرا اعتراض: حضرت

بدیل کی وصیت کے گواہ دو عیسائی ہی تھے۔ جیسا کہ شہن زول سے معلوم ہوا۔ جب یہ آیت کریمہ عیسائیوں کی گواہی کے متعلق نازل ہوئی ہے تو ان کی گواہی کیوں قبول نہ ہو۔ جواب: وہاں وہ دونوں عیسائی حضرت بدیل کے وصی یعنی وصیت کے منتظم تھے نہ کہ گواہ کافر موسیٰ بن سلک ہے کہ مرنے والا اپنے مل و اولاد کا انتظام اس کے سپرد کر جاوے یا اپنی امانت اسے سونپ جاوے وصایت امانت شہادت الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہاں گفتگو شہادت میں ہے کفار کی گواہی مسلمان پر نہیں ہو سکتی۔ رب فرماتا ہے **واشهدوا ذوی عدل منکم** وہ آیت اس گواہی پر ناطق ہے۔ **تیسرا اعتراض:** یہاں ارشاد ہوا۔ **فہسبنا باللہ** یعنی گواہ اللہ کی قسم کھائیں حالانکہ شرعاً گواہ پر قسم نہیں ہوتی مدعی کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہے اور گواہ کے ذمہ سچی گواہی دینا اور مدعا علیہ کے ذمہ قسم ہے پھر یہ آیت کیونکہ درست ہوئی۔ جواب: یہاں گواہ اس واقعہ پر قسم نہ کھائیں گے۔ جس کی وہ گواہی دے دیتے ہیں بلکہ اس پر قسم کھائیں گے کہ ہم گواہی سچی دیں گے اس گواہی میں بغیر کسی کی رعایت کے سچی بات کہیں گے لہذا گواہی اور چیز کی ہے قسم اور چیز۔ چوتھا اعتراض: یہ آیت امام اعظم قدس سرہ کے خلاف ہے ان کے ہاں گواہی کے لئے اعلیٰ مقام اعلیٰ وقت کی پابندی نہیں مگر یہاں فرمایا گیا **من بعد الصلوة** یہ گواہی عصر کے بعد لی جاوے یعنی معظم وقت میں پھر امام اعظم نے قرآن کریم کے خلاف فتویٰ کیوں دیا۔ جواب: امام اعظم اس اہتمام کی ممانعت نہیں فرماتے بلکہ اس کے ضروری ہونے کا انکار کرتے ہیں یعنی حاکم پر یہ واجب نہیں کہ گواہوں کو کسی مقدس جگہ پر لے جاوے محترم وقت میں ان سے قسم لے اگر مناسب جانے تو ایسا کرے یہاں مناسب ہی ذکر ہے نہ کہ جو بکا۔

تفسیر صوفیانہ: کامیاب زندگی اس کی ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے اسے پاک و صاف بنائے رب تعالیٰ فرماتا ہے **قد افلح من تزکی نفسہ** کی صفائی و پاکیزگی کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مال کو پاک و صاف رکھے کہ مال سے غذا و لباس حاصل ہوتے ہیں اگر یہی گندے ہوئے تو نفس کیسے پاک ہوگا۔ خراب غذا سے خون بھی خراب بنے گا اور خراب خون نفس کو خراب کرے گا۔ پڑول خراب ہو تو مشین صاف نہیں رہ سکتی بلکہ ضروری ہے کہ حلال ذریعہ سے آئے حلال ذریعہ میں جائے اچھی جگہ خرچ ہو اپنی زندگی موت بلکہ بعد موت اپنے مال کی حفاظت کرے کہ مرنے لگے تو اچھے مقام پر خرچ کرنے کی وصیت کر جاوے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی لئے وصیت کے احکام اور اپنی وصیت کی حفاظت کا ذکر فرمایا کہ وطن میں مرنے لگو تو اپنے عزیز و اقارب کو اپنی اچھی وصیت کا گواہ بنا لو۔ پر وہیں میں مرنے لگو تو انجمنی مسلمانوں کو گواہ بنا لو تاکہ تمہارا مال تمہارے بعد برباد نہ ہو مال سے ہماری جسمانی، نفسانی بقا ہے جب مال کی حفاظت کی اس قدر تاکید ہے تو اعمال، احوال، انصاف کی حفاظت کیسی ضروری ہوگی خود اندازہ لگاؤ۔ مومن جینے تو اپنے احوال و اعمال کی حفاظت کرتا ہے اور حفاظت کرتی مرے اور مرنے کے لئے تو اپنے اعمال صالحہ کی حفاظت کا انتظام کر جاوے تاکہ اس کے اعمال اعمال باقیہ صدقات جاریہ بن جاویں اپنی اولاد اپنے شاگردوں اپنے مریدین کو اچھا بنا کر جاؤ انہیں اچھی وصیتیں کر جاؤ تاکہ تمہارے لئے اعمال تمہارے لئے قبر میں باعث ثواب بنتے رہیں ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وفات کے وقت خصوصی وصیتیں فرمائیں کہ نماز کی پابندی کرنا، اپنے غلاموں ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، تقویٰ پر قائم رہنا اپنے دین، اپنے قرآن اپنی امت کی بتا کی دعائیں مانگیں اور رب تعالیٰ نے حضور سے یہ وعدے فرمائے۔

روقت راروز روز افزاوں کنم
ممبر و محراب سازم ہر تو
نام تو بر نقرہ و بر زر زخم
در محبت قمر من در قمر تو
تاقیامت باقیش داریم ما
تو مترس از سخ دیں اے مصطفیٰ
چاکر انت لکھا گیر ندو جاہ
دین تو باقی زلفی تہماہ

یعنی اے محبوب تاقیامت تمہاری رونق روز بروز بڑھتی رہے گی تمہارا نام چاندی سونے پر لکھا جاوے گا تمہارے ذکر کے لئے ہم منبر و محراب بنائیں گے۔ جس پر تمہارا قبر ہو گا ہمارا قبر ہو گا ہم تمہارے دین کو تاقیامت باقی رکھیں گے تم اپنے دین کی بریلوی کا خطرہ نہ کرو تمہارے در کے نوکر چاکروں کو ہم عزت عقلمت ملک دیں گے تمہارا دین فرش سے عرش تک رہے گا یہ ہے دین کی فکر۔

دوسری تفسیر صوفیانہ: مال دو قسم کے ہیں ایک متاع دوسرا ثمن متاع وہ ہے جو کہ کھانے یا پینے یا دیگر ضروریات میں خرچ ہو جیسے دانہ لباس مکان وغیرہ ثمن وہ ہے جو کسی کلام نہ آوے نہ کھائی جاوے نہ پئی جاوے نہ برقی جاوے مگر متاع حاصل ہونے کا ذریعہ ہو جیسے نوٹ یا روپیہ بیسہ اگر ثمن کا چلن ہو تو مفید ہے اس کی قدر ہے اگر چلن بند ہو جاوے تو محض بیکار ہے۔ منسوخ شدہ نوٹ روپیہ ہے۔ آخرت متاع ہے اور دنیا ثمن یعنی آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہمارے اعضاء ہمارے مال و اولاد سب ثمن ہیں مومن کی دنیا چالو سک ہے کافر کی دنیا وہ سک ہے جس کا چلن نہیں۔ مال اعمال احوال مکمل یہ اللہ کی چار نعمتیں ہیں۔ جیسے مال میں حکم ہے کہ اچھی جگہ سے کماؤ محفوظ رکھو اچھی جگہ خرچ کرو اسی طرح اعمال احوال مکمل اچھے کرو۔ محفوظ رکھو برباد نہ ہونے دو اور مرتے وقت بعد کے لئے جمع کرو جو جسم کے کلام اعمال ہیں دل کے عقیدے سے احوال ہیں۔ ان دونوں سے روح کو جو ترقی ہوتی وہ ہے مکمل غرضیکہ مال کی طرح افعال اعمال احوال مکمل سب میں احتیاط ضروری ہے۔ جب ثمن کی ایسی احتیاط ہے تو اصل متاع کی کیسی احتیاط لازم ہے خود غور کرو۔

فَإِنْ عَجَزَ عَمَّا سَأَلْتَهُمَا اسْتَحَقَّا ثَمَنًا فَأَخْرَجْنَا يَقُومِينَ مَقَامَهُمَا مِنَ

پھر اگر اطلاع ملے اس پر کہ وہ دونوں مستحق ہو گئے ثمنہ کے تو دوسرے دو کھڑے ہوں جگہ میں ان کی ان میں پھر اگر بتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوں گے تو انہی جگہ دو اور کھڑے ہوں ان میں سے جن کے خلاف گواہی دیکر

الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولٰئِينَ فَيُقْسِمِينَ بِاللَّهِ لَشَرَّادُنَا أَحَقُّ

سے کہ مستحق ہوتے جن پر پہلے دونوں گناہ کے مستحق ہو چکے میت کے قریبی پس یہ قسم کھائیں یہ دونوں ان گناہ یعنی قصور کی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا جو میت سے زیادہ قریب ہوں تو اللہ

مِنْ شَرَّادَتَيْهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ ذٰلِكَ اٰدٰتٰی

اللہ کی کہ اہل ہمارے گواہی زیادہ سچی ہے انکی گواہی سے اور نہیں حد سے بڑھے ہم بے شک ہم بت تو ظالموں سے ہیں کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دو کی گواہی سے اور ہم حد سے نہ بڑھے ایسا ہو تو ہم ظالموں میں

واذا سمعوا المائدة

اَنْ يَّاتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وُجُوْهِهَا اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تَرَدَّ اِيْمَانُ بَعْدًا

یہ زیادہ نزدیک ہے اس سے کہ لائیں وہ گواہی اس کے صحیح طریقہ پر باخوف کہ میں اس سے کہ رد کر دی جاوے
ہوں یہ قریب تر ہے اس سے کہ گواہی جیسی جائیے۔ واکرمیں یا ڈریں کہ کچھ نہیں رد کر دی جاویں

اِيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٤٠﴾

گواہیاں تم مجھے ان کی گواہیوں کے اور ڈرو اللہ سے اور سنو اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو
ان کی قسموں کے بعد اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا

تعلق : ان آیات کا پچھلی آیت کریمہ سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں مسافر میت کے ان
وسیوں کا ذکر تھا جنہیں میت اپنے مال کا حلقہ بنا جو لے اور انہیں اپنا مال اپنے وارثوں تک پہنچانے کا ذمہ دار کر جو لے، اب ان
وسیوں کے جھوٹ ظاہر ہو جانے کا ذکر ہے کہ اگر وہ خیانت کر لیں اور جھوٹا بیان دیں تو کیا کیا جاوے گا یا پچھلی آیت میں وہ
کے بیان کا ذکر تھا اب ان کے جھوٹے بیان کی تردید کرنے کا طریقہ ارشاد ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں
وسیوں کی گواہی کا ذکر تھا۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کا یہ بیان ناقابل رو نہیں کہ کسی طرح نوٹ ہی نہ سکے بلکہ اگر علامات سے ان
کا جھوٹ ثابت ہو جاوے تو ان کا بیان رد ہو سکتا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں وہوسیوں کے بیان کا ذکر تھا اب ان آیات
میں ان وسیوں کے مقابل میت کے وارثوں کے تردید ہی بیان ان کی قسم کا تذکرہ ہے جس سے ان کا بیان نوٹ سکے۔

شان نزول: تمیم داری اور عدی ابن زید جب حضرت بدیل کامل جھوٹی قسم کھا کر بدیل کے وارثوں کو دس گئے پھر وہ چاندی کا
پیالہ مکہ معظمہ میں ایک شخص کے پاس پکڑا گیا اس نے کہا کہ ہم نے یہ پیالہ تمیم داری اور عدی سے خریدا ہے۔ تب بدیل کے
وارثوں نے پھر یہ مقدمہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تمیم و
عدی کے بیان لئے اس کے قابل بدیل کے وارثوں نے قسمیہ بیان دیا کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں اور یہ پیالہ ہمارے عزیز بدیل کا ہے
تب بارگاہ رسالت سے ان وارثوں کے حق میں فیصلہ ہوا کہ پیالہ انہیں دلوا دیا گیا اور تمیم و عدی سے پیالہ کی قیمت مکہ کے خریدار کو
واپس کرائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ کی تائید میں یہ دونوں آیات نازل ہوئیں اس کا تفصیلی بیان پچھلی آیت
کریمہ کے شان نزول میں گزر چکا غرض کہ اس واقعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں دو مقدمہ پیش ہوئے۔ پہلے
مقدمے کے متعلق گزشتہ آیت آئی دوسرے کے متعلق یہ آئیں۔

تفسیر: فان عشر علی انہما استحقا انما۔ ف معنی ہے چونکہ یہ واقعہ جو یہاں مذکور ہے پہلے واقعہ کے بعد ہے
اس لئے ف لائی گئی عشر سے معنی پھسلنا یا حشر سے معنی خفیہ چیز پر اپنی کوشش کے بغیر اطلاع پانا۔ چونکہ پھسل جانے والا
پھسلن کی جگہ پر بعد میں اطلاع پاتا ہے اس لئے اطلاع پانے کو بھی عشر کہہ دیتے ہیں اطلاع پانے والے میت کے وارث ہیں
جن کے مال میں دونوں وسیوں نے خیانت کی ہے۔ ہما کا مرجع وہ دونوں وصی ہیں جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہو چکا میراں
استحقا معنی استوجب ہے یعنی واجب کر لیا انہم سے مراد ہے جھوٹ بولنے اور خیانت کرنے کا ناناہ یعنی اگر وہوسیوں کے

بیان دینے کے بعد علامات و قرینوں سے معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں بھوت بول گئے اور اس مل میں خیانت کر گئے اور بھوت و خیانت کے گناہ کو اپنے ذمہ لازم کر گئے۔ اس واقعہ میں قرینہ تھا پیالہ کا مکہ مظہر میں پکڑا جانا اور قابض کا بیان دے دینا کہ ہم نے تم سے یہ پیالہ خریدا ہے۔ لہذا ان بقومان مقامہما یہاں ف جزائیہ ہے اور یہ جملہ ان عتو کی جزا ہے اخوان سے مراد اس مسافر میت کے وہ دو وارث ہیں جن کے مل میں خیانت ہوئی مقامہما میں ہما کی ضمیر ان دونوں میوں کی طرف ہے جو پہلے بھوٹا بیان دے چکے ان کی جگہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حاکم کے سامنے وہاں ہی کھڑے ہوں جہاں مدعی علیہ یا گواہ کھڑے ہوتے ہیں یعنی اس صورت میں دوسرے دو شخص ان میوں کی جگہ حاکم کے سامنے حاضر ہوں من الذین استحق علیہم الاولیاء۔ اس عبارت کی نحوی ترکیب بہت ہی مشکل ہے۔ مفسرین نے اس کی بہت ترکیبیں کی ہیں اور اس کے بہت معنی بیان فرمائے ہم ان میں سے دو آسان ترکیبیں اور معنی عرض کرتے ہیں۔ اس عبارت میں من ہانہ ہے اور یہ عبارت اخوان کا بیان ہے الذین سے مراد وارثین میت ہیں اور استحق کفائل اولیاء ہے۔ علیہم متعلق ہے استحق کے لور اولیاء اولی کا تشبیہ ہے یہ بنا ہے ولایت سے اور اس سے مراد وہ دو بھوتے وصی ہیں جو پہلے غلط بیانی کر چکے ہیں اور استحق کا مفعول پوشیدہ یعنی گناہ اور علی ضرور مقابلہ کے لئے ہے علم میں ہم کا مرجع الذین ہے اس سے مراد وارثین میت ہیں معنی یہ ہوئے کہ اب ان دونوں بھوتے وصیوں کی جگہ دوسرے گواہ کھڑے ہوں یہ دونوں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے خلاف بیان دے کر پہلے دونوں وصی گناہ کے مستحق ہو چکے ہیں وہ دونوں گواہی کے زیادہ حقدار تھے کہ وہی دونوں میت کے مرتے وقت وہاں موجود تھے۔ اس صورت میں مطلب بالکل واضح ہو گیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اولیاء شیعہ ہے ولی کفولی بنا ہے ولی معنی قرب سے اولی معنی اقرب ہے لور۔ الاولیاء سے مراد ہے وہ دو گواہ جو اب کھڑے ہو کر گواہی دے رہے ہیں اور میت کے قریبی وارث ہیں اور لادلیان بدل ہے آخر ان کا لور الذین سے مراد وارثین میت ہیں استحق کا مفعول وصیت ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ ان وارثوں میں سے دوسرے دو شخص جو میت کے قریبی وارث ہوں یہ کھڑے ہو کر وہ بیان دیں جو آگے آ رہا ہے۔ سر حال اولیاء کے دو معنی ہیں گواہی کے متولی اور میت سے قریب تر اور اولیاء یا استحق کفائل ہے یا آخر ان کا بدل یہ دونوں معنی خیال میں رکھے جاویں فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتهما۔ اس عبارت میں ان دو وارثوں کے الفاظ کا ذکر ہے جو وہ حاکم کے سامنے پیش کریں فیقسمان قسم سے بنا معنی حلف و یمن اور شہادت سے مراد ہے قسم قرآن مجید میں قسم کو شہادت فرمایا گیا ہے رب لعن کے بیان میں ارشاد فرماتا ہے۔ لشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ۔ وہاں شہادت معنی قسم ہے کیونکہ لعن میں خلوندیوی دونوں اپنے بیان پر چار چار قسمیں ہی لھاتے ہیں احق اسم تفصیل ہے حق کا یعنی لائق قبول اور شہادۃتہما میں بھی شہادت سے مراد قسم ہے ہما کا مرجع وہ پہلے دو وصی ہیں جو بھوٹا بیان دے گئے یعنی یہ دونوں وارث حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر قسم بیان دیں کہ وہ دونوں وصی بھوتے ہیں اور یہ برآمد شدہ مال ہمارے مورث کا ہے ہم اس کے اب مالک ہیں اور ہماری یہ قسمیں ان دونوں میوں کی قسموں سے زیادہ قائل قبول ہیں کیونکہ ان دونوں کا بھوت علامت سے ثابت ہو چکا بلکہ برآمد ہو گیا جس نے میت کی تحریک کی تصدیق کر دی۔ خیال رہے کہ اگرچہ یہ دونوں وارث مدعی ہیں اور مدعی پر قسم نہیں ہوتی مگر چونکہ تمیم داری اور عدی نے پیالہ مل جانے پر دعویٰ کیا تھا کہ یہ پیالہ ہم نے بدیل مرحوم سے خریدا تھا اس خریداری کا وارثوں نے انکار کیا لہذا اب یہ خریداری کے منکر ہوئے اور انہوں

نے قسم کھائی۔ پہلے مقدمہ میں تمیم داری اور عدی منکر تھے کہ پیار ہم کو بدیل کے مال میں نہیں ملا اس لئے انہوں نے قسم کھائی لہذا دونوں قسمیں برحق ہیں قانون شرعی کے موافق و ما اعتدنا یہ بھی ان دونوں وارثوں کا ہی کام ہے جو اب تم کھا رہے ہیں اعتدا بنا ہے عدو سے معنی حد سے بڑھنا یعنی ہم اس قسم میں حد سے نہیں بڑھے ہیں ہم نے ان دونوں وصیوں پر زیادتی نہیں کی ہے انا اذا لمن الظالمین۔ یہ نیا جملہ ان ہی وارثوں کے کلام کا تہہ ہے یعنی اگر ہم جھوٹی قسمیں کھا کر ان دونوں وصیوں پر زیادتی کر رہے ہوں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے ذالک ادنیٰ ان یاتوا بالشہادة علی وجہہا یہ فرمان رب تعالیٰ کا ہے جس میں ان مذکورہ قانون کی حکمت بیان فرمائی گئی ذالک سے اشارہ ہے وارثوں سے قسم لینے کی طرف ادنیٰ بنا ہے دنو سے معنی قرب ادنیٰ کے معنی ہوئے قریب تر لائق تر یاتوا کفار علی میت کے وصی میں یا سارے مسلمان جنہیں قسم کھانی پڑے شہادت سے مراد یا گواہی ہے یا قسم و جہد سے مراد ہے حقیقت اور سچائی یعنی وصیوں کے بیان کے بعد وارثوں سے قسم لینے کا فائدہ یہ ہے کہ اب وصی سوچ سمجھ کر چلی قسم کھائیں گے کیونکہ انہیں خوف ہو گا کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جھوٹ کھل جاوے اور میت کے وارث ہمارے خلاف قسم کھا کر مقدمہ جیت لیں۔ ہم سخت مجرم ہو جاویں اور بخالوا ان تردایمان بعد ایمان ہم یہ جملہ معطوف ہے ایک پوشیدہ عبارت پر اس سے پہلے یہ پوشیدہ ہے بخالوا عذاب الاخرة بخالوا کفار علی وصی وصی میت ہیں یعنی وہ وصی اب جھوٹا بیان نہ دیں گے انہیں جھوٹے بیان سے یا تو آخرت کا خوف روکے گا یا یہ خوف کہ ان کی قسم رد ہو جاوے اور وہ بدنام ہوں واتقوا اللہ و اسمعوا یہ عبارت ایک پوشیدہ عبارت پر معطوف ہے احفظوا احکام اللہ یعنی اللہ کے قوانین کی حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرو ہمارے حکم بہ گوش ہوش من لو تقوے کے معنی تقویٰ کے اقسام و احکام بست دفعہ بیان ہو چکے واللہ لا یھدی القوم الفاسقین یہ گزشتہ قرآن کا تہہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے احکام واضح طور پر بیان فرمادیئے اگر تم نے اب بھی ان کی خلاف ورزی کی تو تم فاسق ہو گے اگر اس حال پر مر گئے تو تم کو جنت کی راہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا کافر کو نہ تو جو ابات نکیرین کی ہدایت ملتی ہے نہ سوالات حشر کے جو ابات کی نہ جنت کے راستہ کی یا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں انسان جب تک فاسق و کافر رہے اسے نیک اعمال کی ہدایت نہیں ملتی۔

خلاصہ و تفسیر: اگر وہ وصی جو پہلے گواہی اور قسم بیان دیئے گئے ہیں کسی طرح علامات سے ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاوے اور پتہ چل جاوے کہ وہ دونوں اپنی قسمیہ بیانون اور گواہیوں میں گناہ کما گئے تو میت کے وارثوں میں سے دو شخص ان کی جگہ کھڑے ہوں اور اس طرح قسمیہ بیان دیں کہ یہ دونوں وصی جھوٹے ہیں ان کا جھوٹ علامات سے ظاہر ہو گیا ہمارا ایمان، بمقابلہ ان کے بیان کے زیادہ قابل قبول ہے ان کے بیان سے ہمارا ایمان صحیح تر ہے ہم نے اپنے بیان میں زیادتی نہیں کی ہے اگر ہم اپنے بیان میں غلطی کریں تو ہم ظالموں میں سے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قانون اس لئے جاری کیا گیا ہے تاکہ آئندہ گواہ درست گواہی دیا کریں اس خطرہ سے کہ اگر ہم غلط بیانی کریں گے تو ہمارا ایمان رد ہو جاوے گا ان کی قسمیں دوسری قسموں سے ٹوٹ جائیں گے اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو ہمارا حکم سنو اگر تم نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو تم فاسق ہوؤ گے اور فاسقوں کو اللہ تعالیٰ جنت وغیرہ کی راہ نہیں دیتا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اگر گوہوں کا جھوٹا ثبوت سے ثابت ہو جاوے تو ان کی گواہی رد ہو سکتی ہے ہر گولو کی ہر گواہی کا قبول کرنا واجب نہیں ہو تا یہ فائدہ فان عشر سے حاصل ہو اور کچھ مکہ معظمہ سے پیالہ برآمد ہو جانے پر تمیم اور عدی کی گواہی باطل ہو گئی۔ دوسرا فائدہ: علامات کی بنا پر قسم کھائی جاسکتی ہے ہر چیز دیکھ کر ہی معلوم نہیں ہوتی بعض چیزیں علامات سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ اس پر قسم بھی کھائی جاسکتی ہے یہ فائدہ فیقسمان سے حاصل ہو اور کچھ بدیل کے وارثوں نے علامات دیکھ کر قسم کھائی کہ یہ پیالہ ہمارا ہے اور وہ دونوں وصی جھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسم کا اعتبار فرمایا قرآن کریم نے بھی اس کی تائید فرمائی۔ تیسرا فائدہ: طے شدہ مقدمہ کے خلاف اپیل کی جاسکتی ہے اور وہ فیصلہ تڑوایا جاسکتا ہے یہ آیت کریمہ مقدمات کی اپیل کی اصل ہے۔ چوتھا فائدہ: اپیل کے لئے یہ ضروری نہیں کہ دوسرے حاکم کے پاس ہی اپیل ہو بلکہ پہلے حاکم کے پاس بھی اپیل ہو سکتی ہے جس نے وہ مقدمہ طے کیا تھا اور کچھ بدیل کے وارثوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی اپیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی۔ پانچواں فائدہ: نبی کا جو فیصلہ نبوت کی شان سے ہو وہ اپیل کے قابل نہیں مگر وہ فیصلہ جو حاکم ہونے کی شان سے گوہوں کی بنا پر ہو وہ اپیل کے قابل ہے بارگاہ الہی میں بھی اپیل ہوگی ایک مجرم جسے جہنم میں لے جانے کا حکم ہو چکا تھا اور مضان اور قرآن کی سفارش پر چھوڑ دیا جاوے گا کفار کے لئے دوزخ کا فیصلہ ناقابل اپیل ہو گا مگر گنہگار مسلمان کے لئے دوزخ کا فیصلہ قابل اپیل ہو گا۔ کچھ ماہ باپ کا دامن پکڑا کر جنت میں لے جاوے گا۔ چھٹا فائدہ: قرآن کریم کی اصطلاح میں قسم کو بھی شہادت فرمایا گیا ہے دیکھو یہاں بدیل کے وارثوں کے قسمیہ بیان کو شہادت فرمایا گیا فیقسمان باللہ الشہادۃ کیونکہ قسم بھی گواہی کا کام دیتی ہے گواہی کا مقصد ہے مدعی ثابت کرنا یہی مقصد قسم سے بھی ہوتا ہے۔ ساتواں فائدہ: اس آیت کریمہ سے اشارہ "معلوم ہوا کہ بعض معاملات میں دو شخص مدعی ہو سکتے ہیں اس صورت میں وہ دونوں گواہیں پیش کریں گے پھر ان دونوں گواہوں کو علامات سے پرکھا جاوے گا کہ کون سی گواہی قابل قبول ہے اس کی بہت سی مثالیں کتب فقہ میں موجود ہیں یہ اشارہ اس طرح ہوا کہ رب تعالیٰ نے تمیم داری عدی اور بدیل کے وارثوں ان دونوں کے لئے لفظ شہادت ارشاد فرمایا کہ ارشاد ہوا الشہادۃ تنہا احق من شہادۃ تھما یہ نکتہ نہایت ہی باریک ہے۔ آٹھواں فائدہ: اس آیت کریمہ سے اشارہ "معلوم ہوا کہ نفی کے مدعی پر بھی گواہی پیش کرنا سے دلیل سے ثابت کرنا لازم ہے۔ انکار اور چیز ہے نفی دوسری چیز منکر کے ذمہ گواہی نہیں نفی کرنے والے کے ذمہ گواہی ہے یہ اشارہ بھی بدیل کے وارثوں کے بیان کو شہادت فرمانے سے حاصل ہوا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وقالوا لن بدخل الجنة الا من كان هوذا اوانصاری قل هاتوا برهانکم۔ دیکھو یہودیوں، عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہمارے سوا جنتی کوئی نہیں یہ تھا نفی کا دعویٰ ان سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی دلیل لاؤ نیز ہم کلمہ میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ہے نفی کا دعویٰ اس پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ فی زمانہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کلمات کا انکار کرتے ہیں۔ جب ان سے دلائل مانگے جائیں تو کہتے ہیں ہم تو منکر ہیں ہمارے ذمہ دلیل نہیں وہ ان آیات سے عبرت حاصل کریں وہ لوگ منکر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ثانی ہیں۔ نواں فائدہ: قرآن کریم کی بہت سی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لئے نازل ہوئیں قانون تو سرکار جاری فرما چکے تھے۔ دیکھو بدیل کے وارثوں اور تمیم داری کے مقدمہ کے فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیئے تھے۔ یہ آیات ان فیصلوں کے بعد اتریں۔ وضو کی آیت نماز کی

فرضیت کے بعد برسوں بازل ہوئیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو وضو کا قانون پہلے ہی سکھا چکے تھے۔ نماز اجرت سے دو سال پہلے معراج کی شب فرض ہوئی مگر وضو کی آیت سورہ مائدہ میں آئی سورہ مائدہ کا نزول 5 ہجری سے شروع ہوا ان سات آٹھ برسوں میں مسلمانوں نے نمازیں بغیر وضو نہیں پڑھیں اس زمانہ میں قرآن نے وضو نہیں کرایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرایا۔ دو سوال فائدہ: گوہوں پر جرح کرنا ان کی گواہی کا سچا جھوٹا ہونا معلوم کرنا اگر علامات ہے گوہوں کا جھوٹ ظاہر ہو تو اس کو رد کرنا یہ تمام باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں آج کل مقدمات گوہوں پر جرح جو دکلاء کرتے ہیں۔ اس کا ماخذ یہ آیت بھی ہے۔ گواہی آنکھ بند کر کے نہیں قبول کرنی چاہئے۔ گیارہ سوال فائدہ: حاکم اپنے علم ذاتی پر فیصلہ نہیں کر سکتا بلکہ گوہوں علامتوں قسموں پر فیصلہ کرے گا اور یہ فیصلہ ان گوہوں وغیرہ کے بدلنے سے بدل جاوے گا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے گواہی جرح وغیرہ کے بعد ہی ہونگے رب فرماتا ہے لہلک من ہلک عن یمنہ و یمنہ من یمنہ عن یمنہ گوہیں وغیرہ یمنہ حاکم کی بے علمی کی دلیل نہیں۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے فیفسحان باللہ لشفادتنا الخ قسم اور گواہی کا اجتماع کیسا گواہ پر قسم نہیں ہوتی پھر یہ آیت کریمہ کیوں درست ہوئی۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں شہادت معنی گواہی نہیں بلکہ معنی تم ہے بدیل کے وارثوں نے قسم کھائی کہ یہ پیالہ ہمارا ہے پھر اپنی قسم کے قتل قبول ہونے اور دونوں ویسوں کے جھوٹے ہونے کی قسم کھائی یہ قسم پر قسم تھی اسی کا یہاں بیان ہے۔ دوسرا اعتراض: میت کے دو وارث جو بعد میں اپنا بیان دیتے ہیں۔ ویسوں کے خلاف ان کا وہ بیان گواہی ہے یا قسم اگر گواہی ہے تو انہوں نے میت کو وصیت کرتے دیکھا نہیں نہ وہ بروقت وصیت وہاں موجود تھے کہ میت تو سفر میں فوت ہوا پھر گواہی کسی اور اگر قسم ہے تو یہ مدعی تھے مدعی پر قسم کیسی حدیث شریف میں البینتہ علی المدعی والیمین علی من انکر یہ دونوں تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پیالہ ہمارا ہے کہ ہماری مورث کا منکر کہ مل ہے وصی اس کے منکر تھے پھر ان وارثوں پر قسم ہونے کے کیا معنی قرآن و حدیث میں تعارض ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ ان وارثوں کلیان قسم تھی یہاں شہادت معنی قسم ہے۔ جب وہ پیالہ برآمد ہوا اور دونوں ویسوں یعنی تمیم داری اور مدعی نے دعویٰ کیا کہ اس پیالے کے ہم مالک ہیں کیونکہ ہم نے بدیل سے خرید لیا تھا ان وارثوں نے ان دونوں باتوں کا انکار کیا تو اب وہ دونوں وصی مدعی ہو گئے اور وارث منکرین لہذا ان کا قسم کھانا بالکل درست ہو گیا۔ تیسرا اعتراض: یہ دونوں وارث قسم بھی کیسے کھا گئے قسم تو یقین علم پر ہوتی ہے یہ دونوں میت کے مرتے وقت جب وہاں موجود ہی نہ تھے تو انہیں فروخت کرنے نہ کرنے کا علم کیسے ہوا پھر اس پر قسم کیسے کھائی۔ جواب: علامات اور دونوں ویسوں کے پہلے بیان اور خود میت کی تحریر سے علم یقینی انہیں حاصل ہو گیا۔ جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوا۔ علامات کی بنا پر قسم کھائی جاسکتی ہے۔ ہم کسی عمارت میں مینارے گنبد ممبر دیکھ کر قسم کھا سکتے ہیں کہ یہ مسجد ہے اگرچہ ہم نے واقف کو وقف کرتے نہ دیکھا بلکہ اس کی گواہی بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی شخص کو اپنے گھر یا میں رستے بستے لولا دہوتے دیکھ کر قسم کھا سکتے ہیں کہ یہ دونوں خاوند یوی ہیں اگرچہ ہم نے ان کا نکاح ہوتے نہ دیکھا۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا حالانکہ ہدایت کی ضرورت تو اسی کو ہے متقی تو پہلے ہی سے ہدایت پر ہے اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کافر ہو کر مرا سے اللہ تعالیٰ قبر و حشر میں صحیح جواب دینے کی

ہدایت نہ دے گا وہ یا تو جواب دے گا ہی نہیں یا اوندھے جو اب دے گا مثلاً یہ کہ میں بدکار تھا ہی نہیں۔ فرشتوں نے غلط لکھ دیا ہے۔ مومن کو درست جواب کی ہدایت ملے گی یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کافر کو نیک اعمال کی ہدایت نہیں دیتا کوئی شخص اپنی عقل سے رب کو راضی کرنے کی ہدایت نہیں پاسکتا یہ ہدایت انبیاء سے ہی ملتی ہے عقل ہوئی جہاز بنا سکتی ہے ایمان نہیں بنا سکتی وہ نبی کی اتباع سے بنتا ہے کوئی بڑے سے بڑا فلسفی بھی اجنبی شرمیں جا کر وہاں کے کھلی کو چے معلوم نہیں کر سکتا کسی سے پوچھنے ہی پڑیں گے جو وہاں کا واقف ہو۔ حضرات انبیاء کرام سے ہی رب کے ہاں کی ہدایت مل سکتی بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جب تک فاسق فاسق رہے ہدایت نہیں یا تا جب فاسق سے توبہ کرے پھر ہدایت پاتا ہے کافر کافر رہتے ہوئے مسلمان نہیں ہوتا کفر چھوڑ کر مسلمان ہوتا ہے یا بد مذہب اور فاسق اعتقادی کو اعمال کی ہدایت نہیں دیتا پہلے مومن ہو پھر اعمال کی ہدایت دے گا یا کافر قبول صراط سے گزر کر حنت کی ہدایت نہیں دیگا مومن کو یہ ہدایتیں ملیں گی کہ ہر مسلمان بغیر کسی سے پوچھے اپنے جنتی گھر میں پہنچ جاوے گا۔

تفسیر صوفیانہ: جھوٹی گواہیاں جھوٹی قسمیں عالم کے فساد کا زریعہ ہیں سچی گواہیاں قسمیں جہاں کے بقا کا زریعہ مومن کو چاہئے کہ طمع دنیا کے لئے سچائی کو نہ چھوڑے جیسے تمیم داری اور عدی کی گواہیاں ان کے اعمال دیکھ کر باطل کر دی گئیں یوں ہی انسان کی گواہی توحید و رسالت کے لئے بھی خطرہ ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے برے اعمال برے احوال برے افعال کی وجہ سے یہ گواہیاں روکزی جاویں مسلمان کو چاہئے کہ اپنے اعمال اپنے اقوال کے مطابق بنائے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

طریق صدق یا سوز ز آب صفائی دل براسی طلب آزادی جو سرو چمن

ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اعضاء اور فرشتے ہمارے خلاف گواہیاں دیں یہ نہ سمجھو کہ خیانت صرف مال میں ہی ہوتی ہے خیانت مال، اعمال، احوال، افعال سب میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کا امن بنانے ایک بزرگ جب نماز کی نیت کرتے تو بہت روتے اور کہتے کہ میں نیت میں کتا ہوں چار رکعت نماز واسطے اللہ کے نہ معلوم اس قول میں سچا ہوں یا نہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو کتا ہوں نماز واسطے اللہ کے پڑھتا ہوں اور ادھر سے جواب ملے کہ تو جھوٹا ہے تو نماز واسطے نفس یا واسطے دنیا کے پڑھتا ہے ایسا نہ ہو کہ سجدہ میں میرا سر جھکے کعب کی طرف مگر مجھے روک دیا جاوے کہ تیرا دل تو جھکا ہے دنیا کی طرف تیرا سجدہ جھوٹا ہے۔

کبھی قبلہ رو نہ ہو کھڑا ہو تو حرم سے آنے لگی صدا ترا دل تو بے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں

غرضیکہ گواہی اور قسم وہی معتبر ہے کہ علامات اس کے موافق ہوں علامات کی مخالفت کے ہوتے نہ گواہی کا اعتبار ہے نہ قسم کا ایسی گواہیاں قسمیں ٹوٹ سکتی ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ تمیم داری کا یہ واقعہ ختم ہونے کا نہیں ہم بھی اس کی زد میں نہ آ جاویں۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ

جس دن جمع کوسے گا اللہ پیغمبروں کو تو کہے گا کہ کیا ہے وہ جو جواب دینے گئے تم وہ عرض کریں گے کہ نہیں ہے

جس دن اللہ جمع فرماوے گا رسولوں کو پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملے عرض کریں گے میں کچھ علم نہیں بیٹک

أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

علم ہم کو بیگ تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔

بے شک تو ہی ہے غیبوں کا خوب جاننے والا۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا بچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: بچھلی آیات کریمہ میں جھوٹی گواہی جھوٹی قسم کا دنیاوی وبال بیان ہوا ان تو دایمان دوسرے فریق کو قسم کھانے کا حق مل جانا اور اس جھوٹے گواہ کا رسوا و شرمندہ ہونا۔ اب اسی جھوٹی گواہی جھوٹی قسم کا اخروی وبال بیان ہو رہا ہے۔ یعنی حضرات انبیاء کرام کا ان سے بیزار ہو جانے کی شفاعت نہ کرنا تاکہ گواہ جھوٹ کی خرابیوں کو دھیان میں رکھیں اور اس سے باز رہیں۔ دوسرا تعلق: بچھلی آیات سے گواہی کی اہمیت معلوم ہوئی تھی کہ اس سے عالم کا نظام اور عدل و انصاف قائم ہے اب اس گواہی کی اخروی اہمیت بتائی جا رہی ہے گواہی قیامت میں بھی ہوگی اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام سے گواہی لے گا پھر فیصلہ فرمائے گا۔ لہذا گواہی میں بہت احتیاط کرو بلکہ ایمان نام گواہی کا ہے انسان توحید و رسالت کی گواہی دے کر ہی مسلمان بنتا ہے اگر جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی کا حق مارا گیا کسی پر ظلم ہو گیا تو اس کا وبال گواہوں پر پڑے گا۔ تیسرا تعلق: بچھلی آیات میں گواہی کا اور اس کے متعلق مسائل کا ذکر تھا اب اس کی اہمیت کا تذکرہ ہے کہ سچی گواہی سنت انبیاء کرام ہے کہ وہ حضرات دنیا میں خالق کی گواہی مخلوق کے سامنے دیتے رہے اور قیامت میں مخلوق کی گواہی خالق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے لہذا اس سنت کو بگاڑو نہیں۔ چوتھا تعلق: قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ بیان فرمانے کے بعد ایہات کے مسائل آخرت کے احوال بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ ان حالات میں غور کر کے احکام شرعیہ پر سختی سے عمل کریں۔ بہت دور سے شرعی احکام بیان ہو رہے تھے اب قیامت کی ہولناکی بیان ہو رہی ہے تاکہ لوگ ان میں غور کر کے گزشتہ احکام پر عمل کریں۔ لایح یا محبت سے ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں ڈر سے ماننے والے زیادہ۔

تفسیر: ہوم بجمع اللہ الوصل یوم کبھی معنی نماز آتا ہے رات کا مطلق کبھی معنی وقت یہاں معنی وقت ہے کیونکہ قیامت اور حنت دوزخ میں رات و دن نہ ہونگے یہاں یوم طرف ہے یا تو اذکر فعل پوشیدہ کا اور خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا لڑکھو اکا اور خطاب ہے تمام انسانوں سے یعنی اے محبوب انہیں وہ دین یاد دلاؤ یا اس دن کا تذکرہ کرو یا اے لوگوں اس دن کو یاد کرو لیا یاد رکھو اور ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ہو لا بھدی کا یا اتقوا اللہ کا جو گزشتہ آیت میں گزرے یعنی اللہ تعالیٰ اس دن فاسقوں کو ہدایت نہ دیگا یا اللہ سے ڈرو یعنی اس دن سے ڈرو (تفسیر کبیر روح المعانی وغیرہ) پہلی دو صورتوں میں یہ نیا جملہ ہے دو سری دو صورتوں میں گزشتہ جمعہ کے متعلق ہے۔ جمع فرمانے سے مراد ہے سب کو بارگاہ الہی میں بیک وقت پیش کرنا وہ دن ہے قیامت کا جب شفیع کی تلاش کے بعد حساب و کتاب شروع ہو جائے گا گواہی شہدی ہوگی مقدمات کی تحقیقات خود رب العالمین فرمائے گا۔ رسل سے مراد سارے انبیاء کرام مع ان کی امتوں کے ہیں یعنی سارے انسان رب تعالیٰ فرماتا ہے یوم مجموع لہ الناس۔ چونکہ حضرات انبیاء اصل ہیں امتیں ان کی تابع اس لئے صرف ان ہی کا ذکر ہوا (تفسیر روح المعانی وغیرہ) خیال رہے کہ تلاش شفیع کے وقت حضرات انبیاء کرام یکجا نہ ہونگے متفرق مقام ہوں گے۔ اس لئے ایک ہزار سال تک لوگ انہیں ڈھونڈتے پھریں گے ایک ہزار سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگے گا اور حضور انور صلی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں طلب شفاعت کرتے ہوئے اپنی درخواست پیش کریں گے مگر عدالتی کارروائی شلوت کے وقت یہ حضرات مع اپنی امتوں کے یکجا یعنی بارگاہ رب العالمین میں جمع ہوں گے یہاں اسی وقت کا تذکرہ ہے لفظوں ماذا اجتہم یہ جملہ معطوف ہے بجمع اللہ پر لفظوں کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے ما استفہمہ ہے۔ ذال اسم موصول اجتہم اس کا صلہ یہ دونوں کی خبر یعنی رب تعالیٰ حضرات انبیاء کرام سے فرمائے گا کہ آپ حضرات کو آپ کی امتوں کی طرف سے تبلیغ کا جواب کیا ملا۔ خیال رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو یہاں جمع فرمایا جاوے گا اور ان حضرات سے ان کی تافریمان امتوں کے متعلق سوال ہو گا۔ جنہوں نے ان کی اطاعت نہ کی اس مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوں گے نہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہو گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ لا تسئل عن اصحاب الجحیم۔ دوزخیوں کے متعلق آپ سے سوال نہ ہو گا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کفار قوم کے خلاف حضرات انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہ ہونگے پھر اسی مجمع میں ان کی موجودگی کے کیا معنی لہذا اسی مجمع میں نہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ بھی خیال رہے کہ رب تعالیٰ کا یہ سوال اپنی بے خبری کی بنا پر نہیں وہ تو عالم الغیوب ہے یہ سوال ان کفار پر اظہار قہر و غضب کے لئے ہو گا اسی لئے رب تعالیٰ خود ان کفار سے خطاب نہ فرمائے گا کہ تم نے اپنے نبیوں کو کیا جواب دیا یہ بھی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال نہ فرمایا کہ یہ کفار میری توحید میرے فرشتوں میری جنت و دوزخ قیامت وغیرہ کو مانتے تھے یا نہیں صرف یہ کہا کہ اسے رسولیہ تم کو مانتے تھے یا نہیں یہ تمہارے تھے یا نہیں کیونکہ نبی کا تانا اصل ایمان ہے نبی کو مناسب کچھ مان لیا نبی کا انکار سب کا انکار کیا۔ ایلیس نبی کا منکر ہو کر سب کچھ مانتا ہے مگر کافر ہے قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب یہ ان حضرات انبیاء کرام کا جواب ہے اس کے دو جز ہیں ایک لا علم لنا اور دوسرا انک انت پہلے جواب کا مقصد یہ نہیں کہ حضرات انبیاء کرام کو اپنی قوم کے جو لہات یاد نہ رہے وہاں تو عام لوگوں کو دنیا کی ہر بات یاد آ جاوے گی۔ رب فرماتا ہے ہوم بتذکر الانسان ما سعی۔ نہ یہ مقصد ہے کہ وہ حضرات اس دن کی گھبراہٹ سے سب کچھ بھول گئے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا۔ فرماتا ہے ما یحزنہم الفزع الا کبر و تنظاہم الملئکتہ اور فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ نہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو خبر نہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے بعد کیا کیا کیونکہ ان سے سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں جواب کیا دیا نیز یہی حضرات بعد میں ان لوگوں کی شکایت کریں گے۔ رب فرماتا ہے لکف اذا جننا من کل امتہ بشہد و جننا بک علی ہولاء شہد ا بلکہ اس جواب کا مقصد ان حضرات کا اپنی تافریمان امتوں سے بیزاری ناراضی نفرت کا اظہار ہے ان کی شفاعت سے انکار ہمیں خبر نہیں تو ہی جانے یہ کبھی اظہار غضب کے لئے کہا جاتا ہے نہ کہ نفی علم کے لئے بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ باپ تاملق بیٹے پر غضب ناک ہو کر اس کی ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا حرکتیں کرتا ہے ماں اس سے سخت بیزاری ظاہر کرتے ہوئے کہتی ہے مجھ کو کچھ خبر نہیں تم جانو لیکن اگر بچانا ہو تو اس کی سفارش کرتی ہے کہ اسے معاف کر دو اب نہیں کرے گا یہ تا سمجھ ہے غلطی کر گیا۔ اس کی مثل وہ آیت کریمہ ہے لا تعلمہم نحن نعلمہم اے محبوب ان منافقین کو آپ نہیں جانتے انہیں تو ہم ہی جانتے ہیں۔ یہاں بھی علم رسول کی نفی نہیں بلکہ اظہار غضب ہے کیونکہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے ولتعرفنہم فی لعن

القول۔ آپ ان منافقوں کو کلام کی روش سے ہی پہچان لیتے ہیں۔ دوسرے جز کا مقصد بھی اظہار غضب ہی ہے کہ تو خود علام الغیوب ہے ان بد نصیبوں کے کفریات سے خبردار ہے۔ جس کے یہ لوگ مستحق ہیں وہ سزا انہیں دے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کو علام تو کہہ سکتے ہیں علامہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ علامت تائید کی ت کے مشابہ ہے (تفسیر کبیر) غیوب جمع ہے غیب کی اگرچہ غیب مصدر ہے مگر چونکہ غیب کی قسمیں بست ہیں اس لئے اس کی جمع مارشاد ہوئی (روح المعانی) فقیر نے جو تحقیق یہاں عرض کی اسی کو روح البیان و روح المعانی نے ترجیح دی۔

خلاصہ و تفسیر: تمام انبیاء کرام کے جمع ہونے کے تین موقعہ ہیں جن میں سے دو ہو چکے اور تیسرا آئندہ ہونے والا ہے جس کا ذکر یہاں ہے۔ میثاق کے دن اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو جمع فرما کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے آپ کی مدد کرنے کا عہد و پیمانہ لیا۔ جس کا ذکر اسی آیت کریمہ میں ہے **واذا اخذ اللہ ميثاق النبين** دوسرا اجتماع معراج کی رات بیت المقدس میں ہوا کہ سارے نبیوں نے جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز لو ا کی جس کا ذکر احادیث میں ہے۔ تیسرا اجتماع وہ ہے جو قیامت کے دن ہو گا جس کا ذکر یہاں ہے یہ اجتماع کفار کے خلاف گواہی لینے کے لئے کیا جاوے گا۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ الوداع کے موقعہ پر نبیوں کا اجتماع ہوا ہے مگر سارے نبیوں کا نہیں۔ چند نبیوں کے نام حدیث شریف میں وارد ہوئے اس تیسرے اجتماع کے متعلق ارشاد ہوا کہ اے لوگوں اس دن کو یاد کرو یا یاد رکھو یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے اس دن کا تذکرہ فرمادیا انہیں یاد دلاؤ جس دن اللہ تعالیٰ از آدم تا عیسیٰ علیہم السلام تمام انبیاء کرام کو ان کی منگرو نافرمان امتوں قوموں کے ساتھ اپنے حضور جمع فرمائے گا اور ان نافرمان قوموں پر عتاب فرمائے ہوئے ان سے نہیں بلکہ ان کی موجودگی میں ان حضرات انبیاء سے سوال فرمائے گا کہ تم نے جب دنیا میں ہمارے احکام و فرمان کی تبلیغ ان لوگوں کو کی تو تم کو ان کی طرف سے کیا جواب ملا انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا۔ حضرت انبیاء کرام بیزاری ظاہر فرمانے کے لئے عرض کریں گے مولیٰ ہم نہیں جانتے تو ہی علام غیوب ہے تجھے خبر ہے کہ انہوں نے ہم کو کیا جواب دیئے یہ بے دین بد نصیب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تو ان کے جرموں پر مطلع ہے جس سزا کے یہ لوگ مستحق ہیں وہ انہیں دے انہوں نے ہم کو جو جواب دیئے وہ تجھے معلوم ہی ہیں۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: سوال ہمیشہ سائل کی بے علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے اور مقاصد بھی ہوتے ہیں دیکھو رب تعالیٰ علام غیوب ہے پھر حضرات انبیاء کرام سے پوچھ رہا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر آپ کو علم ہو تو جناب صدیقہ کی سمت کے موقعہ پر لوگوں سے دریافت کیوں فرماتے خود ہی فرمادیتے کہ واقعہ یوں ہے رب تعالیٰ بعد تحقیق قیامت میں فیصلے فرمائے گا۔ دوسرا فائدہ: کسی سے کلام نہ فرمانا اس پر ناراض ہونے کی علامت ہے دیکھو رب تعالیٰ بر لو راست کفار سے نہ پوچھے گا بلکہ ان کے متعلق حضرات انبیاء کرام سے پوچھے گا تا کہ ان پر غضب کا اظہار ہو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **لا يكلمهم**۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ یہ کلام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ فرمائے گا بلکہ اس موقعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت وہاں حاضر بھی نہ کی جاوے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی اور اس امت کی حاضری اور ہی شان

سے ہوگی یہ فائدہ بجمع اللہ الرسل سے حاصل ہوا کہ رسل سے مراد دیگر انبیاء کرام ہیں۔ چوتھا فائدہ: لا علم لنا فرمانا قائل کی بے علمی کی دلیل نہیں دیکھو حضرات انبیاء کرام کو ان کے جوابات کا علم ہے مگر فرما رہے ہیں لا علم لنا بیزاری اور شفاعت سے انکار کے لئے جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا سر اصل کلام کاغشاء سمجھنا ضروری ہے۔ پانچواں فائدہ: مدار نجات توحید نہیں مدار نجات ایمان ہے اور مدار ایمان رسول کو ماننا ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان کفار کے متعلق توحید بہت دوزخ کے ماننے کا سوال نہ فرمایا بلکہ نبی کے ماننے کے متعلق سوال کیا۔ چھٹا فائدہ: قیامت میں اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب یہ ہو گا کہ کسی کو بے یار و مددگار کر دیا جاوے۔ دیکھو ان کو دوزخ میں بھیجنے سے پہلے حضرات انبیاء کو ان سے بیزار کر دیا گیا تاکہ ان کا کوئی شفیق و سفارشی نہ ہو اس لئے مسلمانوں کے مددگار بہت سے بٹوئے جائیں گے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا۔

پہلا اعتراض: یہاں الرسل میں سارے انبیاء کرام داخل ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ سے بھی یہی سوال ہو گا۔ آپ بھی اپنی بے علمی ظاہر کریں گے اور لا علمی کا قرار فرمائیں گے۔ جواب: ہرگز نہیں الرسل میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ورنہ یہ آیت کریمہ دوسری آیات کے خلاف ہو جاوے گی دیگر انبیاء کرام مدعی ان کی کافرتوں میں مدعی علیہ کی حیثیت سے بارگاہ الہی میں پیش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان حضرات انبیاء کرام کی گواہ کی حیثیت سے پیش ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہ صفائی کی حیثیت سے جلوہ گر ہوں گے جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے لتکونوا اشہدا علی الناس ویکون الرسول علیکم شہدا اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدعیوں کی جماعت میں داخل ہوں تو فرمادے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ کون ہو گا اور وہ آیت کریمہ کیسے درست ہوگی نیز رب تعالیٰ فرماتا ہے ولا تسئل عن اصحاب الجحیم۔ دوزخیوں کے متعلق آپ سے سوال نہ کیا جاوے گا لہذا یقیناً اس مجمع میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ دوسرا اعتراض: اس دن اللہ تعالیٰ برہ راست ان کفار سے ہی کیوں نہ پوچھے گا کہ تم نے اپنے نبیوں کو کیا جواب دیا۔ حضرات انبیاء کرام سے کیوں خطاب فرمایا۔ جواب: یا اس لئے کہ وہ تو حضرات انبیاء کی تشریف آوری کے ہی انکاری ہو جائیں گے عرض کریں گے ما جاءنا من نذیر ہمارے پاس دنیا میں کوئی نبی آئے ہی نہیں پھر جواب دینے کا سوال ان سے کیا آیا جاوے یا اظہار غضب کے لئے کہ رب تعالیٰ ان سے کلام نہ فرمائے گا۔ دوسرے وقت کلام کرے گا مگر تحقیق یا محبت کا نہیں بلکہ غضب و قہر کا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کو اس دن کچھ علم نہ ہو گا۔ صاف فرما رہے ہیں لا علم لنا اگر انہیں علم ہو تو ان کا یہ جواب جھوٹ ہو وہ حضرات جھوٹ سے پاک ہیں۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ لا علم لنا سے علم کی نفی مقصود نہیں بلکہ کفار سے بیزاری مقصود ہے اور ان سے قطعی تعلق اور شفاعت سے انکار ورنہ قیامت میں ہر شخص کو اپنی ہر بات یاد ہوگی ہوم بتذکر الانسان ما سمی۔ چوتھا اعتراض: حضرات انبیاء کرام قیامت کے اول وقت ہیبت کی بنا پر سب اگلی پچھلی باتیں بھول جائیں گے اس بھول کی بنا پر یہ کہیں گے پھر ہوش آنے پر ان کی شکایت فرمائیں گے حدیث شریف میں ہے کہ اولاً حضرات انبیاء کرام لوگوں کی طلب شفاعت کے وقت ان سے کہیں گے است ہنا کم اذ ہوا الی غیری یعنی ہم اس کام کے لئے نہیں کسی اور کے پاس جاؤ بلکہ نفسی نفسی پکاریں گے عام مفسرین بلکہ جلال الدین سیوطی نے بھی یہاں یہی لکھا پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ فرمان اظہار بیزاری کے لئے ہے۔ جواب: محققین مفسرین کا یہ قول نہیں دیکھو تفسیر کبیر اور روح

المعانی اور روح البیان وغیرہ میں تفسیر صدیقی شریف نے فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام کا یہ فرمانا لست هنا کم اذہوا الی غیری۔ گھبراہٹ کی بنا پر نہ ہو گا بلکہ مقصد یہ ہو گا کہ شفاعت کبریٰ کرنا ہمارا کام نہیں یہ کام کسی اور ہی کا ہے۔ ہمارا کام شفاعت صغریٰ ہے تم شفیع اکبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ شفاعت نہیں دی لہذا اس وقت ہم صرف اپنے نفس کے مالک ہیں دیکھو تفسیر صدیقی میں مقام سبحان اللہ بت اچھی تحقیق ہے پھر فرمایا کہ ان حضرات کے خدام یعنی اولیاء اللہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہو گئے رب فرماتا ہے لا یعزبہم الفزع الا کبر تو ان حضرات کو گھبراہٹ کیسی۔ پانچواں اعتراض: لا علم لنا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو ان کفار کے دل کی بات یا ان کے خاتمہ کی خبر نہیں کہ وہ کس حل پر مرے ہم ان کے ظاہر سے مطلع ہیں۔ جواب: یہ محض غلط ہے رب تعالیٰ نے کفار کے دل یا ان کے خاتمہ کا سوال نہیں فرمایا بلکہ پوچھا ہم کہ تم کو انہوں نے جواب کیا یا ناممکن ہے کہ سوال کچھ اور ہو اور حضرات انبیاء جواب کچھ اور دیں۔ چھٹا اعتراض: حضرات انبیاء کرام سے یہ سوال کیوں ہو گا کہ ان کی کافر قوم نے انہیں کیا جواب دیا خود ان کفار سے ہی کیوں نہ پوچھا گیا کہ تم نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ جواب: چند وجہ سے ایک یہ کہ کفار تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ہمارے پاس کوئی رسول پانچواں نہیں ماجاء فامن نذ۔ جو جس کے خلاف گواہیں قائم ہوئیں اور وہ خاموش ہو گئے دوسرے یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ ان کفار پر اپنا غضب ظاہر فرمایا گا۔ کہ اب ان سے کلام ہی نہ کرے گا۔ تیسرے یہ کہ اس میں حضرات انبیاء کرام کی بیزاری ظاہر ہوگی تاکہ کفار کو پتہ چل جاوے کہ ہمارا یار و مددگار آج کوئی نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: قیامت کے دن کے دو حال ہیں لولا رب تعالیٰ صفت قمارت سے تجلی فرمائے گا خود فرمائیگا لمن الملک الیوم للہ الواحد القہار مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اللہ پر شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا تو صفت غفارت کا ظہور ہو گا۔ اولاً وحدت سے کثرت دفع ہوگی اس کے حضور سب مشغول ہوں گے اس وقت ہر موجود اپنے کو معدوم سمجھے گا اور لا علم لنا کی پکار پڑے گی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ عارفین عاقلین کا طہین کی قیامت ہمیشہ ہی برپا رہتی ہے و دیش اپنی ذات اپنی صفات کو معدوم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں۔

پناہ بلندی و پستی توئی! ہم نیست اند آنچہ ہستی توئی

صوفیاء فرماتے ہیں کہ موت اضطراری سے پہلے موت اختیاری سے مر جاؤ اس قیامت کے آنے سے پہلے اپنی قیامت قائم کر لو۔ موتوا قبل ان تموتوا اور من مات فقد قامت قیامتہ تاکہ وہ قیامت آسان ہو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہم لوگ اپنا حساب دیں گے ہم سے ہمارے اعمال کے متعلق سوال ہو گا حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں کا حساب پیش کریں گے ان سے ان کی قوموں کے متعلق سوال ہو گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء سے یہ نہ پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا عمل کئے تھے بلکہ یہ پوچھا کہ آپ کو آپ کی قوموں نے کیا جواب دیئے تھے حساب ہے مگر ان کا نہیں ان کی قوموں کا اس ماذا اجبتم میں نفیس اشارہ اس طرف ہے کہ ان لوگوں نے آپ حضرات سے برتو کیا کیا آپ حضرات ان سے خوش ہیں یا ناخوش اس لئے رب تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ ان لوگوں نے رب کو مانا یا نہیں نیک اعمال کئے یا نہیں۔ حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ قیامت میں بعض لوگ رب تعالیٰ کو اپنا حساب دیں گے بعض لوگ اس سے اپنا حساب لیں گے یعنی چکائیں گے جن پر زکوٰۃ چالیسواں حصہ فرض تھی مگر انہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کر دیا ظاہر ہے کہ وہ تو اپنا حساب رب سے چکائیں گے۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَ

جب فرمایا اللہ نے اسے عیسیٰ بیٹے مریم کے یاد کرو تم میری نعمت کو جو تم پر اور تمہاری ماں پر ہے جبکہ میں نے

جب اللہ فرمائے گا اسے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کرو میرا احسان اپنے پر اور اپنی ماں پر جب میں نے

تُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَ إِذْ عَلَّمْتِكَ

فوت دی تم کو ساتھ پاک روح کے باتیں کرتے تھے تم لوگوں سے ہوا میں اور اوجھڑے میں اور جب

روح پاک سے تیری مدد کی تو لوگوں سے باتیں کرتا پالتے میں اور بچپن میں اور بزرگی میں اور جب

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

سکھائی میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی بات اور توریت اور انجیل

میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں ان جھوٹے گواہوں کی رسوائی اور سزا کا ذکر ہوا جو اپنی ملی گواہی میں حد شرعی توڑ دیں اور جھوٹی گواہی دے دیں اب اس آیت کریمہ میں ان جھوٹے گواہوں عیسائیوں پر اظہار غضب ہے جو اپنی ایمانی گواہی میں جھوٹ بولیں کہ وہ حضرات مریم کے متعلق گواہی دیں کہ وہ رب تعالیٰ کی بیوی اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گواہی دیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ گویا ملی جھوٹی گواہی کے بعد ایمانی و اعتقادی جھوٹی گواہی کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں جھوٹی گواہی کے رد ہو جانے کا ذکر تھا کہ گواہوں کو اپنی جھوٹی گواہی کے رد ہو جانے سے خوف کرنا چاہئے۔ اب عیسائیوں کی اس جھوٹی گواہی کے رد ہو جانے کا ذکر ہے جو انہوں نے دنیا میں حضرت عیسیٰ و مریم کے متعلق دیں کہ وہ حضرات خود ان کی یہ گواہیاں رد کر دیں گے۔ تیسرا تعلق: ابھی پچھلی آیت کریمہ میں اس سوال و جواب کا اجمال ذکر ہوا جو سوا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نبیوں سے کیا جاوے گا۔ اب اس تفصیلی سوال جواب کا ذکر ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصی طور پر ہو گا چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گروہ انبیاء میں خصوصی شان رکھتے ہیں کہ آپ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ کلمت اللہ۔ روح اللہ ہیں اس لئے ان کے سوال و جواب کو خصوصیت سے علیحدہ کر کے بیان فرمایا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضرات انبیاء کے اس سوال کا ذکر تھا۔ جس کا تعلق ان کی ذات سے تھا یعنی ان کی اطاعت نہ کرنا انہیں ایذا دینا وغیرہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس سوال کا ذکر ہے جس کا تعلق ذات الہ العالمین سے ہے یعنی اس ذات کو حضرت مریم کا خاوند عیسیٰ علیہ السلام کا والد کہنا۔ چونکہ اس سوال و جواب میں رب تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہے اس لئے اولاً رب تعالیٰ نے بطور تمہید اپنی نعمتیں شمار کرائیں بعد میں سوال و جواب فرمایا۔

تفسیر: اذ قال اللہ بعسی ابن مریم۔ اس جملہ کی بہت تفسیریں کی گئی ہیں قوی تفسیر یہ ہے کہ یہ نیا جملہ ہے اور اذ طرف ہے اذ کو فعل پوشیدہ کا اور خطاب ہے تمام انسانوں سے یا طرف ہے اذ کو کا اور خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ

و سلم سے اگرچہ یہ سوال وجواب قیامت میں ہو گا مگر چونکہ یہ واقعہ یقینی ہے اس لئے قال ماضی فرمایا گیا۔ عربی میں یقینی مستقبل کو ماضی سے تعبیر کر دیتے ہیں فراء کے نزدیک عیسیٰ جی برضہ ہے یا جی بر فتحہ عیسیٰ کی لفظی تحقیق اور اس کے معنی بارہا بیان ہو چکے ہیں۔ چونکہ آپ بغیر والد پیدا ہوئے۔ اس لئے آپ کو ہر جگہ ابن مریم فرمایا جاتا ہے۔ عیسیٰ کے معنی شریف مریم کے معنی ہیں غلام۔ چونکہ آپ کو بچپن شریف سے ہی آپ کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا اس لئے آپ کا نام بھی مریم جی خاتمہ رکھا یعنی اسے لوگو وہ وقت بھی یاد کروا لے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو وہ وقت یاد دلائیں جب رب تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے یوں خطاب فرمائے گا یہ خطاب عنقریب ہو گا اور یقیناً ہو گا۔ لہذا آویا فرمایا دیا۔ اذکر نعمتی علیک وعلی والد تک۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی نعمتوں کو دنیا میں یاد کرنا عبادت ہے۔ جس پر ثواب ملے گا۔ آخرت میں اس کا ذکر باعث ثواب نہیں کہ عمل کی جگہ دنیا ہے نہ کہ آخرت ہم لوگوں کو قیامت میں نعمتیں یاد دلائی جائیں گی۔ حساب کے لئے یا عتاب کے لئے کہ تم نے ہماری نعمتیں استعمال کیں پتاؤ شکر کیا لیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو نعمتیں یاد دلاتا کسی اور مقصد کے لئے ہے اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں یاد تو تھیں مگر آپ کو ادھر توجہ دلانے اور آپ کی قوم عیسائیوں کو شرمندہ فرمانے کے لئے اذکر فرمایا گیا ذکر سے مراد ذکر یعنی یاد کرنا ہے اور ممکن ہے کہ زبانی یعنی عیسائیوں سے فرمانا مرو ہو کہ بد نصیبو مجھ پر تو رب تعالیٰ نے یہ احسانات کئے تم نے میرے ذریعہ اس ذات کریم کو عیب لگائے اس ذکر کا فضا شکر کرنا نہیں کہ شکر کی جگہ دنیا ہے وہاں آخرت میں شکر کی جزا ملے گی۔ (صداۃ - روح البیان) بلکہ عیسائیوں، یہودیوں دونوں پر اظہار غضب مقصود ہے کہ یہودیوں نے ایسے انصاف والے نبی اور ان کی والدہ کو گالیاں دیں اور عیسائیوں نے ان کے ذریعہ خدا کو بہتان لگائے۔ نعمت وہ اعلیٰ چیز ہے جو بغیر مخلوضہ کسی کو دی جاوے اجرت، رحمت، نعمت ان میں بڑا فرق ہے۔ نعمت تین قسم کی ہیں۔ نعمت عامہ، نعمت خاصہ، نعمت ثقیہ، 'وصوب'، 'ہوا'، 'زمین'، 'آسمان'، نعمت عامہ میں دولت، عزت، شہرت، نعمت خاصہ۔ یہاں شخصی نعمتیں مراد ہیں جو حضرت مسیح کے سوا کسی کو عطا نہ ہوئیں۔ نعمت اسم جنس ہے جو ایک اور زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ یہاں بہت سی نعمتیں مراد ہیں اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نعمتوں کی تفصیل یہاں ہی بیان فرمادی مگر حضرت مریم کی نعمتوں کا ذکر نہ فرمایا لہذا یا تو یہی نعمتیں حضرت مریم کی بھی ہیں جس میں کاہنیا لیبی عظمتوں بولا ہو تو میں بھی بہت شان والی ہوگی یا حضرت مریم کی نعمتوں سے مراد ہے ان کی جہاں بھری عورتوں پر بزرگی دینا۔ جناب ذکر کیا علیہ السلام کی تربیت میں رکھنا بیت المقدس میں پرورش کرنا بچپن شریف میں جنتی میوے عطا فرمانا انیس طیبہ طاہرہ تولد بنانا انیس بذریعہ جبریل امین پاک ستر ایٹا، خوشبو وغیرہ یعنی اسے عیسیٰ تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو اور تمہاری والدہ مریم کو دنیا میں عطا کیں رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارہ نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے اذ اہد تک بروح القدس۔ یہ عبارت یا تو نعمتی کا ظرف ہے یا اس کا بدل اہلت بنا ہے تاکہ سے جس کلمہ ہے اہد معنی قوت و طاقت تاکہ کے معنی ہیں قوت دینا روح القدس یا حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ وہ روحانی نورانی مخلوق ہیں اور پاک بے گناہ بے عیب یعنی موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے یا روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام اور قدس اللہ تعالیٰ یعنی رب کی روح یا روح القدس سے مراد ہے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کیونکہ بعض رو میں پاک نورانی ہیں۔ بعض خبیث و ظلماتی بعض چمکدار ہیں بعض دھندلی بعض خیر ہیں بعض شر بعض عزت والی بعض ذلیل جیسا کہ حدیث شریف میں ہے (تفسیر کبیر) مگر یہی توجیہ زیادہ قوی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام

جناب مسیح کی خدمت میں رہتے انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہاں اس کا ذکر ہے یعنی ہم نے بذریعہ جبریل تم کو قوت دی تمہاری تائید کی۔ دوسرے نبیوں کے پاس حضرت جبریل وحی کے وقت ہی حاضر ہوتے تھے مگر جناب مسیح کے ساتھ ہر وقت باڈی گارڈ کی طرح ساتھ رہتے تھے اور آپ کو دشمنوں سے شر سے محفوظ رکھتے تھے ابد تک کے یہ معنی ہیں تکلم الناس فی المہد و کھلا۔ یہ دوسری خصوصیت نکڑ کر ہے جو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی پیدا ہوتے ہی کلام آدم علیہ السلام نے بھی کیا مگر لوگوں سے نہیں اس وقت لوگوں سے کلام کرنا عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے مہد کے لفظی معنی ہیں شروع یا ابتداء بچوں کے گوارے کو ممد اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ان کا ابتدائی مقام ہوتا ہے جس میں وہ جھولتے ہیں۔ کھل و کسلوت چالیس سال کے بعد کی عمر کو کہا جاتا ہے اگرچہ اوجیز عمر میں کلام اور لوگ بھی کرتے ہیں مگر آپ آسمان سے واپس آکر اسی عمر میں کلام کریں گے اس لئے یہ کلام فرمانا بھی آپ کی خصوصیت قرار پایا اس کی پوری بحث سورہ آل عمران میں ہو چکی ہے وہاں ملاحظہ کرو یہاں تفسیر صلوٰی نے فرمایا کہ آپ تینتیس سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے اور آسمان سے تشریف لاکر چالیس سال قیام فرمائیں گے واللہ اعلم۔ واذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتورۃ والا انجیل یہ تیسری نعمت کا ذکر ہے اس میں چار نعمتیں مذکور ہیں کتاب کا علم۔ حکمت کی عطا تورت کا علم انجیل کا علم علمت فرما کر بتایا گیا کہ دوسرے لوگ کتاب و حکمت استادوں سے سیکھتے ہیں مگر تم کو یہ علوم نہ تو کسی انسان نے سکھائے نہ حضرت جبریل نے براہ راست میں نے سکھائے حقوق کے شاگرد کا علم ناقص ہو سکتا ہے مگر رب تعالیٰ کے شاگرد کا علم کامل ہو گا۔ حضرت جبریل کتاب لائیا لے ہیں۔ سکھانے والے نہیں۔ کتاب کا کاتب پر لیس میں چھاپنے والا جلد باندھنے والا یوں ہی ذاکر یعنی کتاب لانے والا استوا نہیں ہوتا بلکہ پڑھانے سکھانے والا استوا ہوتا ہے۔ حضرت جبریل کتاب لانے والے اور ہم تم کو کتاب و حکمت سکھانے والے علمت باب تفصیل فرما کر بتایا کہ یہ چاروں علم نہایت کامل عطا فرمائے۔ یہاں متغیل آہستگی کے لئے نہیں بلکہ مبالغہ کے لئے ہے یہاں کتاب سے مراد یا تو لکھنے کا علم ہے آپ بغیر کسی سے سکھے اعلیٰ درجہ کی کتابت فرماتے تھے یا مطلقاً آسمانی کتابیں مراد ہیں جن میں تورت زبور اور نبیوں کے صحیفے داخل ہیں حکمت سے مراد آسمانی کتب کے اسرار و رموز ہیں یا کتاب سے مراد تورت و انجیل سے والتورۃ عطف تفسیری ہے حکمت سے مراد ان کے اسرار ہیں یعنی رب نے آپ کو لکھنے کا علم یا آسمانی کتب کا علم یا تورت و انجیل کا علم دیا ان کے اسرار سکھائے کہ آپ بغیر کسی کی شاگردی کے ان کتب کو پڑھتے بھی تھے اور ان کے اسرار و رموز سے کماحقہ خبردار بھی تھے اس تمام کی تفسیر تیسرے پارے سورہ آل عمران میں ہو چکی ہے اور ممکن ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہو کہ قرآن مجید کے تیس ناموں میں ایک نام کتاب بھی ہے اور حکمت سے مراد حدیث شریف ہو کر کیونکہ حضور کا ہر کلام ہر کلام بہت سی مصلحتوں سے ہوتا ہے نیز یہ تاقیامت محکم ہے کبھی تبدیل یا فنا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اے عیسیٰ تم کو ہم نے زمین پر دوبارہ بھیجا ایک بار تورت و انجیل کے احکام وہاں جاری کرنے کے لئے دوسری بار قریب قیامت احکام قرآن و حدیث جاری فرمانے کے لئے چونکہ قرآن مجید تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے اس لئے اس کفر پہلے فرمایا جیسے واسجدی وارکعی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں قریب قیامت تشریف لائیں گے تو نہ کسی امام کے مقلد ہوں گے نہ کسی شیخ کے مرید یعنی نہ خفی شافعی ہو گے نہ قادری چشتی وغیرہ بلکہ خود مجتہد مطلق ہوں گے مگر آپ کو قرآن و حدیث کا یہ علم کسی استوا سے حاصل نہ ہو گا بلکہ خود بخود القاء اسی سے عالم ہوں گے یہ معنی ہیں علمتک الکتاب والحکمۃ کی وہ یہ خصوصیت صفت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

سواء کسی کو نہ ملی۔ خیال رہے کہ یہ تمام نعمتیں بلا واسطہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئیں اور آپ کے واسطہ سے جناب مریم کو کبھی ماں کی عظمت سے بیٹے کو عظمت ملتی ہے کبھی اس کے برعکس بیٹے کے شرف سے ماں باپ کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ جناب آمنہ و عبداللہ رضی اللہ عنہم کا درجہ ہماری عقل فہم سے وراہ ہے کہ آپ اس ذات کریم کے والدین ہیں جو بعد خدا سب سے افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔

وہ کنواری پاک مریم وہ نخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم!
مگر آمنہ کا جایا وہ ہی سب سے بڑھ کر آیا اسے اک نے اک بنایا!

خلاصہ تفسیر: اے لوگوں وہ وقت یاد کرو یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب کو وہ وقت یاد دلاؤ جب کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے جناب مریم کے فرزند عیسیٰ تم ہماری ان خصوصی نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے دنیا میں صرف تم کو دیں تمہارے سوا کسی کو نہ دیں اور وہ نعمتیں یاد کرو جو برہنہ اور راست یا تمہاری معرفت تمہاری ماں مریم کو بخشیں کہ تم کو بذریعہ جبریل امین جو کہ پاک روح ہیں قوت بخشی کہ وہ تمہارے علوم ہو کر ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے تھے تم کو یہ نعمت دی کہ تم بچپن میں جو گووارہ میں جھولنے کی عمر ہوتی ہے اور اڑھن عمر میں لوگوں سے نہایت فصیح و بلیغ کلام فرماتے تھے یہ نعمت بھی صرف تم کو ہی دی اور ہم نے برہنہ راست بغیر کسی کی شاگردی کے آسمانی کتب کا علم بخشا حکمت رازور موز سکھائے خصوصاً توریت و انجیل کا عالم بنایا کہ تم بغیر کسی کی شاگردی کے یہ کتب پڑھتے پڑھاتے بھی تھے اور ان کے ان رموز و اسرار سے واقف بھی تھے جو انبیا ہی جانتے ہیں تمہیں پہلی زندگی میں توریت و انجیل کا علم دیا اور دوسری زندگی میں قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا تاکہ آپ قریب قیامت اس کے احکام جاری فرمائیں قرآن مجید لولا میاں جی سے سکھا جاتا ہے۔ پھر قاری صاحب سے پھر عالم سے پھر شیخ سے پھر حافظ سے اور اس کے لئے عمر صرف کی جاتی ہیں مگر تم کو یہ سب ہم نے بغیر واسطہ استاذ عطا کئے۔

فائدے: اس عبارت شریفہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور آخرت یعنی قیامت میں بھی یاد دلائے گا مگر دنیا میں یاد دلائیں تاکہ ہم ایمان لائیں رب کا شکر اس کی عبودت کریں آخرت میں یاد دلائے گا یا اس کو الزام دینے کے لئے یاد و سروں کو الزام دینے کے لئے یہ فائدہ اذکر نعمتی سے حاصل ہو اجنب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نعمتیں یاد دلائی ہو دیوں ہمہ سائیوں پر الزام دینے کے لئے ہو گا۔ دوسرا فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ صرف والدہ سے پیدا ہوئے۔ یہ فائدہ عیسیٰ ابن مریم فرمانے سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ماں باپ کی نسبت سے نہ پکارا۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح پکارا نیز حکم قرآن ہے کہ لوگوں کو باپ کی نسبت سے پکارو **اد عواہم لا باء ہم** مگر آپ کو ماں کی نسبت سے پکارا اسی وجہ سے۔ تیسرا فائدہ: اللہ کی یاد اس کی نعمتوں پر وحیان ایسا چھامل ہے جو بعد موت بلکہ قیامت بلکہ جنت میں بھی رہے گا۔ ساری نیکیاں مرنے سے فنا ہو جاتی ہیں مگر ذکر اللہ ہمیشہ باقی ہے یہ فائدہ اذکر نعمتی سے حاصل ہوا بعض بندے قبر میں بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ چوتھا فائدہ: اللہ کے مقبول بندوں کی مدد برحق ہے اور اللہ کی نعمت ہے کہ فرمایا **اہد تک ہر وح القدس** ہم نے براہ راست نہیں بلکہ بذریعہ جبریل تمہاری مدد کی تم کو قوت دی ہم کو حکم

دیا کہ یوں دعا کیا کرو واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا خدایا اپنی طرف سے ہمارا اولیٰ ہمارا مددگار مقرر فرماوے۔ پانچواں فائدہ: ماں باپ پر انعام اولاد پر انعام ہے اور اولاد پر انعام ماں باپ پر انعام ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں یہ فائدہ وعلیٰ والدتک سے حاصل ہوا جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔ حضرات سادات کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا سے شرف حاصل ہوا یعنی اولاد کو عزت ملی باپ دادوں سے اور حضرت آمنہ عبد اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملا یعنی ماں باپ کو اولاد سے عزت۔ چھٹا فائدہ: عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں لوگوں سے کلام فرمانا برحق ہے یہ فائدہ فی المہد فرمانے سے حاصل ہوا اس کا انکاری اس آیت کریمہ بلکہ بہت سی آیات قرآنیہ کا منکر ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن والا کلام نقل بھی فرمایا ہے قال انی عبد اللہ۔ ساتواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام تمام فرشتوں حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی افضل ہیں جیسا کہ اہدتک کی تفسیر سے معلوم ہوا اللہ لوو تعاونِ خدامانہ بھی ہوتی ہیں مخدومانہ بھی ماں باپ بچے کی مدد کرتے ہیں بلا شہہ رعایا کی استلاشاگرد کی شیخ مرید کی مدد کرتے ہیں یہ مخدومانہ مدد ہے اولاد ماں باپ کی رعایا بلا شہہ کی مرید شیخ کی مدد کرتے ہیں یہ مدد خدامانہ ہے۔ پہلی مدد کا نام کرم نوازی ہے۔ دوسری مدد کا نام خدمت، حضرت جبریل امین خدام انبیاء ہیں اسی لئے مخدوم ملائکہ ہیں آٹھواں فائدہ: اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو علم لدنی بخشا ہے وہ حق تعالیٰ سے بلا واسطہ فیض علم پاتے ہیں یہ فائدہ واذ علمتک سے حاصل ہوا تو ہم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم داؤد علیہ السلام کو ذرہ بتانے ملک چلانے کا علم۔ سلیمان علیہ السلام کو ملک رانی سلطنت پر بندوں کی بولی کا علم، حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک رانی کا شکاری، غلہ کی حفاظت، دنیا کو غلہ تقسیم کرنے وغیرہ کا علم رب تعالیٰ نے بغیر واسطہ عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے مگر ان سے وہاں کچھ سیکھنے نہیں دیا۔ صرف تین باتیں وہ معلوم کیں جس کا تعلق ظاہری علوم سے نہیں تھا۔ نواں فائدہ: حضرت جبریل علیہ السلام حضرات انبیاء کرام کے معلم یا استو نہیں وہ صرف پیغام رساں کتاب الہی پہنچانے والے رہا علم کتاب حکمت وہ انہیں رب تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ فائدہ بھی علمتک الکتاب سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: علم قرآن اور علم حدیث اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نعمت یاد دلائی۔ گیارھواں فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دنیا میں قریب قیامت آسمان سے اتارے گا تو آپ الفاظ قرآن۔ احکام قرآن تجوید قرآن کے عالم ہونگے تمام احادیث کے پورے طور پر ماہر ہوں گے۔ یہاں آکر نہ کسی کی شاگردی کریں گے نہ کسی کی تقلید۔ بارھواں فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے اور احکام اسلامیہ لوگوں پر جاری کریں گے۔ آپ دنیا میں پہلے رہے تو انجیل و تورات کے احکام جاری فرماتے رہے اور اب رہیں گے تو احکام قرآن و حدیث جاری کریں گے یہ تینوں فائدے علمتک الکتاب والحکمتہ کی آخری تفسیر سے حاصل ہوئے جبکہ کتاب و حکمت سے قرآن مجید اور احادیث نبویہ مراد ہوں۔

پسلا اعتراض: اللہ تعالیٰ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں کیوں یاد دلائے گا کیا وہ ان نعمتوں کو بھول جائیں گے یا انکاری کریں گے یہ دونوں باتیں ان کی شان کے خلاف ہیں۔ جواب: صرف وہاں موجود عیسائیوں یہودیوں پر اظہار غضب کے لئے تاکہ وہ لوگ ان نعمتوں کو سنیں اور اپنی افراط و تفریط پر تلوم و شرمندہ ہوں اور اس خطبہ کا ذکر قرآن کریم میں اس لئے فرمایا کہ دنیا میں موجود یہودی و عیسائی سنیں اور اپنی افراط و تفریط سے توبہ کریں۔ دوسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام سے فرمایا کہ وہ نعمتیں یاد فرمائیے جو آپ پر اور آپ کی والدہ پر کی گئی مگر تفصیل صرف ان نعمتوں کی فرمائی جو عیسیٰ علیہ السلام پر کی گئی۔ اجمل و تفصیل میں مطابقت کیوں نہیں۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یا تو یہ مذکورہ نعمتیں حضرت مریم کی بھی نعمتیں ہیں لہذا پر انعام میں باپ پر انعام ہوتا ہے۔ جناب مریم پر رب تعالیٰ کا یہ انعام کہ وہ ایسے جلیل الشان فرزند کی والدہ بنائی گئیں۔ دیکھو جب حضرت مریم کو لوگوں نے گھیر لیا کہ بغیر نکاح یہ بچہ کہاں سے لائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بولے اور صرف اپنے فضائل بیان فرمائے قال انی عبد اللہ اعتراض ہو اہل پر جواب میں آپ نے اپنے فضائل بتائے کیوں صرف اس لئے کہ مجھے پہچان لو تو جان جاؤ گے کہ ایسے فرزند کی ماں کیسی ہوگی موتی کو دیکھ کر سیپ کا پتہ لگاؤ سونے کو دیکھ کر کھن کا پتہ لگاؤ فرزند کو دیکھ کر ماں کی شان معلوم کر لو یا حضرت مریم کے نعمتوں کا یہاں ذکر نہیں۔ دوسرے مقام پر ذکر ہے وہ بھی اس دن بیان فرمائے جائیں گے۔ بہر حال کلام بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض: جب عیسیٰ علیہ السلام کی تائید و تقویت کے لئے حضرت جبریل مقرر کئے جا چکے تھے تو یہ سونے آپ کو ایذا میں کیوں پہنچائیں۔ حضرت جبریل نے ان کی مدد کیوں نہ فرمائی۔ جواب: حضرت جبریل کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ آپ کو قتل سے بچائیں۔ رہیں تکلیف جو وہ رب کے ارادہ سے پہنچیں تاکہ آپ کے مرتبے اونچے ہوں دیکھو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا واللہ بعصمک من الناس۔ لہذا آپ کو لوگوں سے بچائے گا اس کے باوجود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ہاتھوں بہت تکلیف پہنچیں بلکہ وہ آپ کو شہید نہ کر سکے یہ تکلیف رب کی رحمت ہو جاتی ہے یہ جواب خیال رہے۔ چوتھا اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں صرف ایک باری کلام فرمایا مگر میں کلام فرمایا گیا تکلم الناس فی المهد تم گوارہ میں لوگوں سے کلام کرتے تھے یہ فرمان کیونکر درست ہو۔ جواب: یہ فرمان علیٰ نوارہ (بھنگوڑہ) لور اور حیر عمر کے کلام دونوں کے متعلق ہے واقعی ان دونوں زمانہ کے مجموعہ میں آپ نے بارہا کلام فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ نے ماں کی گود میں یعنی پیدا ہوتے ہی صرف ایک بار کلام کیا مگر گوارہ میں لوگوں سے بارہا کلام کیا یہ گفتگو سورہ آل عمران تیسرے پارہ میں ہو چکی ہے۔ پانچواں فقرہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا اور انبیاء کرام نے بھی بچپن میں کلام فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی حمد الہی کی بعض روایات میں ہے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا پھر یہ بطور خصوصی نعمت آپ سے کیوں فرمایا گیا۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر بچپن آیا ہی نہیں نہ وہ گوارہ میں جمولے آپ پورے ساتھ ہاتھ مع عقل و ہوش و بلوغ پیدا ہوئے اور خود انہوں نے اور دیگر انبیاء کرام نے لوگوں سے کلام نہ کیا حضرت آدم نے یا رب سے کلام کیا یا فرشتوں سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی حمد کی اپنی والدہ ماجدہ یا کسی اور سے کلام نہ کیا۔ چھٹا اعتراض: احادیث سے ثابت ہے کہ چند بچوں نے ماں کی گود یا گوارہ میں کلام فرمایا جبریل کی گواہی دینے والا بچہ۔ جناب آسیہ کی مشاطہ (کنگھی چوٹی کرنے والی) عورت کا بچہ۔ یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی گواہی دینے والا بچہ وغیرہ لہذا یہ کلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہ رہا۔ پھر رب نے آپ کی خصوصیات میں کیوں ذکر فرمایا۔ جواب: آپ کی یہ خصوصیت دوسرے انبیاء کرام کے لحاظ سے ہے کہ گروہ انبیاء میں بطور معجزہ بچپن میں لوگوں سے کلام صرف آپ نے ہی کیا ان بچوں نے جو کلام کیا وہ نبی نہ تھے نیز یہ کلام ان کا اپنا معجزہ یا کرامت نہ تھا۔ بلکہ وہ نبی یا ولی کی کرامت سے بولے لہذا ان کی یہ گفتگو کلام کرانے والوں کا معجزہ یا کرامت تھا۔ ساقواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا علمتک الکتاب ارشلوبہ والنوراة

والانجیل۔ تورت وانجیل بھی تو آسمانی کتاب میں ہی ہیں آپس میں تکرار ہے۔ الكتاب میں تورت وانجیل بھی آگئی تھیں۔ الجواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ الكتاب سے مراد یا کتاب کا علم ہے یا کتاب سے مراد لفظ آسمانی کتابیں ہیں جیسے زبور اور دیگر انبیاء کے صحیفے یا کتاب سے قرآن مجید مراد ہے حکمت سے حدیث شریف مگر چونکہ تورت وانجیل ان میں معظمہ تھیں اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر علیحدہ فرمایا گیا۔ جیسے رب نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی۔ آٹھوں اعتراض: تم نے تفسیر میں کہا کہ حضرات انبیاء کا علم لدنی ہوتا ہے وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے مگر موسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے گئے انہیں علم لدنی کیوں نہیں دیا گیا۔ جواب: اس کا مفصل جواب انشاء اللہ چند پارہ کی آخرت آیات میں دیا جاوے گا یہاں اتنا سمجھ لو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب حضرت علیہ السلام کے پاس کتاب یا حکمت یا شریعت کے مسائل سیکھنے نہیں گئے اور نہ انہیں رب تعالیٰ نے وہاں جانے ان سے سیکھنے کا حکم دیا صرف اپنی خوشی سے گئے اور طریقت کے اسرار سیکھنے کے شوق میں گئے وہ بھی ان سے سیکھنے نہیں بلکہ جناب حضرت کے بعض کام دیکھے ان کے راز معلوم کئے اور چلے آئے اگر یہ حکم الہی وہاں گئے ہوتے تو نہ جناب حضرت واپس کرتے نہ وہ آپس آتے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت کا علم لدنی ضرور عطا فرماتا ہے۔ بعض دیگر علوم بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام سے سیکھنے کا شوق کیا مگر کچھ سیکھا نہیں اگر کچھ سیکھ کر آتے تو اس پر عمل فرماتے کہ علم تو عمل کے لئے ہوتا ہے عجیب بات ہے کہ حضرت علیہ السلام اپنے علم کی تبلیغ نہیں فرماتے اور موسیٰ علیہ السلام اس پر عمل نہیں کرتے لہذا موسیٰ علیہ السلام کا علم بھی لدنی ہے۔ نواں اعتراض: جب انجیل نے تورت کو منسوخ ہی کر دیا تو جناب مسیح کو تورت کا علم کیوں دیا گیا۔ منسوخ کتاب کا علم بیکار ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہود نے تورت کو قریباً مٹا کر دیا تھا آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ حافظ تورت تھے لوگوں کو بالکل صحیح تورت سنا دی دوسرے یہ کہ کوئی کتاب بالکل منسوخ نہیں ہوتی عقائد۔ خبروں کی آیات بت سے احکام کی آیات منسوخ نہیں ہوتیں لہذا تورت کا علم بیکار نہیں۔

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا

اور جب کہ بناتے تھے تم گارے سے مثل شکل پرندے کی میرے حکم سے بھرتے بھونک مارتے تھے اسی میں اور جب مٹی سے پرند کی سی صورت میرے حکم سے بناتا پھر اس میں بھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے ڈنکے اور تومار زاد

بِأَذْنِي وَتُبْرِئِي الْأَكْمَهَ وَالْأَبْصَرَ بِأَذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِأَذْنِي وَكَأَنَّمَا

تو رہ جاتی تھی وہ پرندہ میرے حکم سے اور شفا دیتے تھے تم پیدا تھی اندھے اور کورٹھے کو میرے حکم سے اور جبکہ تم اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا اور جب میں نے

ذَكَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُمْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ الَّذِينَ

مرا کہ زندہ نکالتے تھے میرے حکم سے اور جبکہ روکا میں نے بنی اسرائیل کو تم سے جبکہ ان کے بس کھل رہیں تو کہا ان بنی اسرائیل کو تم سے روکا جبکہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں کا منہ بولے

كَفَرُوا مِنْهُمْ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ قَبِيْلٌ ﴿١٠﴾

لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے کہ نہیں ہے یہ سحر جادو کھلا ہوا
کہ یہ تو نہیں سحر کھلا جادو۔

تعلق: اس عبارت کا پچھلی عبارت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزوں کا ذکر ہوا اب اس عبارت میں آپ کے بقیہ معجزات کا تذکرہ ہے گویا یہ عبارت گذشتہ عبارت کا تتمہ ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی عبارت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علمی معجزات کا ذکر تھا اس عبارت میں آپ کے خداوند قدرت تصرف کا ذکر ہے گویا خداوند علم کے بعد خداوند قدرت کا تذکرہ ہے چونکہ علم تمام چیزوں سے افضل ہے اس لئے اس کا ذکر پہلے ہوا۔ دوسری قوتوں کا ذکر بعد میں۔ تیسرا تعلق: پچھلی عبارت میں ذکر تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ جنات مسیح کو قوت و مدد دی گئی اب اس مدد کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عالم کی چیزیں آپ کے زیر فرمان ہو گئیں کہ بیماریوں بلکہ موت و حیات پر آپ کا قبضہ ہو گیا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم وغیرہ کا ذکر ہوا اب آپ کے دشمنوں سے محفوظ رہنے تمام مخالفین کا اپنی کوششوں میں ناکام رو جانے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔

تفسیر: واذا تخلق من الطين كهيئة الطير باذننى۔ اس جملہ میں واذا عاطفہ ہے اور یہ عبارت پچھلی عبارت پر معطوف ہے۔ تخلق بنا ہے خلق سے خلق کے معنی پیدا کرنا بھی ہے یعنی نیست کو هست کرنا رب فرماتا ہے۔ خالق کل شی اور اس کے معنی گھڑنا بنا کرنا بھی ہے۔ رب فرماتا ہے وتخلقون افکا میں دوسرے معنی میں ہے اس ہی لئے اس کے بعد من الطين بھی ارشاد ہوا اور كهيئة الطير بھی۔ طين کہتے ہیں گارے کو خشک مٹی کو تراب کہا جاتا ہے۔ کاف معنی مثل ہے اور یہ پوری ہی عبارت تخلق کا مفعول ہے ظاہر یہ ہے کہ طیر سے مراد مطلقاً پرندہ ہے کیونکہ آپ ہر قسم کا پرندہ بنانے پر قدرت تھے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد چمگور ہو کیونکہ آپ نے صرف چمگور ہی بنایا تھا کہ چمگور زمین بست عجائبات قدرت ہیں یہاں لذن سے مراد صرف حکم یا اجازت ہی نہیں ہے حکم کو امر کہتے ہیں اجازت کو اجازت ہی کہا جاتا ہے بلکہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے ہوئے اختیارات ہیں یا آپ کے لئے یہ کام آسان فرمادنا (روح البیان) اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حکم و اجازت عامہ ہو جو جناب مسیح کو دیدی گئی تھی یعنی تم میری دی ہوئی قوت و طاقت سے پرندے کی سی شکل بناتے تھے گارے سے۔ انبیاء کرام کے معجزات تین قسم کے ہوتے ہیں معجزات لازمہ جیسے حسن یوسفی یا لحن داؤدی کہ یہ معجزے ہر دم ان بزرگوں کے لئے لازم تھے۔ دوسرے معجزات اختیار یہ جیسے عصا موسوی اور یوسفی کا کہ جب چاہا لافحی کو سانپ بنا دیا ہاتھ کو چمکا لیا۔ معجزات غیر اختیار یہ جیسے آیات قرآنیہ کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ دوسری قسم کا تھا یعنی اختیاری معجزہ۔ یہ تینوں قسم کے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ کے لذن سے جیسی ہماری ہر حرکت اللہ کے لذن سے ہے فتفتح لہا فتكون طيرا " باذننى۔ ف تعقیب بلا توافقی کی ہے نفع سے مراد منہ سے پھونک مارنا یعنی دم کرنا ہے یہاں طیر سے مراد اس مٹی کے پرندہ کا حقیقتہ پرندہ بن جاتا ہے تخلق اور نفع سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کے بننے کی دو شریں تھیں ایک یہ کہ اس کا

مجسمہ آپ کے ہاتھ سے بنے دوسرے یہ کہ آپ کی پھونک اس میں پڑے دوسرے کا بنایا ہوا مجسمہ آپ کی پھونک سے چڑیا نہیں بناتا تھا یوں ہی اگر آپ کسی اور کے بنائے ہوئے مجسمہ میں پھونک مار دیتے تو بھی پرنہ نہیں بناتا تھا۔ جیسے عشاء موسوی کا سانپ بنا کہ اس میں شرط یہ تھی کہ وہی لاشی ہو اور موسوی ہاتھ ہو۔ دوسرا لاشی آپ کے ہاتھ میں سانپ نہ بناتا تھا۔ نہ یہ عشاء دوسرے کے ہاتھ میں سانپ بناتا تھا یعنی تم مٹی کی چڑیا بنا کر فوراً کھائے ہوئے اس میں دم کرتے تھے اور تمہارے دم کرتے ہی رب کے حکم تم کو دیئے ہوئے اختیار کی وجہ سے وہ اصلی زندہ پرنہ بن جاتی تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ نے صرف چنگوڑ بنایا کہ اس میں ایسی خصوصیات ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں اس میں صرف گوشت و خون ہے ہڈی نہیں۔ یہ بغیر پروں کے گوشت سے اڑتا ہے۔ یہ بجائے انڈوں کے بچہ دیتا ہے۔ اسے حیض آتا ہے اس کے پستان ہیں جس سے دودھ نکلتا ہے۔ اس کی آنکھ دن کی روشنی اور رات کے سخت اندھیرے میں کام نہیں کرتی وغیرہ۔ (روح البیان) اس کا تفصیلی بیان شروع آل عمران میں ہو چکا۔ خیال رہے کہ یہ بظاہر تو ایک معجزہ ہے مگر حقیقت میں بہت سے معجزات کا مجموعہ ہے کیونکہ جب جناب مسیح گارے کی چڑیا کی شکل بناتے تو وہ محض گارہوتی تھی آپ کے دم کی برکت سے اس میں گوشت ہڈی پر۔ پھر اس میں دل کلیجی وغیرہ یوں ہی خون سب کچھ بن جاتے تھے اس شکل کی تکمیل کے بعد روح پڑ جاتی تھی ایک گارے کی اتنی چیزیں بن جانا بہت سے معجزات کا مجموعہ ہے۔ یہ کاپلٹ جانا غیر ممکن نہیں۔ صابن میں میدہ تیل نہٹھے سب کچھ ہوتے ہیں مگر سوڈا کاسٹک پڑتے ہی سب صابن کی شکل ہو جاتے ہیں۔ ہمہاں کے شکم میں صرف نطفہ تھے مگر اس ایک سے ہم میں ساری چیزیں بن گئیں سر کی جوں چار پائی کے کھٹل ان کے گواہ ہیں۔ لہذا آپ کا یہ معجزہ بالکل برحق ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر لعلب ہانڈی میں ڈالا تو اس میں گوشت شورباتا ہوا کہ سینکڑوں آدمی سیر ہوئے یہ معجزہ بھی بہت سے معجزات کا مجموعہ ہے کہ شوربا میں بہت چیزیں ہوتی ہیں وتبری الا کمہ والا برص ہا ذنی یہ عبارت تعلق پر معطوف ہے تبری بنا ہے ابراء سے جس کا مادہ ہوا ہے معنی دور ہو جانا اسی سے ہے ابراء اور ہری ابراء کے معنی ہیں تندرست کر دینا شفا دے دینا کیونکہ اس میں بیماری سے دوری ہو جاتی ہے اکمہ وہ اندھا جو مل کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہو یا مسوح العین جس کی آنکھ کی جگہ بری ہوئی نہ ہو ان دونوں کی شفا بقاعدہ طبی ناممکن ہے ابرص سفید داغ والا اگر سفید داغ میں سوئی چھونے سے خون نے نکلے تو اس کا علاج بھی اطباء کے نزدیک ناممکن ہے غالباً یہاں وہی مراد ہے کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کو عاجز کر دے یعنی تم میرے حکم سے پیدا ہوئی اندھے اور ایک خاص قسم کے برص دانوں کو شفا دیتے تھے واذا تخرج الموتی ہا ذنی یہ عبارت تبری ان پر معطوف ہے اخرج سے مراد ہے گڑھے ہوئے بلکہ گلے ہوئے مردوں کو ان کی قبروں سے نکالنا تازہ مردہ کو زندہ کر دینے سے گلے ہوئے مردہ کو زندگی بخش کر قبر سے صحیح سلامت نکال دینا بہت ہی عجیب ہے کہ اس سے عالم امور عالم اجسام سب پر تصرف و قدرت ظاہر ہوتی ہے آپ نے کل چار یا پانچ مردے زندہ فرمائے اس کی تفسیر و تفصیل سورہ آل عمران میں گزر چکی یعنی تم اللہ کے حکم سے گلے ہوئے مردوں کو زندہ کر کے نکالتے تھے واذا کلفت ہنی اسرائیل عنک۔ اس عبارت میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود نے کچھ عیسائیوں کی مدد سے آپ کو سولی دینا چاہی رب تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت زندہ آسمان پر اٹھایا اور یہ لوگ اپنے ارادوں میں ناکام ہو گئے۔ کھ یعنی روک دینے سے یہ ہی مراد ہے بنی اسرائیل سے مراد یہودی ہیں اور بعض مرتد عیسائی جو اس سازش میں ان سے مل گئے

تھے۔ اس آیت کی تفسیر وہ آیت ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم چونکہ آپ کی یہ حفاظت بطور مجزہ تھی۔ اس لئے ایسے معجزات کے سلسلہ میں بیان فرمایا اگرچہ حضرت ذیل و موسیٰ علیہم السلام اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کی گئی مگر اس طرح حفاظت صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی اس لئے آپ کی خصوصیت ہے اذ جنتہم بالبينات یہ کففت نفس مذکور کا طرف ہے بينات جمع ہے بینه کی معنی روشن و ظاہر دلیل اس سے مراد جناب مسیح کے مذکورہ معجزات ہیں یعنی جب آپ نبی اسرائیل کے پاس ایسے کھلے نشانات اپنے معجزات لے کر آئے تو وہ لوگ بجائے ایمان لانے کے آپ کے قتل کی کوشش کرنے لگے ہم نے تم کو ان کے فریب سے بچالیا فقال الذین کفرو وامنہم ان هذا الاسحر مبین۔ اللغز سے مراد وہی نبی اسرائیل ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا چونکہ وہ سب کافر نہ تھے ان میں سے بعض مومن تھے۔ اس لئے منہم ارشاد ہوا چونکہ اس زمانہ میں طب کا بہت زور تھا۔ بڑے قاتل طیب جالینوس کا زمانہ تھا۔ آپ نے ان سب کو اپنے مقابلہ کے لئے لٹکارا وہ تمام کے تمام آپ کے مقابلہ میں نہ آسکے اسی لئے ان لوگوں نے ان معجزات کو جادو کہہ دیا چونکہ ان کا معجزہ ہونا بالکل ظاہر تھا کہ بڑے سے بڑے ماہر علم طب بھی عاجز ہو گئے تھے اسی لئے اسے کھلا جادو کہا یعنی اس کے جادو ہونے میں کوئی دو نہیں کھلم کھلا جادو ہے۔ جس نے سب کو حیران کر دیا۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو یاد دلاؤ یا اے لوگو وہ وقت یاد کرو یا یاد رکھو۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام عیسائیوں یہودیوں کے سامنے انہیں شرمندہ کرنے ان پر اظہار غضب کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے مریم کے فرزند عیسیٰ تم میری ان خصوصی نعمتوں کو یاد کرو جو دنیا میں تم پر اور تمہاری والدہ مریم پر ہم نے کیں کہ ہم نے جبریل جو روح القدس ہیں ان کو تمہارے ساتھ رکھ کر ان کے ذریعہ تم کو قوت دی تمہاری مدد فرمائی تم کو یہ شرف بخشا کہ تم لڑکپن میں گوارے میں اور بڑھاپے میں لوگوں سے نہایت ہی فصیح و بلیغ کلام فرماتے تھے کہ تم کو یہ شان دی کہ تم کو براہ راست ہم نے آسمانی کتابوں حکمت کی باتوں خصوصاً تورات و انجیل کا علم لدنی بخشا تمہیں یہ قدرت اور عالم میں تصرف عطا فرمایا کہ تم گارے سے چیز کی شکل بناتے تھے پھر اس میں دم فرمادیتے تھے تو وہ جیتی جاتی صحیح چیز یا بن جاتی تھی تم کو دنیا کا مشکل کشا حاجت روا بنایا کہ جس مشکل کو کوئی حل نہ کر سکتا تھا وہ تمہارے در پر حل ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ملو زوائد حوں کو اللہ کے حکم سے تم ہی اختیار کر دیتے تھے جس سے دنیا بھر کے طیب عاجز تھے یوں ہی تم خداوند قدرت سے کوڑھوں برص کے ماریوں کو شفا دیتے تھے یہ تو تمہاری قوت قدرت عالم اجسام پر تھی اللہ نے تم کو عالم ارواح پر یہ قدرت بخشی تھی کہ جب مردے کے جسم سے روح نکل جاتی اور مردہ قبر میں گل سز کر مٹی بن کر ہو ا میں اڑ جاتا۔ مگر تم میرے حکم سے اسے زندہ فرما کر قبر سے زندہ نکال لیتے تھے وہ وقت بھی یاد کرو کہ اسرائیلیوں نے تم سے سخت دشمنی کی تو ان کے شر سے تم کو بچالیا کہ تم تو ان کے پاس روشن دلیلیں لائے مگر ان میں سے کافر بھی کہتے تھے کہ یہ کھلا جادو ہے وہ جادو اور معجزے میں فرق نہ کر سکے تم پر یہ نعمتیں تمہاری والدہ پر ہیں کہ ایسے شائد اربینے کی ماں کیسی شان کی مالک ہو گی اے عیسیٰ میری ان نعمتوں کو یاد فرماؤ۔ جن سے تم گروہ انبیاء میں ممتاز ہو۔ قرآن کریم نے یہ تو بتا دیا کہ جناب مسیح اپنی دم یعنی سانس کی پھونک سے مٹی کی چیز یا کو اصلی پرندہ بناتے تھے مگر یہ نہ بتایا کہ بیماروں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کس طرح کرتے تھے آیا یہ کلام بھی دم سے ہی کرتے تھے یا کسی اور چیز سے ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں کلام دم سے نہ کرتے تھے کیونکہ قبر کے وہ مردے جن کی ہڈیاں بھی گل چکی ہوں وہاں دم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ بیماروں کو اچھا

کرتے تھے چھو کر اس لئے آپ کا لقب مسیح ہے یعنی چھونے والے چھو کر شفا دینے والے اور مردے جلاتے تھے پکار کہ جناب ظلیل اللہ نے ذبح شدہ چار پرندے پکار کر ہی زندہ کئے تھے ثم اذ عینہا تینک سمعا لہذا آپ کی سانس اور ہاتھ و آواز معجزہ تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ تھا۔ واؤ علیہ السلام کی آواز میں یوسف علیہ السلام کے حسن میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے پاؤں تک سراپا معجزہ تھے بلکہ آپ کا نام شریف آپ کی ہر لہجہ معجزہ بلکہ بہت سے معجزات کا مجموعہ ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: تعریض جائز ہے کہ خطاب کسی سے ہووے سنا کسی اور کو ہو۔ دیکھو رب تعالیٰ قیامت میں حضرت مسیح سے یہ خطاب فرمائے گا۔ مگر سوویوں عیسائیوں کو سنائے گا کہ وہ لوگ جناب مسیح علیہ السلام کے یہ صفات نہیں اور اپنی بد عقیدہ گیوں پر شرمندہ ہوں۔ بخوبی میں کہتے ہیں۔ دھینے کلمہ کرنوئے کلن کر۔ دوسرا فائدہ: اولاد کی عزت سے ماں باپ کی عزت ہے یوں ہی باپ و اولاد کی عظمت سے اولاد کو شرف ہے یہ فائدہ و علی والد تک کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا لہذا حضرات سادات کرام اگر صحیح العقیدہ رہیں تو اسلام میں ان کی بڑی عزت ہے کہ عزت و اولاد کو اولاد ہیں رب تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتا ہے وانی فضلکم علی العلمین۔ بنی اسرائیل کی عالم پر بزرگی اس لئے تھی کہ وہ اولاد انبیاء تھے۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی مدد برحق ہے اور یہ مدد اللہ کی نعمت ہے دیکھو حضرت مسیح پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ روح القدس یعنی حضرت جبریل نے ان کی مدد فرمائی لہذا حضرات انبیاء کی مدد برحق ہے اللہ کی نعمت ہے جسے ان حضرات کی مدد ملے وہ اللہ کی نعمت سے محروم۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ براہ راست بلا وسیلہ سب کچھ کرے مگر قانون یہ ہے کہ واسطوں اور وسیلوں سے کام ہوں یہ فائدہ روح القدس کی ب سے حاصل ہوا۔ دنیا عالم اسباب ہے ہم لوگ اسباب سے وابستہ ہیں۔ پروردگار قادر ہے بارش کی طرح بچے آسمان سے برساوے دانہ بھوسہ آسمان سے گراوے مگر قانون یہ ہے کہ بچے ماں باپ کے ذریعہ سے دانے کاشتکاروں کے توسل سے پیدا ہوں۔ پانچواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام کا علم لدنی ہوتا ہے جو انہیں براہ راست عطا فرماتا ہے۔ یہ فائدہ و علمتک الکتاب لئلا سے حاصل ہوا کہیں ثابت نہیں کہ حضرات انبیاء کرام نے کسی کی شاگردی کی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کی کوشش اپنے شوق سے کی مگر ان سے علم حاصل نہ کیا جیسا کہ ہم ابھی پچھلی آیت کی تفسیر میں اعتراض و جواب کے سلسلہ میں عرض کر چکے اگر آپ شاگردی کرتے تو ان پر اعتراضات نہ فرماتے ان سے سیکھ کر اس پر عمل کرتے۔ چھٹا فائدہ: بزرگوں کے دم میں بڑی تاثیر ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم میں دم کے ذریعہ روح ڈالی و نفعخت لہما من روہی عینی علیہ السلام سنی کے پرندے میں دم کر کے ہی جن ڈالتے تھے فنفع لہما حضرت اسرائیل علیہ السلام صور پھونک کر ہی عالم کو فنا کریں گے۔ دوبارہ پھونک کر مردوں کو زندہ فرمائیں گے ہوم نفع لہما الصور۔ ہوا کلیہ حل ہے کہ آپ سے لگ کر گرم برف سے لگ کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے پھولوں سے لگ کر مہک جاتی ہے۔ روڑی گھورے سے گزرے تو بدبودار ہو کر سارے محلہ کو بدبودار کر دیتی ہے کبوتروں کے پروں سے لگ کر لٹوے کو شفا دیتی ہے۔ چیز کے درخت سے لگ کر تپ دق کو شفا بخشی ہے یوں ہی ہوا بزرگوں کے منہ سے نکلے تو مصلحتیں دفع کر دیتی ہے جس زبان سے آیات قرآنیہ یا دعاؤں جی جلوے پھر اس میں سے ہوا یعنی ان کے منہ کی بھاپ نکلے تو وہ بھی شفا بخشتی ہے۔ ساتواں فائدہ: اللہ کے مقبول

بندے بظن الہی دفع البلاء مشکل کشا حاجت روا ہوتے ہیں دیکھو اندھا پن کوڑھ بلا ہے مگر یہ بلائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بظن الہی دفع فرمادیتے تھے آب زمزم شفا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم شریف سے پیدا ہوا اور اس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شامل ہے۔ خاک مدینہ شفا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں سے پیدا شدہ پانی شفا تھا۔ ارفکھس ہرجلک الخ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیض نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی گئی ہوئی آنکھیں روشن کر دیں اذ ہوا بضمی هذا فالقوه علی وجہ ابی ہات بصیرا۔ بلکہ حضرت مریم کا ہاتھ لگنے سے کھجور کے سوکھے ہوئے گٹھے ہوئے ڈنڈ میں سبزی بھی آئی پھل بھی جو فوراً ایک گٹھے۔ آنھواں فائدہ: اللہ کے مقبول بندے عالم اجسام عالم ارواح سب پر ہی راج کرتے ہیں اور بظن الہی تمام چیزیں ان کے زیر حکم ہوتی ہیں یہ فائدہ تخرج الموتی سے حاصل ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے گلے سزے مردے کی خاک آنا فنا جمع ہو کر جسم کی شکل اختیار کر لیتی تھی یہ آپ کا تصرف عالم اجسام میں تھا اور فوراً ہی عالم ارواح میں گئی ہوئی روح واپس آ کر اس جسم میں داخل ہو جاتی تھی جس سے مردوزندہ ہو جاتا تھا حضرت سلیمان کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔ تجری ہامره حضرت مریم کے ہاتھ لگنے سے کھجور کا خشک ڈنڈ ہرا ہو کر آنا فنا بار آور ہو گیا تھا رب فرماتا ہے وهزی الیک بعذع النخلتہ۔ جب ان انبیاء اولیاء کے اختیار خدا اولو کالیہ حال ہے تو حضرت سید الانبیاء کی قدرتوں کا کیا حال ہو گا۔ نواں فائدہ: یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ کے بندے مردے جلادیتے ہیں۔ بیماروں کو شفا دیتے ہیں بحکم الہی آئی ہوئی ٹال دیتے ہیں اس میں شرک کی کوئی بات نہیں یہ فائدہ تخلق تخم سبزی تخرج کے مطلب صیغے فرمانے سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں کا قائل عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا لہذا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گنگاروں کا بیڑا پار لگادیتے ہیں۔ حضور بحکم پروردگار بد نصیبوں کے نصب کھول دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ایسی بندھی نصیب کھلے مشکلیں کھلیں دونوں جہاں میں دھوم تھماری کمر کی ہے

رسواں فائدہ: نبی کی نگلہ شے کی حقیقت بدل دیتی ہے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک گارے کی حقیقت بدل کر اسے چڑیا بنا دیتی تھی جس میں خون گوشت دانت وغیرہ سب کچھ ہوتے تھے۔ جب حضرت مسیح کی پھونک مٹی کی چڑیا بنا سکتی ہے تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ جیسے گنگار کی حقیقت بدل سکتی ہے کہ ان کے کرم سے ہمہد کار نیک کار بن جاویں۔ جب پارس پھر لوہے کو سونا بنا دیتا ہے۔ کیسا سے تانبہ سونا قلعی چاندی بن جاتی ہے تو محبوب کی نگاہ کے کیا بنا سکتی ہے اندازہ کر لو۔ ہم نے عرض کیا ہے۔

تم کچھ کر پا کر تو سالک برا بھلا بن جائے کھوٹا کھرا نہ دیکھے پارس کندن سبھی بنائے
خس خس جتنا قدر نہ میرا صاحب نوں ودھائیں میں گھیاں دا گودڑ کوڑا محل چڑھایا سائیں
گیار ہواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دناسے یا ان کے معجزات و کرامات سے لوگوں کو دوبارہ عمر دیتا ہے جو پہلے اپنی عمر پوری کر کے فوت ہو چکے تھے یہ فائدہ تخرج الموتی ہاذا نبی سے حاصل ہوا۔ دیکھو جن سزے گلے مردوں کو عیسیٰ علیہ السلام زندہ فرماتے تھے وہ اپنی عمریں پوری کر کے فوت ہوئے تھے۔ مگر آپ کے معجزے سے انہیں پھر عمر عطا ہوتی تھی لہذا اگر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بارہ برس کی بڑی برات کو صحیح سلامت نکالا اور وہ لوگ بت عرصہ زندہ رہے ہوں تو اس پر

کوئی اعتراض نہیں۔

نوٹ: اس برات کے دو نما کا نام سید کبیر الدین ہے۔ لقب دریائی دولہا۔ اب انیس شہدوں کا جاتا ہے۔ ان کی قبر شریف گجرات مغرب پاکستان میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کی عمر شریف قریباً چھ سو برس ہوئی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں اور آپ نے ایک بار حضور غوث رضی اللہ عنہ کو وضو کراتے ہوئے آپ کے قدم شریف سے ٹپکتے ہوئے قطروں کے پانچ چلو پانی پی لیا پی چلو ایک سو سال عطا ہوئے جو عمر اپنی گزار چکے تھے وہ اس کے علاوہ آپ کی وفات شریف 1000ھ (ایک ہزار ہجری) کے بعد ہے ان تمام واقعات کی تفصیل دیکھو کتاب مقالات محمود فیروزی میں اس سے ثابت ہے کہ حضرت شاہد اولہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں اور تاریخ نبییت تاریخ عطاء خلافت سب کچھ وہاں مطالعہ فرماؤ جو لوگ اس واقعہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ اس آیت کریمہ **وَإِذْ تَخْرُجُ الْمُؤْتَمِرِينَ إِخْرًا** میں غور فرمائیں۔ بارگاہوں فائدہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جہاں ارعجزے عطا فرماتے ہیں وہاں ہی ان کی محفوظیت کا معجزہ بھی بخشتا ہے۔ محفوظیت، محبوبیت مذکوریت یہ ان حضرات کے خصوصی معجزات ہیں۔ فائدہ **وَإِذْ كَفَفْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ** سے حاصل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت مذکوریت، محفوظیت، تاقیامت، زندہ چلوید معجزات میں جاتا ہے۔ مدینہ کی گھیاں گولیاں اللہ کی محبوبیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں۔ جس قدر چرچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ دنیا میں کسی کا نہیں آپ کی محفوظیت کا یہ عالم ہے کہ آپ کا دین آپ کی نمازیں روزے قرآن آپ کی عزت عظمت سب محفوظ ہیں مثالیوں کے مٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کم نہ ہو بلکہ جس کا جو چرچا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوا۔

پہلا اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چیز یا بنا کر انیس زندہ نہ کرتے تھے نہ اندھے کو زخموں کو شفا بخشتے تھے بلکہ دل کے اندھے کو زخموں یعنی کافروں جاہلوں کو کلمہ پڑھا کر مومن بناتے تھے اور ایسے دلوں کو علم بخش کر انیس گویا چیز یا بنا دیتے تھے (مرزائی)۔

نوٹ ضروری: چونکہ مرزائیوں کے گھریلو مشیل مسیح میں کوئی معجزہ یا کرامت نہیں اس لئے یہ لوگ حضرات انبیاء کرام خصوصاً جناب مسیح کے معجزات کاشدت سے انکار کرتے ہیں۔ جواب: یہ اس آیت کی تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے قرآن کریم کے ہر کلمہ کو اس کے ظاہری معنی پر ہی رکھنا ضروری ہے بلا شرعی وجہ کے کسی قسم کی تویل کرنا درست نہیں ورنہ پھر اسلام کا نظام ختم ہو جاوے گا۔ صلوة، زکوٰۃ، صوم کے نفوی معنی کرنا سارے ارکان ختمیوں ہی لحم خنزیر کے معنی کر لو۔ خنزیر جیسے لوگ تمام محرمات کی حرمت ختم نہوؤ بلکہ از صحابہ کرام تا ایدم کسی عالم مفسر محدث نے ان آیات کے معنی نہ کئے نیز اگر یہ معنی کئے جائیں تو اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے ہر عالم مبلغ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر تبلیغ کر کے یہ کام کر لیتا ہے پھر رب تعالیٰ نے خصوصیت سے آپ کے متعلق یہ صفات کیوں بیان فرمائیں۔ دوسرا اعتراض: حضرات انبیاء کرام کسی معجزے پر گور نہ ہوتے تھے وہ بالکل بے اختیار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر ان کے بغیر اختیار کے اپنے حکم سے کچھ عجائب ظاہر کر دیتا ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں قید لگائی کہ فرمایا **مَا ذَا نُنِي** یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوا تھا۔ لہذا ان واقعات سے ان کا اختیار ثابت نہیں ہوتا۔ جواب: یہ محض غلط ہے اگر ایسا ہوتا تو ان افعال کا فاعل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ بتایا جاتا۔ تنبیح، تسمی، تخریج بلکہ پھر تو یوں ہوتا کہ میں یہ کام کرتا تھا۔ **مَا ذَا نُنِي** فرمایا کہ

جناب عیسیٰ علیہ السلام ان معجزات پر مستقل طور پر تھے۔ رب تعالیٰ سے بے نیاز نہ تھے لہذا ان کے یہ معجزات دیکھ کر انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے لذن سے ہوتا ہے۔ ہماری کوئی حرکت و سکون ان کے لذن کے بغیر نہیں۔ رب فرماتا ہے وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العلمین۔ ہم بغیر رب کے چاہے کچھ چاہ بھی نہیں سکتے مگر پھر بھی ہم بعض کاموں میں مختار ہیں۔ خیال رہے کہ محض معجزات حضرات انبیاء کرام کے لئے بالکل لازم ہوتے ہیں کبھی ان سے جدا نہیں ہوتے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے حسن یا داؤد علیہ السلام کے لئے خوش آوازی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بے سایہ ہونا بعض معجزات یا عصا موسویٰ یا بیضہ۔ اس آیت کریمہ کے متعلق پوری تحقیق تیسرے پارہ سورہ آل عمران میں دیکھو تیسرا اعتراض: جاندار کے فوٹو اور مجسمہ بنانا حرام ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چیزیاں کیوں بناتے تھے۔ بت سازی بھی تو بری ہے۔ جواب: تصویر سازی مجسمہ سازی ہماری شریعت میں حرام ہے ان شریعتوں میں حرام نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات مجسمہ تصویریں بناتے تھے۔ قرآن کریم فرماتا ہے بحملون ما يشاء من معارج و تماثيل نیز آپ کا یہ مجسمے بنانا بت پرستی کرانے کے لئے نہ تھا بلکہ اپنا معجزہ دکھانے کے لئے تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا حسن زمان مصر کو دکھایا جس سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے یہ حسن دکھانا معجزہ دکھانے تبلیغ دین کے لئے تھا نہ کہ بے ارادے سے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں تین جگہ ارشاد ہوا ہاذا فی آخر یہ کیوں۔ جواب: اس لئے کہ بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کے سے کام کرنے لگتا ہے مگر پھر بھی بندہ بندہ ہوتا ہے اللہ اللہ ہے۔ خالق و مخلوق میں فرق احتیاج و غنا کا ہے بندہ وہ ہے جو حاجت مند ہو اللہ وہ ہے جو غنی ہو بے نیاز ہو انجن و ریل دونوں یکساں طور پر دوڑتے ہیں مگر انجن ریل ہے ریل ریل ہے کہ انجن محتاج الیہ ہے اور ریل حاجت مند سورج اور سورج نما آئینہ دونوں چمکتے ہیں مگر سورج غنی ہو کر آئینہ محتاج ہو کر ہاذا فی فرما کر یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ خدائی کام کرتے تھے مگر تھے بندے کیونکہ وہ اللہ کے لذن سے کرتے تھے۔

تفسیر صوفیانہ: بزرگان دین کا ایک درجہ ہے جسے درجہ فانی اللہ کہ جاتا ہے اس درجہ میں اعضا بندے کے ہوتے ہیں اور ان میں طاقت رب تعالیٰ کی اس کے متعلق احادیث صحیحہ آیات قرآنیہ وارد ہیں۔ جب بندہ اس درجہ پہنچتا ہے تو اس سے خدائی کام صادر ہونے لگتے ہیں جس کے متعلق بہت آیات و احادیث وارد ہیں اس حالت میں بندے کے کام کو رب فرماتا ہے کہ میرا کام ہے اور رب تعالیٰ کے کام کو بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام ہے دیکھو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں کفار پر کنگر پھینکے تو رب نے فرمایا کہ ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى وہ کنگر تم نے نہ پھینکے اللہ نے پھینکے اعلیٰ حضرت قدس سرہ بریلوی فرماتے ہیں۔

شکر یہ می زند دست جناب! ہر میت از میت آید خطاب
تا ابد شرح اس مفضل کنم! جز تیر ہیچ نبود حاصل!

حضرت جبریل نے جناب مریم سے فرمایا تھا لاہب لک غلاما زکما۔ میں تم کو ستمرا بیٹا دینے آیا ہوں اسی قبیل سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمایا کہ میں یقین الہی مردے زندہ کرتا ہوں اندھے کوڑھے اچھے کرتا ہوں اور اسی قبیل سے رب تعالیٰ کا جناب مسیح کی تصدیق فرماتا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اے عیسیٰ تم میری نعمت فنا کو یاد کرو کہ ہم نے تم کو اپنی ذات میں ایسا فنا کیا کہ تم ہمارے سے کام کرنے لگے تمہاری اتنا ہم نے ختم کی تم کو فنا ہم نے بخش اب بھی اولیاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

نیابت میں یہ سب کچھ کو دکھاتے ہیں۔ مولاंना فرماتے ہیں۔

صومو مئی ات خون اصل دل
جمع کشدے اندہیر اطراف فلق
اوج فارغ کشتے از اورا و خویش
پس دعا کر دے و گنتے از خدا
خوش روون و شلمان سوئے خوں
آزمودی تو بے آفات خویش!

ہاں وہاں اے جتنا این در من!
از خورش و لنگ و فل و دن!
چاشت بیرون شد سے از خوب کیش!
علاقت و مقصود جملہ شد روان!
از دعاے او شدندی بارواں
یافتی صحت ازین شلمان خویش!

اب تک حضرات اولیاء اللہ سے ایسی مشکل سنائی دیکھنے میں آتی ہے یہ سب فتائی اللہ کی ہماریں ہیں مولاंना نے فیصلہ فرمایا ارشاد فرماتے ہیں۔

چوں باطن بگتری دعویٰ کجاست
مات زید زید اگر فاعل بود!
اوزروئے لفظ نحوی فاعل است
ورد او مفعول و موقش قائل است

اود دعویٰ پیش آں سلطی فنا است
لیک فاعل نیست کو حائل بود!
ورد او مفعول و موقش قائل است

یعنی یہ حضرات اور ان کے یہ دعوے سب مولیٰ کی ذات میں فنا ہوتے ہیں صورت لفظ میں یہ فاعل ہیں حقیقتاً رب تعالیٰ جسے نحوی ترکیب میں مات زید کو یعنی زید مرگیا تو زید فاعل ہے اور مرگیا فعل لیکن حقیقت میں زید مفعول ہے فاعل و قائل موت ہے۔ فقیر حقیر احمد یار خاں کتا ہے کہ مجھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے وہ وہ نعمتیں ملیں جو میری عقل سے دراء ہیں ایسی ایسی مشکلیں حل ہوئیں جن کا حل کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔

وَإِذْ أُوحِيَتْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاتَّبَعُوا

اور جب اشارہ کیا میں نے طرف حواریوں کے یہ کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر کہا انہوں نے ہم ایمان لائے اور اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ بولے ہم ایمان لائے اور گویا

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ

کہا ہو کہ ہم مسلم ہیں۔ جب کہا حواریوں نے اسے عیسیٰ بیٹے مریم کے کیا طاقت رکھتا ہے کہ ہمارا یہ کہہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہر

أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مَوْمِنِينَ ۝

۱۶ اے اوپر ہمارے دسترخوان آسمان کی طرف سے فرمایا ڈرو تم اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے آسمان سے ایک خوان اتارے گا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو

قَالُوا نُرِيدَانِ نَأْكُلُ مِنْهَا وَنَحْمِلُهَا وَقُلْنَا إِنَّ قَدِصَدَقْتَنَا

انہوں نے کہا ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کھا لیں ہم اس سے اور سٹلٹیں جو جاویں دل ہمارے اور جان لیں ہم یہ سچ کہا تھا آپ جو سے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہریں اور ہر آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم

وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ

نے ہم سے اور جو جاویں ہم اور یہ اس کے گواہوں میں سے

سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرے تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان خاص معجزات کا ذکر ہوا جن کا تعلق زمین سے تھا۔ اب آپ کے اس خصوصی معجزے کا ذکر ہے۔ جس کا تعلق آسمان سے ہے۔ جن آسمان سے نہیں دسترخوان کا آنا اور لوگوں کا اسے اترتے ہوئے دیکھنا۔ دو سرا تعلق : پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے معجزات کا ذکر تھا اب آپ کے ایسے معجزے کا ذکر ہے جس کا تعلق آپ کے خدام یعنی حواریوں سے بھی ہے یعنی ان کی خواہش پر آسمانی دسترخوان آنا۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار نے اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے ہوئے انہیں جادو کہا اب اس کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے کہ یہی دسترخوان اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا پھر بھی ایمان نہ لائے گویا پچھلی آیت میں اجمال تھا اس میں کچھ تفصیل ہے۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنایا گیا ان کی خدمت میں انہیں رکھا گیا اب ارشاد ہے کہ جناب مسیح کو بہترین لوگ یعنی حواری عطا فرمائے گویا فرشتے کی ہمراہی کے بعد اچھے انسانوں کی ہمراہی بیان ہوئی اچھے ساتھی اللہ کی رحمت ہیں۔

تفسیر : وإذا وحيت الى العواریین۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ پچھلے جملوں پر معطوف ہے اور اس میں قیامت کے ان ہی سوالات کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ فرمائے گا لہذا یہ واو عاطفہ ہے اور یہ عبارت معطوف ہے واو ابد تک لے کر اور ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ نیا ہو اور ابتدا سے اور اذ سے پہلے اذ کو یا اذ کو پوشیدہ ہو اور اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا مسلمانوں سے اوحت بنا ہے وحی سے پہلے وحی سے مراد نبوت و رسالت کی وحی نہیں کہ وہ تو صرف انبیاء کرام پر ہی آتی ہے اور حواری نبی نہ تھے بلکہ وحی معنی دل میں ڈالنا نام کرنا ہے جیسے واوحینا الی ام موسیٰ اور واوحی ربک الی النحل میں وحی سے مراد دل میں ڈالنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وحی معنی امر و حکم ہو۔ عربی میں امر و حکم کو بھی وحی کہا جاتا ہے چنانچہ عرب کا شاعر کہتا ہے۔

الحمد لله الذي استقلت باذنه السماء واطمات

اوحى لها القرار فاستقرت

حوار یعنی جمع ہے حواری کی جو بنا ہے حور سے معنی خالص سفیدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص صحابہ کو حواری کہا جاتا ہے کہ ان کے دل صاف نیتیں پاک تھیں ان میں بعض چھیرے تھے۔ بعض دھوبی بعض رنگ ریزان کی تعداد اور زیادہ تحقیق پہلے کی جا چکی ہے۔ اب خالص تخلص دوست کو حواری کہا جاتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میرے حواری زبیر ہیں یعنی اے محبوب یا اے مسلمانوں وہ وقت یاد کرو یا یاد رکھو یا رب تعالیٰ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ ہم نے کچھ لوگوں کے دل میں ڈالائے تو ان لوگوں کو حواری فرما کر اشارۃً دو بتائی۔ ایک یہ کہ وہ لوگ غریبو مساکین تھے لوگوں کے کپڑے صاف کرنے والے ہمیشہ حضرات انبیاء کی طرف پہلے غریبو مساکین ہی آئے ہیں بعد میں امیر لوگ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والے اکثر غریبو مساکین ہیں آج بھی غریبوں سے ہی دین قائم ہے مسجدیں آباد ہیں غریبوں سے اور علماء حفاظ قاری غازی شہید اکثر غریب ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ لوگ صفائی دل والے تھے۔ ایمان گندے دلوں میں نہیں جاتا جیسے سلطان گندے گھر میں نہیں آتا۔ ان امنوای ورسولہ۔ یہ عبارت اوحیت کا مقول ہے ایمان کے معنی اس کے اقسام و احکام شروع پارہ الہم میں عرض کئے جا چکے ہیں۔ چونکہ اللہ پر ایمان اصل مقصود ہے اور نبی پر ایمان اس کا ذریعہ اس لئے رب پر ایمان کا ذکر پہلے ہوا۔ رسول پر ایمان کا ذکر بعد میں اللہ کو جانتا پچانتا مانتا ذریعہ نجات نہیں بلکہ اللہ پر ایمان ماننا ذریعہ نجات ہے اس لئے اعلیٰوا یا اعرفوا یا اقبلوا نہ فرمایا بلکہ امنوا فرمایا۔ خدا تعالیٰ کو دلیلوں سے جانتا اس کی مصنوعات سے پہچانتا علم ہے اور نبی کے ذریعہ سے جانتا ایمان ہے۔ مطلب یہ ہے مجھے حضرت عیسیٰ کے ذریعہ سے مانو۔ درخت کے پتے شاخیں جب ہی سرسبز رہیں گی۔ جب انیس پانی کھلو ہوا دھوپ جڑ کے ذریعہ سے لے جڑ سے کٹ جائیں تو لاکھ پانی پائیں سرسبز نہ رہیں گی۔ یہاں رسول سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح بھی ہیں کلمتہ اللہ بھی روح اللہ بھی نبی اللہ بھی مگر چونکہ ایمان رسالت پر لانا معتبر ہے اسی لئے ہم کلمہ میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں نبی اللہ یا شفیع المذنبین نہیں کہتے نیز رب تعالیٰ نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف بیان کیا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول فرمایا لقد جاءکم۔ اذ بعث لہم رسولاً حضرت ابراہیم نے دعائیں جناب مسیح نے بشارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی کہا رہنا و ابعث لہم رسولاً اور مبشرا ہر رسول رسول کے معنی ہیں پیغام رساں فیضان رساں رسول وہ برزخ کبریٰ ہیں جو رب سے لیتے ہیں مخلوق کو دیتے ہیں ان کا ایک ہاتھ رب تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے لینے والا دوسرا ہاتھ دوسرا ہاتھ مخلوق کی طرف ہوتا ہے دینے والا لکن رب کی طرف ہوتے ہیں سننے کے لئے۔ زبان مخلوق کی طرف ہے رسول فرما کر یہ بتایا کہ نہ وہ تم جیسے بشر ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں آپ صرف نبی اسرائیل کے رسول تھے۔ غرضیکہ لفظ رسول میں ہم کو تین چیزیں معلوم ہوتی ہیں اپنی مختاری رب تعالیٰ سے دوری۔ رب تعالیٰ کی بے نیازی اس کی اونچی شان۔ نبی کا دونوں طرف تعلق قالوا امنوا یہ عبارت حواریوں کا جواب ہے جس میں قالوا فرمایا کہ ان لوگوں نے صرف دل سے ہی ایمان قبول نہ کیا بلکہ اس کا اظہار زبان سے بھی کر دیا۔ یا تو ان لوگوں نے بیک وقت ایمان قبول کر کے یہ کہا یا آگے پیچھے ایمان قبول کرتے گئے اور یہ اعلان کرتے گئے امنوا کا متعلق پوشیدہ ہے کیونکہ اس کا ذکر ابھی ہو چکا یعنی اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت ربوبیت وغیرہ تمام صفات پر ایمان ہے اور رسول کی نبوت رسالت وغیرہ تمام صفات پر ایمان ہے امنوا میں بطور اجمل تمام چیزوں کا ذکر ہے و اشہد باننا مسلمون یہ جملہ امنوا پر معطوف ہے اشہد میں خطاب

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے اس سے مراد یا گوواہ بن جانا ہے آج اور یا قیامت میں گواہی دینا ہے مسامون یا معنی مخلصوں ہے یا معنی مینعون چونکہ ایمان دل کی صفت ہے اسلام یعنی اطاعت جسم کی صفت دل جسم سے اعلیٰ ہے نیز ایمان تمام اطاعت و عبادت سے پہلے ہے اس لئے ان حضرات نے ایمان کا ذکر پہلے کیا اسلام کا ذکر بعد میں (کبیرا مسلمون کہہ کر ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایمان اپنے عبادت اپنے معاملات غرضیکہ سارے اسلامی ارکان کا گوواہ بنا لیا کہ مسلم ان سب چیزوں کا جامع ہوتا ہے اذ قال انوار یون یعیسیٰ ابن مریم هل یتطیع ربک۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ کلام مستقل نور علیحدہ جملہ ہے اور اذ طرف ہے اذ کمر فضل پوشیدہ کا چونکہ بتانا یہ تھا کہ ان حضرات کے یہ مطالبے اس لئے قبول کئے گئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص خدام اور حواری تھے اس لئے یہاں انوار یون فرمایا گیا قانونا فرما کر ضمیر نہ لائی محی انوار یون سے مراد وہی حواری ہیں جن کا ذکر ابھی گزر اٹوی یہ ہے کہ حواریوں کی یہ عرض و معروض ان کے ابتدائی اسلام کے وقت کی ہے جب کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی دربار نبوت اور پارلیمانی کے آداب سے واقف نہ تھے۔ اس لئے جناب مسیح کو نام لیکر اور انہیں ان کی والدہ ماجدہ کی طرف نسبت کر کے پکارتے کہتے یا نبی اللہ یا روح اللہ یا کلمتہ اللہ تھا انہوں پر ایسی باتوں کی پکڑ نہیں ہوتی چونکہ حضرات انبیاء اللہ تعالیٰ کا دروازہ رحمت ہوتے ہیں اور چیز دروازے پر ہی مانگی جاتی ہے۔ اس لئے حواریوں نے رب کا نام نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آکر انہیں پکار کر مانگا۔ ہماری قراءت میں یتطعی سے ہے دوسری قراءت میں یتطعی سے لور وہک کے فتح سے اس صورت میں وہک سے پہلے سوال پوشیدہ ہے یعنی کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے یا آپ اپنے رب سے یہ دعا کر سکتے ہیں۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ یہاں استطاعت سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننا آپ کی دعا قبول کرنا ہے یعنی کیا آپ کا رب آپ کی یہ دعا قبول کرے گا اور آپ کی یہ بات مان لے گا جیسے کہ ایک بار ابو طالب بیمار ہوئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحت کی دعا کی فوراً شفا ہو گئی تو تعجب سے بولے اری وہک بعطیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوا طعنہ لکان بعطیک لرح (روح المعانی) یعنی اے اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ آپ کی بات ماننا ہے فرمایا اگر تم اس کی بات ماننے لگو تو وہ تمہاری ماننے یہاں اطاعت معنی ماننا ہے اور ہو سکتا ہے کہ استطاعت سے مراد قدرت ہو تو یہ سوال شک کے لئے نہیں کیونکہ وہ لوگ سو من تو پہلے ہی ہو چکے تھے پھر اللہ کی قدرت میں شک کیسے کرتے بلکہ اپنے ولی اطمینان کے لئے ہے یا یہ مطلب ہے کہ کیا نبی دسترخوان کا ترنا ممکن ہے رب تعالیٰ اس پر قادر ہے یا یہ نزول حکمت کے موافق ہے۔ پروردگار ایسا کرے گا (تفسیر کبیر وغیرہ) وہک عرض کیا رہنا نہ کہا کہ اس وقت وہ حضرات رب تعالیٰ کی رحمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت ہی مانگ رہے تھے نیز رب تعالیٰ کو اس کے افضل بندوں افضل حقوق کی طرف نسبت کرنے میں اس کی تعظیم ہے کہا جاتا ہے رب البیت یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ینزل علینا مانعة من السماء۔ یہ عبارت یتطعی کا مضمون ہے چونکہ نبی دسترخوان کی ضرورت ان حواریوں کو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ضرورت تھی نہ خواہش اسی لئے علیک نہ کہا بلکہ علینا عرض کیا مانگنا ہے میدان سے معنی حرکت کرنا گھومنا اسی لئے مسند کے مسافر کو جو تکی آتی ہے اس کا سر چکراتا ہے اسے میدان کہا جاتا ہے رب فرماتا ہے ان تعید حکم دسترخوان کو میدان لئے کہتے ہیں کہ اس پر کھانے کے برتن گھمائے جاتے ہیں۔ خیال رہے کپڑے کا دسترخوان مانگنا ہے پڑے وغیرہ کا دسترخوان سفرہ کہا جاتا ہے۔ کھانے کی میز بولکڑی وغیرہ کی ہوزمین سے اونچی رہے اسے خوان کہتے ہیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ خوان پر کھانا سلاطین کا افضل

ہے سفر پر کھانا جمیوں کا عمل اور ماندہ پر کھانا عرب کا کام ہے یہاں ماندہ سے مراد کھانے سے بھرا ہوا گھبی دسترخوان ہے اسی لئے آگے فرمایا من السماء (تفسیر صلوٰی) ایک شاعر لکھا ہے۔

وسيلة كثيرة الالوان تصنع للجيران والاخوان

(معانی)

قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین یہ حضرات عیسیٰ علیہ السلام کا ان حواریوں کو جواب ہے یہاں تقویٰ سے مراد ڈرنا ہے نہ کہ بچنا مومنین سے مراد ہے کاش ایمان یعنی اے حواریو اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور ایسے مطالبہ ہے نہ کہ کیونکہ جو معجزات مطالبہ کر کے حاصل کئے جاویں اگر ان پر ایمان نہ لایا جاوے تو عذاب الہی آجاتا ہے یا مقصد یہ ہے کہ حضرات انبیاء کریم کے لئے معجزات اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے کہ کس نبی کو کیا معجزہ دیا جاوے۔ بندوں کو چاہئے کہ اس ربانی مقرر کردہ معجزہ پر قناعت کریں ان کا خود اپنی طرف سے مقرر کرنا سخت بے لوبی اور تقریر الہی میں دخل دینا ہے اسی لئے اس سوال سے باز آ جاؤ (تفسیر کبیر) خیال رہے کہ یہاں بھی ان فرمائش کے لئے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حواریوں کے ایمان پر اعتماد تھا بلکہ ترغیب کے لئے ہے جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری نافرمانی نہ کر قالوا لہ ان ناکل منہا یہ ان حواریوں کا جواب ہے اس عرض و معرض کے چند مقصد ہیں ایک یہ کہ ہم صرف دسترخوان خالی نہیں مانگتے بلکہ نعمتوں سے بھرا ہوا چاہتے ہیں۔ جنہیں کھایا جاسکے۔ دوسرے یہ کہ ہم دسترخوان صرف دیکھنا نہیں چاہتے کہ اترتا ہوا دیکھیں اور وہ عتاب ہو جاوے بلکہ اس میں سے کھانا بھی چاہتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اے روح اللہ ہمارا یہ سوال اللہ تعالیٰ کی قدرت یا آپ کی نبوت میں شک و تردید کی بنا پر نہیں ہم کو ان سب کو پورا یقین ہے اس عرض و معرض کے چار مقصد ہیں ایک یہ کہ دسترخوان مع طعام آوے ہم لوگ وہ نہیں غذا میں کھائیں۔ کھانا چند طرح کا ہو تا ہے غذاء کھانا اشفا" دواء کھانا۔ لذت کے لئے کھانا برکت کے لئے کھانا روٹی غذاء دوا میں شفاء کھائی جاتی ہے پھل فرد لذت کے لئے بزرگوں کے تبرکات برکت کے لئے کھائے جاتے ہیں اس میں گفتگو ہے کہ یہاں کونسا کھانا مراد ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ضرور تندہی اور احتیاج کا کھانا مراد ہے کیونکہ اس زمانہ میں سخت قحط تھا لوگ بھوکے مر رہے تھے ان کا مقصد تھا کہ ہم قحط کی زد سے بچ جاویں بے فکری سے کھا کر رب کی عبادت کریں۔ مگر فقیر کے نزدیک یہ قوی نہیں ورنہ وہ آسمان سے دسترخوان آنے کی قید کیوں لگاتے بلکہ بارش اور برکت مانگتے نیز دسترخوان آنے سے قحط تو ختم نہیں ہو جاتا یہ لوگ دسترخوان کا کھانا ایک دو وقت کھا سکتے قحط مینوں کا ہو تا ہے بلکہ تبرک کا کھانا مراد ہے۔ یعنی ہم وہ کھانا برکت کے لئے کھلوں جس سے ہمارے بیمار تندرست اور تندرست قوی ہو جاویں اس سے دلوں میں نور روح کو سرور حاصل ہو ہم فقیر ہیں اس کی برکت سے غنی ہو جاویں وتطمئن قلوبنا یہ اس سوال کا دوسرا مقصد ہے اطمینان سے مراد حق یقین یا عین یقین کا اطمینان ہے نہ وہ اطمینان جو ایمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ تو ان حضرات کو پہلے سے ہی حاصل تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردے زندے فرمانے کی دعا کی اور عرض کیا ولكن لیطمئن قلبی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کے معجزے جس قدر دیکھے وہ نہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آسمانی معجزہ دیکھ کر اللہ کی قدرت آپ کی نبوت پر حق یقین حاصل کر لیں (تفسیر کبیر) اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس غیبی کھانے کی برکت سے ہم کو دائمی دل کا چین نصیب ہو جاوے کہ آئندہ ہمارے دل دنیا کے رنج و غم عیش و طیش امیری و فقری کا اثر نہ لیا کریں دل کا چین اللہ کی بڑی نعمت ہے جو کسی کسی کو

نصیب ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **الَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ**۔ چونکہ اس نہیں کھانے کو کسی انسان کھاتہ نہ لگا ہو گا اور آوے گا آپ کی معرفت سے اس لئے اس میں بے چینی دل کا علاج ہو گا اس صورت میں یہ کلام نہایت ہی عارفانہ ہو گا۔ دل کا چین یا اللہ کے ذکر سے نصیب ہو گا۔ دل کا چین یا اللہ والوں کی نظرو فیض سے **وَنَعْلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقْنَا** یہ اس عرض کے تیسرے مقصد کا بیان ہے یہاں بھی علم سے مراد علم الیقین نہیں کہ وہ تو انہیں پہلے سے حاصل تھا بلکہ عین الیقین والا علم مراد ہے۔ یعنی اب تک تو ہم نے دلائل سے آپ کی حقانیت جانی پھر ہم مشاہدہ سے آپ کی سچائی جان لیں گے کہ آپ نے جو فرمایا کہ اے حواریو تم مقبول الدعاء ہو۔ رب تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا ہے تمہاری ضدیں پوری کرتا ہے وہ واقعی سچ تھا (روح المعانی) اور اگر توحید و رسالت کی خبر میں سچائی مراد ہو تب بھی اعتراض نہیں کہ یہاں عین الیقین مراد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کے زعمی معجزے دیکھے اب آسمانی معجزے دیکھ کر ہم کو آپ کی تمام باتوں کی سچائی کا عین الیقین ہو جاوے کیونکہ جلوہ کبھی آسمان پر نہیں چلتا۔ **وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ**۔ یہ اس عرض و معروض کے چوتھے مقصد کا بیان ہے۔ شاہدین کے معنی ہیں۔ مشاہدہ کرنے والے یا لوگوں کے سامنے عینی گواہی دینے والے یعنی ہم اس معجزے کو آنکھوں دیکھ لیں یا وہ نبی اسرائیل جو یہاں سے غائب ہیں ہم ان کے سامنے آپ کی سچائی کی بیٹی گواہی دیں ہم آپ کے مبلغ اعظم بن جاویں یا آئندہ نسلوں کے لئے یا تاقیامت لوگوں کے لئے ہمارا یہ عمل آپ کی حقانیت کا گواہ ہو جاوے لوگوں کو اس وجہ سے ایمان نصیب ہو۔ ہماری اس گواہی سے تاقیامت لوگوں کو فائدہ پہنچے۔

خلاصہ و تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانہ بھی لوگوں کو یاد دلاؤ جب کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کے خاص صحابہ حواریوں کے دل میں ایمان کی رغبت پیدا کی اور انہیں اللہ رسول پر ایمان لانے کی توفیق بخشی تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر غلانیہ اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہوئے بولے کہ ہم ایمان لائے اور اے کلمتہ اللہ آپ یہاں گواہ بن جاویں یا قیامت میں گواہی دیں کہ ہم آپ کے اور آپ کے رب کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ پھر وہ زمانہ بھی یاد دلائیں جبکہ ان ہی حواریوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ کا رب آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرمادے گا کہ ہم پر آسمان سے نجی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے اس پر جناب مسیح نے فرمایا کہ ایسے سوالات نہ کرو اللہ سے ڈرو منہ مانگے معجزات نہ مانگو اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ انہوں نے جواباً عرض کیا کہ حضور والا ہمارا یہ معروضہ آپ کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کلمہ میں کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے چار مقصد ہیں۔ ایک یہ کہ ہم وہ نجی کھانا کھائیں برکت حاصل کریں۔ اس سے ہمارے دل منور ہو جاویں۔ ہم کو قرب خدا اور زیادہ حاصل ہو جاوے دوسرے یہ کہ آپ نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول الدعاء ہو رب تعالیٰ تمہاری مانتا ہے اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جاوے دل ہمارے مطمئن ہو جاویں ہم کو اپنے کامل الایمان ہونے پر اطمینان ہو جاوے۔ تیسرے یہ کہ ہم کو آپ کی صداقت عین الیقین سے معلوم ہو جاوے چوتھے یہ کہ ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسرے کے لئے ہم بیٹی گواہ بن جاویں نیز تاقیامت لوگوں کے لئے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بنے ہم آپ کے زندہ جلوید گواہ بن جاویں۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ایمان و تقویٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی نصیب ہوتا ہے۔

محض اپنی کوشش سے نہیں یہ فائدہ واذا وحیت کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا لہذا کوئی شخص ایمان وغیرہ پر فخر نہ کرے شکر کرے۔ دوسرا فائدہ: اللہ رسول پر ایمان تمام ایمانیات کی اصل ہے کہ اس سے ملنا کھد قیامت دوزخ جنت وغیرہ سب پر ایمان نصیب ہو جاتا ہے یہ فائدہ استوائی ورسولوی سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کو رسول ماننے سے ایمان میسر ہوتا ہے صرف بشرمانے یا اپنا جیسا ماننے سے ایمان نہیں ملتا یہ فائدہ ورسولوی فرمانے سے حاصل ہوا کہ رب نے اس موقع پر جناب عیسیٰ کو رسول فرمایا ہم بھی کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ محمد بشریٰ مثلنا نہیں کہتے جو کہنے کہ رسول کچھ نہیں دیتے ہم سب کچھ اللہ سے لیں وہ حضرات انبیاء کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اگر ہم سب کچھ اللہ سے لے سکتے تو رسول کی تشریف آوری کی ضرورت کیا تھی رسول کے معنی ہیں۔ پیغام رسال فیضان رسال فرمان رسال اور واسطہ کی ضرورت جب ہوتی ہے جب بلا واسطہ نہ لیا جاسکے۔ چوتھا فائدہ: اپنا اسلام و ایمان چھپانے کی چیز نہیں اپنے قول عمل سے اس کا اظہار کرنا چاہئے اس میں تقیہ کیسیا یہ فائدہ قالوا امنا سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اپنے ایمان و اعمال پر اللہ کے مقبول بندوں کو گواہ بنانا چاہئے کہ یہ رب کے گواہ ہیں یہ فائدہ و اشہد بانا مسلمون سے حاصل ہوا اب بھی حجاج جب روضہ انور پر مدنیہ منورہ میں حاضری دیتے ہیں تو سلام کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فریضہ تبلیغ اعلیٰ وجہ الکمل اور فرمایا حضور بھی گواہ رہیں کہ میں حضور کا امتی ہوں مسلمان ہوں بہت دردناک الفاظ لہوا کرتے ہیں اگر عربی کے ترجمہ سے واقفیت ہو تو آنکھوں سے جھری لگ جاتی ہے اس عرض و معروض کی دلیل اس کی اصل یہی آیت کریمہ ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایمان و اسلام کا گواہ بنالیا۔ چھٹا فائدہ: حضرات انبیاء کرام قیامت میں گواہی دیں کہ ہم مسلم ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے من کل امتہ بشہید وجننا ہک علی ہولاء شہید ا۔ ان حضرات کی یہ گواہی اپنی ساری امت کے لئے ہوگی خواہ ان کے زمانہ میں ہو یا بعد میں۔ ساتواں فائدہ: کبھی مسلم و مومن ایک ہی معنی میں آتا ہے اور کبھی ان دونوں میں فرق کیا جاتا ہے کہ ایمان دلی عقیدوں کا نام ہے اور اسلام اطاعت و فرمان برداری کو کہتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا مسلمنا اور فرماتا ہے فلما اسلما وتلد للجبین یہ فائدہ ایمان کو مقدم فرمانے اور مسلمون کو موخر لانے سے حاصل ہوا اپنے ایمان و اعمال کا مخلوق کو خصوصا انسانوں کو خصوصا مسلمانوں کو خصوصا اولیاء و انبیاء کو گواہ بنانا بڑی پرانی سنت ہے یہ فائدہ و اشہد سے حاصل ہوا مسلمان اگر جنگل میں بھی نماز پڑھے تو اذان کہہ لے تاکہ اس جنگل کے گھاس خشکے نکلے اس کے ایمان کے گواہ ہو جاویں۔ آٹھواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام خالق و مخلوق کے درمیان برزخ کبریٰ وسیلہ عظمیٰ ہیں لہذا ہم لوگوں کو ان سے دعا کرنا بہت ہی بہتر ہے دیکھو حواریوں نے خود ہی نزول مائدہ کی دعائے کی بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کی درخواست کی۔ حضرات صحابہ کرام تو اپنے صدقات و خیرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تقسیم کراتے تھے کہ اگر ہمارے صدقہ قاتل قبول نہ بھی ہوں تو اس ہاتھ کی برکت سے قبول ہو جاویں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقتہ تطہروہم و تزکمہم بہا اے محبوب اپنے صحابہ کے صدقہ قبول فرمایا کرو ان کے ذریعہ انہیں پاک و صاف فرمایا یا کرو اب مسلمان فاتحہ و ختم میں کہتے ہیں نذر اللہ نیاز رسول اللہ پھر دوسروں کو ایصل ثواب کرتے ہیں اس کا ماخذ یہ آیت اور ان جیسی آیات ہیں۔ نواں فائدہ: اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر ذرہ کا رب ہے مگر اب یہ ہے کہ اس کی نسبت بزرگ بندوں کی طرف کی جاوے یہ فائدہ ربک فرمانے سے حاصل ہوا کہ

حواریوں نے رب تعالیٰ کو جناب عیسیٰ روح اللہ کی طرف نسبت کیا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تین قسم کی ہے ربوبیت علمہ ربوبیت خاصہ ربوبیت خاص اللہ ربوبیت عامہ کے لحاظ سے فرمایا جاتا ہے۔ رب العالمین ربوبیت خاصہ کے لحاظ سے ربکم ربوبیت خاص اللہ کے لحاظ سے وہک ہے جیسے سورج کا طلوع روشنی کے لحاظ عام زمین پر ہے ورنہ پھل پکانے کے لحاظ سے کھیتوں باغوں پر عمل بنانے کے لحاظ سے بد نشک کے پہاڑوں پر۔ دسواں فائدہ: ان حواریوں نے بھی دسترخوان اترنے کی درخواست کی تھی نہ کہ بارش وغیرہ کی یہ فائدہ من السماء سے حاصل ہوا۔

نوٹ ضروری: مولوی محمد علی لاہوری قدوسی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اپنی کتاب بیان القرآن میں لکھا کہ میں دسترخوان سے مراد علم ہے جو روحانی غذا ہے اس کا مقصد ہے حضرت روح اللہ کے اس معجزے کا انکار خیال تو کرو کہ ان لوگوں پر علم تو پہلے ہی آپ کا تھا عیسیٰ علیہ السلام پہنچا چکے تھے پھر کون سے علم کا مطالبہ کر رہے تھے نیز پھر من السماء کہنے کی کیلوجہ ہے نیز پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس سوال سے روکا کیوں۔ علم مانگنا تو اچھی چیز ہے نیز پھر رب نے کیوں فرمایا کہ جو انکار کرے گا اسے بے مثل عذاب دیا جاوے گا فریضہ یہ تفسیر نہیں تحریف ہے۔ گیارہواں فائدہ: دعا میں صرف مانگنا ہی ضروری نہیں دعا کے بست اچھے طریقے ہوتے ہیں۔ دیکھو حواریوں نے یہ نہ کہا کہ آپ نزول مانگنا کی دعا فرما دو بلکہ عرض کیا کہ کیا ایسا ہو سکے گا کہ رب تعالیٰ دسترخوان نازل فرماوے یہ ضمنی دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا بھی دعا ہے غنی کے دروازے پر اس کی سختی کے گیت گانا اس کے دوستوں ہل بچوں کو دعا و مناسب ہی بھیک مانگنے کے طریقے ہیں۔ بارہواں فائدہ: اللہ کی ظاہری نعمتیں اپنے لئے مانگنا چاہئیں باطنی رحمتیں نبیوں ولیوں کے لئے دیکھو حواریوں نے عرض کیا ہنزل علینا مائدة من السماء میں مینا کہا ملک نہ کہا جس میں اشارۃ بتایا کہ اس دسترخوان کی ضرورت ہم کو ہے۔ اے عیسیٰ روح اللہ آپ کو نہیں یہ بھی نبی کا لب ہے۔ تیرہواں فائدہ: جو کھانا بزرگوں کی طرف نسبت کرو یا جاوے اسے تمبر کا کھانا اس سے برکت حاصل کرنا شفا، غنا، ترقی، قلبی حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔ اس میں بست فیوض ہوتے ہیں یہ فائدہ ان فاکل منها سے حاصل ہوا کہ حواریوں نے اس دسترخوان سے تمبر کا کھانے کی خواہش کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں سے پیدا شدہ پانی اندرونی بیرونی بیماریوں کی شفاء تھی اور کھس ہوجلکہ حضرت مریم کے ہاتھ کی برکت سے خشک ڈنڈا ہوا اس میں پھل لگے وہ پھل دروزہ کے لئے مفید تھا وھزی الیک بجذع النخلتہ الخ حضرت خضر علیہ السلام جہاں رہتے ہیں وہاں کے پانی سے مردہ پھل زندہ ہو گئی واخذ سبیلہ فی البحر سرا۔ چودھواں فائدہ: یقین ایمان کے بست درجے ہیں علم یقین، یقین یقین، یقین یقین ان درجات کے مختلف اثرات ہیں ان میں ترقی کرنے کی کوشش کرنا بزرگوں کا طریقہ ہے یہ فائدہ وطمئن قلوبنا اور نعلم ان قد صدقتنا سے حاصل ہوا۔ پندرہواں فائدہ: گواہی سن کر بھی ہوتی ہے دیکھ کر بھی مگر سنی گواہی سے یعنی اور مشاہدہ کی گواہی اعلیٰ ہے۔ یہ فائدہ ونکون علیہا من الشاہدین سے حاصل ہوا جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا۔

پہلا اعتراض: عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نبی نہ تھے پھر ان پر وحی کیوں آئی وحی تو صرف حضرات انبیاء کرام پر آتی ہے۔ نوٹ: بعض لوگوں نے حواریوں کو نبی مانا ہے اور اس ہی لفظ اوحیت سے دھوکا کھلایا ہے یہ اعتراض ان ہی کا ہے (تفسیر کبیر)

جواب: ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ وحی کے لغوی معنی ہمارے ہاں اول میں ڈالنا حکم کرنا ہے۔ یہاں وحی معنی مراد ہے۔ شری وحی مراد نہیں یہ لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بلکہ شہد کی کھینوں کے لئے بھی قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے حق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہ یک وقت بہت سے نبی ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک ہزار نبی ہوئے مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ہم زمانہ کوئی نبی نہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں خاتم وہ جو سب کے بعد ہو اس کے ساتھ یا اس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ دیکھو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو نہ آپ کے زمانہ میں کوئی نبی تھا نہ بعد میں حضرت خضر علیاس علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ مگر ان کی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے منسوخ ہو گئی تھی اور وہ اٹتی ہو کر رہے عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت آئیں گے مگر اٹتی ہو کر نہ کہ نبی ہو کر۔ دو سرا اعتراض: حواری تو ایمان لائے تھے پھر انہیں اللہ رسول پر ایمان لانے کا حکم کیوں دیا گیا۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حکم ان کے حواری بننے مومن بننے سے پہلے کا ہے۔ چونکہ وہ حضرات آگے چل کر مومن و حواری بننے والے تھے لہذا انہیں حواری فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے مراد سے مراد ہے ایمان پر قائم ہو۔ تیسرے یہ کہ یہاں ایمان سے مراد شہودی ایمان ہے جو سعی ایمان سے افضل ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض: پیغمبر کو نام لیکر پکارنا بے لہجہ اور نبی کی بے لہجہ پکار ہے تو حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم کیوں کہا۔ کیلئے مسلمان رہے۔ جواب: اس اعتراض کے بھی چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ لہجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے گزشتہ انبیاء کرام کو ان کی قومیں نام سے پکارتی تھیں ان کے عرف میں نام سے پکارنا بے لہجہ نہ تھا۔

ہندیاں را اصطلاح ہند مند سندھیاں را اصطلاح سندھ مند

دوسرے یہ کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حواری نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی ان کو نبی کے آداب معلوم نہ تھے اور یہ صحیح میں آتا ہے کہ بعض بدوی نو مسلم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے یا محمد کہ وہ بلا وقف تھے (صلی اللہ علیہ وسلم) تیسرے یہ کہ ان کا یہ پکارنا انتہائی ناز کے طور پر تھا نہ کے بے لہجہ کے لئے ناز کے آداب نیاز کے آداب سے جداگانہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ دیتے ہیں تو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں میرے آقا تیرے قریب اس تو اور تیرے میں جو رنگ آتا ہے وہ آپ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں آتا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

موسیا آداب دانا دیگر اند سوختہ جان ورواں دیگر اند

غرضیکہ انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ شوق، ذوق، خوف، ناز، نیاز، بے خودی اور نارمل حل۔ اس نارمل حل میں لہجہ احترام و غیرہ سب لازم ہوتے دیگر حالات میں بعض وقت محافل ہوگی ایک صحابی نے نشہ کی حالت میں سورہ کافرون کے ہر جگہ لاپھوڑ دینے مگر ان پر حکم کفر نہ دیا گیا۔ حواری اس وقت شوق و ذوق کے نشہ سے بخود ہی میں تھے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حواریوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک تھا کہ وہ پوچھ رہے ہیں اہل ہستطیع رہا کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے اور اس کی قدرت میں شک کرنا کفر ہے۔ جواب: اس کی قدرت میں شک نہ تھا بلکہ اپنی اس عرض کی قبولیت میں شک تھا کہ نہ معلوم ہماری یہ دعا قائل قبول ہے یا نہیں اور دسترخوان کا اتارنا حکمت الہی کے موافق ہے یا نہیں گویا اس کے معنی یہ ہوئے کہ کیا ایسا ہو سکے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء استغاثہ میں یہ الفاظ تعلیم فرمائے اللھم ان

کنت تعلم ان هذا الامور خود الی فی دہی و معاشی۔ خدا لیا اگر تو جانتا ہو کہ یہ کام میرے لئے بہتر ہے تو کر دے۔ میں بھی خدا کے عالم نہ ہونے میں شک نہیں بلکہ اس کام کے خیر ہونے میں شک ہے۔ جیسے ایک فقیر کسی امیر کبیر سے کہے کہ کیا آپ دس روپیہ سے میری مدد کر لیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہونا کہ فقیر کو دولت مند کی دولت میں شک ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اتنے دس روپیہ ملنے میں شک ہے امیر کے پاس ہونا اور چیز ہے اور فقیر کو اس میں سے ملنا کچھ اور۔ پانچواں اعتراض: حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک حواریوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر یقین نہ تھا۔ نبی پر یقین کئے بغیر وہ مومن کیسے ہوئے۔ جواب: اس کا جواب بھی تفسیر میں تزر گیا کہ یہاں علم۔ مراد ظہور کا علم ہے۔ یعنی ہم آپ کی سچائی آنکھوں سے دیکھ لیں اور سچائی سے مراد اس خبر میں سچائی ہے کہ جواری حضرت مقبول بارگاہ الہی ہیں اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو ان کے دست سے معجزات و لوگ آنکھوں سے دیکھ چکے تھے یہ ایسی ہے۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے لیعلم اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ہر حال آیت کریمہ بالکل واضح ہے۔

تفسیر صوفیاء: اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن میں سے ایک اعلیٰ نعمت ایسے ساتھی ہیں ساتھی تین قسم کے ہیں شیطانی ساتھی، نفسیاتی ساتھی و رحمانی ساتھی جو انسان کو اچھائی سے روک کر رانی پر لگا دیں۔ وہ شیطانی ساتھی ہیں جو فقط جلی و جسمانی ساتھ دین وہ نفسانی ساتھی ہیں مگر جو انسان کو رانی سے روک کر اچھائی پر لگا دیں یا اچھائیوں میں تعون مدد کریں وہ رحمانی ساتھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل یہ ہوا کہ انہیں ساتھی ایسے دیئے جواری لمن حواریوں پر اللہ کا یہ کرم تھا کہ ان کی ایسی ضد رب نے پوری فرمائی جو تو یہاں بہت مشکل تھی یعنی پہلی دو ستر نوٹوں کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالیٰ کا یہ انعام بھی ہے کہ آپ کو حضرت صدیق و فاروق جیسے ساتھی عاقلہ صدیقہ خدیجہ الکبریٰ جیسی بیویاں عاقلہ حسن حسین جیسی اولاد عطا فرمائی یہاں اس نعمت کا ذکر ہے واذا وحیت الی العواری من الخ صوفیاء فرماتے ہیں کہ علم چند قسم کے ہیں علم شریعت جسے علم لدن کہتے ہیں۔ علم طریقت جسے علم قلوب کہا جاتا ہے۔ علم حقیقت المعارف جسے علم ارواح کہہ سکتے ہیں علم شریعت تو سورج کی روشنی یا ہوا کی طرح عام ہے ہر مومن کو بقدر ضرورت حاصل کرنا ضروری ہے مگر علم طریقت اور علم حقیقت المعارف خاص نعمت ہیں جو صرف اس کے اہل کو عطا ہوتا ہے جیسے دنیا میں سلطنت وغیرہ ان لوگوں نے الہیت سے پہلے ہی علوم حقیقیہ کا مطالبہ کیا جو علم ارواح ہے اپنی طاقت سے بلا چیز کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم بہ ایمان کامل مومن ہو چکے ہو تو اب تقویٰ و طہارت حاصل کرو تاکہ اس تقویٰ و طہارت کی وجہ سے تم ان علوم کے اہل اور ان معارف کے قابل ہو سکو دل کو نقش دنیا سے دھو کر صاف کر لو تاکہ اس تختی پر یار کے نقوش جلوہ گر ہوں مسجد کا داخلہ غسل بدن کے بعد چاہئے اور مسجد قرب میں داخلہ دل کے غسل کے بعد ہو سکتا ہے (از روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ مومن تین قسم کے ہیں بعض وہ جو نبی کو معجزات سے مانیں۔ بعض وہ جو نبی سے معجزات کو جانیں بعض وہ جو نبی کو خود نبی سے ہی جانیں مانیں یعنی نبی ہی دعویٰ ہوں نبی ہی دلیل آفتاب آمد دلیل آفتاب یہ مومن کی آخری منزل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ اسی درجہ کے مومن تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانا گیارہ حواری پہلی منزل میں تھے کہ کہہ رہے ہیں

کہ ہم کو آپ سترخوان منگا کر دکھائیں تاکہ ہم آپ کے گواہ بن جائیں۔

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ

طرف سے عیسیٰ ابن مریم نے اے اللہ اے ہمارے والدے ہمارے اتار تو اور پر ہمارے دسترخوان آسمان سے جو ہمارے

عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا اے اللہ سے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کر وہ ہمارے لئے عید

لَنَا عَيْدًا الْأُولَىٰ وَأَخْرَجْنَا وَإِيَّاتِكَ مِنَّا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۱۰۱﴾

وہ واسطے ہمارے عید واسطے اگلوں کے ہمارے اور واسطے پچھلوں کے اور نشانی تیری طرف سے اور روزی

ہو ہمارے اگلوں پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ

دے ہم کو تو تم روزی والوں کے ابھار روزی دینے والا ہے فرمایا اللہ نے کہ بیشک میں اتارنے والا ہوں اسے اور بد تمہارے

روزی دیتے تھا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بیشک میں اسے وہ عذاب

عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰۲﴾

پھر جو کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے تو میں سزا دوں گا اس کو وہ سزا جو نہ سزا دوں گا کسی کو جہانوں میں سے

دوں گا سزا سارے جہان میں کسی پر نہ دوں گا

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے غیبی دسترخوان اترنے کی درخواست کی تھی لب فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ اہلی میں اس کی درخواست کی گویا امت کا نبی سے عرض و معروض کرنا پہلے مذکور ہو اور نبی کا رب تعالیٰ سے عرض کرنا اب مذکور ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو دسترخوان کے مطالبہ سے روکنا اب ارشاد ہے کہ آپ نے ان کی گزارشات سن کر قبول فرمائیں گویا تردید کلا کر پہلے تھا قبولیت کلا کر اب ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں حواریوں کی عرض و معروض کا ذکر تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عرض اور رب تعالیٰ کی قبولیت کا تذکرہ ہے چونکہ حضرت مسیح نے ہم سے یہ دعائی اس لئے ہم نے اسے منظور فرمایا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں نزول دسترخوان کے وہ فوائد ذکر ہوئے جو حواریوں نے عرض کے اس سے کھانا دنوں کا اطمینان۔ آپ کی سچائی آنکھوں دیکھنا وغیرہ لب اس نزول کا مذکور ہے وہ فوائد بیان ہو رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ اہلی میں عرض کے اس کے نزول کے دن کا سب کے لئے عید بن جانا رب کی نشانی عالم میں ظاہر ہو جائے وغیرہ۔

زمین دوسرے وہ جو واسطے سے ملتے ہیں۔ جیسے کنویں کاپانی روٹی دو اور غیرہ پہلی قسم کا رزق ہر معنی سے رب ہی ہے مگر دوسری قسم کے رزق کا خالق رب تعالیٰ ہے مگر روزی رساں بندے بھی ہیں اس لئے ہم وہ رزق بندوں سے خریدتے یا مانگتے ہیں۔ روحانی رزق بھی دو قسم کے ہیں فطری ایمان بلا واسطہ رزق ہے۔ شرعی ایمان عرفان قرآن عملات واسطہ والے رزق ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کے ذریعہ نصیب ہوتے ہیں یہ رزق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ اولیاء سے علماء سے مانگے جاسکتے ہیں جیسے دو روٹی بندوں سے مانگنا شرک نہیں ایسے ہی ایمان عرفان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شرک نہیں اس دوسرے قسم کے رزق کے لحاظ سے رازقین جمع ارشاد ہوئی یعنی خدا ایا تو ہم کو خوان کے بعد اس کے شکر کی توفیق دے جو روحانی رزق ہے یا یہ خوان والا رزق ضروری دے دے تو تمام رزق میا کر نیوالوں تمام اسباب رزق والوں سے بہتر رزق ہے۔ خیال رہے کہ قرآن مجید میں حضرات انبیاء کرام کی دو قسم کی دعائیں منقول ہیں بعض وہ جو ہم نہیں مانگ سکتے ہیں جیسے توفی مسلما والحقنی بالصلحین وغیرہ ان دونوں قسم کی دعائیں قرآن مجید میں نقل فرمانے کے مقصد بہت ہیں جن میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو دعا مانگنی آجولے کہ نبیوں نے اس طرح دعائیں مانگی ہیں چنانچہ اس دعائیں مانگنے سے پہلے رب کی ذاتی وصفاتی ناموں سے پکارنا اس کی سرمانی حاصل کرنے کے لئے۔ اول آخر رب تعالیٰ کی حمد ہونا بیچ میں اپنے مقصد کا اظہار جیسی دعا ہو ویسے ہی صفتی نام سے پکارنا۔ دعا صرف اپنے لئے نہ مانگنا بلکہ سب کے لئے مانگنا دعا کے ساتھ اپنے شکر یہ کا ذکر کرنا کہ مولیٰ اگر ہمارا کام ہو گیا تو ہم بہت ہی شکرگزاری کریں گے وغیرہ وغیرہ یہ دعا مانگنے کے آداب ہیں یعنی اے مسلمانوں تم اگرچہ ایسی دعا نہ مانگو مگر اس طرح دعا مانگا کرو قال اللہ انی منزلھا علیکم اس عبارت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ جس میں بتایا گیا کہ رب تعالیٰ نے حضرت مسیح کی طلب سے زیادہ عطا کی چند و بہوں سے ایک یہ کہ جناب مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا کے بعد فوراً دسترخوان اترنے کی خبر دیدی ان کا مانگنا تھا کہ قبولیت کی بشارت آگئی۔ دوسرے یہ کہ آپ نے صرف نزول ماندہ کی دعا کی تھی مگر رب کی طرف سے اس کی بشارت بھی دی گئی اور دسترخوان بھی عطا ہوا یعنی رب نے صرف خوان اتارا ہی نہیں بلکہ پہلے خبر دی پھر اتارا۔ تیسرے یہ کہ حضرت مسیح نے عرض کیا تھا انزل ایک بار اتارا ارشاد ہوا انی منزلھا تم تو ایک بار خوان مانگتے ہو ہم مسلسل بہت روز تک اتارتے رہیں گے اس لئے حضرت مسیح نے باب افضل عرض کیا مگر جواب میں باب تفصیل ارشاد ہوا۔ (روح المعانی) انی فرما کر اشارۃً بتایا گیا کہ خوان کوئی فرشتہ نہ لائے گا۔ بلکہ جیسے خوان قدرتی ہو گا نہ دنیا کا نہ جنت کا ویسے ہی اس کا اتارنا بھی قدرتی ہو گا۔ علیکم میں خطاب حواریوں یا نبی اسرائیل سے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت کیا گیا اس خطاب میں حضرت مسیح علیہ السلام داخل نہیں کیونکہ اگلے عتاب میں بھی آپ داخل نہیں ہیں فمن یکفر بعد منکم اس عبارت میں ان پر عتاب ہے جو خوان جیسی نعمت کی قدر نہ کریں من سے مراد نبی اسرائیل ہیں بعض نے فرمایا کہ اس میں حواری بھی داخل ہیں بعض نے فرمایا کہ حواری داخل نہیں ہکفر کفر سے بنا معنی انکار یہاں انکار یا تو خوان کے معجزہ کا انکار مراد ہے یا اس خوان کے متعلق جو پابندیاں لازم کی جائیں گی ان کا توڑنا مراد ہے بعد کا مضاف الیہ پوشیدہ ہے نزول دسترخوان یا دسترخوان یعنی خوان یا خوان کے نزول کے بعد جو تمہنی اسرائیل میں سے اس کا کفر کرے گا کہ اسے حضرت مسیح کا جاو کے گا یا اس کی پابندیوں کو توڑے گا فانی اعذ بہ عذابا لا اعذ بہ احد من العلمین۔ یہ جملہ من یکفر کی جزا ہے یہاں عذاب سے مراد دنیاوی عذاب ہے اور ہو سکتا ہے کہ

دنیاوی اور اخروی دونوں عذاب مرلو ہوں مگر پہلا احتمال زیادہ قوی ہے کیونکہ دونوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب تو ایس کو ہو گا۔ حالانکہ مراد تاقیاست جہانِ واسلے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس زمانہ کے جہان واسلے مرلو ہیں مگر پہلا احتمال قوی ہے کیونکہ سورینا کرمارنا پچرا نہیں اس طرح رسوا کرنا صرف انہی لوگوں کے لئے ہو یعنی یہ خون ہے تو ہماری نعمت مگر جو اس نعمت کا شکر نہ کرے گا کفران کرے گا تو اس کے لئے یہ بجائے نعمت کے رستہ نعمت ہو گا سے وہ سزاوی ہوا ہے گی کہ جو جن وانس میں کسی کو نہ دی جاوے۔

خلاصہء تفسیر: جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کی نسبت ان کا خلاصہ ان کا لہوہ معلیم کر لیا تو بارگاہ النور میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اے ہمارے معبود اے ہمارے پالنے والے ہماری اس براعت پر نبی خون نعمتوں سے بھرا ہوا تار دے ہم اس نعمت کے دائمی شکر گزار ہوں گے کہ اس اتارنے کے دن کے اگلے پچھلے عیسائیوں کی عید بتائیں گے کہ اس دن تیری عبادت کیا کریں گے نیز خوشیاں منبیا کریں گے یہ خون تیری قدرت تیری رحمت میری نبوت میری محبوبیت کی دلیل ہو گا کہ موجودہ لوگ خون دیکھ کر آئندہ ہو گا بہ واقعہ سن کر تیری قدرت میری نبوت پر ایمان لائیں گے ہم کو ظاہری باطنی رزق دے تو تمام روزی و سفلوں سے بہتر روزی رسالہ ہے یہ دعا سنتے ہی رب تعالیٰ نے فوراً اشارت دی کہ اے عیسیٰ تمہاری دعایں اضافہ کے قبول ہے تم نے صرف ایک بار خون کا ذریعہ مانگا ہم گناہ بست روز تک نازل فرماتے رہیں گے مگر خیال رکھنا کہ یہ مجزہ دیکھنے کے لئے جو اسرائیلی اس کا انکار یا اس کی ناشکری کرے گا سے دنیا میں ایسی سخت سزاویں گے جو کسی اور کو نہ دیں گے یہ خون اپنے نفع والوں کے لئے رحمت ہے۔ منکرین کے لئے ذمت۔

نزول و ستر خون کا واقعہ

حضرت سلمان فارسی و عبد اللہ ابن عباس و جہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ خون محض شوق یا تفریح کے لئے نہیں منگتے بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ثاب کا لباس پہنا اور رو رو کر وہ دعائی جو یہاں مذکور ہے چنانچہ سرخ رنگ کا ستر خون بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ ستر خون مع بادلوں کے آہستہ آہستہ نیچے اتر آیا تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ستر خون کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی سوئی مجھے شاکر ہے سے ہنالہی اسے ان حواریوں کے لئے رحمت بنا عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواری سجدہ شکر میں گر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا یہ خون سرخ غلاف سے ڈھکا ہوا تھا تمام نے عرض کیا حضور آپ ہی کھولیں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آزد و ضو کیا نوافل پڑھے دیر تک عامیں پائیں پھر ستر خون سے غلاف ہٹایا اس میں حسب ذیل چیزیں تھیں۔ سات مچھلیاں سات روئیاں کن مچھلیوں پر سنے نہ تھے انہ رکانانہ تھا اس سے روغن نچک رہا تھا ان کے سروں کے آگے سرکہ دم کی طرف نمک اس پاس سبزیاں بعض روایات میں سنہ کہ پانچ روئیاں تھیں ایک روئی پر زیتون دوسرے پر شہد تیسری پر آٹھی چوتھی پر بنیر پانچویں پر مینا گوشت شمعون حواری نے پوچھا کہ اے روح اللہ یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا فرمایا نہ زمین کا نہ جنت کا یہ محض قدرتی ہے۔ چنانچہ اولاً بیمار فقر لافا

مستور میں وجہ اہم والے پہنچ جائے گئے آپ نے فرمایا بسم اللہ کر کے کھلو تمہارے لئے مبارک ہے منکرین کے لئے بلا پھر دوسرے لوگوں سے یہی فرمایا چنانچہ پہلے دن سات ہزار تین سو تیسویں نے کھلایا پھر وہ خوں اٹھا لوگ دیکھتے رہے اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار مصیبت زدہ ایچھے تندرست ہو گئے فقراء غنی ہو گئے پھر یہ خوں چالیس دن تک مسلسل ایک دن کے ایک دن آتا رہا لوگ کھاتے رہے پھر حضرت روح اللہ پر وئی آئی کہ اب اس سے صرف فقراء کھائیں کوئی غنی نہ کھائے اب یہ اعلان ہوا تو انبیاء ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ شخص جادو ہے یہ منکرین (دوڑ تین سو تیس) آدی تھے یہ لوگ شب کو اپنے بل بچوں میں غزیت سوئے مگر صبح کو اٹھے تو سورتھے راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے کندگی پاخانہ کھاتے تھے جب لوگوں نے ان کا حال یہ دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے آئے بہت روئے یہ سوز بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے روتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں ہم بنام پکارتے تھے یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر کچھ کہہ نہ سکتے تھے تین دن نہایت ذلت و خواری سے جیسے چوتھے دن ہلاک ہو گئے ان میں کوئی عورت یا بچہ نہ تھا سب مرد تھے۔ جتنی قومیں دنیا میں مسیحی گئیں وہ ہلاک کر دی گئیں ان کی نسل نہ چلی یہ کتنا قدرت ہے (تفسیر خازن روح العلانی صوفی کبیر وغیرہ) تفسیر شریف کی حدیث میں ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان لوگوں کو آئینہ کی گئی تھی کہ اس خوں میں سے گل کے لئے بچا کر چھپا کر رکھیں بعض لوگوں نے گل کے لئے بچھلایا وہ سوزنا دینے لگے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں سخت عذاب دسترخوان والے عیسائیوں فرعونی لوگوں اور منافقوں کو ہو گا (روح العلانی) بعض لوگوں نے کہا کہ نبی دسترخوان نہیں اتر آئیو تک حواریوں نے وعید سن کر اس دعا سے توبہ کرنی مگر یہ بہت سی ضعیف ہے احادیث شریفہ بلکہ خود اس آیت کے خلاف ہے یہاں یہاں ارشاد ہوا فی منزلہا علیکم

فائدہ ہے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارنا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں رہنا بھی کہنا سنت انبیاء ہے یہ پکارنا رحمت چاہنے اپنی عاجزی کے اظہار کے لئے ہوتا ہے یہ فائدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: بندہ جیسی دعا لکھے رب تعالیٰ کو ویسے ہی نام سے پکار لے بیمار کے یا شافی لامراض گنگار کے یا ستار یا غفار کافر قوم پر بد دعا کرنی ہو تو کے یا فماریا جبار یہ فائدہ رہتا ہے حاصل ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزی مانگی تو اسے رہنا کہہ کر پکارا کہ پالنے والا روزی دیتا ہے۔ خیال رہے: کہ اللہ اسم ذات ہے ہر دعائیں یہ نام پکارے بقی اسماء صفاتی ہیں وہ حسب موقعہ لئے جاویں اس لئے آپ نے اللہ کے ساتھ رہنا بھی عرض کیا۔ تیسرا فائدہ: بہتر یہ ہے کہ دعائیں جمع کے صفحے عرض کئے جاویں یہ فائدہ انزل علینا سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: مقبول بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو انہیں پہلے سے مطلع کر دیا جاتا ہے اس میں ان کی عزت افزائی ہوتی ہے ہماری دعائیں اگر قبول بھی ہوں تو ہم کو اطلاع نہیں دی جاتی یہ فائدہ انہی منزلہا سے حاصل ہوا۔ ذکر یا علیہ السلام نے فرزند کی دعا مانگی تو فوراً اطلاع دیدی گئی کہ تمہارے صلح نہی بیٹا پیدا ہو گا پھر آپ نے یہ بھی پوچھا کہ کیسے ہو گا میں بوڑھا بیوی بانجھ ہے اس کا جواب بھی دیا گیا۔ پھر بیوی کے حمل کی نشانی پوچھی وہ بھی بتادی گئی یہ سب باتیں محبوبانہ لو انہیں ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی قبلہ کی دعا مانگی۔ صرف شوق میں آسمان کو دیکھا تو یہ لو ایمان فرما کر تبدیلی قبلہ کر دی گئی یوں ہی اگر مقبول بندے کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو ان کو کبھی اطلاع دے دی جاتی ہے بلکہ

انہیں اس دعا سے روک دیا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان خلل نہ جلوے وحی سے یا الامام کے ذریعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں دعا کرنی چاہی تو فرمایا گیا یا ابراہیم اعرض عن ہذا ۱۔ پانچواں فائدہ: کبھی رب تعالیٰ اپنے مقبولوں کی دعا سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ فائدہ انہی منزلہا الخ سے حاصل ہوا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار خوان کے نزول کی دعا کی تھی۔ مگر چالیس روز تک نزول ہوا تاہم یہ ہے طلب سے زیادہ عطا۔ چھٹا فائدہ: جس دن یا جس تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت بندوں کو ملی ہو اس دن یا اس تاریخ کو عید بنانا ہمیشہ اس دن یا اس تاریخ کو عبادات کرنا خوشیوں منانا سنت انبیاء ہے یہ فائدہ تکون لنا عید اولنا و اخرنا سے حاصل ہوا دیکھو خوان تو آیا ایک بار مگر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ کے لئے اس دن کو عید قرار دیا۔ قرآن مجید ایک بار ماہ رمضان میں اترا ایک بار شب قدر میں قرآن کریم آیا مگر تاقیامت یہ ماہ یہ رات تاریخی بن گئی کہ اس میں عبادات کئے جاتے ہیں لہذا عید میلاد یا عید معراج منانا سنت سے ثابت ہے۔ ساتواں فائدہ: جو کسی کو رزق پہنچائے اس کا رزق میا کرے اسے رازق کما جائز ہے رزاق اسماء الیہ سے ہے یہ فائدہ خیر الرازقین سے حاصل ہوا ایوں ہی خالق معنی پیدا فرمانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے مگر خالق معنی شکل بنانے والا بندے بھی ہیں اس لئے قرآن کریم میں ارشاد ہوا لفتاواک اللہ احسن الخالقین یہ ہے عربی کی اصطلاح اردو میں کسی بندے کو رازق یا خالق ہرگز نہ کہا جویے کہ اردو میں یہ لفظ صرف خدا تعالیٰ کے لئے ہی آتا ہے۔ جیسے لفظ رب قرآن مجید میں معنی مربی بھی آیا ہے اور بندوں کو رب کہا گیا ہے ارجع الی ربک مگر اردو میں لفظ رب صرف خدا تعالیٰ ہی کو کہا جویے گا۔ جیسی اصطلاح ویسا استعمال دیکھو لفظ متر لکھنؤ میں حکمتی کو کہتے ہیں مگر حیرالوقیات میں پلو شہ یا سلطان کو کہا جاتا ہے آٹھواں فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بہت ہی اعلیٰ ہے اس پر رب تعالیٰ کا بڑا کرم ہے دیکھو آپ کی والدہ جناب مریم کے لئے دنیا میں جنتی میوے آئے رب تعالیٰ فرماتا ہے وجد عندہا رزقا اور آپ کی برکت سے لوگوں کے لئے فیب سے آسمانی خوان اترا والدہ کی کرامت آپ کا معجزہ ہم شکل ہیں۔ نواں فائدہ: حضرت انبیاء کے معجزے مومنوں کے لئے رحمت ہوتے ہیں کفار و سرکش قسم کے لئے عذاب کا باعث دیکھو یہ نبی خوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھوہ مومنوں کے لئے رحمت ہوا اور منکرین کے لئے سخت عذاب کا باعث بنا کہ ان پر بے مثل عذاب آیا۔ دسواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی براہ راست بغیر واسطہ فرشتہ بھی کلام فرماتا ہے یہ فائدہ قال اللہ ان منزلہا سے حاصل ہوا اگر یہ کلام بذریعہ فرشتے کے ہوتا تو فرشتے کا ذکر ہوتا جیسے ذکرنا علیہ السلام کے متعلق فرمایا وفادتہ الملئکتہ وهو قائم الخ اگر خواب میں کلام ہوتا تو خواب کا ذکر ہوتا جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا انی اوی فی المنام اگر صرف دل میں القا ہوتا تو اس کے لئے الفاظ دوسرے ہوتے جیسے واوحینا الی ام موسیٰ الخ لہذا رب نے بلا واسطہ جناب مسیح کی بیداری میں وہ کلام کیا جو کلن نے سنا مگر یہ کلام مفصل نہ تھا کلن کی آواز تھی اس لئے آپ کا لقب کلیم اللہ نہیں۔

پہلا اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوان کے اترنے کے دن کو انگوٹوں پھیلوں کے لئے عید کیوں قرار دیا۔ جسے نعمت ملے وہی اس کی خوشی کرے بعد والے کیوں کریں۔ جواب: خوان کا اترنا سارے اگلے پچھلے عیسائیوں کے لئے نعمت تھا کہ یہ ان کے نبی کا آسمانی معجزہ تھا نبی پر کرم ساری امت پر مہربانی ہوتی ہے اور نعمت کی خوشی منانا اس نعمت کا شکر یہ ہے شکر یہ سے رب

تعالیٰ راضی ہوتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج صرف صحابہ کے لئے نعت نہیں بلکہ اقیامت مسلمانوں کے لئے نعت ہے سب ہی اس کی خوشی منائیں۔ دوسرا اعتراض: یہ نہیں خوں جنتی خوں تھا مگر جنت میں گوشت، مٹی، پھلی وغیرہ نہیں وہاں تو پھل فروٹ وغیرہ ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے لہذا ما کھتہ ونخل ورمان۔ پھر اس خوں میں یہ غذا میں کھل سے آگئیں غذا بھوک دفع کرنے پیٹ بھرنے کے لئے کھائی جاتی ہے۔ میوے لذت کے لئے جب جنت میں بھوک نہیں تو وہاں بھوک دفع کرنے کی غذا میں کیسی۔ جواب: یہ خوں جنت سے نہیں آیا بلکہ آسمان سے یا آسمان کی طرف یعنی فضا سے آیا تھا۔ اسی لئے یہاں من السماء فرمایا گیا من العنتہ نہیں کہا گیا پھلی روٹی وغیرہ امر الہی سے بنی امر سے ہی پختہ ہوئی۔ جیسے بنی اسرائیل پر من وسلویٰ جنت سے نہیں بلکہ آسمان کی طرف سے آتا تھا اب بھی بارش، اولا، شبنم وغیرہ ہوا میں بن کر برستے ہیں اس کی قدرت کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے۔ خیال رہے کہ جنت میں درخت گندم کا ہونا یقینی نہیں اولا، تو اسی میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کیا چیز کھائی تھی بعض کہتے ہیں گندم بعض فرماتے، ہیں انجیر بعض کوئی لور پھل لور اگر مان لیا جاوے کہ درخت گندم ہی وہاں تھا اور وہی آپ نے کھایا تو یہ اس وقت تھا حضرت آدم علیہ السلام کے امتحان کے لئے پھر نہ وہاں گندم رہنا ہو گا۔ جیسے شیطان پہلے جنت میں تھا مگر پھر وہاں رہا نہ رہے گا۔ جنت میں تبدیلی وغیرہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا بہت سا علاقہ خللی ہے۔ وہاں مسلمانوں کے نیک اعمال سے بلوغ لگائے جائیں گے یعنی ان کے اعمال و رشتوں کی شکل میں ہوں گے اور فرماتے ہیں کہ جو مسجد بنائے گا اس کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنائے گا من ہی مسجد اللہ نبی اللہ نہ ہتا فی العنتہ۔ تیسرا اعتراض: یہی خوں آنے سے سب نے اس معجزے کا انکار کیا بعض نے کیا تو ان منکرین پر عذاب کیوں آگیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے شق القمر وغیرہ کا مطالبہ کیا معجزات دکھانے پر بہت لوگ ایمان نہ لائے ان پر عذاب کیوں نہ آیا۔ جواب: یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا ما کان اللہ ليعذبہم وانت لہم اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے گا حالانکہ ان میں آپ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غضب کے قوانین کا دور دورہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر رحم و کرم کے قوانین جاری ہو گئے رات میں اندھیرے کا دور دورہ ہوتا ہے سورج نکلنے ہی نوری قانون جاری ہو جاتے ہیں گرمی میں لو، دھوپ، تپش، پیاس کے قوانین کا رواج ہوتا ہے بارش ہوتے ہی ٹھنڈک، سکون، ہوا میں خشکی کا راج ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج یا رحمت کا بادل ہیں یہی قیامت میں ہو گا کہ اولا، حضرات انبیاء کرام بھی کسی کی شفاعت نہ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہوتے ہی سچے بھی شفاعت کرنے لگیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انقلاب اور ہے گنہگاروں کو چاہئے کہ حسی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام کے توسل سے دعا کیا کریں کہ ان کے ہم کی برکت سے غضب رحم میں۔ قمر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا۔

بخش گئیں تقصیریں جب نام نبی آیا لا چاری میں کام اپنے کئی مدنی آیا
ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائیگا
لوڑھ کر کھا کھیل وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائیگا

چوتھا اعتراض: وہ نبی و سترخون آیا صرف عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں پر مگر اس کے شکر یہ میں عید منلی سب نے اس کی کیا وجہ ہے جنہوں نے اس میں سے کھایا تھا وہ ہی عید مناتے انزل علینا اور تکون لنا عبد الا ولنا واخرنا کے طرز بیان میں بڑا فرق ہے اس کی کیلوجہ ہے۔ جواب: وجہ یہ ہے کہ اپنے پر احسان اور اپنے بزرگوں پر احسان اپنے بال بچوں نوکر چاکروں پر احسان یہ سب خود اپنے پر ہی احسان ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہم سب مسلمانوں پر اللہ کا احسان ہے یوں ہی حضرت عیسیٰ عیسیٰوں کے نبی اور حواری اولیاء تھے ان پر خوان آنا سب عیسائیوں پر اللہ کا احسان تھا۔ اس لئے سب ہی عید منائیں۔ پانچواں اعتراض: اس نبی و سترخون کی چند روٹیوں اور مچھلی کے چند ٹکڑوں کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ اس کے نزول کا دن عید قرار دیا گیا دنیا میں اس سے زیادہ مقدار میں کھانے پکتنے رہتے ہیں۔ جواب: اس لئے کہ ان روٹیوں وغیرہ کی نسبت بہت قومی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت اور جناب مسیح کا معجزہ تھے اس نسبت کی وجہ سے ان کی عظمت بڑھ گئی۔ صفا مہرہ پناز شعائر اللہ ہونے اور حضرت اسماعیل کاغذ یہ ذبح عظیم ہو اکیوں نسبت کی وجہ سے۔

تفسیر صوفیانہ: حواریوں نے نبی خوان کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے مگر ان دونوں عرض و گزارش میں چند طرح فرق ہے ان حواریوں نے تردد و شک سے مطالبہ کیا آپ نے حق الیقین رکھتے ہوئے اس کی دعا کی کہ حواریوں نے کہا اہل ہستطیع و تک اور آپ نے عرض کیا و ہنا انزل علینا دوسرے یہ کہ حواریوں نے کھانے کا ذکر پہلے کیا جو نفسانی کلام ہے اور یقین وغیرہ کا ذکر بعد میں مگر جناب مسیح نے دینی مقصد کا ذکر پہلے کیلور کھانے کا ذکر آخر میں کہ وانت خیر الرازقین۔ تیسرے یہ کہ حواریوں نے رزق سے رازق کو پہنچانے کی کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رازق سے رزق کو کہ عرض کیا انت خیر الرازقین یعنی اس رزق کو ہم اس لئے چاہتے ہیں کہ وہ تیرا عطیہ ہے چوتھے یہ کہ حواریوں نے اپنا مقصد ہی عرض کیا۔ حضرت مسیح نے اول آخر حمد الہی کی بیچ میں اپنے مقصد کا ذکر فرمایا کہ اللہم و ہنا پہلے کہا اور انت خیر الرازقین آخر میں فرمایا نفسانی و روحانی لوگوں میں فرق ہمیشہ ہی رہیں گے (تفسیر کبیر) صوفیاء فرماتے ہیں کہ مسخ شدہ قوموں کی شکلوں پر ان کے نفسانی صفات و عیوب ظاہر ہوئے جنہیں بندر کر دیا گیا ان کے نفوس میں بندر کے عیوب تھے جنہیں سور کیا گیا ان کے نفوس میں سور ہی کے عیوب تھے یوں ہی آخرت میں لوگ اپنی نفسانی اندرونی صفات پر انھیں کے سیاہ دل والے سیاہ روہوں کے چمکیلے دل والے نورانی شکل ہوں گے ہوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ مولانا فرماتے ہیں۔

ہر خیالے کو کندر دل وطن	روز محشر صورتے خواہد شدن!
زانکہ حشر حامداں روزے گزند	بیگماں بر صورتے گرگماں کند!
حشر بر حرص و خس و مردار خوار	صورتے خو کے شود روز شمار!
زانیا زرا گندہ اندام نہاں	خمر خواراں راہمہ گندہ دہاں
یرت کلندر وجودت غائبست	ہم مراں تصویر حشرت واجب است

یعنی جو خیال دل میں وطن کے لئے وہ حشر میں ایک صورت اختیار کرے گا۔ چنانچہ حاسد و گھبرائے کی شکل میں حریص و حرام نور و گم سواری کی شکل میں زانی لوگ نکلے اور خراب بدن شرابی لوگ گندہ وہ بن ہو کر انھیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے چار بندوں کے لئے چار عیدیں مقرر فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عید بت قطعی کا دن کہ کفار اپنی عید منانے گئے تھے آپ نے یہاں اپنی عید منائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عید جاہلوں سے مقابلہ کا دن رب فرماتا ہے سوعد کم یوم الیوم فرعونوں نے اپنی عید منائی چاہی مگر عید منائی موسیٰ علیہ السلام اور مومن مسافروں نے۔ تیسری عید عیسیٰ علیہ السلام کی اس کا ذکر یہاں ہے۔ چوتھی عید حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عید یہ عید تین جہنم میں دو عیدیں سل بھری تھیں اور انہی ایک عید ہر ہفتہ کی یعنی جمعہ۔ مومن جنت میں یہ ہفتہ والی عید منائیں گے کہ ہفتہ میں ایک بار رب کا دیدار ہو کرے گا اور انشاء اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب ہو تو مومن کی موت بھی عید ہے مگر یہ عید یاری دید کی عید ہے کہ قبر میں جاتے ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گا۔ وہ حقیقی عید ہوگی اور دائمی لازوال عید زندگی میں ہمہ بدن جاتے ہیں مرنے کے بعد انشاء اللہ مدینہ منورہ میں ہو گا۔ حضرت صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر گھنٹی ہر ساعت عید تھی۔

نوٹ: وہ وقت کہ دیدار حاضر تھا اس کا نوٹ: وہ وقت کہ طیبہ مقام تھا اس کا

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّي

یہ جب فرمائے گا اللہ عیسیٰ ابن مریم کے کیا تم نے کہا تھا واسطے لوگوں کے کہ بناؤ مجھے اور میری ماں کو دو خدا اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں

الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي

اللہ کے سوا عرض کریں گے پاک ہے تو نہیں ممکن تھا واسطے میرے کہ کہ کہوں جو نہیں ہے میرا کہ دو خدا بناؤ اللہ کے سوا عرض کرے گا پائی ہے مجھے مجھے اور میں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں

بِحَقِّ أَنْ كُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ

حق اگر کہا ہو میں نے یہ تو بے شک جانتا رہا ہو گا تو نے جانتا ہے تو میرے دل میں سے وہ جس کو میں نے کہا تھا تو میرا تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں

مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۱۰۱﴾

جانتا ہوں میں جو میری ذات میں ہے مثلاً تو ہی جانتے والے ہے تمام چیزوں کو

جانتا جو میرے علم میں ہے بیشک تو ہی ہے سب چیزوں کا جانتے والا۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پھیلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پھیلی آیت کریمہ میں ان خصوصی نعمتوں کا ذکر تھا جو رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے وسیلہ سے جواریوں کو عطا فرمائیں اب آپ کے دامن بیک سے ان دھبوں کو دھویا جا رہا ہے جو عیسائیوں نے لگائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو اپنی اور اپنی والدہ کی عہدت کا حکم دیا نعوذ باللہ یعنی وجودی نعمت کے بعد سببی نعمت کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پھیلی آیت کریمہ میں ناشکروں کی سزا لکھی ہوئی ہے کہ جو نہیں خواہن کی ناشکری کرے گا سے سخت سزا ملے گی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ناشکری کا التزام دفع فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے خواہن آنے کے بعد لوگوں کو اپنی عہدت کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کے شکر یہ میں رب کی عہدت کا حکم دیا۔ تیسرا تعلق: پھیلی آیات میں ان نعمتوں کا ذکر تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں عطا ہوئیں بغیر باپ پیدا ہونے سے ان کی تائید ہوئی۔ بیچن میں کلام فرمایا غیرہ وغیرہ اب اس خاص کرم لکھ کر ہے جو آخرت میں آپ پر ہو گا۔ یعنی آپ کی صفائی لوگوں پر ظاہر فرماتا۔

تفسیر: واذا قال اللہ ہمسی ابن مریم۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت نیا جملہ ہے اور اولیٰ ابتدائیہ اور یہ عبارت کسی پھیلی عبارت پر معطوف نہیں اذ طرفہ ہے اس سے پہلے اذ کو یا اذ کو فعل پوشیدہ ہے اذ کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور اگر اذ کو ہو تو سارے مسلمانوں سے یا سارے اہل کتب سے یا سارے انسانوں سے خطاب ہے قال ماضی ہے معنی مستقبل اور یہاں اس سوال و جواب کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ فرمایا گا اور آپ جو لیا۔ کچھ عرض کریں گے اور یہ سوال و جواب تمام محشر والوں خصوصاً عیسائیوں کے سامنے ہو گا انہیں شرمندہ کرنے کے لئے یہ گفتگو عالم برزخ میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھاتے وقت نہیں ہو چکی جیسا کہ بعض عقلمندوں نے سمجھا کیونکہ اگر یہ گفتگو ان وقتوں میں خفیہ طور پر ہو چکی ہو تو اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا یعنی نصاریٰ کو شرمندہ کرنا نیز آگے ارشاد ہو رہا ہے۔ ہذا یوم یفزع الصادقین صد قہم جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سوال و جواب قیامت میں ہے (تفسیر کبیر) نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں کسی نے نہ تو آپ کو خدا کا بیٹا وغیرہ کہا نہ آپ کی والدہ کو خدا یا خدا کی بیوی کہا یہ ساری بد عقیدہ گیل آپ کے آسمان پر جلنے کے بعد پیدا ہوئیں پھر دنیا میں آپ سے یہ سوال کیونکہ ہو سکتا ہے بلکہ جب آپ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تب بھی آپ کو کوئی خدا نہ کہے گا سب ہی عبد اللہ کہیں گے رب فرماتا ہے وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن بہ لیل موتہ لئلا یہ سوال و جواب آخرت میں ہی ہو گا چونکہ یہ سوال و جواب یقیناً ہونے والا ہے اس لئے اسے ماضی سے فرمایا جیسے ونفخ فی الصور۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اس وقت ابن مریم فرمانے میں عیسائیوں کی بھی تردید ہو گی جو انہیں ابن اللہ کہتے تھے اور یہود کو بھی جو ان کے نسب شریف پر طعن کرتے تھے اور بے دینوں کی بھی جو انہیں کسی باپ کا بیٹا کہتے تھے۔ انت قلت للناس اتخذوا بی وانی وامی الہین من دون اللہ۔ یہ عبارت لال کا مفعول یا مقولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کلیہ سوال استفہام انکاری کے طور پر ہے۔ یعنی تم نے یہ نہ کہا تھا اور اس سے مقصود ہے۔ عیسائیوں کو شرمندہ کرنا اور نہ رب تعالیٰ جانتا ہے کہ جناب مسیح یہ کہہ سکتے ہی نہ تھے انہیں میں الف لام عدی ہے جس سے صرف عیسائی انسان مرلو ہے جنات نے حضرت مسیح کی الوہیت کا عقیدہ کبھی نہ رکھا۔ خیال رہے: کہ یہاں وامی فرمانے کی چند جہیں ہیں ایک یہ کہ بعض عیسائیوں نے حضرت مریم کو بھی اللہ یا معبود مانا ہے وہ کہتے ہیں اللہ تم ہیں باپ بیٹا

اور ماں وہ روح القدس کو خدا نہیں مانتے۔ دوسرے یہ کہ جب عام عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ مان لیا تو اس سے حضرت مریم کالہ ہونا لازم آ گیا کہ بیٹا ماں باپ کی جنس سے ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ عیسائی حضرت مریم کی تعظیم و توقیر اللہ جیسی کرتے ہیں قرآن کریم نے عیسائیوں کے متعلق فرمایا کہ یہ اپنے پوپ پادریوں کو ارباب مانتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے معجزات کا خالق مانتے ہیں اور حضرت مریم کو ان کے کریمات کا خالق مانتے ہیں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ خالق اللہ ہی ہوتا ہے ان وجود سے یس و امی فرمایا گیا (تفسیر خازن، کبیر وغیرہ) اور نہ عام عیسائی جناب مریم کو اللہ نہیں مانتے۔ دون بہت معنی میں آتا ہے۔ دور، علیحدہ، مقتل، سوا، نہ کہ، غیر، یس، معنی سوا ہے کیونکہ کوئی عیسائی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ اللہ نہیں صرف حضرت عیسیٰ و مریم اللہ ہیں لہذا آیت بالکل صاف ہے یعنی اے مریم کے فرزند عیسیٰ کیا ان عیسائی انسانوں سے تم نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ مان لیتا۔ قال سبحنک ما ہکون لی ان القول مالس لی بحق۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جواب ہے جو آپ رب تعالیٰ سے عرض کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سوال زبانی سن کر بہت الٹی سے کلاپ اٹھیں گے۔ پانچ سو سال تک خاموش رہیں گے پھر یہ جواب عرض کریں گے (تفسیر روح اللعلی و خازن وغیرہ)۔ سبحانک کی تفسیر ہم پہلے پارہ میں سبحانک لا علم لنا آیت کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ شائق دربار کا یہ لوب ہے کہ وہاں کچھ عرض کرنے سے پہلے سلطان کی تعریف کی جلوے بعد میں کچھ عرض کیا جلوے اسی لئے علامتے وقت پہلے حمد الہی بعد میں درود شریف کی تلاوت پھر اپنے گناہوں کا اقرار پھر عرض مدعا اس لئے آپ نے لولا عرض کیا سبحنک۔ نیز اللہ کی حمد وہ کی جلوے جو اپنی عرض کے موافق ہو چونکہ یس اللہ تعالیٰ کے لولاد، بیوی، شریک سے پاک ہونے کا ذکر ہے لہذا سبحنک عرض کیلئے اس کے معنی ہیں تو پاک ہے۔ یس پاکی سے مراد ہے شریک سے باپ بیٹا ہونے سے بیوی اختیار کرنے سے بلکہ نااہلوں کو نبی بنانے سے پاک ہونا ہے جو لوگوں کو بجائے توحید و ایمان کے شرک کی دعوت دی تو مقصد یہ ہے کہ میرے مولیٰ ان بد نصیبوں کا یہ کچھ کتنا صرف مجھ پر اعتراض نہیں بلکہ تجھ پر بھی اعتراض ہے کہ تو نے نبوت کے لئے ایسے شخص کو منتخب کیا جس نے بجائے نبوت کے اپنی الوہیت کا اعلان کر دیا۔ یہ کلمہ اظہار تعجب، اظہار عظمت وغیرہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ خیال رہے: کہ ما ہکون لی الخ پوشیدہ عبارت کی علت ہے وہ پوشیدہ عبارت ہی فرمان الہی کا جواب ہے میں نے یہ نہ کہا تھا کیونکہ مجھے یہ کہنے کا حق نہیں پہنچتا دنیا میں مرتے وقت نہ آخرت میں ہکون مضامع فرمایا عیسیٰ کے اظہار کے لئے ہے اس عبارت کے دو تفسیریں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ مجھے مناسب نہیں کہ وہ بات کہوں جس کا میں مستحق نہیں ہوں جب میں نے اپنے کو صفی اللہ، کلیم اللہ، نوحی اللہ نہ کہا تو میں اپنے کو اللہ یا ابن اللہ کیسے کہہ سکتا ہوں میری زبان پر غیر موزوں لفظ کیسے آسکتا ہے دوسرے یہ کہ میرے لئے ممکن نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو حق نہ ہو محض باطل ہو کیونکہ تو نے مجھے نبی بنایا ہے نبی کی زبان پر ناحق بات نہیں آسکتی جیسے ام کے درخت میں سنترہ نہیں لگ سکتا لہذا یہ جملہ نبی کی شان بیان فرما رہا ہے۔ یعنی اے میرے مولیٰ تو شریک سے لولاد سے نااہلوں کو نبی بنانے سے پاک ہے میں نے یہ من سے نہ کہا کیونکہ یہ کہنے کا مجھے نہ کبھی استحقاق تھا نہ ہے ان کنت لقلہ فقد علمتہ یہ اپنی اس عرض و معروض کی نہایت قوی دلیل بیان فرمائی اگر مگر کبھی تو شک کے لئے بولا جاتا ہے جیسے اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گا تو رب مجھے بخش دے گا۔ کبھی ترغیب کے لئے جیسے اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری اطاعت کر کبھی عتاب و کرم چاہنے یا بیان استحقاق کے لئے یس آخری دو مقصدوں کے لئے استعمال ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میرے خلاف مجھ پر الزام

لگانے والے تو لاکھوں یہ انسان ہیں ان کے مقتل میں اکیلا تجھ سے اپنی برأت ظاہر کر رہا ہوں تیرا علم میرے دعوے کی دلیل ہے یعنی مجھے یہ کہنے کی ہمت و جرات و استحقاق نہیں نہ میں نے یہ کہا اس کی دلیل خود تیرا اپنا علم ہے کہ تو علام الغیوب ہے اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تجھے ضرور اس کا علم ہو مگر مولیٰ تو تو جانتا ہی ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا سبحان اللہ کسی بیماری کی دلیل ہے کہ خود تو اور تیرا علم میرے اس نہ کہنے کی دلیل ہے میرے مولیٰ تیرا علم میرا گولہ ہے۔ خود تو میری اور میری امت کا گولہ ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ یہ جملہ نیا ہے جو فقہ علمتہ کی علت ہے تعلم سے دوام علم مرلو ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک جاتا ما سے مرلو علوم یا معلومات ہیں نفس کے گیارہ معنی ہیں۔ ذلت روح، ذل، خون، ارلوہ، عین علم، حقیقت و ماہیت، غیب، سر، نفس معنی ذات رب تعالیٰ پر بولا جاتا ہے بقی دو سرے معنی سے اس ذات کہ ہم پر نہیں بولا جاتا کہ وہ روح خون وغیرہ سے پاک ہے یہاں پہلے نفس سے ذات یا دل مرلو ہے اور دو سرے نفسک سے صرف ذات یا علم مرلو ہو سکتے ہیں۔ قرآن کہ ہم میں نفسی معنی ذات بہت جگہ رب تعالیٰ کے لئے ارشاد ہوا ہے کتب و حکم علی نفسہ الرحمنہ اور واصطتک لنفسی اور یحذرکم اللہ نفسہ وغیرہ مگر فی نفسی میں فی ظرف ہے کہ انسان کے علوم اس کی ذات یا اس کے دل میں ہوتے ہیں اور فی نفسک میں فی ظرف نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علوم کا ظرف نہیں اس کا علم یا عین ذات ہے یا لا عین ولا غیر جیسا کہ منظر اور علم کلام جاننے والے پر ظاہر ہے صرف مشاکلت کی وجہ سے فی ارشاد ہو اور فی نفسک سے اشارہ فرمایا گیا کہ اپنے جو علوم تو نے ہم پر ظاہر نہیں فرمائے وہ میں نہیں جانتا اور جو اپنے علوم مجھ پر ظاہر فرما دیئے وہ میں تیری عطا سے ضرور جانتا ہوں اس جملہ کی تفسیر وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمائی کہ تعلم ما اعلم ولا اعلم ما تعلم کہ جو میں جانتا ہوں وہ تو جانتا ہے کہ تیرے بتانے سے تو میں نے جانا ہے مگر جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا (تفسیر روح المعانی و خازن) تعلم ما نفسی الخ کے دو مقصد ہو سکتے ہیں ایک کہ ہر قول و فعل کا ارلوہ دل میں پیدا ہوتا ہے پھر اس کا خیال و مدغم میں پھر اس کا قول یا عمل زمین یا اعضاء میں۔ مولیٰ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں اس قول کا ارلوہ ہی نہیں پیدا ہوا تو اس کا خیال یا قول کیسے ہو سکتا ہے جب کہ تو میں میں ہی پائی نہ ہو تو گھڑے لوٹے اور گھاس میں کھل سے آئے۔ دو سرے یہ کہ میرے مولیٰ تو نے اپنے بندوں کے دلوں میں مختلف تم ہوئے ہیں۔ کسی دل میں نبوت کا تخم ہے کسی میں ولایت کا کسی میں ایمان کا کسی میں طغیان کا جب تو نے میرے دل میں کفر و شرک کا تخم پویا نہیں اس میں تو نبوت و رسالت کا تخم پویا ہے تو اس سے کفر کا درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے تعلم ما فی نفسی نفسی زمین ہے۔ نبوت، تخم، سبحان اللہ کیا بیماری عرض و معروض ہے یعنی میرے دل کی چھپی باتیں جو میں نے ظاہر نہ کیں تو جانتا ہے مگر تیرے علوم جو تو نے ظاہر نہ فرمائے وہ میں نہیں جانتا کیونکہ انک انت علام الغیوب یہ عبارت تعلم ما فی نفسی کی دلیل ہے یعنی تو علام الغیوب ہے میں علام الغیوب نہیں۔ خیال رہے کہ علام الغیوب حق تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ایک نام ہے جو کسی بندے پر نہیں بولا جاتا کیونکہ الغیوب میں انف لام استغراق ہے اور علام مبالغہ کا صیغہ تو اس کے معنی ہوئے سارے فیوں کا بہت ہی جاننے والا ہمیشہ سے جاننے والا ظاہر ہے کہ یہ صفت کسی بندے کی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مقبولوں کو علم غیب دیا مگر ان کا علم رب تعالیٰ کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے پھر ان کا علم حوش و فانی ہے۔ رب کا علم دائمی اور باقی ہے۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا وہ وقت بھی یاد کرو یا لوگوں سے اس کا تذکرہ فرماؤ۔ جب اللہ تعالیٰ

تمام انسانوں خصوصاً عیسائیوں کے سامنے انہیں شرمندہ فرمانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سوال فرمائے گا کہ جناب مریم کے فرزند عیسیٰ کیا ان لوگوں (عیسائیوں) سے دنیا میں تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کے سوا علائقِ عبودت (معبود) مان لو یا آئندہ مان لیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اب میں تمہیں عرض کریں گے اولاً "اللہ تعالیٰ کی حمد پھر اپنا جواب دعویٰ جس سے نبی کا مقام اور نبی کی شان ظاہر ہو جاوے کہ نبی کوئی ناقص بات کہہ سکتے ہی نہیں ان کی زبان پر کوئی ناقص بات آسکتی ہی نہیں پھر اپنے جواب کے ثبوت میں رب تعالیٰ کے علم کی گواہی کہ تو خود ہی علام الغیوب ہے تیرا علم میرا گولہ ہے چنانچہ کہیں گے کہ میرے مولیٰ تو شریکِ نسب اور بے علمی وغیرہ سے پاک ہے جو اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھے وہ لوگوں سے یہ بری باتیں کیسے کہہ سکتا ہے۔ میرے لائق یا میرا حق یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں لوگوں سے وہ بات کہوں۔ جس کا مجھے استحقاق نہیں۔ اے میرے مولیٰ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں سچ عرض کر رہا ہوں میرا گولہ تیرا علم محیط ہے اگر میں نے یہ کہا ہو گا تو تجھے معلوم ہی ہو گا۔ میرے دل و جان کی باتیں تو جانتا ہے تیرے علوم پر بغیر تیرے ہاتھ میں مطلع نہیں کیونکہ تو ہی علام الغیوب ہے تیرے سوا کوئی علام الغیوب نہیں اور تو جانتا ہے کہ یہ کچھ بھی میں نے نہیں کہا تو میں سچا ہوں کہ واقعی میں نے نہیں کہا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: قیامت کے دن پھیلی امتیں اپنے نبیوں کی تعلیم کا ان کی تبلیغ کا انکار بھی کریں گی اور ان کی طرف غلط تعلیم کی نسبت بھی کر دے گی۔ دیکھو عیسائی وہاں بھی کہہ دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہم سے خود فرمایا تھا کہ مجھے خدا یا خدا اکابیل مانو ان کی تردید کے لئے رب تعالیٰ ان کے ہاتھ پاؤں سے بھی گواہی لے گا یا خدا اور سرے ذریعوں سے بھی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ کوئی کافر بدین نہ تو آپ کی تبلیغ کا انکار کر سکے گا نہ کوئی غلط تعلیم آپ کی طرف نسبت کر سکے گا تاکہ یہ نوبت پیش آئے خود فرماتا ہے ولا تستل عن اصحاب الجحیم کیونکہ آپ سارے نبیوں کے گولہ ہیں اگر آپ کے خلاف کوئی قوم یہ حرکت کرے تو آپ کا گولہ کون ہو اس سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے بلکہ جو مشرکین اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلاو گریا شاعر یا دیوانہ کہتے تھے۔ جب قبروں میں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال ہو گا کہ تم انہیں کیا کہتے تھے تو وہاں یہ کچھ نہ کہہ سکیں گے بلکہ کہیں گے ہا ہا لا اور ی ہائے ہائے مجھے خیر نہیں تاکہ قبر میں بھی کوئی آپ کے دامن پر کوئی دل غنہ نہ لگا سکے۔ دوسرا فائدہ: حاکم اتمام حجت کے لئے ضابطہ کی کارروائی کر سکتا ہے۔ اگرچہ وہ خود حقیقت حل سے خبردار ہو دیکھو رب تعالیٰ علام الغیوب ہے سب کچھ جانتا ہے مگر پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جواب دعویٰ مانگے گا یہ تحقیق حاکم کی بے علمی کی دلیل نہیں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سمت کے موقع پر جو تحقیقات فرمائی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے علمی ثابت نہیں ہو سکتی وہ ہم کو تعلیم دینے کے لئے ضابطہ کی کارروائی تھی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی فرمایا کہ اگر تم سے کوئی قصور ہو گیا ہے تو توبہ کر لو یہ بھی ضابطہ کی کارروائی ہے تفتیش کے بغیر مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہونا چاہئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ سوال کہ اے عائشہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو توبہ کرو اگر یہ سوال آپ کی بے علمی کی دلیل ہے تو یہی سوال رب تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا۔ بات یہ ہے کہ عدل اسی کا نام ہے عدالت کا یہی کام ہے یہ فائدہ انت قلت للناس سے حاصل۔ تیسرا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کو جو نے الزام لگانا وہ جرم ہے جو کافر انسان کے سوا کوئی

مخلوق نہیں کرتی نہ جن نہ کوئی اور یہ فائدہ للناس فرمانے سے حاصل ہوا اگر انسان سیدھا ہے تو فرشتوں سے بڑھ کر کام کر لیتا ہے اگر ٹیڑھا چلے تو شیطان سے بدتر حرکت کر لیتا ہے۔ چوتھا فائدہ : بارگاہِ اٹمی میں کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے اس کی حمد و ثناء کرنا سنت انبیاء ہے یہ فائدہ سبحک فرمانے سے حاصل ہوا حمد بھی ایسی کرنی چاہئے جو اپنے مدعا کے موافق ہو لہذا لوحا سے پہلے خدا تعالیٰ کی حمد ضرور کرنی چاہئے۔ پانچواں فائدہ : نبی کی زبان سے ناسخ بات نہیں نکل سکتی ورنہ اسلام و ایمان کا نظام درہم برہم ہو جاوے گا وہ ہمیشہ حق ہی بولتے ہیں وہ خود حق ہوتے ہیں ان کا ہر قول و فعل برحق ہوتا ہے۔ جیسے آم کے درخت سے سفترہ نہیں پیدا ہو سکتا یوں ہی نبی سے باطل قول سرزد نہیں ہوتا یہ فائدہ ما یکون لی ان اقول الخ سے حاصل ہوا۔ لہذا یہ بات یقینی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان شریف سے کبھی بتوں کی تعریف نہیں نکلی سورہ نجم میں جو واقعہ مذکور ہے وہ شیطان کا تھا کہ اس نے بتوں کی تعریف کی تھی رب فرماتا ہے الفی الشیطان فی اسنیتہ چھٹا فائدہ : خدا تعالیٰ کے سوائے کوئی مخلوق علام الغیوب نہیں یعنی ہمیشہ سے سارے غیب جاننے والا صرف رب تعالیٰ ہے یہ فائدہ انک انت علام الغیوب سے حاصل ہوا۔ حضرات انبیاء کرام کے علوم غیبیہ علم الہی کے سمندر کا قطرہ ہیں اور تمام جنات کے علوم نبی کے علم کے سمندر کا قطرہ اور تمام نبیوں کے علوم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سمندر کا قطرہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

معدن اسرار علام الغیوب برزخ بحرین امکان و وجوب

ساتواں فائدہ : قیامت میں سوال و جواب عوام سے تو ان کے اعمال کے متعلق ہوں گے اور حضرات انبیاء کرام سے ان کی امت کے متعلق یہ فائدہ انت قلت سے حاصل ہوا دوسری جگہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ حضرات انبیاء سے سوال ہو گا ما اذا جئتم اس سے پتہ لگا کہ قیامت کے حساب میں بھی فرق ہے حضرات انبیاء کرام و دیگر لوگوں میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ حساب قبر حضرات انبیاء کرام سے بھی ہو گا مگر ان کا اپنا نہیں بلکہ ان کی امت کا کہ آپ سے انہوں نے کیا معاملہ کیا۔ آٹھواں فائدہ : اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں عیب نکالنا اور حقیقت اللہ تعالیٰ کو عیب لگانا ہے کہ اس نے ایسے شخص کو منتخب فرمایا جو اس کا اہل نہیں یہ فائدہ سبحک کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا لہذا آج جو کوئی حضرت جبریل یا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرات صحابہ کو کسی قسم کا عیب لگانے وہ درپردہ رب تعالیٰ کے علم اس کی حکمت کا انکار کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو قرآن لانے کے لئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن لینے کے لئے حضرات صحابہ کو قرآن پہنچانے کے لئے منتخب فرمایا اگر ان میں سے کسی میں کوئی عیب ہوتا تو یہ حضرات رب کے انتخاب میں نہ آتے۔

پہلا اعتراض : جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ لفظ تعلیم کسی کو دی ہی نہیں تو قیامت میں ان سے یہ سوال کیوں فرمایا گیا۔ رب تعالیٰ علیم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بے قصور ہیں پھر انہیں مدعیان کے مقابل بلانا ان سے یہ سوال فرمانا کیوں ہوا۔ جواب : اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ اس سوال کا مقصد صرف عیسائیوں کو شرمندہ اور لاجواب کرنا ہے جو کہتے تھے کہ ہم کو مشیت پرستی کو تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی اس کا مقصد نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ پر عتاب یا شرمندہ کرنا نہیں ہے آج بھی بعض رعایا کے لوگ بڑے سے بڑے حاکم کے خلاف اگر دعویٰ کر دیں تو وہ جواب دعوئی دیتے ہیں اس میں ان کی توہین نہیں بلکہ مدعی کی شرمندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا اعتراض : کوئی عیسائی حضرت مریم کو نہ تو خدا ماننا

ہے نہ ان کی پرستش کرتا ہے۔ ٹرٹ والے عیسائی بھی ہلپ۔ بیٹا روح القدس کی الوہیت کے قائل ہیں۔ پھر یہ سوال کیونکر درست ہوگا کہ قاصی اللہ بن جواب : عیسائیوں کے بہت فرستے ہیں ان میں ایک فرقہ جناب مریم کو خدا مانتا ہے جیسا کہ ہم ابھی تفسیر مدح العالی وغیرہ سے حوالہ سے تفسیر میں عرض کر چکے ہیں عیسائی فرستے عملاً انہیں خدا بھی مانتے ہیں ان کی پرستش بھی کرتے ہیں میں۔ نے خود گرجا میں جا کر دیکھا ہے کہ سامنے والی دیوار میں حضرت مسیح کی تصویر کے ساتھ قد آدم تصویر مریم بھی ہوتی ہے اور ہر لوگ دعا کے وقت جھکتے ہیں نیز جب انہوں نے جناب مریم کو خدا کی ماں مان لیا تو بد رجا اولی انہیں خدا مان لیا کہ خدا کی ماں خدا ہی ہوتی چاہئے نیز جب حضرت مریم کو ان کی کرامات کا خالق مان لیا تو انہیں خدا مان لیا لہذا یہ سوال بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض : یہاں فی نفسک میں اگر نفس سے مراد ذات بھی ہو تب بھی معنی درست نہیں ہوتے کیونکہ فی عرفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات طرف یا معروف ہونے سے پاک ہے جواب : عام مفسرین نے یہاں نفس کو معنی ذات لیا ہے وہ حضرات فی کو عرفہ نہیں مانتے وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ابھی فی نفسی میں فی آپکا ہے اس کی مناسبت سے یہاں بھی فی ارشاد ہوا جسے اصطلاح میں تشاکل کہا جاتا ہے جیسے جہزاء، سبت، سبتہ میں برائی کی مزا کو برائی کہا گیا یا جیسے مکروا و مکرواذا یا جیسے عواد عون اللہ و هو عواد عہم میں بعض لوگ فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے یہاں نفس کا ترجمہ علم فرمایا اس ترجمہ پر کوئی اعتراض نہیں نفس کے گیارہ معنی بھی ہم نے تفسیر میں عرض کئے ایک معنی علم بھی ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے معنی علم فرمائے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ ہی صداہ اعتراضات کو اٹھاتا ہے ترجمہ کیا ہے کرامت ہے غرضیکہ نفسی میں نفس سے مراد اول ہے اور نفسک میں نفس سے مراد علم ہے۔ آیات مذکورہ مکروا و مکروا اللہ وغیرہ میں بھی یہی توجیہ قوی ہے ہر چیز کے معنی منسوب الیہ کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ آٹھ بیٹھ گئی دیوار بیٹھ گئی کوئی نشانہ پر بیٹھ گئی۔ دکن بیٹھ گئی۔ ان سب میں بیٹھنے کے معنی جداگانہ ہیں یہ فائدہ خوب یاد رکھو۔

تفسیر صوفیانہ : قیامت میں سچوں کو ان کا صدق کام دے گا اور مخلصوں کو ان کا اخلاص جھوٹوں اور ریاکاروں کو جھوٹ و ریا کاری نقصان ہی دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں ان کی تمام گفتگو سچی ہے ان کا سچ ان کی محبوبیت کے ظہور بخور بعد بنے گا کفار عیسائی جھوٹے ان کے کام و کام سب جھوٹے ان لوگوں کو اس سے اور زیادہ رو سیای نصیب ہوگی۔ رب تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال سچ و جھوٹ کی کسوٹی کے طور پر ہو گا اس لئے انسان کو چاہئے کہ ہمیشہ کام۔ کلام۔ قلب و قالب کا سچا رہے سچا بنے سچا ہو کر مرے سچا ہو کر سچوں کی جماعت میں اٹھے۔ حضرت صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت میں گنہگاروں کو بھی خوف ہو گا اور حضرت انبیاء کرام سے ان کی امت کا کہ انہوں نے ان حضرات کے ساتھ برتاؤ کیا مگر ایک قول میں ہے حضرت اولیاء اللہ کو نہ خوف جہان نہ ان سے اپنا حساب نہ دوسروں کا اس لئے ارشاد ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم معذونون اس آیت میں اولیاء ارشاد ہوا انبیاء اللہ نہ فرمایا گیا یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے اولیاء پر بنی اسرائیل کے انبیاء رشک کریں گے یہ رشک اسی بے خوفی اور آزادی کا ہو گا جیسے پلو شاہ کسی بے فکر غریب کی زندگی پر رشک کرے دیکھو حضرت مسیح روح اللہ کلمتہ اللہ جیسی ہستی سے ان کی امت کے متعلق یہ سوال و جواب ہی بن گئے مگر اولیاء اللہ سے یہ کچھ نہیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے عالم اجسام میں لاکھوں آفتیں ہیں اور ہر قسم کی آفت

کے لئے علیحدہ پناہ ہے۔ دھوپ سے پناہ چھتری یا درخت کا سایہ بارش سے پناہ چھت یا چھتری بھوک سے پناہ روٹی کی روکن
 پیاس سے پناہ کنواں بیماری سے پناہ طبیب کی روکن۔ ظلم سے پناہ عالم کا دربار اسی طرح عالم ارواح میں صدا ہا آئیں ہیں ہمارے
 جرم و قصور۔ دنیوی آفت جو دل کو بے چین کر دیں۔ سب آئیں ہیں ان کی پناہ اللہ کا ذکر۔ اللہ کی رحمت اللہ کے محبوب کا
 دامن کرم ہے فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور فرماتا ہے للروا الی اللہ لور فرماتا ہے ولوانہم اذ
 ظلموا انفسہم جاء وا ک اس دن حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عیسائی آفت میں ڈالنا چاہیں گے تو حضرت مسیح اللہ
 کے علم کی پناہ لیں گے کہ عرض کریں گے ان کنت قلنتہ فقد علمتہ اس آیت نے ہم کو پناہ لینے کا طریقہ سکھایا ہے سب
 چیزیں انسان دنیا میں آکر سیکھتا ہے مگر پناہ لینے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتا ہے کہ ہر مصیبت میں رو رو کر ماں پکارتا ہے۔
 روتا ہے ہم کو چاہئے کہ جو ان ہو کر سبق نہ بھول جائیں ہر وقت رو رو کر رب کی پناہ میں آجایا کریں۔

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

نہ کہا میں نے وہ واسطے انکے مگر وہ جو حکم دیا تو نے مجھے اس کا یہ کہ بوجہ اللہ کو میرے اور اپنے رب کو

میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہ ہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کو بوجہ جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ

اور تھا میں او پر انکے ذمہ دار جب تک رہا میں نہ پنج ان کے پھر جب تو نے پورا لے لیا مجھ کو تو تھا نبی

بھی رب اور میں ان پر مطلع تھا جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھایا تو تو ہی ان پر ننگا

عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ إِنَّ تَعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ

نگران او پر ان کے اور تو او پر ہر چیز کے گواہ ہے اگر عذاب دے تو انہیں تو بے شک وہ بندے ہیں

رکھتا تھا اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے اگر تو انہیں مذاب دے تو وہ تیرے بندے

وَأَنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

تیرے اور اگر بخش دے تو ان کو تو بے بیشک تو غالب ہے حکمت والا ہے

ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا

تعلق: ان آیات کریمہ کا گزشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام کا وہ بیان نقل فرمایا جو آپ اپنی برأت میں دیں گے۔ اب آپ کے اس بیان کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ عیسائیوں کے
 دعوے کے جواب میں دیں گے گویا الزام کی تردید کے بعد آپ کے جواب دعویٰ کا ذکر ہے کہ میں نے ان لوگوں کو وہ نہ کہا تھا یہ کہا

تھا۔ دوسرا تعلق: کچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برأت کی ایک دلیل کا ذکر تھا یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم اب آپ کی برأت کی دوسری دلیل ہے اللہ کا مرعی میں نے ان سے وہ سب نہ کہا کیونکہ تو خود جانتا ہے اور میں نے ان سے وہ نہ کہا کیونکہ تو نے مجھے بس کسے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ اس کے خلاف حکم دیا تھا۔ تیسرا تعلق: کچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برأت کا ذکر تھا اب ان کی ذمہ داری ختم ہو جانے کا تذکرہ ہے۔ چوتھا تعلق: کچھلی آیات میں جناب مسیح کی برأت کا ذکر تھا اب آپ کی بیزاری کا ذکر ہے جو آپ اپنی اس قوم سے فرمائیں گے ان تعذبہم لئح۔

تفسیر: ما قلت لہم الا ما امرتہ بہ۔ یہ جملہ نیا ہے اور یہاں حصر اضنی ہے یعنی میں نے فن لوگوں کو شرک کا حکم نہیں دیا بلکہ صرف توحید و ایمان ہی کی ہدایت کی یہ مطلب نہیں کہ سوائے اس قول کے ان سے اور کوئی کلام ہی نہیں کیا آپ نے ہر قسم کی تبلیغ نہائی ایمان کی بھی اٹھائی کی بھی قول سے مراد بعد ظہور نبوت کے فرمان ہیں کیونکہ نبی تبلیغ فرماتے ہیں بعد نبوت ماں کی گود میں۔ جو آپ نے کلام فرمایا وہ تبلیغی کلام نہ تھا بلکہ اپنی شان اپنی والدہ کی برأت بیان فرمانے کے لئے تھا خیال رہے کہ آپ نے اپنے لئے قول فرمایا اور رب تعالیٰ کے لئے امر اس میں انتہائی اہمیت کا اظہار ہے تاکہ بندہ اور رب کے لئے ایک سا لفظ استعمال ہو ورنہ آپ نے اپنی قوم کو سخت تالییدی حکم دیا تھا اس طرح کا اہمیت سے بہت ثابت ہے۔ حضرت عباس نے ایک شخص کو جواب دیا کہ انا امن و ہوا کبیر بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ عمر میری زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واذا مرضت فہو یشفین جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا فاودت ان اعینہا میں نے چاہا کہ میں کشتی کو عیب دار کر دوں غرضیکہ معمولی چیزوں کو اپنی طرف نسبت کرنا بڑی چیز کو رب کی طرف نسبت کرنا سخت انبیاء کرام ہے۔ یہاں ما سے مراد قول ہے یعنی میں نے ان لوگوں سے صرف وہی کہا جس کے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور سارے نبیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم تو مشق کے دن دیا تھا واذا اخذنا منہ سباق النبین لئح اور خود ان کو عبادت کرنے کا حکم ان کے دنیا میں آتے ہی دیا گیا کہ جناب مسیح نے ماں کی گود میں فرمایا واوصانی بالصلوٰۃ والزکوٰۃ لئح حضرت ابراہیم نے ہوش سنبھالتے ہی توحید کے دلائل قائم کئے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی عبادت کیں مگر تبلیغ کا حکم ظہور نبوت کے بعد دیا۔ یہاں یہ تیسرا حکم مراد ہے جو ظہور نبوت کے بعد دیا گیا۔ ان اعبدوا اللہ ربی و رکبتم یہ عبارت ہد کی ضمیر کی تفسیر پہلی سورت میں یہ فرمان الہی ہو گا جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کہ تم یہ کہو دوسری صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان جو آپ نے اپنی قوم سے کیا۔ اوم علیہ السلام تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دین میں عبادت کا حکم رہا کیونکہ عبادت انسان کی زندگی کا مقصد ہے اس کے بغیر انسان کی زندگی بیکار ہے مگر ہر دین میں عبادت کے طریقے مختلف رہے جیسے انسان بچپن سے مرنے تک رزق کا ماہتمند ہے مگر بچپن میں ماں کا دودھ رزق ہے۔ جوانی میں روٹی چاول بیماری میں غذا اور ہے تندرستی میں اور دین عیسوی میں ترک دنیا بڑی عبادت تھی ہمارے دین میں دنیا کو دین بنالیا بڑی عبادت ہے لہذا یہ فرمان بالکل صحیح ہے عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اتباع صرف رسول کی اطاعت اللہ کی بھی رسول کی بھی اسی لئے یہاں صرف اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں عبادت سے مراد تو دلی و اعتقادی عبادت ہے یعنی ایمان قبول کرنا یا دینی عبادت اطاعت احکام مراد ہے پہلی صورت میں یہ کفار نصرانیوں سے خطاب

ہے۔ دوسری صورت میں مومن عیسائیوں سے اور ہو سکتا ہے کہ کفار ہی سے خطاب ہو اور معنی یہ ہوں کہ ایمان لا کر عبادت کرو جیسے بے وضو سے کما چوئے کہ نماز پڑھ یعنی وضو کر کے نماز پڑھ لہذا آیت واضح ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عبادت سے مراد ہر قسم کی عبادت ہو دینی عبادت یعنی درستی عقائد یعنی عبادت ملی عبادت تو یہ فرمان بہت جامع ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اسے میری امت تم ہر حال ہر کام میں عبادت ہی کرو یعنی ایسی زندگی گزارو کہ تمہارا کھانا پینا پھرنا سب کچھ عبادت ہی ہو اپنی عبادت کو بھی عبادت بنا لو تو یہ فرمان نہایت ہی عارفانہ ہو گا۔ وہی فرما کر اشارۃً بتایا کہ تمہارا رب میں نہیں ہوں بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا پروردہ بندہ ہوں چونکہ ربوبیت الہی کے مظہر اتم آپ ہیں اس لئے وہی پہلے فرمایا اور دیکھ بعد میں آپ ربوبیت الہی کے وسیلہ عظمیٰ ہیں کہ رب کی ربوبیت آپ کے ذریعہ بندوں پر ظاہر ہوتی ہے کہ ایمان تقویٰ پیغمبر کے ذریعہ بندوں کو ملتی ہیں یعنی میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم سب اس رب کی عبادت کرو یا اس کی الوہیت پر ایمان لاؤ جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ اللہ کے ساتھ وہی و دیکھ فرمانے میں چند باتیں ظاہر فرمائی گئیں۔ (1) میں اللہ یا اللہ کا بیٹا اللہ کا شریک نہیں خواہیں پروردہ بندہ ہوں (2) اللہ کی ربوبیت کا پسلافیض مجھ کو ملا میرے واسطہ سے تم کو ملا میں رب اور تمہارے درمیان واسطہ عظمیٰ ہوں (3) رب تعالیٰ کو میری معرفت جانو اللہ وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا رب ہے تو تم مومن بنو گے اگر میرا انکار کر کے تم نے اور ذریعوں سے رب کو مانو کافر ہو گے۔ (4) حقیقی پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے جو سب کو ہمیشہ بغیر لالچ کے پالتا ہے۔ بعض بندے بعض کے مہل ہوتے ہیں مگر چند روزہ مہل وہ بھی کسی غرض سے و کنت علیہم شہید ما د مت لفہم اس کلام کا مقصد اپنے بڑی اللہ مذمہ ہونے کا اظہار ہے کیونکہ کسی عیسائی نے آپ کو آسمان پر جانے پر پہلے نہ خدا امانہ خدا کا بیٹا نہ آپ کی عبادت کی۔ یہ ساری حرکتیں آپ کے رفع آسمانی کے بعد ہوئیں۔ جب کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو چکی تھی اگر آپ کی موجودگی میں لوگ آپ کو یہ کچھ کہتے اور آپ منع نہ فرماتے۔ تب آپ پر الزام آتا یہاں شہید معنی نگران محافظہ ذمہ دار ہے۔ اس لئے علیٰ ارشاد ہوا معنی گواہ نہیں ہو سکتا ما د مت لفہم فرمایا ما کنت حیا نہ فرمایا ما کہ معلوم ہو کہ ان کی یہ بد عقیدہ گیلی میری حیات میں ہی ہوئیں مگر جب کہ میں ان میں مقیم نہ تھا میرا قیام آسمان پر تھا یہ نکتہ خیال رہے آپ کے نزول آسمان کے بعد وفات سے پہلے کو کئی عیسائی دنیا میں رہے گا ہی نہیں یا مسلمان ہو جائیں گے یا قتل یعنی جب تک میں زمین پر ان لوگوں میں مقیم رہا۔ میں نے ان کے حالات عقائد اعمال کی خبر رکھی ان کی نگرانی کرتا رہا اور انہیں بگڑنے نہ دیا میری موجودگی میں صلیب پرستی تثلیث وغیرہ کچھ نہ کر سکے فلما تو لیتنی کنت انت الوہیب علیہم۔ اس فرمان کا مقصد رفع آسمانی کئے بعد اپنی ذمہ داری ختم ہو جانے کا ظاہر فرمانا ہے۔ یہاں تو ولی سے مراد موت نہیں بلکہ لے لینا اٹھالینا ہے۔ جیسے قرض ادا کرنے کو وفاء دین اور وعدہ اور وعدہ پورا کرنے کو وفاء عہد کہا جاتا ہے و رقبہ کے معنی نگران محافظہ ہیں اور یہ جملہ حصر کے لئے ہے یعنی جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا آسمان پر اٹھالیا تو پھر میں نگران نہ رہا صرف تو ہی ان کے اعمال و احوال کا نگران رہا میری ذمہ داری ختم ہو چکی آیت کے معنی یہ نہیں کہ میرے بعد تو حافظہ نگران ہو میری موجودگی میں تو حافظہ تھا۔ لہذا آیت صاف ہے شہید اور رقیب قریباً ہم معنی ہیں نگران میں کبھی فرق یہ کیا جاتا ہے کہ شہید وہ جو لوگوں کو دیکھے اور لوگ اسے دیکھیں مگر رقیب وہ کہ وہ تو لوگوں کو دیکھے مگر لوگ اسے نہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کاتبین فرشتوں کے متعلق فرماتا ہے۔ ما بللفظ من قول الالد بہ و رقبہ عنید چونکہ اس زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام ظاہر تھے کہ لوگ انہیں دیکھتے تھے۔ رب تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے مگر اسے کوئی

نہیں دیکھتا اس لئے حضرت مسیح کو شہید اور رب تعالیٰ کو رقیب کہتے ہی موزوں ہے یہ فرق دائمی نہیں کبھی اس کے خلاف بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کو شہید و شہید کہتے ہیں و انت علی کل شیء شہید۔ یہ عبارت تترہ ہے کنت انت الرقیب کا ہم نے پانچویں پارہ میں عرض کیا ہے کہ شہید یا ہے شہوت معنی گولیاں سے یا ہے شہود معنی حضور سے یا ہے شہد سے یا ہے شہود معنی حضور سے ہے لہذا شہید کے معنی ہوئے حاضر معنی یہ ہوئے کہ اے مولیٰ تو ہر چیز پر حاضر ہے اللہ تعالیٰ حاضر و غائب ہونے سے پاک ہے تو مطلب یہ ہو گا کہ ہر چیز تترہ حضور حاضر ہیں انقلاب میرے حضور میں ہے نہ کہ تترہ حضور میں ان تعذ بہم فانہم عبادک۔ جناب مسیح اپنی معذرت کے بعد ان شکایت کرنے والے عیسائیوں کا حلالہ ہے رب تعالیٰ کے سپرد فرما رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تو ان لوگوں کو مجھ پر بستن باندھنے یا دوسرے جرموں کی سزا دے تو نہ تجھ پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے نہ کوئی انہیں تجھ سے جبراً چھوڑا سکتا ہے کیونکہ یہ تترہ بندے ہیں تو مالک مطلق ہے لہذا ان تعذ بہم کی جزا پوشیدہ ہے اور فانہم الخ اس پوشیدہ جزاء کی غلط ہے لہذا ف معیلید ہے وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم اس جملہ میں بھی ان شرطیہ کی جزا پوشیدہ ہے اور فانک اس پوشیدہ جزا کی غلط ہے۔ ف معیلید ہے تغفر غفور سے بنا ہے معنی چھپانا یہاں معنی بخش دینا ہے اور بخشے نہ کہ کفر و شرک بخشا کافر کا کفر ناقابل معافی جرم ہے۔ دوسرے جرموں کی بخشش ہو سکتی ہے جس سے اس کا عذاب ہلکا ہو جو بے چنانچہ بعض کفار کا عذاب اس لئے ہلکا ہو گا کہ انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کئے تھے جیسے نوشیروان یا حاتم طائی یا روئے سخن مومن عیسائیوں کی طرف ہے کہ اگر تو ان مومن عیسائیوں کے گناہ بخش دے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا کہ تو غائب بھی ہے جو چاہے کرے حکمت والا بھی ہے کہ تترہ ہر کام میں حکمت ہے غرضیکہ اس عرض و معروض کا مقصد کفار کی شفاعت فرمانا ان کا کفر بخشوانا نہیں اور ہو سکتا ہے کہ کفار عیسائیوں کے کفر کی بخشش ہی مراد ہو اور مقصد یہ ہو کہ اگر تو ان کافروں مشرکوں کو بھی بخش دے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی صورت میں یہ عرض و معروض شفاعت نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کافر بن ہے کہ اگر رب تعالیٰ سب کو روزخ میں بھیج دے تو اس کا عدل ہے اگر سارے بندوں کو جنت دیدے تو اس کا رحم ہے وہاں بھی رب تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے نہ کہ مقبولوں کے عذاب یا مردوروں کے ثواب کا امکان بیان فرمانا۔

نوٹ: اس جملہ کو مفسرین نے مشکل ترین سمجھا ہے کیونکہ بظاہر اس میں کفار کی شفاعت فرمانے کا شبہ ہوتا ہے حالانکہ کفار کے کفر کی بخشش نہیں ہوگی ان کی شفاعت ممنوع ہے پھر حضرت مسیح نے شفاعت کیوں فرمائی اس لئے اس کی بہت تو نہیں کی ہیں۔ فقیر نے جو توجیہ کی ہے اس سے آیت کریمہ واضح ہو جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کا یہ سوال و جواب حضرت مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے پر ہو چکا اور اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو ان عیسائیوں کو توفیق ایمان دے کر انہیں مومن بنا دے انہیں بخش دے تو تیری مرہانی ہے مگر یہ توجیہ بہت ہی ضعیف ہے اگلی آیت کے بالکل خلاف ہے۔

خلاصہ و تفسیر: حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے سوال کا جواب دیکر اپنی معذرت پیش فرما کر عرض کریں گے کہ میرے مولیٰ میں نے ان لوگوں سے صرف وہی کہا تھا جو کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کے بندو اللہ پر ایمان لاؤ اس کی عبارت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب میں رب نہیں بلکہ اللہ کا پروردگار بندہ ہوں اے مولیٰ جب تک میں ان لوگوں میں رہتا ہوں تک تو

پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرتا تھا اس لئے ان دونوں پر عذاب قبر ہو رہا ہے 'فرمایا حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہیں۔ پانچواں فائدہ: گزشتہ انبیاء کرام کی قومیں ان کے پردہ فرمانے کے بعد بگڑیں ان کے زمانہ میں نہ ان حضرات کو خدا لیا خدا کا بیٹا کہہ سکیں نہ ان کے عبادت کر سکیں یہ فائدہ بھی کنت علیہم شہید ۱ سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ لہذا وہ حضرات معبودین باطلہ میں داخل نہیں اور جو آیات جوئے معبودوں کے برائیوں میں آئی ہیں وہ حضرات انبیاء کرام پر چسپاں نہیں ہو سکتیں اس سے موجود وہ بلی عبرت پکڑیں جو ان حضرات کو بتوں کی برابر کر دیتے ہیں بلکہ خدا۔ چھٹا فائدہ انبیاء کرام کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ان کی ساری قوم گمراہ ہو جاوے تو وہ ذمہ دار نہیں یہ فائدہ فلما تولفتنی سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت ہی حلیم الطبع جمالی رسول ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو جناب ظلیل فرماتے ہیں کہ جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو تو مغفور رحیم ہے یعنی نافرمانوں کے لئے بھی بددعا نہیں فرماتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نافرمانیوں کے لئے بددعا نہیں فرماتے۔ حضرت نوح و موسیٰ علیہ السلام جلال والے پیغمبر ہیں کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ رب لا تد ر علی الارض من الکافرین د ہارا۔ خدا یا کسی کافر گمراہ کو نہ چھوڑ سب کو فنا جگر دے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے متعلق فرمایا کہ واشد د علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یرد العذاب الالیم۔ خدا یا ان کے دل سخت کر دے کہ بغیر درد ناک عذاب دیکھے ایمان ہی نہ لائیں عذاب دیکھ کر ایمان لائیں جو قبول نہ ہو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر ذات ذوالجلال ہیں۔ آٹھواں فائدہ: کفار کے لئے نہ مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے نہ ان کی سفارش و شفاعت درست نہ انہیں مغفور کہنا جائز نہ انہیں ثواب بخشا درست یہ فائدہ وان تغفلنہم انہ سے حاصل ہوا کہ جناب مسیح نے ان کی بخشش کی دعا نہ کی بلکہ انہیں رب تعالیٰ کے حوالہ کیا اسی لئے آخر میں مغفور رحیم نہ کہا بلکہ العزیز الحکیم کہا (تفسیر کریں)۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام اس دنیا سے پردہ فرما جانے پر اس جہان سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں انہیں کسی کے متعلق کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی دیکھو جناب مسیح نے فرمایا و کنت علیہم شہید ۱ ما مدت فہم مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بعد وفات بھی امت کے حالات سے خبردار رہتے ہیں۔ اصحاب کف جو اولیاء اللہ ہیں انہیں سوتے ہوئے پتہ نہ لگا کہ ہم تین سو سال سوتے رہے کہا کہ ہم شاید دن بھر سوئے حضرت عزیر علیہ السلام کو سو برس بعد زندہ ہونے پر پتہ نہ چلا کہ ہم سو برس وفات یافتہ رہے۔ بلکہ فرمایا قال لبثت یوما او بعض یوم معلوم ہوا کہ نبی سوتے ہیں اور یہاں سے پردہ فرما جانے پر نور وفات کے بعد اس دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں (دہلی) جواب: اس اعتراض کا تفصیلی مدلل جواب ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں مفادہ کر دیا ہے تاکہ سمجھ لو کہ الحمد للہ معترض نے یہ تو مان لیا کہ حضرات انبیاء کرام اپنی زندگی میں لوگ کے حالات سے خبردار ہوتے ہیں یہ بھی ان کے عقیدے کے خلاف ہے ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کو اپنی زندگی میں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی۔ ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کیا کہ یہاں شہید ۱ معنی مطلع و خبروار یا گواہ نہیں ورنہ علیہم کے خلاف ہو گا بلکہ معنی ذمہ دار و نگراں ہے۔ یہاں علم نبی کلذ کر نہیں نبی کی ذمہ داری کلذ کر ہے۔ اس کے متعلق ہم بت کچھ پارہ سہول و یكون الرسول علیکم شہید ۱ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ حضرت عزیر و اصحاب کف کے متعلق ہم تیسرے پارہ کی تفسیر میں زیر آیت لبثت یوما او بعض یوم کی تفسیر میں عرض کر چکے کہ رب تعالیٰ نے ان

حضرات کو اس عالم سے بے خبر کر دیا تھا تاکہ ان کے معجزات و کرامات کا ظہور ہو جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعزیریں کی رات اس طرف سے بے توجہ کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر قضا ہو گئی اگرچہ حضرات بعد پردہ فرمانے کے اس طرف سے بے خبر ہو جاتے ہیں تو شب معراج میں سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے بیت المقدس میں کیوں جمع ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج حجۃ الوداع میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام حج کرنے کیسے تشریف لے آئے انہوں نے احرام کیسے باندھ لئے انہیں کیا خبر کہ حج معراج کی رات ہے یا حجۃ الوداع کا دن ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہو رہا ہے کہ وفات یافتہ نبی ولی زندہ مقبول بندوں سے ملاقات کرتے ان سے سلام و کلام کرتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے **واصل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الہتہ** بعدوں اے محبوب اپنے سے پہلے والے نبیوں سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے جن کی عبادت کی جائے۔ **ووسرا اعتراض:** اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حافظ و رقیب ہو اتو کیا ان کی موجودگی میں رب تعالیٰ نہ رقیب تھا نہ حافظ اس کی صفات ازلی ابدی ہیں دیکھو۔ یہاں فرمایا گیا **نولتہنی کنت انت الرقیب** علمہہ۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ اس عرض و معروض کا مقصد یہ ہے کہ میرے اٹھ جانے کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ صرف تیری ذمہ داری رہ گئی اس لئے کنت انت الرقیب حصر کے ساتھ فرمایا۔ تیسرا **اعتراض:** اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار کی شفاعت جائز ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کفار عیسائیوں کے متعلق فرمایا **وان تغفر لہم ان**۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ اس عرض و معروض کا مقصد شفاعت کفار نہیں۔ اس کے مقصد تین ہو سکتے ہیں۔ دیکھو تفسیر۔ چوتھا **اعتراض:** اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلیہ کلام ان کفار کی شفاعت کے لئے ہو تو سوال یہ ہے کہ آپ کی یہ عرض قبول ہوئی یا نہیں اگر قبول ہوئی تو کفار کی بخشش ماننی پڑے گی اور اگر قبول نہیں ہوئی تو نبی مقبول الدعاء نہ رہے۔ جواب: آپ کا یہ کلام اگر شفاعت کے لئے ہے تو آپ کی شفاعت رد نہ ہوئی بلکہ ان کفار کو مفید نہ ہوئی۔ ان کا کوئی گناہ معاف نہ ہوا کیونکہ آگے فرمایا جا رہا ہے **ہذا یوم ینفخ الصادقین صدقہم** یہ وہ دن ہے کہ بچوں کو ان کا سچ نفع دے گا اور اے عیسیٰ یہ مردود ہیں جھوٹے ہیں ایسے جھوٹے کہ دنیا میں رہے تو جھوٹے ہو کر اور آج میری بارگاہ میں تمہارے سامنے جھوٹ بولے لہذا آپ کی اس سفارش سے انہیں نفع نہیں ہو گا۔ ان کا کوئی گناہ معاف نہیں ہو گا۔ یہاں تو مقدمہ کا ذکر ہے فیصلہ تو آگے سنایا جا رہا ہے۔ لہذا آیت واضح ہے۔ پانچواں **اعتراض:** حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ عزیز حکیم پر کیوں ختم فرمایا چاہئے تھا کہ غفور رحیم پر ختم فرماتے کیونکہ مغفرت کے ذکر کے بعد غفور رحیم کتنا بستر تھا عیسیٰ و علویا رب کا نام۔ جواب: اس کا جواب بھی ابھی بحوالہ تفسیر کبیر گزر گیا کہ چونکہ آپ ان کفار کی بخشش کی شفاعت نہیں فرما رہے ہیں بلکہ رب تعالیٰ کے کمال قدرت و حکمت کا ذکر کر کے اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اگر تو انہیں بخش دے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ تو سب سے غالب ہے اور حکمت والا ہے مغلوب کو کوئی غالب روک سکتا ہے بذریعہ طاقت اور بے علم کو کوئی عالم روک سکتا ہے سمجھا بھرا اس کے فائدہ حکمت دکھا کر جو رب غالب بھی ہو حکیم بھی وہاں روکنے کا سوال ہی نہیں لہذا یہاں عزیز حکیم فرمائی نہایت سوزوں اور مناسب ہے۔

تفسیر صوفیانی: اللہ تعالیٰ نے قریباً ہر چیز میں ظاہر بھی رکھا ہے جو محسوس ہوتا ہے اور باطن بھی جو محسوس نہیں ہوتا عقل یا نقل سے معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو ہمارا جسم ظاہر ہے مگر روح باطن و درخت کی شاخیں پھل پھول ظاہر ہے جڑ کا وہ اندرونی رس جو ہر چیز کو پہنچاتا ہے وہ باطن ظاہری زمین جو محسوس ہوتی ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر جو تیل کے چشمے سونے چاندی کی کانیں ہیں وہ باطن یوں ہی عالم روحانیات میں ہر شے کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اس باطن پر دار ایمان ہوتا ہے نماز کے ارکان شرعیہ اس کا ظاہر ہے جس سے نماز ہوتی ہے اس کا خشوع و خضوع انفرادی و غیرہ باطن ہے۔ جس سے نماز قبول ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ان کی بشریت عبدیت یہ ان کا ظاہر ہے مگر ان کی رسالت نبوت محبوبیت قرب الہی یہ باطن ہے اس آیت کریمہ میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ظاہر کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اپنے باطن کا بھی ان اعدا و اللہ میں اپنے ظاہر کی طرف اشارہ ہے کہ میں رب کی طرف سے مبلغ ہوں اور وہی و حکم میں اپنے باطن کا ذکر فرمایا کہ میرا وہ درجہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ میرے واسطے سے ملاؤ میرا رب ہے پھر میرے واسطے سے تمہارا رب کہ تمہاری روحانی میرے ذریعے سے فرماتا ہے تم کو ایمان ایقان انجیل شریف وغیرہ میرے ذریعے ملتی جیسے درخت کی جڑ ہر وقت درخت کو فیض دیتی ہے۔ یوں ہی نبی کا فیض ہر وقت امت کو پہنچاتا ہے۔ پتے شاخیں وغیرہ جڑ سے بے نیاز ہو کر کھلے ہو پانی و صوبہ وغیرہ سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ یوں ہی امت نبی سے مستغنی ہو کر اعمال وغیرہ سے روحانی زندگی حاصل نہیں کر سکتی اس لئے فرمایا کنت سہمدا الخ۔ جب تک میں ان کے دل و جان و ایمان میں جلوہ گر رہا یہ مومن رہے جب انہوں نے مجھے اپنے دلوں اپنے ایمانوں سے نکل دیا اور وہ محض تیرے بندے رہے میرے امتی نہ رہے گمراہ ہو گئے اللہ کا بندہ اس کی حقوق ہونا مکمل نہیں اللہ کا بندہ تو ایسی بھی ہے۔ نبی کا امتی ہونا مکمل ہے اس سے ایمان عرفان وغیرہ سب کچھ نصیب ہوتے ہیں۔ جب تک عیسائی حضرت مسیح کے سچے امتی رہے تو ان میں اولیاء صالحین رہے جب اپنی بد عقیدگیوں کی وجہ سے ان کے امتی نہ رہے تو نرے مشرک و کافر ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلوٰۃ والسلام ایسے رحمت والے جملے والے رسول ہیں کہ اپنی شکایت کرنے والوں کی بھی شکایت نہیں فرماتے بلکہ تاحد جواز شفاعت ہی فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ہم مسلمانوں کے لئے بہت نصیحت کا ذخیرہ ہے۔ اس میں شریعت طریقت حقیقت معرفت کے بہت سبق موجود ہیں۔ خیال رہے: کہ جناب مسیح علیہ السلوٰۃ والسلام کی اس ضمنی شفاعت سے وہ عیسائی بالکل فائدہ نہ اٹھائیں گے جیسا کہ اٹلی آیت میں آ رہا ہے کہ فرما دیا جاوے گا کہ آج سچوں کو سچ نفع دیا گیا ہے جو نے ہیں انہیں نفع نہیں ہو گا لہذا وہ سب دوزخ میں ٹھونس دیئے جاویں گے اس کی وجہ یہ نہیں کہ حضرت مسیح کی شفاعت فائدہ مند نہیں بلکہ وہ عیسائی اس سے فائدہ اٹھانے کے قاتل نہیں اعلیٰ درجہ کی غذا اور امر دے کے منہ میں ڈالتا تو کچھ فائدہ نہ دے گی اس لئے نہیں کہ وہ ابیکار ہے بلکہ اس لئے کہ جس کے منہ میں دو اڑالی گئی وہ بیکار محض ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چلو آپ کا عاب و بن عبد اللہ ابن ابی کے لئے غیر مفید ہوا کہ وہ منافق تھا۔

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي

فرمائے گا اللہ یہ دن ہے کہ نفع دے گا سچوں کو سچ ان کا واسطے ان کے باغات میں کہ سچے

اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

بہتی ہیں ہمیں رہیں گے ان میں ہمیشہ راضی ہو گا ان سے اللہ اور راضی ہوں
ہمیں رواں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی

اعنه ذلك الفوز العظيم ۱۳۱) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

گئے وہ اللہ سے یہ کامیابی ہے بڑی اللہ ہی کا ملک آسمانوں اور زمین کا اور وہ جو ہے
یہ ہے بڑی کامیابی اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ

فِيهِمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۱۳۲)

ان میں اور وہ اوپر ہر چیز کے قدرت والا ہے۔
ان میں ہے سب کی سلطنت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں ایک مقدمہ کذا کرتا جو بارگاہ الہی میں کفار عیسائیوں پر قیامت میں چلے گا اب ان آیات میں ماکم حقیقی جل مجدہ کے فیصلہ کذا کر ہے جو وہاں دیا جاوے گا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کذا کرتا اب ان آیات میں اس تبلیغ کو قبول کرنے والوں کے نتیجہ کذا کر ہے جو قیامت میں ملے گا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی پوری ملکیت اس کی شان غفاری کذا کرتا اب ان لوگوں کذا کر ہے جو اس غفاری سے فائدہ اٹھائیں گے گویا کریم کی دین کذا کر پہلے ہوا فقیروں کے لینے کذا کر اب ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کذا کر فرمایا تھا ما قلت لهم الا ما امرتني اب ان آیات میں سچ کے ثواب کذا کر ہے گویا عمل نیک کے بعد جزاء عمل کا بیان ہے۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ضمنی شفاعت کذا کرتا جو وہ ان کفار عیسائیوں کی کریں گے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شفاعت ان مردودوں کو کام نہ دے گی کیونکہ وہ سچے نہ تھے گویا مفید دو کذا کر پہلے ہو اور ان لاعلان بیماروں کے فائدہ نہ لینے کذا کر اب ہے۔

تفسیر: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ظاہر یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا یہ فرمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عرض و معروض کے جواب میں قیامت کے دن ارشاد ہو گا کہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ اگر تو انہیں بخش دے تو تو عزت والا حکمت والا ہے۔ جواب کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بخشش سچوں کو پہنچے گی یا اے عیسیٰ تم سچے ہو تم پر ہمارا کرم ہو گا لہذا قال معنی مستقبل ہے چونکہ یہ فرمان یقیناً ہو گا لہذا اسے ماضی سے ارشاد فرمایا اور ہو سکتا ہے کہ قال ماضی کے ہی معنی میں ہو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قانون نافذ کر چکا ہے فرمان دے چکا اور محفوظ میں اور تمام نبیوں کی کتابوں میں کہ دنیا میں تو جسوت فریب سے بھی کام چل جاتا ہے مگر قیامت میں صرف سچ ہی کام آوے گا وہاں جسوت و فریب نقصان ہی کریں گے مگر سلاحتل زیادہ قوی ہے۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ ہذا یوم سے قیامت کا دن مراد ہے یوم چونکہ خبر ہے ہذا کی لہذا اس پر پیش آیا اور چونکہ یہ منصف ہے نفع کی طرف لہذا اس پر توین نہیں آئی نفع معنی مصدری ہے نفع میں بہت گنجائش ہے اپنے سچے

عقائد کا نفع اپنے اچھے اعمال کا نفع نبی کی شفاعت کا نفع اپنے بچوں کے نیک اعمال کا نفع بلکہ مسلمانوں کی دعاؤں کا نفع جو تاقیامت
 ہوتی رہیں گی۔ قیامت میں مومنوں کو یہ سارے نفعے نصیب ہوں گے کافران میں سے کوئی نفع حاصل نہ کر سکے گا اس لئے سزا
 جزاء قیامت پر موقوف ہے تاکہ ساری دعائیں پہنچ جائیں پھر سب ملا کر نفع دیا جاوے گا ہوں کی معنی بلند کی درجات سب کچھ
 عطا ہوگا۔ صادقین سے مراد حضرات انبیاء کرام اور مومنین ہیں صدق یعنی سچائی چند قسم کی ہے عقیدے کی سچائی یعنی
 درست عقیدے رکھنا عمل کی سچائی یعنی نیک کام کرنا۔ زبان کی سچائی کہ بات سچی کرنا یہ تمام سچائیاں دنیا میں ہوں تو مفید ہیں
 آخرت بلکہ مرتے وقت ہی فرشتوں کو دیکھ کر ہر شخص اچھا عقیدہ اختیار کر لیتا ہے کہ اسلام سچا تھا اس کے فرمان سچے تھے فرعون
 ڈوبتے وقت پکارا تھا کہ آمنت اند لا الہ الا اللہ ہی بما آمنت بہ بنو اسرائیل مگر وہ ایمان معتبر نہ ہو اور
 قیامت کئے دن آخر کار کفار بلکہ اہل بیس بھی سچ بول دے گا وعدہ تکمہ فاخلفتمکم لہذا دنیا کی سچائی مفید ہے۔ یوں ہی دنیا کی
 سچائی بھی مومن کے لئے مفید ہے کفار کی سچائی بخشش کا ذریعہ نہیں یعنی قول عمل سچائی شامیں ہیں عقیدے کی سچائی جز ہے
 جب جز قائم ہو تو شامیں ہری ہوتی ہیں یعنی رب تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گا کہ اے عیسیٰ تم سچے ہو یہ الزام لگانے
 والے تم پر بہتان باندھنے والے عیسائی جوئے ہیں آج روز قیامت ہے یہ وہ دن ہے جب ان بچوں کو ان کا سچ کلام آوے گا۔ جو
 دنیا میں سچے رہے کہ مومن مقلی پر ہیزگار بنے ان کی معافی بھی ہے ان کے لئے عطاء انعام بھی۔ لہذا آپ نہ تو ان کی شفاعت کرو
 نہ ان کے مذاب پانے پر مغموم ہوؤ کہ تمہاری شفاعت برحق ہے مگر یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے لہم جنت تجوری من
 تحتہا الانہار یہ مذکور نفع کی تحصیل ہے کہ بچوں کو سچ کا نفع یہ ملے گا۔ لہم میں لام ملکیت کا ہے یا خصوصیت کا۔ خیال
 رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی ہمارے لئے بنائی ہے خلق لکم مافی الارض جمعہا اور جنت بھی ہمارے لئے لہم
 جنات تجوری الخ مگر ان دونوں میں چند طرح فرق ہے ایک یہ کہ دنیا کی ملکیت عارضی ہے جنت کی ملکیت مستقل اور دائمی۔
 دنیا کا کبھی کوئی مالک کبھی کوئی جنت کا جو مالک ہو گا وہ دائمی ہو گا۔ دوسرے ہم یہ دنیا کی ملکیت ناقص ہے۔ جنت کی ملکیت کامل
 بارہا دنیا کے ہم مالک ہوتے ہیں مگر نفع نہیں اٹھا سکتے مکان ہمارا ہے مگر دوسرے نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے ہم نہیں نکال سکتے چیز
 ہماری ہے مگر نہیں کھاپی سکتے کہ نقصان دیتی ہے مگر جنت میں یہ نہیں ہاں جنتی لوگ جنت کے مالک تو آج ہی سے ہیں مگر انہیں
 دکھائی جائے گی قبر میں عطا کی جائے گی بعد قیامت یہ سب باتیں لہم فرمانے سے حاصل ہوئیں انسان کے جنتی ہونے کی دو
 علامتیں ہیں ایک یہ کہ اسے نیک عمل آسان ہوں گناہ بھاری ہوں دوسری یہ کہ اس کے دل کارخانہ اچھوں کی طرف ہو یوں
 سے نفرت ہو انسان کے یہ حالات لہم جنات کی تفسیر ہے۔ جنات کے معنی اس کی قسمیں اور یہ کہ ایک مومن کو کتنی
 جنتیں عطا ہوگی۔ سب کچھ بارہا بیان ہو چکا۔ حانظہ رستان روضہ جنت سب کے معنی بلوغ ہیں مگر جنت وہ گناہ باغ جس کی زمین
 سبز سے چھپی ہو تجوری فرما کر بتایا کہ وہاں پانی دودھ شہد شراب مطہور کے تاب نہ ہوئے بلکہ بہتی ہوئی نسرں ہوں گی ان
 کا بہاؤ بھی تیز اور خطرناک نہ ہو گا جو کسی کو بہا لے جائے جسے سیل کہتے ہیں بلکہ آہستہ روانی ہوگی۔ پھر وہاں بحر یعنی دریا نہ ہوئے
 بلکہ نسرں ہوگی جو حسین اور غیر مغز ہوتی ہیں پھر وہ نسرں جنتوں سے دور نہ ہوں گی بلکہ ان کے پانے کے نیچے ہی روہی ہوگی
 پھر ایک نسر پانی کی نہ ہوگی بلکہ چند نسرں ہوگی پانی کی دودھ کی شہد کی شراب مطہور کی یہ تمام باتیں اس ایک مختصر سے جملہ میں
 بیان فرمادیں خالد بن قیس اہل اس عبارت میں جنت کی وہ نعمت بیان فرمائی جو تمام مذکورہ نعمتوں کی جان ہے یعنی وہاں

موت نہ آتا وہاں سے نکال نہ جاتا وہاں خزاں یا پھلوں کی بھاری ختم نہ ہوتا وہ پلٹتا بھی دوائی ان کی بھاری دوائی ان کے پھل پھول بھی دوائی وہاں کے باشندے بھی دوائی باشندوں کا ان سے نفع اٹھانا بھی دوائی ہو گا کہ نہ انہیں موت آئے نہ بیماری جس میں کسی پھل سے پرہیز کرنا پڑے جہاں اللہ ایک خالد بن فہما میں یہ سارے دوام ساری میٹگیں بیان فرمادیں۔ خیال رہے: کہ غلو کے معنی ہیٹھلی بھی ہے اور دراز قیام بھی مگر جب اس کے ساتھ اہل ارشاد ہو جاوے تو معنی ہیٹھلی ہوتا ہے۔ لہذا یہاں معنی ہیٹھلی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عند ظاہرہ ہے کہ بھی جنت کی نعمت ہی کا ذکر ہے لہذا رضی اور رضو معنی مستقبل ہیں مالک کی رضا بڑی نعمت ہے جو تمام نعمتوں سے بڑھ چڑھ کر نعمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ راضی رہے گا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوش و راضی رہیں گے اس کی نعمتوں پر خوشیاں منائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان ہاؤں کی دنیاوی حالت و کرامت کا ذکر ہو یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی تھوڑی عبادت پر ان سے راضی رہے گا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تھوڑے رزق پر بلکہ اس کی بھیجی ہوئی تکالیف پر اس سے راضی رہے کہ کبھی انہوں نے رب کی ناشکری نہ کی وہ سمجھے کہ یار کہ پاس سے جو آئے وہ تحفہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

ناخوش لو خوش بود درجان من جاں فدائے یار دل رنجان من
تہارے ہاتھ کے کنکر بھی اچھے مرے مولی تیرے پتھر بھی اچھے
رگ دل میں تیرے نشتر بھی اچھے!

جب یہ لوگ ایسے راضی بہ رضا ہو جاتے ہیں تو ان کے گنہ سے بھی رب تعالیٰ ان پر ناراض نہیں ہوتا بخش دیتا ہے ذلک الفوز العظیم۔ ذالک سے اشارہ یا تو ان تمام مذکورہ نعمتوں کی طرف ہے۔ جنت نسریں ہیٹھلی وغیرہ یا رضا الہی کی طرف یعنی جنت اور وہاں کی یہ نعمتیں پالینا بڑی ہی کامیابی ہے یا دنیا میں رب کو منالینا اسے راضی کر لینا بڑی ہی کامیابی ہے وہ ہی کامیاب ہے جو یار کو منا کرے اس سے رخصت ہو لہذا مالک السموات والارض و ما فیہن یہ نیا جملہ ہے۔ جس میں یا تو عیسائیوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم رب کی بیوی فرمایا گیا کہ آسمان و زمین اور ان کی ہر چیز ہماری مملوک مقبوض اور ہمارا بندہ ہے حضرت مسیح اور ان کی والدہ بھی زمین پر رہنے والی مخلوق ہیں لہذا وہ بھی ابن اللہ نہیں بلکہ عبد اللہ ہیں۔ لہذا میں لام ملکیت کا ہے۔ اسے مقدم فرمانے سے فائدہ دھر کا ہوا یہاں ملک معنی ملکیت ہے ملک اور حکومت کے بہت سے فرق ہم بارہا بیان کر چکے ہیں چونکہ آسمان سات ہیں اور ان کی حقیقتیں مختلف ہیں زمین یا تو ایک ہے اس کے ساتھ حصے ہیں یا سات طبقہ ہیں مگر حقیقت سب کی ایک جینی مٹی اس لئے سموات کو جمع اور ارض کو واحد فرمایا جاتا ہے ما سے مراد ہر عقل والی اور بے عقل چیزیں ہیں یعنی سارے آسمان زمین ان میں کی چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں یا یہ ایک پوشیدہ سوال کا جواب ہے کہ کہنے والا کہتا کہ اتنی بڑی جڑا اتنا عظیم ثواب کون دے گا فرمایا وہ دے گا جو ان سب چیزوں کا چا مالک ہے (تفسیر خازن) وہو علی کل شی قلیلو اس جملہ میں بھی یا تو عیسائیوں کی تردید ہے کہ ابن اللہ یا اللہ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر قادر ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ایسے نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے مقدر بندے ہیں لہذا عیسائی جنہوں نے ہیں یا اس عبارت میں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کا ذکر ہے کہ رب تعالیٰ ان چیزوں کا صرف مالک ہی نہیں بلکہ ان کا قابض بھی ہے ان پر قادر بھی دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ بعض مالک قابض نہیں ہوتے۔ بعض مالک و قابض قور نہیں ہوتے رب تعالیٰ ان عیوب سے

پاک ہے شنی کے معنی اس کے اقسام قدر کے معنی اس کی صورتیں مع تمام سوال و جواب کے ہم پہلے پارہ میں ان اللہ علی کل شنی قدر کی تفسیر میں عرض کر چکے وہاں دیکھو۔

خلاصہ تفسیر: اب تک حضرت عیسیٰ اور بے دین عیسائیوں کے مقدمہ کھڑا کرنا اور انکار نے دعویٰ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دعویٰ پیش کر کے اشارہ "شفاعت فرمائی اب مقدمہ کے فیصلے کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس شفاعت سے وہ عیسائی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے نہ ان کی بخشش و معافی ہو چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ عرض و معروض پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ قیامت کا دن وہ ہے کہ آج کسی کو دولت عزت وغیرہ کلام نہ آوے گی آج بچوں کو ان کا بیج نفع دے گا کہ جو دنیا میں سچے مومن بن کر رہے سچے اعمال سچے اقوال کئے ہوں کو ہر طرح کا نفع ہو گا کہ ان کی نیکیاں قبول ہوں گی۔ گنہ معاف ہوں گے ان کی اولاد کی نیکیاں انہیں فائدہ دیں گی ان کے صدقات جاریہ بعد موت بھی ان کو پہنچتے رہے اور نبیوں ولیوں کی شفاعت مفید ہو گی۔ اس کی جزاء میں انہیں ایسے گھنے بانگت عطا ہوتے جن کے نیچے دودھ، شہد، پانی، شراب، طور کی سرس روں ہیں خوبی یہ ہے کہ وہ ان بانگت میں ہمیشہ رہیں گے کہ نہ مرس نہ وہاں سے نکلے جاویں نہ وہ بانگت اجڑیں نہ کبھی ان کے پھل ختم ہوں ان سب پر طرہ یہ کہ رب تعالیٰ ان سے راضی وہ رب تعالیٰ سے خوش سب سے بڑی کامیابی یہ ہے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کوئی سننے والا اس جزا پر حیرت نہ کرے اللہ تعالیٰ ہی کی ہے زمین آسمان ان کی تمام چیزیں اس شان کا ایسا مالک الملک جو چاہے عطا فرماوے وہ خزانوں کا مالک بھی ہے اور ہر طرح کا اور مقتدر بھی اس کی پکڑ ہے تو بہت سخت عطا ہے تو بہت وسیع و فراوان لہذا دنیا میں سچے ہو سچے رہو رب کی نعمتیں حاصل کرو۔ چونکہ یہ عیسائی ایسے جھوٹے ہیں کہ دنیا میں رہے تو جھوٹ بولتے رہے اور قیامت میں ہمارے دربار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہایت بے حیاء سے جھوٹ بولے ایسے لوگ نہ اپنے اعمال صالحہ سے فائدہ اٹھائیں نہ نبی کے توکل سے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہو سکتے ہیں پہلا فائدہ: جو دنیا میں سچے عقیدے سچے اعمال اختیار کرے گا وہی قیامت میں نفع میں رہے گا۔ جھوٹے بے دین کی بخشش نہیں اگرچہ بزرگوں کی اولاد ہو یہ فائدہ **بِنْفَعِ الصَّالِحِينَ** سے حاصل ہوا۔ لہذا وہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس شفاعت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ دوسرا فائدہ: دنیا میں کوئی شخص کسی درجہ پر پہنچ کر اعمال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا جو بوائے گا وہی کانٹے گا یہ فائدہ بھی **بِنْفَعِ الصَّالِحِينَ** سے حاصل ہوا اس سے وہ جتنی چہی بے نماز بے روز فقیر عبرت پکڑیں جو مولیٰ علی یا غوث پاک کے ملنگ کہلاتے ہیں اپنے کو شرعی احکام سے بے نیاز جان کر جنت کے ٹھیکیدار ہونے کے مدعی ہیں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اعمال کی ضرورت تھی تو ان کے ملنگ کیسے بے نیاز ہو گئے۔ تیسرا فائدہ: جنت اہل جنت کی اپنی ملکیت ہوگی یہ فائدہ **لَهُمْ** جنت کے نام سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: انشاء اللہ ایک جنتی کو بہت سی جنتیں عطا ہوگی وہ کریم ہر قسم کے عمل کی الگ جنت عطا فرمایا گیا یہ فائدہ جنات جمع فرمانے سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: ہر جنتی کے باغوں میں ایک نہرنہ ہوگی بلکہ بہت سی سرس ہوں گی دودھ کی، شہد کی، پانی کی وغیرہ یہ فائدہ **الانهار** فرمانے سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: جنت کے پھل نہ کبھی ختم ہوں نہ وہاں خزاں وغیرہ آئے نہ جنت کے لئے فنا ہے نہ جنتیوں کو موت نہ وہاں سے نکلتا یہ فائدہ **خالدا** بن **لہما** کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: جنت اور وہاں کی نعمتیں پیدا ہو چکیں بلکہ ہر جنتی کے نامزد ہو چکیں آدم علیہ السلام وہاں رہ کر

آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں وہاں یہ کر کے آئے حضرت مریم نے وہاں کے پھل کھائے یہ فائدہ بھی لہم جنات کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ آنھواں فائدہ: ہر سچے متقی مومن کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یہ لفظ صرف صحابہ کرام سے خاص نہیں لہذا اولیاء اللہ علماء دین صالحین کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے یہ فائدہ رضی اللہ عنہم لرح سے حاصل ہوا۔ دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عند فالک لمن حسی وہ۔ جس کے دل میں خوف خدا ہو اس سے رب تعالیٰ راضی ہے۔ نواں فائدہ: اگر بندہ رب تعالیٰ کے تھوڑے رزق پر راضی رہے تو رب تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے اعمال سے راضی ہوتا ہے بلکہ اگر بندہ رب کی بھیجی مصیبت میں راضی بہ رضار ہے صبر سے کام لے تو بندے کے گناہ پر رب تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہو جاتا بلکہ اسے دنیا میں ہی توبہ کی توفیق دے دیتا ہے آخرت میں بخشش فرماتا ہے یہ فائدہ بھی رضی اللہ عنہم کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: دنیا میں بادشاہ بن جانا بڑا امیر و متمند بن جانا کامیابی نہیں رب کو منالینا بڑی کامیابی ہے جسے اللہ توفیق دیدے یہ فائدہ ذالک الفوز العظیم سے حاصل ہوا۔ نیک بندہ بن جانا انسانیت کا کمال ہے شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ہر کہ سہلے راستی دارد / خدمت بر آستان دارد

گیارھواں فائدہ: اللہ کاملک یعنی ظاہر کی ملکیت حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے مجازاً بہ عطاء الہی بندوں کو بھی حاصل ہے دیکھو یہاں سموت وارض کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے لئے منحصر فرمائی گئی مگر دوسری جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے واتیناہ ملکا عظیما اور فرمایا گیا وسخرنا لہ الريح تجری بامرہ اور فرماتا ہے تنوتی الملک من تشاء تنزع الملک من تشاء بلکہ پورا مالک وہی ہے جو مالک کر دینے پر قادر ہو پورا عالم وہ ہے جو عالم بنا دینے پر قادر ہو ناقص مالک ناقص عالم دوسرے کو مالک یا عالم نہیں بنا سکتا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن بچوں کا بچ انہیں نفع دے گا تو قیامت میں آخر کار سب ہی بچ بول دیں گے کہ ہم کافر و مشرک ظالم تھے۔ چاہئے کہ ان کی بھی بخشش ہو جاوے۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ صلواتین سے مراد دنیا میں سچے رہنے والے ہیں ہر دائہ بونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بے وقت بویا جاوے تو پھل نہیں دیتا بچ بولنے نیک اعمال کرنے کا بھی ایک وقت ہے بے معنی زندگی کا زمانہ اس کے بعد ہر نیکی بے کار ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں بچوں کا بچ کام آوے گا دنیا میں بہت مسلمان جھوٹے ہوتے ہیں اور بہت سے کافر سچے آج ولایت کے عیسائی تجارت معاملات میں بہت سچے ہیں تو چاہئے کہ وہاں ان کفار کی بخشش ہو لو اور جھوٹے مسلمانوں کی گرفتاری ہو۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ یہاں سچ سے مراد عقیدے کی سچائی ہے اس کے بغیر صرف زبانی یا معاملات کی سچائی بیکار ہے جڑ درست ہو تو شاخیں درست رہتی ہیں کافر خواہ زبان یا معاملات کا کتنا ہی سچا ہو مگر جھوٹا ہے کہ اس کے عقیدے جھوٹے ہیں یہاں یہ ممکن ہے کہ سچے کافر کا عذاب جھوٹے کافر سے ہلکا ہو جیسے نوشیرواں کا عذاب اس کے عدل کی وجہ سے یا حاتم طائی کا عذاب اس کی سخوت کی وجہ سے ہلکا ہو گیا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنتیں اہل جنت کی ملکیت ہو گئی مگر قرآن کریم دوسرے مقام پر فرماتا ہے نزلنا من غفور رحیم جس سے معلوم ہوا کہ جنت مہمان خانہ ہے وہاں کی نعمتیں مہمانی ہیں۔ مہمان گھر کا مالک نہیں ہوتا لہذا آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: وہاں جنتیوں کی خاطر تواضع مہمانوں کی ہی ہوگی مگر وہ ہونگے

جنتوں کے مالک قائم ہے کہ مالک کی تواضع خاطر اپنے گھر میں نہیں کی جاتی مسلمان کی تواضع خاطر بست ہوتی ہے وہیں خاطر تواضع کے لحاظ سے مسلمان خانہ فرمایا گیا یعنی جنتی ہو گئے۔ اپنی جنتوں کے مالک مگر بیشک ان کی خاطر تواضع مسلمانوں کی ہی کی جاوے گی اور تواضع خاطر سزا والا کون ہو گا۔ غفور رحیم۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جنت اور وہاں کی نعمتیں صرف بچوں کو ملیں گی تو جو نا سمجھ بچے یا دیوانے بچپن میں دیوانگی میں فوت ہو گئے وہ جنتی نہ ہونے چاہئیں تو کیا مسلمانوں کے بچے دوزخی ہو گئے۔ جواب: اس آیت کریمہ میں اولاً تو حصر ہے نہیں اگر ہو بھی تو حصر اضافی ہو گا۔ جھوٹوں، چالاکوں، چالبازوں کے مقابلہ میں یعنی جنت فریب چالاکیوں چالبازیوں سے نہیں ملے گی۔ سچائی سے ملے گی اگر ان کے علاوہ دوسروں کو بھی مل جاوے جو سچ کا موقع نہ پائیں تو اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ دوزخ صرف کفر یا بد عملی کی وجہ سے دی جاوے گی مگر جنت ملنے کے تین ذریعہ ہیں لہذا جنت کسی بھی ہے یعنی اپنے عمل سے وہی بھی ہے دوسرے نیک بندوں کے طفیل عطائی بھی محض رب تعالیٰ کے کرم سے مسلمانوں کے چھوٹے بچوں کو جنت وہی ملے گی۔ کفار کے چھوٹے فوت شدہ بچوں کو یا ہر تعلق جنت بھرنے کے لئے پیدا کی جاوے گی انہیں جنت عطائی ملے گی لہذا آیت کریمہ واضح ہے پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ اللہ فن سے راضی وہ اللہ سے راضی تو کیا جنتیوں کے علاوہ دوسرے لوگ اللہ سے ناراض ہوں گے کوئی بھی اللہ سے ناراض ہو سکتا ہی نہیں ناراض ہو کر اس کا کیا کرے گا۔ جواب: یہاں رضا معنی خوشی ہے ناراضی کا مقابل مراد نہیں مومن بندہ دنیا میں اللہ سے بہر حال خوش رہتا ہے آرام سے رہے یا تکلیف سے اللہ اس سے بہر حال خوش رہتا ہے اس پر غضب نہیں کرتا وہ تھوڑے عمل کرے یا زیادہ نیکی کرے یا گناہ اپنے دروازے سے اسے نکالتا نہیں کفار تو خدا تعالیٰ کو گالیاں تک دیتے سنے گئے ہیں نیز آخرت میں اللہ جنتیوں سے خوش ہو گا جنتی اس کے فضل و کرم پر خوشیاں منائیں گے کفار پر رب کا غضب رہے گا وہ اللہ کی پکڑ پر ہمیشہ مغموم رہیں گے۔ چھٹا اعتراض: اللہ ملک السموات الخ سے معلوم ہوا کہ تمام چیزوں کا صرف اللہ تعالیٰ ہی مالک و قابض ہے اور تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان جہان کے مالک ہیں تمہارا یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ جواب: اس کا جواب بھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ دائمی حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے عارضی مجازی مالک اللہ نے اپنے بعض بندوں کو بنایا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اور پلو شلو ملک کا مالک ہے۔

تفسیر صوفیانہ: سچ تمام نیکیوں کی جڑ ہے ایمان، احسان، توبہ، تقویٰ، امانت، امانت وغیرہ سب کچھ سچ کی ہی قسمیں ہیں جیسے مکان کا اجیالہ قلعی چونہ سے ہے دل کا دماغ کا اعضاء ظاہری کا اجیالہ سچ سے سچ کی برکت سے کبھی کافر کو ایمان بلکہ عرفان مل جاتا ہے۔ جھوٹ کی نحوست سے کبھی مسلمان کافر فاسق ہو جاتا ہے سچا بندہ دنیا میں بھی رحمت کے بانوں کرامت کی نشوونما میں رہ کر عزت و عظمت وصل کے پھل کھاتا ہے آخرت میں بھی کھائے گا۔ سچ وہ سدا بہار بلوغ ہے جس میں کبھی خزاں نہیں آتی سچ سے رب اس کا رسول سارے بندے راضی سچا ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے سچے کو سب سلام کرتے ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں۔

سلام علی السادات من کل صادق	سلام علی ذی الوجہ من کل عاشق
سلام علی انصحو من سکر عقلت	سلام علی التاجین من کل کلنتہ
سلام علی من مات من قبل موتہ	سلام علی من فات من قبل فوتہ

صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کے سچے بندے منکرزات و صفات الہی ہو جاتے ہیں اللہ کی صفت ہے مالک الملک و المملکوت ظاہری باطنی ملکوں کا مالک سچا بندہ اللہ کی عطا سے ملک و ملکوت دونوں میں تصرف کرتا ہے۔ حضرت مسیح و عزیز خرقیل و ابراہیم علیہم السلام کی پکار پر نگلی ہڈیاں جسم بنتی تھیں یہ ان کا ملک میں تصرف تھا پھر عالم برزخ میں گئی ہوئی روح وہاں سے واپس ہو کر ان جسموں کو زندہ کرتی تھی یہ ان کا ملکوت میں تصرف تھا۔ حضرت مسیح کے تصرف سے اندھے کو زخمے پل بھر میں شفا پاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا میں چلتی اور بدلتی تھیں یہ ہے ملک السموات و الارض کی ملکیت کائناتوں پر ظہور سچا بندہ جو کہ وے اللہ اس کی بات سچی کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے لولا قسم علی اللہ لا یوہ اگر سچا بندہ اللہ پر قسم کھا لے اللہ اس کی قسم پوری فرملائے تاکہ اس کی زبان خالی نہ جاوے اس کی بات جھوٹی نہ ہو جاوے اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے طفیل ہم کو بھی سچا بنائے۔ الحمد للہ کہ سورہ مائدہ شریف کی تفسیر آج بروز اتوار 15 رجب 1386ھ 30 اکتوبر 1966ء بعد نماز ظہر مکمل ہوئی۔ رب تعالیٰ قبول فرما کر صدقہ جاریہ بنائے اور ترقیہ قرآن مجید کی تفسیر کی توفیق دے۔

وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین

امین۔ برحمتہ و ہوا رحم الراحمین

سورہ النعام	۱۶۵
سورہ النعام	۲۰

سورہ النعام یکہ ہے اس میں بیس رکوع ایک سو بیسٹھ آیات ہیں ہزار ایک سو کلمات اور بارہ ہزار نو تیس حروف ہیں

سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ پوری سورت مکہ معظمہ میں ایک ہی شب میں نازل ہوئی اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے تسبیح کرتے آئے جن سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے سجدہ میں گر گئے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ توریت میں سب سے پہلی آیت وہی ہے جو سورہ النعام کی پہلی آیت ہے (خزائن عرفان)۔ خیال رہے کہ اس پوری سورت کا نزول ایک دم ایک ہی شب میں بھی ہوا اور اس کی آیات کا نزول مختلف موقعوں پر مختلف حالات میں بھی ہوا لہذا اس کی آیات کے شان نزول جو بیان ہوں گے وہ حضرت ابن عباس کے اس فرمان کے خلاف نہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ساری سورہ النعام یکہ ہے مگر اس کی تین آیات قل تعالوا قل اللہ نعبدہ ہیں اور بھی اس میں بہت قول ہیں۔ خیال رہے کہ سورتوں یا آیتوں کا کئی معنی ہونا اس لئے نہیں کہ قرآن کا جینے والا اللہ تعالیٰ کی مدنی ہے یا قرآن لانے والے جبریل کی مدنی ہیں یا لوح محفوظ جہاں سے قرآن آ رہا ہے وہ کئی مدنی ہے بلکہ صرف وجہ یہ ہے کہ قرآن لینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی ہیں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے قرآن کی سورتیں آئیں گی بنتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدنی ہو گئے تو قرآن مدنی ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ وہ قرآن کریم کی صفت

بلکہ قرآن عربی زبان میں اس لئے آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی صبح کے وقت سورۃ انعام کی تین آیات تک پڑھے تو رب تعالیٰ اس کی حفاظت کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر فرما دیتا ہے۔ جو دوسری صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں (یعنی 'خازن' روح البیان) اس سورت کریمہ میں توحید کے دلائل 'عدل' انصاف 'نبوت' معاش 'معلو بے ربوں کے دلائل کے آیات محمدین کی تردید سب سے زیادہ اس سورت میں ہے یہ چیزیں علم عقائد کی اصل اصول ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس سورۃ کی آیت کریمہ 'وعندہ مفاتیح الغیب' نازل ہوئی تو اس کے ساتھ چالیس فرشتے آئے (تفسیر صلیبی) خیال رہے کہ پچھلی چار سورتیں سب مدنیہ تھیں یہ سورت یکہ ہے جو ان سورتوں سے کہیں پہلے آچکی تھی۔ گزشتہ سورتوں میں اصلاح اعمال پر زیادہ زور تھا۔ اس سورت میں اصلاح عقیدہ پر زیادہ زور ہے۔ اگرچہ اصلاح عقیدہ اصلاح عمل سے پہلے ہے مگر عقائد کی دلیلوں کا اصلاح اعمال کے بعد بیان ہونا مناسب ہے۔ سورۃ مائدہ میں وعدہ پورے کرنے پرست زور تھا اور مسلمان اسلام لانے پر رب تعالیٰ اور اس کے نبی سے بہت سے وعدہ کرتا ہے اس لئے اس سورۃ کے بعد سورۃ انعام رکھی گئی تاکہ بتایا جلائے کہ اسے مسلمانوں رب تعالیٰ اور اس کے نبی سے کئے ہوئے وعدہ پورے کر نیز سورۃ مائدہ میں کھانوں خصوصاً 'نبی کھانے کا ذکر تھا۔ سورۃ انعام میں طلال بانوروں کا ذکر ہو گیا یہ بھی کھانوں کی ہی قسم سے ہیں۔ ان سورتوں سے سورۃ مائدہ کے بعد سورۃ انعام رکھی گئی سورۃ کے معنی اس کے اقسام سورۃ 'آیت منزل' رکوع کی تعریفیں ان کے فرق ہم سورۃ فاتحہ نور سورۃ بقرہ کے اول میں بیان کر چکے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ

تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور بنائیں اندھیریاں اور روشنی

سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی

ثُمَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُوْنَ ۗ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِیْنٍ ثُمَّ

پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے

اس بدکاروں کو اپنے رب کی برابر ٹھہراتے ہیں وہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک میعاد

قَضٰی اَجَلًا ۗ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَہٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝۲

مکمل دیا وقت مقرر کیا اور وقت مقرر ہے نزدیک اس کے پھر تم تنگ کرتے ہو

کا حکم رکھا اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے پھر تم لوگ تنگ کرتے ہو

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: سورہ مائدہ کی آخرت آیت میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت تلمذ کا ذکر ہوا کہ وہ آسمان زمین وغیرہ کمال تک ہے اس آیت کریمہ میں اس کی خلق کا ذکر ہے کہ وہ ان سب کا خالق ہے گویا یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کی نوعیت بتا رہی ہے کہ وہ خالق ہونے کی بنا پر مالک ہے ایسی ملکیت کسی اور کو حاصل نہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا ذکر تھا اب بندوں کو حمد الہی اور اس کا شکر بجالانے کا اشارہ "حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کی چیزیں تم برتتے ہو اس کا شکر بھی کرو۔ تیسرا تعلق: سورہ مائدہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کے سچے فیصلے کا ذکر تھا جو قیامت میں ہو گا۔ اب رب تعالیٰ کی محمودیت عامہ کا ذکر ہے کہ یہ دونوں آپس میں ملازم و ملزوم ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے **وَلِضَىٰ مِنْهُمْ بِالْعَرَقِ وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔** چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کی ملکیت کا جملہ ذکر تھا اب اس جملہ کی تفصیل ہو رہی ہے جیسا کہ ان آیات کریمہ کی روش سے معلوم ہو رہا ہے اور ترتیب خلق کا بھی ذکر ہے کہ پہلے آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر ہوا پھر ان میں تاریکیوں کو روشنی کی پیدائش کا پھر انسان کی پیدائش کا۔

تفسیر: الحمد لله الذي خلق السموات والارض۔ ہم حمد کے معنی اور حمد میں جو شکر میں فرق لفظ اللہ کی تحقیق سورہ فاتحہ کی تفسیر میں تفصیل سے عرض کر چکے ہیں یہاں دوبار تیس عرض کرتے ہیں ایک یہ کہ قرآن مجید کی پانچ سورتوں کے اول میں الحمد لله ہے (1) سورہ فاتحہ میں وہاں فرمایا گیا الحمد لله رب العالمين (2) اس سورہ انعام میں کہ ارشاد ہوا الحمد لله الذي خلق السموات والارض (3) سورہ کاف میں کہ وہاں ارشاد ہوا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب (4) سورہ سبأ میں کہ وہاں ارشاد ہوا الحمد لله الذي له ما في السموات والارض (5) سورہ قاطر میں کہ وہاں ارشاد ہوا الحمد لله لاطر السموات والارض ان پانچوں میں سورہ فاتحہ کی حمد بہت ہی جامع ہے کہ وہاں رب العالمين ارشاد ہوا ان سورتوں میں آسمان زمین وغیرہ کا یہ سب چیزیں اللعالمين میں آجاتی ہیں نیز خلق سے ربوبیت زیادہ اہم ہے کہ خلق تو آئی چیز ہے جو ایک بار ہو چکی مگر ربوبیت یعنی پرورش دائمی چیز ہے۔ جس کا تعلق بندے سے ہمیشہ رہتا ہے ربوبیت کا فیض ہر وقت بندے کو پہنچتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ بہت جامع سورت ہے۔ دوسرے یہ کہ الحمد لله میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ الحمد میں الفلام استترقی ہو اور یہاں حمد واقعی کا ذکر ہو یعنی واقع ہیں۔ ساری حمدیں اللہ کی ہیں خواہ بلا واسطہ ہوں یا بلا واسطہ دوسرے یہ کہ الحمد میں الفلام عمدی ہو اور حمد سے مراد حمد مقبول ہو اور معنی یہ ہوں کہ بارگاہ الہی میں وہ حمد مقبول ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل حمد ہے جو ان کے رب نے ان کی ان کی مخلوق خواہ کتنی ہی حمد کرے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا کرشمہ بھی بیان نہیں کر سکتی اس لئے رب کا نام ہے حمد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل حمد وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی غرضیکہ اس جملہ کی چار تفسیریں ہیں تین تفسیروں میں اللہ تعالیٰ محمود ہے دوسرے لوگ اس کے حمد ایک تفسیر میں اللہ تعالیٰ حمد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمود ہے یا مصدر معروف ہے یا مصدر مجہول۔ خیال رہے کہ الحمد لله دعویٰ ہے اور الذي خلق الخ کی اس کی دلیل ہے۔ کسی کی تعریف یا اس کے کمال کی بنا پر کی جاتی ہے یا اس کے احسان کی وجہ سے الذي خلق میں کمال الہی کا بھی ذکر ہے اور رحمت الہی کا بھی۔ قوی یہ ہے کہ یہ جملہ خیر ہے جس میں اشارہ محمد الہی کا حکم دیا گیا ہے خلق اور کسب کا فرق

ہم بارہا بیان کر چکے ہیں اگرچہ زمین و آسمان دونوں ہی سات سات ہیں مگر اکثر قرآن مجید میں سموت جمع اور ارض واحد لایا جاتا ہے اس کے بعد بارہا عرض کی جا چکی ہے یہاں سموت سے مراد سارے آسمان ان کی تمام چیزیں ہیں۔ جیسے چاند سورج تارے وغیرہ اور زمین سے مراد زمین اور اس کی تمام مخلوق دریا، خشکی، پہاڑ، درخت وغیرہ چونکہ آسمان میں قوتِ مصلحت ہے زمین میں قوتِ مفعولیت یعنی آسمان موثر ہے زمین اثر قبول کرنے والی نیز آسمان اور آسمانی چیزیں غیب ہیں کہ ان آنکھوں سے نہ آسمان نظر آتا ہے نہ آسمانی مخلوق فرشتے وغیرہ صرف نبی کے فرمان سے ان کا ثبوت ہے آج سائنس والے آسمان کے وجود ہی کے منکر ہیں۔ زمین اور زمینی چیزیں شہادت ہیں اس لئے آسمان اور وہاں کی مخلوق کو ماننا ایمان کا رکن ہے کہ ان کا انکار کفر ہے نیز زمین والوں کی روزی آسمانوں میں ہے **ولم یال السماء رزقکم وما توعدون** ان وجود سے آسمان کا ذکر پہلے ہوا زمین کا بعد میں ورنہ زمین آسمان سے پہلے پیدا ہوئی ہے اور زمین آسمانوں سے افضل بھی ہے کہ زمین ہی سے حضرات انبیاء و اولیاء پیدا ہوئے اور زمین ہی میں ان کا دفن ہے خیال رہے کہ زمین کا بہترین طبقہ جو عرش و کرسی، عجب معظمت سے بھی افضل ہے وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا وہ حصہ ہے جو جسم اطہر سے ملا ہوا ہے کہ اسی جگہ سے جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہے۔ پھر زمین حرم آسمان معظمت پھر زمین بیت المقدس فلسطین پھر زمین شام پھر زمین کوفہ و بغداد مقدس (روح البیان) اس فرمانِ عالی میں رب تعالیٰ نے اپنے کمال کا ذکر بھی فرمایا ہے اور اپنی رحمت کا بھی آسمانوں زمین کی پیدائش رب تعالیٰ کی بڑی قدرت کا ظہور ہے کہ بغیر ہینرل بغیر اوزار صرف کن سے ایسی بڑی مخلوق پیدا فرمادی پھر ایسی مضبوط کہ نہ کبھی گھسے نہ خراب ہو اور اس میں رب کی رحمت بھی ہے کہ ہماری زندگی زمین و آسمان سے وابستہ ہے رب تعالیٰ نے پہلے یہ سامان بنائے پھر ہم کو پیدا فرمایا۔ **وجعل الظلمت والنور** یہ عبارت خلق النور پر معظرف ہے جعل معنی خلق بھی ہوتا ہے تب ایک مفعول چاہتا ہے اور معنی صدر بھی تب دو مفعول چاہتا ہے ظاہر یہ ہے کہ یہاں معنی خلق اس لئے ایک مفعول آیا اگر معنی خلق ہو تب خلق اور جعل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خلق تکوین کو کہا جاتا ہے اور جعل تکوین کو بھی کہتے ہیں اور تشریح کو بھی رب فرماتا ہے **ما جعل اللہ من بعدہ** یہاں معنی شرع ہے نیز لفظ خلق اندازہ لگانے کے معنی میں بھی آتا ہے اور جو اہر کی پیدائش پر بولا جاتا ہے اور جعل عام ہے چونکہ آسمان و زمین بذات خود موجود ہیں کسی سے قائم نہیں اس لئے وہاں خلق فرمایا اور اندھیرا اجیالا دوسرے سے قائم ہے اس لئے یہاں جعل ارشاد ہوا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں اندھیرے اجیالے ہیں اندھیریاں بہت قسم کی ہیں رات کی اندھی تہ خانہ کی اندھیری، قبری کی اندھیری، دریا کے تہ کی اندھیری، ماں کے پیٹ کی اندھیری، نور ایک ہے اس لئے ظلمات جمع اور نور واحد ارشاد ہوا **سیدنا عبد اللہ ابن عباس** فرماتے ہیں کہ ظلمات سے مراد کفر و نفاق ہے۔ نور سے مراد ایمان و اخلاص، ظلمات سے مراد جہالت ہے نور سے مراد علم ظلمات سے مراد دوزخ ہے نور سے مراد جنت، ظلمات سے مراد گمراہی ہے نور سے مراد ہدایت۔ خیال رہے کہ نور، منور، شعل، بریق سب میں روشنی کے معنی ہیں مگر ان میں قدرے تفاوت ہے جو ہم پہلے پارہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں حق یہ ہے کہ ظلمت بھی نور کی طرح ایک وجودی چیز ہے لہذا یہ بھی مخلوق ہے۔ نور کی نئی کاہم ظلمت نہیں۔ **ثم الذین کفروا ابرہم بعد لون۔** یہ عبارت **العمد اللہ** النور پر معظرف ہے تم فرماتا کفر کی بعد اور تعجب ناک ہونے کی بنا پر ہے یعنی ان دنائک کے باوجود کفار شرک کرتے ہیں یہاں کفر و معنی اشْرک ہے۔ بعد لون یا تو بنانا ہے عدول سے معنی علیحدگی دوری تب ہر مہم کی ب معنی عن ہے یا بنانا ہے عدل سے معنی برابری سے اگر

بنا ہے عدل سے معنی برابر مساوات تو اس کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی مشرکین بعض مخلوق کو رب تعالیٰ سے علیحدہ ہوتے علیحدہ رہتے ہیں۔ اس کے دین کی طرف نہیں آتے اس صورت میں کفو و اسے مراد سارے ہی کافر ہیں مشرک ہوں یا دوسرے کفار (تفسیر خازن روح المعانی وغیرہ)۔ خیال رہے کہ کفار کا اپنے بتوں اپنے پوپ پلوہوں کی تعریفیں کرنا اللہ تعالیٰ سے ہٹ جانا ہے کہ وہ کھاتے ہیں رب کا اور گلاتے ہیں لوہوں کا مگر مسلمان کا نبیوں دلوں کی تعریفیں کرنا ان کی مدح و ثنا کرنا اللہ سے عدول کرنا نہیں کہ اللہ کے دھڑے کی تعریف اللہ کی تعریف ہے شیطان کے دھڑے کی تعریف شیطان کی تعریف ہے لہذا یہ فرمان برحق ہے۔ بعض نے فرمایا کہ کفو و بنا ہے کفران سے معنی ناشکری اور معنی یہ ہیں کہ ان نعمتوں کے بلوغت ناشکرے بندے رب تعالیٰ کی حمد سے علیحدہ رہتے ہیں (روح المعانی) یعنی اللہ کی نعمتیں پا کر اس کی حمد و شکر نہیں کرتے بلکہ اپنی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں کمال کی وجہ سے ہم کو یہ ملاحا لاکہ جب وہ نا سمجھ بچے تھے۔ بے کمال تھے تب بھی ہم ان پر نعمتیں برسارے تھے اور بارہا ایک ہی آدمی کبھی امیر پھر فقیر ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ ناشکری کے تین درجے ہیں اول یہ کہ راحتوں کو اپنا کمال جانے مصیبتوں کو محض اسباب ظاہری سے سمجھے دوسرے یہ کہ نعمتوں کو اپنے کمال سے مصیبتوں کو اتفاقاً جانے تیسرے یہ کہ مصیبتوں کو خدا کا ظلم سمجھے یہ درجہ کفر ہے هو الذی خلقکم من طین یہ نیا جملہ ہے جس میں منکرین قیامت کی پر زور تردید ہے یہاں خلق کے معنی ہیں ابتداء پیدائش ترا ب کہتے ہیں خشک مٹی کو طین کہتے ہیں۔ ترمٹی یعنی گارے کو یعنی اللہ تعالیٰ وہ قدرت و شان والا ہے جس نے تمہاری پیدائش کی ابتداء مٹی سے کی اس طرح کی مٹی یعنی گارے کو یعنی اللہ تعالیٰ وہ قدرت و شان والا ہے جس نے تمہاری پیدائش کی ابتداء مٹی سے کی اس طرح کہ مٹی سے غذا لہائی غذا سے خون پھر خون سے نطفہ پھر نطفہ سے تمہارے اجسام یا اس طرح کہ تمہارے جد الامجد حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تم ان کی لولاد میں ہو تو گویا تمہاری پیدائش کی ابتداء مٹی سے فرمائی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان و زمین اندھیریوں توڑ کر پیدائش کا ذکر فرمایا جو کسی مادہ سے نہیں بنے اب انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا جو مادہ سے بنا تاکہ بتایا جلاوے کہ رب تعالیٰ بڑی شان والا ہے اس نے مادہ سے بھی مخلوق پیدا کی اور بغیر مادہ کے بھی پھر اس کی شان دیکھو کہ تمام عناصر میں عاجز عنصر مٹی ہے نیز طین اور تراب دونوں بے قدری چیزیں ہیں ان بے قدر حقیر عاجز عنصر سے ہر قسم کے انسان بنائے سونا چاندی ہیرے موتی سے نہ انسان بنانا انسان کی غذا و پھل پھول ثم قضی اجلا یہ عبارت خلقکم پر معطوف ہے قضا سے مراد اگر لکھتا ہے تو تم زبانی تاخیر کے لئے ہے کیونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے تب اس کی تقدیر موت وغیرہ لکھی جاتی ہے یہ زمانہ ارواح کی پیدائش سے بعد ہے اور اگر قضا سے مراد ہے فیصلہ فرمانا تو تم بیانی تاخیر کے لئے ہے کیونکہ تمام کی موت و زندگی کا فیصلہ ربلی ان کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے اجل کے معنی ہیں زمانہ کی مقررہ حد یہاں اس سے مراد ہے موت کیونکہ ہر چیز کی موت اس کی زندگی کی حد ہے یعنی تمہاری پیدائش کے بعد تمہارے لئے موت تمہاری تقدیروں میں لکھی جو تمہاری ماٹوں کے پیٹ میں لکھی گئی یا پھر یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی تمہاری موت کا فیصلہ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کون کتنا جیے گا و اجل مسمی عندہ یہ عبارت نیا جملہ ہے واؤ ابتداء یہ ہے اجل مبتداء ہے اور مسمی اس کی خبر یہاں اجل سے مراد قیامت میں اٹھنے کا وقت ہے اور مسمی کے معنی مقرر معین ہے چونکہ قیامت ہماری بزرخی زندگی کی حد ہے اس لئے اسے اجل فرمایا اگرچہ قیامت اثر وی زندگی کی ابتداء ہے (روح البیان) عندہ کا تعلق مسمی سے ہے چونکہ انسان کو اپنی موت کا پتہ برہائے اور

دیگر نشانات سے لگ جاتا ہے۔ مگر قیامت وہ چیز ہے جس کا پتہ کسی نشانی علامت سے نہیں چلتا اس لئے قیامت کے متعلق عندہ فرمایا اور موت کے متعلق عندہ ارشاد نہ ہو یعنی ایک معیار اور بھی ہے جو اللہ کے نزدیک مقرر ہے وہ ہے قیامت کا دن۔ بعض نے فرمایا کہ پہلی اجل سے مراد ہے نیند اور دوسری اجل سے مراد ہے موت، بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلی اجل سے مراد ہے ہماری گزشتہ عمر اور دوسری اجل سے مراد ہے ہماری بقیہ عمر اس کے متعلق اور بت قول ہیں (تفسیر کبیر و روح المعانی) بعض کے نزدیک پہلی اجل سے مراد ہے حادثات سے موت، دوسری اجل سے مراد ہے طبعی موت (روح البیان) مفسرین کی اصطلاح میں حادثات کی موت کو اجلِ آخری کہتے ہیں۔ دوسری موت کو اجلِ طبعی یہ دو قسم کی موت ہمارے لحاظ سے ہے رب تعالیٰ کے ہاں ہر شخص کی ایک ہی موت ہے جو باذن الہی ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ پہلی اجل سے مراد ہے انسان کی ہر حالت کی حد اور دوسری اجل سے مراد ہے موت یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچپن، جوانی، بڑھاپے، بے شعوری، شعور و عقل، مختصری، امیری، سندرستی، بیماری، غفلت و ہوشیاری سب کی معیادوں کا فیصلہ فرمایا کہ تم فلاں وقت تک ایسے رہو گے فلاں وقت تک ویسے موت کی معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے۔ تم انہم تمہوون۔ یہ عبارت پچھلی ساری عبارت پر معطوف ہے تم فرمایا صرف تعجب دلانے کے لئے ہے تاخیر کے لئے نہیں انہم میں خطاب ان کفار سے ہے جو قیامت کے انکاری تھے تمہوون یا تو مرتے سے بنا ہے معنی شک یا مراد سے معنی جھگڑا یعنی اے منکرین قیامت تم ہماری ان قدر توں کو جان کہان کر پھر قیامت میں شک کرتے ہو یا قیامت کے متعلق مسلمانوں سے جھگڑتے ہو تمہارا یہ شک یا یہ جھگڑا بڑے ہی تعجب کی بات ہے۔ جب ہم تم کو بچلو کر سکتے ہیں تو دوبارہ اٹھا بھی سکتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ کے تین جز ہیں الحمد للہ جس میں دعویٰ ہے کہ الذی خلق الخ جس میں اس دعوے کی دلیل ہے ثم الذین کفروا جس میں نافرمان ناشکرے بندوں کی شکایت ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ تمام تعریفیں واقعہ میں ہی کی ہیں خود بلکہ راست اس کی تعریف کی جاوے یا اس کی کسی مخلوق کی تعریف کی جاوے واقعہ میں تمام تعریفیں اس کی ہیں کہ مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہوتی ہے یا وہ حمد رب کے ہاں قبول ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہو اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے جس نے سارے آسمانوں و زمین کو پیدا فرمایا ان کے علاوہ قسم قسم کی جسمانی یا روحانی تاریکیاں بھی پیدا فرمائیں اور جسمانی و روحانی روشنی بھی ایسے شان والے رب کے برابر کون ہو سکتا ہے ان تمام باتوں کے باوجود مشرکین میرے بعض بندوں کو میرے برابر کر دیتے ہیں کہ میرے سوا ان کی بھی پرستش کرتے ہیں یا انہیں بلند کر کے مجھ تک یا مجھے گھٹا کر ان بندوں تک پہنچا دیتے ہیں یا پھر بھی ناشکرے بندے اپنے رب سے ہٹ کر اپنے کمالات پر فخر کرتے ہیں وہ رب تعالیٰ تو وہ قدرت والا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا اس طرح کہ تم سب کی اصل حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اللہ تمہاری اصل مٹی ہے یا اس طرح کہ تم کو نطفہ سے نطفہ کو خون سے خون کو غذا سے غذا کو مٹی سے بنایا ہر صل تمہاری اصل مٹی ہی ہے پھر تمہاری موت کے لئے ایک معیار مقرر فرمائی۔ جس کا پتہ کسی قدر کبھی تم کو بھی دے دیتا ہے کہ تم بعض بیماریوں یا بڑھاپے یا کوئی خاص علامت سے موت کا وقت جان لیتے ہو اور تمہاری ایک معیار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرر ہے تمہیں پتہ نہیں یعنی قیامت کلان کہ تم قیامت تک عالم برزخ میں رہو گے اے قیامت کے منکر کافرو ان تمام باتوں کے باوجود قیامت میں شک کرتے ہو مسلمانوں سے اس کے متعلق جھگڑے ہوتا نہیں سمجھتے کہ جو بچلو پر قادر ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے جب ہم نے تم کو پہلی بار بنا دیا تو

دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے ان چیزوں میں غور کرو اور قیامت پر ایمان لاؤ۔ عرب میں بت قسم کے کفار تھے وہ بڑے یعنی اللہ کی ہستی کے منکر۔ مشرکین چند الہ ماننے والے۔ قیامت کے منکر، نبوت اور کتاب کے منکر، ختم نبوت کے منکر ہو سکتے ہیں کہ نصرون میں ان تمام کفار سے خطاب ہو ہر کافر انسان کی پیدائش میں غور کر کے ان تمام شکوک سے توبہ کرے کوئی چیز بغیر فاعل کے نہیں ہوتی تو تمہاری پیدائش بغیر رب کے کیسے ہو گئی تم خود دلیل فاعل ہو جب تم کمزور دیکھ کر لوہا کو ممکن دیکھ کر معمار کو مان لیتے ہو تو اپنے کو دیکھ کر خالق جبار کو مان لو کوئی ملک دو بادشاہوں کا متحمل نہیں ہو تا ملک کا نظام چاہتا ہے کہ بادشاہ یا صدر ایک ہو ماتحت عملہ بت تمہاری پیدائش چاہتی ہے کہ دل ایک ہو بقی اعضاء چند اپنے میں غور کرو اللہ کو ایک مان لو اللہ نے تمہاری طفولیت کو بونی بڑھاپے بلکہ جاگنے سونے کی حدیں رکھیں ان کو دیکھو اور قیامت کو مانو ایک وقت تمہارے سونے کا اور سزا وقت جاگنے کا ایسے ہی ایک وقت مرنے کا ہے اور دوسرا نکلنے کا۔ ورجل مسمی عندہ۔ تم خود دلیل قیامت ہو۔ اللہ نے تم کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ تمہاری بقا کے لئے ہوا غذا، دوا، امن وغیرہ پیدا کیے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ عالم روحانیت میں انہیں آوارہ چھوڑے اس نے تمہاری روحانی بقا کے لئے نبی، کتاب، بھیجے، خصلتیں، من طعن میں غور کرو اور نبوت کو مان لو پھر ہر چیز اپنے کمال پر یا اپنے اصل پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے جو لونی بڑھاپا تمہارے جسموں کی پیدائش حد سے پہلے ترقی کرتی رہتی ہے حد پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے یونہی نبوت کمال یا اپنی اصل پر پہنچنے سے پہلے برابر جاری رہی اپنے کمال پر پہنچ کر ختم ہو گئی الصوم اکملت لکم دینکم وریا سندر پر پہنچنے سے پہلے رولیں رہتے ہیں وہیں پہنچ کر ٹھہر جاتے ہیں اب پڑھو و اجل مسمی عندہ ثم انتم نصرون میں خطاب سارے کفار سے ہے اور ہماری پیدائش اجل مسمی توحید، قیامت، نبوت، ختم نبوت سب کی دلیل ہے ہم ان تمام دلائل کے دفتر ہیں۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مخلوق کی خصوصاً حضرات انبیاء و اولیاء کی تعریفیں کرنا شرعاً منع نہیں بلکہ اگر نیت خیر سے ہوں تو عبادت ہے کہ یہ تمام تعریفیں بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریفیں ہیں کہ جو بندہ جو بھی بتا رہا ہے کہ بنانے سے بندہ صنت کی تعریف سے صانع خوش ہوتا ہے۔ کتاب کی تعریف سے مصنف خوش ہوتا ہے۔ خط کی تعریف سے لکھنے والا خوش ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ و اہل بیت و اولیاء اللہ کی تعریف سے خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اسی نے ان کو قتل تعریف بنایا ہے یہ فائدہ الحمد للہ کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: حمد الہی بہترین عبادت ہے مگر جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ماتحت ہو اپنی رائے اپنی عقل سے تعریف نہ عبادت ہے نہ مقبول یہ فائدہ الحمد للہ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ تمام عبادت کا یہ ہی اصل ہے کہ حضرت کی تعلیم کے مطابق ہوں تو عبادت میں ورنہ بیکار بلکہ مضرت نقصان رسا۔ تیسرا فائدہ: جسمانی و روحانی اندھیروں سے زیادہ ہیں اور روشنی صرف ایک یہ فائدہ انظلمات کو جمع فرمانے اور سور کو واحد فرمانے سے حاصل ہوا کفر و شرک بت ہیں ایمان صرف ایک فسق بت ہیں تقویٰ و پرہیزگاری صرف ایک ہی یہ اصل جسمانی و تاریکی کا ہے ماں کے پیٹ میں اندھیرا اور قسم کا تمہارات کا اندھیرا اور قسم کا لوریا کی میں اندھیرا اور طرح کا خانہ یا قبر میں اندھیرا اور قسم کا ہے مگر روشنی ایک ہی ہے خواہ چراغ سے حاصل ہو یا چاند سورج وغیرہ سے۔ چوتھا فائدہ: شرک کے لئے یہ ضروری ہے کہ کسی بندے کو رب، تعالیٰ کے برابر مانا جاوے خواہ بندے کا مرتبہ اتنا اونچا سمجھا جاوے کہ وہ خدا کی برابر ہو جاوے یا رب تعالیٰ کا درجہ اتنا ہی نیچا سمجھا جاوے کہ وہ بندے کے برابر ہو جاوے۔ مشرکین

عرب فرشتوں کو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی اولاد مانتے ہیں یہ عقیدہ شرک ہے کہ اس میں بزدہ کو رب تک پہنچا دیا بعض مشرکین اللہ تعالیٰ کو اپنے معبودوں کا حلیت مند جانتے ہیں یہ شرک ہے کہ انہوں نے رب تعالیٰ کو نعوذ باللہ نجا کر کے بندوں کے برابر کر دیا اگر برابری کا عقیدہ نہ ہو تو شرک نہیں یہ فائدہ ہر مہم بعد لون سے حاصل ہوا لہذا حضرات انبیاء و اولیاء کو باذن الہی حاجت روا یا مشکل کشا ماننا شرک نہیں اس کی پوری بحث ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو بعض بندے بعض کے حاجت روا ہوتے ہیں حکام رعایا کہ حکیم بیمار کے امیر خنی غریبوں کی حاجتیں پوری کرتے رہتے ہیں دوسری جگہ قرآن کریم مشرکین کا ایک قول نقل فرماتا ہے جو وہ قیامت میں اپنے معبودان باطلہ سے کریں گے اذ نسوکم رب العلمین ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم تم کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے ان آیات سے وہ حضرات عبرت پکڑیں جو بات بات پر مسلمانوں کو شرک کہتے رہتے ہیں۔ پانچواں فائدہ: انسان کی اصل مٹی ہے لہذا مٹی باقی تمام عناصر سے افضل ہے کہ اسی سے حضرات انبیاء و اولیاء کی پیدائش ہے اور بعد وفات اسی میں دفن ہوتا ہے۔ بلکہ سب کی غذا بھی مٹی ہی سے ہے یہ فائدہ خلقکم من طین سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: قرآن کریم کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہے آسمان بعد میں پیدا ہوئے تو یہاں خلق السموات والارض کیوں فرمایا آسمانوں کا ذکر زمین سے پہلے کیوں فرمایا زمین آسمان سے اشرف و افضل بھی ہے اور پیدائش میں پہلے بھی جو اب: آسمان فاعل ہیں زمین مفعول آسمان فیض رساں ہیں زمین فیض یاب و سو پ بارش چائنی تاروں کی روشنیاں آسمان سے زمین پر آتی ہیں اس لئے فاعل کو مفعول سے پہلے بیان فرمایا گیا۔

مسئلہ: بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آسمان زمین سے افضل ہے اس لئے کہ آسمان کا ذکر زمین سے پہلے قرآن مجید میں ہوتا ہے نیز آسمان پر گناہ نہیں ہوتے زمین پر کفر و شرک گناہ سب کچھ ہوتے ہیں نیز آسمان پر گندگی نہیں زمین پر ہر جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں مگر تحقیق علماء کا قول یہ ہے کہ زمین آسمانوں سے افضل ہے کیونکہ آسمان فرشتوں کا مسکن ہے تو زمین حضرت انبیاء خصوصاً حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن بھی ہے مرفن بھی۔ آسمان پر صرف نماز ہوتی ہے کہ فرشتے قیام رکوع سجود میں ہیں۔ مگر زمین پر نماز روزہ حج زکوٰۃ جملہ وغیرہ ساری عبادات ہوتی ہیں نیز زمین منشاء کائنات ہے کہ انسان جو مقصود عالم ہے وہ زمین پر ہی رہتا ہے۔ کسی شاعر نے زمین و آسمان کا مکالمہ یوں نقل کیا۔

فلک بولا کہ مجھ میں چاند اور مہر انور ہے زمین بولی کہ مسجد میں مری اللہ اکبر ہے

فلک بولا کہ تاروں سے منور میرا سینہ ہے زمین بولی کہ مجھ میں طور ہے مکہ مدینہ

آسمان نے زمین کو طعنہ دیا کہ۔

فوعون تجھ سے نکلا بلان تجھ سے نکلا!

زمین نے جواب دیا کہ۔

ان سب کا بیرو مرشد شیطان تجھ سے نکلا!

مگر چونکہ آسمان کو حضرات انبیاء سے مناسبت ہے اور زمین کو امت سے اس لئے آسمان کا ذکر پہلے ہوتا ہے زمین کا بعد میں آسمان

سلیہ لگن ہے۔ زمین آسمان کے زیر سلیہ ہے یوں ہی آسمان فیض رسل ہے زمین فیضیاب۔ دوسرا اعتراض: ظلمت کو جمع نور کو واحد کیوں فرمایا گیا دونوں کو واحد فرمایا جاتا یا دونوں کو جمع۔ جواب: اس لئے کہ تاریکی کے اسباب بلکہ تاریکی کی قسمیں نوعیں بہت ہیں روشنی کی نوعیت ایک ہے اگرچہ نور کے صفات مختلف ہیں کہ کوئی روشنی تیز ہے کوئی ہلکی مگر حقیقت نور ایک ہی ہے یعنی واقع ظلمت اس وجہ سے ظلمت جمع اور نور واحد ارشاد ہوا۔ تیسرا اعتراض: مشرکین اپنے باطل معبودوں کو رب تعالیٰ کے برابر نہیں جانتے وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے یہ سب مخلوق ہیں پھر ہر مہم بعد لون فرماتا کیونکر درست ہوا۔ جواب: مشرکین اپنے معبودوں کو بندہ مان کر ان میں بعض صفات ایسی مانتے ہیں جس سے رب تعالیٰ کے ساتھ برابری ہو جلوے جیسے انیس رب کی اولاد یا یوی مانتا یا رب کی طرح انیس ازلی لبدی مانتا یا رب تعالیٰ کو ان کا جہنم مانتا یا انیس بعض چیزوں کا خالق مانتا وغیرہ وغیرہ ایک صفت میں برابر کرنا شرک کے لئے کافی ہے بندہ کسی صفت میں رب کی برابر نہیں ہو سکتا رب ہے بندہ بندہ ہے۔ چوتھا اعتراض: مشرکین اپنے معبودوں کو بہ عطاء الہی خالق مانتے ہیں۔ فلاسفہ بہ عطاء الہی عالم یا دس عقول کو ازلی (قدیم) مانتے ہیں۔ آری بہ عطاء الہی روح ولوہ کو علوی یعنی قدیم مانتے ہیں انیس مشرک کیوں کہا جاتا ہے۔ تم بھی اللہ کے بعض بندوں کو سمیع عظیم عالم غیب یا جنت و بہن کی نعمتوں اور جنتیوں کو ابدی مانتے ہو یہ لذن الہی اسلام کے ان عقیدوں اور مشرکین یا فلاسفہ کے عقیدوں میں کیا فرق ہے تم بھی بندوں کو خدا کے برابر مانتے ہو۔ ہر مہم بعد لون تم پر بھی صادق ہے (دیوبندی) جواب: سمیع علم وغیرہ عطائی ہو سکتے ہیں مگر خالقیت عطائی نہیں ہو سکی۔ خالقیت بغیر غنا نامکن ہے اور غنا الوہیت کا دار ہے معبود وہ جو غنی ہے بندہ اور عابد وہ ہے جو محتاج ہے بندہ کاسب ہے خالق نہیں ہو سکتا کسی چیز کو ازلی مانتا یا لذن الہی۔ شرک نہیں کفر ہے یعنی فلاسفہ جن کا مذکورہ عقیدہ ہے وہ شرعاً کافر ہیں کہ ایک عقیدہ قرآنیہ کے منکر ہیں مگر مشرک نہیں کہ انہوں نے کسی کو رب کے برابر نہیں مانتا اس کے متعلق ہماری کتاب اسلام کی چار اصطلاحوں کا مطالعہ کرو۔ کفر شرک میں فرق ہے کفر عالم مطلق ہے شرک خاص مطلق ہے پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ موت کا وقت مقرر ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تو عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیسے کرتے تھے وہ مردے اپنی عمر پوری کر کے مر چکے تھے یوں ہی حضرت ظلیل اللہ کی پکار پر زنج شدہ جانور اور حضرت خرقیل علیہ السلام کی دعائے فوت شدہ بہت سی والے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے مرا ہوا گدھایہ تمام زندہ کیونکر ہوئے حالانکہ ان سب کا ثبوت قرآن مجید سے ہے۔ جواب: اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ کے قانون کا ذکر ہے ان واقعات میں اس رب کی قدرت کا ظہور اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی دعایا معجزے سے ان مردوں کو دوبارہ عمر بخشی وہ رب بچھے چراغ میں دوبارہ عمر کا تیل جی ڈال سکتا ہے ہاں کوئی شخص رب کا مقابلہ کر کے کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اس کی مفصل بحث تیسرے پارہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے متبولوں کی دعائے تقدیر میں بدل جاتی ہیں مگر ہر دنا ہے رب تعالیٰ ہی خود فرماتا ہے بمعوا اللہ ما یشاء بنبت و عندہ ام الكتاب۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں دو اجل کا ذکر کیوں ہے اجل یعنی موت تو ایک بار ہی آوے گی۔ لفظی اجلا اور پھر فرمایا واجل مسمی عندہ۔ جواب: اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ پہلی اجل سے مرد انسان کی موت ہے دوسری اجل سے مراد قیام قیامت ہے یعنی دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی دونوں کی انشاء کا ذکر ہے وغیرہ۔ ساتواں اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قیامت کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں کہ فرمایا گیا واجل مسمی عندہ۔ جب قیامت رب کے نزدیک مقرر ہے پھر دوسرے

کو اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرے جگہ فرماتا ہے: وعندہ علمہ الساعۃ پھر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم کیوں مانتے ہو یہ عقیدہ اس آیت کے خلاف ہے۔ جو اسبندہ حق یہ ہی ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت عطا فرمایا اس کی مکمل بحث ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں دیکھو ان آیات میں یہ تو ارشاد ہے کہ علم قیامت رب تعالیٰ کو ہی ہے مگر عطاء علم کی نفی نہیں اس نے اپنے بعض محبوب بندوں کو یہ علم بھی بخشا ہے جس پر بہت دلائل قائم ہیں۔ حصر علم عطاء علم کے خلاف نہیں پورا عالم ہو تمس ہو ہے جو دوسرے کو علم سکھا بھی سکے اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے وہ عالم بھی ہے اور عظیم بھی یعنی علم دینے والا بھی۔

تفسیر صوفیانہ: اے لوگو! اس اللہ کی حمد کرو جس نے اپنے بندوں میں حضرات انبیاء و اولیاء پیدا فرمائے جو اس کی مخلوق پر آسمانوں کی طرح سایہ گلن ہیں اور ان بندوں میں دوسرے لوگ بنائے جو زمین کی طرح نبوت و ولایت کے سایوں میں ہیں وہ حضرات فیض دیتے ہیں یہ لوگ فیض لیتے ہیں۔ اس زمین پر نفوس کی اندھیریاں اور دل کے نور ڈالے چنانچہ نفس کے عیوب حیوانی، شیطانی، تنہی، درندگی، حسد، غصہ، کینہ وغیرہ ہیں جو اندھیریاں ہیں دل کے وصف روحانی جگلی ہے۔ جس پر نفس کے عیوب غالب آگئے اس کا دوست شیطان بن گیا۔ جس پر دل کے صفات کاغلب ہو گیا وہ رحمان کی حمایت میں آگیا فرماتا ہے اللہ ولی الذین امنوا وخرجہم من الظلمات الی النور پھر ان ظلماتی لوگوں نے اپنی اندھیریوں کی وجہ سے شیطان کو رحمانی کے برابر کر دیا کہ اس کی پرستش کرنے لگے یعنی رب کے بندے کے بندے بن گئے۔

لطیفہ: حضرت ابو ایحٰث ابن بیل نے بعض لوگوں سے کہا کہ اے میرے بندے کے بندوں لوگوں نے یہ شکایت حضرت شیخ اسماعیل سے کی انہوں نے کہا کہ حق فرمایا تم ہو اے کے بندہ ہو اور ابو الفیث خدا کا بندہ ہے جس کی وجہ سے ہوا ان کا بندہ بن گئی (یعنی نفسانی خواہش) کے تم بندے ہو اور ہوا ان کا بندہ رب تعالیٰ نے روح کے لئے ایام فراق کے لئے میحلو مقرر فرمائی۔ جس میحلو میں وہ بارگاہ الٰہی سے دوری میں رہیں گے۔ اس کے نزدیک وصال کے لئے ایک وقت مقرر ہے اس فصل کے بعد وصال ہے جس دل پر یہ آفتاب طلوع ہو جائے تو پھر کبھی غروب نہیں ہو مگر تم اے جلد بازو اس وصال میں شک کرتے ہو اس لئے وقت سے پہلے وصال چاہتے ہو (از روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ معرفت الٰہی کے چار درجے ہیں۔ پہلا درجہ دنیا کی چیزوں سے اسے پہچانا دو سرا درجہ خود اپنے ذریعہ سے اسے پہچانا ہم خود اس کی معرفت کی دلیل بلکہ اس کی کتاب میں تیسرا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ رب کو پہچانا۔ چوتھا درجہ ہے خود رب سے رب کو پہچانا یہاں پہلی آیت میں معرفت کا پہلا درجہ بتایا گیا یعنی اس کی حقوق کے ذریعہ اسے پہچانا دوسری آیت میں معرفت کا دوسرا درجہ بیان ہوا یعنی خود اپنے ذریعہ رب کو پہچانا۔ ہوا اللہ ہی خلقکم مگر اپنے ذریعہ رب کو پہچانے گا اور پہلے اپنے کو پہچانے ولی انکم الملائکۃ تبصرون اور خود اپنے کو پہچانا شیخ کامل کی نگاہ سے ہی ہو سکتا ہے ہم اپنی جسمانی بیماریاں خود نہیں جانتے طیب بتاتا ہے یوں ہی اپنے روحانی جنائی کیفیات خود نہیں سمجھ سکتے کوئی بتائے تو جانیں مکھن دودھ میں ہی ہوتا ہے مگر نکلتا ہے کسی کامل کی کوشش سے اس کی مٹی (دعائی) کے ذریعہ سے یہ دوسری آیت بڑی معرفت کی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے پیدا فرمانے سے بہت علمتیں ہیں ایک یہ کہ مٹی ارذل مخلوق ہے اور انسان اشرف مخلوق اللہ کی شان ہے کہ ارذل سے اشرف بنایا مٹی بہت ہی نپاک جس سے غسل واجب ہوتا ہے انسان اعلیٰ درجہ کپاک شان والا ہے وہ رب ہے جس نے ایسی نپاک چیز سے ایسا پاک انسان

بنایا بعض مٹی قیمتی ہوتی ہے۔ جیسے سیل کرو، گیرو، سفید مٹی مگر انسان بے قیمتی، بے قدری مٹی یعنی تراب سے بنا ہوا ہے جس انسان میں عجز و انکسار بے قدری ہے اسی سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے نیز فرماتے ہیں کہ خدا کے سوا اعزلی یعنی ہمیشہ سے کوئی چیز نہیں ہر چیز نیست سے بہت ہوئی مگر اللہ تعالیٰ کے بعد بندے اللہ کے حکم سے ابدی ہیں یعنی ہمیشہ رہنے والے جنت وہاں کی نعمتیں اور جنتی لوگ ابدی ہیں۔ خالد بن لیہا ابدالہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلام غیر فلانی الا ذوال ابدی ہیں۔ اس لئے ارشاد ہوا ہا العلق لما جاء ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا ذوال ابدی فرمایا۔ آیت کریمہ کل شی ہالک الا وجہہ لور کل من علیہا فان میں ہلاکت اور فنا معنی موت ہے یا وہاں معنی یہ ہیں کہ ہر چیز بذات خود قابل فنا قابل ہلاکت ہے جسے رب چاہے وہ ابدی ہو تاکہ ہے۔

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ

اور وہی سبود ہے آسمانوں میں اور زمین میں جانتا ہے تمہارے سچے حالت کو تمہارے ظاہر حالات کو اور جانتا

اور وہ اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا اسے تمہارا جیسا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے

مَا تَكْسِبُونَ ۝ وَمَا تَأْتِيكُمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا

بے جو تم کماتے ہو اور نہیں آتی ان کچھ پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی سبک ہو تے ہیں وہ اس

کام جانتا ہے اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی اپنے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر اس سے نہ بھیر

مُعْرِضِينَ ۝ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ

سے نہ بھیرنے والے پس بے شک جھوٹا کہا انہوں نے حق کو جبکہ آیا وہ ان کے پاس میں عنقریب آئیں

پینے میں تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا تو اب خبر ہوا جانتی ہے اس چیز کی

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

گی ان کے پاس خبریں اس کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے

بس پر ہنس رہے تھے

تعلق: من آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ہستی اس کی صفت خالقیت کا ذکر تھا اب اس کی صفت علم کا تذکرہ ہے کہ خلق بغیر علم نہیں ہو سکتا۔ دوسرا تعلق: بعض منکرین قیامت کہتے تھے کہ عالم کا کوئی خالق مختار نہیں سب کچھ خود بخود بن گیا ہے۔ اس لئے حشر نہیں۔ بعض کہتے تھے کہ عالم کا خالق مختار تو ہے مگر اسے جزئیات کا علم نہیں اور جو عالم نہ ہو وہ سزا جزا نہیں دے سکتا۔ دیکھو جو مقدمہ میں تفتیش و تحقیق پہلے کرتا ہے فیصلہ بعد میں یہ تفتیش و تحقیق کے علم کے لئے ہوتی ہے تاکہ وہ سزا و جزا درست طرح دے سکے بے خبر حاکم سزا دے گا تو غلط۔ لہذا قیامت جنت و دوزخ وغیرہ کچھ نہیں پچھلی آیات میں پہلے گروہ کارو ہوا اب دوسرے گروہ کی تردید ہے۔ تیسرا تعلق: ان آیات کریمہ میں رب تعالیٰ کی قدرت و علم وغیرہ کے دلائل دیئے گئے پھر منکرین کی وجہ انکار کا بیان ہوا کہ وہ لوگ ان میں غور

نہیں کرتے لہذا وہ سزا کے مستحق ہیں کہ جو سمجھانے سے نہیں مانگو گوشمال چاہتا ہے۔

تفسیر: وهو اللہ فی السموت و فی الارض۔ یہ نیا جملہ ہے اس لئے واو ابتدا سے ہے ہو کا مرجع ذات رب العالمین ہے۔ چونکہ وہ سب کو معلوم ہے اس لئے بغیر ذکر کئے ہوئے بھی اس کی طرف ضمیر پھر سکتی ہے یا الحمد للہ میں اس کا ذکر ہو چکا ہے لفظ اللہ اپنے لغوی معنی میں ہے یعنی معبود مالک مدبر امر خالق یا اللہ علم ذات ہے مگر چونکہ وہ ان صفات میں مشہور و معلوم ہے اس لئے اس سے وہ صفات مراد ہیں لہذا فی السموت و الارض لفظ اللہ کے متعلق ہے جیسے کہا جاتا ہے ہو حاتم فی طی ما ہو نوشیرواں فی قومہ وہ اپنی قوم میں نوشیرواں ہے۔ یعنی علول ہے وہ بنی طے میں حاتم یعنی بنی ہے تو معنی یہ ہوئے کہ وہ رب تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں معبود ہے کہ ہر جگہ اس کی عبادت ہو رہی ہے یا اس کی مالکیت خالقیت آسمانوں اور زمین میں ہے ایک احتمال یہ ہے کہ فی السموت و الارض متعلق مقدم ہو بعلم کالور هو اللہ علیحدہ جملہ ہو لور فی السموت سے جہر کم تک دو سر جملہ ہو اور معنی یہ ہوں کہ وہ رب کریم اللہ ہے۔ وہ تمام مخلوق ان کے کھلے چھپے اعمال کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں یعنی فرشتے آسمانوں میں اور جن و انس وغیرہ زمین میں جو کھلے چھپے اعمال کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں یعنی فرشتے آسمانوں میں اور جن و انس وغیرہ زمین میں جو کھلے چھپے اعمال کرتے ہیں وہ جانتا ہے یہ بھی احتمال ہے کہ فی السموت ایک پوشیدہ عبارت کے متعلق ہو 'معلوم' 'مشہور' 'معبود' وغیرہ یعنی آسمانوں زمین میں وہ جانتا پچانتا ہوا ہے اسے سب جانتے ہیں لہذا اس عبارت کی تین تفسیریں ہیں (تفسیر خازن) ہمیر روح البیان و مغلنی وغیرہ) تیسری تفسیر نہایت لذیذ ہے اس کا مقصد انسان کی جمالت پر تعجب دلانا ہے اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کی ہر چیز جانے مگر نہ جانے تو کون وہ جو اشرف المخلوق ہے جس پر ہماری نعمتیں بہت ہیں جو عالم کا مقصود۔ جس کی خاطر سارا عالم پہنچتا یعنی انسان اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ بہت سی شائد ار ہے۔ جس میں بتایا کہ یہاں فی اضافت کا ہے لفظ اللہ مضاف ہے۔ سماوات و الارض کی طرف یعنی آسمانوں اور زمین کا اللہ ہے بعلم سر کم و جہر کم۔ یہ عبارت یا تو ہو کی دوسری خبر ہے یا فی السموات کا متعلق جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا بعلم دوام اور استمرار کے لئے ہے سر سے مراد بندوں کے چھپے اعمال ہیں دلی ہوں یا ظاہری اعضاء کے اور جہر سے مراد کھلے عمل ہیں یا سر سے مراد ہے نیت و اخلاص سوا وغیرہ جہر سے مراد ہیں اعمال یا سر سے مراد ہیں ہماری چھپی ضرورتیں جن کی ہمیں بھی خبر نہیں جہر سے مراد ہیں ہماری کھلی ضرورتیں جن کی ہمیں خبر ہے یا سر سے مراد ہمارے چھپے حالات ہیں اور جہر سے مراد ہمارے ظاہری حالات غرضیکہ سر اور جہر میں چار احتمالات ہیں اور اس جملہ کی چار تفسیریں یعنی وہ رب تعالیٰ ہمیشہ سے تمہارے خفیہ وہ اعلانیہ اعمال یا تمہاری نیت و اخلاص عقائد وغیرہ اور تمہارے حالات ہمیشہ سے جانتا ہے و بعلم ما نکسبون یہ عبارت پہلے بعلم پر معطوف ہے لہذا جو اس کی ترکیب ہے وہی اس کی ما نکسبون سے مراد دلی اور بدلی اعمال کی سزا و جزا ہے جو ہمارے کسب کا نتیجہ ہے جسے ہم بذریعہ اعمال کماتے ہیں کیونکہ عمل لو سر کم و جہر کم میں آپکے تھے گویا کسب سے مراد ہے مکسب جیسے کہا جاتا ہے یہ مل نغلاں کی کمائی ہے یعنی کمائی ہوئی چیز یا کمائی کا نتیجہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے کمائے ہوئے ثواب و عذاب کو بھی جانتا ہے کہ تم کس سزا و جزا کے مستحق ہو۔ غرضیکہ تمہارے اعمال اور نتیجہ اعمال سے خبر دار ہے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں تم میں سے بعض وہ ہیں جو تھوڑے عمل کر کے زیادہ ثواب کمالیتے ہیں جیسے حضرت ربیعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا کرخت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی حاصل کر لی یا حضرت طلحہ نے جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ

و سلم کی حفاظت کر کے جنت خرید لی بعض وہ ہیں جو زیادہ عمل کریں مگر ثواب تھوڑا پائیں۔ بعض وہ ہیں جو عمل بہت کریں
 رائجیں جائیں بلکہ وہ بل جان بن جائیں۔ جیسے اہلیس کے اعمال بہت ہیں مگر یار بلکہ وہ بل ہم سب کو جانتے ہیں و ما تا تہم
 من اہتہ من اہات وہم یہ علیحدہ اور مستقل جملہ ہے جس میں کفار کی غفلت بلکہ ہت دھرمی کا ذکر ہے گویا رب کو جاننے
 کے بعد اس کے ماننے کا ذکر ہے کہ مجھے جانتے سب ہیں ہو اللہ فی السموات و فی الارض مگر مجھے مانتے صرف مومن
 ہیں کفار مانتے نہیں اور بغیر ماننے جانے جانتا مفید نہیں۔ ہم کا مرجع کفار عرب ہیں یا تمام دنیا کے کفار آیت سے مراد یا تو حضور
 صلی اللہ علیہ و سلم کے معجزات ہیں یا قرآن کریم کی آیات کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے معجزات بھی تاقیامت سب کے
 پاس پہنچے سب نے آنکھوں دیکھے کے تمام نبیوں کے معجزات کے قصے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے بہت معجزات بعینہ
 باقی ہیں جیسے قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی محبوبیت حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا بہت چرچا حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا
 زین علماء اولیاء اور اولیاء اللہ کی کرامت یہ سب حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے معجزات ہیں اور قرآنی آیات بھی ہر ایک کے پاس
 پہنچیں۔ الا کانوا عنہا معرضین کانوا کارجع وہی کفار ہیں عنہا کا مرجع آیات الہیہ اعراض سے مراد ہے
 پھوڑنا یا جھٹلانا یا ان میں غور و فکر نہ کرنا یعنی کفار عرب یا سارے کفار کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس آپ کا جو معجزہ یا جو قرآنی آیت
 بھی پہنچتی وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں یا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اس میں غور و تامل نہیں کرتے یا یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس
 دلائل قدرت و دلائل وحدانیت میں جو دلیل پہنچتی ہے وہ اس میں غور نہیں کرتے یا اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کا ذرہ
 ذرہ قطرہ قطرہ اس کے بنانے والے کی توحید کی دلیل ہے کسی شاعر نے کیا خوف فرمایا۔

فلی کل شئی لہ اہتہ تد ل علی انہ واحد
 ہر گیا ہے کہ از زمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید!

فقد کذبوا بالحق لما جاءہم ظاہر یہ ہے کہ فقد کی ف صلیبہ ہے اور اس جملہ میں ان کے کفر و تکذیب کی وجہ
 بیان فرمائی گئی ہے حق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات و الاصفات ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ و سلم اور حضور صلی
 اللہ علیہ و سلم کا ہر حال ہر عمل و فعل حق ہے یعنی آیات الہیہ کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس مجسم حق صلی اللہ علیہ و سلم کا
 انکار کر چکے ہیں جن کا ہر حال حق ہے جو خود حق ہیں۔ جملہ دو نام نہ ہو وہاں بارات کسی جملہ نور نہ ہو وہاں روشنی کسی جملہ ان
 محبوب کی غلامی نہ ہو۔ وہاں تصدیق یا ایمان کیسے۔ حق کے تین معنی ہیں۔ ثابت یعنی ناقابل زوال باطل قابل زوال سچ جس میں
 جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، باطل جھوٹا حکمت والی چیز، باطل لغو و بیہودہ۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات و صفات، افعال، اعمال،
 احوال ان تینوں معنوں سے حق ہیں۔ آپ کی نبوت آپ کی کتاب آپ کا دین آپ کے احکام بلکہ آپ کا نام آپ کی عزت آپ
 کی محبوبیت لازوال ہے۔ جب آپ لازوال ہیں تو آپ کی ہر چیز لازوال، یوں ہی آپ کے کلام، کام، افعال، احوال سچے ہیں نیز
 آپ کی ذات آپ کا کلام آپ کی ہر لوا میں لاکھوں حکمتیں ہیں۔ خیال رہے کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو جھوٹا جانتے
 نہ تھے آپ کو سچا جانتے مانتے ہیں نہ جھوٹا کرتے تھے بلکہ جھوٹا کہتے تھے لہذا کذب ہوا کے معنی ہیں کہ انہوں نے جھوٹا کلمہ معنی
 نہیں کہ آپ کو جھوٹا کیا یا جھوٹا جانا۔ ہر فونہد کما ہر فونہد ابناء ہم لما جاء ہم فرمایا کہ وہ کفار آپ کی
 تشریف آوری سے پہلے آپ کو نہیں جھٹلاتے تھے اور قیامت بلکہ اپنی موت کے وقت بھی نہیں جھٹلائیں گے یہ جھٹلانے کا اس

دنیا میں عارضی ہے سو ف یا تم انباء ما كانوا بہ مستهزء ون یہ ف جزائیہ ہے اور اس جملہ میں کفار کی تکذیب وغیرہ کی جزا اس کے نتیجہ کا ذکر ہے انباء سے مراد وہ سزا اور عذاب ہے جس سے انہیں اسلام کی حقانیت کی خبر لگ جاوے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کا پتہ چل جاوے گا اگرچہ وہ عذاب قیامت میں ہو گا مگر چونکہ قیامت صغریٰ یعنی دن کی موت بھی قریب ہے اور قیامت کبریٰ بھی قریب کہ ہر آنے والی چیز قریب ہے اس لئے سو ف ارشاد ہوا معنی عنقریب یعنی ان تک وہ عذاب پہنچ جاوے گا جو انہیں ان تمام چیزوں کی حقانیت کی خبر دے دے گا اور وہ ان کو حق مان لیں گے مگر اس وقت ماننا کام نہ آوے گا آج ہم ان کو مانتے ہیں اور نہیں مانتے۔ کل وہ ہم کو مانتیں گے ہم نہ مانیں گے

آج لے ان کی پتلا آج حیا کر ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

خلاصہء تفسیر: یہاں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے منکر انسانوں کی شکایت فرمائی کہ میں ہر ذرہ میں ظاہر مجھے ہر چیز جانے مانے پہچانے میری عبوت کرے ابلیس تک مجھے مانتا ہے ہر جگہ میری عبوت ہو رہی ہے مجھ سے غافل ہو تو کون اشرف خلق انسان چنانچہ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ سارے آسمانوں اور ساری زمین میں ہر جگہ اس کی عبوت ہو رہی ہے وہی آسمانوں اور زمین کا معبود ہے اس کی معبودت کی تو یہ شان ہے اس کے علم و خبر کی یہ شان ہے کہ اے لوگو وہ تمہارے کھلے چھپے حالات اہل احوال تمہاری نیتیں وغیرہ بھی جانتا ہے اور تمہارے اعمال کے انجام سے بھی خبردار ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے مگر کفار کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس اس کی جو نشانی قدرت یا جو آیت قرآنی پہنچتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں کہ یا تو اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے ہی نہیں۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے یا اس میں غور نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس ذات کریم کا انکار کر چکے ہیں جو کہ سرِ باحق ہے جن کا ہر کلام و کلام حق ہے جب وہ حق ان کے پاس تشریف لایا تو انہوں نے انکار کر دیا جس دل میں وہ حق یعنی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر نہ ہوں وہاں آیات الہیہ کی روشنی کیسے پہنچے اب عنقریب انہیں اس انکار کا نتیجہ مل جاوے گا یہ اس کا انجام آنکھوں دیکھ لیں گے ابھی موقع ہے اسے نصیحت جانیں ایمان قبول کر لیں۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: بعض جن دافس کے سوا کسی مخلوق میں کافر و مشرک و نافرمان نہیں سب رب تعالیٰ کے عبد اس کے مطیع ہیں یہ فائدہ اللہ فی السموات والارض سے حاصل ہوا یہ رب تعالیٰ کی بے نیازی ہے کہ بے عقل چیزوں کو اپنی معرفت بخشی اس معرفت سے محروم رہا تو کون عاقل منکر انسان انسانوں میں بڑے عاقل ابو جہل، ابو لبابہ، ابن خلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکے۔ پہچانا کس نے سیدھے سلوھے حضرت بلال نے۔

نہ میرے قلب و جگر میں نہ دیدہ تر میں کرم کرے وہ نشان قدم تو پتھر میں

دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر ذرہ ہر قطرے کا جاننے والا ہے اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں یہ فائدہ معلم کے اطلاق اور ماتکسبون کے عموم سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: دنیا میں عمل تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر عمل کا پورا ثواب کوئی حاصل کرتا ہے ثواب بقدر عقل ملے گا یہ فائدہ و معلم ماتکسبون سے حاصل ہوا۔ ایک شخص فرض نماز یا جماعت کی پابندی نہیں کرتا۔ مگر رات بھر نفل پڑھتا ہے اس کا ثواب کم دو سوا شخص نفل توڑے پڑھتا ہے مگر فجر و عشاء کی جماعت کبیر

تحریر۔ پاتا ہے اسے تمام رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ایک شخص وہاں سجدہ کرتا ہے جس میں پہلے ہی سجدہ میں ہمت ہے یہ سجدہ دیران پڑی رہتی ہے اس کا بالکل ثواب نہیں یا ہمت کم دو سرا آدمی دینی مدرسہ بنا آتا ہے۔ جس سے علماء پیدا ہوتے ہیں یقیناً اس مدرسہ والے کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک شخص نوافل پڑھتا ہے دو سرا شخص عالم ہے جو اپنی تصنیف فتوؤں سے حقوق کو فائدے پہنچاتا ہے یقیناً اس عالم کا ثواب اس عابد سے زیادہ ہے عمل کو مگر عقل کے ساتھ۔ چوتھا فائدہ: جب تک توفیق الہی و تکلیفی نہ کرے تب تک انسان کو کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی اور اگر اس کہیم کی توفیق شامل حال ہو تو دنیا کی ہر چیز بلکہ خود اپنے حالات ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں یہ فائدہ و مانتا تمہم لئح سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور نہ کرنا طرفہ کفار ہے مومن کو چاہئے کہ ہر چیز میں قدرت کے نشانات دیکھے اور ان کے خالق کی حمد و شکر کرے یہ فائدہ معروض کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک ساعت کی فکر ہزار برس کے ذکر سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کو اٹھتے تو اٹھتے ہی یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے تھے۔ ان فی خلق السموات والارض لئح اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ افسوس ہے اس پر جو یہ آیت کریمہ پڑھے اور چاند تاروں وغیرہ میں غور نہ کرے۔ مگر خیال رہے کہ ان مصنوعات امید میں وہی غور مفید ہے جو معرفت الہی کا ذریعہ بن جاوے جو غور و خوض بے دینی و الخلو پیدا کرے وہ تو کفر ہے آج بعض سائنسی محققین راکٹوں اور سائنسی آلات کے ذریعہ فضاء خلا چاند وغیرہ کی تحقیقات میں مصروف ہو کر آسمان بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے منکر ہو گئے ہیں۔ یہ غور بے دینی ہے۔ مصنوع میں نہ پھنس جاوے اس کے ذریعہ صلح کا پتہ لگاؤ۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر لیا حق ہیں آپ کی ہر لہر اور حال ہر کام ہر کام حق ہے۔ اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کلام حق بھی ہے یہ فائدہ فقد کذبوا بالحق کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نہ مانا وہ روحانیت کی کوئی چیز نہیں مان سکتا یہ فائدہ فقد کذبوا بالحق کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو لہا ہیں ساری ایمانیات باریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم باریت ہیں ساری ایمانیات اس باریت کی باریت جیسے ایک بارش ہزاروں دانے پھل پھول اگتی ہے ایسے ہی ایک تعلق رسول ایمان و عرفان ولایت نمونیت و تقیست کے پھل پھول پیدا فرما دیتی ہے۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں سکونت مدینہ منورہ میں ہوئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جلوہ گری تاقیامت ہر جگہ ہر دل میں ہوئی یہ فائدہ جاء ہم سے حاصل ہوا اس کی تفسیر وہ آیات ہیں فقد جاء کم رسول۔ بعث فہم رسولاً۔ سورج رہتا ہے آسمان پر مگر طلوع ہوتا ہے سارے جہان پر۔ نواں فائدہ: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ختم ہو گئے کہ اب کوئی صحابی نہیں بنتا آنکھوں سے وہ جلوہ نظر نہیں آتا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ختم نہ ہوئی وہ دنیا میں ایسے آئے کہ پھر نہ گئے۔ یہ فائدہ بھی جاء ہم سے حاصل ہوا کہ فرمایا گیا تاقیامت تمام کفار کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ سورج ڈوب کر فنا نہیں ہو جاتا بلکہ ہماری نگاہوں سے چھپ جاتا ہے۔

تو زندہ ہے و اللہ تو زندہ ہے اللہ مرے چشم ظاہر ہے چھپ جاتیوالے

مگر یہ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کافروں کے پاس بھی ہے مومنوں کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی عقل یا آنکھوں میں آئے مگر مومنوں کے دل میں ایمان میں جاتے ہیں اس لئے یہاں جاء ہم

فرمایا اور سورہ توبہ میں جاء کہ فرمایا مومنوں کو عرفان بخشے آنے کافروں کا طغیان بڑھانے آئے جیسے سورج چمگوڑ کی آنکھ اندھی کرنے آتا ہے۔ دوسروں کی آنکھیں روشن کرنے۔ دسواں فائدہ: جو کوئی دلائل قدرت سے ایمان نہ لائے اور رب کا مطیع نہ بنے وہ اس وقت توبہ کرے گا جب توبہ کرنا کہہ نہ آوے گا۔ یہ فائدہ فسوف یا تبہم الخ سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں رہتا ہے حالانکہ رب تعالیٰ جگہ میں رہنے سے پاک ہے اگر وہ آسمان و زمین میں رہتا ہے تو بتاؤ کہ آسمان و زمین کے بننے سے پہلے کہاں رہتا تھا وہ قدم ہے اور آسمان و زمین حادث و نو پیدا (آریہ) جو اب: یہ اعتراض اس وجہ سے ہے کہ معترض نے فی السموات سے پہلے موجود یا ساکن پوشیدہ مانا ہے یہ غلط ہے یا تو اس سے پہلے معبود پوشیدہ ہے یا فی السموات خود لفظ اللہ کے متعلق ہے کیونکہ اللہ بنا ہے اللہ سے معنی معبود اس کی تفسیر وہ آیت کریمہ ہے لی السماء اللہ و فی الارض اللہ یا لفظ اللہ سے اس کا وہ صفات مراد ہیں جن میں وہ مشہور و معروف ہے جیسے حاتم سے مراد ہو سنی نو شیرواں سے مراد ہے انصاف والایوں ہی اللہ سے اس کی رحمت و قدرت اس کا علم و حکمت مراد ہے لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ دوسرا اعتراض: انسانوں کے سارے اعمال تو سر کم و جہر کم میں آگئے پھر ما تکسبون فرماتا غیر ضروری ہے اس کے بعد ما تکسبون کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گذر گیا کہ جہر سر میں مراد ہے۔ علانیہ و خفیہ العمل کرنا اور ما تکسبون سے مراد ہے اعمال کی سزا و جزا لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ تیسرا اعتراض: یہاں پہلے ارشاد ہوا کہ ان کے پاس جو آیت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں پھر آگے ارشاد ہوا فقد کذبوا بالحق کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا وہ آیات ہی تو حق تھیں۔ جن کے جھٹلانے کا ذکر پہلے ہوا۔ پھر اسے دوبارہ کیوں بیان فرمایا۔ جواب: اس کا جواب بھی ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں حق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے اور مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ ان محبوب کے انکاری ہو گئے اس لئے آیات ایہ کا بھی انکار کر گئے۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ ان کے پاس ان کے مذاق کی خبریں عنقریب آجائیں گی خبریں تواب بھی آپھیں پھر آئندہ آنے کے کیا معنی۔ جواب: یہاں خبروں سے مراد عملی خبریں ہیں یعنی سزا و جزاء انسان کوئی خبریں نہیں ماننا عملی خبریں لیتا ہے نتیجہ بتاتا ہے کہ تو نے کیا کیا تھا۔ پانچواں اعتراض: تم نے کہا کہ ہلاکت غضب کی موت ہے۔ حالانکہ رب فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے فلما ہلک۔ جواب: ان آیات میں ہلاکت معنی فنا ہے شہوت کے مقابل مراد نہیں۔ نیز ہلاکت عام معنی میں آتا ہے مگر ہلاک غضب کی موت کے لئے ارشاد ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت میں ہلاکت ہی ارشاد ہوا ہے باب افعال سے۔

تفسیر صوفیانہ: وہ اللہ تعالیٰ آسمان و جوہر اور زمین نفوس میں معبود و مقصود ہے وہ رب تعالیٰ انسانوں کے خفیہ ملکی صفات کو بھی جانتا ہے اس لئے اسے اپنا وظیفہ بنایا اور اس کے ظاہری حیوانی نفسانی حالات کو بھی جانتا ہے اور تم ملکی قوتوں سے جو نیکیاں کرتے رہتے ہو انہیں بھی جانتا ہے اور جو حیوانی نفسانی ظاہری صفات سے برائیاں کر لیتے ہو انہیں بھی جانتا ہے انسان نیکیوں میں فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اور گناہوں میں جانوروں بلکہ اہلیس سے آگے نکل جاتا ہے انسان دوزخ والا آئینہ ہے اس کے ایک رخ میں ربوبیت کے خصوصیات ہیں دوسرے رخ میں عبودیت کے اثرات اس لئے فرمایا گیا کہ ہم تمہارے ملکی صفات کو غیب اور حیوانی صفات کو شہوت میں مانتے ہیں۔

حیف باشد کہ عمر انسانی چوں بہائمِ خواب و خور گذرد
آوی نی تواند از کوشش! کز مقام فرشتہ درگذرد

اس لئے آگے ارشاد ہوا کہ ان انسان نما جانوروں یعنی کفار کا یہ حال ہے کہ جب بھی ان کے پاس آیات ایہ آتی ہیں تو فن کا انکار کر کے اور کفر بڑھا لیتے ہیں کیونکہ وہ اسے محبوب آپ کے منکر ہیں آیات تمہیں میں تو غور ہی نہیں کرتے آیات تشریحہ کا انکار کرتے رہتے ہیں انہوں نے اپنی ملکی صفات کھو دیئے حیوانی احوال ان پر چھا گئے لہذا یہ لوگ اپنا انجام آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ بہتر ہے کہ انسان یہ دیکھنے سے پہلے سنہل جلوسے نماں میں مانا عیاں میں ماننے سے بہتر ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے ظاہری اعضاء کی نیکیاں بھی مختلف ہیں ان کے گناہ بھی جدا گناہ ہیں ایسے ہی دل کی نیکیاں و گناہ مختلف ہیں اور دماغ کے گناہ و نیکیاں بھی جدا گناہ دل کا کام ہے چاہتا پسند کرنا محبت کرنا یا نفرت کرنا اگر دل اللہ رسول اس کے پیاروں کو چاہے کفر و کفار سے نفرت کرے تو بندہ مومن ہے اس کے برعکس ہو تو بندہ کافر ہو ہی دماغ کا کام ہے غور کرنا سوچنا بعض غور عبادات ہیں بعض غفلت بعض غور ایمان ہیں بعض کفر اپنے گناہ سوچنا اللہ کی نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں سوچنا قرآن مجید و احادیث میں غور کرنا عبادات ہیں۔ اللہ رسول میں عیب سوچنا اپنی بڑائی سوچنا کفر ہے۔ اسی غلط غور سے اہلس مرود ہوا۔ جب قلبی سائنس والی غور و سوچ سے ہو اجازت لور ہر قسم کی مشین بنا لیتا ہے تو اللہ والی اسی غور سے ایمان و عرفان بھی بنا سکتا ہے نیز صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق فرمایا فقد کذبوا بالحق حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں یعنی ناقابل زوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زوال یا فنا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہوجانے والے فنا نہیں ہوتے موت اور چیز ہے فنا کچھ اور چیز اللہ کے محبوب موت سے فنا نہیں ہوتے جیسے سورج غروب ہو کر فنا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں کہ آپ کے ہر قول فعل عمل سچے ہیں وہیں باطل یعنی جھوٹ کی پہنچ نہیں کیونکہ ان کا عمل ہر حرکت ہر سکون رب کی طرف سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق یعنی پر حکمت ہیں کہ آپ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نماز قضا ہو تو اس میں بھی حکمت ہے۔ انبیاء کرام کی خطائیں بھی حکمت سے پر ہوتی ہیں۔

الْمَبِيدُ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ

کیا نہ دیکھا انہوں نے کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے تو ہمیں قدرت دی ہم نے ان کو زمین میں وجہ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھیا دیں انہیں ہم نے زمین میں وہ جاؤ دیا

نَمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ

نہ قدرت ہی ہم نے تم کو اور بھیجی ہم نے ان پر بارش بہنے والی اور بنا لیں ہم نے نہریں کہ بہتی تھیں ان کے بچے جو نہیں نہریں اور ان پر سوسلا دھار پانی بھیجا اور ان کے بچے نہریں نہیں تو انہیں ہم نے گناہوں

تَحْتَرِمُمْ فَأَهْلِكُمْ مِذَّنُورِهِمْ وَأَنْتَ أَنْتَ مَنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا الْخَرِيبَ ۝

سے پس ہنک کر دیا بیچ نے ان کو اگلے گناہوں سے اور پیدا کیں ہم نے ان کے بعد دوسری توہین کے سبب ہلاک کیا اور ان کے بعد اور سخت آٹھانی۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں موجودہ کفار کے آیات ایہ سے منہ پھیرنے ان سے عبرت نہ پکڑنے کا ذکر ہوا اب منہ پھیرنے اعراض کرنے والوں کے انجام کا ذکر ہے کہ یہ بیماری گزشتہ قوموں میں بھی تھی ان کا انجام ہلاکت ہوا تاکہ یہ موجودہ لوگ عبرت پکڑیں (تفسیر کبیر)۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں موجودہ کفار کے آیات ایہ سے منہ موڑنے ان میں غور نہ کرنے کو دعویٰ فرمایا گیا آیات خواہ مخواہ ہوں یعنی عالم کی چیزیں یا شریعہ قرآن مجید کی آیات یا عذاب الہی جو پچھلی قوموں پر آئے اب اس کے ثبوت اور دلیل کلیان ہے کہ یہ لوگ گزشتہ قوموں کی ہلاکت اور ہلاکت کے اسباب سے خبردار ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے گویا پچھلی آیت میں ایک دعویٰ تھا اس آیت میں اس دعویٰ کی دلیل۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کھلے چھپے حالات جانتا ہے اب اس علم الہی کے ثبوت میں گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات کا تذکرہ ہے مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بندوں کے حالات سے بے خبر ہوتے تو گزشتہ قوموں کو عذاب کیسے دیتے وہی حاکم مطلق کو منزلوں سے سزا ہے جو علم و قدرت دونوں رکھتا ہو اگر ہمارے علم و قدرت کا نظارہ کرنا ہو تو ان تاریخی واقعات میں غور کرو۔

تفسیر الم یروا کم اھلکنا۔ یہ نیا جملہ ہے اس کا مزہ انکاری سوال کے لئے ہے یروا بنا ہے رویت سے معنی دیکھنا خواہ آنکھ کو دیکھنا ہو یا دل کا دیکھنا یعنی غور کرنا اگر آنکھ کو دیکھنا مراد ہے تو ان ہلاک شدہ قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے مکانات کے کھنڈروں کو دیکھنا مراد ہو گا جو مکدوالے اپنے سفروں میں دیکھا کرتے تھے بلکہ اصحاب قبل کی ہلاکت کے آثار خواہ مکہ معظمہ میں موجود تھے اور اگر دل کو دیکھنا مراد ہو تو علو و ثمود و لوط مراد ہوں گی۔ جن کے واقعات عرب میں خصوصاً مکہ معظمہ میں بہت ہی مشہور تھے۔ یروا کا فاعل کی مکدوالے ہیں کم خواہ استفہامیہ ہو معنی کتنے یا خبریہ ہو معنی بہت سے۔ ہر حال یروا کا مفعول ہے اھلکنا سے مراد ہے دنیا میں عذاب بھیج کر ان کو فنا کر دینا۔ صرف موت کے معنی میں نہیں ہے لہذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں۔ موت ہر زندہ کو آتی ہے مگر موت کی نوعیت میں فرق ہے کسی کو وصل کی موت آتی ہے جسے وصل کہا جاتا ہے کسی کو طبعی موت آتی ہے جسے وفات کہتے ہیں کسی کو کرامت و عزت کی موت آتی ہے جسے شہادت کہتے ہیں کسی کو ہلاکت و خواری کی موت آتی ہے جسے ہلاکت کہا جاتا ہے عشق کی موت وصل ہے طبعی کی موت شہادت ہے دنیا دار کی موت طبعی ہے غضب و قہر کی موت ہلاکت ہے چونکہ صل کفار مردودین کی موت کا ذکر ہے لہذا اھلکنا فرمایا گیا۔ جیسے سفر کبھی طبعی ہوتا ہے جیسے علم سفر کبھی رحمت کا ہوتا ہے۔ جیسے حج و زیارت کا سفر کبھی عذاب کا ہوتا ہے جیسے مجرم پھانسی والے کا سفر جو کسی جگہ لے جا کر پھانسی یا جلوسے من قبلہم من قون پہلا من تو اھلکنا کے متعلق ہے اور من قبل کم کلیان ہے۔ قون کے معنی ہیں ملتا اسی سے ہے اقتران اصطلاح میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے زمانہ جماعت ہم زمانہ لوگ قوم صل یا تو معنی زمانہ

ہے تو قرن سے پہلے اصحاب پوشیدہ ہے یا معنی جماعت یا قوم ہے اس میں اختلاف ہے کہ کتنے زمانہ کو قرن کہتے ہیں بعض کے نزدیک ساٹھ سال بعض کے خیال میں ستر (70) یا اسی (80) سال مگر قوی یہ ہے کہ قرن سو برس کا ہوتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن شرمزانی سے فرمایا تھا کہ تم ایک قرن جیو گے تو وہ پورے ایک سو سال جیئے۔ (خازن) وہ جو حدیث شریف میں ہے **خير القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم** وہاں قرن سے مراد جماعت یا گروہ یا ہم زمانہ لوگ ہیں پہلے قرن سے مراد ہے حضرات صحابہ دوسرے سے تابعین تیسرے سے تبع تابعین (روح البیان) یعنی کیا مکہ والوں نے یہ نہ دیکھا یا یہ غور نہ کیا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک فرمادیں ان قوموں کی کیفیت یہ تھی کہ ہم نے ان کو تین نعمتیں وہدی تھیں جو دوسروں کو نہیں ملتی پہلی نعمت یہ کہ **مکنہم فی الارض ما لم نمکن لکم** مکننا بنا ہے تمہیں سے جس کا لہو یا تو مکن ہے معنی جگہ یا مکاتبت معنی قدرت و قوت یا معنی درازی عمر یا جسم کا پھیلاؤ رزق میں فراخی (خازن) یہ جملہ قرن کی صفت ہے ہم کا مرجع وہی قرن ہے۔ کیونکہ وہ معنی جمع ہے کہ اس سے مراد پوری جماعت و قوم ہے الارض سے مراد ان کی اپنی زمین ہے۔ جملہ وہ رہتے سنتے تھے۔ ما اسم موصول ہے اپنے صلہ سے مل کر تمکینا پوشیدہ کی صفت ہے اور تمکین مفعول مطلق ہے۔ مکننا کا لہذا مطلب واضح ہے لکم میں خطاب مکہ والوں سے ہے یعنی ان قوموں کو ہم نے وہ قوت رزق میں برکت، جسم میں پھیلاؤ اور درازی عمر عطا فرمائی تھی کہ اے مکہ والوں ان کا عشر عشر بھی نہیں عطا ہوئی ان پر دوسری مہربانی یہ تھی **وادسلنا السماء علیہم مدد ارا**۔ یہ دوسری نعمت کا ذکر ہے جو ان مذکورہ قوموں کو عطا ہوئی تھی۔ یہاں سماء سے مراد بارش ہے یعنی آسمان کی طرف سے آنے والا پانی مدد ارا ہنابہ در سج سے یہ مدد ان مفضل مبالغہ کا صیغہ ہے در کے لغوی معنی ہیں پست اکثریت سے دودھ یا زیادہ آنسوؤں کو مدد ارا کہا جاتا ہے تیز بارش کو بھی مدد ارا کہتے ہیں۔ جو زمین پر خوب بے اور اس سے پرنا لے بننے لگیں۔ پھر اچھے یا برے عمل کو جس کا نفع نقصان جاری رہے کہا جاتا ہے اللہ د وہ یہاں معنی خزانے کی بارش ہے یعنی ہم نے ان لوگوں پر حسب موقع نیز شرائے کی بارشیں بھیجیں۔ خیال رہے کہ یہاں ایک بار بھیجتا مرنہیں۔ **وجعلنا الانهار تجری من تحتہم**۔ یہ تیسری نعمت کا ذکر ہے جو انہیں دنیا میں عطا ہوئی۔ **جعلنا** کے دو مفعول ہیں ایک **الانهار** دوسرا **تجری من تحتہم** انہار سے پانی کی سرس مرلو ہیں۔ چونکہ ان کے شہروں میں بہت سی سرس تھیں بلکہ ایک ایک شہر میں چند سرس اس لئے انہار جمع ارشاد ہوا نہریا دریا سے نکلتی ہے یا کسی خاص چشمہ سے ان کے شہروں میں دونوں قسم کی سرس تھیں۔ **تحتہم** سے مراد تحت مسکنہ یا تحت بساتینہم ہے مقصد یہ ہے کہ موسم ربیع میں ان پر بارشیں ہر وقت ہوتی تھیں اور موسم خزاں میں ان کے مخلوں ان کے باغات کے نیچے پانی کی سرس رواں رہتی تھیں ان پر پانی کی کبھی کمی نہیں ہوتی تھی اور جملہ پانی کی فراوانی ہوگی ظاہر ہے کہ وہاں کھیتوں باغات پھلوں پھولوں غلہ کی بھی بہتات ہوگی۔ غرض کہ وہ ہر طرح عیش میں تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کے گھر دولت سے بھرے تھے اور ان کے بازار غلے اور پھلوں سے بھرے پڑے تھے۔ جب گھر میں دولت بھی ہو بازار میں رزق بھی ہو تو سمجھ لو کہ اس قوم کی عیش و عشرت کی کیا حالت ہوگی **فاہلکنا ہم بذنوبہم** یہ جملہ ایک پوشیدہ شرط کی جزاء ہے **فکفر و ایا فعصوا**۔ لہذا ف جزائیہ ہے اہلاک سے مراد طبعی موت دنیا میں بلکہ دنیا میں بھی عذاب سے انہیں تباہ و برباد کرنا ہے ذنوب سے مراد ان کے جنگل و جسرانی دونوں قسم کے گناہ ہیں۔ کفر اور نافرمانی انبیاء یعنی انہوں نے ہماری نعمتوں کی قدر نہ کی کفر و نافرمانی میں مشغول ہو گئے تو ہم نے

ان کے برے عقائد بد ائمان کی وجہ سے ان پر عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا کہ اب ان کے قصے روگئے۔ غرضیکہ ذنوب جمع فرما کر دو بائیس بتائیں ایک یہ کہ انہوں نے ایک قسم کے دو ایک گناہ کئے بلکہ جلتی، جسمانی مٹی، گناہ صد ہا قسم کے کئے انہوں نے ایک دو دن گناہ کئے بلکہ عرصہ دراز تک گناہ کرتے رہے۔ تب ہم نے پکڑا اور ہو سکتا ہے کہ ذنوب سے مراد اپنے نبی کی مخالفت ہو چونکہ یہ گناہ تمام گناہوں کی جڑ ہے اس لئے اس ایک گناہ کو ذنوب فرمایا پیغمبر کی مخالفت سے عذاب آتا ہے۔ وانشانا من بعد ہم لونا اخوین۔ یہ جملہ معطوف ہے فاہکنا ہم پر انشانا کے معنی ہیں نقلنا ہم نے پیدا فرمائیں اور وہاں بسلوں قرن کے معنی ابھی عرض کئے جا چکے کیونکہ یہ معنی جمع ہے لہذا اس کی صفت اخوین جمع ارشاد ہوئی۔ خیال رہے کہ قوم فرعون وغیرہ کی ہلاکت کے بعد مصر میں بنی اسرائیل بسلائے گئے۔ شہر ویران نہ رہا مگر قوم علود و ثمود قوم لوط کی ہلاکت کے بعد دو بستیاں اجڑی ہی رہیں وہاں آج آبادی آج تک نہ ہوئی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے رہنے ٹھہرنے سے بھی منع فرمایا لہذا یہ آیت کریمہ دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ بعض ہلاک شدہ قوموں کی بستی میں ہی دو سری قومیں بسلائی گئیں اور بعض قوموں کی ہلاکت کے بعد وہاں تو کوئی قوم نہ آئی مگر نیا آبادی اور قوموں نے دنیا بسادی اس میں فرمایا گیا کہ ہم کسی قوم کے حاجت مند نہیں۔ دنیا آباد رہے گی۔ خولو کوئی خاص قوم رہے یا نہ رہے ایسے ہی کفار عرب کی ہلاکت کے بعد دو سری قومیں عرب کو آباد رکھے۔ یہاں ان حالات سے عبرت پکڑو۔

خلاصہ: تفسیر کفار عرب جو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں کیا انہوں نے گزشتہ کفار کی اجڑی ہوئی بستیاں ان کے ویران کھنڈر اپنے سبزیوں میں نہ دیکھے یا کیا انہوں نے ان کفار کے حالات نہ جانے ضرور دیکھے ہیں ضرور جانے ہیں ان سے پہلے کرے جیسے نوح، شعیب، لوط، نوح، ہود، عیسیٰ، اسلام کی کافر قومیں جنہیں ہم نے بدنی قوت مٹی طاقت ظاہری ساز و سامان ان کفار عرب سے کہیں زیادہ دیا تھا ان پر یہ کرم فرمایا تھا کہ ہم ان پر موسم بہار میں ہر وقت خوب کفی بارش بھیجتے تھے اور موسم خزاں میں دریاؤں، قدرتی چشموں سے ان کے گھلوں، پلٹات کے نیچے نہریں بنا کرتی تھیں ان پر کبھی پانی کی تنگی نہ ہوتی تھی جب پانی کی ایسی فراوانی تھی تو ظاہر ہے کہ ان پر دانہ پھل پھول کی بھی بہت تھی۔ غرضیکہ وہ ہر طرح عیش و آرام میں تھے مگر وہ اس کرم فرمائی سے فائدہ نہ اٹھا سکے انہوں نے ہمارے انبیاء کی مخالفت ہی کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان پر دنیاوی عذاب بھیج کر انہیں تباہ کر دیا ہلاک کر دیا۔ پھر ان کی ہلاکت سے ہمارے شر خالی نہیں رہ گئے ہم نے ان ہی بستیوں میں دو سری قومیں بسلائی یا دنیا میں قومیں آباد کر دیں یہ ہی انجام ان کفار کا ہو گا کہ یہ نہ رہیں گے ان کی بدنامی رہے گی۔

نماند ستار بد روزگار بنامد بر و لعنت پائیدار

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: تباہ شدہ قوموں کے واقعات معلوم کرنا ان کے اجڑے ہوئے نشانات ویران بستیاں دیکھنا عبرت پکڑنے کے لئے اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لئے یہ سب کچھ عبادت ہے۔ جس پر ثواب ملتا ہے یہ فائدہ الہم لود کی دونوں تفسیروں سے حاصل ہوا۔ لہذا مقبول بارگاہ بندوں کے حالات پر حستان کی قبروں پر اللہ کی رحمتیں رونق ملیں گے ہوئے دیکھنا رب کی رحمت دیکھنے اس سے امید رکھنے کے لئے یہ بھی عبادت ہے خوف خدا کے لئے مردودین کے حالات دیکھو امید کے لئے مقبولین کے حالات کا مطالعہ کرو۔ دوسرا فائدہ: تاریخ و جغرافیہ اچھے علم ہیں ان کا دیکھنا ثواب ہے جبکہ ان سے اپنے ایمان میں پختگی پیدا کی جاوے یہ فائدہ مکنا ہم لی الاوض لرح سے حاصل

ہوا۔ تیسرا فائدہ: اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نعمتیں چھن جانے بلکہ عذاب آجانے کا ذریعہ ہے۔ دیکھو گزشتہ قوموں نے دنیاوی نعمتوں کی قدر نہ کی تباہ کر دی گئیں۔ یہ فائدہ ٹاھلکا ہم ہڈ نوہم سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: تاریخ واقعات جغرافیائی حالات اگر قرآن وحدیث کے خلاف نہ ہوں تو معتبر ہیں دیکھو لکل عرب ہلاک شدہ قوموں کے حالات ان کی بستیوں کے نشانات کسی آیت یا حدیث سے نہیں بلکہ شہرت سے جانتے تھے اس کا اعتبار کیا گیا اور اس آیت میں ان کا حالہ دیا گیا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی حالات ولادت پاک رضاعت شریف وغیرہ کی کیفیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تہذیب و غیرہ کی تاریخی روایات محض شہرت سے معتبر ہیں ان کے لئے آیت قرآنی یا حدیث صحیح کی ضرورت نہیں۔ کفار مکہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے نہ ان کفار کی ہلاکت کے وقت موجود تھے مگر صرف شہرت سے انہیں مانتے تھے۔ اس ماننے کا اعتبار کیا گیا (تفسیر کبیر)۔ پانچواں فائدہ: کوئی دنیاوی طاقت کوئی قوت انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اس کے عذاب سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے وہ ہے اس کی عہدت اس کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری۔

پہلا اعتراض: کفار مکہ نے ان گزشتہ قوموں کو ہلاک ہوتے نہ دیکھا تھا پھر اللہ پر وا کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: یہاں روایت سے مراد دل کی روایت یعنی علم ہے۔ عرب میں ان کے واقعات بہت مشہور تھے۔ کفار عرب کو معلوم تھے اور اگر اس سے کچھ کا دیکھنا مراد ہو تو ان قوموں کے نشانات ان کی اجڑی بستیاں دیکھنا مراد ہے علامات کا دیکھنا گویا ان چیزوں کا ہی دیکھنا ہے۔ دوسرا اعتراض: اگر کفار کی ہلاکت ان کے کفر و عناد کی وجہ سے تھی تو ان پر مذکورہ نعمتیں ان کی کوئی عہدت و ریاضت سے برسانی مگنی تھیں۔ جواب: وہ رب کریم نعمت و آرام اپنے فضل سے دیتا ہے نہ کہ ہمارے استحقاق سے مگر عذاب بغیر جرم نہیں دیتا تم نے ماں کے پیٹ سے آتے ہی ماں کا دودھ لور ہزار با قسم کی نعمتیں پائیں یہ تمہاری کس عہدت کا نتیجہ تھیں۔ محض اس کریم کی عطا علی حضرت قدس سرہ نے کیا خوف فرمایا۔

ماکہ بودیم و دعا باچہ بود فضل تو دل دواے رب دود

تیسرا اعتراض: دوسری آیات اور احادیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جن بستیوں پر عذاب آئے وہ کبھی آبلو نہ ہوئیں مگر یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے ان قوموں کے بعد دوسری قومیں پیدا فرمادیں آیات میں بھی تعارض ہے اور آیت وحدیث میں بھی تعارض ان کی موافقت کیونکر ہو۔ جواب: قوموں کی ہلاکت دو طرح ہوئی ہے ایک اس طرح کہ ان کی بستیوں میں ہی عذاب آگئے جیسے قوم عاد و ثمود یا قوم لوط دوسرے اس طرح کہ ان قوموں کو بستیوں سے نکال کر انہیں ہلاک کیا گیا۔ جیسے قوم فرعون کہ مصر سے نکال کر انہیں ہلاک کیا گیا پہلی صورت میں وہ بستیاں کبھی آباد نہ ہوئیں وہ اجڑی ہی رہیں مگر دوسری قسم کے عذاب میں بستیاں آباد رہیں جیسے مصر۔ یہاں انشاء نا کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ان ہیں بستیوں میں دوسری قومیں آباد کر دی گئیں۔ تب دوسری قسم کا عذاب مراد ہوگا۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں ہم نے دوسری قومیں پیدا فرمادیں۔ تب پہلی قسم کا عذاب مراد ہے۔ لہذا آیات و احادیث موافق ہیں ان میں تعارض نہیں۔ چوتھا اعتراض: تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ جن بستیوں پر عذاب الہی آیا وہاں رہنا ہوتا بلکہ وہاں ٹھہرنا بھی ممنوع ہے تو نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ساری روئے زمین پر طوفان آیا جو عذاب الہی تھا تو چاہئے کہ زمین کے کسی حصے میں رہنا جائز نہ ہو۔ جواب: طوفان نوحی کفار کے لئے عذاب تھا مگر حضرت نوح

اور ان کی کشتی میں سوار مومنوں کے لئے رحمت وہ طوفان ہرجت سے عذاب نہ تھا اس لئے حضرت نوح علیہ السلام زمین پر رہے اور طوفان آگیا اگر ہر طرح عذاب ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام اور مومنوں کو وہاں سے نکلانا پھر عذاب آتا تو مومنوں کو نکلنا جگہ سے پہلے مومنین کو نکالا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **وَاجْرِنَا مِنْ كَافِرِيهَا مِنْ السُّومِنِ**۔ دیکھو غزوہ احزاب میں مدینہ منورہ میں ہوا کا طوفان آیا جس سے کفار بھاگ دیئے گئے مگر یہ طوفان کفار کے لئے عذاب تھا اور مومنین کے لئے رحمت لہذا مدینہ منورہ میں رہنا درست رہا۔

تفسیر صوفیانہ: قانون الہی رہا ہے کہ لولا بندوں کو نعمتوں سے نوازا تا ہے پھر جب سارے بندے ناشکرے ہو جاتے ہیں تو وہ نعمتیں چھین لیتا ہے اگر اس پر درست ہو گئے تو خیر اور اگر پھر بھی نہ سمجھے تو ان پر عذاب آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے یہ عذاب آتا بند ہو گئے اب کبھی کوئی بستی اللہ کے بندوں سے خالی نہیں ہوتی۔ ان صالحین کی برکت سے عذاب سے حفاظت رہتی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ اللہ کے بندے ابدال رہیں گے جن کے سینے صاف نیت اچھی مسلمانوں پر رحیم و کریم اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لئے جن لیا ہے یہ حضرات چالیس ہیں جو قیامت تک رہیں گے۔ جب ان میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کی جگہ دوسرے مسلمان کو قائم کر دیا جاتا ہے۔ غرضیکہ یہ نعمتی پوری رہتی ہے یہ لوگ قلب ابراہیمی پر ہوتے ہیں کسی کو برا نہیں کہتے اپنے ماتحتوں کو حقیر نہیں جانتے۔ طبیعت کے نرم دل کے بنی ہوتے ہیں۔ ان کی ذات ہدایت کا چراغ ہے یہ اللہ کا نونہ ہیں اور حزب اللہ ہم الغالبین۔ مگر عذاب معنوی تاقیامت ناشکرے مسلمانوں پر بھی آتا رہے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں۔

شکر نعمت نعت افزوں کند کفر نعمت از کفت بیروں کند
صوفیاء فرماتے ہیں کہ مسخ صوری ختم ہو چکا مگر مسخ دل تاقیامت باقی ہے کہ بے ادب ناشکرے کا دل مسخ ہو جاتا ہے۔ جس سے وہ قتل اصلاح نہیں رہتا (روح البیان)۔

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَابٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا

اور اگر ہم اتار دیتے اور آپ کے ختمہ رکاز میں میں چھرتے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے تو کہتے وہ جنہوں نے کفر کیا اور اگر ہم آپ پر ساغذ میں کچھ کھیا ہوا اتار دیتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کہتے ہیں کہ یہ نہیں

إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۚ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَاءًا

کہ نہیں ہے یہ سحر جادو کھلا ہوا اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتارا گیا اور پر ان کے کوئی فرشتہ سحر جادو کھلا اور بولے ان پر کوئی فرشتہ کموں نہ اتارا گیا اور اگر ہم فرشتہ

لَفَضَّيْنَا الْأَمْرَ تَمَرًا يَنْظُرُونَ ۚ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَاءًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا

اور اگر اتار دیتے ہم فرشتہ تو فیصلہ کر دیا جاتا معاملہ کا پھر دہشت دینے جاتے وہ اور اگر ہم بناتے اسے فرشتہ اتار دیتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا پھر انہیں جہلت نہ دی جاتی اور اگر ہم بنی فرشتہ کرتے جب بھی اسے

عَلَيْهِمْ مَا يَلْسُونُ ①

تو بتاتے اُسے مرد اور مزد رخصہ ڈالتے اور پران کے وہ جو دھوکا کھاتے
رہ رہی بناتے اور ان پر وہ ہی خسر رکھتے جس میں اب بڑھے ہیں۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ان لوگوں کو تبلیغ اسلام کی سچی
تھی جو محبت دنیا میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے انہیں فرمایا گیا کہ دنیا آتی فانی ہے منٹوں میں فنا ہو جاتی
ہے۔ اس کی محبت میں آخرت کی لازوال نعمتیں تصور نہ کرنا ہوتی ہے اب ان لوگوں کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے جو نبی پر اعتقاد نہیں
کرتے۔ ان کے معجزوں کو جلو کہہ کر ایمان نہیں لاتے جلو اور معجزہ میں فرق نہیں کرتے۔ گویا ایک جماعت کی فہمائش کے بعد
دوسرے منکر جماعت کی فہمائش کی جا رہی ہے (تفسیر کبیر)۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں گزشتہ قوموں کی خبریں دی گئی۔
جن سے اس زمانہ کی تاریخ خاموش تھیں یہ خبریں دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ
لوگ اس خبر کو جلو ہی کہیں گے۔ آپ کی نبوت کے قائل نہ ہوتے۔ گویا پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
علمی معجزے کا ذکر تھا اب ان بد نصیبوں کے اس سے فائدہ نہ اٹھانے کا تذکرہ ہے۔ تیسرا فائدہ: پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا
کہ چونکہ یہ لوگ حق یعنی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اس لئے آیات رب پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اب
ان بہانوں جیلوں کا ذکر ہے جس کی آڑ میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ گویا کفر پر اصرار کا ذکر پہلے
ہو اور جب اصرار بیان ہو رہی ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں کفار مکہ کی ڈھٹائی کا ذکر فرمایا کہ وہ پچھلے عذابوں کو سن کر
ان کی علامات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے اب ارشاد ہے کہ یہ کفر میں ایسے پکے تھے کہ آپ کے موجودہ معجزات دیکھ کر ایمان
نہیں لاتے بلکہ اگر ان کے منہ مانگے معجزات بھی دکھادیئے جاویں۔ جب بھی ایمان نہ لائیں تو یا ایک قسم کی سختی کفر ارشاد فرما کر
دوسری قسم کی ڈھٹائی بیان فرمائی جا رہی ہے۔

شان نزول: ایک بار نضو ابن حارث عبد اللہ ابن امیہ نوفل ابن خویلد وغیرہ نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس
وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ کی کتاب تحریری شکل میں نہ لائیں اور اس
کے ساتھ کم از کم چار فرشتے آئیں جو منہ در منہ ہم سے کہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیچھے رسول ہیں اور یہ
کتاب کے پاس سے آئی ہے ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری (تفسیر خازن روح البیان وغیرہ) اس میں یہ بتایا کہ
ان لوگوں کو یہ بہانہ بازیاں ہیں اگر یہ معجزات ان کو دکھائی دیئے جائیں جب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے کے اس لئے آپ ان
کی اس بات پر دھیان نہ دیں اگر یہ ایمان لانیوالے ہوتے تو آپ کے ہاتھ پر چاند پختے سورج دانتے نکلروں پتھروں کو نکلہ پڑھتے
دیکھ کر ایمان لے آتے۔ خیال رہے کہ کفار مکہ کے قرآن کریم کے متعلق تین مطالبے تھے جن کی آڑ لے کر وہ اسلام قبول
نہ کرنے کے بہانے کرتے تھے۔ ایک وہ جو ابھی عرض کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے لئے کوئی
فرشتہ کیوں نہیں اترتا جو اپنی اصلی شکل میں آکر آپ کی نبوت کا اعلان کرے۔ تیسرے یہ کہ انسان نبی نہیں ہونا چاہئے نبوت کا

بوجہ انسان نہیں اٹھا سکتا بلکہ فرشتہ نبی ہوتا جو ہم میں تبلیغ کرتا یہاں ان تین آیتوں میں ان کے تین مطالبوں کے جوابات دیئے گئے ہیں۔

تفسیر: ولو نزلنا عليك كتابا بالحق فوطاس یہ جملہ نیا ہے جس میں ان کے اس غلط مطالبہ کا جواب نہایت نفیس طریقہ سے دیا گیا ہے۔ کتاب سے مراد یا تو قرآن مجید ہے یعنی یہ اسم ہے۔ جیسے امام یا اس سے مراد ہے کوئی لکھی ہوئی تحریر یعنی یہ مصدر ہے معنی کتاب قرطاس ق کے کسر سے بھی آتا ہے۔ فتح سے بھی اور پیش سے بھی قرطاس بھی آتا ہے وزن درحم اور قرطاس بھی بوزن جعفر اس کے معنی ہیں ہر وہ چیز جس میں کچھ لکھا جاوے خواہ ورق ہو یا پٹھلیا کوئی اور چیز یہاں یا تو یہ معنی مرلوہیں یا معنی ورق کاغذ ہے پہلے معنی زیادہ ظاہر ہیں (تفسیر صلوٰی) یعنی اگر ہم یہ قرآن مجید یا کوئی ہی تحریر کاغذ یہ کسی اور چیز میں لکھ کر آسمان سے اتارتے اور اسے یہ اترتے ہوئے دیکھ بھی لیتے۔ خیال رہے کہ یہاں انزلنا نہ فرمایا بلکہ نزلنا ارشاد ہوا یعنی اگر ہم آہستہ آہستہ کتاب اتاریں یا اس طرح کہ روزانہ ایک دو سورت یا دو چار آیات آپ پر لکھی ہوئی اترتی رہے یا اس طرح کہ وہ کتاب لوہے تانبے کی طرح ایک دم فوراً نہ گرے بلکہ کئی ہوئی پتنگ کی طرح آہستہ آہستہ اترے جسے یہ سب لوگ جمع ہو کر آسانی سے دیکھ لیں پھر صرف دیکھیں ہی نہیں بلکہ فلسفہ ہا ہد بہم ف عطف تعلیمی کے لئے ہے لمس کے معنی ہاتھ سے چھونا بھی ہے جسم کے کسی حصہ سے مس کرنا بھی مجازاً تحقیق و تلاش کرنے کو بھی لمس کہہ دیتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ہے انا لمسنا السماء ہم نے آسمان کی تلاش کر لی۔ یہاں پہلے معنی میں ہے اس لئے ہا ہد بہم فرمایا گیا تاکہ دوسرے تیسرے معنی کا احتمال نہ رہے۔ دیکھو تفسیر روح البیان چونکہ آنکھ سے دیکھنے میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے کہ شاید نظر غلطی کر جاوے مگر ہاتھ سے چھو لینے میں یقین ہو جاتا ہے اس لئے اس طرح ارشاد فرمایا گیا یعنی وہ لوگ اس کتاب یا اس کاغذ کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے ٹٹول ڈالتے جو تکہ سب لوگوں کا چھونا مراد ہے اس لئے ہا ہد بہم جمع ارشاد ہوا یعنی ایک دو آدمی نہیں بلکہ سارے آدمی اپنے ہاتھوں سے وہ کاغذ چھو لیتے لقال الذین کفروا ان هذا الاصحح مبین۔ یہ عبارت لو کی جزا ہے۔ بجائے ضمیر کے الذین کفروا فرمایا گیا تاکہ بتانے کے لئے کہ اس موقع پر بعض تو ایمان لے آویں گے مگر بعض وہ جو تقدیر الہی میں کافر ہو چکے جن کا کفر مرنا علم الہی میں آپ کا وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے بلکہ یہی کہیں گے کہ یہ کاغذ یہ تحریر جسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں معجزہ نہیں قبول نہیں کرتے بلکہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے جاوے جس کی حقیقت کچھ نہیں ہم احساس میں غلطی کر رہے ہیں یہاں تک تو ان کے ایک مطالبہ کا جواب دیا گیا یعنی قرآن مجید کا کتابی شکل میں آنے کا مطالبہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اور آسانی تحریر کا مطالبہ دوسرے مطالبہ کے متعلق ارشاد ہو وقالوا لولا انزل علیہ ملک ظاہر یہ ہے کہ یہ نیا جملہ ہے اور اولو ابداً یہ ہے اس میں ان کے دوسرے مطالبہ کا جواب ہے۔ احتمال یہ بھی ہے کہ یہ جملہ لقال الذین پر معطوف ہے اور لو کی دوسری جزاء (روح المعانی) مگر سنا احتمال زیادہ قوی ہے قالوا کفناصل یا تو وہ ہی کفار ہیں جو نبی تحریر کا مطالبہ کرتے تھے یا دوسرے کفار کہ بعض کفار تو نبی تحریر کا مطالبہ کرتے تھے اور بعض کفار نزول فرشتہ کا۔ اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ اپنی اصل شکل میں ظاہر ظہور کیوں نہیں اترتا جسے ہم اس کی شکل میں دیکھیں اور وہ ہم سے کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے نازل ہوتے تھیں جنہیں حضرات صحابہ بلکہ بعض کفار نے شکل انسانی میں دیکھا اس کی تفسیر وہ آیات کریمہ میں لولا انزل علیہ

ملک لہکون معہ نذیرا۔ ملک کے معنی اس کی قسمیں ہم پہلے پارے میں بیان کر چکے ہیں ان کے اس مطالبہ کے رب تعالیٰ نے دو جواب دیئے ایک یہ کہ ولو انزلنا ملکا لفضی الامر۔ یہاں فرشتہ آنارنے کو بتی مطلب ہے جس کائناتوں نے مطالبہ کیا تھا یعنی فرشتہ کا اپنی اصل شکل میں لوگوں کے سامنے آنارنا قضا سے مراد ہے۔ پورا کرنا امر سے مراد ہے ان کفار کی ہلاکت کا معاملہ یعنی اگر ہم اس طرح فرشتہ آنادیں۔ جس طرح یہ مطالبہ کرتے ہیں تو ان بد نصیبوں کا کام ہی تمام ہو جاوے کہ یہ سارے مر جاویں۔ اس لئے کہ کسی انسان میں فرشتہ کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی طاقت نہیں اگر دیکھے تو مر جاوے انسانی آنکھ تو جن کو اس کی شکل میں نہیں دیکھ سکتی یہاں تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ کسی نبی نے فرشتہ کو اس کی اصلی شکل میں کبھی نہ دیکھا۔ جس نے دیکھا شکل انسانی میں دیکھا۔ حضرت مریم کے پاس جناب جبریل گئے تو شکل بشری میں حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت داؤد علیہم السلام کے پاس فرشتے شکل انسانی میں گئے اس لئے حضرت ابراہیم ان کے لئے گوشت لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا وغیرہ جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے صرف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبار حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ فقیر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی حقانی شکل کو کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ بشری شکل سب نے دیکھی اسی لئے معراج رات میں لوگوں سے چھپا کر کرائی گئی کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شکل نوری میں تھے یوسف علیہ السلام کے جمل خاص کی تب مصر کی عورتیں نہ لاسکیں بے خود ہو گئیں۔ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں کیونکہ اس دن حضرت یوسف نے اپنا جمل خاص دکھایا تھا۔

حسن یوسف سے کہیں بڑھ کر تھا حسن مصطفیٰ

بات یہ تھی اس کا کوئی دیکھنے والا نہ تھا!

حسن یوسف کی مختلف تجلیاں ہیں جب بھائیوں نے کتعلیٰ کنوئیں پر انہیں فروخت کیا تو جلی کی اور نوعیت تھی کہ نور ہم میں فروخت کر دیا۔ جب مصر میں پہنچے تو اور جلی تھی کہ لاکھوں روپیہ صرف انہیں دیکھنے زیارت کرنے کے لئے لوگوں نے دیدیئے جب مصری عورتوں نے دیکھا تو اور نوعیت تھی کہ ہاتھ کٹ گئے۔ جب قحط کا زور ہوا تو حسن یوسف کی جلی اور شکر کی تھی۔ بھوکے مصری ایک بھٹک دیکھ کر دو دو ملا تک بھوک و پیاس محسوس نہ کر سکے سورج طلوع کے وقت اور قسم کے جلوہ دکھاتا ہے دوپہر میں اور نوعیت کا غروب کے وقت اور طرح کا آسمان صاف ہے تو سورج کی جلی اور طرح کی ہوتی ہے۔ ہلکا بادل ہو تو اور قسم کی گہرا بادل ہو تو اور طرح کی ہوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر جلوہ گر ہوں تو ان کی جلی اور طرح کی ہے کہ مومن و کافر چھوٹے بڑے سارے انسان دیکھیں مگر جب معراج کو چلیں تو اور جلی کہ صرف فرشتے دیکھیں سدرہ سے آگے بڑھیں تو اور قسم کی نورانیت کہ صرف رب جلیل دیکھے ہم جب خوشی میں ہوں تو چہرے کا رنگ اور ہوتا ہے جب رنج یا غصہ میں ہوں تو رنگ و روپ اور بچپن بولنی بڑھاپے میں شکل رنگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس ہلاکت کی وجہ یہ ہوتی کہ جب کوئی قوم معجزہ طلب کر کے ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دی جاتی ہے مگر فقیر کے نزدیک پہلی وجہ قوی ہے کیونکہ ابو جہل وغیرہ نے بارہا نہ مانگے معجزے دیکھے ایمان نہ لائے مگر ہلاک نہ ہوئے یا اس لئے کہ ان میں بعض کافر ایمان لے آئے یا اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں ہم لا بنظرون۔ یہ عبارت لفضی الامر پر معطوف ہے بنظرون ونا ہے نظر سے معنی تاخیر دیر سہمت قرآن کریم فرمایا ہے فنظرة الی مسرة یعنی یہ تو کہتے ہیں کہ فرشتہ ہم سے کلام کرے یہ تو فرشتہ کو دیکھتے

نی بلا مسلت ہلاک ہو جلیں گے پھر اس کلام سے گا کون اس جملہ کے اور دو تین مطلب بھی بیان کئے گئے ہیں مگر یہ مطلب فقیر کے نزدیک بہت ہی قوی ہے۔ دوسرا جواب: یہ دیا کہ ولو جعلناه سلکاً لنعلمناہ رجلاً یہ ان کے تیسرے مطالبہ کا جواب ہے کہ فرشتہ نبی چاہئے۔ خیال رہے کہ جیسے دنیا میں قانون بنتے ہیں اسمبلی میں قانون لاتا ہے ڈاک کا حکمہ پبلک میں جاری کرتا ہے متعلقہ آفسر جو کہے کہ متعلقہ آفسر کی ضرورت نہیں ڈاک کیا ہم کو قانون پناہ دیا کرے تو وہ غلط کتاب ہے یوں ہی قانون اسلامی بنتے ہیں رب کے ہاں لاتا ہے فرشتہ مخلوق پر جاری کرتے ہیں نبی لہذا نبی کو واسطہ ضروری ہے پھر نبی چونکہ مبلغ اور قانون جاری کرنے والے ہوتے ہیں اس لئے نبی انسان ہونے چاہیں جو قوی تبلیغ کے ساتھ عملی تبلیغ بھی کر سکے فرشتہ نماز روزہ جملہ وغیرہ نہیں کر سکتا۔ یومی بچے نہیں پال سکتا۔ دوسری وجہ وہ ہے جو یہاں ارشاد ہوئی۔ اس جملہ کے دو معنی کئے گئے ہیں ایک یہ کہ جعلناہ کی ضمیر وہ مانگا ہو فرشتہ ہے۔ جس کلیہ مطالبہ کر رہے ہیں آتو شکل انسانی میں مرد بن کر آتا جیسا کہ حضرت مریم و ابراہیم و لوط علیہم السلام کی خدمت میں آیا دوسرے یہ کہ پہلی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوسری فلک کی طرف اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اسی کو اختیار فرمایا جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے اب مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بنا کر بھیجے پھر بھی آپ شکل انسانی میں مرد کی شکل بن کر ہی آتے اس صورت میں ان کی مصیبت یہ تھی کہ ولبسنا علیہم ما یلبسون کہ پھر بھی ان پر مشتبہ ہو جائے۔ خیال رہے: کہ نبی کے لئے وحی لانے والا فرشتہ مشکوک نہیں ہونا چاہئے ورنہ وحی مشکوک ہوگی اور مخلوق کے لئے نبی مشکوک نہیں ہونا چاہئے ورنہ توحید کتاب بلکہ سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ نبی فطری طور پر فرشتہ کو جانتے ہیں اور مخلوق کو بذریعہ معجزہ نبی کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس جملہ کو پوشیدہ لو کو جزا مانا ہے کیونکہ اس پر لام تاکید ہے جو لو کے جواب پر آتا ہے اس کے معطوف پر نہیں آتا مگر صحیح یہ ہے کہ یہ جملہ لبعلمناہ پر معطوف ہے اور یہ قاعدہ غلط ہے بلکہ معطوف پر بھی لام آسکتا ہے۔ لبس کے لغوی معنی ہیں ڈھانکنا اسی سے ہے لباس کہ وہ جسم کو ڈھانک لیتا ہے مشتبہ کر دینے شہ ڈال دینے کو بھی لبس کہہ دیتے ہیں کہ اس سے اصل حقیقت دبک جاتی ہے۔ پہلے لبس کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف غلطی کی ہے بلبسون میں وجہ شبہ مراد ہے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اب کر رہے ہیں یعنی اگر فرشتہ شکل انسانی میں آتا ہے تو جو شبہات اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کر رہے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہونا چاہئے فرشتہ چاہئے یا آپ کی گواہی کے لئے فرشتہ کیوں نہیں آیا یہی شکوک پھر بھی کرتے کہ وہ اسے بشری سمجھتے لہذا ان کلیہ مطالبہ بالکل ناجائز ہے اور بہت دھری پر مبنی ہے۔

خلاصہ و تفسیر: قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہوا آیتوں میں انہوں کو کتاب لکھی ہوئی ملی انہیں بھی سب لوگوں کے سامنے نہ دی گئی کہ لوگوں کو دیکھو ہم آج تمہارے نبی کو کتاب دے رہے ہیں بلکہ انہیں تمہاری سب کی نگاہوں سے اوچھل دی گئی دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو تو ریت عطا فرمائی تو وہ طور پر اکیلے بلا کر چالیس دن کچلہ کر اکر عطا فرمائی تاکہ لوگ نبی سے کتاب کو مانیں لہذا کتاب کا ماننا ایمان بننے کتاب سے نبی کو نہ مانیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا تو پڑھا ہوا وہ بھی کسی نے آتے آتے نہ دیکھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتماد کر کے قرآن مانا جاوے کہ یہ کتاب اللہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ ہے زبان وہی ہے کتاب اللہ ہے مگر اس ایک ہی کان سے سونا چاندی نکل جو اہرات نکل

رہے ہیں اس زبان سے قرآن حدیث احکام فریض مشورے صلور ہو رہے ہیں ان کفار کا یہ مطالبہ غلط تھا کہ ہم قرآن اترتے دیکھ کر قرآن سے آپ کو مانیں گے۔ اس لئے ارشاد ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو آپ سے نئے نئے مطالبے کرتے رہتے ہیں یہ بمانہ باز ہیں نیک نیت آدمی کے ایمان قبول کرنے کے لئے آپ کے دکھائے ہوئے معجزات بہت کافی ہیں بمانہ خوروں کا اطمینان کبھی نہیں ہو سکتا یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی نبوت کی لکھی ہوئی کتاب اور اپنی اصلی شکل میں فرشتے آویں اگر یہ فرض محال ہم ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیں ان کی رائے کے مطابق کائنات وغیرہ میں تحریر بھی بھیج دیں یہ اسے اترتے ہوئے دیکھ بھی لیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے وہ کائنات بھی منقول کر اطمینان کر لیں۔ تب بھی جن کے دلوں پر کفر کی مہر لگ چکی ہے یہ یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ فرا جلوب ہے اور آپ جلو گر ہیں تب بھی آپ کو نبی نہیں مانیں گے رہا فرشتے کے نزول کا مطالبہ اس کے متعلق خور غور کریں کہ یہ کیسا اہمیت مطالبہ ہے اگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں ان کے پاس آوے تو نہ یہ زندہ بچیں نہ ان کے مطالبے باقی رہیں یہ تو بغیر مصلحت فوراً ہی فنا ہو جویں اور اگر ہم یہ شکل انسانی اسے بھیجیں تو جو وہ ہم آپ کے متعلق کر رہے ہیں وہی اس فرشتے کے متعلق کریں کہ یہ تو انسان بول رہا ہے آدمی کو ایسی دے رہا ہے ہم تو فرشتے کی گولہ چاہتے ہیں یا اگر ہم کسی فرشتہ کو نبی بنا کر بھیجے تو شکل انسانی میں ہی بھیجے تاکہ یہ لوگ اسے دیکھ سکیں اس کی سن سکیں تو پھر ان پر وہی شبہ پڑتا جو آج پڑ رہا ہے یا اگر ہم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مانندہ سے بناتے تب بھی شکل انسانی میں بناتے پھر ان بے دنیوں کو وہی شبہ ہوتا جو اب ہو رہا ہے۔ ہر حال یہ اس شبہ میں گرفتار رہتے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدہ حاصل ہوئے۔ یہ سلافاائدہ: بعض معجزات دکھائے جاتے ہیں بعض سنائے اور بتائے جاتے ہیں چاند کا چہرہ ناسورج کالوٹا، انگروں کا کلمہ پڑھنا انگلیوں سے پانی لگانا وہ معجزات ہیں جو دکھائے گئے مگر معراج وہ معجزہ ہے جو دکھایا نہ گیا بتایا اور سنایا گیا اس ہی طرح نزول وحی نزول کتاب وہ معجزہ ہے جو دکھایا نہیں جاتا سنایا جاتا ہے تاکہ لوگ کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانیں۔ دوسرا فائدہ: زیادہ قیل وقل میں گرفتار رہنے والا ہدایت نہیں پاتا ہر چیز ہر حکم کی وجہ کے پیچھے نہ پڑو۔ بغیر وجہ پوچھے اطاعت کرو۔

قل را بگذار مرد حل شو! زیر پائے کلمے پابل شو

تیسرا فائدہ: ماننے والے کے لئے ایک معجزہ بھی کافی ہوتا ہے اس سے وہ ایمان قبول کر لیتا ہے نہ ماننے والے کے لئے ہزار ہا معجزات بھی کافی نہیں یہ فائدہ لغال الذین کفروا الخ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: کوئی شخص فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا اگر دیکھے تو ہلاک ہو جلوبے یہ فائدہ لفظی الامر سے حاصل ہوا جیسا کہ تفسیر میں کہا گیا۔ یوں ہی کوئی شخص فرشتے کی جھڑک نہیں سن سکتا بعض قوموں پر اس چیخ و جھڑک کا جذب آیا جس سے وہ ہلاک کئے گئے رب فرماتا ہے ومنہم من اخذتہ الصبیحتہ۔ پانچواں فائدہ: فرشتے شکل انسانی میں آسکتے ہیں فرشتہ کہتے ہی اس مخلوق کو ہیں جو نوری ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں جنات وہ ناری مخلوق ہے جو مختلف شکل اختیار کر سکتی ہے یہ فائدہ لاجعلناہ رجلا الخ سے حاصل ہوا۔ چنانچہ بہت سے رسولوں کی خدمت میں فرشتے مسمانوں کی شکل میں پہنچے ہیں۔ چھٹا فائدہ: فرشتے اگر شکل انسانی میں آئیں تو مرد کی شکل میں آتے ہیں عورت کی شکل میں نہیں آتے یہ اشارہ بھی لاجعلناہ رجلا سے حاصل ہوا ہیں لوط علیہم السلام کے ہاں لڑکوں کی شکل میں گئے تھے۔ ساتواں فائدہ: جب پیغمبر کے پاس فرشتہ تبلیغی حکم لاتا ہے تو وہ حضرات

اسے ضرور پہچانتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ اس وقت وہ اسے نہ پہچانیں ورنہ ان کے لئے وحی مشکوک ہو جاوے گی اور وحی تبلیغی میں شک کفر ہے یہ فائدہ لبسنا علیہم الخ سے حاصل ہوا ہے جب غیر تبلیغی کلام کریں گے تو اشتباہ ہو سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمانوں کی شکل میں آئے تو وہ نہ پہچان سکے کہ اس وقت ان کی حاضری کسی تبلیغی حکم کی وحی کے لئے نہ تھی یہ فائدہ بھی لبسنا علیہم الخ سے حاصل ہوا۔ آنکھوں فائدہ: نبوت انسانوں سے خاص ہے سوا انسان کوئی مخلوق نبی نہیں بن سکتی یہ فائدہ بھی لعلناہ رجلا سے حاصل ہوا کہ رجل انسان مرد کو ہی کہتے ہیں۔ دوسری مخلوق کے زویادہ کو رجل یا امراۃ نہیں کہا جاتا کتاب کو رجل فرمایا گیا مگر قید کے ساتھ رجلا من الجن۔ مطلقاً رجل انسان کو کہتے ہیں۔ نواں فائدہ: نبی صرف مرد ہی ہوتے ہیں۔ عورت کبھی نبی نہ ہوئی یہ فائدہ بھی رجلا سے حاصل ہوا قرآن کریم فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلك الا رجلا نوحی الیہم۔

پہلا اعتراض: اس آیت میں کتاب کے بعد فی قرطاس کیوں فرمایا کتاب تو کافذ ہی میں لکھی جاتی ہے یہ عبارت زائد ہے۔ جواب: جن کے رد میں یہ آیت آئی ہے انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ ہم کو قرطاس میں کتاب لاکر بلکہ اترتے ہوئے دکھاتوں ان کے سوال کی مطابقت کے لئے یہ ارشاد ہوا نیز آگے آ رہا ہے فلمسوه وہ اسے چھوتے اور چھونا قرطاس کا ہی ہوتا ہے اس لئے فی قرطاس فرمانا نہایت موزوں ہے۔ دوسرا اعتراض: چھونایا نونانواتہا تھوں سے ہی ہوتا ہے پھر لمسوه کے بعد جاہد ہم کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: ہاتھوں کا ذکر تاکید کے لئے ہے جیسے کہا جاتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا اپنے کانوں سے سنا یہ مطلقاً چھونپاؤں وغیرہ سے بھی ہو جاتا ہے مگر ہاتھوں سے چھونا کمال ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ نے فرشتے ہی نبی کیوں نہ بنا دیئے تاکہ لوگ ایمان جلد قبول کر لیتے انہیں یہ کہنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ جواب: اس میں چند حکمتیں ہیں ایک یہ کہ فرشتوں سے تبلیغ کا فریضہ پورا روانہ ہو سکتا تبلیغ وہ کرے جو قوم سے بات چیت کر سکے اس کے دکھ و درد سے خبردار ہو تو تبلیغ کے ساتھ عملی تبلیغ بھی کر سکے کھا کر پی کر نکاح کر کے بچے پرورش کر کے بیمار ہو کر نبی کریم کو لوگوں کو دکھائے تاکہ یہ انفعال سنت بن جاویں فرشتہ یہ کام کسی طرح نہیں کر سکتا لہذا فرشتہ انسان ہی چاہیئے کہ انسان کی تبلیغ اصلی مقصود ہے۔ دوسری مخلوق انسان کے تابع ہے۔ چوتھا اعتراض: اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ مطالبہ پورا کیوں نہ کر دیا وہ قلور تھا کہ قرآن کتابی شکل میں سب کے سامنے بھیج دیتا۔ دیکھو قوم عیسوی کے مطالبہ پر نہیں دسترخوان آیا تھا یہ بھی آجاتا۔ جواب: یہ مطالبہ پورا نہ کرنے کی ہمت ہی وہ نہیں ہیں ایک وجہ تو قرآن مجید میں یہاں ہی ارشاد فرمادی گئی کہ یہ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ دوسری وجہ وہ ہے جو ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کر دی کہ ان کفار کا یہ مطالبہ قانون قدرت بلکہ قانون فطرت کے خلاف ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم کو رب دکھاؤ۔ کیونکہ نبی پر نزول قرآن ان معجزات میں سے ہے۔ جن کا چھپانا ضروری ہے تاکہ کتاب کو نبی کے ذریعہ مانا جاوے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات بخت و وزخ قیامت فرشتے ان سب کو نبی کی زبان سے مانوں کے دیکھنے کا مطالبہ نہ کرو کہ ان کا نبی کی معرفت جانتا ایمان ہے۔ غرضیکہ غیب کو شہادت بتانے کی کوشش نہ کرو۔ خیال رہے کہ نبی کی ذات شہادت ہے مگر نبی کی نبوت غیب ہے انہیں بشر عبد اللہ اپنے والدین کا فرزند مان لینا کافی نہیں کہ یہ چیزیں شہادت ہیں انہیں رسول نبی ماننا ضروری ہے کہ یہ چیزیں غیب ہیں یوں ہی قرآن مجید کا کافذ اس کے الفاظ شہادت ہیں اس کا کلام الہی ہونا نبی پر نازل ہونا غیب ہے اس پر ایمان لانا چھوٹا اعتراض: آپ کی تفسیر سے معلوم ہوا

کہ نبی پر جب فرشتہ تبلیغی وحی لے کر آوے گا تو انہیں شبہ بالکل نہ ہو گا حالانکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو نہ پہچانا۔ جب کچھ دیر کے بعد ورقہ بن نوفل نہ بتایا کہ یہ وحی فرشتہ ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا تو آپ کو پتہ لگا جیسا کہ بخاری شریف وغیرہ کی احادیث معلوم ہوتا ہے۔ تمہاری یہ تفسیر اس حدیث کے خلاف ہے۔ جواب: اس حدیث میں ایسی کوئی عبارت نہیں جس سے معلوم ہو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل امین کو نہ پہچانا اگر ایسا ہوتا تو آپ ان سے پوچھتے کہ تم کون ہو کہاں سے آئے مجھے کیا پڑھانا چاہتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ پوچھا نیز اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہ پہچانتے ورقہ ابن نوفل کے بتانے سے پہچانتے تو اتنی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ آیت اقراء باسم ربک الذی خلق مشکوک رہتی کہ نہ معلوم یہ کس کا کلام ہے اور قرآنی آیت میں شک کفر ہے نیز پھر لازم آتا کہ حضرت ورقہ کا علم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو جاوے یعنی علم وحی میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جاویں یہ ناممکن لہذا حق یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اول بار میں ہی پہچان لیا۔ حضرت ورقہ سے صرف اس کی تائید کرائی تاکہ عام مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں کہ مکہ والے ورقہ کو بت مانتے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے کلام الہی کی ہیبت تھی یا اس خاص فیضان الہی کی ہیبت تھی، جو حضرت جبریل نے سینہ سے لگا کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو القا کیا۔ اب بھی تحریک ہے کہ فیضان کے القا کے وقت ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: دل والے نبی سے سب کچھ جانتے پہچانتے ہیں نبی کو کسی اور چیز سے نہیں پہچانتے یعنی سورج سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ سورج کو کسی چیز سے نہیں دیکھتے آنگھ سے سب کچھ محسوس کرتے ہیں اور کسی چیز کے ذریعہ آنگھ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے وہی بت کا سیاب رہتے ہیں۔ اسی معرفت کی وجہ سے وہ حضرات صدیق، فاروق، عارف، کمال بن گئے کہ رب تعالیٰ نے نبیوں کو اس لئے بھیجا کہ ان کے توحید و معجزات و کتاب کو پہچانا جاوے۔ مقصد نبوت انہوں نے ہی پورا کیا مگر وہ لیل کی دلدل میں پھنسے رہنے والے نبی کو اور چیزوں سے پہچانا چاہتے ہیں اس لئے وہ کبھی کہتے تھے کہ آپ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لائیں اس سے ہم آپ کو پہچانیں گے کبھی کہتے تھے کہ فرشتے آئیں وہ کہیں کہ آپ نبی ہیں تو ہم ان کے ذریعہ سے آپ کو پہچانیں گے اس لئے وہ اگر مگر کے چکر میں پھنسے رہے کبھی منزل پر نہ پہنچ سکے اور رب تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہ لوگ آسمانی تحریر اور فرشتوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے کہ یہ لوںدھے چل رہے ہیں۔ خیال رہے کہ نبی کا معجزہ صرف تنبیہ کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ جس سے مخلوق کی غفلت دور ہو جاوے ورنہ مدار ایمان معجزہ نہیں ہے کفار مکہ نے معجزے دیکھے ایمان نہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے بعد تاقیامت مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو پہچانتے ہیں بلکہ عشاق کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کو جانا پہچانا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے کہ رب کون ہے کیسا ہے تو ہم اس کی ذات و صفات سے بے خبر رہتے بلکہ اپنے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئینہ حقیقت نما ہیں جن سے ہر شخص کو اپنی اور دوسرے کی حقیقت معلوم ہوتی ہے جس نے اپنے کو اپنی عقل سے جانا غلط جانا۔ جس نے اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا درست جانا اگر تندرست یا بیمار اپنے کو اپنی رائے سے جانے غلط جانے گا اپنے کو طیب کے ذریعہ جانو مانو اس لئے رب تعالیٰ نے تمام

ایمانیات تو حید کتاب وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو عطا فرمائے اور ساتھ ہی فرمایا وَعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہیں گہری شمع روشن ہو تو گہری ہر چیز شمع سے دیکھی جاتی ہے مگر شمع کو کسی اور دوسری شمع سے نہیں دیکھتے بلکہ شمع کو خود شمع سے ہی دیکھتے ہیں دنیا اندھیرا گہرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گہری روشن شمع ہیں۔ سب چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیز سے نہ دیکھو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں نور سے سب کچھ دیکھو۔ نور کو کسی اور چیز سے نہ دیکھو۔

وَلَقَدْ اسْتَفْهَمْتُم مِّن قَبْلِكَ فَخَاقَ بِالذِّينِ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا

اور بے شک مذاق کیا گیا ان رسولوں سے جو 7 ہ سے پہلے تھے پس نازل ہوا ان پر جنہوں نے مذاق کیا اور فرود اسے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا تو وہ جو ان سے ہنستے تھے

كَانُوا بِهِ يَسْتَفْهَمُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظروا كيف

ان سے وہ جو تھے ساتھ اس کے مذاق کرتے فرما دو سیر کرو زمین میں پھر دیکھو کیا ہوا انجام ان کی ہنسی انہیں کو لے بیٹھی تم مترا دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾

جھٹلانے والوں کا

کا کیا انجام ہوتا ہے۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے سولات کے نفلت مدلل جوابات دیئے گئے جو ان لوگوں کے لئے کافی تھے جو دلائل سے بات سمجھنا چاہتے ہیں اب ان آیات میں ان ضدی لوگوں کے ایسے مطالبات کرنے والوں کے انجام و نتیجہ کا ذکر ہے یعنی عذاب الہی میں گرفتاری تا کہ وہ لوگ ایمان قبول کر لیں جو دلائل سے نہیں مانتے اور ڈرانے سے مانتے ہیں گویا ایک قسم کے لوگوں کو پہلے دعوت ایمان دی گئی۔ دوسرے قسم کے لوگوں کو اب دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے ناجائز مطالبوں کا ذکر تھا۔ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک کو صدمہ پہنچتا تھا۔ اب اس صدمہ کو دفعہ فرماتے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تسکین دینے کے لئے گزشتہ قوموں کے حالات سنائے جا رہے ہیں کہ کفار کا یہ سلوک صرف آپ سے ہی نہیں ہے بلکہ گزشتہ انبیاء کرام سے بھی ہوتا رہا ہے۔ جس کی پواش میں ان پر عذاب آتے رہے ہیں تا کہ ان کے حالات سن کر قلب پاک کو تسلی ہو۔ گویا زخموں کا ذکر پہلے تھا مرہم کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے ناجائز مطالبوں کا ذکر تھا اب ان مطالبوں کی نوعیت کا تذکرہ ہے کہ ان کا مقصد صرف مذاق اڑانوں کی کرنا ہے۔ اس کا علاج عذاب الہی آجاتا ہے جیسا کہ پہلے

سے ہو تاجلا آرہا ہے۔

شان نزول: ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف فرماتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حضرت بلال حبشی، صیب رومی، عمار بن یاسر جیسے قراء مسلمین تھے اور ہر سے ابو جہل، دلدین مغیرہ، امیہ ابن خلف وغیرہم سردار ان قریش گذرے ان حضرات کو دیکھ کر ابو جہل ان اپنے ساتھیوں سے بولا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جنت کا بادشاہ کہتے ہیں ذرا ان بادشاہوں کو تو دیکھو یہ حالت اور بادشاہی اس کو اس کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں (تفسیر روح البیان)۔

تفسیر: ولقد استهزیء برسول من قبلک۔ اگرچہ کفار نے اس موقع پر حضرت بلال۔ عمار وغیرہم کا مذاق اڑایا تھا مگر غیور شہنشاہ اپنے غلاموں کی بہت اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے بڑے غیور ہیں اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا اس لئے رب العالمین نے ان کفار کی جگہ اس کو اپنے رسول کی توہین قرار دے کر رسول ارشاد فرمایا ورنہ بظاہر ان بد نصیبوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی استغنی نہیں کی تھی بلکہ واقعات کو جو یہ سنا لیا کہ کفار مکہ جانتے مانتے تو تھے کہ پہلے عذاب الہی نازل ہوئے ہیں مگر وہ یہ مانتے تھے کہ حضرات انبیاء کرام کو جھٹلانے کی وجہ سے ہوئے ہیں وہ انہیں اتفاقیات زمانہ سے سمجھتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو لام اور قد کی تاکید سے شروع فرمایا یہ تاکید منکرین کے مقابلہ میں بولی جاتی ہے استهزیء بنا ہے استهزاء سے جس کا لہجہ ہے ہزء یا هموز معنی دل لگی و مذاق: کسی کو ہلکا بنانا باب استغفل میں آکر اس میں مبالغہ و زیادتی کے معنی پیدا ہوئے رسل کی توہین تعظیم کی ہے اور اس کی جمع تکثیر کی جس کے معنی ہوئے بہت سے رسول بہت شاندار رسول من قبلک ایک پوشیدہ لفظ کے متعلق ہے۔ منت گزرے اور ہو سکتا ہے کہ یہ استهزاء کے متعلق ہو یعنی جو شاندار بہت سے رسول آپ سے پہلے گزرے ان سے بھی دل لگی اور مذاق کئے گئے یا حضرات انبیاء کرام سے آپ سے پہلے بھی مذاق کئے گئے فحاق بالذین سخروا منہم۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ گزشتہ جملہ پر معطوف ہے اور ف عطف ہے ہو سکتا ہے کہ ف جزائیہ ہو اور یہ جملہ کسی پوشیدہ شرط کی جزا ہو (لما استمروا علیہ) یہاں ف ارشاد فرما کر یہ بتایا کہ گزشتہ کفار پر عذاب آنے کی وجہ ان کا بغیروں کی توہین کرنا ان کا مذاق اڑانا ہے آیات قرآنیہ اور واقعات عذاب گواہ ہیں کہ کسی قوم پر صرف ان کی بد عملی سے عذاب نہیں آئے بلکہ جب بغیروں کو تکلیف دکھ پہنچے تب عذاب آئے ان حضرات کی بد دعا سے۔ حاق بنا ہے حاق سے اور حاق۔ حیوق۔ حیقان کے معنی ہیں نازل ہونا واقع ہونا گھیر لینا لوٹنا مگر یہ کلمہ شر یا مصیبت نازل ہونے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

فاو طاجرد الخیل عقر نبارہم و حاق بہم من ہاس ضربتہ حاق

رب فرماتا ہے ولا یحق المکر السیئ الا باہلہ۔ چونکہ پہلے دل لگی کرنے والوں کا ذکر صراحتاً نہیں ہوا تھا اس لئے بہم نہ فرمایا بلکہ بالذین لرح ارشاد ہوا۔ لکن سے مراد کفار ہیں سخروا بنا ہے سخروہ سے سخروہ اور استهزاء دونوں قریباً ہم معنی ہیں سخروہ اور استهزاء دونوں ہی مسلمانوں سے حرام ہیں نبی یا احکام اسلام سے کئے جاویں تو کفر ہیں مگر مزاج یعنی خوش طبعی اچھی چیز ہے کسی سے مذاق اور کسی کا مذاق اڑانا ان دونوں میں فرق ہے حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام اور صحابہ کرام نے بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مزاج کیا ہے یعنی دل خوش کر دینے والی بات۔ معذرتاً ماضی فرما کر بتایا گیا کہ جن لوگوں نے ایک بار بھی انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگی کی وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ جب کہ اس سے تو بہ نہ کی منہم کامر جمع وہی رسل ہیں جو پہلے مذکور ہوئے اس صورت میں من صلہ کلہ ہو سکتا ہے کہ اس کامر جمع کفار ہوں اور من جمعینہ ہو۔ لہذا اس عبارت کے دو معنی ہیں (۱) جنہوں نے ان نبیوں سے مذاق کیا۔ (۲) کفار میں سے جنہوں نے مذاق کیا پہلے معنی قوی ہیں۔ خیال رہے کہ استہزاء کا صلب بھی آجاتی ہے معذرتاً کا صلہ من آتا ہے۔ عذاب الہی تین طرح کے ہیں ایک وہ جو نیک کاروں کی برکت سے بد کاروں سے بھی دفع ہو جاتا ہے رب فرماتا ہے لوتزولوا لعذنا الذین کفروا دوسرا وہ جو بد کاروں پر آتا ہے نیک کاروں سے نکال دیئے جاتے ہیں فاخرجنا من کان فیہ من المؤمنین۔ تیسرا وہ جو نیک و بد سب پر آجاتا ہے مگر یہ عذاب نیکوں کے لئے رحمت بن جاتا ہے کہ انہیں آخرت میں اس کا چھابلا دے دیا جاتا ہے یہاں یا تو وہ سزا عذاب مراد ہے یا تیسرا عذاب ما کانوا بہ مستہزءون یہ عبارت حاقی کا فاعل ہے ما موصولہ ہے تو ما سے پہلے عذاب پوشیدہ یا ما سے مراد ہی عذاب ہے یہ کامر جمع ما ہے وہ کفار اس عذاب کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ جس سے حضرات انبیاء کرام ڈراتے تھے کفار کہتے تھے کہ وہ عذاب کب آوے گا جس سے ہم کو ڈر لیا جاتا ہے یعنی ان پر اس مذاق اڑانے کا عذاب نازل ہو گیا یا ان پر عذاب مسلط ہو گیا اور اس عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے انہیں اس عذاب سے کوئی چیز بچانہ سکی۔ خیال رہے کہ یہ عذاب مذاق اڑانے والوں پر بھی آیا اور ان پر بھی جو ان کے مددگار ان کے موافق تھے اس عذاب کے موقع پر حضرات انبیاء کرام اور مومنین وہاں سے باہر نکال دیئے جاتے تھے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے قل سیروا فی الارض۔ یہ جملہ نیا ہے جس میں گزشتہ جملہ کے دعوے کا ثبوت ہے کہ پچھلے جملہ میں ارشاد ہوا تھا کہ نبیوں کا مذاق اڑانے والے کفار پر عذاب الہی آیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ خبر بالکل حق ہے اگر تم کو اعتبار نہ ہو تو عذاب کے مقلات پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ آؤ ظاہر یہ ہے کہ قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور سیروا میں خطاب کفار مکہ سے ہو۔ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قل فرمانے کے چند مقصود ہوتے ہیں کہ اے محبوب آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ لو کریں جیسے قل اعوذ برب الفلق۔ کہیں یہ کہ ہم سے یہ فرماؤ جیسے قل اللهم مالک الملك توتی الملك من تشاء کہیں یہ کہ آپ مسلمانوں سے یہ فرما دیں۔ جیسے قل للمؤمنین بغضوا من ابصارهم کہیں یہ کہ آپ کفار سے یہ فرما دیں مسلمانوں سے فرمائے کا ذخایہ ہوتا ہے۔ حکم ہمارا ہو زبان تمہاری ہوتا کہ مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے سے دو گنا ثواب ملے۔ ہماری عبادت کا تمہاری اطاعت کا بعض چیزیں فرض بھی ہیں سنت بھی جیسے نماز روزہ وغیرہ اور بعض چیزیں فرض تو ہیں مگر سنت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی نہ کیں جیسے زکوٰۃ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بل میں زکوٰۃ نہ تھی انبیاء کرام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ کفار سے کم لوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان مردوں سے ہم براہ راست خطاب نہیں کرتے۔ آپ فرما دو آپ انہیں تبلیغ کرو دیں یہ آخری قسم کا قل ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قل میں خطاب تمام صحابہ سے ہو اور سیروا میں خطاب کفار عرب سے ممکن کہ قل میں خطاب تاقیامت ہر مسلمان سے ہو اور سیروا میں خطاب دنیا کے ہر کافر سے قرآن کریم نے بعض ایسی چیزوں کی خبر دی ہے جو لوگوں کی نگاہ سے بالکل لوجھل کر دی گئی ہیں جیسے اصحاب کعبہ اور یاجوج ماجوج اور ان کی دنیا جو سد سکندر کی کے پیچھے ہے کہ

یہ چیزیں نظر نہیں آتیں لوگوں کی نگاہوں سے غائب کر دی گئی ہیں جیسے ہو اور پانی کے پار ایک کیزے جو موجود ہیں مگر ہماری نگاہ سے غائب ان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ تو ریت و انجیل والوں سے پوچھو ان کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے۔ بعض وہ چیزیں ہیں جن کے آثار و نشانات باقی رکھے گئے ہیں جیسے پچھلی عذاب دہلی قوموں کی اجڑی بستیاں ان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ زمین میں سیر کرو جا کر خود دیکھو یہاں یہ آخری صورت ہے۔ سیروا بنا ہے سیر سے معنی مطلقاً چلنا دن میں ہو یا رات میں سفر میں ہو یا وطن میں ضرورتاً ہو یا تفریحاً "مگر سیری کے معنی ہیں رات میں چلنا جتنا اسی سے ہے اسراء رات میں لے جانا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اسوی بعدہ راتوں رات لے گیا اپنے بندہ کو سیروا میں امر مشورہ کا ہے نہ کہ شرعی وجوب کا کیونکہ کفار پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے ارضی سے مراد زمین کفار ہے۔ جہاں عذاب الہی آئے۔ خواہ مکہ معظمہ میں وہ جگہ ہوں جیسے اصحاب قبل کی بلاکت کی جگہ جو مکہ معظمہ سے صرف ایک یا دو میل ہے یا دوسرے ممالک میں ظاہر یہ ہے کہ سیر سے مراد قدموں سے چلنا ہے۔ ممکن ہے کہ سیر سے مراد تاریخی سیر ہو یعنی ان قوموں کے حالات بغور سننا تفسیر خازن نے دوسرے احتمال کو ترجیح دی باقی تمام مفسرین نے پہلی صورت کو اختیار فرمایا کہ قدموں سے جانا مراد ہے۔ ثم انظروا کیف کان عاقبتہ المکذبین یہ عبارت سیروا پر معطوف ہے اگر سیر سے مراد قدموں سے جانا تھا تو انظروا سے مراد ہوگا۔ آنکھوں سے دیکھنا۔ چونکہ یہاں سیر سے مراد ہے اپنے کاروبار کے لئے جانا جو کہ محض جائز ہے اور ان مقدمات کو دیکھنا ایمان حاصل کرنے کے لئے واجب ہے اس لئے تم ارشاد ہوتا ہے کہ دونوں امروں میں فرق ظاہر ہو کہ وہ امر مشورہ کا ہے اور یہ امر انظروا وجوب کا تفسیر کبیر روح المعانی بیان وغیرہ) اور اگر سیروا میں سیر سے مراد تھی علمی سیر یعنی ان کے حالات معلوم کرنا تو انظروا سے مراد ہوگا۔ عبرت حاصل کرنا۔ چونکہ کسی چیز کو ایک بار معلوم کر کے بار بار اس میں غور کرنا ہوتا ہے یعنی علم ایک بار اور غور و تفکر بالاستمرار (دائمی) اس لئے تم ارشاد ہوا۔ کیف کان لرح انظروا کا مفعول بہ ہے مکذبین سے مراد وہی مذاق اڑانے والے کفار ہیں کہ دل لگی مذاق جھٹلانے ہی کی وجہ سے تو تھا یعنی پھر غور کرو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو لوہ کس بری طرف تہاں کر دیئے گئے۔ انہیں کوئی طاقت عذاب الہی سے نہ بچا سکی۔ یہی حال تمہارا ہوتا ہے اگر تمہارا نہ آئے۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کے مذاق اڑانے دل لگی کرنے پر ملول نہ ہوں آپ سے پہلے بہت سے شائد ار رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ان حضرات نے صبر کیا انجام یہ ہو کہ ان کی دل لگی ان پر ہی پڑی انہیں سخت عذاب نے گھیر لیا۔ جس کا مذاق اڑاتے تھے آپ ان کفار مکہ سے فرما دیں کہ تم اپنی دولت و سترستی مثلن ہو شوکت پر مغرور نہ ہو یہ عارضی چیزیں ہیں دشمنوں کو بھی دے دی جاتی ہیں بلکہ کفار کا انجام دیکھو کہ مال و دولت ان کے پاس تم سے زیادہ تھا مگر ہلاک ہو گئے ہم نے یہ خبریں بالکل سچی دی ہیں اگر تم کو اعتبار نہ آئے تو زمین عذاب میں چلو پھرو ہاں جاؤ پھر ان کی بستیاں ان کے نشانات دیکھو اور عبرت چکرو کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آؤ ورنہ تم بھی عذاب پاؤ گے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور کفار مکہ پر عذاب الہی آیا کہ وہ بدرو زمین وغیرہ میں ہلاک کر دیئے گئے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ہر زمانہ میں حضرت انبیاء کرام کے دشمن رہے ہیں قانون قدرت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مخالفین کی مخالفت کے ذریعہ عروج دیتا ہے بلکہ دنیا میں مخالفین پہلے آتے ہیں۔ شیطان

پہلے پیدا ہوا بعد میں حضرت آدم علیہ السلام۔ نمود پہلے پیدا ہوا بعد میں حضرت ابراہیم۔ ابو جہل پہلے اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں۔ یہ فائدہ و لطف استہزیاء لئخ سے حاصل ہوا لہذا مخالفین کی مخالفت پر صبر کرنا سنت انبیاء ہے۔ دوسرا فائدہ: قدرت نے ہر چیز کو دو صورتیں بخشی ہیں اصلی صورت اور عارضی صورت اگر کلا آدمی پوڈر سرخی مل کر گورا بن جاوے تو یہ سفیدی اس کی عارضی ہے۔ سیاہی اصلی صورت ہے گورا آدمی اپنے منہ پر سیاہی مل لے تو سیاہی اس کی عارضی ہے۔ حسن اصلی صورت ہے دنیا میں چیزیں عارضی صورت میں آتی ہیں قیامت میں اصلی صورت میں نمودار ہوں گی لوگوں کی آنکھیں ظاہر میں ہیں۔ بعض حقیقت میں ہیں ابو جہل وغیرہ نے حضرت بلال کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا تو یہ بکواس بکی۔ جس کی ترویج اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ حضرت صدیق نے جناب بلال کو حقیقت میں آنکھوں سے دیکھا تو بڑی بھاری قیمت دے کر خرید اور آزاد کیا حسن ازلی دیکھنے کے لئے آنکھ بھی حقیقت میں چاہئے۔ تیسرا فائدہ: علم تاریخ بہترین علم ہے۔ اس سے مستوحی سبق حاصل ہوتے ہیں یہ فائدہ بھی اسی و لطف استہزیاء سے حاصل ہوا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسکین دینے کے لئے گزشتہ انبیاء کرام کے تاریخی واقعات سنائے۔ چوتھا فائدہ: زمین میں سفر کرنا مباح ہے بلکہ سفر کا حکم مقصد کے حکم سے واجب ہے۔ حرام کام کے لئے سفر حرام ہے فرضی کام کے لئے سفر فرضی سنت کام کے لئے سفر سنت ہے چوری و دیکھتی کے لئے سفر حرام ہے۔ حج فرض کے لئے سفر بھی فرض ہے۔ زیارت قبور کے لئے سفر سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے سفر فرما کر مقام ابواء میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ یہ فائدہ سید وافی الارض لئخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کا تہنیت دیکھنے کے لئے اس کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لئے عذاب والی جگہوں پر سفر کر کے جانا بہتر ہے۔ جہاں کفار کے اجڑے گھروں کے نشانات ہیں۔ اسی طرح رب کی رحمت دیکھنے اس سے امید باندھنے کے لئے بزرگوں، مقبولوں کے آستانوں پر حاضری دینا بھی بہتر ہے کہ وہاں کی حاضری سے ایمان میں قوت اطاعت الہی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ فائدہ بھی سید وافی الارض سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی مصنوعات میں غور کرنا کفار کے کفر و عذاب میں نور کرنا بڑی عبوت ہے اس غور سے ایمان کو قوت ملتی ہے یہ فائدہ ہم انظروا کیف کان عاقبتہ الذین سے حاصل ہوا۔ لہذا اپنے گناہوں میں غور کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے درجات میں غور کرنا بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ یہ تصور پکارے۔

ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبوت اس کو کہتے ہیں!

اس ہی تصور یار کا امتحان قبر میں ہے بلکہ اسی تصور پر وہاں کی کامیابی موقوف ہے کہ آخری سوال یہی ہے کہ تم ان محبوب کو کیا کہتے تھے۔ ساتواں فائدہ: بزرگوں سے دل لگی مذاق کرنے والے ان کا ٹھٹھا کرنے والے کچھ روز اپنا دل بسلا لیں۔ آخر کار مارت کھاتے ہیں خود ہی اپنے کئے میں جتنا ہوتے ہیں۔ عرب کا مقولہ ہے کہ من حفر لا خیمہ و تعولہم جو کسی کے لئے گڑھا کھودا ہے۔ خود ہی اس میں گرتا ہے۔ یہ فائدہ فاحاق بالذین معخروا لئخ سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت میں رب تعالیٰ نے عذاب کی جگہوں پر جانے کا حکم دیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مسجدوں کے سوا اور کسی جگہ سفر کر کے جانے سے منع فرمایا۔ مسجد حرام مسجد نبوی مسجد اقصیٰ آیت و حدیث میں تعارض ہے۔ جواب: اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ سوا ان تین مسجدوں کے کسی اور مسجد میں سفر کر کے نہ جاؤ یہ سمجھ کر کہ وہاں نماز کا ثواب زیادہ

ہے جو ثواب حجرات کی مسجدوں میں ہے وہی ثواب لاہور کی شاہی مسجد کی نماز کا ہے ورنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماد تجارت وغیرہ کے لئے سفر کیا ہے اس کی نفیس تحقیق ہمارے کتب جاء الحق حصہ اول میں مطالعہ کرو۔ دوسرا اعتراض: کفار پر سواہ ایمان لانے کے اور کوئی حکم شرعی جاری نہیں ہو تا تمام احکام شرعیہ بعد ایمان جاری ہوتے ہیں تو انہیں سفر کرنے نظر کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ جواب: یہاں سفر کا حکم ترغیب کے لئے ہے جو جب کے لئے نہیں کفار کو نیکیوں کی رغبت دینا اچھا ہے۔ تیسرا اعتراض: تو کیا نظرو غور کا انہیں امر دینا بھی ترغیب کے لئے ہے۔ جواب: نہیں یہ حکم وجوبی ہے کفار پر ایمان لانا بھی واجب ہے اور لانے کے لئے ایمان کے ذریعے اختیار کرنا بھی واجب ہے اس لئے قرآن کریم میں جگہ جگہ کفار کو حکم دیا ہے کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں غور کرو۔ تم تفکروا ما بصا حکم من جنتہ۔ کفار اسلامی عبادت کے ملک نہیں ایمانیات سیاسی احکام ان پر بھی جاری ہے۔ چوتھا اعتراض: یہاں میرا اور نظر کے درمیان تم ارشاد ہوا ثم انظر وا کف کاف۔ دوسری آیات میں ارشاد ہے قل سیروا فی الارض فانظروا یعنی وہاں فرمائی گئی اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ جواب: یہاں اس آیت میں سفر سے مراد سفر تجارت وغیرہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب تم تجارت وغیرہ کے لئے ان زمینوں میں گزرو تو غور بھی کرو اس فرق کو دکھانے کے لئے یہاں تم ارشاد ہوا اور وہاں ان آیات میں اس مقصد کے لئے سفر کرنا مراد ہے کہ یہی حالات دیکھنے کے لئے ان زمینوں میں جاؤ اور دیکھو اس لئے وہاں ارشاد ہوئی (تفسیر کبیر، خازن، مدارک، بیضاوی وغیرہ)۔

تفسیر صوفیانہ: بعض انسان وہ ہیں جو صورت میں ناس (انسان) ہیں مگر سیرت میں ناس (بن ناس) وہ گویا باجوج جو باجوج ہیں کہ شکل میں آدمی علوت میں بلا اور آفت ایسے لوگوں کو اللہ۔ والوں سے قطعاً ناس و محبت نہیں یہ لوگ اگرچہ جسم میں بزرگوں کے پاس رہیں مگر طبیعت اور دل سے بزرگوں سے دور رہتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایسے بدکاروں کے جسم اگر کسی مقدس مقام پر دفن بھی ہو جلیں تب بھی وہ ان جگہوں سے دور پھینک دیئے جاتے ہیں اور جو اچھے مقلات کے لائق ہیں اگرچہ کسی اور جگہ دفن ہو جلیں مگر وہ اچھے مقلات پر پہنچا دیئے جاتے ہیں سرکش لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ خوش بخت لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ انہیں ان حضرات سے انس و الفت نہیں اس آیت کریمہ میں اس ہی کا ذکر ہے (روح البیان) حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ بعض اللہ والے ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں ایک جگہ ٹھہرتے نہیں ان کے اس عمل کا خد یہی آیت ہے کہ زمین میں پھرنا آیات ایہ میں غور کرنا کہ یہ بھی وصول الی اللہ کا ایک طریقہ ہے دیکھو یہاں ارشاد ہوا سیروا فی الارض ثم انظروا الخ ناسانی سیر و نظر روحانی سیر کا ذریعہ ہے (تفسیر صلاوی)۔

قُلْ اَمِنْ تَاْفِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ لِّلّٰهِ كَتَبَ عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمَۃَ

فرمادو کہ میں آسمانوں اور زمین میں ہوں فرمادو اللہ کی ملک میں مکھ یا اس نے ایمان ذات

تم فرمادو کہ میں آسمانوں اور زمین میں ہوں تم فرمادو اللہ کا ہے اس نے اپنے کرم کے ذمہ پر رحمت

لِيَجْمَعَنَّهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا

یاد رہم و کوم البتہ ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن نہیں ہے کوئی شک اس میں وہ لوگ کہ خسارہ میں ڈالا
کھل چکے ہیں۔ بے شک ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا اس میں کچھ شک نہیں وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں

يُؤْتِنُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَهُ نَاسِكُنَ فِي الْبِلَادِ وَالنَّهَارُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥١﴾

انہوں نے جانوں اپنی کو پس وہ نہیں ایمان لائیں گے اور اس کی ملک میں وہ چیزیں جو رات اور دن میں ہیں اور وہ نیکے والا ہے اور
ڈالی ایمان نہیں لاتے اور اس کا ہے جو کچھ بتا ہے رات اور دن میں اور وہ ہی سنا جاتا ہے۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے ان اعتراضات کے جواب
دیئے گئے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کرتے تھے اب ان آیات میں ان کے ان اعتراضات کے جوابات دیئے جا
رہے ہیں جو وہ توحید الہی کے متعلق کرتے تھے ایمان کے رکن دو ہیں توحید اور رسالت ایک رکن کی تحقیق فرما کر دوسرے رکن
کی تحقیق فرمائی جا رہی ہیں چونکہ رسالت کی معرفت توحید کی معرفت سے پہلے ہے یعنی پہلے انسان نبی کو ماننے پھر ان کی تعلیم سے
رب تعالیٰ کی ذات و صفات کو ماننے اس لئے نبوت کا ذکر پہلے ہو توحید کا ذکر بعد میں و سو پہلے کو نماز بعد میں پڑھو۔ دوسرا تعلق:
پچھلی آیات میں دنیوی عذابوں سے ڈرا کر کفار کو اسلام کی طرف مائل کیا گیا تھا کہ گزشتہ قوموں کی سزائیں ان کے ہلاکتیں
دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اب رحمت الہی کی امید دلا کر انہیں تبلیغ فرمائی جا رہی ہے۔ کتب علی
نفسہ الرحمن۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے اعتراضات اٹھائے گئے
تھے اب رب تعالیٰ اپنی ملکیت علیہ کا ذکر فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے کا حکم دے رہا ہے کہ چونکہ ہم تمہارے
مالک خالق رب ہیں تم پر ہمارا حق ہے ہماری مانو کہ ہماری نبی پر ایمان لے آؤ۔

شان نزول: ایک بار کفار مکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو
دنیوی ضروریات اور تنگدستی نے اس دعویٰ نبوت اور نیادین قائم کرنے پر مجبور کیا ہے تو ہم سارے قبیلے مل کر آپ کے لئے اتنا
مال جمع کئے دیتے ہیں کہ آپ سارے عرب میں امیر ترین ہو جاویں گے آپ تبلیغ بند فرمادیں اس پر آیت کریمہ ولہ ما سکین
انح نازل ہوئی جس میں ارشاد ہوا کہ ساری مخلوق جس پر دن رات گزرے اللہ ہی کی ہے وہ اپنے حبیب کو غمی سے غمی ترینانے پر
قادر ہے (روح البیان) ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں دولت کے بھوکے مالدار جب ہو جاتے ہیں تو ان کا
مکان خوراک لباس بلکہ یار دوست سب بدل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ سارے حجاز کے بلو شلوہ بن
جانے پر بھی نہ مکان بدلانہ غذا لباس دوست احباب جو لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب ثبوت نے خلافت غصب کر لی انہوں نے یہ نہ
سوچا کہ انہوں نے خلافت سے کیا کمایا کیلو دولت جمع کی۔

تفسیر: قل لعن مالمی السموت والارض۔ قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے بعد لہم
پوشیدہ ہے یعنی ان کفار سے فرمائیے جیسا کہ اگلے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے۔ قل کاروئے عن کبھی کفار کی طرف ہوتا ہے

کبھی مومنوں کی طرف کبھی تمام انسانوں کی طرف۔ کبھی تمام مخلوق کی جانب اللہ تعالیٰ اکثر توحید کا مضمون توحید کے دلائل اپنے محبوب سے بیان کرتا ہے اور نبوت کا مضمون نبوت کے دلائل خود بیان فرماتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کے گواہ ہیں اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا گواہ چونکہ یہاں توحید کا مضمون ہے لہذا قل ارشاد ہوا گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں وقتی گواہ اور دائمی گواہ قوی گواہ اور ضعیف گواہ یعنی وقتی ہے۔ تحریری یا دلائل کی یا علامت کی گواہی دائمی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رب تعالیٰ کی یہ گواہی دائمی ہیں۔ قیامت تک لوگ یہ گواہی دیتے رہیں گے بلکہ قیامت اور جنت میں ہی ہمیشہ گواہی دیں گے یہ گواہی اور حقیقت اللہ رسول ہی کی گواہی ہیں کہ سب نے ان سے سیکھ کر گواہی دی ہیں۔

سیکھا ہے سکھلایا ترا! جانا ہے بتلایا ترا

لہذا قل میں دوامی قول مراد ہے لمن کلام ملکیت یا خلقت کا ہے نفع کا نہیں اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق اور حقیقی مالک ہے مگر ان سے نفع نہیں حاصل فرماتا نفع تو ہم اٹھاتے ہیں لمن خبر مقدم ہے اور ما فی السموات الخ مبتدا موخر آسمان کی چیزوں سے مراد وہاں کے چاند تارے سورج بروج وغیرہ ہیں اور زمین کی چیزوں سے مراد بیرون زمین کی مخلوق انسان جانور و درخت پتھر وغیرہ اور اندرونی چیزیں پانی کے چشمے معدنیات وغیرہ ہیں یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار و مکرین سے پوچھیں کہ آسمانوں زمین کی تمام چیزیں کس کی مخلوق مملوک ہیں ان کا خالق و مالک کون ہے۔ خیال رہے کہ کفار سے یہ سوال ان سے اقرار کرانے کے لئے ہے سوال و جواب کے طریقہ سے تبلیغ بہت اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے قل للہ یہ عبارت یا اس سوال کے جواب کی تعلیم ہے یا تعلیم کے لئے خود جواب دیتا ہے۔ پہلی صورت میں للہ سے پہلے قولوا پوچھنا ہے۔ دوسری صورت میں یہ پوچھنا نہیں للہ سے پہلے یا اس کے بعد الکل پوچھنا ہے یعنی اے محبوب آپ ان کو جواب کی تلقین کرو ان سے کہو کہ کہہ دو کہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق و مملوک ہیں یا آپ ہی ان سے فرماؤ کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے یا یہ مطلب ہے کہ تم فرماؤ کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے پھر آپ کی تعلیم سے یہ لوگ یہ کہیں تب وہ مومن ہو گئے بغیر آپ کی تعلیم کے وہ یہ سب کچھ مان لیں مومن نہ ہوں گے کہ مومن وہ ہے جو ذات الہی اس کے صفت کو نبی کی تعلیم ان کے بتانے سے مانے غرضیکہ اس عبارت کی تین تفسیریں ہیں۔ خیال رہے کہ خطاب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ خطاب فوری جو صرف ایک موقعہ کے لئے ہو جیسے چلو جوک کے غزوہ کو خطاب وقتی جو ایک خاص مدت تک کے لئے ہو جیسے نبی کے گھر دعوت میں کھانے کے وقت سے پہلے نہ بیچ جاؤ۔ خطاب دائمی جو ابد الابد کے لئے ہو جیسے نماز پڑھو سب قل میں خطاب ہمیشگی کے لئے ہے کہ یہ عقیدہ ہر شخص کو ہمیشہ رکھنا چاہئے۔ حضرت خلیل نے ایک بار فرمایا کہ حج کے لئے آؤ تا قیامت اس کے جواب میں لیک کہا جاوے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حج واداع کے موقعہ پر پوچھا کہ تم رب سے میرے متعلق کیا کہو گے اب تا قیامت مسلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے تبلیغ کردی کتب علی نفسہ الرحمنہ یہ یا جملہ ہے جو قل کے تحت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ یعنی آپ یہ بھی فرماؤ کہ کتب الخ خیال رہے: کہ کتب ماضی ہے کتابت کا معنی لکھنا اصطلاح میں واجب کر لینے کو بھی کتابت کہا جاتا ہے۔ جیسے کتب علیکم انصام یہاں یا تو لغوی معنی میں ہے اور اس کی تفسیر وہ حدیث ہے جو مسلم بخاری نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً نقل فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق

پیدا فرمانے کا فیصلہ فرمایا تو ایک تحریر اپنے دست قدرت سے لکھ کر اپنے پاس عرش کے اوپر رکھ لی ان رحمۃ سبقت غضبی۔ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے یا غالب ہے ترمذی شریف کی روایت میں یوں ہے رحمۃ تغلب غضبی ابن مردویہ کی روایت میں ہے رحمۃ سبقت غضبی (روح المعانی) اس صورت میں یہ آیت کریمہ ظاہر ہے یا معنی واجب کر لیتا ہے۔ تب اس سے مراد تاکید وعدہ فرمایا ہے اور حضرات انبیاء کرام کی معرفت بندوں کو بتا دینا (تفسیر مدارک) چونکہ یہ وعدہ یا لازم فرمایا تب پہلے ہو چکا ہے لہذا ہاضی کا سینڈا ارشد ہوا نفس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ دل یا نفس ہمارہ یا جان مراد نہیں کہ رب تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ رحمت سے مراد دنیا میں رحمت علمہ ہے۔ بندوں کو رزق دینا، نافرمانوں کے عذاب میں جلدی نہ کرنا۔ ان کی ہدایت کے لئے حضرات انبیاء کو بھیجنا اور آخرت میں رحمت خاصہ صرف مسلمانوں کے لئے انیس بخشان پر انعام و اکرام کی بارش کرنا مگر بہتر یہ ہے کہ رحمت میں کوئی قید نہ لگائی جاوے اللہ تعالیٰ نے ان گنت رحمتیں اپنے ان گنت بندوں کو بخشیں جیسا بندہ کسی رحمت بعض لوگ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے جو کچھ ہم کو دیا اس کی رحمت ہے اب اگر کسی چیز کو ہم اپنے لئے عذاب بنالیں تو ہماری مرضی۔ اللہ کی جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملے رحمت ہے جو ہم ان کے بغیر لیں وہ عذاب بن جاتی ہے بجلی پاور تار کے ذریعہ آئے رحمت ہے بلا واسطہ اس پر ہاتھ لگاؤ تو جان لے لیتا ہے وغیرہ یعنی اے محبوب ان لوگوں سے یہ بھی فرما دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کریم پر رحمت لازم فرمائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس رحمت سے مراد امت مصطفوی پر خاص رحمت فرماتا ہے کہ ان پر دنیا میں عذاب نہ آئے (روح المعانی) حق تعالیٰ کی ملکیت کے بعد رحمت کے ذکر فرمانے میں اشارۃً بتایا گیا کہ ملکیت تین قسم کی ہوتی ہے قہروالی جیسے قصائی ذبح کے لئے جانور خرید کر اس کا مالک بنے اور رحمت والی جیسے کسی مظلوم غلام کو خرید کر مالک اس کی پرورش کرے جیسے حضرت صدیق نے جناب بلال کو خرید لیا۔ تیسری ملکیت غرض والی جیسے ہم دودھ کا جانور خرید کر اس کی خدمت کریں دودھ کے لئے اللہ تعالیٰ تمام جہاں کا خالق و مالک ہے مگر رحمت والا ہے غرض والا مالک ہے اس لئے اس نے نبی ولی پیدا فرمائے ہیں یہ رحمت کا ظہور ہے غذا میں بنائیں یہ جسمانی رحمت کا ظہور ہے اب اگر کوئی ان رحمتوں کی مخالفت کر کے دوزخ میں جائے تو اس کی اپنی مرضی وہ حضرات تو رحمت کے لئے آئے جیسے کوئی بجلی کے پاور سے اپنے کو ہلاک کرے یا ریل تے سردیکر خود کشی کرے کہ یہ اس کے استعمال کی غلطی ہے لجمعنکم الی یوم القیامت۔ یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے پوشیدہ قسم کا جواب یا رحمت کا بیان جمع فرمانے سے مراد ساری مخلوق کو ایک جگہ ایک وقت میں مجتمع کرونا ہے لفظ الی یا تو زائد ہے یا صلہ کا تو ہوا لفظا متناس نعل لجمعن کا ظرف ہے یا معنی فی ہے یا عبارت یوں ہے لجمعنکم الی المعشر فی یوم القیامت یا لجمعن کے بعد فی الدنیا پوشیدہ ہے مطلب یہ ہے کہ تم کو قیامت تک دنیا میں جمع فرمائے گا (تفسیر کبیر) یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے میلے لگاؤ اور ختم کرتا ہے گا۔ دیکھ لو ابراہیمی موسوی۔ عیسوی میلے لگتے رہے مگر کہاں گئے۔ تحت سلیمانی سلطنت داؤدی کے قصے رہ گئے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تم کو رشتہ اسلامی کی وجہ سے قیامت تک جمع فرمائے گا تمہارے تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے مگر رشتہ اسلامی تا قیامت رہے گا مرے بعد کوئی کسی کا بھائی ہے نہ بیٹا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور مسلمان ہے مگر پہلے معنی قوی ہیں کہ تم کو قیامت کے دن یا قیامت کے دن میں جمع کرے گا لا وبع فہد اس عبارت کا تعلق لجمعنکم سے ہے فہد کی ضمیر یا تو یوم قیامت کی طرف ہے یا جمع کی طرف یعنی اس قیامت میں یا اس جمع فرمانے میں کوئی تردد و شک کی

مخالف نہیں وہ ضرور آنے والی ہے کیونکہ تمام انبیاء کرام نے اس کی خبر دی اور عقلی دلائل اس پر بہت موجود ہیں یہ عبارت جمعا کی صفت ہے یا اس کی تاکید (روح المعانی) الذین خسروا انفسہم۔ اس عبارت کی بہت ترکیبیں ہیں آسمان اور قوی ترکیب یہ ہے کہ یہ مبتداء معنی شرط ہے اور فہم لا یومنون اس کی خبر معنی جزاء الذین سے مراد یا تو زمانہ نبوی کے کفار ہیں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے یا سارے کفار مراد۔ خسارہ اس نقصان کو کہتے ہیں جس میں اصلی مال بھی نہ رہے۔ نفع کا تو ذکر ہی کیا انفس جمع ہے نفس کی معنی ذات یا جان یعنی جن کفار نے اپنی جانوں یا اپنی ذاتوں کو پورے ٹوٹا میں ڈال دیا اس طرح کہ ایمان ہی اختیار نہ کیا جس سے وہ اللہ کی کسی رحمت کے مستحق نہ رہے اگر مومن ہو کر گناہ کر لیتے تو رحمت سے بالکل محروم نہ ہو جاتے فہم لا یومنون یہ عبارت الذین کی خبر معنی جزاء ہے یعنی جن لوگوں نے علم الہی میں اپنے کو خسارہ میں ڈالا ہے کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم میں آ گیا کہ یہ خسارہ میں رہیں گے وہ اے محبوب ہرگز ایمان نہ لائیں گے (تفسیر کبیر، خازن وغیرہ) خلاصہ یہ ہے کہ یہاں خسارہ سے مراد ہے علم الہی میں ان کا خسارہ میں ہونا اور لا یومنون سے مراد ہے ان کا دنیا میں ایمان قبول نہ کرنا لہذا آیت واضح ہے کسی تعویل یا توجیہ کی ضرورت نہیں ولہ ما سکن فی الہل والنہار یہ عبارت للہ پر معطوف ہے اور قل کا متوالہ ہے یعنی اے محبوب آپ اپنے رب کی یہ صفت بھی ان لوگوں سے بیان کر دو یہاں بھی لام ملکیت کا ہے ہاں مرجع اللہ تعالیٰ ہے ما سے مراد تمام عاقل وغیر عاقل جاندار اور غیر جاندار چیزیں ہیں آسمانی ہوں یہ خلائی چیزیں زمینی ہوں یا دریا کی زمین کے اوپر کی ہوں یا زیر زمین لہذا یہ فرمان علی فی السموات والارض کی تفسیر ہے یا اس کی تاکید سکن بنا ہے سکون سے یہاں سکون حرکت کا مقابل نہیں تا کہ اس سے حرکت کرنے والی (متحرک چیزیں) نکل جاویں بلکہ اس سے مراد مظاہر رہنا ہے خواہ جنبش کرتے رہنا خواہ ٹھہرا رہنا خواہ پہلے رہ چکی ہوں یا اب ہو یا آئندہ رہنے والی ہوں لہذا ماضی و دہائی ہے اس لئے تفسیر جلالین نے سکن کے معنی کئے ہیں حل صلوٰی نے معنی کئے وجد اس کی اور بہت سی تفسیریں ہیں مگر آسمان اور قوی تفسیر ہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سکن یا بنا ہے سکون سے معنی ٹھہرنا یا سکونت سے معنی رہنا یا سکن سے معنی دل کا چین رب فرماتا ہے ان صلواتک سکن لہم پہلے معنی یہاں نہیں بن سکتے لہذا یادو سرے معنی مراد ہیں یا تیسرے معنی یعنی اللہ کی مملوک و حقوق ہیں وہ تمام چیزیں جو رات و دن میں رہتی ہیں یا اللہ کے محبوب ہیں وہ بندے جو رات و دن میں چین ہی کرتے ہیں دنیاوی تفکرات و پریشائیاں ان کے دل پر اثر نہیں کرتیں کہ ان کے دل اللہ رسول کی محبت سے لہریز ہیں وہیں غم و فکر کے رہنے کی جگہ ہی نہیں۔ لیل و نهار سے مراد یہ دونوں وقت ہیں جن میں شام سویرا بھی داخل ہے یعنی ساری موجودات جو کبھی بھی وجود میں آئیں جن پر رات دن گزریں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت حقیقہ ہیں ان میں سے ایک ذرہ کا مالک حقیقی کوئی نہیں سوا رب کے اتنی بڑی سلطنت و ملکیت کے باوجود وہوا لسمع العلم۔ وہ سب کی نسبتا بھی ہے سب کو جانتا بھی ہے پھر اس کا سننا جاننا کسی وقت کسی جگہ سے خاص نہیں بلکہ وہ ہر جگہ سے ہمیشہ سننا جانتا ہے چوٹی بھی اس کے علم و سمع میں ہے ہاتھی بھی پہاڑ کی بھی خبر رکھتا ہے ذرہ بے مقدار کی بھی۔

خلاصہ تفسیر: ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اللہ تعالیٰ نے اپنی تین صفات بیان فرمائیں اس کی ملکیت، خالقیت، قانویت، دوسرے اس کی رحمت تیسرا اس کا سب بندوں کو قیامت میں جمع فرمانا ترتیب یہ رکھی کہ پہلے ملکیت کا ذکر فرمایا۔ پھر رحمت کا تاکہ معلوم ہو کہ اس کی ملکیت قہری یا غرض کی نہیں رحمت کی ہے آخر میں قیامت کا ذکر فرمایا جو رحمت کے

ظہور کا دن ہو گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری ذات و صفات کے گواہ ہیں لہذا میرے مکروں کو میری ذات و صفات اس طرح متوائیں کہ ان پر میرے متعلق خود ہی سوال قائم کریں پھر خود ہی اپنے سوال کا جواب انہیں سنائیں کہ اس طرح کی گفتگو لفتیش ہوتی ہے آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ تو آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق کس کی مملوک ہے ان کا خالق ان کا حقیقی مالک کون ہے اور پھر خود ہی جواب دیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق و مملوک ہیں وہ خالق و مالک ہونے کے باوجود ایسا رحیم و کریم بھی ہے کہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت عامہ دینا میں اور رحمت خاصہ آخرت میں لازم فرمائی کہ دنیا میں ہر چیز کو اس کی رحمت گھیرے ہوئے ہے آخرت میں ہر مومن پر اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ خیال رکھو کہ وہ تم سب کو قیامت کے دن ایک جگہ ایک قوت میں جمع فرمائے گا کہ تم سب زمین شام میں اکٹھے ہوؤ گے نہ اس قیامت میں شک کی گنجائش ہے نہ جمع فرمانے میں کیونکہ ان پر نقلی و عقلی دلائل قائم ہیں جو اللہ کے علم میں خسارہ و نقصان والے ہو گئے کہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے لہذا ان کے کافر رہنے سے اے محبوب آپ طول نہ ہوں۔ خیال رکھو کہ جن چیزوں پر رستوں گزرتے ہیں جو ان وقتوں میں داخل ہوں یعنی ساری چیزیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق و مملوک ہیں اتنی بڑی سلطنت ملکیت کے باوجود وہ سب کی خیر رکھتا ہے ہر چیز کے ہر حال کو جانتا ہے سب کی سنتا ہے یہ اس کی قدرت ہے کہ ذرہ کی بھی خبر رکھے پہاڑ کی بھی چیونٹی کی بھی ہاتھی کی بھی۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں مگر اس کی نعمتوں رحمتوں کے دروازے مختلف ہیں۔ کنول پانی کا دروازہ ہے۔ کھیت، غذا کا حکیم کی بوکلن شفا کا اللہ کی رحمت لینے کے لئے ان دروازوں پر جانچنا ہے یوں ہی ایمان، عرفان، قرآن اللہ کی رحمتیں ہیں مگر ان کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ رحمت دینے والا رب تعالیٰ ہے بانٹنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بانٹنے والا جتنا قوی ہوتا ہے اتنا ہی بڑا حصہ ملتا ہے کنوئیں کلابانی ایک ہے مگر ڈول ۲ سا رہٹ، نیوب ویل وغیرہ کے ذریعہ سے مختلف طور سے ملتا ہے پھر دریا بیلوں کے ذریعہ جو پانی ملتا ہے وہ تو دنیا کو سیراب کرتا ہے اور نیوں کے ذریعہ جو عیالات لوگوں کو ملیں ان کا ثواب اور تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو عیالات ملیں ان کا ثواب کچھ اور ہی ہے کیونکہ تقسیم فرمانے والا رحمت لہا لین ہے۔

حدیث: حدیث مسلم و بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصے کئے ننانوے حصے اپنے پاس رکھے جن کا ظہور قیامت میں ہو گا ایک حصہ دنیا میں تقسیم فرمایا اسی سے ماں بچوں پر باپ اولاد پر دوست دوست عزیز اپنے قریبوں پر رحمت کرتے ہیں جن و انس حتیٰ کہ وحشی جانور اس رحمت سے اپنے بچوں پر مہربان ہیں مسلم شریف میں ہے اگر اللہ کی رحمت کو کما حقہ کافر جان لیں تو وہ اس سے مایوس نہ ہوں اگر اس کے عذاب کو کما حقہ مسلمان جان لیں تو وہ اس سے بے خوف نہ ہوں۔ فقیر کہتا ہے کہ اے مولا جب تیرے بندے یوسف علیہ السلام نے اپنے ایسے قصور و ارتکابوں کو بخش دیا۔ جب تیرے بندے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی ہندہ، عکرمہ، ابوسفیان جیسے قصور والوں کو معافی دے دی تو تو ارحم الراحمین ہے نہ معلوم تو جو ارحم الراحمین ہے کیسی معافیاں دے گا کہ رحیم و کریم رب تو ہم گنہگاروں سے کاروں، بدکاروں سے فرلوے لا تشرب علیکم الیوم۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے گواہ

ہیں یہ فائدہ پہلے قل سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے اپنی ملکیت نامہ کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا النبی انا ارسلک شہدا۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جاننا ایمان ہے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سل کے ان سب کو ماننا محض بے کار ہے یہ فائدہ دوسرے قل سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ تیسرا فائدہ: تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ اسلامی عقائد کے متعلق منکرین سے خود سوال کرو اور خود ہی جواب دے دو۔ اس طریقہ سے بہت خوب ذہن نشین ہو جاتی ہے یہ فائدہ ان دونوں قل سے حاصل ہوا جو چیز انتظار کے بعد ملتی ہے اس میں لذت بھی آتی ہے اور اس کی قدر بھی ہوتی ہے ہم کو رب نے فخر بنا دیا کہ قبر میں تم کو اپنے حبیب کا دیدار کرائیں گے تو عشاق موت کے ایسے فخر ہو گئے۔ جیسے دو لہا برات کا اور دیدار میں جو لذت ہو گی وہ بیان سے باہر ہے۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شخص ایک ذرہ کا نہ خالق ہے نہ حقیقی مالک یہ فائدہ اللہ سے حاصل ہوا جو کسی اور کو ادنیٰ چیز کا بھی خالق یا حقیقی مالک ماننے وہ مشرک ہے ہر لوئی اعلیٰ چیز اس کی مخلوق ہے اس کی حقیقی مملوک۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے کوئی بندہ ایسا نہیں جسے اس رحیم و کریم کی بندہ نوازی رحمت خسروانہ سے حصہ نہ ملا ہو یہ فائدہ کتب لٹ سے اور ان احادیث سے حاصل ہوا جو ابھی تفسیر میں پیش کی گئیں۔ ہاں آخرت میں اس کی رحمت کے حقدار صرف مومن ہیں اس لئے ان کا نام رحمن بھی ہے یعنی دنیا میں سب پر رحم فرمانے والا اور رحیم بھی یعنی آخرت میں صرف مومنوں پر رحمت کرنے والا۔ چھٹا فائدہ: کافر و کفر کے ہیں ایک وہ جن کا کفر پر مرنا علم الہی میں آچکا دوسرے وہ جو آخر کار مومن ہو جائیں گے۔ خسارہ میں پہلی قسم کے کفار ہیں یہ فائدہ الذین خسروا سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: دنیا میں لوگوں کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہی رہیں گے کوئی میلہ چند دن کا کوئی چند ماہ کا کوئی چند سال کا مگر آخر کار چھڑنا اور فنا ہونا ہے یہ فائدہ لجمعنکم الی یوم القامتہ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا انبیوں ولیوں کے اچھے میلے کفار و مشرکین کے برے میلے ان سب کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہاں گئے نمودی فرعونی میلے ان کے قصے ہی رہ گئے۔ آٹھواں فائدہ: پھڑے ہوئے متفرق انسانوں کو جمع کرنے والی بست چیزیں ہیں مگر محض عارضی اور محدود ہیں۔ رشتہ اسلامی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا وہ دائمی ہے اور عالمگیر ہے یہ فائدہ الی یوم القامتہ کی ایک اور تفسیر سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے خود ہی سوال کی تلقین فرمائی۔ خود ہی جواب کی کہ خود ہی سوال کرو خود ہی جواب دو۔ چاہئے یہ کہ سوال کرنے والا اور شخص ہو جو جواب دینے والا دوسرا شخص یہ آیت کریمہ اس قاعدے کے خلاف ہے۔ جواب: یہاں سوال و جواب پوچھنے کے لئے نہ ہیں بلکہ کفار کو سمجھانے کے لئے ہے کہ اس طرح سے سمجھا بہت مفید ہوتا ہے ایسے سوال و جواب ایک شخص ہی کر سکتا ہے لائق و شفیق استاد شاگردوں کو سمجھانے کے لئے پہلے ان سے خود ہی علمی سوال کرتا ہے۔ پھر خود ہی جواب دیتا ہے تاکہ بچے آسانی سے سمجھ لیں۔ دوسرا اعتراض: جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم فرمائی ہے تو دنیا میں بیماریاں، آفات، تکالیف و مصیبتیں اور آخرت کے متعلق شیطان نفس مارہ برے ساتھیوں کو کیوں پیدا فرمایا اور وہ بندوں پر غضب و قہر کیوں فرماتا ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں قہر و غضب کی نفی نہیں۔ رحمت کا ثبوت ہے وہ رحیم بھی ہے قہار جبار بھی چونکہ اس کی رحمت زیادہ ہے اس لئے رحمت کا ذکر فرمایا۔ دوسرے یہ کہ تمہاری پیش کردہ چیزیں بھی درحقیقت رحمت ہی ہیں اگر ہم غلط استعمال سے انہیں غضب بنا

لیں تو غلطی ہماری اپنی ہے مصیبتوں میں صبر ترقی درجات کا ذریعہ ہے۔ شیطان سے بچنے کی کوشش رحمتوں کا ذریعہ ہے مہربان حکیم کا شکر بھی رحمت ہی ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض: اللہ سے معلوم ہوا کہ جیسے کوئی شخص کسی چیز کا خالق نہیں ایسے ہی کوئی چیز کا مالک بھی نہیں پھر تم حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کا مالک کیوں مانتے ہو تمہارا یہ عقیدہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ جیسے کوئی مجازی خالق نہیں ہو سکتا ایسے مجازی مالک بھی نہیں ہو سکتا۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی، جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تم بھی اپنے گھریار ساز و سازان اور زمین و باغ کے مالک نہیں پھر آپ یہ چیزیں فروخت کر کے ان کی قیمت کیوں لیتے ہیں اور پھر آپ پر زکوٰۃ و فطرہ، قربانی کیوں واجب ہے زکوٰۃ تو مالک نصاب پر ہوتی ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ کوئی خالق مجازی نہیں ہو سکتا، خالقیت ایک ایسا وصف ہے جو حقیقی ہی ہے مجازی نہیں۔ خالق وہ ہے جو نیست کو هست کرے تاہو و کو بود کرے اس میں مجازی گنجائش نہیں مگر ملکیت حقیقی ازلی دائمی بھی ہوتی ہے اور مجازی عارضی بھی حقیقی دائمی ازلی ابدی مالک صرف رب تعالیٰ ہے۔ مجازی عارضی مالک ہم تم سب ہیں جیسے حقیقی زندہ حقیقی سمج و بصیر صرف رب تعالیٰ ہے۔ مجازی زندہ اور سمج و بصیر ہم ہیں۔ لفظ (کا) بہت طرح استعمال ہوتا ہے۔ مالک قابض، مستحق اور نفع والا سب ہی کے لئے (لفظ) بولا جاتا ہے۔ یہ مکان زید کا ہے یعنی وہ اس کا مالک ہے یہ مکان زید کے بیٹے کا ہے یعنی وہ اس کا مستحق ہے وارث ہے۔ زید کے قرض خواہ کا ہے یعنی اس کا مستحق ہے وارث ہے۔ زید کے قرض خولو کا ہے یعنی وہ اس کا قابض ہے اس کے پاس گروی رکھا ہوا ہے۔ یہ مکان بکر کا ہے یعنی وہ اس میں کرایہ پر رہتا ہے اس سے نفع اٹھاتا ہے یہ سارا جہاں اللہ کا ہے یعنی وہ اس کا مالک حقیقی ہے یہ جہاں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یعنی اس کے کاربخار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انا اعطینک الکوثر اور اللہ المعطى و انا قاسم۔ سارا جہاں ہم سب کا ہے یعنی ہم سب اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعاً اس "کا" کے بہت معنی ہیں یہاں پہلی قسم کا "کا" ہے۔ لہذا اس سے لازم یہ نہیں کہ اسے کسی اور کی طرف نسبت نہ کر سکیں۔ چوتھا اعتراض: اللہ تعالیٰ پر تو کوئی چیز واجب نہیں اس کا کوئی حاکم نہیں وہ فاعل مختار ہے۔ پھر کتب علی نفسہ کیسے درست ہوا۔ جواب: کسی اور کے واجب کرنے سے رب تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں۔ لیکن اگر وہ کریم خود اپنے کرم سے اپنے ذمہ کچھ لازم فرمائے تو وہ اس کا کرم و مہربانی ہے۔ اگر دانا کسی فقیر سے کچھ دینے کا وعدہ کرے تو وہ خود ہی اپنے ذمہ واجب کر رہا ہے۔ پانچواں اعتراض: لیجمعنکم الی یوم القیامتہ کیونکر درست ہو الی انتہاء کے لئے آتا ہے جمع انتہاء نہیں چاہتی۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں الی معنی فی ہے اور اگر اپنے معنی میں ہے تو پوشیدہ عبارت کے متعلق ہے نہ کہ لیجمعنکم کے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں خسروا شرط ہے۔ اور لا یومنون جزا حالاً کہ واقعہ اس کے برعکس ہے کہ لا یومنون شرط ہے اور خسروا جزا۔ جو ایمان نہیں لاتا وہ خسارہ میں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جو خسارہ میں ہو وہ ایمان نہیں لاتا تو یہ آیت کیسے درست ہوئی۔ جواب: یہاں خسارہ سے مراد رب تعالیٰ کے علم میں خسارہ ہے اور ایمان نہ لانے سے مراد ہے دنیا میں ایمان نہ لانا مطلب یہ ہے کہ جو علم الہی میں خسارہ میں رہا وہ دنیا میں ایمان نہ لائے گا لہذا مطلب واضح ہے۔ ساتواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ جو دن و رات میں رہتے ہیں وہ اللہ کی ملک ہیں تو کیا جو چیزیں دن و رات میں نہیں رہتیں۔ ان پر نہ دن گزرتا ہے نہ رات نہ دن کی عمر جیسے جنت اور وہاں کی نعمتیں، عرش، لوح، قلم یہ چیزیں خدا کی ملک نہیں اس کی ملکیت کو دن رات گزرنے یا دن رات میں رہنے سے

متقید کیوں فرمایا گیا۔ جو اب: بیٹنگ ہر چیز خدا تعالیٰ کی ملک ہے مگر جو دن رات وقت و زمانہ سے وراہ ہیں وہ ہمارے دیکھنے میں نہیں آتیں ہماری نظر دن رات والی چیزوں تک محدود ہے یہ قید ہماری نظر کے لحاظ سے ہے یعنی جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب خدا کا ہے جیسے لہ مافی السموات والارض کا مطلب یہ نہیں کہ آسمانی زمینی چیزیں تو رب تعالیٰ کی ہوں جو آسمان و زمین سے خارج ہیں وہ کسی اور کی ہوں وہاں بھی یہ ہی مطلب ہے کہ یہ تمام دیکھی بھالی چیزیں اللہ کی ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : جیسے سارا قلعہ بادشاہ کا ہوتا ہے مگر اس قلعہ میں کمرے مختلف رنگ کے ہوتے ہیں۔ جیسا کمرہ ویسا اس کا سالن بھینس خانہ 'پانخانہ' بلورچی خانہ 'ملازم خانہ' پھر بادشاہ کا جلوت خانہ 'خلوت خانہ' یہ سب بادشاہ کے ہیں مگر ان کمروں کے منشاء مختلف ہیں بھینس خانہ میں صوفہ سیٹ میز و کرسی نہیں ہوتی۔ ان میں سے خاص اس کی آراگاہ وہاں کے خاص کمرہ ہوتا ہے یا سارا ملک بادشاہ کا ہے مگر خاص دار الخلافہ اس کی خاص تجلی گاہ ہوتا ہے۔ جہاں سے احکام صادر ہوتے ہیں انعام و اکرام تقسیم ہوتے ہیں۔ سارا جہان اللہ کا ہے مگر عشاق کے دل اس کی خاص تجلی گاہ ہیں۔ جہاں سے تکوینی احکام تشہیہ ارکان خسروانہ انعام شہانہ اکرام عالم میں تقسیم ہوتے ہیں۔ طور 'مکہ معظمہ' مدینہ منورہ 'بیت المقدس' سب ہی اللہ تعالیٰ کی مملوک و مخلوق ہیں مگر ان کے درجات مختلف ہیں یوں ہی انسان کی آکھ 'کان' 'ناک' 'دماغ' 'دل' وغیرہ سب اللہ کی مخلوق ہیں مگر دل خاص تجلی گاہ یا ر کا خلوت خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض رحمتیں بندوں کو ان کے اعمال یا دعائے عطا فرماتا ہے۔ یہ رحمت عامہ ہیں مگر رحمت خاصہ وہ ہیں جو اس نئے ہم کو بغیر طلب بخشش انہیں کے متعلق پہل ارشاد ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمۃ۔ مولانا فرماتے ہیں۔

در عدم ما مستحق کے بدیم کہ بریں جلی و بریں دانش زویم!

مانہ بودیم و تقاضہ مانہ بود لطف تو ناگفتہ مائی شنود!

جب سارے رحمت والے چھوڑ دیتے ہیں تب وہ رحیم یاد رکھتا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی یہ مناجات پڑھتے تھے۔

اللهم ارحمنا اذا عرق العجین' وکثر الانین' وکی علینا الحبیب' ونس منا الطیب۔

اللهم ارحمنا اذا وارنا التراب' ودعنا الاحباب' ولارلنا النعیم' وانقطع النسیم۔

اللہما ارحمنا اذا نسی اسمنا' وہلی جسمنا' واندرس قبرنا' ورا نطوی ذکرنا۔

اللهم ارحمنا یومی تبلی السرائر' وتبیدی الضمانر' وتنشالد واوقن و تحسرا الموازن۔

اللهم ما حی یا قیوم' یا رحمن یا رحیم' برحمتک نستعین۔

یعنی اے اللہ ہم پر اس وقت رحم فرما جبکہ پیشانی پر پینہ آجائے رونے والے کی پکار اٹھے ہم پر پیارے رو چکیں حکیم جو اب دے چکے الٹی ہم پر اس وقت رحم کر جبکہ ہم مٹی میں چھپ جلیں دوست احباب چھوڑ جلیں و نیاوی نعمتیں ختم ہو جلیں ہو انہم پر بند ہو جلیں اے اللہ ہم پر اس وقت رحم کر جبکہ ہمارا نام بھولا جا چکے ہمارے جسم گل سڑ جلیں ہماری قبریں مٹ جلیں ہمارا چہرہ ختم ہو جلیں اے اللہ ہم پر اس وقت رحم فرما جبکہ چھپی باتیں کھلیں دل کے بھید ظاہر ہوں۔ دفتر اعلیٰ پھیلے ہوں وزن ہو رہا ہو اے ہمارے قیوم ہم ان اوقات میں تیری مدد مانگتے ہیں (روح البیان) فرضی کہ صوفیاء کے نزدیک جو رحمت رب تعالیٰ نے اپنے کرم پر لازم فرمائی وہ رحمت مطلقہ ہے جو ہماری طلب سے وراہ ہے دنیا جمع تفریق وجدائی کی جگہ ہے آخرت جگہ اجتماع کی ہے یہاں جسم 'روح' 'قلب' 'قالب' میں فیصلہ ہے۔ مگر قیامت میں یہ سب ایسے مجتمع ہوں گے کہ ان میں کوئی کسی کے خلاف

نہ ہو گا۔ دنیا کی ہر چیز آسمان زمین وغیرہ گول ہیں دائرہ کی شکل میں اور دائرہ مرکز پر کھینچا جاتا ہے۔ دنیا کے دائرہ کا مرکز حقیقت محمدیہ ہے کہ سارا دائرہ اس مرکز پر کھچا اور اس سے وابستہ ہے ہدایت کا بھی ایک دائرہ ہے جس کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انسان تین قسم کے ہیں بعض مرکز ہدایت سے وابستہ بعض مرکز سے دور مگر دائرہ کے اندر اور بعض دائرہ ہدایت سے خارج جب رب تعالیٰ نے ارواح پیدا فرمائیں تو بعض دائرہ ہدایت کے اندر رہے بعض اس دائرہ سے باہر اندر والوں میں بعض مرکز ہدایت سے وابستہ رہے مرکز سے وابستہ ہونے والے حضرات صحابہ و اولیاء خاص ہیں جو ہدایت پر ہیں ہدایت گیر ہیں کہ ان کے افعال و اعمال۔ اقوال ہدایت ہیں جو اس دائرہ سے خارج رہے وہ پورے خسارہ میں ہیں جو کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہر انسان تاجر ہے اس کی زندگی گھڑیاں بلکہ اس کی ہر سانس اصل رقم ہے۔ جسے خرچ کر کے وہ نیک یا بد اعمال کے سودے خریدتا ہے ہر شخص کی زندگی کی دوکان صبح کھلتی ہے رات کو بند ہو جاتی ہے مرنے پر یہ دوکان ختم ہو جاتی ہے اگرچہ بعض بندے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی دوکان نہ رات کو سوتے میں بند ہونہ مرنے پر ختم ہو۔ ہمیشہ کھلی رہتی ہے تجارت چار قسم کی ہیں رنج یعنی نفع کی۔ تولید یعنی برابر نہ نفع نہ نقصان۔ نقصان کی اور خسران کی گھانے والی تجارت نقصان کی ہے۔ اگر اصلی پونجی بھی ختم ہو جاوے وہ خسران کی۔ جہاں اثاب ہے وہاں نقصان یا خسارہ ہے اور جہاں فنا ہے وہاں نفع ہے۔ یہاں انادولی تجارت کا ذکر ہے کہ وہ نری خسران کی ہے۔ نفع والی تجارت حضرت صدیق و فاروق صحابہ کرام و اولیاء اللہ کرتے رہے کہ سب کچھ کیا۔ مگر کہتے رہے کہ ہم نے کچھ نہ کیا جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے عرض کیا کہ جئنا بضاً عتدنا جات ہم کھوئی پونجی لائے ہیں۔ تب ہی ساری مشکلیں حل ہو گئی۔ بھائی کو بھائی مل گئے اور باپ کو فرزند مل گئے۔ یہ ہے فنا کی لذت۔ اللہ کے بندے دو قسم کے ہیں۔ بعض خلوت پسند جنھیں رات کی تاریکی میں سکون ملتا ہے۔ بعض وہ جلوت پسند جن کو دن کی روشنی بھاتی ہے۔ یہ دونوں اللہ کے مقبول ہیں۔ چونکہ خلوت پسند رات میں سکون لینے والے افضل ہیں نیز رات دن سے افضل کہ یہ عین کی انیسیت کا وقت ہے۔ محبوبین کی آنکھ کی ٹھنڈک کی ساعت ہے روزانہ قبولیت کی ساعتیں رات کے آخری حصے میں آتی ہیں۔ شب قدر جو ہزار ماہ سے افضل ہے رات ہی ہے معراج کے لئے رات ہی منتخب ہوئی۔ ہر حال رات دن سے افضل ہے اس لئے رات کا ذکر پہلے ہوا۔ دن کا ذکر بعد میں لہذا رات کے سکون والے دن کے سکون والوں سے زیادہ قرب والے ہیں وہ ستاسب کی ہے جائنا سب کو ہے

وهو السميع العليم (از روح البیان مع اضافہ) صوفیاء کرام کے مشرب ہیں ولما سكن في الليل والنهار کے چند معنی ہیں ایک تو یہ جو ابھی عرض کئے گئے دو سرے یہ کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو دن رات چین و سکون سے رہتے ہیں۔ کبھی دنیاوی سبب چینی سبب قراری ان کے پاس نہیں آتی تیسرے یہ کہ مقبول بندے وہ ہیں جو غموں کی رات میں اور خوشی کے دن میں اللہ کے دروازے پر ٹھہرے رہتے ہیں کبھی وہ دروازہ نہیں پھوڑتے۔ چوتھے یہ کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو ہمیشہ معزود مسکت میں رہتے ہیں۔ دن رات ان میں معزود اکسار ہوتا ہے کبھی غرور و تکبر نہیں کرتے غرضیکہ سکون کے چار معنی ہیں اور لیل و نهار کے تین معنی اس لئے اس کی تفسیر صوفیانہ بہت ہی ہیں۔

قُلْ اَعْبَدِ اللّٰهَ اتَّخِذُوْا لِيَّ اَقْرَبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُصْعَمُ وَلَا

فرما دو کیا اللہ کے سوا کہ کو بناؤں دلی وارث پیدا فرمانے والا آسمانوں اور زمین کا اور وہ کھلتا ہے
تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا کسی اور کہ والی بناؤں وہ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کئے اور وہ کھلتا ہے

يُطْعَمُ قُلْ اِنِّيْ اَفْرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنْ

اور نہیں کھلایا جاتا فرماؤ بیشک میں حکم دیا گیا یہ کہ ہوؤں میں پہلے جو اسلام لایا اور ہرگز نہ ہوؤں تم
اور کھنے سے پہلے ہے تم فرماؤ مجھے علم ہوا ہے کہ سب سے پہلے کروں رکھوں اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ

الْمُشْرِكِيْنَ ۝۱۴ قُلْ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ

شرک کرنے والوں میں سے تم فرماؤ کہ بیشک میں ڈرتا ہوں کہ اگر نافرمانی کروں میں رب اپنے کے عذاب
ہونا تم فرماؤ کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب

عَظِيْمٍ ۝۱۵ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۝۱۶

سے بڑے دن کے وہ شخص کہ پھیرا جائے اس سے ان دن تو بیشک رحم کیا اس پر اور یہ کامیابی ہے
کا ڈر ہے اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے اس پر اللہ کی مہربانی اور یہ ہی کھلی کامیابی

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان و مکانات، زمان و زمانیات کا خالق و مالک ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ پھر اس کی عبودت بھی کرو اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ گویا یہ آیات گزشتہ آیات کا نتیجہ ہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت و ملکیت کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ فرمادی کی فریادیں سننے والا ہے ہر دکھی سکھی کے حل سے خیردار ہے اب ارشاد ہے کہ چونکہ وہ مختار عظیم سبح و بصیر ہے لہذا اس کی ہی فرمانبرداری و اطاعت کرو گویا اس آیت میں ان کی تردید ہے۔ جو رب تعالیٰ کو عالم کا خالق و مالک مانتے تو ہیں مگر غیر مختار مان کر دیتے ہیں کہ اس سے عالم ایسا لور ہو رہا ہے۔ جیسے سورج سے روشنی یا گرمی جس میں سورج کا اختیار سزاو جزا کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر تھا کہ وہ کیسا ہے۔ اب ان آیات میں بندوں کی صفات کا ذکر ہے کہ ہم کو کیسا ہونا چاہئے یعنی پہلے ارشاد تھا کہ وہ خالق، مالک، سمیع، عظیم ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم کو چاہئے اس کے عابد، مطیع، فرمانبردار ہوں تا کہ اس کی عطا اور ثواب کے مستحق بنیں۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ان کے خاص خدام کا اس عقیدے سے اور رب تعالیٰ کی اطاعت سے علیحدہ ہو نا اکل ناممکن ہے یہ عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسے لازم ہے جیسے سورج کے لئے روشنی اور آگ کے لئے گرمی کیوں نہ ہوں کہ وہ تو خاص سانچہ میں ڈھالے ہوئے ہیں۔ شعر:

خدا نے ان کو اپنے حسن کے سانچے میں ڈھلا ہے وہ آئے اس جہاں میں سب حسینوں میں حسین ہو کر
عرب کے واسطے رحمت عجم کے واسطے رحمت عرب کے آئے لیکن آئے رحمت للعالمین ہو کر!
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کی کشتیوں کا نگر ہیں زمین نفس کا پہاڑ اگر نگر ہی ہنکولے کھانے لگے تو کشتی کیسے ٹھہرے گویا توحید
کے بعد رسالت کچھ کرے۔

شان نزول: مقاتل فرماتے ہیں کہ ایک بار کفار مکہ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بولے کہ آپ
ہم کو ایک نئے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس پرانے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں جو ہم لوگوں کا اور
ہمارے باپ داداؤں کا پرانا دین ہے آئیے وہی دین اختیار کیجئے جو عرب میں قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اس موقع پر ان کفار کی تردید
کے لئے یہ آیات نازل ہوئیں۔ (تفسیر خازن وغیرہ)۔

تفسیر: قل اعوذ باللہ اتخذ ولدا کفار نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی یہ سمجھ کر دی کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم اسلام چھوڑ سکتے ہیں یہ عقیدہ رب تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اس نے نبوت کے لئے ایسی ذات کو منتخب کیا جو اسلام پر
پختہ نہیں ہے پھسل سکتی ہے اس لئے اس آیت کو قل سے شروع فرمایا کہ اے محبوب چونکہ ان کفار کی یہ حرکت مجھ پر
اعتراض ہے اور تم میری ذات و صفات کے گواہ ہو۔ لہذا تم یہ جواب دو۔ قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور
روئے سخن انہیں کفار مکہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی دین کی دعوت دینے آئے تھے۔ جیسا کہ شان نزول میں
عرض کیا گیا اس قل کا تعلق مسلمانوں یا رب تعالیٰ یا کسی اور سے نہیں جیسا کہ مضمون آیت سے ظاہر ہے اعوذ باللہ میں ہمزہ
سوال و استفہام کے لئے ہے اور سوال انکار یا تعجب کے اظہار کے لئے تعجب یا تو کفر و شرک کی اہمیت کی بنا پر ہے یا حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی عظمت شان کی بنا پر کہ کفر و شرک جیسی بدترین چیز اختیار کر لوں تعجب ہے کہ تم مجھے کیسا مشورہ دے رہے ہو یا اے
بے وقوف کیا میں شرک کر سکتا ہوں۔ جسے رب تعالیٰ نے گناہوں سے بھی معصوم و محفوظ کیا ہے۔ خیال رہے کہ بعض اولیاء
اللہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں مگر سارے نبی گناہوں سے معصوم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارلہ گناہ سے بھی معصوم
ہیں۔ آپ نے کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں کیا محفوظ وہ جو گناہ نہ کرے معصوم وہ جو گناہ نہ کر سکے چڑیا کے پر ہوں مگر ہنجرے میں ہودہ
اڑنے سے محفوظ ہے۔ مگر جب پر ہی کٹ دیئے جاویں تو وہ اڑنے سے گویا معصوم ہے۔ اولیاء اللہ شریعت طریقت کے ہنجرے
میں ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت آنے سے پہلے گناہ سے معصوم تھے۔ یہاں غیر اللہ
سے مراد ہر ماسوائی اللہ ہے کوئی بھی ہو کیونکہ عبودت کسی ماسوائی اللہ کی جائز نہیں۔ عہد، دنوں، الا وغیرہ کے تین معنی
ہوتے ہیں۔ سوایا علاوہ اجنبی بے تعلق دشمن، عبودت اور الوہیت کے موقع پر غیر دنوں الا۔ معنی سوا ہوتا ہے۔ دوستی
و محبت کے موقع پر غیر معنی دشمن ہوتا ہے اللہ کے غیر کو دوست نہ بناؤ یعنی دشمن خدا کو مدد وغیرہ کے موقع پر معنی اجنبی ہوتا
ہے۔ اتغافل کے معنی اس کے اقسام ہم پہلے پارہ میں تم اتخذتم العجل کی تفسیر میں عرض کر چکے یہاں ولی کے معنی ہیں
معبود کیونکہ جن لوگوں کے رد میں یہ آیت کریمہ آئی ہے انہوں نے بتوں کی عبودت ہی کی دعوت دی تھی (تفسیر بیضوی و
جلالین صلوٰی) ولی کے بہت معنی ہیں۔ معبود، قریب صاحب (ساتھی) اللہ کی عبودت میں بہت ہی مشغول (صلوٰی) دوست

مددگار دیکھو فاللہ هو الولی۔ یہاں ولی معنی معبود ہے اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا یہاں ولی معنی مددگار ہے اس کی تحقیق ہماری کتاب علم القرآن میں دیکھو یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدیہاٹن کفار جو آپ کو اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں ان سے فرمادو کہ اے بے وقوفو میں سید الانبیاء ہو کر ماسوی اللہ کو معبود بنا لو تو تم مجھے دیکھو اپنا منہ دیکھو نور یہ اپنی ہمت دیکھو۔ فاطر السموات والارض۔ فاطر کسہ سے ہے لفظ اللہ کی صفت ہے۔ چونکہ معنی ماضی ہے۔ لہذا اس کی اضافت سموات کی طرف اضافت لفظی نہیں بلکہ معنوی ہے لہذا یہ معرفہ ہے اور اللہ کی صفت بن سکتا ہے۔ خیال رکھو باریک بات ہے فاطر بنا ہے فطر سے معنی چرنا اس لئے پھن 'شکف' کو فطر کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمانا ہے۔ هل تری من فطور۔ اور فرماتا ہے اذا السماء انفطرت۔ مگر اصطلاح میں پیدا کرنے بلکہ ایجاد کرنے کو فطرت کہا جاتا ہے کہ مخلوق کو یا عدم کا پردہ پھاڑ کر موجود کی جاتی ہے۔ لطیفہ حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے فاطر کے معنی کا پتہ نہ تھا ایک بار میرے پاس دو بدوی ایک کنویں کا ٹھکانے ان میں سے ایک بولا انا فطرتھا۔ حضور اس کنویں کی ابتداء میں نے کی ہے تب مجھے پتہ لگا کہ فاطر کے معنی ہیں ابتداء فرمانے والا (تفسیر کبیر 'خازن' بیضاوی وغیرہ) چونکہ آسمان و زمین کو رب تعالیٰ نے ایجاد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ان کی کوئی مثل قائم نہ تھی اس لئے فرمایا گیا۔ فاطر السموات والارض یہ فرمان عالی صرف اللہ تعالیٰ کی معبودیت کی پہلی دلیل ہے کہ لائق عبادت وہ ہے۔ جو آسمان اور زمین کا موجود ہے و هو بطعمہ ولا بطعم۔ یہ عبارت یا تو پہلی دلیل کا تتمہ ہے۔ اس صورت میں واو حالیہ ہے۔ اور یہ جملہ فاطر کا حل یعنی اس نے زمین و آسمان پیدا کر کے یوں ہی نہ چھوڑ دیئے بلکہ ان میں کھانے والی مخلوق بنائی پھر انہیں برابر روزی رزق دے رہا ہے۔ لہذا وہ خالق بھی ہے اور رازق بھی یا یہ علیحدہ جملہ ہے جس میں رب تعالیٰ کی دوسری صفت کا ذکر ہے اور توحید کی دوسری دلیل اس صورت میں ولو ابتداء یہ ہے اور یہ جملہ نیا ہے بطعم بنا ہے اطعام سے معنی طعام یعنی کھانا دینا مگر مراد ہے مطلقاً روزی دینا کھانا ہو یا پانی یا لباس یا دھوپ و ہوا وغیرہ چونکہ کھانے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اور کھانے کی وجہ سے بندہ بہت ہی حاجت مند ہے اس لئے طعام ارشاد ہو اس عبارت کی تین قراتیں ہیں بطعمہ ولا بطعم۔ یعنی پہلا تو باب افعال کا مضارع معروف دوسرا مجہول یعنی وہ کھلاتا ہے کھلایا جاتا نہیں یہ ہماری قرات ہے۔ دوسری بطعمہ ولا بطعم۔ پہلا باب افعال کا مضارع معروف دوسرا مجرد کا مضارع معروف یعنی وہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ہو کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ تیسری بطعمہ ولا بطعمہ پہلا مضارع مجہول دوسرا معروف اس صورت میں ہو کا مرجع اللہ نہیں بلکہ غیر اللہ ہے یعنی غیر اللہ کا حل یہ ہے کہ وہ کھلائے جاتے ہیں کسی کو کھلاتے نہیں روزی دیتے نہیں (تفسیر کبیر۔ روح المعانی وغیرہ) قل انی اموت ان اکون اول من اسلم۔ اس قل میں بھی خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس قل میں روئے سخن یا تو انہیں کفار سے ہے جن کی تردید میں یہ آیت آئی یا سارے کفار سے یا سارے انسانوں سے یا ساری جن و انس سے یا ساری مخلوق سے جیسا کہ مضمون عبارت سے ظاہر ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں امر سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دنیا میں تشریف لانے پر دیا گیا اور اول سے مراد اہل اول ہے اور معنی یہ ہیں کہ مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں اپنی امت میں سے سب سے پہلا مسلم مومن اللہ کا مطیع ہوں اور لوگ مجھے دیکھ کر مسلم مومن مطیع نہیں عام مفسرین نے یہی معنی کئے ہیں اس صورت میں امر سے مراد حکم قرآنی نہیں بلکہ وہ حکم الہی مراد ہے۔ جو حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بچپن ہی میں القاء کیا گیا کیونکہ قرآن کریم کی کسی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ نیز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو نزول قرآن سے پہلے ہی مومن عارف باللہ میں ظہور نبوت سے پہلے شجر و حجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے تھے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت عار حرامیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ ماہ سے عبادت و ریاضت کر رہے تھے نازل ہوئی۔ لہذا یہ حکم وہ ہے جس کا القاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں کیا گیا۔ فقیر کے نزدیک امر سے مراد وہ امر ہے جو ساری مخلوق کی پیدائش سے پہلے نور محمدی کو دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اول مخلوقات ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری اس نور نے ہزار ہا سال رب کی عبادت کی اس عرصہ میں ایک ہی عابد تھا۔ نور محمدی ایک ہی معبود۔ یا امر سے وہ امر ہے جو میثاق کے دن روح محمدی کو دیا گیا کہ رب نے فرمایا۔ الست ہر حکم سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے ہلی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اور روحوں نے ہلی کہا ان دونوں صورتوں میں اولیت سے مراد اولیت حقیقیہ ہے۔ غرضیکہ یہاں امرت میں چار احتمال ہیں (1) مجھے قرآن میں حکم دیا گیا (2) مجھے دنیا میں آتے ہی حکم دیا گیا بطور الہام (3) مجھے عالم ارواح میں حکم دیا گیا میثاق کے دن (4) مجھے تمام مخلوق سے پہلے حکم دیا گیا اور اولیت میں بھی تین احتمال ہیں (1) اس زمانہ میں اپنی امت سے پہلے (2) میثاق کے دن تمام ارواح انسانی سے پہلے (3) حقیقتہً "ساری مخلوق سے پہلے جب صرف میں ہی عابد تھا کروڑوں سال صرف میں نے بہ حکم الہی عبادت کی یہ آخری تفسیر قوی ہے۔ یعنی مجھے رب تعالیٰ نے بلا واسطہ اس وقت حکم دیا تھا کہ میں ساری مخلوق میں پہلا مومن پہلا مسلم پہلا مطیع بنوں تمام مخلوق فرشتے انبیاء و اولیاء مجھے دیکھ کر مجھ سے سیکھ کر مومن و مسلم بنے یہ تفسیر مستلذذ ہے۔ ولا تکونن من المشرکین یہ دو سرائح حکم ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سب کو دیا گیا یہ عبارت یا تو ان اکون پر معطوف ہے اور امرت کا مفعول تو یہ رب تعالیٰ کا مقولہ ہے یا غیر اللہ پر معطوف ہے اور قل کا مقولہ اس صورت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہے یعنی آپ اپنے مخاطب سے یہ بھی کہہ دو کہ اللہ اتخذ لہ نذیہ بھی فرماؤ کہ اے مخاطب تو مشرکوں میں سے نہ ہو (روح المعانی) یہ توجیہ قوی ہے اس لئے کہ لا تکونن نمی ہے امر نہیں اس کو امر کا مفعول بنانا یہ تکلف ہی ہو گا۔ مشرکین سے مراد مطلقاً کفار ہیں۔ خواہ مشرک ہوں یا موحد یا دہریے یہاں یہ نہ فرمایا کہ شرک و کفر نہ کر بلکہ فرمایا کہ مشرکین و کفار میں سے ہوؤ بھی نہیں اس جماعت اس قبیلہ سے ہی الگ رہو۔ قل انی اخاف ان عصمت دہی۔ اس فرمانِ عالی میں ان کفار کو دو سرائح جواب دینے کی تعلیم ہے پہلے جواب میں دلائل کے ذریعہ کفار کو تبلیغ کی گئی تھی اس جواب میں خوف کے ذریعہ تبلیغ ہے کہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں بعض لالچ سے مگر اکثر ڈر کر مانتے ہیں۔ اس میں فرمایا گیا کہ تم تو مجھے کفر و شرک کی طرف بلارہے ہو میرا یہ حال ہے کہ میرا دل خوف سے بھرا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ خوف خدا کئی قسم اور کئی طرح کا ہے اس کی ذات سے بیعت اس کے جلال سے دل کا بھرا ہونا یہ خوف حضرات انبیاء و اولیاء صالحین وغیرہم سب کو ہوتا ہے بلکہ جس قدر قرب زیادہ اسی قدر یہ خوف زیادہ۔ خوف عذاب اس خوف سے حضرات انبیاء اور خاص اولیاء خصوصاً "عشرہ مبشرہ صحابہ کرام محفوظ ہیں لا خوف علیہم میں اسی خوف کی نفی ہے۔ یہ خوف دراصل اپنی حرکتوں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے ان بزرگوں کے پاس جب گناہ نہیں تو انہیں خوف عذاب کیسا۔ تیسرا خوف خدا کی وعدہ خلائی اس کے ظلم کا خوف یہ خوف کفر ہے یہاں خوف عذاب کا ذکر ہے اور بتانا یہ ہے کہ جب میرا یہ حال ہے تو تم کس شمار میں ہو کوئی شخص اپنے کو اطاعت سے بے نیاز نہ

جانے اس کے عذاب سے خوف کرے۔ خیال رہے کہ اس عبارت میں ان عصیت وہی شرط ہے جس میں ہر نافرمانی مراد ہے اعتقادی ہو یا عملی اور انہی اخاف اس کی جزا پھر خاف نعل ہے اور عذاب ہوم عظیم اس کا مفعول ہوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ چونکہ وہ دن بہت دور ہے اس دن کی بہت بہت سخت ہے لہذا اسے ہوم عظیم فرمایا گیا۔ یعنی اگر میں رب تعالیٰ کی کسی قسم کی نافرمانی کروں تو مجھے قیامت کے دن کے عذاب کا خطرہ ہے یہ شرط و جزاء ایسی ہے جیسے ان کان للرحمن ولد لانا اول العابدین۔ اگر خدا کے بیٹا ہوتا تو پہلے میں اس کی عبوت کروں یا جیسے اگر پانچ کا عدد شفع ہو تو اس کی تقسیم برابر ہوگی (تفسیر کبیر) یعنی ناممکن کو ناممکن پر معلق کیا گیا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ سے معصوم ہیں آپ سے گناہ سرزد ہوتا ناممکن ہے لہذا خوف سزا بھی ناممکن ہے اللہ کا خوف اور ہے سزا کا خوف کچھ اور (روح المعانی کبیر وغیرہ) اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام خوف سزا سے محفوظ ہیں ان کے متعلق ارشاد ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور جس دل میں خوف نہ پورا پورا ہو وہاں کسی بے گناہی کے لئے کا اثر نہیں پہنچ سکتا۔ من ینصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت جملہ نیا ہے اور حق تعالیٰ کا مقولہ اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی قل کے تحت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہو اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہو من سے مراد انسان اور جن ہیں کہ فرشتوں وغیرہ کے لئے عذاب ہے ہی نہیں پھر ان سے عذاب پھیرنے کے کیا معنی فرشتے دوزخ میں بھی ہوں گے اور جنت میں بھی مگر عذاب و ثواب پانے کے لئے نہیں بلکہ عذاب و ثواب دینے کے لئے فرشتوں کی سرشت ہی ایسی ہے کہ انہیں نہ دوزخ میں تکلیف محسوس ہو نہ جنت میں دوست۔ جیسے خوشبودار پھول صاف دماغ والے کو راحت دیتا ہے بدبو تکلیف مگر جس کی ناک بند ہو اسے نہ خوشبو کا احساس نہ بدبو کا۔ ثواب و جزا کا احساس انسانوں کو ہی ہے۔ انسان میں بھی خصوصاً وہ انسان مراد ہیں جو عذاب کے قتل ہیں بصر صرف بنا ہے صرف سے معنی پھیرنا یہاں مراد ہے پچانا اس تک نہ آنے دینا ہماری قرأت میں بصر مجہول ہے اس کا نائب فاعل ہو ہے جس کا مرجع یا عذاب ہے یا من اس طرح عنہ ضمیر کا مرجع یا عذاب ہے یا من یعنی وہ شخص جس سے عذاب پھیر لیا جاوے یا جو عذاب سے پھیر لیا جاوے۔ بعض قرأتوں میں بصر معروف ہے تو اس کا فاعل رب تعالیٰ ہے یعنی جس سے عذاب پھیر دے اسے عذاب سے بچائے (تفسیر رضوی) بعض قرأتوں میں من بصر اللہ ہے بمرحلہ یہ عبارت شرط ہے اور فقد رحمہ اس کی جزاء بصر فرما کر اشارہ "یہ بتلایا گیا کہ عذاب کی جگہ یعنی پل صراط سے سب کو گزرنا ہے جو وہاں پھسل گیا یا پڑنا۔ وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا جو خیریت سے نکل گیا وہ بچ گیا لہذا بصر کے معنی بالکل درست ہیں۔ یہاں رحم مراد رحم کی تکمیل ہے رحمت الہی کی ابتداء سے عذاب دور ہو گا اور رحمت کی انتہاء دور ہونے پر ہوگی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں رحمت سے مراد جنت دینا ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو عذاب سے بچایا جاوے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت دے گا کہ جنت و دوزخ کے درمیان کوئی اور جگہ مستقل نہیں انسان یا جنسی ہے یا دوزخی (تفسیر خازن وغیرہ) و ذالک اللور العین یہ مستقل جملہ ہے ذالک سے اشارہ صرف عذاب اور رحمت کے حاصل ہونے کی طرف ہے یعنی دنیا میں امیر کبیر بن جانا کامیابی نہیں کھلی کامیابی تو یہ ہے کہ انسان قیامت میں عذاب الہی سے بچ جاوے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ یہ کامیابی ہم سب کو عطا فرماوے۔

خلاصہ و تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ آپ کو بے دینی کی طرف ہلا رہے ہیں۔ ان سے فرمادیں کہ اے بے وقوف! ایسا، سید الانبیاء شفیح المذنبین ہو کر اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا سکتا ہوں کیا تم کو مجھ سے یہ توقع ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں زمین کا بھلا فرما۔ نہ والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے غنی ہے تمام اس کے حاجت مند ہیں اور وہ سب کو روزی و نسا ہے اسے کوئی روزی نہیں دتا جس کی یہ شان ہو وہ ہی لائق عبادت ہے آپ ان سے یہ بھی فرمادو کہ مجھے روز لول یا روز میثاق میں یا دنیا میں آمد پر حکم دیا گیا ہے کہ میں ساری مخلوق میں سب سے پہلا مومن مسلم رب کا مطیع ہوں تمام مخلوق میری اقتداء میں مومن و مسلم ہے یا اپنی امت میں سب سے پہلا مومن مسلم میں ہوؤں سب میری تعلیم سے مومن مسلم بنیں اور فرمایا گیا ہے کہ تم کفر و شرک کرنا تو کیا معنی کفار و مشرکین کے دھڑلے میں سے بھی نہ ہوؤ فرمادو کہ اگر بغرض محل میں رب تعالیٰ کی کسی قسم کی نافرمانی کروں عقیدہ کی عمل کی قول کی تو مجھے بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب کا خطرہ ہے اس فرمان کے دو مقصد ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اس فرمان میں ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مگر سنانا دوسروں کو ہے کہ جب میں سید الانبیاء ہونے کے باوجود رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اگر بغرض محال کروں تو عذاب الہی کا خطرہ ہے تو تم کس شمار میں ہو کوئی شخص اللہ کی معصیت پر دلہ نہ ہو ورنہ سمجھ لے کہ عذاب الہی سخت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ذکر ہے کہ میرا دل خوف خدا سے پر ہے پھر وہاں گناہ کی گنجائش کیسے ہو۔ شیطان کسی ہتھیار سے مار نہیں کھاتا نہ تلوار و تیر سے نہ انیم ہمہ و راکٹ سے اس کے مارنے کے وہی ہتھیار ہیں اللہ کا خوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جس دل میں یہ ہتھیار ہوں۔ شیطان وہاں شکست ہی کھاتا ہے۔ چور اس گھر میں جاتا ہے۔ جس دن وقت غفلت، غفلت ہو اللہ کا خوف بیداری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نور ہے جب دل میں بیداری بھی ہو نور بھی پھر شیطان پر وہاں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے لوگو خیال رکھو کہ دنیاوی عیش و عشرت حاصل ہو جانا کامیابی نہیں جو قیامت کے دن عذاب سے بچالیا جاوے وہی رحمت الہی میں آوے گا عذاب سے بچ جانا اس کی رحمت میں آ جانا ہی کھلی کامیابی ہے۔ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں کی ٹیپ ٹاپ میں پھنس کر وہاں کی کامرانی تو نہ بھول جاؤ۔

فائدے: فن آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کوئی شخص اپنے کو شیطان اور برے ساتھیوں سے محفوظ نہ سمجھے بری صحبت سے دور رہے یہ بہکانے سے باز نہیں آتے دیکھو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی کفر کی ترغیب کی ہمت و جرات کر لیتے تھے۔ دوسرا فائدہ: جو کافر تم کو کفر کی رغبت دے اسے نرم جواب نہ دو ورنہ وہ پھر دلہ ہو کر تمہارے پیچھے پڑے گا بلکہ اسے ایسا دل اور ٹھوس جواب دو کہ آئندہ ایسی جرات نہ کر سکے یہ فائدہ قل اغیر اللہ فرمانے سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ حق سے ہٹ جانا غلط راستہ پر چلنا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے دوسرا خدا ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اعلیٰ ہیں یہ فائدہ اغیر اللہ ہمہ تعجب سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اچھے انجام کی خبر ہے بلکہ ہر شخص کے اچھے برے انجام کی بھی خبر ہے یہ فائدہ اتعذ کے سوال سے حاصل ہوا قرآن کریم میں ہے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد میں تمہارے بتوں کی عبادت نہ کروں گا تم میرے رب کی عبادت نہ کرو گے۔ اپنی خبر بھی دے دی ان کفار کی خبر بھی دے دی جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے

انجام کی خبر نہیں وہ بہ دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو نام لے کر حجت کی خوشخبری دے دی۔ پانچواں فائدہ: ربوبیت اور عبدیت میں فرق غنا اور محتاجی کا ہے رب وہ ہے جو غنی ہے۔ بندہ وہ ہے جو اس کا حاجت مند ہے یہ فائدہ بطعم ولا بطعم سے حاصل ہوا۔ چاند سورج بت وغیرہ کفار کے جھوٹے معبود اگرچہ کھاتے نہیں مگر کھلاتے بھی نہیں آسمان وزمین کے خالق بھی نہیں لہذا وہ الہ معبود نہیں۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن مجید ہی کی وحی نہیں ہوئی بلکہ اس کے علاوہ اور بت و وحی ہوئیں جن میں احکام الہیہ ہیں یہ فائدہ انی امرت الخ سے حاصل ہوا کہ یہاں جس حکم کی خبر دی گئی۔ وہ قرآن مجید میں موجود نہیں کسی وحی خاص میں ہے۔ ساتواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں پہلے مومن و مسلم رب کے مطیع ہیں باقی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مومن و مسلم بنے۔ یہ فائدہ اول من اسلم کی آخری دو تفسیروں سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں اول حقیقی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اگر رب کے اولاد ہوتی تو اس کی عبادت پہلے میں ہی کرنا کہ اللہ کا پہلا عابد تو میں ہی ہوں۔ آٹھواں فائدہ: مسلمان کو چاہئے کہ صورت 'سیرت' افعال 'اعمال' سب میں کفار سے جدا اور ممتاز رہے اسلامی شکل اسلامی اعمال کو اختیار کرے یہ فائدہ ولا تکونن من المشرکین سے حاصل ہوا کہ اس میں فرمایا گیا کہ مشرکین میں سے نہ ہوؤ۔ نواں فائدہ: خوف خدا ہر بندہ کو ہے معصوم ہوں یا غیر معصوم یہ خوف رکن ایمان ہے۔ بلکہ حضرات انبیاء کو خوف خدا دوسروں سے زیادہ ہے۔ مگر خوف عذاب محفوظ اور معصوم حضرات کو اور ان کو جن سے مغفرت کا وعدہ ہو چکا ہرگز نہیں کہ یہ خوف اس وجہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس خوف کے معنی یہ ہوں گے کہ انہیں رب تعالیٰ کے وعدہ پر بھروسہ نہیں یہ خوف تو کفر ہے یہ فائدہ اخاف کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ دیکھو ابھی اس آیت کی گزشتہ تفسیر۔ دسواں فائدہ: قیامت میں عذاب سے بچنا اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہو گا۔ ہمارے اعمال اس کے لئے ذریعہ تو ہیں مگر مستقل نہیں یہ فائدہ فقد رحمہم الخ سے حاصل ہوا۔ اعمال کرو مگر رب سے ڈرو۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ خدا کے سوا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ پھر تم نے بت سے بندوں کو ولی کیوں بنا لیا تمہارا یہ عقیدہ اس آیت کے خلاف ہے (دہلی)۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہاں ولی بمعنی معبود والہ ہے نہ کہ معنی دوست یا مددگار واقعی خدا کے سوا کوئی معبود نہیں دوسرے مقام پر قرآن کریم میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا تمہارا ولی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے رسول اور متقی مومنین و بانی تہذیب یعنی مددگار اور دوست ہے اس کی تحقیق ہماری کتاب علم القرآن میں دیکھو۔ دوسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کی روزیاں دیتا ہے اور خود روزی پانے سے پاک ہے پھر یہاں صرف کھانا دینے کا ذکر کیا ہوا کیا کپڑا وغیرہ کوئی اور دیتا ہے (آریہ)۔ جواب: یہاں یا تو طعام سے مراد مطلقاً روزی ہے کھانا ہو یا پانی یا ہوا یا روشنی وغیرہ یا کھانا ہی مراد ہے چونکہ کھانے کی ضرورت بندے کو بت رہتی ہے نیز کھانے کی وجہ سے بندہ بت طرح کا جہنم ہو جاتا ہے اس لئے خصوصیت سے کھانے کا ذکر فرمایا لہذا آیت صاف ہے۔ تیسرا اعتراض: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے مسلم و مطیع نہ تھے۔ جب قرآن کریم آیا اس میں آپ کو اسلام کا حکم دیا گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہوئے اگر پہلے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے تو حکم دینے کے کیا معنی حکم اس کا دیا جاتا ہے۔ جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ جواب: یہاں امر سے مراد قرآنی حکم نہیں ہے بلکہ وہ حکم مراد ہے جو حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کو بطریق القاء پہلے سے ہی دیا گیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آن کے لئے بھی اسلام سے اٹک نہیں رہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اول مسلمین ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نما، انبیاء کرام اور اس کی امتیں مسلم ہی تھے پھر یہ آیت کیونکر درست ہوئی۔ جواب: یہاں اولت سے مراد یا تو اضعاف اولت ہے یعنی اپنی امت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تمام امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا اولت حقیقی مراد ہے تو اس کا تعلق عالم ارواح سے ہے۔ جنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلقت میں پہلے مسلم ہوئے کہ اول عابد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نور ہے اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی امت پر حکم کے جواب میں ہلی کہا سارے انبیاء اور دوسرے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہلی کہا۔ پانچواں اعتراض: تم نے اھم اللہ اتخذ الخ کی تفسیر میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بد عقیدگی یا گناہ سرزد ہو سکتے ہی نہیں مگر رب تعالیٰ فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر تا کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخشے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کر سکتے ہی نہیں تو بخشش کس چیز کی ہے۔ جواب: ہم نے اس جیسے اعتراضات کے تفصیلی جوابات اپنی کتاب قمر کبریا پر مکتوبین عصمت انبیاء میں دیئے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ من ذنبک میں ذنب کی اصنافت فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف ہے یعنی ہم نے فتح مکہ آپ کو اس لئے دی کہ کفار مکہ نے جو آپ کے گناہ کئے تھے آپ کو دکھ دیئے تھے وہ رب تعالیٰ آپ کے وسیلہ سے بخش دے اس طرح کہ فتح مکہ سے وہ کفار مسلمان ہو کر آپ سے معافی مانگیں آپ انہیں معافی دے کر وہ عافیت کریں اور ہم بخش دیں ورنہ اسے فتح مکہ سے کیا تعلق ہو گا اور ایسا ہی ہوا کہ سارے کفار مکہ مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی لے کر بخشے گئے۔ چھٹا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ تم مشرکین میں سے نہ ہو تو کیا دوسرے کفار میں سے ہونا جائز ہے۔ صرف مشرکین کا ذکر کیوں فرمایا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یہاں اور ان جیسی آیات میں مشرکین سے مراد کفار ہوتے ہیں۔ چونکہ عرب کے عام کفار مشرکین ہی تھے اس لئے اکثر کفار کو مشرکین فرمایا اور کفر کو شرک فرمایا گیا مثلاً ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ اللہ شرک نہ بخشے گا اس کے سوا جسے چاہے گا بخش دے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفر بخش دیا جاوے گا کیونکہ کوئی کفر قابل بخشش نہیں۔ ساتواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ جس سے عذاب پھیرا گیا اس پر اللہ نے رحم فرمایا حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جس پر اللہ رحم فرمائے گا اسے عذاب سے بچالیا جاوے گا رحم کا نتیجہ عذاب سے بچ جانا ہے۔ تو یہ آیت کیسے درست ہوئی۔ جواب: اس کے چند جوابات ابھی تفسیر میں عرض کر دیئے گئے۔ جن میں سے ایک جواب یہ ہے کہ یہاں رحمت سے مراد رحمت کلاخلہ ہے اور معنی یہ ہیں۔ جس انسان کو عذاب دوزخ سے بچالیا جاوے گا اسے جنت میں ضرور داخل کیا جاوے گا یہ ناممکن ہے کہ انسان دوزخ سے بچ کر جنت میں نہ داخل ہو کہ جنت دوزخ کے سوا کوئی اور درجہ دائمی نہیں اعراف عارضی مقام ہے مومن جنت جانوروں وغیرہ فنا کر دیئے جاویں گے انسان کے لئے دوسری جگہ ہیں یا دوزخ یا جنت۔

تفسیر صوفیانہ: ہم لوگوں کے گناہوں کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل پاوشلا ہے جسم رعایا نفس امارہ دل کا وزیر ہے جو دل کو برے مشورے دیتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ اچھا وزیر جو دل کو اچھے مشورے دیتا ہے۔ شیطان قرین نفس امارہ کا خارجی مشیر ہے اور فرشتہ نفس مطمئنہ کا خارجی مشیر دل اگر نفس امارہ کا مشورہ مانتا ہے تو برے کام جسم سے کراتا ہے اور اگر نفس مطمئنہ کا مشورہ مانتا

ہے تو اچھے کام جسم سے کراتا ہے۔ اسی لئے ہمارے کام مخلوط ہوتے ہیں "حضرات انبیاء خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس امامہ نہیں، مطمئن ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرین شیطان مسلمان ہو گیا۔ ابلیس ان حضرات سے ماہوس ہے الا عبادک منہم المخلصین اللہ تعالیٰ کی ان پر نظر کرم ہے فانک ما عننا۔ جب ان کی عصمت کے ایسے انتظامات ہیں تو اس سے گنہ سرزد نہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس لئے ارشاد ہوا اعمرو اللہ انغضوا اولہا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ غلام کا نام ہے ہر وقت اپنے مالک کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا اپنے کو اس کے ہاتھ میں ایسا دے دینا جیسے مردہ غسل کے ہاتھ میں کہ مالک جو کھلائے غلام وہ کھائے وہ جو پتلے وہی پئے جب سلائے تب سوئے جب اٹھائے تب اٹھے جہاں سلائے جاگے وہاں سوئے جاگے اور مالک کا نام ہے اپنے بندے کی تمام ضروریات پوری کرتے رہنا سے تمام فکروں سے آزلو کر دینا اس کی حفاظت کرنا ہم بندے ہیں رب ہمارا مالک اس نے اپنا کام اپنے کرم سے کر دیا ہم کو ہر طرح کی نعمتیں بخشیں ظاہری باطنی نعمتیں ہم پر بھاریں وہ ہمیں کھلاتا ہے کھاتا نہیں پلاتا ہے خود پیتا نہیں سلاتا ہے خود سوتا نہیں۔ عالم کی ہر آسمانی زمینی چیز ہمارے لئے بنائی خلق لکم مافی الارض جمعاً اب ہمارا فرض ہے کہ اسے راضی کرنے کی کوشش کریں ہماری عقل یہ معلوم کرنے میں ناگفتی ہے کہ رب تعالیٰ کس چیز کس علم سے راضی ہے۔ بندوں کو ضرورت تھی۔ کسی ایسے نمونہ کی جس کی ہر ادا رضاء رب کے حصول کے ذریعہ ہو جس کی ہر جنبش و سکون رب تعالیٰ کی طرف سے ہو رب کو وہ دیکھے سب اس کی دیکھیں رب کی وہ سنے سب اس کی سنیں اسی رزخ کبریٰ کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہیں کے متعلق ارشاد ہوا کہ مجھے رب نے اول من اسلم ہونے کا حکم دیا اس اولیت کا سران ان کے سر ہاندھا گیا وہ لوگوں کی اصلاح کے لئے بہت سی باتیں اپنی طرف منسوب فرماتے ہیں۔ یہاں یہ فرماتا کہ میں رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر اس کی نافرمانی کروں اس اولیت کا ظہور ہے ہماری تعلیم کا یہ ایک طریقہ ہے ان اول حقیقی کی اطاعت رب کی رحمت ہے اور رب تعالیٰ کی رحمت کھلی کھلیابی اس کے قدم چوستی ہے جو دنیا میں گناہوں سے پھیر دیا۔ جب مالک والا باگ والا گھوڑا سفر کرتا ہے تو راستہ میں دو طرفہ ہرے بھرے کھیت پر اس کا دل لپکتا ہے۔ چاہتا ہے کہ رلو سے ہٹ کر کھیتوں میں منہ مارے مگر اس کی باگ دو سرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے لوہر لوہر نہیں ہو سکتا منزل پر پہنچ کر وہ روکنے والا مالک اسے گھاس دن پانی سب کچھ دیتا ہے اس کی ملائی دلانی سب کچھ کرتا ہے۔ باقی گھوڑا ہر ایک کھیت میں گھستا ہے اور سب کی مار کھاتا ہے آخر چھانک میں جاتا ہے۔ دنیا ایک راستہ ہے ہمارے نفس کا گھوڑا یہ راستہ ملے کر رہا ہے یہاں ہر طرف گناہوں کا سبز دہ ہے مگر اس کے منہ میں شریعت کی رنگم ہے اور یہ رنگم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے جو اسے ادر ادر نہیں جانے دیتے۔ جب وہ گھوڑا منزل پر پہنچے گا اور خیریت خاتمہ نصیب ہو گا تو ہر طرح اس کی خاطر ہوگی انتم وازواجکم تجرون۔ اب پھر من بصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ۔

وَإِنْ يَسْأَلُكَ اللَّهُ بِشَيْءٍ فَلَا تَحْتَفِ لَهِ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَسْأَلُكَ بِخَيْرٍ

اور اگر تم کو پہنچائے اللہ کوئی برائی تو نہیں ہے کھونے والا اس کا کردہ ہی اور اگر پہنچائے تم کو کوئی

اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تجھے بھلائی

فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَهُوَ الْغَايُّ فَفَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ

بھلائی میں وہ اور ہر چیز کے قدرت والا ہے اور وہ غالب ہے اور بندوں کے پنے اور وہ
پنپنائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہ ہی ہے

الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

حکمت والا خبر والا ہے

حکمت والا خبر والا

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت و لیلوں
یا اس کی نعمتوں سے ثابت کی گئی اب رب کی الوہیت کو اس کی قدرت کلمہ سے ثابت کیا جا رہا ہے تاکہ اس میں غور کر کے وہ
لوگ ایمان قبول کر لیں جو قدرتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے آخری عذاب کا ذکر فرما
کر لوگوں کو ڈرایا گیا تھا تاکہ لوگ آئندہ کے خوف سے ایمان لے آویں۔ اب اس رب قدرتی دنیاوی پکڑ کا ذکر ہے کہ جیسے وہ
پکڑے تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا تاکہ وہ لوگ ڈر کر ایمان قبول کر لیں جو اوجہار کو نہیں نقد کو مانتے ہیں۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت
کریمہ میں آخری کامیاب اور ناکام لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو اس دن عذاب سے بچ جاوے وہ کامیاب ہے اب دنیاوی کامیاب و
ناکام لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جسے اس کی رحمت پہنچ جاوے وہ کامیاب ہے۔

تفسیر : وان بمسك اللد بضر۔ یہ نیا جملہ ہے جس میں رب تعالیٰ کے غضب و کرم قدرت کلمہ کا ذکر ہے بمسك
بنا ہے مس سے بمعنی چھو جانا یا چھوڑنا (چھلانا) پہلے معنی میں ایک مفعول چاہتا ہے جیسے لم بمسكهم سوء۔ دوسرے
معنی میں دو مفعول چاہتا ہے اور دوسرے مفعول پر ب آئی ہے۔ یہاں دوسرے معنی میں ہے اس کا پہلا مفعول تو ک خطاب ہے
اور دوسرا مفعول بضر ہے اس کے لفظی معنی ہیں چھائے محاورہ کے معنی ہیں پنپنائے چونکہ آخرت کی بھلائی کے مقابلے میں
دنیا کی برائی نہایت حقیر ہے اس لئے دونوں کے لئے بمسكهم ارشاد ہوا مصیبت کا چھوٹا اور ہے مصیبت میں پھنسا کچھ اور
سند رکے کنارے بیٹھ کر سطح آب پر ہاتھ رکھ دیتا یہ ہوا سند رک کا چھوٹا اور سند رک میں ڈوب جانا یہ ہے پھنسا کھی شد کے کنارے
بیٹھ کر ہوس لئے یہ ہے چھو لینا اور شد میں گر جائے کہ اس کے پرہیز سرد غیرہ میں شد بھر جائے یہ ہے پھنسا جانا چھو جانے کو مس
بولاجاتا ہے یا ذوق پھنسا جانے کو اور اک یا اصلیت کہا جاتا ہے مگر یہ کلیہ قاعدہ نہیں اکثر یہ ہے یہاں مس فرما کر بتایا کہ اگر انسان کو
مصیبت چھو بھی جاوے ضرر سے مراد دنیاوی تکلیف وہ چیزیں ہیں۔ جیسے ہماری قسط سالی یہاں کے حاجات وغیرہ چونکہ دنیا میں
تکلیف زیادہ ہیں راحتیں تھوڑی اس لئے ضرر کا ذکر پہلے ہوا۔ بعض کے نزدیک خاص مصیبت کو ضرر کہتے ہیں۔ عام مصیبت
کو شر، مخصی مصیبت کو ضرر کہتے ہیں ملکی یا قومی مصیبت کو شر و قومی مصیبت کو ضرر کہتے ہیں۔ دائمی مصیبت کو شر چھوٹی مصیبت
کو ضرر کہتے ہیں بڑی مصیبت کو شر، ضرر کا مقابلہ نفع ہے۔ شر کا مقابلہ خیر چونکہ دنیاوی مصیبتیں وقتی ہیں۔ آخری مصیبتیں دائمی
دنیاوی مصیبتیں چھوٹی ہیں آخری مصیبتیں بڑی دنیاوی مصیبتیں کچھ اپنی تدبیروں سے دفع ہو جاتی ہیں مگر آخری مصیبتیں کسی

تدبیر سے دفع نہیں ہوتیں۔ ان وجوہ سے انہیں ضرر فرمایا فلا کاشف لہ الا ہو یہ عبارت مذکورہ شرط کی جزا ہے کشف کے لغوی معنی ہیں کھونٹا ظاہر کرنا جیسے کپڑے کا منہ سے اٹھا کر یا نم و تکلیف کے دور کرنے کو کشف کہتے ہیں کہ غم دل پر چھا جاتا ہے اس کے دور ہونے سے دل گویا اس خلاف سے کھل جاتا ہے یہاں کشف سے مراد اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر غم و تکلیف دفع کرنا ہے اس کے ارادہ اس کی مرضی سے بارہا مخلوق کے ذریعہ تکلیف دور ہوتی رہتی ہے دواؤں سے بیماریاں دفع ہوتی ہیں۔ حاکموں کے ذریعہ ظالموں کے ظلم دفع ہوتے ہیں مگر رب تعالیٰ کے ارادے اس کے چاہنے سے یعنی اگر رب تعالیٰ تمہیں کوئی دنیاوی تکلیف مس بھی کر دے (چھلاوے) تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے ارادہ کے بغیر وہ تکلیف دفع کر دے و ان بمسک بغیر لہو علی کل شی قد ہو یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے یہاں بھی خیر سے مراد دنیاوی خیر ہے۔ جیسے تندرستی، غنا، رزاقی، دل کی خوشی و چین وغیرہ۔ خیال رہے: کہ خیر مقدم ہے شر کا نہ کہ ضرر کا کیونکہ ضرر کا مقابلہ نفع ہے۔ کیونکہ ضرر خاص ہے اور شر عام اور نفع خاص ہے خیر عام چونکہ رب تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اس لئے اس کو ہم نے تکلیف وہ چیز کے لئے خاص لفظ ارشاد فرمایا اور راحت و خوشی کے لئے عام لفظ فرمایا مسیبت کو دفع کرنا بھی خیر ہے راحت کی عطا بھی خیر مگر نفع صرف راحت کی عطا کو کہا جاتا ہے یہ بھی خیال رہے کہ ان دونوں جملوں میں جزائیں مختلف بیان ہوئیں پہلے جملہ میں ارشاد ہوا۔ فلا کاشف لہ الا ہو۔ دوسرے جملہ میں ارشاد ہوا لہو علی کل شی قد ہو جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے خیر کے موقع پر اس کے دفع کرنا نہیں فرمایا (تفسیر کبیر) یعنی اگر اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں خیر پہنچائے تو اس پہنچانے پر بھی قادر ہے۔ اس کے باقی رکھنے پر بھی قادر کیونکہ خیر بھی ایک شئی ہے اور رب تعالیٰ ہر شئی پر قادر ہے۔ وہو القاهر فوق عبادہ۔ اب تک تو رب تعالیٰ کے نفع نقصان کے مالک ہونے کا ذکر ہوا اب اس کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے قاهر بنا ہے قہر سے قہر کے چند معنی ہیں۔ غلبہ یعنی وہ قدرت جس میں سامنے والے کے مجرور و انکسار کا تصور ہو۔ دوسرے کو ذلیل کرنا۔ رب تعالیٰ فرعون کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے وانا فوفیہم قاهر ووز۔ ظلم و تعدی۔ رب فرماتا ہے واما السم فلا تقہر۔ یعنی یتیم پر سختی و ظلم نہ کرو۔ یہاں پہلے معنی میں ہے خیال رہے کہ یہاں فوق سے مراد مکان بلندی یا اونچائی نہیں کہ رب تعالیٰ مکان اور مکانی بلندی و پستی سے پاک ہے بلکہ فوقیت و رجب کی عظمت مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے تمام بندوں پر فوقیت والا عظمت والا ہے جو اس کے سوا ہے اس کا بندہ ہے جو اس کا بندہ ہے وہ اس کا ماتحت اور زیر فرمان ہے اس کے باوجود کہ اس کا غلبہ اور قہر بندوں پر ہے وہو 'الحکیم الخیر وہ حکمت والا بھی۔ ہے کہ اس کے ہر کام میں لاکھوں مساعیتیں ہیں اور خبر والا بھی کہ ہر ذرہ کی خبر رکھتا ہے پہاڑ سے بھی قطرہ سے بھی خبردار ہے۔ سمندر سے بھی اس کا علم اس کی خبر سب کو محیط ہے۔

خلاصہ تفسیر: اے بندو! حق عبادت وہی رب تعالیٰ ہے جس کی شان یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں کوئی دنیاوی تکلیف پہنچائے تو وہی دور کرے تو دور ہو کوئی نہیں جو اس کے ارادے کے بغیر وہ تکلیف دور کر سکے اس کے برعکس اگر وہ اپنے کسی بندے کو کوئی دنیاوی بھلائی عطا فرماوے تو وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ وہی خبر پہنچاتا ہے وہی اسے باقی رکھتا ہے وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ تمام بندے اس کے زیر فرمان اس کے حاکم و حاکم و حاکم والا ہے کہ اس کا کوئی حکم حکمت سے خلی نہیں وہ علم و خبر والا بھی ہے کہ ہر ذرہ و قطرہ کی خبر رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ انسان دو بازوں کے ذریعے راہ طے کر کے حق تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے ایک بازو ہے۔

صبر کرو اور سربازوں شکر کا مصیبت میں انسان صبر کرے، راحت میں شکر کرے، مصیبت صبر کے لئے آتی ہے، نعمت شکر کے لئے ہر نعمت کا شکر علیحدہ ہے صحت کا شکر کچھ اور دولت کا شکر کچھ اور جسے اللہ یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائے وہ کمال ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ تکوینی احکام میں اپنے بندوں پر ایسا غالب ہے کہ اس کے سامنے تمام بندے محض مجبور و عاجز ہیں جسے جو مانا دیا وہی بن گیا کالاً گورا سفید مشقی بنانے والا وہی ہے۔ مگر شرعیہ احکام میں وہ بندوں پر اس طرح غالب ہے کہ بندوں کو بھی اعمال کا اختیار دیا مگر بندوں کا اختیار رب تعالیٰ کے اختیار کے ماتحت ہے۔ غرضیکہ تکوینی احکام میں بندہ بالکل مجبور ہے رب تعالیٰ ہی قادر و مختار ہے شرعی احکام میں بندہ عطاء رب سے قادر بھی ہے مختار بھی اسی قدرت و اختیار پر ثواب و عذاب ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی راحت یا مصیبت کوئی نہیں دفع کر سکتا کسی میں طاقت ہے کہ اس جبار و قہار کا مقابلہ کرے۔ یہ فائدہ فلا کاشف لہ الخ سے حاصل ہوا۔

حدیث: سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فخریہ سوار تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل پیچھے (ردیف) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اللہ کے فرمانوں کی حفاظت کرو تم اسے اپنے ساتھ پاؤ گے تم فراتی میں اسے یاد رکھو وہ تجلی میں تمہیں یاد فرمائے گا۔ جو مانگو اللہ سے مانگو جب مد مانگو اللہ سے مانگو جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکا اگر ساری دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہئے۔ مگر رب نہ چاہے تو تم کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے تمام دنیا تمہیں نقصان دینا چاہئے مگر رب نہ چاہے تو تمہیں وہ نقصان نہیں دے سکتے اگر تم صبر و یقین کا دامن نہ چھوڑو تو بہت اچھا ہے پانچ سو یہ چیزوں پر صبر کرنے میں بہت ہی بھلائی ہے۔ خیال رکھو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ کشادگی خشکی کے بعد ہے (تفسیر روح البیان و معانی و خازن و کبیر وغیرہ بحوالہ تفسیر زین مسند احمد ابن حنبل)۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی دنیاوی راحتیں اور مصیبتیں آخرت کے مقابلہ میں بہت ہی کمزوری ہیں اصل خیر و شر تو آخرت کی ہے یہ فائدہ بحسبک فرمانے سے حاصل ہوا کہ مس کے معنی ہیں چھو جانا، چھلانا، لٹنا، لٹنا انسان کو چاہئے کہ دنیاوی راحت و غم میں پھنس کر آخرت سے غافل نہ ہو جائے۔ تیسرا فائدہ: اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے دیکھو یہاں ضرر معنی تکلیف کے لئے ارشاد ہوا **للا کاشف لہ** اور خیر کے متعلق ارشاد ہوا **لہو علی کل شیء قدیر** (تفسیر کبیر)۔ چوتھا فائدہ: ملک و ملکوت کی ساری مخلوق اللہ کی مملوک اس کے زیر فرمان ہے کوئی اس کی ملکیت سے باہر نہیں یہ فائدہ **وہو لقا ہر الخ** سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ساری خیر و شر رب تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کی بھیجی مصیبت کو کوئی دفع نہیں کر سکتا تو تم رب کی بھیجی ہوئی مصیبتوں میں اولیاء اللہ کے پاس کیوں جاتے ہو یہ صریحی شرک ہے (دہلوی)۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الٹا ہی دو سرا تحقیقی جواب الٹا ہی ہے کہ تم بھی خدا کی بھیجی ہوئی بیماریوں میں حکیموں کے پاس پنساریوں کے پاس جاتے دو امیں استعمال کرتے ہو یہ بھی شرک ہوا صرف دعا ہی مانگا کرو نیز ہزار ہا آفتوں مصیبتوں میں حکومت سے فریاد کرتے ہو۔ حکام کی دیکھیری چاہتے ہو سیلاب بنانی چاہتے تو حکومت سے فریاد گھر میں آگ لگے تو محلہ والوں سے دہائی کرتے ہو۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں مقابلہ کی نفی ہے یعنی اگر رب تعالیٰ مصیبت بھیجے تو کوئی رب کا مقابلہ کر کے دفع

نہیں کر سکتا اس کے فضل و کرم اس کے ارادہ سے اس کے بندے بلکہ اس کی پیدا کی ہوئی جڑی بوٹیاں مصیبت بیماری دفع کرتی ہیں یوں ہی حضرات انبیاء و اولیاء کی مدد و رب تعالیٰ کے لڑنے سے ہے (روح البیان) حضرت حافظ شیرازی کہتے ہیں۔

گر رنج و دشت آید و گر راحت اے حکیم نسبت مکن بغیر کہ میں ہاخذ اکتا!

بیماری آتی ہے تو اللہ کے ارادہ سے دوا نفع دیتی بیماری دفع کر دیتی ہے تو اللہ کے ارادہ سے دونوں اللہ کے ارادہ سے۔ دوسرا اعتراض: رب تعالیٰ نے اپنے کو یساں قاہر فرمایا قاہر ہونا تو رب کی شان کے خلاف ہے قاہر ظالم کو کہتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مقال ذرۃ پھر اسے قاہر کیوں فرمایا گیا۔ جواب: تفسیر میں عرض کیا گیا کہ قاہر کے بہت معنی ہیں قاہر معنی غالب۔ قاہر معنی ظالم، قاہر معنی دوسروں کو ذلیل کرنے والا۔ یساں قاہر معنی غالب ہے جو سب سے غنی اور سب اس کے محتاج قرآن کریم میں ایک لفظ بہت سے معنی میں آتا ہے ہر جگہ ہر لفظ کے ایک ہی معنی نہ کرنا ہے فرماتا ہے بخاد عون اللہ وهو خاد عہم دیکھو بندوں کا خداع اور ہے یعنی دھوکہ دینا رب کا خداع اور ہے یعنی دھوکہ کی سزا دینا ایک ہی آیت میں خداع دو دفعہ استعمال ہوا۔ مگر دو معنی میں جو کوئی ہر جگہ ایک ہی معنی کرے وہ گمراہ ہے۔ تیسرا اعتراض: جب رب تعالیٰ قاہر ہے سب بندے مقمور ہیں تو پھر بندے کو تو ثواب و جزا کیسا مجبور تو مقمور ہے۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ تکوینی احکام پر رب ایسا قاہر ہے کہ بندے بالکل مجبور ہیں ان پر ثواب و عذاب نہیں۔ مگر شرعی احکام میں تو وہ قاہر ہے مگر اس نے اپنے بندوں کو بھی قدرت و اختیار دیئے ہیں۔ مگر ان کے اختیار پر رب کا اختیار غالب ہے۔ چوتھا اعتراض: جیسے تم بہاد شاہوں حاکموں کو با اختیار مانتے ہو۔ جواب: جیسے تم بہاد شاہوں حاکموں کو با اختیار مانتے ہو۔

تفسیر صوفیانہ: عالم کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے یساں کاہر کاہم اللہ کے ارادہ سے ہے مگر رب تعالیٰ نے بعض مخلوق کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے کہ ان پر رب کی صفات کا ظہور ہوتا ہے عالم کے سیاہ سفید ان سے وابستہ ہوتے ہیں دیکھو دن رات صبح شام دوپہر سردی گرمی سب رب کی مخلوق ہیں مگر یہ سب سورج سے وابستہ ہیں بلکہ سورج کے حالات ہیں یوں ہی دیتا ہے۔ خیر و شر طلب و عزت بعض مخلوق سے وابستہ ہے۔ شر کا مظہر شیطان ہے تو خیر کا مظہر انبیاء کرام ہیں شیطان میں یہ طاقت رکھی گئی کہ وہ انسان کو دیوانہ کر دے رب فرماتا ہے۔ کالذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ تو اللہ نے مقبولوں کو یہ قوت عطا کی کہ وہ دیوانوں کی دیوانگی دور فرمادیں وہ حضرات بلقن پروردگار بندوں پر غالب بھی ہوتے ہیں بندوں کے دکھ درد بھی دور کرتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے نفوس پر بھی غالب ہے ان کے قلوب پر بھی اگر اس کی تجلی قناری ہمارے نفس لارہ پر پڑ جاوے تو نفس کی کیا طاقت ہے کہ ہم کو بسکا سکے اور اگر اس کی تجلی قناری کسی دل پر گر جاوے تو ناممکن ہے کہ وہ دل سیدھے راہ پر آسکے خدا تعالیٰ ہمارے نفوس کو ہمیشہ مقمور و مغلوب رکھے اور غ دونوں کی شکل یکساں ہے صرف ایک نقطہ کا فرق ہے اگر غیریت کے غر کا نقطہ مٹ جاوے تو انشاء اللہ عینیت کے چشمہ میں غوطے لگیں یہ نقطہ کسی کمال کے ہاتھ سے ہی مٹ سکتا ہے۔ سائیں طے شہار حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

عین اور عین کی ایک ہی صورت ایک نقطہ نے شور مچایا ہے
اس نقطہ ہی کا سارا جھگڑا یہ نقطہ حیر مٹایا ہے!

مجھے شلہ وی ذات نہ کوئی شلہ عنایت وا اس تے سلیہ ہے
ایک نقطہ شلہ سمجھایا ہے

صوفیاء فرماتے ہیں کہ مصیبتیں غافل کو جگانے کے لئے آتی ہیں عاقل کے درجے بڑھانے کے لئے واصل کو بار تک پہنچانے کے لئے کافر کو اس کی حرکتوں کا مزہ چکھانے کے لئے جیسے بھٹی میں گندالو باجاتا ہے۔ صاف ہونے کے لئے۔ صاف لو باجاتا ہے پرزہ بن کر قیمتی ہو جانے کے لئے سونا جاتا ہے زیور بن کر محبوب کے گلے میں جانے کے لئے مگر کوئلہ جاتا ہے وہاں ہی رہنے اور راکھ بننے کے لئے۔ مصیبتوں میں صبر و تیز سواری ہے جس کے ذریعہ بندہ بہت جلد رب تک پہنچ جاتا ہے۔ کربلا میں چار دن صبر کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے جہاں ہم چار سو سال عبادت ریاضت کر کے نہیں پہنچ سکتے عبادت ریاضت شب بیداری وغیرہ تمام چیزیں یا ر تک پہنچانے والی سواریاں ہیں مگر مصیبتیں نہایت تیز و سواری ہیں۔

قُلْ اَسَىٰ شَيْءٍ الْكِبْرَ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاَوْحَىٰ اِلَيَّ

کہو کہ کون چیز بڑی ہے گواہی میں فرماؤ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان اور وہی کہا گیا میری طرف
تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں اور میری

هٰذَا الْقُرْآنُ اِنذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اِيْتَكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنْ مَّعَ اللّٰهِ

یہ قرآن تاکہ ڈراؤں میں تم کو اور اس کو جسے پہنچے کیا بے شک تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ
طرف اس قرآن کی وحی ہوئی کہ میں اس سے نہیں ڈراؤں اور جن جن کو پہنچے تو کہتے یہ گواہی دیتے ہو

اِلٰهَةٍ اٰخَرَىٰ قُلْ لَا اِنَّهٗ هَدَقُلْ اِنَّمَا هُوَ اللّٰهُ وَاَحَدٌ وَاِنِّيۤ اَبْرِيۤمًا

سمجھو میں دوسرے فرماؤں میں نہیں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا نہیں کوہ ایک ہی سمجھو ہے اور بے شک میں
کہ اللہ کے ساتھ اور خدا میں تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی سمجھو ہے اور میں پرزہ

تَشْرِكُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَ لَمَّا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ

بُری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو وہ لوگ کہہ دیں نہیں کہ یہ پہچانتے ہیں وہ اسے اس طرح کہ پہچانتے
ہوں ان سے جن کو تم شرک ظہرتے ہو۔ جن کو اللہ نے کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے

الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِهٖمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ

وہی بچوں کو اپنے وہ لوگ جنہوں نے گھائے میں ڈال جانوں کو اپنا وہ نہیں ایمان لائیں گے
پیشے کو پہچانتے ہیں جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے۔

دفعہ لازم
دفعہ لازم
دفعہ لازم

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اس کی قہارت، علم و حکمت کا ذکر تھا اب اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی کتاب قرآن مجید کی صفات کا ذکر ہے یعنی توحید کا ذکر پہلے ہوا رسالت کا ذکر اب ہے ایمان کے دو ہی رکن اعلیٰ ہیں توحید، رسالت۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قہارت اس کے علم اس کی حکمت کا ذکر ہوا اب اس کی گواہی کا ذکر ہے کہ جیسے رب کی قہارت وغیرہ کامل ہے ایسے ہی رب کی گواہی بھی نہایت ہی کامل تو وہ جس کی گواہی دیدے وہ چیز بھی کامل ہے گویا صفات ذاتیہ کے ذکر کے بعد رب تعالیٰ کے صفات اضافیہ کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی گزشتہ آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ کامیاب وہ ہے جو رب کے عذاب سے بچ جاوے ناکام نامراد وہ ہے جو عذاب میں گرفتار ہو جاوے اب فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اس کامیابی ملنے کی جگہ کہاں ہے اور یہ سو اگس دوکان سے ملتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے یہ نعمت نصیب ہوتی ہے۔

شان نزول: ایک بار سردارانِ قریشِ رؤساء مکہ معظمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بولے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نبوت کے لئے آپ کے سوا اور کوئی نہ ملان کا مقصد تھا کہ نبوت کے لئے یہود و نصاریٰ کے پوپ پادریوں سے آپ کے متعلق پوچھا ان سب نے بھی کہا کہ تو رستہ انجیل میں آپ کا آپ کی نبوت کا کوئی ذکر نہیں ہم آپ کو کس کی گواہی سے نبی مانیں آپ اپنا گواہ پیش فرمادیں تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (از تفسیر کبیر، خازن، روح المعانی، روح البیان وغیرہ) ان بے وقوفوں نے دو باتیں کیں اور دونوں غلط ایک یہ کہ نبوت کسی بڑے مالدار جتنے والے شان و شوکت والے بادشاہ یا سردار کو ملنی چاہئے تھی نہ کہ آپ جیسے مسکین کو حالانکہ سوائے تین پیغمبروں کے سارے نبی مساکین گزرے اور ان تین بادشاہ نبیوں کے دین نہیں نہ دین سلیمانی چلانے دین یوسفی نیز اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بادشاہ امیر ہوتے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ اسلام میں ذاتی خوبی کوئی نہیں یہ تو طاقت کے بل بوتے پر چلایا گیا نیز طاقت سے منوائی ہوئی بات قائم نہیں رہتی۔ جب طاقت ختم ہو تو بات بھی ختم۔ جب ظاہر سلیمان نہ ہو اور پھر دین پھیلے تو پتہ لگتا ہے کہ دین میں کوئی قوت ہے دوسری بات اس لئے غلط تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو پتھروں درختوں جانوروں نے دی تھی اور یہود و عیسائی پوپ پادری عمر بھر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے رہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر حسد سے انکاری ہو گئے دشمن بن گئے اور دشمن حاسد کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔

تفسیر: قل ای شئی اکبر شہادۃ - یہاں قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور روئے سخن یا تو انہیں کفار سے ہے جن کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی یا سارے منکرین نبوت کافروں سے یہاں شئی سے مراد ہر موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی داخل ہے جیسا کہ جواب سے معلوم ہو رہا ہے۔ شئی کے بہت معنی ہیں۔ مفہوم موجود، ممکن، معلوم وغیرہ یہاں معنی موجود ہے شہادت یعنی گواہی سے مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی کیونکہ جن کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہی گواہی مانگی تھی یعنی اے محبوب آپ ان سائل کفار سے پوچھئے کہ بتاؤ سب سے بڑی کس کی گواہی ہے گواہ بہت ہیں مگر سب سے بڑا گواہ کون ہے قل اللہ شہید یعنی و بھکم۔ اس عبارت میں ای شئی کا جواب ہے سبحان اللہ کیا راز کی باتیں ہیں کہ رب تعالیٰ نے خود اپنے محبوب سے سوال

کر لیا کہ ان سے یہ پوچھو اور پھر خود ہی اس کا جواب دلو لیا کہ آپ اپنے سوال کا جواب خود ہی نہیں دوسرے بھی قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور روئے سخن انہیں کفار سے جن کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ شہید کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ لفظ اللہ مبتدا ہے اور شہید اس کی خبر یعنی اللہ گواہ ہے۔ دوسرے یہ کہ لفظ اللہ کی خبر پوشیدہ ہے اکبر شہادۃ اور شہید پوشیدہ مبتدا ہو کی خبر لفظ اللہ دو جملہ ہیں یعنی اللہ سب سے بڑا گواہ ہے کہ اس کی گواہی قطعی یقینی ہے۔ دوسروں کی گواہی ظنی نیز بندوں کی گواہی ظاہر ہے رب کی گواہی حقیقت پر۔ نیز بندوں کی گواہی عارضی اور وقتی ہے رب تعالیٰ کی گواہی دائمی نیز بندوں کی گواہی پر دوستی دشمنی اثر انداز ہو سکتی ہے کہ دوست کی ہر بات انہیں اچھی لگتی ہے۔ دشمن کی ہر بات بری رب تعالیٰ کی گواہی ان اثروں سے پاک ہے نیز رب کی گواہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب گواہی دینے لگتے ہیں غرضیکہ رب تعالیٰ کی گواہی تمام مخلوق کی گواہی سے بڑی ہے اور وہی میری نبوت و رسالت کا گواہ ہے شہاد اور شہید کا فرق بارہا بیان ہو چکا کہ یہ دونوں کبھی تو ہم معنی ہوتے ہیں مگر کبھی ان میں فرق ہوتا ہے شہاد وہ جو ایک بار گواہی دے شہید وہ جو گواہی دینا رہتا ہو۔ شہاد وہ جو سن کر یاد رکھ کر یا علامات سے گواہی دے شہید وہ جو یعنی گواہ ہو۔ شہاد وہ جو صرف واقعہ کی گواہی دے۔ شہید وہ جو واقعہ کی گواہی بھی دے اور مدعی مدعی علیہ کے حالات کی بھی گواہی دے کہ گواہ صفائی بھی شہاد وہ جو صرف زبانی گواہی دے۔ شہید وہ جو زبانی 'جنتلی' اور کلمی 'عملی' ہر طرح کی گواہی دے اس لئے راہ خدا میں مارے جانے والوں کو شہاد نہیں بلکہ شہید کہتے ہیں کہ اس کے خون کے قطرے بھی توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی تمام صفات تمام حالات کی گواہی ہمیشہ سے ہر طرح دی اور دے رہا ہے اور دیتا رہے گا اس لئے یہاں شہید فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتوں سے درود پڑھو ان تمام نبیوں سے آپ کا اعلان کرنا آپ پر بے شمار معجزات کا ظاہر فرمانا۔ انہیں اعتراض کرنے والے کفار عرب کو اسلام کی توفیق دے کر ان سے گواہی دلو اور بنا تاقیامت آپ کے چرچے ہر جگہ رہنا آپ کی امت بے شمار ہونا یہ سب رب تعالیٰ کی گواہیاں ہیں چونکہ یہاں شہادت میں فیصلہ کے معنی بھی ملحوظ ہیں یعنی فیصلہ کن گواہی یا گواہی بھی دینا اور فیصلہ بھی کرنا اس لئے اس کے بعد یعنی و بکنکم ارشاد ہوا یعنی آپ ان سے خود ہی فرما دو کہ میرے تمہارے درمیان فیصلہ کن گواہ اللہ تعالیٰ ہے اس سے معلوم کر لو کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو واوحی الی هذا القرآن۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ نئی عبارت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دوسری گواہی کا ذکر ہے یعنی میرا دوسرا گواہ یہ قرآن مجید ہے جو مجھ پر وحی کیا گیا۔ خیال رہے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی پچھلی کتابیں کلام اللہ تھیں مگر ان نبیوں کا معجزہ نہ تھیں قرآن کریم معجزہ ہونے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے کلام الہی ہونے کے گواہ ہیں یہ گواہی دو طرفہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ شہید کا بیان ہو یعنی اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے اس کی گواہی یہ ہے کہ اس نے مجھ پر یہ قرآن اتارا اگر میں نبی نہ ہوتا تو اس کی کتاب مجھ پر کیسے آتی وحی کے معانی اس کی نشانی بارہا بیان ہو چکی یہاں وحی جلی مراد ہے جو بذریعہ فرشتہ کے ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مطلق وحی مراد ہو جلی اور خفی دونوں کیونکہ الفاظ قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان شریف پر بذریعہ وحی جلی ہو اور مضامین قرآن اسرار قرآن رموز قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بذریعہ وحی خفی ہو اور لفظ اقموا الصلوٰۃ کا نزول بذریعہ جبریل امین بعد معراج ہوا مگر صلوٰۃ کے معنی اس کے احکام اس کے اسرار کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ظہور نبوت

سے پہلے ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اول سے ہی نماز پڑھتے تھے۔ پہلی وحی غار حرا میں بحالت اعتکاف آئی۔ وحی قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوا مگر نزول قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہوا مسلمانوں کی طرف بھی کفار کی طرف بھی سارے عالم کی طرف بھی۔ اسی لئے کہیں انزل الہک فرمایا جاتا ہے کہیں انزل الہکم کیونکہ تبلیغ کے لئے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا ہدایت ایمان کے لئے کفار کی طرف ہدایت اعمال کے لئے مومنین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آسمان کا سورج ہیں قرآن مجید آپ کی شعاعیں ان شعاعوں کا ایک کنارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے دوسرا کنارہ مخلوق کی طرف وحی اور نزول کا یہ فرق خیال میں رہے لاند و کم ہدومن ہاغ یہ عبارت اوحی کے متعلق ہے اس میں نزول قرآن کی حکمت بیان فرمائی گئی۔ چونکہ قرآن کریم کے ذریعہ ڈرائیو کو ہے مومن ہوں یا کافر پر ہیزار ہوں یا فاجر مگر بشارت خاص مومن کو اس لئے یہاں صرف ڈرانے کا ذکر ہوا نیز ڈرائیو پہلے ہے بشارت بعد میں چونکہ براہ راست قرآن کریم کسی کو نہ تو ڈرا سکتا ہے نہ بشارت دے سکتا ہے۔ نہ ہدایت بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں بشیر بھی ہادی بھی قرآن کریم ذریعہ ہے ان چیزوں کا اس لئے یہاں اند و کافاعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا اور قرآن کریم کو ڈرا کا ذریعہ بنایا گیا چونکہ اس زمانہ کے موجودین کو نذارت و بشارت پہلے ہوئی دو سروں کو بعد میں چونکہ قرآن مجید کا نزول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نذارت ہدایت کسی خاص قوم سے محدود نہیں بلکہ سارے جہان کے لئے ہے اس لئے من ہاغ عام فرمایا گیا۔ چونکہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہدایت و نذارت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے ہدایت پر ہیں اس لئے یہاں کم اور من ہاغ فرمایا گیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں بشیر ہیں ہادی ہیں باقی لوگ منذرین مبشرین مہدین ہیں۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے لئے نہیں آیا اس لئے اس نے کہیں فرمایا ہدی للمصنئ کہیں فرمایا ہدی للناس یہ کہیں نہ فرمایا۔ ہدی لک خیال رہے کہ ضمیر کم اور من ہاغ میں تمنا احتمال ہیں ایک یہ کہ کم سے مراد خاص وہ لوگ ہیں جو اس وقت حاضر بارگاہ تھے یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز اقربا اور من ہاغ سے مراد دوسرے مکہ والے یا عرب والے اپنے عزیزوں کو ڈرائیو پہلے دو سروں کو بعد میں۔ دوسرے یہ کہ کم سے مراد تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی نہ کبھی حاضری دے لی اور من ہاغ سے مراد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زمانہ لوگ ہیں جو دیدار سے محروم رہے یعنی کم سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن تک پہنچے اور من ہاغ میں وہ لوگ مراد ہیں جن تک قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان پہنچے تیسرے یہ کہ کم میں خطاب سارے ہم زمانہ لوگوں سے ہے اور من ہاغ سے مراد قیامت تک کے لوگ ہیں یہ تیسری تفسیر زیادہ قوی ہے اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے واخرین منہم لما بلحقوہم درخت اسلام کے لئے قرآن کریم گویا پانی اور دھوپ کی طرح بیرونی فیض ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جز کے اس کی طرح اندرونی فیض اگر یہ اندرونی فیض جو سینہ بہ سینہ مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے بند ہو جاوے تو قرآن کریم اسے فائدہ نہیں دے سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجھ پر اس لئے وحی کیا گیا کہ اس کے ذریعہ میں اے اہل مکہ تم کو لوہے کے جہان کے جن وانس کو ڈرائیو جن تک یہ قرآن پہنچے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تبلیغ تو ولادت پاک سے ہی شروع ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اچھی باتیں اختیار کیں ہر رات سے پر ہیزار کیا مگر قوی تبلیغ نزول قرآن مجید سے شروع ہوئی یہاں اسی

تبلغ قلبی کا ذکر ہے انکم لتشهدون ان مع اللہ الہتہ اخری۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی قل کے تحت ہے اس کا مفعول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ یعنی آپ ان سے یہ بھی کہو یہ بھی پوچھو اور ہو سکتا ہے کہ یہ نیا کلام رب تعالیٰ کا مقولہ ہو یہ سوال اظہار تعجب کے لئے ہے کہ تم انسان عاقل بالغ ہو کر پھر میرا زمانہ پا کر مجھے دیکھ کر بھی ایسی حماقت یا ایسی جرات کرتے ہو یا تعجب اس پر ہے کہ تم لوگ میری نبوت کے لئے گواہیاں مانگتے ہو مگر لاتو عزنی وغیرہ کو بغیر کسی گواہی کے خدا مان بیٹھے ہو نبوت کے لئے ایسی کج بحثی اور انہیت کے لئے ایسی آسانی کہ بغیر گواہی پتھروں کو خدا کہہ رہے ہو حیرت ہے لتشهدون شہادت سے بنا معنی گواہی یہاں بھی گواہی سے عام گواہی مراد ہے زبانی ہو یا عملی یا اعتقادی کفار زبان سے کہہ دیتے تھے کہ معبود چند ہیں اعتقاد بھی رکھتے تھے اور دوسروں کے آگے سر بھی جھکاتے ان کی عہدوت بھی کرتے تھے یہ ان کی گواہیاں تھیں مع اللہ میں درجہ کی ہمراہی مراد ہے یعنی الوہیت میں اللہ کے برابر اس کے ساتھ الہتہ جمع ہے اللہ کی مگر یہ جمع بے عقولوں کے لئے آتی ہے چونکہ ان کے زیادہ معبود بے عقل بلکہ بے جان چیزیں تھیں پتھر، کٹڑی، سورج، چاند تارے وغیرہ اس لئے یہ جمع لائی گئی دیکھو تفسیر روح المعانی وغیرہ قل لا اشہد ان کفار کو سوال کے جواب کا موقعہ بھی نہیں دیا گیا بلکہ شرک کو باطل کرنے کے لئے فرمایا گیا کہ تم کہو میں ان معبود ان باطلہ کی معبودیت کی اور شرک کی گواہی نہیں دیتا میں گواہ انہیت ہوں میری گواہی سے رب تعالیٰ کی الوہیت کا اعلیٰ ثبوت ہے۔ جب ان معبودوں کی گواہی نہیں دیتا تو ان کی معبودیت ثابت کیسے ہو سکتی ہے۔ میری زبان جھوٹی گواہی جھوٹی بات کے لئے نہیں بنی گواہی تمنا طرح کی ہوتی ہے یعنی گواہی یعنی دیکھ کر سمعی گواہی یعنی دیکھنے والے سے سن کر علامات سے گواہی ان سب میں اعلیٰ گواہی یعنی ہے مقصد یہ ہے کہ میں رب تعالیٰ کا یعنی گواہ کہ میں نے کروڑوں سال اس کی اس طرح عبادت کی ہے کہ رب ایک معبود تھا میں ایک عبد اول ما خلق اللہ نوری پھر معراج کی رات میں نے اسے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا جانا پچانا جب میں یعنی گواہ توحید کی گواہی دے رہا ہوں تو تم شرک کی گواہی کس بنا پر دے رہے ہو میری گواہی کے ہوتے تمہاری گواہی قبلی اعتبار نہیں قل انما هو الہ واحد۔ چونکہ یہاں توحید الہی کا ذکر ہے اور توحید کے گواہ اعظم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے بار بار قل ارشاد ہوا اس سے پہلے بتوں کی معبودیت اور شرک کی تردید کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا یا گیا کہ میں اس کا گواہ نہیں اب اللہ تعالیٰ کی توحید کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا یا گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی لائق عہدوت ہے اس کا کوئی ساجھی و شرک نہیں ہو مبتداء ہے اس کا مرجع ذات باری تعالیٰ ہے اور الہ واحد دونوں مل کر ہو کی خبر ہے یعنی تم فرماؤ گواہی دو کہ ایک اللہ تعالیٰ ہی لائق عہدوت اور معبود بحق ہے وانسی ہونی مما تشو کون یہ عبارت انما هو الخ پر معظوف ہے اور واؤ عاظف ہے اور یہ بھی قل کا مفعول ہوی بنا ہے ہواۃ سے معنی دوری یا بیزاری مما تشو کون میں ملایا تو موصولہ ہے یا مصدر یہ یعنی تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں یا تمہارے ان معبودوں سے میں بیزار ہوں جن کو تم خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن شریف سے ہی شرک بلکہ گناہوں سے بیزار رہے یہاں اس کا ذکر ہے کہ تم نے میری زندگی دیکھی لی میں تم میں رہ کر تمہاری بد عقیدگیوں سے دور رہا تمہارے جھوٹے معبودوں سے بیزار رہا تم پر اپنی بیزاری ظاہر فرماتا رہا اب تک تو ان شرکین مکہ سے گفتگو تھی۔ جن کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اب ان اہل کتب کا صل بیان ہو رہا ہے جن کے متعلق شرکین مکہ کہتے تھے کہ وہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے الذین اتینا ہم الکتاب یعرفونہ یہاں الذ

یعنی سے مراد یہ ہوں اور عیسائی دونوں ہیں اتینا سے مراد علم کتاب عطا فرمانا ہے لہذا اس میں ان کے پوپ پادری داخل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی جانتے پہچانتے تھے عام عیسائی یہودی تورات و انجیل سے ہی واقف تھے کتاب سے مراد مطلق آسمانی کتاب ہے تورات ہو یا انجیل علم اور معرفت یعنی جاننے پہچاننے کا فرق ہم پہلے پارہ میں اسی آیت کی تفسیر میں عرض کر چکے کہ علم عام ہے معرفت خاص علم تو کئی اجمالی علم کو بھی کہا جاسکتا ہے مگر معرفت تفصیلی و مخصوص جاننے کو ہی کہتے ہیں وہ کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی وہ اہل کتاب جن کے متعلق یہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دی وہ تو ان محبوب کو صرف جانتے ہی نہیں بلکہ انہیں بالتفصیل پہچانتے ہیں مگر اتنے نہیں اب کفار عرب سے لن کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں محض جھوٹ اور ڈھٹائی ہے۔ خیال رہے کہ اگرچہ اہل کتاب کہہ معظمہ میں رہتے نہ تھے مگر مکہ والے اہل کتاب سے اپنے سفروں میں ملاقات کرتے رہتے تھے حضرت ابن نوفل جو پہلے یہودی تھے بعد میں عیسائی بن گئے تھے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور اول ہی میں آپ کی نبوت کی گواہی دے چکے تھے ابوذر غفاری جو کتب آسمانی سے واقف تھے مکہ مکرمہ آکر آپ کی گواہی دے گئے تھے بخیر و راہب کی گواہی مکہ مکرمہ میں مشہور ہو چکی تھی اور حضور کی ہجرت کے بعد ابو سفیان شاہ روم ہرقل کی گواہی سن چکے تھے۔ عمرو ابن عاص نجاشی شاہ حبشہ سے آپ کی نبوت کی گواہی سن چکے تھے بہر حال اہل مکہ اہل کتاب کی گواہیوں ان کی معرفت سے خبردار تھے۔ لہذا یہ فرمان بانکل درست ہے کما یعرفون انباء ہم یہ عبارت متعلق ہے یعرفونہ کے اس کا مقصود ہے معرفت کا کمال بیان کرنا یعنی یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی نبوت و رسالت کو آپ کے خاتم النبیین، شفیع اللہ نبین ہونے کو اس کا کل یقین سے جانتے پہچانتے ہیں جس سے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں۔ خیال رہے کہ بیٹا اپنے باپ کو یقین سے جانتا پہچانتا ہے مگر صرف لوگوں سے سن کر کسی اور دلیل سے نہیں دوسرے عزیزوں کو بھی جانتا ہے وہ بھی قریبوں علامتوں سے بھی پھر باپ کو دنیا میں آنے ہوش سنبھالنے کے بعد جانتا ہے مگر باپ اپنے بیٹے کو اس کی ولادت سے پہلے ہی جانتا ہے اور دلائل سے جانتا ہے پھر اگرچہ باپ اپنی لڑکیوں کو بھی جانتا ہے مگر اس کی شہرت نہیں کر تا مگر اپنے بیٹے کی شہرت کرتا ہے کہ فلاں میرا بیٹا ہے اہل کتاب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دلائل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے تھے لوگوں سے کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے دعائیں کرتے تھے ان لئے اس معرفت کو بیٹوں کی معرفت سے شہسود یا دوسرے عزیزوں یا بیٹیوں کی معرفت سے شہسود کی اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے والد ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یومنون۔ یہ آیت نیا جملہ ہے اس میں اہل کتاب کے کافر بننے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ بتائی گئی الذین سے مراد یا تو سارے وہ کافر ہیں جن کا کفر پر مرنا علم الہی میں آچکا یا یہی پوپ پادری مراد ہیں جو لوگوں کو بجائے ایمان کی رغبت دینے کے انہاں سے روکتے تھے۔ خسارہ وہ نقصان ہے جس میں اصل پونجی بھی برباد ہو جائے۔ خسارہ مل کا بھی ہوتا ہے۔ جان کا بھی مگر خسارہ مال سے خسارہ جان بدتر ہے۔ تجارت پانچ طرح کی ہوتی ہے۔ مراہمہ (نفع کی) تولید (برابر برابر) نہ نفع نہ نقصان۔ نقصان کی جس میں کچھ مال کم ہو جائے۔ خسارہ مال کی جس میں لگایا ہوا مال برباد ہو جائے۔ خسارہ جان کی کہ جس میں لگایا ہوا مال برباد ہو جاوے اور اپنا گھریا بھی بک جاوے اور تاجر مقروض ہو کر آفت میں پڑ جاوے اردو میں اسے گھائے ٹوٹا دیا وہ کہا جاتا ہے۔ خسروا انفسہم فرما کر بتایا کہ ان پوپ پادریوں کی تجارت آخری پانچویں قسم کی ہے یہاں خسارہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر

حسد کرنا ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں کیوں پہنچ گئی یعنی جن لوگوں پاویوں نے ان محبوب پر حسد کر کے اپنی جانوں کو گھائے میں ڈال دیا کہ اطاعت کے عوض نافرمانی الفت و محبت کے عوض نفرت و حسد کیا ان کے ایمان سے آپ مایوس ہو جاویں وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔

خلاصہ و تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو آپ سے آپ کی نبوت پر گولہ مانتے ہیں ان سے پوچھو تو کہ رب تعالیٰ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق و مالک اس کے ہر حال سے خبردار ہے وہ جس چیز کی گواہی دے گا بالکل حق دے گا پھر تم خود ہی جواب دو کہ سب سے بڑا گواہ اللہ تعالیٰ ہے وہ میری نبوت تمہاری بے دینی کا گولہ ہے اس نے میری گواہی ہزار بار طریقہ سے دی ان میں سے بڑی گواہی یہ ہے کہ اس نے مجھ پر اپنی کتاب یعنی قرآن مجید اتارا۔ ایسی شاندار کتاب کے نزول کے لئے مجھے منتخب فرمایا اور اس لئے اتارا تا کہ میں قرآن مجید کے ذریعہ تم کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور تاقیامت ان تمام جن و انس کو بھی جن تک قرآن پہنچے میرا ذرا تا کسی قوم کسی ملک کسی وقت سے خاص نہیں۔ اے یو قوفو اتنی بڑی ربانی گواہی کے ہوتے پھر بھی تم ہی کے جاؤ گے کہ رب تعالیٰ کے سوالور بھی معبود ہیں اس کی ذات و صفات کا معنی گولہ تو میں ہوں۔ میں نے اسے ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں تو اس شرک کی گواہی نہیں دیتا میں آنکھوں سے دیکھ کر کہتا ہوں کہ معبود ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں میں تمہارے شرک و کفر سے ہمیشہ سے بیزار ہوں یہ تو تھا گواہی ربانی اور گواہی نبی کا ذکر ہے کہ رب میرا گواہ ہے رب کا گواہ رہے اس زمانہ کے عیسائیوں یہودیوں کے پوپ و پادری وہ تو ان محبوب کو ان کی نبوت کو ان کی رسالت کو ان کی صفات عالیہ کو ایسے یقین سے جانتے پہنچاتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے پہنچاتے ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے دلائل عقلیہ و نقلیہ سے آپ کو جانتے تھے اور آپ کا لوگوں میں چرچا کرتے تھے آپ کی توسل سے دعائیں مانگتے تھے۔ انہیں حسد کی آگ نے جلا دیا ایسے حاسد لوگ جنہوں نے اپنی جان کو خسارہ میں ڈال دیا ایسے لوگ ایمان لانے والے نہیں ان کے ایمان قبول نہ کرنے سے آپ آپ ملول نہ ہوں۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے عالم یہود ایمان سے مشرف ہوئے تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن سلام سے پوچھا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ علماء یہود و نصاریٰ ان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے پہنچاتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو اے عبداللہ تم تو عالم یہود تھے۔ ہاؤ یہ معرفت کیسی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے کہ ہم حضور کو اپنے بیٹوں سے زیادہ یقین سے جانتے ہیں کیوں کہ اپنے بیٹے کے متعلق تو گمان ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں نے خیانت کی ہو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں (ساوی، کبیر، خازن، مدارک، بیضاوی، روح البیان، معنی وغیرہ)۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کا گواہ اعظم ہے یہ فائدہ اللہ شہد یعنی و عنکم سے حاصل ہوا۔ اس گواہی الیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ لگاؤ کہ جس کا گواہ ایسا عظیم الشان ہو وہ گواہ والا کیسا ہو گا رب تعالیٰ فرماتا ہے و کفی باللہ شہدا محمد رسول اللہ۔ دوسرا فائدہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑی درجہ والی بڑی عظمت والی ہیں کہ جناب مریم اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تمت

گئی تو بچوں سے سے گواہی دواوی گئی مگر جب اس سورہ نور والی ہماری نورانی ماں کو قسمت لگی تو بلا واسطہ رب تعالیٰ نے گواہی دی

یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پر لاکھوں سلام تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے گواہ اعظم ہیں کہ سب نے اس کی ذات و صفات کی گواہی من کر دی حضور نے دیکھ کر یہ فائدہ قل لا اشہد اور قل انی الخ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: گواہی توحید سنت رسول اللہ ہے اور گواہی رسالت سنت الہیہ لہذا کلمہ شہادت میں یہ دونوں سنتیں جمع ہیں پہلے جزیں سنت رسول اللہ دوسرے جزیں سنت الہیہ۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کو شی کہا جاسکتا ہے اگرچہ حق تعالیٰ کا نام شی نہیں یہ فائدہ قل ای شنی الخ سے حاصل ہوا مگر یہاں شی معنی موجود ہے نہ کہ معنی ممکن دیکھو رب تعالیٰ نے خود ہی یہاں فرمایا کہ کون شی بڑی گواہی والی ہے اور پھر خود ہی فرمایا کہ اللہ بڑی گواہی والا ہے (تفسیر کبیر)۔

مسئلہ: فرقہ ہمیدہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کو شی نہیں کہہ سکتے کہ شی یا حقوق کو کہتے ہیں یا ممکن کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے خالق کل شی مگر جمہور علماء اسلام فرماتے ہیں کہ اسے شی کہہ سکتے ہیں کہ معنی موجود بھی آتا ہے معنی معلوم بھی رب تعالیٰ موجود ہیں ہے اور حقوق اسے جانتی تھی ہے (تفسیر کبیر و روح المعانی)۔

مسئلہ: قرآن کریم میں لفظ شی بہت معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (1) ممکن موجود خالق کل شی۔ دوسری جگہ فرمایا گیا خلقک ولم تک شہای (2) وہ ممکن معدوم جو عنقریب ہونے والا ہو۔ فرماتا ہے ولا تقولن لشاء ان لاعدل ذالک عدا۔ دیکھو اس کلام کو شی فرمایا گیا جو ابھی کیا نہیں گیا۔ بلکہ کیا جانے والا ہے فی الحال معدوم (غیر موجود) (3) معصوم خواہ ممکن ہو یا ناممکن یا واجب۔ فرماتا ہے وهو بکل شی علیم۔ (4) موجود خواہ ممکن ہو یا واجب فرماتا ہے قل ای شی اکبر شہادۃ۔ رب تعالیٰ کا نام شی نہیں مگر اسے قرآن کریم میں شی فرمایا گیا اس مسئلہ کی نہایت نفیس تحقیق تفسیر کبیر و روح المعانی میں یہاں اسی آیت کی تفسیر میں دیکھو۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بلکہ حقوق کا پ کی نبوت کی گواہیوں میں رب تعالیٰ ہی کی گواہی ہے جو اس نے اپنے حبیب کی ذات و صفات کی دی یہ فائدہ واوحی الی الخ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاقیامت تمام جن وانس و ملائکہ کے نبی ہیں اور قرآن کریم سارے جن وانس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی زمانہ کسی قوم سے خاص نہیں یہ فائدہ ومن بلغ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: جس کو اسلام و قرآن کی تعلیم کی خبری نہ پہنچے اس کی نجات کے لئے صرف عقیدہ توحید کافی ہے۔ یہ فائدہ بھی من بلغ سے حاصل ہوا لہذا انترت والے موحد لوگ جیسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین جنتی ہیں۔ نواں فائدہ: قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے یا ڈرانے کے لئے نہیں آیا بلکہ دوسروں کے لئے ہدایت و بشارت و نذارت ہے یہ فائدہ بھی لا نذ و کم سے حاصل ہوا رب فرماتا ہے ہدی للمتقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے پہلے ہی ہدایت پر تھے تقویٰ و پرہیزگاری عبادت الہیہ پر پہلے ہی سے کار بند تھے۔ دسواں فائدہ: قرآن کریم بذات خود بشیر و نذیر و ہادی نہیں بلکہ ہدی بشیر نذیر حضور صلی

اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن ذریعہ ہدایت و بشارت ہے یہ فائدہ بھی لائغو کم سے حاصل ہو اپنی صلیب خود گندے کپڑے کو پاک و صاف نہیں کرتا وہ تو صفائی کا ذریعہ ہے پاک و صاف تو کسی کا ہاتھ کرتا ہے یوں ہی قرآن مجید خود حاکم نہیں حاکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حکم قرآن ہے فرماتا ہے لتحكم بين الناس يا رسول الله ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لئے اتارا کہ اس کے ذریعہ آپ لوگوں میں فیصلے کریں۔ گیارہواں فائدہ: مومن کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کا اعلان کر دے تمام بے دوشوں سے دور رہے کفر و شرک سے بیزار رہے۔ تقیہ کر کے کفار میں گھلانا نہ رہے اپنے قول اپنی صورت اپنی سیرت سے اپنے ایمان کا اعلان کرے یہ فائدہ انسی ہری الخ سے حاصل ہوا۔ حضرات اہل بیت خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی تقیہ نہیں کر سکتے تھے وہ کھلے علانیہ مومن بلکہ مومن گرتھے۔ بارہواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا پہچانتا ایمان نہیں بلکہ انہیں ماننا ایمان ہے یہ فائدہ بھو فونما سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ سچے نبی ہیں اسے ایمان نصیب نہیں ہوا یہ فائدہ انہم لا یومنون سے حاصل ہوا۔ شیطان کو حضرت آدم سے حسد ہوا اس سے وہ کافر ہوا ویکھ لو سارے نبیوں کو دیکھا رہا ایمان نہ لایا حسد وہ آگ ہے جو دل کی قوت ہدایت کو جلا ڈالتی ہے۔

پہلا اعتراض: اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے دیکھا نہیں اس کا کلام بلا واسطہ ہم نے سنا نہیں پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیسے دے دی گواہی کے لئے گواہ کا سامنے ہونا اس کا کلام سنا ضروری ہے تو اللہ شہید بینی و بینکم کیسے درست ہوا جو اسباب: یہ قاعدہ ہی غلط ہے کہ گواہ کا سامنے ہونا اس کا کلام سنا ضروری ہے۔ گواہی تو لی بھی ہوتی ہے تحریری بھی۔ علامات و دلائل کی بھی سرٹیفکیٹ 'تمنہ' و رومی حکومت کی طرف سے عہدوں کی گواہی ہے۔ افسر کا تمغہ و رومی دیکھ کر اس کے افسر ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قرآن کریم کا نزول وغیرہ تمام خلق کی گواہی رب تعالیٰ کی گواہی ہے جو اس نے اپنے محبوب کی ذات و صفات کی بوی اس کی مفصل بحث پہلے پارہ کی تفسیر میں گزر گئی۔ دوسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ کو شیئی کہنا جائز نہیں کیونکہ شیئی خدا تعالیٰ کا نام نہیں آج تک کسی مسلمان کا نام عبد اشئی نہیں ہوا نیز قرآن مجید میں معدوم کو بھی شیئی کہا گیا ہے نیز رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ خالق کل شیئی اگر خدا تعالیٰ بھی شیئی ہو تو لازم آوے گا کہ وہ اپنا بھی خالق ہو نیز بری چیز کو بھی شیئی کہا جاتا ہے۔ چونکہ شیئی ہر اچھی بری چیز صادق آتا ہے۔ لہذا رب تعالیٰ نہ شیئی ہے نہ اسے شیئی کہنا درست ہے۔ نوٹ: فرقہ ہمیر رب تعالیٰ کو شیئی کہنے سے منع کرتا ہے۔ باقی تمام اسلامی فرقے جانتے ہیں یہ اعتراض اس فرقہ ہمیر کا ہے اسے تفسیر کبیر و روح المعانی نے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ جواب: لفظ شیئی کے بہت معنی ہیں بعض معنی ایسے ہیں جو رب تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں۔ شیئی کے معنی ذات بھی ہیں حقیقت بھی رب تعالیٰ کو اس معنی سے اس آیت کریمہ میں شیئی کہا گیا ہے اور اسی معنی سے اسے شیئی کہنا جائز ہے۔ خالق کل شیئی وغیرہ آیات میں شیئی معنی ممکن ہے اس معنی سے رب تعالیٰ کو شیئی کہنا حرام بلکہ کفر ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ کو نفس معنی ذات قرآن کریم میں کہا گیا ہے ولا اعلم ما فی نفسک نفس کے اور کئی معنی ہیں ان معنی سے اسے نفس نہیں کہہ سکتے ہیں نہ رب تعالیٰ کا نام نفس ہے اور نہ آج تک کسی بندے کا نام عبد النفس ہوا (تفسیر کبیر و روح المعانی)۔ تیسرا اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں بشر بھی پھر یہاں صرف ڈرانے کا ذکر کیا ہوا لائغو کم الخ جواب: اس لئے کہا یہاں زوئے جن جن کفار سے ہے انہیں کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لئے صرف نذیر ہیں (تفسیر صلوٰی) نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا عام ہے۔

بشارت خاص ہے صرف مسلمانوں کے لئے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عامہ کا ذکر ہے۔ چوتھا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ جسے قرآن پہنچے ہیں اس کے لئے نذیر ہوں قرآن کریم تو قیامت تک لوگوں کے پاس پہنچتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو آپ قیامت تک نذیر کیسے ہوئے اور یہ فرمان کیونکر درست ہوا۔ جواب: اس اعتراض کے تین جواب ہیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر چاکر یعنی علماء اولیاء اللہ قیامت تبلیغ کرتے رہیں گے لوگوں کو ڈراتے رہیں گے ان حضرت کا ڈرانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی ڈرانا ہے شہی خدام بحکم سلطان جو کام کرتے ہیں وہ سلطان کا ہی کام ہوتا ہے دوسرے یہ کہ قرآن کریم کا ڈرانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ڈرانا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن پہنچ گیا اس نے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہی قول ہے۔ محمد ابن کعب قرظی کا تفسیر روح البیان، خازن تیسرے روح المعانی وغیرہ) تیسرے یہ کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کر ہم سے چھپ گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان بند نہ ہو اسورج غروب ہو کر بھی چاند تارے چمکتا ہے یہ فیض قیامت مسلمانوں کو ایسے پہنچتا رہے گا جیسے جزا کا خفیہ فیض درخت کے ہر شاخ ہر پتا ہر پھل پھول کو پہنچتا ہے۔ لہذا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے سے ہی ہم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے قرآن تو ایمان کی آب یاری کرتا ہے۔ پانچواں اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لئے باپ کی مثل ہیں حتیٰ کہ ان کی ازواج بچاؤ مسلمانوں کی مائیں ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پچپان کو بیٹے کی پچپان سے کیوں شیعہ دی کما بعد فون ابناء ہم نیز صرف بیٹوں کی پچپان سے شیعہ کیوں دی بیٹیوں کا ذکر کیوں نہ فرمایا۔ جواب: اس کا نہایت مفصل جواب پہلے پارے کی تفسیر میں اسی آیت کے ماتحت دیا گیا اور ابھی یہاں بھی تفسیر میں اور فوائد میں عرض کیا گیا کہ انسان اپنے باپ کو صرف من سنا کر پہنچاتا ہے وہ بھی ہوش سنبھالنے کے بعد مگر باپ اپنے بیٹے کو دل نکل سے اور اس کی پیدائش سے پہلے سے ہی جانتا ہے وغیرہ۔ لہذا بیٹے کی پچپان باپ کی پچپان سے قوی ہے۔ چھٹا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ ڈالا وہ ایمان نہ لائیں گے سارے ہی کافر خسارہ میں مگر ان میں سے بہت سے ایمان لائے ہیں اور لاتے رہتے ہیں پھر یہ فرمان عالی کیونکر درست ہوا۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ یہاں خسارہ سے مراد مطلقاً کفر نہیں بلکہ حسد کا کفر مراد ہے یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاسد ہو کر اسلام کا منکر ہو اسے ایمان نصیب نہیں ہوتا جیسا کہ یہود و نصاریٰ کے عام پوپ پادریوں کا حال تھا۔ دیکھو شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی بنا پر کافر ہوا آج تک کافر ہے اور کافر ہی رہے گا۔ خدا تعالیٰ پیغمبر کے حسد سے بچائے۔

تفسیر صوفیانہ: عالم کی ہر چیز شئی ہے مگر معنی معنی یعنی رب کی چاہی ہوئی کہ اس کریم نے چاہا تو یہ ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ شئی ہے مگر معنی شئی یعنی چاہنے والا کہ جسے رب تعالیٰ نے جو چاہا وہ وہی بن گیا۔ شئی مصدر ہے جو فاعل مفعول دونوں معنی میں آ سکتا ہے۔ ہمارا امتی ہونا شئی ہے کہ رب نے ہمارے لئے یہ چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا شفیق المذنبین ہونا کروڑوں صفات سے موصوف ہونا شئی ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہی چاہا ہم شئی ہیں اور معنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شئی ہیں دوسرے معنی سے اب کوئی دعویٰ نبوت کرے تو اس کی نبوت شئی نہیں کیونکہ رب نے وہ چاہی نہیں۔ جب رب تعالیٰ ہر چیز کا شئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شئی کی گواہی ہی قوی ہے کہ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے۔ جب سامع

کے مقابلہ میں رائی (دیکھنے والے) کی گواہی اعلیٰ ہے تو شائی تو رائی سے کہیں افضل ہے لہذا بالکل برحق ہے کہ رب کی شائی گواہی اعلیٰ ہے وہ شائی یعنی چاہنے والے کی گواہی ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی گواہی ازل سے وہی ہے زمین و آسمان کی پیدائش بلکہ تمام مخلوق کی پیدائش سے پہلے نور محمدی رب کی ربوبیت کی گواہی کروڑوں سال ارتقا اور رب تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی ارتقا رہا حتیٰ کہ مشق کے دن سارے نبیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دلوائی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ بنایا اور خود گواہوں میں داخل فرمایا کہ ارشاد ہوا **قَالَ فَاسْهَدُوا** وانا معکم من الشاہدین دعویٰ کی آن بان اور مدعی کی شان گواہ کی اور گواہی کی شان سے معلوم ہوتی ہے۔ نور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس درجہ کی ہے کہ سارے انبیاء اولیاء بلکہ عالم کا ہر ذرہ آسمان کا ہر تارہ خود رب ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرآن شمع کانور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کا فانوس یا حلقہ قفسی رنگین چینی جہاں شمع کانور پہنچتا ہے وہاں چینی کارنگ بھی پہنچتا ہے۔ جہاں قرآن پہنچتا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچتے ہیں اس لئے فرمایا **وَمَنْ بَلَغَ عَنِّي فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ**۔ نئے قرآن پہنچے ناممکن ہے کہ کسی دل میں قرآن ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں۔ اطاعت تمن وجہ سے ہوتی ہے۔ خوف سے شوق سے 'یعنی ڈر سے' 'الچی سے' 'محبت و عشق سے' 'شوق و ذوق سے' 'عمل کرنے والے' 'تھوڑے ہیں۔ خوف سے اطاعت کرنے والے بہت نیر خوف پہلی میڑھی ہے جس کے بعد شوق پھر ذوق پیدا ہوتا ہے ابتدا ڈر اگر اطاعت کرائی جاتی ہے ان وجوہ سے یہاں صرف نذارت یعنی ڈرانے کا ذکر ہوا وظیفہ شیخ کے بغیر مفید نہیں کارگر کے بغیر ہتھیار بے فائدہ ہاتھ کے بغیر صابن پانی بیکار معلم کے بغیر کتاب بغیر مفید ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لئے انڈر میں نذارت کا فاعل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا۔ قرآن کو ذریعہ ہدایت بتایا پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان عوام تک صحابہ کے ذریعہ سے پہنچتا ہے اس لئے کہ تمیر پہلے آئی اور من باغ بعد میں۔ سارے مشرکین گواہ ہیں کہ مجبور بہت ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں کہ رب ایک ہے ان سب کی گواہی رو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی مقبول ہے کہ یہ گواہی دیکھنے والے کی ہے۔ اس لئے فرمایا **قُلْ لَا شَهِدَ جَسَّسٌ** سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہو جاویں اس سے رب تعالیٰ بھی بیزار ہے۔ اس لئے یہاں فرمایا کہ میں تمہارے شرک سے بری یہ نہ فرمایا کہ تم سے بری ہوں تم اچھی ایمان قبول کرو، ہم تم کو اپنے دامن کرم میں لے لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں اور نور کو ہر آنکھ جانتی پہنچاتی ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب بلکہ بعض مشرکین بھی پہچانتے ہیں اگرچہ اپنی ہٹ دھرمی سے قبول نہ کریں جیسے بے وضو بے غسل والا نماز کے لائق نہیں ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے الفت نہ ہو بلکہ حسد ہو وہ ایمان کے لائق نہیں۔ جب ایمان کسی دل میں آنے لگتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت وہاں پہلے پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

جو کون ہے بڑا ظالم اس سے جو گھٹھے سے اسد پر بھجورے یا قبیلانے آیتوں کو اللہ کی آیتوں میں کا بیاب اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ مانڈھے یا اس کی آیتوں کو قبیلانے بے شک نظام

الظالمون ﴿۱۰﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا

ہوتے ظالم لوگ اور جس دن جمع کریں گے ہم ان کو سب کو پھر کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے
فلاح نہ پائیں گے اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے پھر سزاؤں سے فرمائیں گے کہاں میں تمہارے

أَيْنَ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كَفَرْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۱۱﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنَتِهِمْ

شرک کیا کہاں میں شرک تمہارے تھے تم گمان کرتے تھے نہ ہوا فتنہ ان کا
وہ شرک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے پھر ان کی کو بناوٹ نہ رہی مگر یہ کہ وہ بڑے

إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿۱۲﴾ أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَيَّ

مگر یہ کہ کہا انہوں نے قسم اللہ کی رب ہمارے کی نہیں تھے ہم شرک کرنے والے دیکھو کیسا جھوٹ بولے
ہیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم شرک نہ تھے دیکھو کیسا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر

أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳﴾

وہ اور پر جانوں کے اپنی اور غائب ہو گئے ان سے وہ جو تھے وہ کھاتے
اور کم ہو گئیں ان سے جو باتیں بناتے تھے۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آخری آیت میں خسارہ یعنی حضور صلی
اللہ علیہ وسلم پر حسد کا دنیاوی انجام بتایا گیا۔ ان کا ایمان نہ لانا اب ان آیات میں اسی حسد کا اخروی انجام ارشاد ہو رہا ہے۔ ان
کا ظالموں میں شمار ہونا کوئی مدعا گار نہ ہونا وغیرہ۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد تھا کہ یہود و نصاریٰ کے پوپ پادری
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صفات عالیہ ایسے یقین سے جانتے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو مگر کرتے انکار ہیں اب
اس جان پہچان کے بعد انکار کرنے کے انجام کا ذکر ہے کہ یہ لوگ اپنی کتابوں اپنے دین اپنے نبیوں بلکہ اپنے رب پر قسمت
باندھتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر نہ کیا یا یہ کہ آپ کی ذات والا میں نبی آخر الزمان کے اوصاف
وطلقات نہیں ہیں اس جھوٹ باندھنے کی سزا سزا ت سخت ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں مشرکین کی بد عقیدگیوں کا ذکر
تھا کہ وہ شرک پر گواہی دیتے ہیں اب ان کی اس گواہی کی بے بنیادی اور مزوریوں کا ذکر ہے کہ وہ آخرت میں یہ سب کچھ بھول
جائیں گے بلکہ ان سے انکاری ہو جائیں گے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں یہود کی ان خیانتوں کا ذکر ہے جو وہ اپنی کتاب
اپنے دین اپنے نبی کے فرمانوں میں کرتے تھے تا کہ معلوم ہو کہ جو قوم اپنی کتاب اپنے نبی کی تعلیم میں خیانت کرنے سے باز
نہیں آئی اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں خیانت کرے تو اس سے کیا بعید ہے۔

تفسیر: وَمِنَ الظالمين معنى القترى على اللہ كذا ہا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ من میں تعجب والے کا استفہام و سوال
بے مگر قوی یہ ہے کہ یہ سوال انکاری ہے اظلم بنات ظلم سے معنی اندھیرا اسی سے ہے ظلمت اسطلاح میں کسی چیز کو بے

موقع استعمال کرنے کو بھی ظلم کہتے ہیں اور کسی کا حق مارنے کو بھی اور کسی کو بے قصور سزا دینے کو بھی آیت کریمہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ میں ظلم اسی تیسرے معنی میں ارشاد ہوا ہے۔ قرآن کریم نے شرک و کفر کو ظلم فرمایا ہے کہ کافر کفر کر کے اپنے نفس اپنے اعضاء کا حق مارتا ہے کہ انہیں دوزخ میں لے جاتا ہے۔ یہاں معنی کفر و شرک ہے یعنی اس سے بڑا شرک و کافر کون ہے معنی کا من صلہ کا ہے اور من سے مراد ہر کافر جن وانس ہے افتراء کی تحقیق بارہا کی جا چکی ہے کہ یہ بنا ہے فرو سے معنی چڑا چھینا اصطلاح میں کسی پر جھوٹ گھڑنے کو افتراء کہا جاتا ہے۔ افتراء کے تین درجے ہیں ایک یہ کہ کسی کی بات میں زیادتی کر کے لوگوں تک پہنچانا۔ دوسرے بالکل ان کی بات اس کی طرح نسبت کر دینا۔ تیسرے اس کے فرمان کے الٹ لوگوں تک پہنچانا۔ یہاں یہی تیسرے درجہ کا افتراء مراد ہے۔ یہود اسی کے مرتکب تھے۔ کذب سے مراد یہاں خدا کا شریک ماننا۔ فرشتوں کو رب تعالیٰ کی بیٹیاں ماننا۔ بعض نبیوں کو خدا کا بیٹا ماننا ہے یہ کہنا کہ تورات اور انجیل میں نبی آخر الزمان کے اوصاف مذکور نہیں۔ یا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی آخر الزمان کے اوصاف موجود نہیں وغیرہ غرضیکہ سارے مشرکین اور یہود و نصاریٰ سب ہی اس میں داخل ہیں یعنی اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھے کہ اپنی طرف سے کچھ عقیدے ایجاد کرے اور کہہ دے کہ یہ رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے عقیدے ہیں۔ او کذب باہا تاہ۔ یہ عبارت افتراء پر منطوق ہے کذب بنا ہے تکذیب سے معنی جھوٹا کرنا کسی کو جھوٹا کرنا یا جھوٹا سمجھنا۔ یہاں آخری دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی آیات سے مراد یا قرآن مجید کی آیتیں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا تورت و انجیل کی آیتیں اور ہو سکتا ہے کہ آیات الہیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات مراد ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات اس کی صفات کی ایک دلیل و نشانی نہیں بلکہ دلائل و نشانات کا مجموعہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہر جنبش آیت الہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از سر تپا اللہ کی شان ہیں۔ حضرت قبلہ پیر مر علی شاہ صاحب گولڑوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

اس صورت نوں میں جان آکھاں جانن کہ جان جنان آکھاں!

سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھیں شانیں سب نیماں!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آیات اللہ ہیں کہ جس پر ہاتھ رکھ دیں وہ آیت اللہ بن جاوے گویا آیت ہیں اور آیت گریں لہذا اس جملہ کی چار تفسیریں ہیں۔ یہود و نصاریٰ آیات قرآنیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دل سے زبان سے نکلے تھے۔ درحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے تورت و انجیل کی آیات کے بھی منکر ہو گئے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیہ آیات جو تورت و انجیل میں موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے ان سب کی تکذیب ہو گئی نیز تورت و انجیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہ ہوں تو وہ آیات سچی کیونکر ہو سکتی ہیں نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کتابوں نبیوں کے معجزات کے گواہ ہیں یا ہیا النبی انا ارسلناک شاہدا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہ مانا جاوے تو وہ کتابیں اور نبی سچے کیونکر ہو سکتے ہیں۔ اگر مدعی خود ہی اپنے گواہ کو جھٹلائے تو وہ اپنا مقدمہ کیسے جیتے گا لہذا کذب باہا تاہ بالکل درست ہے انہ لا یفلح الظالمون یہ نیا جملہ ہے جس میں ظلم کے انجام کا بیان ہے۔ چونکہ ظلم بست قسم کا ہوتا ہے اس لئے ظالمون جمع ارشاد ہوا۔

فلاح کے معنی ہیں کامیابی اس کی دو صورتیں ہیں کمروہات سے بچنا۔ اپنا مطلوب و مقصود حاصل کر لینا لا بفلح میں دونوں قسم کی کامیابی کی نفی ہے یعنی کافر ظالم خواہ کیسا ہی ہو کسی درجہ کا ہو کامیاب نہیں ہو تا اس فرمانِ عالی کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ سارے ظالم مشرکین یہود نصاریٰ وغیرہ سب مل کر تمہارے دین تمہارے احکام مثلاً چاہ رہے ہیں اور چاہتے رہیں گے مگر کامیاب نہ ہوں گے۔ سورج تمہارا ہی چمکے گا تمہارا ہی روشن ہو گا۔ دین تمہارا ہی قائم رہے گا یہ ظالمین یا فتنہ ہونگے یا تمہارے دامن میں پناہ لیں گے رب نے یہ وعدہ پورا فرمادیا۔ دوسرے یہ کہ اقیامت کسی قسم کے ظالم خواہ جانی ظالم ہوں خواہ مانی کبھی پھلیں پھولیں گے نہیں۔ یہ خائب خاسر رہیں گے یہ خبر بھی بالکل درست ہے جس کا مشاہدہ ہو رہا ہے و یوم نعشو ہم جمعاً یہ جملہ نیا ہے یوم یا تو ظرف مقدم ہے نعشو ہم کا یا مفعول بہ ہے اذکر پوشیدہ کا یا ذکر ہم کا یا اذکروا کا۔ لہذا اس کی چار تفسیریں ہیں۔ چونکہ انسان جرم و تصور کرتا ہے اپنی موت کو اور قیامت کو بھول کر اگر یہ چیزیں یاد رہیں تو گناہ کرنے کی ہمت نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذکور ہیں۔ بھولی باتیں یاد دلانے والے اس لئے قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پر دونوں چیزیں یاد دلاتا ہے۔ نعشو بنا ہے حشر سے معنی جمع کرنا خواہ ایک زمانہ میں جمع کرنا ہو یا ایک زمین میں یا دونوں میں یہاں آخری جمع فرمانا مراد ہے کہ قیامت کے دن ان سب کا اجتماع ایک وقت اور ایک جگہ میں ہو گا ہم کا مرجع یا تو مشرکین ہیں یا دوسرے کفار یا سارے ہی یا بت پرست اور ان کے بھوٹے معبود جمعاً" تاکید ہے ہم کی جمعاً" فرمایا کہ تمام کفار کو جمع کریں گے کسی کو چھوڑیں گے نہیں اگرچہ مومنین بھی اس دن اٹھائے جائیں گے عمران کی جگہ دوسری ہوگی اس لئے ہم فرما کر مومنوں کو علیحدہ کر دیا یعنی اے محبوب انہیں یاد دلاؤ یا یاد کرو یا اے لوگوں وہ وقت وہ دن بھی یاد کرو۔ جب ہم سارے کفار کو ایک وقت ایک جگہ جمع کریں گے۔ قیامت کا دن جمع کرنا والا بھی ہے اس لئے اسے حشر کہتے ہیں اور یہ دن کفار و مومنین کو الگ کرنے والا بھی اس لئے اسے یوم الفصل کہتے ہیں جیسے قرآن مجید کا نام قرآن بھی ہے یعنی سب مسلمانوں کو جمع فرمانے والی کتاب اور اس کا نام فرقان بھی ہے یعنی کافر و مومن منافق و مخلص کو الگ کر دینے والا۔ ثم نقول للذین اشرکوا۔ چونکہ کفار کا جمع فرمانا پہلے ہو گا اور یہ کلام فرمانا صمد باسل کی خاموشی کے بعد ہو گا اس لئے یہاں ہم ارشاد ہو ایہ فرمان یا تو رب تعالیٰ ہی کا ہو گا ان پر عتاب فرماتے ہوئے یا فرشتوں کا ہو گا بحکم الہی۔ لہذا نقول فرمانا بہر حال درست ہے الذین اشرکوا سے مراد یا تو صرف بت پرست مشرکین ہیں دوسرے کفار کی موجودگی میں ان سے ہی یہ کلام ہو گا انہیں ذلیل کرنے کے لئے یا سارے کفار مراد ہیں حتیٰ کہ اہل کتاب بھی کہ انہوں نے اپنے پوپ پادریوں کو حرام و حلال کھانا لکھان کر انہیں گویا خدا کا شریک مان لیا پہلی توجیہ قوی ہے این شرکاء کم الذین کنتم تزعمون یہ عبارت نقول کا مفعول ہے لہذا مکانی استقسام (پوچھ گچھ) کے لئے آتا ہے یہ سوال انہیں شرمندہ کرنے کے لئے ہو گا شرکاء کم سے مراد وہ بت یا پوپ پادری ہیں۔ جنہیں ان کفار نے شریک الہی مانا تھا یعنی تمہارے مانے ہوئے خدا کے شریک تزعمون بنا ہے زعم سے معنی گمان و خیال خواہ صحیح ہو یا غلط مگر قرآن کریم میں زعم جھوٹے گمان اور غلط خیال کو فرمایا جاتا ہے یہی حضرت عبد اللہ ابن عباس کا قول ہے۔ حدیث شریف میں ہے گمان و خیال کو بھی زعم فرمایا گیا ہے جیسے زعم جبریل یا جیسے ظلم ابن عجلہ کی روایت میں ہے تزعمونہم شرکاء۔ خیال رہے کہ قیامت میں اون بات پرست اور بت پرستوں ہی ان کے پاپ پادری اور ماتحت سب کجاہوں کے پھر کچھ عرصہ بعد بتوں کو بت پرستوں سے اور معبودوں کو مابدوں سے ماتحتوں کو سرداروں سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس

علحدگی کے بعد ان سے یہ سوال ہو گا کہ بتاؤ تمہارے وہ شرکاء جن کی مدد کی تمہیں اس تھی آج کہاں گئے پھر حساب و کتاب کے بعد دوزخ میں اکٹھے کر دیئے جائیں گے۔ لہذا آیت واضح ہے یا اس سوال کے وقت معبودین ان کے ساتھ ہی ہوں گے مگر بے بس لاچار مجبور ہوں گے تب یہ ارشاد ہو گا یعنی تمہارے بتوں کی مدد کہاں ہے تم تم تکن لستہم چونکہ کفار یہ فرمانِ عالی سن کر سینکڑوں سال کی مدت تک حیران خاموش رہیں گے ان کے ہوش اڑ جائیں گے بہت عرصہ خاموش رہنے کے بعد یہ عرض کریں گے اس لئے یہاں ہم ارشاد ہوا فتہ کے لغوی معنی ہیں سونے کو آگ میں تپانا تا کہ کھرا کھونا معلوم ہو جاوے۔ اصطلاح میں اس کے سات معانی ہیں۔ عذاب، آزمائش، بلا و مصیبت، کفر و شرک، گناہ، گمراہی اور معذرت و عذر خواہی (تفسیر روح المعانی بحوالہ امامِ راجب) یہاں یا تو معنی معذرت ہے تب مطلب واضح ہے یا معنی کفر و شرک ہے تو اس سے پہلے عاقبت پوشیدہ ہے اس کی اور بہت تو بتیں کی گئی ہیں مگر یہ دونوں تو جیسی بہت واضح ہیں یعنی ان کی معذرت یا ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ نہ ہوا الا ان قالوا یہاں الا حصر کے لئے ہے اور حصر بھی اضافی ہے حقیقی نہیں یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت میں مشرکین اس کے سوا اور کوئی کلام نہیں کریں گے یہ کلام تو بہت طرح کے کریں گے۔ ہاں اس سوال کے جواب میں اس کے سوا اور کچھ نہ کہیں گے۔ خیال رہے کہ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر مشرکین کے مختلف کلام نقل فرمائے جو قیامت کے مختلف حالات میں ہوں گے کسی وقت وہ اپنے کفر و شرک کا انکار کریں گے پھر دوسرے وقت اقرار کر لیں گے لہذا اساری آیات درست ہیں ان میں تعارض نہیں واللہ ربنا ما کنا مشرکین یہ عبارت قالوا کا مفعول بہ ہے ان کا یہ کہنا کسی غلطی یا بھول کی بنا پر نہ ہو گا بلکہ دیدہ و دانستہ ہو گا جب اللہ تعالیٰ مومنین کی بخشش کرے گا تو یہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے مومنوں کے ساتھ دل مل جانے کی کوشش کریں گے کہ شاید ان کے ساتھ ہماری بخشش بھی ہو جاوے جب ان کو روکا جاوے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم بھی مومن ہیں۔ مشرکین نہیں (خازن، روح المعانی، روح البیان وغیرہ) غالباً یہ گفتگو فرشتوں سے کریں گے اس لئے واللہ ربنا کہیں گے یہ کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم دنیا میں کافر نہ تھے مومن تھے ہم کو ان کے پاس جانے دو انظر کیف کذبوا علی انفسہم۔ یہ نیا جملہ ہے انظر میں خطاب یا تو عام قرآن پڑھنے والے مسلمان سے ہے تو نظر معنی غور کرنا ہے تب مقصد یہ ہے کہ اے مسلمان غور کرو کہ کفار اس جھوٹ سے اٹھے خود پھنسیں گے تو جب بھی ہماری بارگاہ میں آئے تو اپنے قصور و گناہ کا اقرار کرنے کے سوا کچھ نہ کرنا یہاں کوئی جھوٹ و فریب کے ذریعہ عذاب سے نہیں بچ سکتا یہاں صرف عجز و نیاز سے بچ سکتے ہیں یا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تب نظر معنی دیکھنا ہے یعنی دیکھو تو اے محبوب یہ بے وقوف کیسے جھوٹ بولے جو خود ان کے لئے مضر ہے چونکہ نبی کی نظر گذشتہ اور آئندہ چیزوں کو دیکھتی ہے اس لئے انظر فرمانا بالکل درست ہے آج سائنس ریڈیو ٹیلیفون کے ذریعہ ہزار ہا میل کی آواز سناتی دیتی ہے۔ دورین کے ذریعے صد ہا میل کی چیز دیکھائی دیتی ہے بذریعہ ہوائی جہاز ہزار ہا میل گھنٹوں میں پہنچا دیتا ہے بلکہ اب سائنس کوشش کر رہی ہے کہ گذشتہ لوگوں کی آوازیں ان کی باتیں سنا دیتیں قوت نبوت سائنس کی قوت سے قوی ہے۔ کذب ہوا سے مراد ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم مشرک نہ تھے انفس جمع ہے نفس کی معنی جان یا ذات یہ علی یا تو لزوم کے لئے ہے یا نقصان کے لئے کیونکہ ان کا یہ جھوٹ ان کے لئے اور بھی وبال جان ہو جاوے گا اس کا اثر خود ان کی اپنی جانوں پر پڑے گا کہ حاکم کے سامنے عدالت میں جھوٹ بونا اسے دھوکا دینے کی کوشش کرنا بھی جرم ہے اگر یہ لوگ اپنا قصور مان لیتے تو ممکن تھا کہ عذاب ہلکا ہو جاتا اور دھوکا دہی

کی کوشش کرنے سے عذاب اور سخت ہو۔ یہی اے محبوب آپ نظر تو فرماؤ کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر کیسا جھوٹ بولیں گے یا یہ کیسا جرم کریں گے کہ جس کا وہاں اور نقصان ان کی جانوں پر پڑے گا۔ یہاں کھف تعجب دلانے کے لئے ہے۔ خیال رہے کہ مشرکین کا یہ کہنا ہے کہ ہم مشرک نہ تھے درپردہ اپنے مومن ہونے کا دعویٰ ہے یعنی ہم مشرک نہ تھے موصوفہ مومن تھے۔ یہاں شرک سے مراد کفر ہے کفر و ایمان کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہو سکتا ہے کہ شرک اپنے ہی معنی میں ہو چو نکہ یہ گفتگو مشرکین کی تھی اس لئے انہیں نے اپنے سے شرک کی نفی کی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ ہم مشرک نہ تھے ایک حصہ یوں بول پائیں گے کہ فرشتے انہیں جھڑک کر خاموش کر دیں گے کہ خاموش رہو وصل عنہم ما کانوا یفترون۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ نیا ہے جس میں وقت کی حالت کا ذکر ہے ضلال سے مراد ہے ہمک جانا ما کانوا سے مراد ان کے اپنے شرکیہ عقیدے ہیں یعنی انہیں اپنے دنیاوی شرکیہ عقیدے ظاہر کرنے کی جرات نہ ہوگی وہ سب عقیدے یا بھول جائیں گے یا چھپائیں گے یہ تفسیر عام مفسرین نے کی ہے اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ بھی یہی بتا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ صل سے مراد ہو غائب ہو جانا ما کانوا الخ سے مراد ہوں ان کے بت اور پوپ پادری وغیرہ یعنی جن معبودوں کے متعلق انہوں نے گفتوا لہ ہونے کا عقیدہ اختیار کیا تھا وہ سب ان سے آج غائب ہو جائیں گے یا اس طرح کہ ان کے پاس رہیں گے ہی نہیں یا اس طرح کہ وہ ان کی مدد نہ کر سکیں گے ان کی مدد ان سے غائب ہو جاوے گی۔ پہلی تفسیر قوی ہے۔

خلاصہ و تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور تو فرمادیں کہ اس سے بڑھ کر یا اس کی برابر کافر و مشرکین دنیا میں کون ہو گا جو دیدہ دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے کہ رب ایک ہے وحدہ لا شریک ہے وہ چند رب ماننے نیز رب تعالیٰ ولادت سے پاک ہے وہ اس کے لئے اولاد ماننے بت مردود اذلی ہیں وہ انہیں اپنا شفیع ماننے آپ کی صفات کا انکار کرے یا پھیلی آسمانی کتابوں میں تبدیل و ترمیم کرے یہ لوگ بڑے ہی ظالم ہیں اور ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے کہ نہ تو وہ آفات سے بچ سکتے ہیں نہ مراد پا سکتے ہیں آپ ان لوگوں کو وہ دن بھی یاد لاؤ۔ جس دن ہم ایک جگہ میں تمام کفار اور ان کے باطل معبودوں کو جمع فرمائیں گے۔ پھر بہت دراز سکوت کے بعد ان کے معبودوں کو ان سے الگ کر دیں گے پھر ان کفار سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے وہ شرکاء کہاں گئے جن کو تم خدا تعالیٰ کا شریک اور سا جھی سمجھتے تھے پووہ تمہارے مددگار کہاں ہیں اس سوال پر اولاد تو عرصہ تک ان پر خاموشی چھائی رہے گی بیت الہی کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکیں گے پھر کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے رب کی قسم ہم دنیا میں مشرکین و کافر نہ تھے۔ ہم تو مومن موصوفہ تھے۔ محبوب غور تو فرماؤ کہ کیسے یہ لوگ خود اپنے پر جھوٹ باندھیں گے کہ تھے مشرک مگر کہیں گے ہم تو موصوفہ تھے اور تھے کافر اور کہیں گے ہم مومن تھے اس وقت ان کی یہ تمام کفریہ باتیں مشرکانہ باتیں تھیں بھول جائیں گی۔ جو وہ دنیا میں گڑھا کرتے تھے۔ ان کی یہ باتیں صرف اس وقت تک ہیں جب تک ان کی حاکم کی بارگاہ میں پیشی نہیں ہوئی۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: جو رب نے نہ فرمایا ہو اسے رب تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا کفر ہے اور اس ذات کریمہ پر بہتان یہ فائدہ الفتویٰ علی اللہ کذب الخ سے حاصل ہو اس میں وہ علماء سوء بھی داخل ہیں جو قرآن مجید کی دیدہ دانستہ غلط تالیفیں خلاف اسلام تحریریں کریں کہ وہ جھوٹی بات کو کہتے ہیں کہ یہ رب کافرمان ہے اسی طرح اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو غلط حدیثیں گھڑیں یا ان کی غلط خلاف اسلام تالیفیں کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

پر جھوٹ گڑھن اور اصل رب تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافرین رب تعالیٰ کافرین ہے۔ دو سرفاائدہ: قیامت میں کفار کفار کے ساتھ ہوں گے مومن مومن کے ساتھ بلکہ کفار کے ساتھ ان کے بھونے معبود بھی جمع کر دیئے جائیں گے۔ انشاء اللہ مومنین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہونگے یہ فائدہ نعرہ ہم جمعا سے حاصل ہوا قیامت میں ہمراہی اور شگت ایمان سے ہوگی نہ کہ جسمانی قربت سے قرآن کریم فرماتا ہے احضروا والذین ظلموا و از واجہم وما کانوا بعدون جس سے پتہ لگا کہ سارے کفار ان کے سرداران کے معبودین ایک جگہ ہونگے اور فرماتا ہے کہ واستازوا الیوم ایھا المعرّمون۔ تیسرا فائدہ: حاکم کاظم سے کچھ پوچھا کبھی اس کو شرمندہ کرنے کے لئے بھی ہوتا ہے یہ سوال حاکم کی بے علمی کی دلیل نہیں یہ فائدہ ابن شوکاء کم سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: کبھی کسی کو غلط نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اسے شرمندہ کرنے کے لئے جیسے کسی جاہل کو مونوی صاحب کہہ کر پکاریں یہ فائدہ بھی ابن شوکاء کم سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے جنوں کو شرکاء فرمایا جیسے دوزخی کفار سے کہا جوے کا ذوق انک انت العزیز الکریم دیکھو ذلیل دوزخی کافر کو عزیز کریم فرمایا اسے شرمندہ کرنے کو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر آتے ہوئے مرتدین کو فرمائیں گے اصحابی یہ میرے صحابہ ہیں کیوں صرف ذلیل کرنے کو نہ کہ بے خبری سے۔ پانچواں فائدہ: کفار و مشرکین کی زبان وہاں بارگاہ الہی میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہ آوے گی یہ ہے ان کی انتہائی بے حیائی ورنہ انہیں اپنے دین اپنے اعمال کی خبر ہوگی یہ فائدہ ما کنا مشرکین سے حاصل ہوا رب تعالیٰ فرماتا ہے یوم یبذکرا الانسان ما سعی اس لئے کہاں ارشاد ہوا کذبوا علی انفسہم۔ چھٹا فائدہ: قیامت میں پیشواؤں کا کام نہ آنا کفار کے لئے ہوگا کہ ان کے بت ان کے پوپ پادری ان کے کلم بالکل نہ آئیں گے یہ فائدہ ما کانوا یفترون سے حاصل ہوا انشاء اللہ مسلمانوں کی حضرات انبیاء اولیاء علماء بلکہ ان کے چھوٹے بچے بلکہ قرآن مجید رمضان مبارک شفاعت کریں گے قرآن کریم فرماتا ہے الا خلاہ یومئذ بعضہم لبعض عدوا لا المتقین۔ اللہ تعالیٰ کفار کے عذاب سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے گا بے یار بے مددگار ہونا بھی کفار پر عذاب الہی ہوگا۔ رب تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ ساتواں فائدہ: قیامت میں اللہ کا کریم ہوگا تو بندہ کو درست جواب بن پڑے گا ورنہ بندہ الٹی باتیں کر کے زیادہ پھنسے گا یہ فائدہ وما کنا مشرکین سے حاصل ہوا آگاہ کار مسلمان عرض کرتے ہیں خداوند اہم ظالم و جاہل ہیں ہم سے سوا علم و جہالت کے لئے کیا ہو سکتا ہے کیکر کے درخت میں پھل کیسے آویں تو حضور ہے رحیم ہے جس لائق ہم تھے ہم نے کر لیا جو تیری شان کے لائق ہے تو کر۔ شاید اس عرض و معروض پر دریا رحمت جوش میں آجاوے۔

پس اعتراض: عربی زبان میں تم آتدب دیر کے لئے تو یہاں تم نقول کیوں ارشاد ہوا قیامت کے دن اٹھتے ہی سوال و جواب شروع ہو جائیں گے۔ جواب: یہ غلط ہے حساب و کتاب سوال و جواب بست عرصہ کے بعد شروع ہوگا۔ صد باسل خاموشی رہے گی پھر صد باسل تلاش شفیق میں گزریں گے پھر کبھی سوال و جواب کی نوبت آوے گی لہذا تم نقول فرماتا بالکل درست ہے۔ دو سرفااعتراض: رب تعالیٰ کے سوال کے بعد فوراً ہی مشرکین جواب دیں گے پھر تم لم تکن فنتہم کیوں فرمایا تم تو دیر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جواب: نہیں وہ لوگ فوراً جواب عرض نہ کریں گے بلکہ ہیبت الہی سے خاموش رہیں گے پھر جو اس ٹھکانہ آنے پر جواب دیں گے اس لئے تم ارشاد ہوا۔ تیسرا اعتراض: جب کفار و مشرکین اور سرداران کے

جھوٹے معبود ایک ہی جگہ ہوں گے پھر فرمانا کہ این شرکاء کم تمہارے معبود کہاں ہیں کیونکہ تو درست ہو اوہ تو وہاں ہی موجود ہیں۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ قیامت میں پہلے تو یہ عابدین و معبودین ایک جگہ ہوں گے پھر ان میں فاصلہ کر دیا جاوے گا۔ پھر روزخ میں جمع کر دیئے جاویں گے یہ سوال اس وقت ہو گا جب فاصلہ اور دوری ہو چکی ہو گی۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس سوال کے وقت معبودین ہوں گے وہاں ہی مگر بے بس والا چار لفظ ان کی موجودگی ان عابدوں کے لئے محض بے کار ہو گی اس صورت میں این شرکاء کم فرمانے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی مدد مکمل گئی دیکھ لو وہ تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ مگر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ چوتھا اعتراض: یہی حال ان مسلمانوں کا ہو گا جو نبیوں و لیلوں کو اپنا سفاشی شفیخ اور مددگار مانتے ہیں ان کے متعلق ارشاد ہو گا یہاں کہ تمہارے نبی ولی مکمل گئے (نوٹ) یہ سوال موجودہ دور کے بعض وہابی مولویوں کا ہے یہ آیت حضرات انبیاء و اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں۔ جواب: اس کا تفصیلی جواب تیسرے پارے میں شفاعت کی بحث میں گزر چکا میں اتنا سمجھ لو کہ یہ اور اس جیسی دوسری آیات کافروں اور ان کے جھوٹے معبودوں سرداروں کے متعلق ہیں انہیں مسلمان اور حضرات انبیاء کرام پر چسپاں کرنا محض بے دینی ہے۔ حضرات انبیاء و اولیاء کی شفاعت ان کی مدد دنیا و آخرت میں برحق ہے اس کے متعلق بہت سی آیات ہیں دیکھو ہمارے کتاب فہرست القرآن۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا اور فرماتا ہے لا تنفع الشفاعتہ الا من اذن له الرحمن ورضی له فولا اور فرماتا ہے ولوا نھم اذ ظلموا انفسھم جاء وک الخ اور فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسھم وازواجہا ما تھم نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں کہ جان نکل کر جسم کو چھوڑ دیتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مرے بعد بھی نہیں چھوڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت گنلو کبیرہ دانوں کے لئے بھی ہو گی رب کے مقابلہ کی مدد اور ہے اس کے لڑن سے اس کے محبوبوں کی مدد کچھ۔ پانچواں اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ قیامت میں مشرکین اپنے شرک و کفر کا انکار کریں گے مگر دوسری آیات میں ہے کہ وہ جن جرموں کا اقرار کریں گے آیات میں تعارض ہے۔ جواب: قیامت کے حالات مختلف ہیں بعض حال اور بعض وقت میں وہ انکاری ہو گئے دوسرے وقت میں اقراری آیات قرآنیہ میں مختلف حالات کا ذکر ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ چھٹا اعتراض: یہ کفار یہ کیوں کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے یہ کیوں نہ کہیں گے کہ ہم مومن تھے۔ جواب: ان کے عذاب کی وجہ ان کا شرک و کفر ہے اسی کا وہ انکار کریں گے۔ خیال رہے کہ دائمی عذاب کی وجہ صرف کفر ہے مگر حنت کے حصول کی وجہ بہت ہیں جن تک نبی کی تبلیغ پہنچی ان کے لئے ایمان۔ جن کو تبلیغ نہ پہنچی ان کے لئے صرف عقیدہ توحید اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو صرف جنت پر کرنے کے لئے پیدا کئے جائیں گے وہ محض عطاء الہی سے بغیر کسی عمل کے جنتی ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

تفسیر صوفیانہ: ظلم ایک جرم ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں بعض ہلکی بعض بھاری جیسا ظلم و کسی اس کی نوعیت پھر جیسا مظلوم ہر دینا ظلم۔ کسی پر آبرو کا ظلم مال کا ظلم جان کا ظلم پھر کسی اجنبی پر ظلم اپنے عزیز پر ظلم خود اپنی ذات پر ظلم یہ سب ظلم ہی ہیں مگر ظاہر ہے کہ ان میں سے بعض ہلکے ہیں بعض بھاری ان تمام ظلموں میں بدتر ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے بگاڑ کر اپنے کو دائمی و زخمی بنالے کہ اس میں اپنے پر ظلم ہے اور ظلم بھی اخروی ایسا ظلم نہ دنیا میں کامیاب ہو نہ آخرت میں صوفیاء کرام

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے مگر اس کے آثار بے شمار ہیں یہ آثار کی کثرت اس وحدت کے خلاف نہیں جیسے تم ایک ہے مگر اس کے آثار بہت کہ درخت کا پتہ پتہ اسی ایک تخم کے آثار ہیں یہ آثار اس کی توحید کی دلائل ہیں یہی آیات الہیہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام آثار بلکہ خود خالق جبار کے آئینہ ہیں۔ جیسے آئینہ میں گھر کی ہر چیز بلکہ خود گھر والا نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سارا عالم بلکہ خالق عالم کا مشاہدہ ہوتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات اللہ ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹایا اس نے ساری آیات کو جھٹلایا اس لئے ارشاد ہوا او کذب باہما تہ۔ دیکھو تم کے درخت کا پتہ پتہ ذائقہ ذائقہ اپنے تخم کا پتہ پتہ ہے جس درخت کی ہر چیز تخم کے ایک وصف کو ظاہر کرتی ہے مگر اس کا پھل تخم کی قسم اس کی رنگت لذت بوسب بگو بتا دیتی ہے کہ اس کا تخم نقلوں آم کا ہے یا بھیجی آم کا کھٹے کا ہے یا میٹھے کا سرخ رنگ کا ہے یا سیندوری رنگ کا وغیرہ وغیرہ دنیا بویا درخت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی درخت کا بویا پھل اس کا خلاصہ جو ہر چیز کا پتہ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والے رب کی ہر صفت کے انکاری ہیں یہ جھٹلانے والے جن مردوں کے پسندوں میں پھنس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ غلامی توڑ بیٹھے ہیں قیامت میں وہ سب انہیں چھوڑ بیٹھیں گے اس توڑنے کا انجام وہ چھوڑنا ہو گا اس لئے رب تعالیٰ فرمائے گا۔ بلاؤ اپنے خیالی مددگاروں کو جن کی وجہ سے تم نے حقیقی محبوبوں سے منہ مڑا تھا۔ اس وقت یہی کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے مگر اس وقت کے یہ ہمانے اور جھوٹ زیادہ عذاب کا باعث بنیں گے لہذا انسان کو چاہئے کہ اپنے انجام کو نہ بگاڑے دوست و دشمن میں فرق کرے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

تلم وحدت زوی حافظ شوریدہ حل خامہ توحید کش بدوق این وآں

وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوْا وِقِي

اور ان میں سے وہ ہیں جو بغور سنتے ہیں آپ کی طرف اور کر دینے ہم نے ان کے دلوں پر پردے

اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگا تا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیئے

أَذَانِهِمْ وَقَرَأُوا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةً لَا يُؤْمِنُ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ

یہ کہہ سمجھیں اسے اور ان کے کانوں میں بوجہ اندر دیکھیں وہ ہر نشانی نہ ایمان لائیں وہ اس پر یہاں تک

بریں کہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کان میں مینٹ اور گرساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک

لَوْ نَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَهُمْ

کہ جب آتے ہیں آپ کے پاس تو جھکڑتے ہیں آپ سے کہتے ہیں وہ جو کافر ہوئے نہیں ہے یہ مگر کھڑی ہوئی کہانیاں

کہ جب تمہارے حضور سے جھکڑتے حاضر ہوں تو کہنا نہیں یہ تو نہیں مگر کھڑکی داستاںیں اور وہ اس

يَذَّبُونَ عَنْهُ وَيُنُونَ عَنْهُ وَإِنَّ يُبْهِلُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا

انکھوں کی اور وہ منع کرتے ہیں اس سے اور زور دیتے ہیں اس سے اور نہیں ہلاک کرتے وہ مگر جانوں کو اپنی درانی

سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانوں اور انہیں

يَسْعُرُونَ ﴿٣٧﴾

سُور رکتھتے

شعور۔ نہیں

تعلق: ان آیتوں کا پچھلی آیت سے چند طرے تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ان کفار کے اخروی انجام کا ذکر تھا آخرت میں ہے یا روہ دگار وہ جہنم کا نائب ہو گا اور اب ان کے دنیاوی انجام کا ذکر ہے، دونوں پر مرگ جانا کانوں پر دے پڑ جانا وغیرہ گویا کفر کے دو انجاموں میں سے ایک انجام کا ذکر پہلے ہوا اور سرے کا ذکر اب ہے (تفسیر کبیر)۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان کفار کے اخروی انجام کا ذکر تھا۔ اب اس انجام کی وجہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ دنیا میں اندھے بن کر جیسے اس لئے ٹھوکریں کھا کر دوزخ میں گریں گے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان کفار کے اس جھوٹ کا ذکر تھا جو وہ قیامت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بولیں گے اب ان کے اس جھوٹ کا ذکر ہے جو وہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولتے ہیں کہ وہیں تو اپنے متعلق کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں اور قرآن کریم کتاب اللہ نہیں۔

شان نزول: ایک بار صفراء بن حرب یعنی ابو سفیان، ابو جہل بن ہشام، ولید بن مغیرہ، خرا بن حارث، ربیعہ کے دو بیٹے عقبہ، شیبہ اور خلف کے دو بیٹے امیہ، ابی حارث ابن عامر کسی جگہ جمع تھے ان کے قریب میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ان کے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ بہت غور سے کچھ دیر سنتے رہے ان لوگوں نے خرا بن حارث سے کہا کہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ رہے ہیں وہ بولا کچھ نہیں یوں ہی زبان ہلا رہے ہیں اور میری طرف سے کہانیاں کہہ رہے ہیں یہ مردود بڑا قصہ گو تھا اس پر ابو سفیان بولے کہ محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعض باتیں سچی معلوم ہوتی ہیں۔ اس پر ابو جہل بولا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سچا کہنے سے تو یہ بہتر ہے کہ ہم کو موت آجائے ان کے متعلق یہ پہلی آیت ومنہم ان نازل ہوئی۔ (2) ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے خدمت کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اور دیگر کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے روکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرتے تھے مگر خود ایمان قبول نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے خطبے پڑھتے تھے اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کرتے تھے مگر اسلام میں داخل نہ ہوتے تھے ان کے متعلق دوسری آیت وهم بنھون عند ان نازل ہوئی (تفسیر خازن روح المعانی، تفسیر روح البیان، ص 101 وغیرہ) تفسیر صاوی نے ابو طالب کے یہ اشعار نقل کیے۔

ونقد علمت بان دن بعد من خیرا بان البرہ دنیا
لولا الملامتہ او حناری سبتہ لوجدتني سعا بنالک مینا
فاصدع بامرک ما علیک غضاضہ حتی اوسد فی التراب دنیا

اور تفسیر خازن نے اسی جگہ ابو طالب کے حسب ذیل اشعار نقل فرمائے۔

والله لن يصلوا لك بجمعهم!
فاصدع بامرک ما علیک غضاضته
و دعوتی و عرلت انک ناصحی
لولا الملائکة او حفار مسبه
حتى ارسد فی التراب رهینا
والبشر بفناک و قومنا عبونا
من خیراد بان البریتہ نینا
لوجد تی سمعا بفناک مینا

یعنی میں یقین سے جانتا ہوں کہ محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین سارے دینوں سے بہتر ہے اگر مجھے ملامت اور قوم کے طعن کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یہ دین ضرور قبول کر لیتا۔ محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اپنا کام خوب اچھی طرح کر جو جب تک کہ میں قبر میں دفن نہ ہو جاؤں تب تک آپ کا کفار کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں اور مجھے اچھی چیز کی طرف بلا رہے ہیں مگر ملامت کے خوف سے اسلام قبول نہیں کر سکا۔

تفسیر: منہم من يستمع اليك۔ جیسے قرآن مجید کا دیکھنا، چھونا، پڑھنا، سمجھنا سب ہی عبادت ہے جو قرآن دیکھ کر سمجھ کر چھو کر پڑھے وہ بیک وقت چار عبادتیں کرتا ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا آپ کی گفتار سننا۔ مجلس پاک میں بیٹھنا سب ہی عبادت بلکہ اعلیٰ عبادت میں جن سے انسان صحابی بن جاتا ہے مگر اس شرط سے کہ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص والقت ہو اس آیت کریمہ میں ان کفار کی ان تینوں نعمتوں سے محرومی کا ذکر ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ صحبت پاک میں حاضر ہوتے ہیں مگر بغیر الفت منہم میں سے اس جملہ میں ان کے حضور کی گفتار سننے کا ذکر ہے۔ یہ جملہ مستقل ہے اور نیا ہے منہم کی ضمیر کفار قریش کی طرف ہے چونکہ یہ کام سارے قریش نے نہیں کیا تھا بلکہ ان کے بعض نے اس لئے من تبعضیہ ارشاد ہوا۔ من سے مراد وہی لوگ ہیں جن کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی يستمع بنا ہے۔ استماع سے معنی کان لگانا اور بغور سننا چونکہ اس میں اصغاء کے معنی ملحوظ ہیں معنی توجہ کرنا اس لئے اس کے بعد الی آیا بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں الی کے بعد قراۃ یا تلاوت پوشیدہ ہے مگر حق یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں جو کسی کی بات یا تلاوت بغور سننا چاہتا ہے وہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف کان لگاتا ہے اس لئے اليک فرمایا بالکل درست (از روح المعانی) یعنی بعض کفار وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ کان لگاتے ہیں آپ کی تلاوت بغور سنتے ہیں چونکہ من تقفاً واحد ہے اس لئے يستمع واحد ارشاد ہوا اگرچہ یہ کان لگانے والے بست سے آدمی تھے وجعلنا علی قلوبہم اکتہ اس عبارت میں ان کان لگانے والوں کے دل کی حالت کا بیان ہے اس میں جعل معنی خلقت ہے قلوبہم میں ہم کا مرجع وہی کان لگانے والے کفار ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا تھا۔ من يستمع اليک چونکہ من معنی جمع تھا اس لئے یہاں ہم ضمیر جمع ارشاد ہوئی اکتہ جمع ہے کنان کی جیسے عظام کی جمع ہے اعیہ یا خباہ کی جمع انیہ۔ کنان کا بارہ ہے کن معنی آڑ پر وہ اسی لئے بارش سے بچانے والے خس پوش چھپر کو کن کہتے ہیں چونکہ ان کفار کے دلوں پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بست سے پردے تھے کفر کا پردہ حسد کا پردہ کینہ کا پردہ اس لئے اکتہ جمع ارشاد ہوا۔ ان بفقہوہ یہ بطن کا مفہول ہے اس سے پہلے کراہتہ پوشیدہ ہے بفقہوہ بنا ہے نقد سے نقد حاضر چیز کا بانٹنا غائب کے علم کے لئے نقد نقد خاص ہے علم عام اسی سے ہے ہفتہ رب تعالیٰ فرماتا ہے لتفقہوا فی الدین۔ اسطلاح میں شریعت کے احکام

کا علم فقہ کلمات ہے یہاں فقہ سے مراد دین کی سمجھ قرآن کریم کی فہم ہے یعنی ہم نے ان سنیوں والوں کے دلوں پر کفر۔ نبی سے حسد بعض کے پروے پیدا کر دیئے ہیں تاکہ وہ قرآن کریم نہ سمجھیں ولی اذا انہم وقرا یہ عبارت معطوف ہے علی قلوبہم اکتہ پر چنانچہ لی اذا انہم تو معطوف ہے علی قلوبہم پر اور وقرا معطوف ہے اکتہ پر وقرا کے معنی ہیں بوجہ سکون قرار اسی سے ہے وقار معنی تحمل و برداشت یہاں کان کا بوجہ مراد ہے جسے ثقل سماعت کہتے ہیں یعنی ہم نے ان کے کان میں بوجہ ڈال دیا جس سے الفاظ قرآن ان کے دماغ تک نہیں پہنچتے وان یروا کل اہتہ لا یومنوا بیہا اس جملہ شریف میں دل کے پرووں کان کے بوجہ کے انجام کا ذکر ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ روایت سے مراد آنکھ کا دیکھنا ہے نہ کہ دل کا دیکھنا اسی لئے اس کا ایک مفعول آیا۔ آیت میں چار احتمال ہیں ایک یہ کہ اس سے مراد گزشتہ آسمانی کتابوں کی ساری وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا ذکر ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے مراد قرآن کریم کی ساری آیات مراد ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات مراد ہیں قرآنی آیات یونسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بعض ہجرت سے پہلے آئے بعض ہجرت کے بعد مدینہ منورہ وغیرہ میں۔ چوتھے یہ کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے تمام صفات و احوال ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثل سمندر کے ہیں جس کا ظاہر ہی بیانی ہر ایک کو نظر آتا ہے مگر اندرونی کیفیات خاص خاص شکاروں کو ہی دکھائی دیتی ہیں اندرونی موتی، ممبر ہر ایک کو نظر نہیں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت عام لوگوں نے دیکھی نبوت خاص خاص نے اور محبوبیت کے نظارے حضرت صدیق جیسے آنکھ والوں نے کئے بھائیں بیاصلہ کی ہے یا سبب لہذا اس کے چار معنی ہیں یعنی اگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات یا قرآن کریم کی ساری آیات دیکھ لیں یا ساری کتاب آسمانی کی ساری آیات دیکھ لیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات دیکھ لیں تب بھی ان آیات کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یا خود ان آیات پر ایمان نہ لائیں گے۔ حتی اذا جاء وک بجادلونک۔ خیال رہے کہ یہ حتی ابتدا یہ ہے جو نئے جملہ پر داخل ہوتا ہے۔ حتی انتہاء مفرد پر آتا ہے (روح المعانی) افا شرطیہ ہے۔ جاء وک شرط ہے اور بجادلونک جاء وک کے فاعل سے حل بجادلون بنا ہے جدال سے معنی بہت سخت جھگڑا بجادلون فرما کر یہ بتایا گیا کہ ان کا آپ کی بارگاہ میں آنا ایمان لانے برکت لینے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ ہٹ دھرمی سے جھگڑنے کے لئے ہوتا ہے بقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین یہ عبارت افا جاء وک کی جزا ہے چونکہ ان کی اس بکو اس کی وجہ ان کا کفر و عناد ہے اس لئے بقول کذا علی ضمیر نہ لائی گئی بلکہ اللغز کفروا فرمایا اساطیر جمع ہے اسطورہ کی جیسے اعا حبیب جمع ہے اعجوبہ کی اغالیق جمع ہے انھود کی اضایک جمع اضحوکہ کی اسطورہ کی اصل سطر ہے معنی لکھتا۔ رب فرماتا ہے والقلم وما یسطرون۔ فرماتا ہے و کتاب مسطور۔ فرماتا ہے کان ذانک فی کتاب مسطورا اصطلاح میں اسطورہ وہ جھوٹ ہے جو گھڑ کر لکھ لیا جانوے اولین سے مراد گذشتہ انبیاء کرام یا اولیاء اللہ نہیں بلکہ اگلی قومیں ہیں جن کی جھوٹی داستانیں قصے کہانی کے طور پر عام لوگوں کی زبان زد تھیں جیسے آج قصے ٹول وغیرہ ہیں یعنی یہ لوگ جب آپ کے پاس زیارت کے لئے نہیں ایمان لانے کے لئے بلکہ جھگڑنے کے لئے آتے ہیں تو کفار قرآن کریم کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں بلکہ انکوں کے جھوٹے گھڑے ہوئے قصے کہانیاں ہیں اور قرآن مجید خود بابت ایک ٹول ہے وہم ینھون عنہ وینھون عنہ۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں اگر

یہ آیت انیس ابو جہل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے جن کا ذکر کیا گیا تو دونوں جگہ عنہ کی ضمیر قرآن کریم کی ہے اور اگر ابو طالب کے متعلق ہے تو دونوں عنہ کی ضمیریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں ہنہوں بنا ہے نہیں سے معنی دوسروں کو منع کرنا روکنا اور ہنہوں بنا ہے نہیں سے معنی دور رہنا الگ رہنا رب تعالیٰ فرماتا ہے اعرض ونا بعانبہ غرضیکہ دوسروں کو روکنا نہیں ہے۔ خود روکنا دور رہنا نفسی ہے یعنی یہ ابو جہل وغیرہ دوسروں کو بھی قرآن اسلام سے روکتے اور دور رکھتے ہیں اور خود ہی روکتے اور دور رہتے ہیں کہ اسلام و قرآن قبول نہیں کرتے یہ ابو طالب وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کو روکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے انہیں منع کرتے ہیں اس کے باوجود خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ رہتے ہیں اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں نہیں آتے ابن ابی حاتم نے حضرت سعید ابن جلال سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دس یا گیارہ بچے تھے جن میں سے اکثر کا حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے مقابلہ میں بڑی حمایت کرتے ہیں ان کے شر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے مگر خود اسلام قبول نہ کرتے تھے (روح المعانی) حضرت حمزہ عباس کے سوا باقی بچے ایمان نہ لائے۔ جن میں الب خبیث ترین کافر تھا اور ابو طالب آپ کے بڑے ہی خدمت گزار تھے وان یھلکون الا انفسہم وما بشعرون۔ اس عبارت شریف میں کفار کے اس عمل کے نتیجہ کا ذکر ہے واؤابتدائیہ ہے ان نافر ہے یھلکون نہا ہے ہلاکت سے معنی بربادی خواہ دنیا کی بربادی ہو یہ آخرت کی یادوں کی نفس تبع ہے نفس کی معنی جان بشعرون بنا ہے شعور سے معنی حواس ظاہری یا باطنی سے جتنا علم عام ہے۔ شعور خاص یہ لوگ اپنے ان اعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن یا اسلام کو نقصان پہنچا سکتے خود اپنے ہی کو اپنی ذات کو ہی دنیا و آخرت میں ہلاک کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔

خلاصہء تفسیر: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چند نعمتیں اپنے ساتھ ہی لے گئے باقی نعمتیں دنیا کو دے گئے اپنا دیدار اپنی گفتار اپنی صحبت پاک اپنے ساتھ لے گئے لوگ ان نعمتوں سے صحابی بن جاتے تھے اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یہ محدودی ازلی ان تین نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مستمعون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کا ذکر ہے وان یرو میں دیدار شریف کا ذکر ہے اور و افا جاء وک میں صحبت پاک کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بعض کفار آپ کی تلاوت قرآن کے وقت آپ کی طرف کان لگاتے آپ کی تلاوت بغور سنتے ہیں مگر چونکہ ان کا یہ سنا بنا بدعتی سے ہوتا ہے آپ کی ذات اور قرآن کریم میں عیب نکالنے کی نیت سے اس وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر تو کفر حسد عناد بدعتی کے پردے ڈال دیئے۔ لہذا وہ سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کا بنوں میں ٹینٹ (بوجہ) کر دیا لہذا ان کے کانوں میں قبول کے سننے کی طاقت نہ رہی اب ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے سارے معجزات اور قرآنی آیات کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ آپ کی خدمت میں آپ سے لڑنے جھگڑنے کے لئے آتے ہیں تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ قرآن تو دوسرے قصے کہانیوں والی کتابوں کی طرح ہے جس میں گذشتہ قوموں کے قصے کہانیاں دلچسپ طریقے سے بیان کئے گئے ہیں۔ یہ ناول سے بڑھ کر نہیں ان کی حالت یہ ہے کہ یہ دوسروں کو بھی اسلام و قرآن سے روکتے ہیں خود بھی روکتے ہیں یا بعض وہیں جو دوسروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے روکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ان کی مخالفت کرتے ہیں مگر خود ایمان نہیں لاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتے ہیں یہ لوگ اپنے ان اعمال سے اسلام

جگہ دیکھیں گے بخشش میں کچھ دیر ہے ان کا دامن پکڑ کر چل جائیں گے

ایک پنجابی شاعر نے کیسی ایمان افروز بات کہی۔

وقت اخیر ہی جہاں آجا توں نیزے نیزے! دکھڑے میں کنوں دسوں جھڑے نے تیرے میرے!

چھٹا فائدہ: خود ایمان سے رکتا بھی کفر ہے۔ دوسرے کو ایمان سے روکتا بھی کفر ہے روکنے والا ذلیل کافر ہے یہ فائدہ ہنسوں اور

ہنسوں کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا اگر یہ آیت ابو جہل وغیرہ کے متعلق ہو۔ یوں ہی ایمان لانا بھی ثواب ہے اور دوسرے کو

مومن بنانا بھی ثواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی

رضی اللہ عنہ آپ کی تبلیغ پر ایمان لائے۔ ساتواں فائدہ: شرعی ایمان قبول کئے بغیر نیکیاں قبول نہیں ایمان جڑ ہے اور نیکیاں

پھل یہ فائدہ اسی ہنسوں اور ہنسوں کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا اگر یہ آیت ابو طالب کے متعلق ہو دیکھو ابو طالب نے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شاندار خدمات انجام دیں کہ سبحان اللہ مگر ظاہر طور پر ایمان قبول نہ کیا تو فائدہ نہ اٹھایا نہ ابو طالب صحابی

بنے۔

نوٹ ضروری: ابو طالب کے ایمان میں بہت اختلاف ہے یہ آیت ان حضرات کی دلیل ہے جو ان کے ایمان کے قائل نہیں

ان کے ایمان کی مفصل بحث انشاء اللہ اپنے مقام پر ہوگی۔ (تفسیر روح المعانی) مگر خیال رہے کہ ان کا ذکر احترام سے کیا

جاوے کہ ان کی بے ادبی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا اندیشہ ہے کہ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی

مثل ہیں چچا بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کرنے والے بھی اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی

اللہ عنہا یعنی حضرت علی شیر خدا کی والدہ ماجدہ حضور کی والدہ کی مثل ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آغوش میں

پرورش پائی ابو طالب کا معاملہ رب کے سپرد کرو۔ اٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنا ہی بگاڑتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہیں کرتے نہ کسی کے ایمان و تقویٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نفع ہے نہ کسی

کے کفر و فسق سے ان سرکار کا کچھ بگڑتا ہے یہ فائدہ وان يهلكون الا انفسهم سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: بندہ پر اللہ

کا برا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوبوں سے دور ہو جاوے اور سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس کے مقبول بندوں کا قرب

نصیب ہو جاوے یہ فائدہ ہنسوں عند سے حاصل ہوا جو یہ جاننا چاہے کہ میں رب تعالیٰ سے قریب ہوں یا دور ہوں اپنے متعلق

غور کرے کہ میں اللہ کے مقبولوں سے قریب ہوں یا دور یہ قرب اور دوری دل کی معتبر ہے اگر دلی قرب کے ساتھ جسمی قرب بھی

نصیب ہو جاوے تو زہے نصیب۔

پہلا اعتراض: جب اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے دلوں پر پردے ڈال دیئے اور کان بہرے کر دیئے تو پھر کفر و عناد میں ان کا کیا

قصور ہے انیس عذاب کیوں ہو گا۔ جواب: اس قسم کے اعتراضات کے جواب بار بار دیئے جا چکے ہیں کہ ان افعال کی نسبت

رب تعالیٰ کی طرف فطرت کی ہے ان کا سبب بندہ ہے اسے اپنے کسب کی سزا ملے گی جیسے قاتل کسی کے گلے پر چھری پھیرے جس

سے وہ مر جاوے تو اس کی موت دینے والا رب تعالیٰ ہے مگر اسباب موت کے کسب کا مجرم قاتل ہے اسے اسی کسب پر دنیاوی

آخرت میں سزا ملتی ہے ان کفار نے دلوں پر پردے پڑ جانے کان بہرے ہو جانے کے اسباب جمع کئے رب تعالیٰ نے ان اسباب کی

وجہ سے پروے ڈال دیئے۔ دوسرا اعتراض: کفار عرب صاحب زبان تھے قرآن کریم ان کی زبان عربی میں آیا پھر وہ اسے ضرور سمجھتے تھے رب تعالیٰ نے ان کے سمجھنے کی نفی کیوں فرمادی کہ فرمایا ان بفقہوہ۔ جواب: یہاں رب العالمین نے ان کے فہم قرآن کی نفی نہیں فرمائی بلکہ فقہ قرآن کی نفی کی فقط معافی سمجھ جانا فہم ہے اور حقیقت سمجھ جانا جس سے دین مل جلے یہ فقہ ہے اللہ تعالیٰ فقہ قرآن نصیب فرمادے آمین۔ تیسرا اعتراض: اگر یہ آیت کریمہ وہم بنہون عنہ الخ ابوطالب کے متعلق ہے اور بنہون کے معنی ہیں کفار کو حضور سے دور رکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی شر سے بچانا تو یہ ابوطالب کا کمال ہے اور بہت بڑی نیکی پھر رب تعالیٰ نے اسے عیوب میں کیوں گنایا۔ جواب: صرف بنہون برا نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے کفار کے شر سے بچا کر خود ایمان قبول نہ کرنے پر عتاب ہے جیسے کوئی کسی بے عمل عالم سے کہے کہ تو عالم ہو کر عمل نہیں کرتا تو اس کے علم پر اعتراض نہیں بلکہ علم کے بعد عمل نہ کرنے پر اعتراض ہے۔ (روح المعانی) چوتھا اعتراض: اگر یہ آیت وہم بنہون الخ ابوجہل وغیرہ کے متعلق ہے اور بنہون کے معنی ہیں لوگوں کو اسلام سے روکنا نہیں یعنی روکنے کا ذکر پہلے اور نفی یعنی خود روکنے کا ذکر بعد میں کیوں ہے انسان پہلے کسی چیز سے خود روکتا ہے پھر دوسرے کو روکتا ہے یہاں ترتیب ذکر الٹی کیوں ہے۔ جواب: کبھی خود روکنے اور دوسروں کو روکنے کی تاکید و تائید کے لئے ہوتا ہے ایسی صورت میں روکنے کا تمہ ہوتا ہے کہ انسان قولاً و عملاً دوسروں کو روکتا ہے یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ وہ سردار ان کفر و سرون کو اسلام سے زبانی طور پر بھی روکتے تھے اور خود کافر رہ کر دکھاتے تھے کہ دیکھو ہم بھی اسلام قبول نہیں کرتے اس لئے یہ ترتیب نہایت ہی سوزوں ہے (روح البیان) یعنی ان کا اسلام سے روکنا بھی دوسروں کو روکنے کے لئے تھا۔

تفسیر صوفیانہ: کان دماغ کا بھی دروازہ ہیں اور دل کا بھی دروازہ۔ دروازہ کے ذریعہ گھر میں پہنچنا جب ہی ہوتا ہے کہ دروازہ بھی کھلا ہو اور درمیان آڑ بھی نہ ہو اگر آگے روک ہے تو دروازہ کھلنا بیکار ہے کفار کے دلوں پر کفر عننا حسد کے پروے تھے ان کے دماغوں پر ضد کی آڑ تھی اسی وجہ سے وہ لوگ قرآن مجید کی آواز صرف کانوں سے سن لیتے تھے مگر قرآن ان کے دماغ یا دل تک نہیں پہنچتا تھا۔ اس لئے ان کا سننا بیکار تھا بلکہ اور نقصان وہ تھا اسی وجہ سے ان کے دلوں تک قرآن کے انوار نہیں پہنچتے تھے اس کی لذت سے نا آشنا اس کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں۔

عجب نبود کہ از قرآن نصیبت نیست جز حرفے کہ از خورشید خزم گرمی نہ بسند چشم نایبنا

یعنی اندھا سورج کی صرف گرمی پاتا ہے روشنی نہیں پاتا یوں ہی بے دین قرآن سے صرف حرف سنتا ہے اور کچھ حاصل نہیں کرتا سی محرومی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قرآن کریم کو محر شعرا و رند معلوم کیا کیا کہتے تھے۔ چونکہ وہ اس کی لذت سے بے خبر تھے اس لئے خود بھی قرآن سے بھاگتے تھے۔ دوسروں کو بھی بھاگاتے تھے۔ جیسے صغراوی بخار والا حلوہ کو کڑرا محسوس کر کے اسے تھوکتا ہے۔ دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ اسے مت کھاؤ بڑا کڑوا ہے اس میں ان کا اپنا قصور تھا قرآن مجید رب تعالیٰ کی طرف سے روحانی بجلی کا تار ہے جس میں ایمانی عرفانی بجلی کا پاور بھر ہوا ہے اس پاور سے نور وہی حاصل کر سکے گا جس کے پاس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلب یا نیوب ہو انسان کے دل اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے خالی ہیں تو وہ فیوز شدہ بلب ہیں ان میں روشنی کیسے آئے ان کفار کے دل ایسے ہی بیکار بلب تھے۔ اندھیرے میں رہے رب تعالیٰ کسی کے دل کے بلب کا فیوز نہ اڑا دے خدا کرے فیوز درست رہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو کاٹنے کے لئے الگ اوزار ہوتے ہیں اینٹ توڑتے ہیں بسولی سے کڑی

کالتے ہیں آری سے لوہا کالتے ہیں چھینی سے کپڑا کالتے ہیں قینچی سے۔ بعض چیزیں کشتی ہیں چاقو سے اسی طرح دل پر جو حسد بغض کینہ کے پردے ہیں یہ کالتے ہیں عشق رسول کی قینچی سے اس قینچی کی دھار لگتی ہے آستانہ اولیاء سے ان کفار کے پاس یہ قینچی نہ تھی اس لئے فن کے یہ پردے کئے نہیں۔

وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا اَلَيْسَتْ نَارًا رَدًّا وَلَا تُكْذِبُ بِآيَاتِ

اور اگر دیکھو تم جب ٹھہرائے جائیں گے وہ آگ پر تو کہیں گے ہائے کاش ہم لوہا دینے جاتے اور نہ جھٹلاتے اور کبھی تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کئے جائیں گے تو کہیں گے کاش کسی طرح ہم واپس بھیسے جائیں اور اپنے رَبَّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۰﴾ بَلْ بَدَّ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ

ہم آئیں اپنے رب کی اور ہوتے ہم مسلمان بلکہ ظاہر ہو جاوے گا ان کے واسطے وہ جو تھے چھپائے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور ہوتے ہم مومنوں سے بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے

وَلَوْ رَدُّوْا وَالْعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَانْتَهُمُ لَكَذِبُوْنَ ﴿۲۱﴾

وہ پہلے سے اور اگر لوٹا دینے جاتے وہ تو لوٹتے وہ طرف اسکے کہ منع کئے گئے تھے جس سے اور بیشک البتہ وہ جھوٹے ہیں اور اگر واپس بھیسے انہیں تو پھر نہ کہیں جس سے منع کئے گئے تھے اور بے شک وہ فرد جہنم ہیں

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ان کفار کے دلوں پر پردے اور کانوں میں بوجھ کا ذکر ہوا جن کی وجہ سے وہ ایمان لاتے اب فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت میں یہ پردے بھی اٹھ جائیں گے اور کانوں کا بوجھ بھی جاتا رہے گا مگر اس وقت اس سے کچھ فائدہ نہ ہو گا گویا پچھلی آیات میں پردوں کا ذکر تھا ان آیات میں یہ پردے اٹھنے کے وقت کا تذکرہ ہے مبارک ہے وہ جس کے پردے دنیا میں ہی اٹھ جاویں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ یہ کفار دنیا میں کسی آیت یا معجزہ پر ایمان نہ لائیں گے اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں دوزخ کھنڈ اب دیکھ کر ایمان لائیں گے جو قبول نہ ہو گا یعنی آج انہیں ہم متا رہے ہیں وہ نہیں مانتے کل قیامت میں یہ ہم کو متائیں گے ہم نہ مانیں گے۔

آج لے ان کی پناہ آج حیا کر ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ یہ کفار خود بھی ایمان سے دور رہنے والے اور دلوں کو روکنے والے ہیں اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں اب اس ہلاکت کی تفصیل بیان ہو رہی ہے گویا یہ آیت پچھلی آیت کی تفصیل بلکہ تفسیر ہے۔

تفسیر: وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ۔ یہ جملہ نیا ہے اس لئے ولو ابتداء میں ہے لو شرطیہ ہے معنی ان تم نیا آرزو کا نہیں تری آج اس کی شرط ہے اور جزا آگے آری ہے تری بنا ہے۔ رویت سے رویت سے آنکھ کا دیکھنا مراد ہے لہذا یہ ایک ہی مفعول چاہتا ہے اس کا مفعول یا تو پوشیدہ ہے یعنی ہم یا حالہم اذ وَقَفُوا طرف ہے اور ہو سکتا ہے کہ خود اذ وَقَفُوا ہی مفعول ہو وَقَفُوا یا تو بنا ہے وقف معنی ٹھہرانے سے یا وقوف معنی اطلاق دینے سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ علی

النار ہیں علی معنی فہی ہے جیسے علی ملک سلیمان میں علی معنی فہی ہے (خازن) بعض نے فرمایا کہ علی اپنے ہی معنی میں ہے لہذا اس جملہ کی کئی تفسیریں ہیں حق یہ ہے کہ توری میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کفار کا وہ حل دیکھیں جب انہیں دوزخ کی آگ میں کھڑا کیا جاوے گا وہاں داخل کر کے یا جب انہیں دوزخ میں داخلہ سے پہلے پہنچا دیا کفار دوزخ پر کھڑا کیا جاوے گا اور انہیں اپنے داخلہ کا یقین نہ ہو جاوے گا یا جب انہیں دوزخ کی آگ پر مطلع کر دیا جاوے گا کہ وہ اس میں جھانک کر دیکھ لیں گے اس وقت آگ کا انکار نہ کر سکیں گے یہ انکار اور مانا اس وقت تک ہے جب تک کہ آگ دیکھی نہیں ہے فقالوا بل متنا نرد ولا نکذب باہات ربنا یہ عبارت جواب ہے اذ ولفوا کا چونکہ اذ حرفہ میں شرط کے معنی بھی تھے اس لئے فقالوا پرک جزائیہ آئی اگرچہ کفار کا آگ پر روکا جانا اور ان کا یہ سب کتنا تمنا کرنا بعد قیامت ہو گا مگر چونکہ یقیناً ہو گا اس لئے اسے ماضی سے ارشاد فرمایا یعنی ہونے والی چیز کو ماضی سے تعبیر کر دیتے ہیں قالوا سے زبلی قول مراد ہے یعنی وہ کفار آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے لیت پر جو یا آتا ہے وہ یا تو نداء اور پکارنے کے لئے ہوتا ہے اور اس کا منطوق قوم پوشیدہ ہوتا ہے اور ما تنبیہہ کا ہوتا ہے یعنی اے قوم کاش ایسا ہوتا جیسے ما لستی کنت ترا ہارد سے مراد ہے پھر دنیا کی طرف واپس کیا جانا اور اچھے عقائد اچھے اعمال کا موقع مل جانا کیونکہ عمل کی جگہ دنیا ہے آخرت نہیں ولا نکذب یا تو معظوف ہے نرد پر تب واؤ عاخذ ہے اور یہ بھی تمنائی کا جز ہے مگر چونکہ اس تمنائی وعدہ بھی شامل ہے لہذا انہیں جھوٹا قرار دیا گیا یا یہ علیحدہ عبارت ہے اور واؤ ابتدائیہ ہے لہذا اس جملہ کی دو تفسیریں ہیں اہات رب سے مراد یا تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات مراد ہیں کہ یہ سب آیات رب ہیں یعنی کاش ہم دنیا میں لوٹا دیئے جاتے اور وہاں جا کر اب آیات الہیہ نہ جھٹلائیں گے۔ دونوں احتمال درست ہیں (تفسیر کبیر) ونکون من المؤمنین۔ اس پوری عبارت میں تین فعل ہیں نرد۔ لا نکذب۔ نکون تمام قاری اس پر متفق ہیں کہ نرد مرفوع ہے مگر لا نکذب اور نکون کی چند قرائیں ہیں دونوں کو پیش دونوں کو فتح لا نکذب کو پیش اور نکون کو فتح ہماری قرات میں دونوں فعلوں کو فتح ہے ان کو فتح ہونے میں بہت سی گفتگو ہے ہم اس کی صرف دو میں عرض کرتے ہیں ایک یہ کہ ولا نکذب اور نکون کے وا عوف کی جگہ آگئے ہیں یہ دونوں جملے تمنا کا جواب ہیں اور تمنا کے جواب میں ف کے بعد فعل کو فتح ہوتا ہے جیسے لو ان لی کرة فا کون من المحسنین۔ کیونکہ اس ف کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے دوسرے یہ کہ یہ دونوں جملے معنی حل ہیں اور دونوں واؤ حالیہ ہیں جیسے لا تا کل السمک وتشرب اللبن میں تشرب کو فتح ہے تفسیر کبیر نے یہی دو ہیں بیان کیں روح المعانی نے بہت وجوہ بیان فرمائیں لہذا معنی یہ ہوئے کہ ہائے کاش ہم لوٹا دیئے جاتے تا کہ ہم آیات الہیہ نہ جھٹلاتے اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے یا ہم اس طرح لوٹائے جاتے کہ اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلاتے اور مومنوں میں سے ہو جاتے لہذا یہ تینوں فعل تمنائی داخل ہیں۔ جنہوں نے انہیں علیحدہ جملے مانا ہے وہ تینوں فعلوں کو پیش پڑھتے ہیں ہل بنا لہم ما کانوا یخفون من قبل۔ یہ کلام رب تعالیٰ کا اپنا ہے ان کفار کے کلام کی تردید کے لئے اسی واسطے اسے ہل سے شروع فرمایا گیا ہل ایک چیز کی نفی دوسری چیز کے ثبوت کے لئے آتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کفار کا وہی کی تمنا کرنا ایمان و تقویٰ قبول کے لئے نہیں ہے بلکہ اس دیکھے ہوئے عذاب سے بچنے کے لئے ہے ایمان وہ قبول ہے جو رضاء الہی کے لئے وہ قبول نہیں جو صرف دوزخ سے بچنے کے لئے ہو (تفسیر کبیر و روح المعانی) یا یہ مطلب ہے کہ اب یہ

لوگ مومن نہیں ہو سکتے کیونکہ ایمان تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات صفات قیامت جنت دوزخ کو نبی کی معرفت سے مانا جاوے اپنی عقل اپنی آنکھوں کے ذریعہ ماننا ایمان نہیں یعنی ایمان بالغیب چاہئے ایمان یا شہادہ معتبر نہیں اب یہ چیزیں ان لوگوں کو ظاہر ہو گئیں جنہیں انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اب یہ مومن کیسے بن سکتے ہیں ایمان کلمہ ارہے نبوت پر اور نبوت کو ماننا اس کا نام ہے کہ نبی پر اکتما ہونہ کہ اپنی آنکھوں اپنی عقل پر لند ان کفار کا یہ کہنا کہ اگر ہم کو دنیا میں واپس کر دیا گیا تو ہم مومن ہو جائیں گے غلط ہے یہ تو یہ ہد الہم کے بالکل مناسب ہے بلکہ بنا ہے ہلو سے معنی ظاہر ہونا ہدا ہدا و ہاد ما سے مراد کفر ہے قبل سے مراد اس سے پہلے قیامت میں اپنا کفر چھپانا ہے یعنی لو لواتو یہ کہتے تھے واللہ ربنا ما کنا مشرکین اللہ کی قسم ہم مشرک و کافر نہ تھے پھر ان کے اعضاء کی گواہی سے ان کا کفر ظاہر ہو گیا تو یہ کہہ رہے ہیں (جلالین صلوٰی کبیر خازن وغیرہ) بعض نے فرمایا کہ قبل سے مراد دنیا ہے اور چھپانے سے مراد انکار کرنا ہے اور ما سے مراد عذاب ہے یعنی وہ عذاب ظاہر ہو گیا جن کا وہ دنیا میں جائیں گے نہ اب انہیں وہ تبلیغ کریں گے نہ یہ اس تبلیغ سے ایمان لائیں گے۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں روئے سخن منافقین کی طرف سے لند اما سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ ہیں جنہیں وہ دنیا میں لوگوں سے چھپاتے ہیں وہاں آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ولوردو العاد والمانہوا عند۔ یہ نیا جملہ ہے اس لئے واؤ ابتدا یہ ہے لو تمنا کا نہیں بلکہ شرط معنی فنی کا ہے رد اور عود دونوں میں سے لونا کمر سلود سے مراد ہے پہلی حالت کی طرف واپسی لند دونوں میں فرق ہے ما سے مراد وہی بد عقیدہ گیل بد عملیں ہیں جن میں وہ پہلے گرفتار تھے یعنی اگر بغرض محال یہ لوگ پھر دنیا میں واپس کر دیئے جائیں جو انہیں عقیدوں اور بد عملیوں کی طرف لوٹ جاویں گے جن میں پہلے جلا تھے یہ عذاب دیکھنا دوزخ پر کھڑا ہونا ان کے لئے بالکل مفید نہ ہو گا کیونکہ یہ شیطان کی طرح علوی مجرم ہیں وہ بھی سب کچھ دیکھ کر کافر رہے (روح المعانی) نیز یہ دنیا میں جا کر یہ چیزیں جو سلود کچھ چکے ہیں بھول جائیں گے۔ جیسے مشتق کے دن کے عمد بیان بھول گئے تھے اس وقت تو حضرات انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں نے انہیں وہ دعوے یاد دلانے تھے مگر اب دنیا میں نہ تو انبیاء کرام جائیں گے نہ اولیاء اللہ نہ صالحین مومنین پھر انہیں یہ چیزیں یاد کون دلائے گا لند اچھروی کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں وانہم لکاذبون۔ یہ جملہ نیا ہے اور واؤ ابتدا یہ ہے حافظہ نہیں اس فرمان میں لعاد و کی دلیل ہے اور وجہ بیان فرمائی گئی اگر لا تکذب اور نکون خبر تھے تب تو ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہے اور اگر وہ بھی تمنا تھے تو چونکہ اس تمنا میں وعدہ تھا اس لئے انہیں جھوٹا کما گیا۔ سرحال تمنا کو نہیں جھٹلایا کہ تمنا انشاء ہے۔ انشاء جھوٹی سچی نہیں ہوتی بلکہ اس انشاء میں جو خبر ہے اسے جھٹلایا گیا ہے جیسے کوئی کے کاش کہ میرے پاس روپیہ ہو تو میں تیری مدد کرتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے تو میری مدد ہرگز نہ کرتا چونکہ اس تمنا میں مدد کا وعدہ پایا جاتا ہے اس لئے اسے جھوٹا کما گیا (تفسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ) اس فرمان عالی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفار جو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں دوبارہ جا کر مومن مسلحین جو ہیں گے بالکل جھوٹ بول رہے ہیں ان کے دل میں یہ ہے کہ کسی صورت میں یہاں سے بچ نکلو دنیا میں اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ پھر کون ایمان لاتا ہے اور کون نیک عمل کرتا ہے لند ایہ اس قول میں جھوٹے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آنکھوں سے اس وقت کا ظاہری نظارہ کرتے تو عجیب نظر دیکھتے جبکہ یہ کفار اور ضدی منافقین کنارہ دوزخ پر یا دوزخ کے اندر آگ میں نھرائے جائیں گے تو گھبرا کر کہیں گے کہ کاش ہم پھر دنیا میں

واپس اوتا دیئے جائیں ہم اب وعدہ کرتے ہیں کہ اب کی بار جا کر اپنے رب کی آیات یعنی قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہیں جھٹلائیں گے اور ہم نرے کھرت مومن ہو جائیں گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹے ہیں یہ دنیا میں واپسی کی تمنا ایمان لانے کے لئے نہیں کر رہے ہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا دنیا میں انکار کرتے تھے وہ ان کے سامنے آئیں اس لئے یہاں سے بھاگنے کے عذاب سے بچ جانے کی آرزو کر رہے ہیں یہ ایسے ضدی بے ایمان ہیں کہ اگر بفرض محال انہیں دنیا میں واپس کر بھی دیا جاوے تب بھی یہ انہیں عقائد اور بد کاریوں کی طرف لوٹ جائیں گے جن سے انہیں منع کیا گیا ہے یہ کافرویت پرست ہی رہیں گے یہ حرام خوری میں ہی زندگی گذاریں گے یہ علوی مجرم ہیں جب چھوٹیں گے جرم ہی کریں گے یہ ان وعدوں میں جھوٹے ہیں ایسے علوی مجرموں کی سزا دائمی دوزخ ہی ہے۔

نوٹ: اس آیت کی بہت تفسیریں ہیں ہم نے ان میں سے ایک تفسیر عرض کی باقی کچھ تفسیریں ابھی تفسیر میں عرض کر دیں۔ خیال رہے کہ کفار کو یوں تو ہر وقت ہی ندامت رہے گی مگر چار موقعوں پر خاص طور پر شرمندگی و ندامت ہو گئی ایک تو مرتے وقت عذاب کے فرشتے دیکھ کر۔ دوسرے قبر میں استحقاق میں قیل ہو کر تیسرے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے۔ تب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی دیکھ کر۔ چوتھے اس موقع پر جو یہاں مذکور ہے مگر پہلے تین موقعوں پر ہر ایک کافر دل میں شرمندہ ہو گا کسی پر اپنی شرمندگی ظاہر نہ کرے گا۔ اس موقع پر اس شرمندگی کا اظہار کرے گا گویا پہلی امتیں شخصیت نوعیت کی تھیں یہ ندامت جماعتی و قوفی ہو گی۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو ان ہی چار موقعوں پر بڑی ہی خوشی ہو گی حتیٰ کہ مومن کی موت عرس کی جاتی ہے وہ ہر موقع پر اپنا خوشی ظاہر کرنے کی تمنا کرے گا تاہم اعمال ہاتھ میں لے کر لوگوں کو دکھانا پھرے گا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کفار کو دوزخ میں پھینکنے سے پہلے دوزخ کے کنارہ پر کچھ وقت کے لئے کھڑا کیا جاوے گا۔ یہاں ان سب کا اجتماع ہو گا اور آپس میں بھی ان کی بہت بات چیت ہو گی۔ رب تعالیٰ سے بھی بہت عرض معروض پھر اپنے اپنے دوزخی ٹھکانوں میں دھکیلے جائیں گے یہ فائدہ اذ و قفوا علی النار کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: دوزخ میں کفار کبھی کبھی جمع کیا جائیں گے اور اس اجتماع میں وہ اپنی گزشتہ سرکشتیوں پر حسرت بھی کیا کریں گے اور دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو بھی کیا کریں گے پھر اپنی اپنی کل کو ٹھڑیوں میں بند کر دیئے جایا کریں گے۔ یہ فائدہ اذ و قفوا علی النار کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ علی معنی فی ہو غرضیکہ ان کا جمع ہونا اور الگ الگ ہونا مختلف وقتوں میں ہوا کرے گا۔ تیسرا فائدہ: عمل کی جگہ دنیا ہے آخرت جزا کی جگہ ہے نہ کہ عمل کی یہ فائدہ ہلیتنا نود سے حاصل ہوا کہ کفار دنیا میں لوٹ کر اعمال کرنے کی آرزو کریں گے یہ نہ کہیں گے کہ مولیٰ اب ہم ایمان لاتے ہیں اور یہاں ہی نمازیں وغیرہ ادا کئے لیتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ اس جگہ کے کسی عمل پر ثواب نہیں بلکہ دوزخ کے اعمال کی بھی جزا نہیں۔ لہذا وہ حدیث بھی صحیح ہے کہ بعض قبر والے قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں اور وہ حدیث بھی درست ہے کہ بعض قبر والے قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں اور وہ حدیث بھی درست ہے کہ مردے اپنے زندوں سے ثواب بخشنے کی آرزو کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی اس نماز و تلاوت کا ثواب کوئی نہیں ثواب دنیا کی نماز تلاوت وغیرہ

ہے دیکھو قبر میں سب مردے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں مگر صحابی کوئی نہیں بنایا کیونکہ صحابی نمازی، نمازی، نمازی بننے کی جگہ دنیا ہے دنیا کی زندگی کو غنیمت جانو جو کرنا ہے کر لو۔

اس دنیا کا ایک ہی پھیرا مڑ نہیں آتا دوجی وار
جو کرنا ہے کر لے یار تو پہ کر لے ایک ہی بار

چوتھا فائدہ: مرنے کے بعد اس دنیا میں آنے کی آرزو کوئی مسلمان نہیں کرے گا جسے خدا تعالیٰ بخش دے دنیا میں لوٹنے کی تمنا کرنا کفار کا طریقہ ہے یہ فائدہ بھی فرد سے حاصل ہوا ہاں حضرات شہداء تمنا کرتے ہیں کہ ہم پھر دنیا میں جا کر جہاد کریں مگر ان دونوں تمناؤں میں بڑا فرق ہے۔ پانچواں فائدہ: علوی مجرم کی سزا دنیا میں عمر قید ہے اور آخرت میں دائمی روزخ یساں دنیا کی عمر موت پر ختم ہو جاتی ہے مگر آخرت کی عمر کبھی ختم نہ ہوگی مجرم علوی وہ ہے جو جب چھوٹے تب جرم کرے یہ فائدہ لعاد و الی مانہو ارتخ سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: عیش و غم، رنج و راحت بد نصیب کی آنکھیں نہیں کھول سکتے وہ بد نصیب ہی رہتا ہے یہ فائدہ بھی لعاد و ارتخ سے حاصل ہوا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار اگر روزخ دیکھ کر بھی واپس کئے جاویں تب بھی وہی پرانی حرکتیں کریں گے دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ مصیبت میں پھنس کر ہائے وائے کرتے ہیں مگر مصیبت جاتے ہی پھر وہی اعمال کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق دے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں تین فعل ہیں 'نود'، 'لا نکذب'، 'نکون' نود کو پیش ہے اور لا نکذب کو اور نکون کو فتح اس کی وجہ کیا ہے معطوف کا محل معطوف علیہ کا سا ہوتا ہے یساں اختلاف کیوں ہے۔ جواب: تفسیر کبیر روح المعانی وغیرہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یساں دونوں واؤف کے معنی میں ہیں اور تمنا کے بعد جوف آتی ہے اس کے بعد لانا بہ پوشیدہ ہوتا ہے لہذا ان دونوں فعلوں کو فتح ہو اس کے جوابات اور بھی ہیں مگر یہ جواب آسان تر ہے۔ دوسرا اعتراض: اگر یہ دونوں واؤ معنی ف ہیں عاطفہ نہیں تو مطلب یہ ہوا کہ کفار وہاں تین تمنائیں کریں گے۔ دنیا میں لوٹنوں ہاں جا کر آیات الہیہ کو نہ جھٹلائے۔ وہاں مومنوں میں سے ہونا اور تمنا انشا کی قسم ہے۔ جس میں جج جھوٹ کی گنجائش نہیں کہ جج جھوٹ تو خبر میں ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں انہیں جھوٹا کیوں کہا کہ وانہم لکاذبون۔ یہ کلام درست کیسے ہوا۔ جواب: اس اعتراض کے بھی ست جواب ہیں آسان تر جواب جو تفسیر کبیر نے دیا وہ یہ ہے کہ اس تمنا میں وعدہ شامل ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں پہنچ گئے تو موتی تمھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہ آیات جھٹلائیں گے نہ کافروں میں سے ہونگے۔ اس ضمن وعدے کو جھوٹا کہا گیا جس کی مثل ابھی تفسیر میں عرض کی گئی۔ تیسرا اعتراض: کفار کے دنیا میں آنے کی تمنا دیکوں کر دی گئی۔ اگر وہ واپس کر دیے جاتے اور یساں آ کر ایمان لے آتے تو اچھا ہی تھا۔ جواب: اب ان کے ایمان لانے کی کوئی صورت نہ رہی تھی ایمان کی حقیقت تو یہ ہے کہ نبی تبلیغ فرمائیں ان کی تبلیغ کے ذریعہ لوگ ایمان باغیب قبول کریں اب یہ چیزیں ان کے لئے غیب نہ رہی تھی۔ شہادت بن چکی تھیں نیز ان کے ایمان کے لئے حضرات انبیاء کرام بھی دنیا میں بھیجے جانے چاہیں تھے تا کہ وہ تبلیغ کریں یہ ایسا مطالبہ ہے جو بالکل انقلاب کا باعث ہے کیونکہ یہ دنیا اس وقت ختم کی جا چکی ہوگی اب اگر انہیں دوبارہ وہاں بھیجا جاوے تو ان کے لئے آسمان زمین چاند سورج بلکہ غذائیں، دوائیں، بارشیں دوبارہ بنانی جاویں تا کہ یہ وہاں زندہ رہ سکیں تو یوں ان کی خاطر ختم شدہ دنیا پھر از سر نو آباد کی جاوے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چوتھا اعتراض: رب تعالیٰ نے یساں ان کفار کے متعلق فرمایا ما کانوا یخفون

کہ ان کی چھپائی ہوئی چیزیں ظاہر ہو گئیں وہ تو اپنا کفر دنیا میں ظاہر کرتے تھے کھلے کافر تھے۔ پھر آیت کیوں درست ہوئی۔ جواب: مفسرین نے اس اعتراض کے بھی بہت جواب دیئے ہیں ان میں سے آسان جواب یہ ہے کہ بخفون معنی بکھنڈ ہون ہے یعنی جن چیزوں کا وہ دنیا میں انکار کرتے تھے وہ چیزیں سامنے آگئیں انکار کو چھپانے سے بغیر کیا جاتا ہے حتیٰ کہ انکار کو کفر کہا جاتا ہے کفر کے معنی میں چھپانا لہذا آیت واضح ہے۔ پانچواں اعتراض: بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کفار دوزخ کو دیکھ کر وہاں گرمی وغیرہ کا مشاہدہ کر کے بھی دنیا میں آکر کافر رہیں۔ جواب: انسان بہت جلد بھولنے والا ہے کافر انسان تو ضدی بھی ہے ضدی آدمی سب کچھ دیکھ کر بھی ضد کرتا ہے۔ دیکھو اہلس نے دوزخ کا عذاب باقتیل دیکھا ہے اسے یاد بھی ہے مگر کرتا ہے بد معاشیاں تو جس میں ضد بھی ہو بھول بھی اس کا کیا پوچھنا۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اگلی پھیلی چیزیں نہیں دیکھتیں۔ دیکھو یہاں فرمایا گیا ولو تری اگر آپ دیکھتے یا اگر آپ دیکھیں لہذا تمہارا یہ خیال کہ نگاہ انبیاء کرام پر کوئی اگلی پھیلی کھلی چھپی چیز پوشیدہ نہیں غلط ہے (دہلی)۔ جواب: اس قسم کے اعتراضات کے جوابات بار بار دیئے جا چکے ہیں کہ یہاں ظہور علم یا علم ظہور مراد ہے رب تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے ولما بعلم اللہ ہم نے اب تک یہ نہ جانتا تھا کہ وہ علیم وخبیر ہے یعنی علم ظہور سے نہ جانتا وہ شئی موجود کر کے نہ جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت علم کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب جاء الحق جلد اول کا مطالعہ فرماؤ۔ وہاں کھل بحث کر دی گئی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: مبارک بندہ وہ ہے جو ہر کام وقت پر کرے وقت ٹل جانے کے بعد کف افسوس ملنا اور الٹی سیدھی آرزوئیں کرنا اپنے کو دھوکہ دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں۔

اترے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے اندھیرا پاکہ آتا ہے یہ دو دن کی اجلی ہے

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں۔

جو کل کر آتا ہے آج ہی کر جو آج کرے سواب کرے جب چیزوں نے چک کھیت لیا پھر ہو سے کیا ہوت ہے اس آیت سے ہم لوگوں کو عبرت لینی چاہئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں اللہ کی عبولت میں اپنی غرض کو شامل نہ کرو۔ محض رضاء الہی کے لئے کرو۔ جنت کے لئے یا دوزخ سے بچنے کے لئے عبولت کرنا بھی خود غرضی ہے۔ دیکھو شہید دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرتے ہیں کہ محبوب ہیں یہ کفار اس کی تمنا کریں گے اور زیادہ مردود ہونگے اس لئے کہ شداء یہاں واپس آنا چاہتے ہیں اطاعت الہی کے لئے کفار یہ آرزو کریں گے۔ محض جنت کمانے کے لئے۔ جب تک رحمت الہی دیکھیں نہ کرے تب تک کوئی چیز انسان کو راہ راست پر نہیں لاسکتی۔ دیکھو کفار نے وہاں دوزخ کے عذاب اب حضرات انبیاء کرام بلکہ اللہ تعالیٰ کے مومنوں پر انعام و اکرام سب کچھ دیکھ لئے مگر پھر فرمایا گیا کہ اگر لوگ اب بھی دنیا میں جائیں تو کریں گے وہی جو پہلے کرتے تھے کیونکہ رحمت الہی نے ان کی دیکھی نہ کی۔ یا رکی لقاء کی تمنا نہ کرو۔ اس کے رضا کے آرزو کرو۔ مولانا فرماتے ہیں۔

آں ندامت از نتائج بود نہ ز عقل روشنی چوں تیغ بود

چونکہ شد رنج آدمیت شد عدم! می نیر زد خاک آں توبہ ندم!

می کند او نو پیر خرد! بانگ ولور و لعل و میزند

یعنی ان کفار کی یہ شرمندگی و ندامت توبہ کے لئے نہیں بلکہ موجودہ آفت و بھاریں کو غم دیکھ کر ہے اس رنج کی وجہ سے یہ ندامت کا

عدم ہوگی اس ندامت کی بارگاہ الہی میں کوئی قیمت نہیں۔ چونکہ یہ توبہ غرض کی ہے اس لئے اس کا جواب ما ولورد والعاد ولما نهوا عند غلام یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں اخلاص کی قیمت ہے۔ اخلاص سے خالی کسی عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب کرے توبہ وہ آرمی ہے جو گنہگار کی سلیں کاٹ ڈالتی ہے مگر اس آرمی کے دانستے دل کا اخلاص آنکھوں کا پانی ہے۔ صوفیا فرماتے ہیں کہ ایک سی بات نیک نیت والے کے لئے ایمان ہے بد نیت کے لئے کفر۔ ایک ہی کام نیک نیت کے لئے بذریعہ بخشش ہے بد نیت کے لئے ذریعہ عذاب۔ جندع ابن ضمیرہ کفر کی بات منہ سے نکالیں تو مومن ہی تو ہیں الا من اکره و قلبه مطمئن بالا لسان اور منافقین کلمہ شہادت پڑھیں تو کافر رہیں مومن نہ بنیں ان المنافقین لکذ بون موسیٰ علیہ السلام ویدار الہی کی درخواست کریں رب ادنیٰ تو ان کی محبوبیت میں اور ترقی ہو جاتی ہے بنی اسرائیل یہ ہی تمنا کریں۔ حتیٰ لوی اللہ جھوٹا تو ان پر قہر آجاتا ہے یہ بے نیتوں کا فرق۔ حضرات شہداء دنیا میں واپس آنے کی آرزو کریں ان کی آرزو محبوب اور کفار یہی آرزو کریں تو ان کی آرزو مردود ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

دریء او شد در حق تو ہم در حق او مدح در حق تو ذم

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٥٠﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ

اور کہا انہوں نے نہیں ہے وہ مگر ہماری زندگی دنیاوی اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے اور اگر دیکھیں آپ اور وہ بولیں گے وہ تو نہیں مگر یہ ہی ہماری دنیا زندگی ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں اور کبھی تم دیکھو سب

قِفُوا عَلَىٰ رَبِّكُمْ قَالِ الْيَسَّ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُقُوا

بیکر ٹھہرائے جائیں گے وہ اپنے رب فرمانے کا کیا نہیں ہے یہ حق کہیں گے ہاں قسم ہمارے رب کی فرمانے کا پس اپنے رب کے حضور کھڑے کئے جائیں گے فرمانے کا کیا یہ حق نہیں کہیں گے کیوں نہیں ہیں اپنے رب

العذاب بما كنتم تكفرون ﴿٥١﴾

چکھو تم عذاب اس وجہ سے کہ تم نے تم کفر کرتے

کی قسم فرمانے کا تو اب عذاب چکھو بدل اپنے کفر کا

تعلق: ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ یہ لوگ جس چیز کا دنیا میں انکار کرتے تھے آج قیامت میں وہ ظاہر ہو گئیں اب اس چیز کی تفصیل دی جا رہی ہے کہ وہ دنیا میں اس اخروی زندگی کے منکر تھے آج آنکھوں کو کھلی گویا یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کریمہ کی تفصیل ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اگر یہ دنیا میں لوٹا دیئے جائیں تو پھر وہی کریں جس سے انہیں منع کیا گیا اب اسی کی شرح ہو رہی ہے کہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ اخروی زندگی کوئی چیز نہیں زندگی صرف دنیاوی ہے یعنی اس اخروی زندگی کو دیکھ کر جائیں پھر بھی انکار کریں گے۔ دنیا میں دوبارہ پہنچ کر یہی کہیں گے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں جو کچھ ہم نے دیکھا وہ نظر بندی تھی چاہے جو ہم پر کیا گیا تھا۔ جیسے یہ لوگ

آپ کے معجزات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ معجزے نہیں جاوے اور نظر ہی ہے ہم نے جو کچھ قیامت وغیرہ میں دیکھا وہ ایک خواب و خیال تھا۔ قیامت وغیرہ کے لئے گویا لعانہوا کی شرح یہ آیت فرماری ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ وہ کفار جھوٹے ہیں اب ان کا جھوٹ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے عقیدے بھی جھوٹے ان کے کلام بھی جھوٹے غرضیکہ یہ آیات اس آیت کی تفصیل ہیں۔

تفسیر: وقالوا ان ہی الاحاتنا الدنا۔ یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے اور وہ ابتداء میں ہے یا یہ معطوف ہے لعادوا پر اور وہ عاطفہ ہے لہذا اس جملہ کی دو تفسیریں ہیں۔ قول سے مراد یا تو منہ سے بولنا ہے یا دل سے اعتقاد رکھنا اعتقاد کو قرآن کریم نے بت جبکہ قول فرمایا ہے اس کا فاعل وہ کفار ہیں جو قیامت کے منکر ہیں۔ بت کفار قیامت کے قائل ہیں وہ یہاں مراد نہیں۔ ان شرطیہ نہیں بلکہ ثانیہ ہے معنی نئی ہے ہی کا مرجع حیات ہے جو حیاتنا سے معلوم ہو رہا ہے۔ عربی میں ضمیر اوہر لوٹائی جا سکتی ہے جو عنقریب معلوم ہو رہا ہے مرجع کا مذکور ہونا ضروری نہیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ خواہ پہلے سے معلوم ہو یا ابھی معلوم ہو رہا ہے۔ بعض مفسرین نے ہی کو ضمیر قصہ مانا مگر یہ درست نہیں کیوں کہ ضمیر قصہ یا ضمیر شان کے بعد جملہ ہونا ضروری ہے جیسے قل هو اللہ احد میں ہے (روح المعانی) یہ تحقیق خیال میں رہے دنیاوی زندگی وہ ہے جو ماں کے پیٹ اور قبر کے درمیان ہو اس زندگی کے دو حصے ہیں ایک تکلیفی دوسرا غیر تکلیفی بچپن نیند بے ہوشی غیر تکلیفی زندگی ہے عقل بلوغ بیداری کی زندگی تکلیفی زندگی ہے جس میں انسانی شرعی احکام کا مکلف ہوتا ہے دنیاوی زندگی محسوس ہے اخروی زندگی غیب ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کا انکار کفر ہے یہاں کفار کے اس کفر کا ذکر ہے وما نحن ببعونین یہ جملہ مستقبل ہے جو پہلے جملہ کی تفسیر کر رہا ہے۔ مبعوث بنا ہے بعث سے معنی اٹھنا اس اٹھنے سے مراد قبر ہے اور قیامت میں اٹھنا ہے جہنم مرنے کے بعد ہم حساب و کتاب کے لئے نہیں اٹھائے جائیں گے نحن سے مراد ساری نوع انسان ہے نہ کہ صرف کفار ولوتوی اذ وقفوا علی رہم۔ اس جملہ میں کفار کی مذکورہ بد عقیدگی کے انجام کا ذکر ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ توی میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور بیت سے مراد آنکھ کا دیکھنا ہے وقفوا بنا ہے یا تو وقف سے معنی ٹھہرانا کھڑا کرنا یا وقف سے بنا معنی اطلاع دینا اسی سے ہے۔ واقفیت پہلی صورت میں علی رہم سے علی حضور رہم مراد ہے۔ دوسری صورت میں کچھ پوشیدہ ماننے کی ضرورت نہیں یعنی اگر تم وہ وقوع دیکھو جب یہ کفار اپنے رب کی حضور پیش کئے جائیں گے۔ جہنمی بخوشی پیش نہ ہوں گے بلکہ پھانسی کے طرز کی طرح بذریعہ ملائکہ کے ہم پیش کئے جائیں گے مومنین بخوشی حاضر ہوں گے یا اپنے رب پر مطلع کئے جائیں گے انیس رب کی قدرت کا مشاہدہ ہو گا کبیر و روح المعانی اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ کفار دنیا میں رب تعالیٰ کو صحیح طور پر نہ جان سکے تھے کیونکہ انہوں نے رب کو اپنی عقل سے جانا تھا اس کی ذات و صفات عقل سے وراہ ہیں مومنین نے چونکہ رب تعالیٰ کو نبی کی معرفت سے جانا تھا اس لئے وہ پہلے ہی سے رب تعالیٰ سے واقف تھے کفار آج واقف کئے گئے۔ رب تعالیٰ رب العالمین بھی ہے رب انبیاء کرام بھی رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور رب المومنین بھی ہے رب کافرن بھی اپنے دشمنوں کو ان کی دشمنی و نافرمانی کے باوجود پرورش فرماتا ہے انیس روزی دتا ہے دنیا میں کوئی اپنے دشمن کو نہیں پاتا اس آخری معنی کے لحاظ سے یہاں رہم فرمایا یعنی ان کافروں کا رب جس نے انیس کفر و نافرمانی کے باوجود پالا۔ قال الیس هذا بالحق یحییٰ جملہ کا ولفوا اور اس جملہ کا لال اگرچہ ماضی ہیں مگر معنی مستقبل ہیں قال

کفار علی رب تعالیٰ ہے یا بلا واسطہ ان سے یہ کلام فرمائے گا یا فرشتوں کے ذریعہ یہ سوال انکسار غضب کے لئے ہو گا۔ ہذا سے مراد روز قیامت حساب و کتاب اخروی زندگی ہے جس کے یہ کفار دنیا میں منکر تھے اور ہو سکتا ہے کہ ہذا سے اشارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو مقام محمود کے نظارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان سب کو دکھا کر فرمایا جاوے گا کہ بولویہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں یا نہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اوامر حکم ہر فعل برحق ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق فرمایا گیا۔ قرآن کریم نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کہا ہے یعنی رب تعالیٰ بطور عتاب ان سے پوچھے گا کہ بولویہ چیزیں جن کے تم منکر تھے ہیں یا نہیں۔ یا بتاؤ کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں یا نہیں قالوا بلی ووبنا یہ ان کا جواب ہے جس میں قسمیہ اقرار ہے کہ یہ سب کچھ حق ہے یعنی عرض کریں گے کہ ہمارے رب تیری قسم یہ سب کچھ حق ہے ہم پہلے غلطی پر تھے قال فنذوقوا العذاب یہ رب تعالیٰ کافرمان ہے جس میں ان کی سزا سنائی گئی ہے۔ فذوقوا میں ف نصیبیہ ہے ذوق بنا ہے ذوق سے معنی چکھنا برداشت کرنا۔ چونکہ کفار کو ہمیشہ وہی تکلیف محسوس ہوتی رہے گی جو اولاً محسوس ہوئی یہ نہ ہو گا کہ عذاب کی تکلیف پہلے تو زیادہ محسوس ہو بعد میں عادت پڑ جانے پر آسان ہو جاوے اس لئے اسے ذوق یعنی چکھنا فرمایا چکھو یعنی برداشت کرو عذاب سے مراد دائمی عذاب ہے جو کفار سے خاص ہے یا زلت و خواری کا عذاب یا سخت عذاب۔ ہر حال یہ عذاب اور نوعیت کا ہے گنہگار مسلمان کو عذاب اور نوعیت کا ہو گا اسی لئے ارشاد ہوا ہما کنتم تکفرون اس عبارت میں فرد جرم کا ذکر ہے اس میں سبب ہے اور ما مصدریہ یعنی اپنے کفر کرنے کی بنا پر یہ سزا پڑا چونکہ کفر کرنے کی جگہ دنیا تھی آخرت میں یہ سب لوگ ہر چیز مان لیں گے اور سزا کی جگہ آخرت نیز کفار نے بہت سی قسم کے کفر کئے تھے اور کفر پر مرتے دم تک قائم رہے تھے اس لئے کنتم تکفرون ماضی استمراری ارشاد ہوا۔ اس طرح فرمانے میں بھی سخت عتاب کا اظہار ہے۔

خلاصہ تفسیر: یہ لوگ عذاب قیامت دیکھ کر جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دنیا میں واپس لوٹا دیا جاوے تو ہم اب آیات الیہ نہ جھٹلائیں اور ہم مومنین میں سے ہو جائیں گے یہ جھوٹے ہیں۔ اگر اب بھی یہ دنیا میں بغرض محال لوٹو بیٹے جاویں تو کفر ہی کریں اور قیامت حالات قیامت دوزخ وغیرہ کو دیکھنے کے بعد بھی یہ ہی کہیں گے کہ ہماری صرف ایک ہی زندگی ہے وہ ہے زندگی دنیاوی اس کے سوا اور کوئی زندگی نہیں نہ تو برزخی زندگی جب یہ ہے تو ایمان کیوں لائیں اور نیک اعمال کیوں کریں یہ بڑے ڈھیٹ ہیں سب کچھ دیکھ کر بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ جو کچھ ہم نے قیامت وہاں کا حساب کتاب وغیرہ دیکھا وہ خواب

کہ تھا جس کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ آپ کبھی وہ نظارہ دیکھیں جب یہ لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے کئے جائیں گی ذات و صفات پر واقف و مطلع کئے جائیں گے اس وقت رب تعالیٰ عتاب و غضب فرماتے ہوئے فرمائے گا کہ بولو کیا راخروی زندگی یہاں کے ثواب و عذاب برحق نہیں یا یہ رسول برحق نہیں جن کی شان تم نے اپنی آنکھوں سے مقام لی۔ تو کہیں گے کہ رب کی قسم ہاں بالکل برحق ہے۔ اب ہم مان گئے تب رب تعالیٰ فرمایا گا کہ اب مان لینے سے کیا نفع میں اپنے کفر و بد عملیوں کی سزا بھگتو اور اس سزا کا مزہ خوب اچھی طرح چکھو۔

ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ضدی دیکھ کر بھی نہیں ماننا انکار ہی کے جاتا ہے اپنی بات

تایہ فائدہ وقالوا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ جب کہ یہ لعادوا پر معطوف ہو اللہ تعالیٰ ضد سے بچائے۔
 تہ: انسان کی تین زندگیاں ہیں دنیاوی زندگی جو ماں کے پیٹ اور قبر کے درمیان ہے۔ برزخی زندگی جو موت سے
 سرے نفعیہ صورت تک ہے۔ اخروی زندگی جو صور کے دوسرے نچھ سے ابد الابد تک ہے۔ منکرین قیامت صرف
 مانتے ہیں۔ یعنی دنیاوی باقی دو زندگیاں کے منکر ہیں یہ انکار کفر ہے یہ فائدہ وقالوا ان ہی کی دوسری تفسیر سے
 جب کہ یہ نیا جملہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے اعمال کرائے اور ان کا اجر و ثواب نہ دے کر ہم کسی کی
 نہیں مارتے۔

وری: ہندوستان کے موجودہ مشرکین اعمال کی سزاؤں کے تو قائل ہیں مگر دنیا ہی میں اس طرح کے مجرم لوگ
 بعد کتابا وغیرہ بن کر آتے ہیں اور یہاں دھکے کھاتے ہیں موجودہ تمام جانور پہلے انسان ہی تھے جو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ
 سے ان کے روپ میں آئے ہیں مگر یہ عقیدہ عقلاً
 دنیا دار العمل ہے آخرت دار الجزا ہے فیصلہ کے لئے قیامت اور سزاؤں کے لئے دوزخ و جنت ہی ہو سکتے ہیں دنیا نہ
 جگہ ہے نہ سزاؤں کا جگہ قیامت میں سارے انسانوں کی زندگیاں بھی ختم ہو چکی ہو گی اور ان کے سارے اعمال بھی
 ان کے سب اعمال کا فیصلہ اس دن ہونا چاہئے نیز دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں خالص نیک کاروں کو جزاوی جاوے
 ان کا ہر آرام تکلیف سے مخلوط ہے نیز دنیا کے موجودہ جانوروں کو نہ تو یہ خبر ہے کہ ہم پہلے انسان تھے نہ یہ خبر ہے کہ
 یہ آرام تھے اب یہ تکلیف ہیں تو پھر انہیں سزا کیا ہوئی لہذا مشرکین ہند کا تاسخ کا عقیدہ غلط ہے۔ تیسرا فائدہ: کسی چیز
 نکل کی بے علمی کی دلیل نہیں کبھی سوال اظہار غضب یا مجرم سے اقرار کرانے کے لئے ہوتا ہے یہ فائدہ الیس هذا
 صل ہوا۔ چوتھا فائدہ: اچھے عقیدے اچھے اعمال اگر دنیا میں اختیار کئے جاویں تب ان کا ثواب ہے آخرت بلکہ
 علامات موت دیکھ کر سب کچھ اختیار کرنا بالکل بے کار ہے کیونکہ نبی پر یقین کر کے یہ کام کرو تو مفید ہیں اپنی آنکھ سے
 سب کچھ مانتا تو بے کار ہے یہ فائدہ قال فذوقوا العذاب سے حاصل ہوا کہ وہ لوگ قیامت وغیرہ کا اس وقت اقرار
 مگر جائیں گے دوزخ میں۔ پانچواں فائدہ: کفار کے ناسمجھ بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے وہ دوزخ میں نہ جائیں گے
 ما کنتم تکفرون سے حاصل ہوا۔ دوزخ بد عقیدگی یا بد عملی کی سزا ہے وہ نہ بد عقیدہ تھے نہ بد عمل انہیں نہ
 وقت مانہ عمل کا۔

پسلا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ کفار رب تعالیٰ پر پیش کئے جاویں گے مگر دوسری آیت میں ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے حجاب میں
 رہیں گے دیدار الہی ان کو میسر نہ ہو گا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔
 جواب: یہاں اس آیت میں رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا ذکر ہے۔ یہ پیشی بے حجابانہ نہ ہو گی بلکہ حجاب میں رہ کر لہذا یہ
 آیت اس آیت کے خلاف نہیں رب تعالیٰ کا دیدار تو جنت کی نعمت ہے دنیا میں بھی بہت دفعہ مجرم حاکم کے سامنے پیش ہوتے
 ہیں مگر سامنے نہیں لائے جاتے اور اگر یہاں وقفو وقوف معنی اطلاع سے ہو پھر تو اس سوال کی گنجائش ہی نہیں اور ہو سکتا
 ہے کہ انہیں رب کا دیدار ہو مگر رحمت و کرم کے ساتھ نہیں بلکہ قہر و غضب کے ساتھ مشکوٰۃ شریف باب الحساب و القصاص کی
 پہلی فصل میں جو حدیث روایت مسلم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کفار سے بھی رب تعالیٰ ملاقات فرمایا گیا۔

قال نلقى العبد ليقول اے فلاں اس صورت میں آیت کریمہ انہم عن ربہم لمحجوبون کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ دوزخ میں رب کے دیدار سے محروم ہوں گے یا قیامت میں رحم و کرم والے دیدار سے محروم ہوں گے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کفار سے کلام فرمایا مگر دوسری آیت میں ہے ولا یکلّمہم الخ رب تعالیٰ ان سے کلام نہ کرے گا۔ ان آیات میں تعارض ہے جو اب: تمہاری پیش کردہ آیت میں کلام سے مراد رحم و کرم اور محبت کا کلام ہے وہاں اس کی نفی کی گئی ہے اور یہاں اس آیت میں غضب و قہر کے کلام کی ثبوت ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں رب تعالیٰ ان سے محبت و کرم کا کلام نہ کرے گا قہر و غضب کا کلام کرے گا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عذاب صرف کفر پر ہو گا کہ فرمایا گیا بما کنتم تکفرون تو کیا مسلمان کیسائی گناہ کریں ان سے کچھ نہ کہا جاوے گا انہیں ہر جرم کی اجازت ہے (آریہ)۔ جو اب: یہاں عذاب سے مراد سخت تر اور دائمی عذاب ہے وہ صرف کفر پر ہی ہو گا۔ العذاب میں القلام عمدی ہے مسلمان گناہوں کو عذاب ہو تو عارضی اور ہلکا ہو گا لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار کو صرف کفر کا عذاب ہو گا تو انہیں اور گناہوں پر عذاب نہ ہو گا چاہئے تو یہ کہ انہیں کفر و گناہوں پر عذاب ہو۔ جو اب: اس کا جواب ابھی تیسرے اعتراض کے جواب میں گزر گیا کہ یہاں دائمی عذاب اور سخت عذاب کفر ہے جو کفر پر ہو گا اس کے گناہوں کے عذاب کا ذکر دوسری آیات میں ہے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین ہر حل آیت درست ہیں کسی اعتراض کی گنجائش نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: جو بد نصیب رب کے ہاں سے محروم ہے وہ ایمانی چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہیں مانتا اس کی آنکھیں اس کے نوشتہ تقدیر کو نہیں بدل سکتیں البتہ نے سارا کارخانہ غیب لاکھوں سال تک آنکھوں سے دیکھا مگر کافر ہے۔ اور کافر رہے گا اسی کا ذکر یہاں ہے کہ اگر یہ شقی ازلی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنیا میں واپس جائیں تب بھی وہاں جا کر یہی کہیں کہ نہ قیامت ہے نہ وہاں انصاف و کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت سب کو پہنچتی ہے مگر اس کی معرفت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے آخرت میں ظاہری معرفت سب کو ہو جاوے گی مگر وہ معرفت کام نہ آوے گی معرفت اسی وہ مفید ہے جو دنیا میں ہو اسی لئے ارشاد ہوا اذ وقفو علی ربہم وہ کفار اپنے رب پر واقف مطلع کر دیئے جائیں گے اور پھر کہا جاوے گا کہ چکو عذاب صوفیاء فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفار بھی پیش ہوں گے۔ مومنین بھی گنہگار بھی صالحین بھی اولیاء اللہ بھی حضرات انبیاء کرام بھی مکران کی حدیثوں میں بہت فرق ہو گا۔ پھری میں حاکم کے سامنے مدعی بھی پیش ہوتا ہے ملزم بھی گواہ بھی اور وکیل و بیر ستر بھی پھری ایک ہے حاکم ایک ہے پیشی کی جگہ کسٹر کا ایک ہے مگر پیش ہونے والوں کی حیثیتیں مختلف ہیں کفار ایسے پیش کئے جائیں گے جیسے پھانسی کے ملزم کو پولیس پیش کرتی ہے۔ مومنین ایسے پیش ہوں گے جیسے یار اپنے محبوب کے سامنے پیش ہو۔ ملاقات کے لئے قرآن کریم فرماتا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن ولدا و نسوق المعرّمین الی جہنم وردا یہاں وقفو فرمایا کہ وہ بخوشی حاضر نہ ہوں گے انہیں فرشتے جبراً ہانکتے ہوئے پیش کریں گے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ المس ہذا بالحق میں ہذا سے اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یعنی بتا دو یہ محبوب برحق ہیں یا نہیں اس صورت میں حق یا مقابل باطل کا ہے جموں باطل ہے سچ حق ہے یا

مقابل ہے زائل کافلی چیز زائل ہے باقی چیز حق ہے یا حق رب تعالیٰ کا نام ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل ہر لوگ سچ ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں ہمارے اعمال افعال مخلوط ہیں لہذا ہم حق نہیں نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام و کلام بلکہ کسی اور کو زمانہ مثلاً نہ مٹا سکے گا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق نیز جیسے دوسرے مکانات پر لوگ اپنی ملکیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان میں مختلف کاموں کے لئے بناتے ہیں۔ مگر مسجد پر نہ کسی کا دعویٰ نہ کسی کے دنیاوی کام کے لئے کوئی کمرہ وہاں بنے ایسے ہی دوسرے بندوں پر شیطان یا نفس کج دعویٰ ہے ان کے اعضاء مختلف کاموں کے لئے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جسے حق تعالیٰ نے اپنے لئے خاص کر لیا۔ آپ کا ہر عضو اللہ کے لئے ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں حق والے ہیں اس لئے آپ کا نام ہے مصطفیٰ یعنی رب کے چنے ہوئے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِيقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا لَوْ أَنَّا حَمَرْنَا

یقیناً نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے تھمڈیا اللہ سے ملنے کو مٹھی کر جب آئے گی انکے پاس قیامت اچانک کہیں بیشک بار میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا۔ ہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آگئی بولے ہائے

عَلَىٰ مَا فَضَّلْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَسَاءَ مَا يَدْرُونَ ﴿٥٠﴾

گئے ہائے حسرت ہماری اوہرا کے جو کوتاہی کی ہم نے اس میں اور وہ اٹھائیں گے جو جھپٹنے اور بڑھتیوں کے اپنی خبردار افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے مانتے ہیں ہم نے تقصیر کی اور وہ اپنے بر بھرا اپنی بیچھ بھرا لادے ہوئے میں رہے

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

برا ہے وہ جو اٹھتے ہیں اور نہیں ہے زندگی دنیاوی مگر کھیل اور کوہ اور البتہ آخری گھر بہتر ہے واسطے ان لوگوں کے کتنا بڑا بر بھرا اٹھائے ہوئے ہیں اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کوہ اور بے شک بچھلا گھر۔ خدا ان

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٢﴾

جو ڈرتے ہیں تو کیا نہیں عقل رکھتے وہ لوگ

سے جو ڈرتے ہیں تو کیا نہیں سمجھتے

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں رب تعالیٰ نے کفار کی ذہنائی کا ذکر کیا وہ اگر قیامت دیکھ کر بھی دنیا میں نہیں پھر بھی اس کا انکار کریں اب ان کی اس ذہنائی کے انجام کا ذکر ہے کہ یہ لوگ بڑے خسارہ میں ہیں کفر پر پختل برہادی کا باعث ہے ایمان پر پختل رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں کفار کی رب کی بارگاہ میں پیشی اور اس وقت ان کی حسرت کا ذکر تھا اب ان کے عذاب کا ذکر ہے۔ حسرت و ندامت دلی عذاب ہے اور گناہوں کا جو اٹھانا: مسلمانی عذاب ہے دلی عذاب کے بعد: مسلمانی عذاب کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں کفار کی آخری زندگی کی برہادی کا ذکر تھا اب ان کی دنیاوی زندگی کی برہادی کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس زندگی کو کھیل کوہ بنا لیا۔

تفسیر: قل خسرو الذین کذبوا بلفاء اللہ۔ چونکہ کفار اپنے کفر و بد عقیدگی کو اپنی کامیابی سمجھتے تھے ایمان کو ناکامی جانتے تھے اور واقعہ میں معاملہ برعکس ہے۔ اس لئے اس مضمون کو قل سے شروع فرمایا کہ دو لوگ اس مضمون کے منکر تھے۔ خسرو بنا ہے خسرو ان سے خسرو ان وہ نقصان ہے جس میں اصل پونجی بھی برباد ہو جاوے کافر کفر کر کے اپنی زندگی کو بالکل ہی برباد کر لیتا ہے۔ اس لئے وہ خسارہ میں ہیں ہر انسان تاجر ہے۔ زندگی کے عوض اعمال کما رہا ہے۔ بردن زندگی تھمتی ہے۔ برے یا اچھے عمل بڑھتے ہیں اس لئے خسارہ ارشاد فرماتا ہے بہت موزوں ہے اگرچہ کچھیلی آیت میں کفار کا ذکر ہو چکا ہے اس لئے یہاں ضمیر ہی کافی تھی مگر چونکہ خسارہ و نقصان کی وجہ بتانا مقصود ہے اس لئے بجائے ضمیر کے اسم موصول الذین الخ ارشاد ہوا کہ یہ بتائے کہ ان کے خسارہ کی وجہ ان کا جھٹلانا ہے۔ کذبوا بنا ہے کذب سے کذب یا تو مبالغہ کے لئے ہے یا بھٹکی بہانے کے لئے یعنی ہر طرح جھٹلایا عقیدے سے قول سے عمل سے یا مرتے وقت تک جھٹلاتے رہے لفاء اللہ سے مراد قیامت میں اٹھ کر اس کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے نہ کہ عزت و احترام سے ملاقات کرنا کفار کو یہ عزت کہاں نصیب سلطان سے اس کا خاص و فلو ار ملازم بھی ملتا ہے مگر عزت کے ساتھ مجرم یا مافی بھی پیش ہوتا ہے مگر ذلت و خواری کے ساتھ بعض مفسرین نے عذاب یا قبر پوشیدہ مانا ہے بلقاء عذاب اللہ یا بلفاء قرآن اللہ۔ مگر پہلی بات بہت قوی ہے یعنی پورے پورے نقصان میں رہے۔ وہ جنہوں نے قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار خوب اچھی طرح کیا یا مرتے وقت تک انکار کرتے رہے اسی انکار پر مر گئے حتی اذا جاء نھم الساعة بغتہ۔ یہاں حتی انتہاء کے لئے ہے اور انتہاء جھٹلانے کی مراد ہے نہ کہ نقصان و خسارہ کی ساعت سے مراد قیامت صغریٰ ہے یعنی ان کی موت چونکہ موت کی حقیقت ہے سانس کا بند ہو جانا روح کا جسم سے نکل جانا یہ آنا فنا ہو گا۔ بیماریاں وغیرہ اسباب موت ہیں نہ کہ موت اس لئے موت کو ساعت فرمایا گیا اس صورت میں مطلب بالکل واضح ہے کہ کفار قیامت وغیرہ کا انکار موت سے پہلے کرتے ہیں موت آتے ہی سب کچھ مان لیتے ہیں مگر یہ ماننا معتبر نہیں ہو سکتا ہے کہ حتی ان کے خسارہ کے انتہاء بیان کرنے کے لئے ہو کہ کمائی کا زمانہ زندگی ہے۔ انسان زندگی میں اچھے برے جیسے اعمال چاہے کمائے مرتے ہی کمائی ختم ہو گئی اب اس کے نتیجہ دیکھنے کا وقت آ گیا تب بھی معنی ظاہر ہیں ممکن ہے کہ حتی نقصان کی انتہاء بیان کرنے کے لئے ہو اور ساعت سے مراد قیامت ہو کہ قیامت تک نقصان میں رہے کہ زندگی میں نیک اعمال نہ کئے بعد مرے کسی نے انہیں ایصال ثواب نہ کیا قیامت میں خسارہ کا انجام دیکھا لہذا اس جملہ کی تین تفسیریں ہیں۔ رب تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم النہق قیامت کا دن ابلیس کی ایک لعنت کی انتہاء ہے اور دوسری لعنت کی ابتداء یوں ہی کفار کا نقصان ہے مومن کے تینوں حال کفار سے جدا گانہ ہیں مومن زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے ہر موسم میں اپنی زندگی کے کھیت کے انگ انگ پھل توڑتا ہے تندرستی کے موسم میں وہ غابہ ہوتا ہے بیماری کے موسم میں تائب ہوتا ہے امیری کے زمانہ میں وہ سخی ہوتا ہے شاکر ہوتا ہے غریبی کے موسم میں وہ قانع ہوتا ہے مصیبتوں میں صابر ہوتا ہے غم کے جیسے اعلیٰ زمین ہر موسم میں انگ پھول پھل دیتی ہے ایسے ہی مومن کی زندگی پر مختلف موسم آتے ہیں وہ ہر موسم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور محنت مختلف قسم کے پھل کھاتا ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی کھیتی سے صبر و رضا کے کیسے اعلیٰ پھل لئے اور مومن بعد مرے بھی رحمت سے محروم نہیں رہتا اس کی اولاد قربت دار مومن اسے نیک اعمال کا ثواب بھیجتے رہے ہیں وہ قیامت تک نفع میں ہی رہتا ہے کافران سب باتوں سے محروم ہے غرضیکہ جیسے اچھی زمین سردی گرمی ہمار خزاں کے موسموں میں مختلف پھل

دیتی ہے ایسے ہی موسم کا باغ امیری، غریبی وغیرہ موسموں کے مختلف پھل دیتا ہے پھر موسم کھجور کے درخت کے طرح خزاں سے محفوظ اس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اس کا پھل ہمیشہ رہتا ہے (حدیث) موسم کے کلمہ کی جڑ زمین میں شاخیں آسمان میں پھل ہوتے (قرآن)۔ خیال رہے کہ قیامت کے بہت نام ہیں ان میں سے ایک نام ساعت بھی ہے معنی گھڑی چونکہ قیامت کی ابتداء معمولی سی گھڑی میں ہوگی یا اس دن حساب و کتاب ساری خلقت کا صرف گھڑی بھر میں ہوگا ان اللہ سورع الحساب یا اتنا دراز دن اللہ کے مقبول بندوں کو گھڑی بھر کا محسوس ہوگا ان وجوہ سے اسے ساعت کہا جاتا ہے اگرچہ علامات قیامت صدیوں پہلے سے ظاہر ہوں گی مگر قیامت کی آمد اچانک ہوگی جبکہ خلق بالکل بے خبر اپنے کام کج میں مشغول ہوگی اس لئے ارشاد ہوا ہفتہ - خیال رہے کہ - ہفتہ مصدر ہے - ہفت - ہفت کا - نتہ کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کا اچانک آجانا جس سے اس کی آمد کا گمان نہ ہو یہاں ہفتہ یا تو معینا پوشیدہ مصدر کی صفت ہے تو مفعول مطلق ہے یا حل ہے (روح المعانی وغیرہ) قالوا بحسرتنا یہ عبارت افا کی جزا ہے قول سے مراد زبانی قول ہے اس کا فاعل وہی خسارے والے کفار ہیں کسی اچھے کام کے نہ کرنے پر یا برے کام کے کر لینے پر جو انتہاء درجہ کی ندامت و شرمندگی ہوتی ہے اسے حسرت کہا جاتا ہے اس شرمندگی و ندامت کو پکارنا انظار حسرت کے لئے ہوتا ہے یعنی اور تو کوئی ہمارا مددگار ہے نہیں اے شرمندگی تو ہی آجاکہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں یا یہ پکارنا نہیں بلکہ زبہ ہے جیسے ہائے مصیبت ہائے غم - علی ما فرطنا فیہا - علی کا تعلق حسرت سے ہے ما مصدر یہ ہے فرطنا بنا ہے تفریط سے جس کا مادہ فرط ہے معنی ارادۃ " آگے بڑھنا - حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض ہم بچوں کی نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں اللھم اجعلہ لنا فرطاً انفرط کے معنی ہیں حد سے آگے بڑھ جانا تفریط کے معنی ہیں آگے بھڑنے میں کوتاہی کی یا جنت کے حاصل کرنے میں کوتاہی کی یا قیامت کی تیاری میں کوتاہی کی - بعض نے فرمایا کہ ما سے مراد ہیں نیک اعمال اور ما موصولہ ہے فیہا کی ضمیر اس ما کی طرف ہے یعنی ہائے شرمندگی ان نیک اعمال پر جن میں میں نے کوتاہی کی مجھے موقع ملا اور میں نے وہ اعمال نہ کئے - خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو یا صد مہ اس چیز کا ہو گا کہ ہم نے اپنی عمر کے ترکش کے تیرے عقاب کا شکار نہ کیا یعنی آخرت نہ کمائی بلکہ عقاب کے سایہ پر تیر چلا کر برباد کر دیئے وہ سایہ بھی ہاتھ نہ آیا (یعنی دنیا کمانے میں عمر صرف کی) وہ بھی ہاتھ نہ آئی منٹ بھر میں چھوٹ گئی یا صد مہ اس چیز کا ہو گا - دوسرے اعضاء جنوت خانہ تھے دل رب کا خلوت خانہ ہم نے اس دل کو جلوت خانہ بنا کر غیروں کو بسایا اب کیا کریں وہم بحملون اوزار ہم علی ظہور ہم یہ عبارت قالوا کے فاعل سے حال ہے - لئذ اذوا حابہ - ہے یہاں حمل اور اوزار اور ظہور سب اپنے ظاہری معنی پر ہیں کسی تویل کی ضرورت نہیں - حمل کے معنی اٹھانا لانا ہیں اوزار جمع ہے و زر کی معنی بھاری بوجھ - رب فرماتا ہے لا تزدوا زرة وزوا اخوی - کوئی بوجھل نفس دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اسی سے ہے اوزار معنی بھاری بھاری ہتھیار رب فرماتا ہے حتی تضع الحرب اوزارہا - اسی سے ہے وزیر یعنی ملک و سلطنت کا بوجھ اٹھانے والا اوزار سے مراد گناہوں کا بوجھ ہے قیامت میں گناہوں کی شکل بھی ہوگی ان میں وزن اور بوجھ بھی ہوگا - نیک اعمال پر مومنین سوار ہوں گے اور بد اعمال گنہگار پر سوار ہوں گے - ظہور جمع ہے ظہر کی معنی پیٹھ ہلکا بوجھ ہاتھ سے اٹھایا جاتا ہے قدرے وزنی بوجھ سر پر بڑا بھاری بوجھ پیٹھ پر لاوا جاتا ہے - زیادہ وزن ظاہر کرنے کے لئے ظہور فرمایا یعنی کفار یہ اس وقت کہیں گے جب وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے بوجھ سے پریشان ہوں گے - کافروں کی پیٹھ اور گردن اتنی

بسی کر دی جاوے گی کہ اس پر سارے اعمال سوار ہو جائیں حتیٰ کہ ان کے خزانے بھی ان پر لدے ہوں گے خیال رہے کہ مومن کے نیک اعمال کا وزن میزان میں بہت ہو گا۔ کفار کی نیکیوں کا وزن کچھ نہ ہو گا۔ یوں ہی مومن کے گناہ ہلکے ہوں گے۔ کافر کے گناہ بہت ہی بھاری الاماء ماہذون۔ یہ گزشتہ مضمون کا تتمہ ہے ما یا تو موصولہ ہے یا مصدر یہ لہذا اس عبارت کے دو معنی ہیں کفار کے وہ گناہ بہت ہی برے ہیں جو وہ اٹھائیں گے یا ان کا اٹھانا بہت ہی برا ہے وما الحیوة اللہیا الالعب ولہو۔ کفار کی اخروی زندگی کی خرابی دکھانے کے بعد ان کی دنیاوی زندگی کی خرابی دکھائی جا رہی ہے دنیاوی زندگی۔ دنیا کی زندگی اور دنیا میں زندگی ان تینوں میں فرق ہے دنیاوی زندگی وہ ہے جو خواہشات نفسانی میں گزرے جیسے غفلتوں کی زندگی اور دنیا کی زندگی وہ ہے جو شیطان کی اطاعت اور گناہوں میں گزرے جیسے کفار کی زندگی دنیا میں زندگی وہ ہے جو دنیا میں ہو مگر اس کے ذریعہ کام آخرت کے لئے کئے جاویں جیسے حضرات انبیاء کرام یا خاص ان کے خدام کی زندگی ہے دنیاوی یا دنیا کی زندگی نہیں۔ دنیا یا تو دنوں سے بنا ہے معنی قریب الفنا چیز یا دناۃ سے معنی حقیر و ذلیل چیز اس کا ذکر آئی ہے یہ اس کا مونث ہے ناجائز چیزوں سے خوشی حاصل کرنا لعب ہے۔ بے فائدہ چیز میں مشغول ہو کر فائدہ مند چیز سے محرومی ہو ہے۔ جس کا ترجمہ اردو میں کھیل کہ ہے جس کا ظاہر خوش کن ہے حقیقتہً ”کچھ نہیں ملتا ان بچے دن بھر ریت کے گھروندے بناتے ہیں اس سے دل بہاتے ہیں پھر خود ہی بگاڑ کر اپنے گھر آجاتے ہیں یہ ہے لعب اور لہو غافل اور کافر کی دنیا ایسی ہی بیکار چیز ہے۔ جس کی زندگی حیوۃ دنیا میں اس کا ہر کام دنیا ہے کھانا پینا نماز روزہ حتیٰ کہ مرتبہ مناسب ہی دنیا ہے اور دنیا کے لئے فنا ہے تو اس کی ہر چیز کو فنا ہے اللہ والے کی یہ کوئی چیز دنیا نہیں اس کی چیز دین ہے۔ وللد اوار الاخرة خیر للذین یتقون۔ ہماری قرأت میں خوة کو پیش ہے بعض قراءتوں میں لد اوار الاخرة ہے اخرہ کو کسرہ آخری گھروہ ہے جہاں دو سری یا تیسری زندگی گزارنی ہے دو سری زندگی ہمدنی ہے۔ تیسری زندگی اخروی دو سری زندگی ہزار سال کی تیسری زندگی ابد اللہ کی یہاں تیسری زندگی کا گھر مراد ہے۔ جہاں قیامت سے لے کر ہمیشہ تک رہنا ہے یتقون کا معنی پوشیدہ ہے المعاصی و الکفر وغیرہ یعنی آخری گھر جہاں ان سب کو ہمیشہ کے لئے رہنا سنا ہے وہ ان لوگوں کے لئے اچھا ہے جو بد عقیدگیوں بد عملیوں سے بچتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت میں یہ زندگی گزارتے ہیں افلا تعقلون۔ اس میں خطاب انہیں کفار سے ہے۔ جن کا ذکر اب تک ہو یعنی اے کافرو تم اتنی ظاہری بات کو سمجھتے کیوں نہیں کہ فانی سے باقی اعلیٰ ہے۔ مخلوط سے خالص بہتر یہ زندگی دنیوی فانی ہے اور مصیبتوں تکلیف سے مخلوط ہے وہ زندگی باقی ہے اور وہاں خالص راحت و عیش ہے تم اس زندگی میں پھنس کر اس زندگی کو خراب کیوں کئے لیتے ہو۔

خلاصہ تفسیر: اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو تاجر قرار دیا ہے اس کی زندگی کی حاجات اس کی اصل رقم ہے اور طاعات یا کفارات اس کی کمائی ہے۔ ساعات کم ہو رہی ہیں طاعات و کفارات بڑھ رہی ہیں یہ ہے نفع کی تجارت غافل و کافر کی ساعات خرچ ہو رہی ہے اور معاصی یعنی گناہ بڑھ رہے ہیں یہ ہے خسار کی تجارت اس آیت کریمہ میں کفار کی تین قسم کے خساروں کا ذکر ہے زندگی میں خسارہ ہر وقت خسارہ یہ بقاء اللہ تک ارشاد ہو موت کے وقت اور اس کے بعد خسارہ یہ فی اذا جاء تہم سے لے کر علی ما فرطنا فیہا تک بیان ہو اقیامت اور اس کے بعد خسارہ یہ وہم و حملوں سے آخر تک بیان ہوا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ وہ لوگ پورے نقصان میں رہے جنہوں نے قیامت میں اٹھنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کو جھٹلایا اس کا انکار کیا

کیونکہ جب وہ قیامت کی پیشی کے ہی منکر ہو گئے تو نیک اعمال کیوں کریں اور گناہوں سے بچیں کہ یہ دونوں کام تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینے کے خوف سے کئے جاتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ بندوں کو اتنی نعمتیں دے اور ان کا حساب نہ لے ان کا یہ جھلانا اسی وقت تک ہے جب کہ انہیں موت نہیں آتی یا جب تک انہوں نے قیامت نہیں دیکھی ہے جب اچانک انہیں موت یا قیامت آئے گی تو یہ سب بھول جائیں گے پھر تو کف افسوس ملتے ہوئے کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم نے اس قیامت کے متعلق بڑی کوتاہی کی کہ اس کی تیاری کے بجائے اس کا انکار کرتے ہوئے اس انکار میں قیمتی عمر کی ساعتیں گزار دیں۔ ان کا حال یہ ہو گا کہ اپنی بیٹیوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوں گے۔ ان کا بوجھ لادنا بہت ہی تکلیف دہ ہو گا کہ محشر کی سخت دھوپ تانبے کی زمین سایہ کہیں نہیں اور بیٹھ پر اتنا بھاری بوجھ خد لکی پناہ مال ہوں یا اعمال اگر ان کی ابتدا بقاء اور انتہاء اچھی ہے تو انشاء اللہ وہ عامل کے لئے سواری ہے۔ ورنہ عامل پر وہ سوار ہے۔ بل حلال راستے سے آئے یعنی جائز ذریعوں سے حاصل کیا جلویں۔ حلال طریقہ سے رہے کہ اس کی زکوٰۃ صدقہ نکلتا رہے۔ حلال جگہ یا عبادت درضاء الہی کے مقدمات پر خرچ ہو جلویں تو انشاء اللہ دین دنیا میں منافع ہے ورنہ نرا وہاں ہے بات، عمل وغیرہ سب کا یہی حل ہے۔ کفار کے اعمال کا یہی حل لہذا وہ کفار پر سوار ہوں گے۔ خیال رہے کہ دنیاوی زندگی یعنی غفلت کی زندگی نفسانی زندگی محض کھیل کود ہے جس کا ظاہر بڑا اچھا حقیقت کچھ نہیں آخرت کا گھر جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے وہ پرہیزگاروں کے لئے بہت اچھا ہے کہ وہاں کے عیش و آرام خالص ہیں کوئی تکلیف نہیں اور اسے فنا نہیں یہ لوگ اتنی بات سمجھتے کیوں نہیں اور اس دائمی عیش کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ لہذا سعدی فرماتے ہیں کہ جب مومن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے سامنے ایک خوبصورت خوشبودار چیز حاضر ہو گی اور مومن سے کہے گی کہ تو مجھے پہچانتا ہے مومن کے گانہیں وہ کہے گی میں تیرے نیک عمل ہوں دنیا میں تو میں تجھ پر سوار تھا آج تو مجھ پر سوار ہو رب تعالیٰ فرماتا ہے یوم نحشر المتظن الی الرحمن وفدا۔ یعنی ہم پرہیزگاروں کو سوار کر کے حشر کرائیں گے کافر جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے سامنے نہایت بد شکل سخت بدبودار چیز آوے گی اور کہے گی کیا تو مجھے پہچانتا ہے وہ کہے گا نہیں تو یہ کہے گی کہ میں تیرے برے عمل ہوں دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا آج میں تجھ پر سوار ہو گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہم یحملون اوزارہم (ابن جزیرہ۔ ابن ابی حاتم) تفسیر روح المعانی (مکیر بیان وغیرہ)۔

فائدے : ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: دنیا میں ہر انسان تاجر ہے زندگی اس کی دوکان ہے ہر گھڑی جو گزر رہی ہے اس کی اپنی اصلی پونجی ہے ہر عمل جو روزانہ بڑھ رہے ہیں یہ اس کی قیمت ہے جن کے عوض وہ زندگی کی گھڑیاں فروخت کر رہا ہے نیک اعمال کرنے والا نفع کما رہا ہے گنہگار مسلمان نقصان کی تجارت کر رہا ہے کافر خسران کا ہوا پار کر رہا ہے یہ فائدہ قد خسر سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: گنہگار مومن اگرچہ نقصان میں ہے مگر خسران میں نہیں کہ اس کی اصل پونجی برباد نہیں ہوتی اس کے عقائد درست رہتے ہیں کافر خسران میں ہے کہ اس کی اپنی اصلی پونجی ہی برباد ہے یہ فائدہ الذین کذبوا الخ سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: جو موت کی تیاری نہ کرے اس کے لئے موت کا آنا گویا اچانک ہی آتا ہے اگرچہ کتنی ہی بیماریاں آچکی ہوں یہ فائدہ جاء تہم الساعۃ بضتہ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ ساعت سے مراد موت ہو یہ غافل بیماری مرتے دم تک دو اوزن حسیوں کی طرف بھاگتا ہے احکم العاکمین کی طرف رجوع نہیں کرتا اسی طرح عاقل مومن صلح کی موت اگرچہ ہٹ نفل سے ہو مگر اچانک نہیں کہ وہ تو پہلے ہی جانے کو تیار ہے وہ جو حدیث شریف میں ہے

کہ موت لجاے ت یعنی اچانک موت غضب کی پکڑ ہے وہاں بھی اچانک موت سے یہی غضب کی موت مراد ہے ورنہ حضرت موسیٰ و سلیمان علیہما السلام کی وفات بغیر بیماری اچانک ہی ہوئی تھی۔ چوتھا فائدہ: اگرچہ علامات قیامت صد ہا سال پہلے سے قائم ہو جائیں گی مگر قیامت کی آمد اچانک ہوگی جبکہ دنیا والے بالکل غافل ہوں گے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص منہ میں لقمہ دے رہا ہو گا دے نہ سکے گا کہ قیامت آج لوے گی یہ فائدہ جہاں تھم الساعۃ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ ساعت سے مراد قیامت ہو۔ پانچواں فائدہ: کافر پر اس کے اعمال سوار ہوں گے مگر مومن اپنے اعمال پر سوار ہو گا۔ دیکھو قرآنی کے جانور پر سوار ہو کر مومن پل صراط سے گزرے گا مومن کی نیکی بوزنی ہوگی، کافر کے گناہ بوزنی ہوں گے یہ فائدہ بحملون اوزار ہم سے حاصل ہوا۔ معدہ اچھا ہو تو کھانا بکا ہو کر سواری بن جاتا ہے اگر معدہ خراب ہو تو کھانا بھاری ہو کر انسان پر سوار ہو جاتا ہے زندہ لور تندرست گھوڑا ہمارے ہمارے سامان کا بوجھ اٹھاتا ہے زندہ مگر بیمار گھوڑا ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا مگر مردہ گھوڑا سیکڑ والی سیکڑل ہم پر سوار ہوتے ہیں کہ ہم انہیں اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں روحانی مل و اعمال ہمارے بوجھ اٹھائیں گے ہم کو اپنے پر سوار کریں گے نفسانی اعمال نہ ہمیں اٹھائیں نہ ہم انہیں اٹھائیں مگر شیطان مل و اعمال سیکڑ والی سیکڑل مردہ گھوڑے کی طرح ہم پر سوار ہوں گے کفار کے مل اعمال اقوام احوال سب مردہ گھوڑے کی طرح ان پر سوار ہو گئے مومن کا بے زکوٰۃ والا مل جانور اس پر سوار ہو گا۔ چھٹا فائدہ: قیامت میں نیک و بد اعمال بلکہ کفر و ایمان جسمانی شکل میں ہوں گے ان میں بوجھ بھی ہو گا کفار کی بیٹھیس اور گردنیں اس قدر دراز کر دی جائیں گی کہ ان کے خزانے اور سارے اعمال ان پر سوار ہو جائیں گے یہ فائدہ بھی بحملون اوزار ہم سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: مبارک ہے وہ جو دنیا میں رہے منحوس ہے وہ بندہ جس میں دنیا ہے۔ تم دنیا میں رہو تم میں دنیا نہ ہو بلکہ دل میں اللہ رسول کا نور ہو یہ فائدہ الا لعب و لہو سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: قیامت اور اس کے بعد کا زمانہ پرہیزگاروں کے لئے بہتر ہے بد کاروں کے لئے آفت یہ فائدہ خیر للذین یحیون سے حاصل ہو لہذا بونے کی جگہ ہے آخرت کاٹنے کی جگہ۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا وہ خسارہ میں رہے تو کیا جن کفار نے قیامت کا انکار نہ کیا وہ خسارہ میں نہیں جیسے عیسائی یہودی۔ جواب: سارے کفار ہی خسارہ میں ہوں گے مگر جو قیامت کے منکر ہیں وہ زیادہ خسارہ میں ہوں گے کہ وہ دنیا میں کسی قسم کی نیکی نہیں کرتے قیامت کو ماننے والے کفار کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات جھوٹ سے پرہیز بچ بون پورا تو لانا وغیرہ ضرور کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیش ہونا ہے۔ لہذا ان کا نذاب قدرے ہلکا ہو گا۔ دوسرا اعتراض: دیکھا گیا ہے کہ مشرکین ہند یعنی ہندو آریہ قیامت کے انکار ہی ہیں مگر صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ منکرین قیامت نیکیاں نہیں کرتے۔ جواب: ہاں کرتے ہیں مگر آخرت کے ثواب کے لئے نہیں کہ وہ نہ آخرت کے قائل ہیں نہ وہاں کے ثواب کے بلکہ اپنی ناموری اور شہرت کے لئے خدمت دین کے لئے نہیں خدمت ملک خدمت قوم کے لئے لہذا ان کا یہ سب کچھ کرنا کچھ بھی نہ کرنا ہے کرنا وہ مقبول ہے جو رب کو راضی کرنے کے لئے کیا جاوے۔ تیسرا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ قیامت اچانک آوے گی۔ حالانکہ اس کی علامات صد ہا سال پہلے سے قائم ہو چکیں گی اب بھی بہت ہی علامات موجود ہیں۔ پھر اچانک اور بے خبری میں ہی ہو گا۔ جواب اگرچہ آثار و علامات بہت پہلے سے موجود ہوں سورج نکلتا ہے۔ اچانک اگرچہ اس کی علامات بہت پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ چونکہ وہ لوگ بالکل غافل ہوں

گے انہوں نے قیامت کی تیاری بالکل نہ کی ہوگی اس لئے ان کے واسطے قیامت اچانک ہی آوے گی اس لئے یہاں فرمایا جاہ
 نھم الساعة بضتہ ان کے پاس قیامت اچانک آوے گی۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کی ایک تفسیر سے معلوم ہوا کہ
 کفار کا خسارہ قیامت تک ہو گا حتیٰ انشاء کے لئے ہے تو کیا قیامت کے بعد ان کا خسارہ ختم ہو جائیگا۔ جواب: ہاں یہ خسارہ یعنی
 اعمال و ایمان سے محروم رہنے کا خسارہ ختم ہو جاوے گا پھر دوسرا خسارہ عذاب و قہر کا شروع ہو گا جیسے الہی سے فرمایا گیا ان
 علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت کے بعد الہی سے پر لعنت ختم ہو جاوے گی بلکہ دنیاوی لعنت
 قیامت تک ہے اور دوسری قسم کی لعنت قیامت اور اس کے بعد ہے۔ پانچواں اعتراض: قرآن مجید میں دنیا کو کبھی بھی دار
 نہیں کہا گیا۔ آخرت یا برزخ ہی کو دار کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ جواب: اس لئے کہ قرآن مجید دنیا کو انسان کو دار یعنی گھر
 نہیں مانتا یہ تو مسافر کی منزل یا ریل کی سیٹ کی طرح عارضی قیام گاہ ہے۔ برزخ اس کا ایسا عارضی گھر ہے جیسے پردیس میں کرایہ کیا
 ریت کا گھر اور آخرت یعنی بعد قیامت جنت یا دوزخ اس کا اپنا اصلی گھر ہے جہاں ہمیشہ رہتا ہے اس لئے دنیاوی جسم نہایت کمزور
 بنایا گیا کہ اس میں ایک کاٹنا بلکہ پھانسی کی برداشت نہیں ہزار ہا بیماریوں کا مرکز جیسے مسافر کا چند روزہ خیمہ نہایت کمزور ہوتا ہے
 برزخ اور آخرت میں جو جسم بڑے گلابہ مضبوط اور ان بیماریوں وغیرہ سے محفوظ ہو گا۔ چھٹا اعتراض: کفار قیامت میں اپنے گناہ
 اٹھائے ہوں گے یا گناہوں کے دفتر گناہ تو عرض ہیں جن میں کوئی بوجھ نہیں اس کے اٹھانے کے کیا معنی۔ جواب: وہاں سارے
 اعمال اور سارے اعراض جو ہر ہوں گے۔ جن کی شکل بھی ہوگی ان میں بوجھ بھی وزن بھی گناہوں کا وزن کفر سے بڑھے گا۔
 نیکیوں کا وزن ایمان و اخلاص سے زیادہ ہو گا سزا حق یہی ہے کہ وہ گناہ ہی اٹھائے ہوں گے اور مسلمانوں کی نیکیاں مسلمانوں
 کو اٹھائیں گی ان کی سواریاں نہیں گی۔ ساتواں اعتراض: بوجھ تو پینچہ پر اٹھایا جاتا ہے پھر علی ظہور ہم کیوں فرمایا یہ کلمہ
 زائد ہے۔ جواب: ہلکا بوجھ ہاتھ میں اٹکایا جاتا ہے کچھ وزنی ہو تو کندھے پر رکھا جاتا ہے مگر بست بھاری بوجھ پینچہ پر لاد جاتا ہے
 علی ظہور ہم فرما کر بتایا کہ ان کا بوجھ بہت زیادہ ہو گا کفار مسلمان اپنے بے زکوٰۃ والے مال اپنے کندھوں پر لادے ہوں
 گے معلوم ہوا کہ کفار کے بوجھ سے ان کا بوجھ ہلکا ہو گا کہ وہ زکوٰۃ کے منکر نہ تھے۔ آٹھواں اعتراض: دنیا کی زندگی کو کھیل
 کو کیوں فرمایا گیا وہ تو آخرت کے لئے اعمال جمع کرنے کا ذریعہ ہے اس کے تو بڑے فائدے ہیں جواب: جو زندگی کھیل
 کو میں گزرے وہ زندگی بھی خود کھیل کو ہے اسی کا نام دنیاوی زندگی ہے اور جو کام رب سے غافل کرے وہ کھیل کو ہے
 حیاء الدنیا اور ہے۔ الحیوة الدنیا کچھ اور الحیوة الدنیا وہ زندگی ہے جو خود دنیا بن جاوے یہاں الحیوة الدنیا صفت
 موصوف ہے اس میں اسی طرف اشارہ ہے۔ نواں اعتراض: اگر اخروی گھر صرف پرہیزگاروں کے لئے اچھا ہے تو تنگوارو
 بد عمل مسلمان اور بے عمل مسلمان جنہی مسلمانوں کے شیر خوار بچے کھل ہوں گے وہ تو متقی و پرہیزگار تھے نہیں کیا آخرت ان
 کے لئے اچھی نہیں۔ جواب: فاسق کفار مسلمان بھی ایک معنی سے متقی ہے کہ وہ کفر سے بچا رہتا ہے اور مسلمانوں کے
 فوت شدہ بچے اپنے متقی ماں باپ کے تابع ہو کر متقی ہیں لہذا ان کے لئے بھی آخرت انشاء اللہ اچھی جگہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ: آخرت میں اللہ تعالیٰ سے لقاء اس سے ملاقات صرف انہیں میسر ہوگی۔ جنہیں دنیا میں لقاء اولیاء اللہ اور
 لقاء اولیاء اللہ کے ذریعہ لقاء حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی جو اللہ کے بندوں کی ملاقات سے محروم رہے وہ اللہ
 کی ملاقات سے محروم رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات قرب جسمانی سے نہیں بلکہ قرب روحانی سے میسر ہوتی

ہے ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے محروم رہا اور تاقیامت مسلمان خصوصاً عشاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لقاء سے مشرف ہیں یہاں بزرگوں کی ملاقات رب تعالیٰ کی ملاقات ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

ہر کو خواہد ہمیشینی با خدا لوشیند در حضور اولیاء!!

چوں شدی دور از حضور اولیاء آں چناں داں دور عشقی از خدا!

فرمایا جا رہا ہے کہ نقصان میں وہ رہے جو اللہ تعالیٰ کی دنیاوی ملاقات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے انکاری رہے اس محرومی کا پتہ قیامت میں چلے گھوم بعض اظالم علیہم بقولنا لئن انا لم نبع الرسول سبہلا اس وقت یہ محرومین کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم نے کیسی کوتاہی کی کہ دنیا میں اللہ کی لقاء کا موقع ملا مگر ہم نے حاصل نہ کی نبیوں ولیوں سے دور رہے اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کے سارے گناہوں کا جو بھان کی اپنی بیٹھوں پر ہو گا کیونکہ انہوں نے دنیا میں جن مجلسوں میں حاضر ہو کر اپنے گناہ معاف نہ کر لئے صوفیاء فرماتے ہیں کہ قیامت کو ساعتہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بنا ہے سعی سے معنی دوڑنا قیامت کفار کی طرف دوڑتی ہوئی آرہی ہے لہذا ساعتہ ہے (روح البیان) خیال رہے کہ قیامت کفار کی طرف دوڑ رہی ہے۔ اور مومن شوق و ذوق میں قیامت کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ غفلوں کو موت ڈھونڈتی ہے اور عشاق موت کو ڈھونڈتے ہیں کہ موت یار سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یساں مرنے پہ نھرا ہے نظارا تیرا!!

حضرت آسی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

آج پھولے نہ سائیں گے کفن میں آسی جسکے جویاں تھے ہے اس گلی کی ملاقات کی رات

اس لئے ارشاد ہوا فا جاء تھما لساعتہ ان کفار کے پاس قیامت آوے گی بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مرتے وقت موت کو دیکھ کر بستر مرگ سے اٹھ کر موت کو آغوش میں لینے دوڑے یہ کہتے ہوئے تو کجائی تو کجائی تو کجا۔ حضرت غازی عبد الرشید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب شروہا منہ مردود کے قتل کی سزا میں پھانسی دینے لگے تو وہ پھانسی کے پھندے کو چوم کر بولے اے یار سے ملانے والے تو نے اتنی دیر کیوں لگائی غرضیکہ مومن کے لئے موت تحفہ ہے کہ یار سے ملنے کا ذریعہ کافر کے لئے عذاب کہ اس کی دنیا چھوٹی ہے کافر کو موت آتی ہے مومن موت کو پاتا ہے آنا اور ہے پانا کچھ اور ناگوار تکلیف وہ چیز آتی ہے محبوب کو انتظار کے بعد پایا جاتا ہے۔ کفار کی زندگی حیوۃ دنیا ہے کہ اس زندگی میں دنیا رہتی ہے لہذا یہ زندگی کھیل بھی ہے کو دیکھی۔ جس کا نتیجہ سوء افسوس کے اور کچھ نہیں مومن کی زندگی دنیا میں ہوتی ہے اس کی زندگی میں دنیا نہیں ہوتی لہذا مومن کی زندگی آخرت کی کاشت کرنے کی زندگی ہے اس لئے آخرت مومن کے لئے اچھی ہے کہ اس کے کھیت کٹنے کا دن ہے کافر کے لئے مصیبت کہ اس کی بربادی کے ظہور کا دن۔

نہ عمر خضر بمائد نہ ملک اسکندر! نزاع بر سر دنیا دوں کمن درویش!!

صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو چیز رب سے غافل کر دے وہ دنیا ہے جو رب تک پہنچا دے وہ دین ہے اگر کسی کی ریا کی نماز سے رب سے غافل کر دے تو وہ نماز اس کے لئے دنیا ہے اور اگر کسی کی نیند رب سے غافل نہ کرے۔ نماز تہجد کا ذریعہ بن جاوے تو وہ نیند اس کے لئے دنیا نہیں عین دین ہے شہید کی موت بھی حیات ہے۔ ہلا حیا و لکن لا تشعرون اور کافر کی زندگی بھی موت

ہے فرماتا ہے اسوات عبرا حواء کہ کافر جیتے جی رب ہی غافل ہے۔ شہید مرکز بھی اس سے واصل ہے جو حرص و ہوس کے ساتھ استعمال ہو وہ کافر یا غافل کی دنیا جو اس کی ہلاکت کا سبب ہے جیسے جو کبھی شہد میں گر جلوے وہ ہلاک ہو جاتی ہے جو کنارے سے کھلوے وہ مزے میں رہتی ہے جو دنیا دین سے خلل ہو وہ کافر یا غافل کی دنیا ہے وہ اکیلے سفر کی طرح بالکل خالی ہے جو دنیا دین کے ساتھ واصل ہو وہ نبیوں کی دلوں کی دنیا ہے وہ دنیا دین کو دس گنا کرتی ہے جسے صفر عدد سے مل کر اسے دس گنا کرتا ہے غرضیکہ انبیاء کرام کی دنیا اور ہے مومنوں کی دنیا اور اولیاء اللہ کی دنیا اور ہے کافروں کی دنیا اور صوفیاء فرماتے ہیں مومن کے لئے برزخ اور آخرت دنیا سے بہتر ہے اس لئے کہ دنیا میں اللہ رسول فرشتے جنت دوزخ نماں ہیں وہاں عیاں یہاں غیب ہیں وہاں شہادت یہاں قتل ہیں وہاں حال۔ دنیا جگہ ہے فراق کی وہ مقامات جگہ وصل کی مرتے ہی رب کی آواز سنی جاوے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گا یہ جگہ ترو کی ہے وہاں اطمینان و ایقان ہے کہ یہاں خبر نہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہیں یا نہیں وہاں قبولیت کا ظہور غرضیکہ جیسے دو لہا کو بعض خوشیاں دو لہا بننے سے پہلے ہوتی ہیں بعض دو لہا بننے وقت بعض خوشیاں بارات کے ساتھ راستہ میں بعض دلہن کے گھر پہنچ کر بعض خوشیاں وہاں سے رخصت ہوتے وقت بعض اپنے گھر دلہن لا کر بعض ولیمہ کی دعوت میں یونہی مومن کو بعض خوشیاں مرتے وقت بعض قبر میں بعض حشر میں اور بے شمار خوشیاں جنت میں پہنچ کر۔

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الذِّمِّيُّ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَكَ وَلَكِنَّ

بے شک جانتے ہیں ہم کہ غمگین کرتی ہے تم کو وہ بات جو کفار کہتے ہیں بس بے شک وہ نہیں جھٹلاتے تم کو اور سبک ہیں معلوم ہے کہ نہیں رہتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی

الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِّنْ قَبْلِكَ

ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کے انکاری ہیں اور بے شک جھٹلائے گئے بہت سے پیغمبر آیتوں سے انکار کرنے میں اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے

فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَآوَدُوا وَحَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرًا وَلَا مَبْدَالَ لِكَاِبَتِ

آپ سے پہلے بس صبر کیا انہوں نے اور بد اس کے کہ جھٹلائے گئے اور تھے وہ یہاں تک کہ آئی ان پر صبر کیا اس جھٹلانے پر اور ایذا میں پانے پر یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی اور اللہ کی باتیں بدنے

اللَّهُ ۝ وَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبِيِّ الْأُمِّيِّينَ ۝

مدد ہماری اور نہیں ہے کوئی بدلے والا فرمان اللہ کے اور بیشک آئی آپ کے پاس خبر رسولوں کی والا کوئی نہیں اور ہمارے پاس رسولوں کی خبریں آجھی ہیں

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ کفار کی بد عملیاں ان کا کفران کا قیامت کو جھٹلانا قیامت میں ان کے لئے بھاری بوجھ ہو گا اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اے محبوب کفار کی یہ حرکات آپ کے دل پر بوجھ بن جائیں آپ ان سے غم نہ کریں گویا پہلے ان کے لئے بوجھ ہونے کا ذکر تھا اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بوجھ نہ ہونے کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ کفار کی زندگی کھیل کود ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ان دیوانوں کے کھیل کود کا اثر آپ نہ لیں گویا پہلے کفار کی زندگی ان کے اعمال کی حقیقت بیان ہوئی۔ اب اس کا نتیجہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان دیوانوں کے کھیل کود کا اثر آپ نہ لیں گویا پہلے کفار کی زندگی ان کے اعمال کی حقیقت بیان ہوئی۔ اب اس کا نتیجہ ارشاد ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان کفار کی تردید تھی جو حشر و نشر کا اس لئے انکار کرتے تھے کہ یہ ہونا غیر ممکن ہے مرے بعد زندگی کو خلاف عقل جانتے تھے ان کی بھی تردید ہوئی جو بشر کی نبوت کو ناممکن سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ نبی صرف فرشتہ ہو سکتا ہے اب ان کافر کی تردید ہو رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے تھے گویا کفار کے کفر چند قسم کے تھے بعض کی تردید پچھلی آیات میں تھی بعض کی ان آیات میں۔ (تفسیر کبیر) چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے اعمال اقوال کے بوجھ کا ذکر تھا اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی وسعت قلبی کا ذکر ہے جو ان بوجھوں کی پرواہ نہیں کرتا جیسے سمندر بھاری لکڑی کے بوجھ کی پرواہ نہیں کرتا اسے تراوتا ہے۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ کفار کی زندگی حیوۃ دنیا ہے اور حیوۃ دینا کھیل کود ہے جس سے پتہ لگا تھا کہ کفار کے اقوال اعمال احوال سب کھیل کود ہیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ محبوب ان کے اقوال کی پرواہ نہ کریں یہ سب کچھ کھیل کود محض جو اس سے نا سمجھ بچوں کے پیشاب پاخانہ کی پروا نہیں کی جاتی۔

شان نزول : ان آیات کے نزول کے متعلق چند روایات ہیں (1) ابو جہل کا دوست انیس ابن قیس ایک بار اسے تنالی میں لے گیا بولا ابو جہل سچ بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں۔ سچ بول دے میں کسی سے نہ کہوں گا ابو جہل بولا وہ بالکل سچے ہیں ان کی زبان سے جھوٹ کبھی نہیں نکلا میں اس لئے انہیں نہیں مانتا کہ اس کے خاندان یعنی قصی ابن کلاب میں پہلے ہی سے بہت عظمتیں جمع ہیں اگر نبوت بھی ان میں پہنچ جائے تو دوسرے قریشیوں کے لئے کیا بچے گا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (روح المعانی، تفسیر کبیر) (2) حارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا علانیہ آپ کی تکذیب کرتا تھا مگر جب اپنے گھر پہنچتا تو گھر والوں سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں وہ بالکل سچے ہیں تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (روح المعانی) (3) ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے آپ بالکل سچے ہیں ہم تو اسے جھٹلاتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں (روح المعانی) اس کے نزول کے متعلق اور بہت روایات ہیں۔

تفسیر : قد نعلم انہ لیحزنک یرا قد تفصیل یعنی کمی بیان کرنے کے لئے نہیں لہذا اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم کبھی کبھی جان لیتے ہیں کبھی نہیں بلکہ یا تو قد زائدہ ہے جس کے کوئی معنی نہیں جیسا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ترجمہ سے ظاہر ہے یا تحقیق کے لئے ہے معنی یقیناً بے شک جیسا کہ ہم نے ترجمہ کیا یا کثیر کے لئے ہے یعنی ہم خوب جانتے ہیں علم سے مراد مشاہدہ کا

جاننا ہے جسے علم تصور کہتے ہیں 'جاننے' دیکھنے 'سننے' کی بہت نوعیتیں ہیں 'بیٹے کی آمد جان کر خوش ہوتے ہیں حاجی کی آمد جان کر ہار پھول گجرے لے کر استقبال کے لئے جاتے ہیں چور کی آمد جان کر لاشمی سے اس کا انتظام کرتے ہیں نفیم کی چڑھائی جان کر فوج اس کے مقابل بھیجتے ہیں 'غرضیکہ محبوب کو جاننے کی نوعیت اور بہ و دشمن کو جاننے کی نوعیت اور دوست کو جاننے کی نوعیت کچھ اور اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کو جانتا ہے مگر محبوب کی ہر لڑا کہ نہایت ہی کرم سے جانتا ہے اس لئے یہاں نعلم خصوصیت سے فرمایا گزشتہ واقعہ پر جو رنج ہو اسے حسرت یعنی غم کہا جاتا ہے 'غم بہت قسم کے ہیں اپنی ذات کا غم، قوم کا غم، ملک کا غم، دین کا غم، قرآن کا غم، اولاد کا غم، مل کا غم، رسول کا غم، اللہ کا غم، ذات کا غم دو طرح کا ہے دنیا کا غم دین کا غم اس غم میں بعض غم حرام ہیں بعض غم عیب ہیں بعض غم عبادت ہیں بعض غم ایمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم مختلف قسم کے تھے۔ امت کا غم، قرآن مجید کا غم، اللہ تعالیٰ کا غم، یہ غم عین عبادت ہیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دو غم مراد ہیں اس فرمان علی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک کی حالت کا ذکر فرمایا اللہی بقولون یہ عبارت بحزن کا فاعل ہے چونکہ بحزن لازم بھی آتا ہے متعدی بھی یعنی غمگین ہونا اور غمگین کرنا یہاں متعدی ہے اس لئے اس کا معنول بھی آیا فاعل بھی اس قول سے مراد کفار کا یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا یا قرآن مجید انگوں کے جھوٹے چپے قہے کہانیاں ہیں یا آپ کے معجزات جادو ہیں یا آپ دیوانے ہیں، ان کی اس بکواس سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم غلط کرنے قلب پاک کو تسکین دینے کے لئے دو باتیں ارشاد فرمائیں ایک یہ کہ فانہم لا یکنذ ہونکاس عبارت میں ف جزائیہ نہیں بلکہ تعلیلیہ ہے اور یہ جملہ لا تحزن پوشیدہ کی علت ہے ہم کا مرجع وہی بکواس کرنے والے کفار ہیں ہماری قراۃ میں یکنذون ذال کے شد سے باب تفعیل کا مضارع ایک قراۃ میں یکنذون ذال کی تخفیف سے ہے باب افعال کا مضارع دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی جھوٹا سمجھنا یا جھوٹا کہنا یا جھوٹا جاننا یعنی یہ لوگ درحقیقت آپ کو جھوٹا نہیں کہتے جھوٹا نہیں جانتے نہیں مانتے آپ کو تو دل سے صادق اور امین سمجھتے ہیں، ظہور نبوت سے پہلے انہوں نے ہی آپ کو صلوق الوعد اور امین کے خطابت دیئے تھے یہ آپ کی ہر بات ہر لڑا سچی سمجھتے ہیں ولکن الظالمین باہات اللہ یجحدون لکن آتا ہے وہم یا شبہ دور کرنے کے لئے چونکہ گزشتہ فرمان سے شبہ ہوا تھا کہ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے نہیں تو آپ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں اسلام قبول کیوں نہیں کرتے اس شبہ کو دفع فرمانے کے لئے یہ کلام لکن سے شروع فرمایا گیا، اگرچہ بجائے ظالمین کے لکنہم کہنا بھی کافی تھا مگر یہ بتانے کے لئے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کفر ہے، بجائے ضمیر کے صاف طور پر ظالمین ارشاد ہوا، ظالمین سے مراد کافرن مشرکین ہیں کہ کفر و شرک بڑا ظلم ہے بندہ کا حق مارنا چھوٹا ظلم ہے اللہ کا حق مارنا یعنی کفر کرنا بڑا ظلم، ہا تا اللہ سے مراد یا تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی، قومی یہ ہے کہ آیات اللہ سے مراد قرآن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مراد ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہچانی جاتی ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود آیات اللہ ہیں بجحدون بنا ہے جحدیا حمود سے دل سے مان کر زبان سے انکار کرنے کو حمود کہا جاتا ہے لہذا انکار عام ہیں حمود خاص یعنی لیکن کفار آیات قرآنیہ کا انکار کرتے ہیں وہ بھی صرف زبان سے ورنہ دل ان کے بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم حق ہے اور آپ سچے ہیں کیوں نہ مانیں کہ انہوں نے پتھروں

کمزریوں کو کلمہ پڑھتے سنا شجر و حجر کو آپ پر سلام کرتے دیکھا یہ صرف وحشائی سے صرف زبانی انکار کرتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب تم رنج کیوں کرتے ہو یہ ظالم نہیں جھٹلاتے تمہیں تو صادق امین کہتے ہیں یہ تو مجھے جھٹلاتے ہیں کہ میرے کلام کا انکار کرتے ہیں یہ تسلی کی ایک نوعیت تھی دوسری طرح یوں تسلی دی کہ فرمایا ولقد کذب رسول من قبلکما س آیت کریمہ کی تفسیر بارہا ہو چکی ہے یہاں اتنا سمجھ لو کہ رسول سے مراد سارے انبیاء کرام ہیں از آدم تا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیغمبر دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کو سب نے مان لیا ہو سب کے انکاری بھی رہے بلکہ بعض نبی ایسے تشریف لائے کہ انہیں کسی نے نہیں مانا۔ سب نے انکاری کیا بعض کو صرف ایک دو نے بعض کو چند نے بعض کو بڑی جماعت نے مانا باقی نے انکار کر دیا من لیکما تو کفیت ہے یا پوشیدہ جا عوا کے متعلق ہو کر رسول کی صفت ہے یعنی آپ سے پہلے سارے رسولوں کا انکار کیا گیا آپ سے پہلے جتنے رسول تشریف لائے سب ہی کو جھٹلایا گیا یہ بڑی پرانی رسم ہے چنانچہ حضرت آدم کو جو پہلے نبی ہوا بشر ہیں شیطان نے بلکہ خود آپ کے بیٹے قابیل بنی، القلم نے ان دونوں کی اولاد نے نہ مانا۔ حضرت سلیمان کو سب نے بادشاہ تو مان لیا مگر سب نے نبی نہ مانا، سب سے جن و انس کافر رہے یہی سب نبیوں کا اصل ہے فصبروا علی ما کذبوا۔ ف سمعیہ ہے اور یہ جملہ کفیت پر معطوف ماصدر یہ ہے یعنی ان تمام حضرات نے جھٹلائے جانے پر صبری کیا رنج و غم نہیں کیا نہ تبلیغ میں کمی کی آپ بھی صبر فرمائیں رنج و غم نہ کریں واو ذوا حتی اتاہم نصرنا واو عاخذہ لورا و فوا معطوف ہے کنہوا پر لندا معنی یہ ہوئے کہ ان حضرات نے جھٹلانے جانے اور ستانے جانے پر صبری فرمایا، حتی کا تعلق یا تو کفیت سے ہے یا صبر و سے یا او فوا سے نصرت سے مراد کفار کی ہلاکت یا حضرات انبیاء کرام کا جہاد میں غلبہ ہے یعنی ان حضرات کو یہاں تک جھٹلایا گیا ان حضرات نے اس وقت تک صبر فرمایا جب تک کہ ہماری مدد ان تک پہنچی کہ انہیں جہادوں میں غلبہ عطا فرمایا کفار کو شکست دی یا انکار کو ہلاک فرمایا اسی طرح آپ کی مدد بھی ہوگی آپ کا چاند چڑھے گا کفار یا مغلوب ہوں گے یا مسلمان ہو جائیں گے۔ خیال رہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کی چند صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ جرم کرے اس کے عوض اسے تکلیف دی جائے جیسے زانی کو رجم یا چور کے ہاتھ کاٹنا اسے سزایا تعزیر کہتے ہیں دوسرے یہ کہ بے قصور کو تکلیف دی جائے بلا وجہ اسے ایذا ظلم کہتے ہیں تیسرے یہ کہ وہ تو ہم پر احسان کرے اور ہم اسے بتائیں یہ اول درجہ کی ایذا ہے، یہاں اسی قسم کی ایذا مراد ہے کیونکہ حضرات انبیاء کرام خلق کے محسن اعلیٰ ہادی ماں باپ سے بڑھ کر خیر خواہ ہوتے ہیں کہ ماں باپ احسان عارضی اور لالچ سے ہیں ان کے احسانات دائمی اور بغیر لالچ کے ان کو ستانا انتہائی ظلم ہے ولا مبدل لکلمت اللہ یہ گذشتہ مضمون کا تتمہ ہے کلمات اللہ سے مراد وہ آیات ہیں جن میں حضرات انبیاء کرام کی فتح و نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ خواہ تو ریت شریف کی آیات ہوں یا انجیل شریف کی یا قرآن مجید کی جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لا یحلین انا ورسلی اور فرماتا ہے انہم لہم المنصورون و ان جندنا لہم الغلبون اور فرماتا ہے ولقد سبقت کلما تا لعبادنا المرسلین اور تمہیں ہے کہ کلمات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے ہوں کہ رب تعالیٰ کے وعدوں میں تبدیلی ناممکن بالذات ہے تبدیل اور تغیر کا فرق بارہا بیان ہو چکا ہے کہ اصل چیز کا بدلنا تبدیلی ہے اس کے وصف کا بدلنا تغیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہم نے گذشتہ نمبروں سے بھی نصرت و مدد کا وعدہ کیا تھا آپ سے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی فتح و نصرت ہوگی کفار کا یہ ظاہری غلبہ محض عارضی ہے ولقد جانتک من نباء المرسلین یہ گذشتہ مضمون کی دلیل ہے نیکہ قصہ اور خیرا تو ہم معنی ہیں یا نیکہ شاید ارقصہ اور خیر کو

کہتے ہیں قصہ 'خبر' ہر قصہ کو بناء کی جمع ہے انباء اسی سے ہے نبی نبی شائد اور خبریں دینے والے مرسلین سے مراد مطلقاً انبیاء کرام ہیں خواہ رسول یا مرسل بھی ہوں یا نہ ہوں نبی رسول مرسل کا فرق بیان ہو چکا یعنی اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک نبیوں کی خبریں آچکی ہیں جن سے آپ کو معلوم ہو چکا کہ رب تعالیٰ کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا سارے انبیاء کرام نے اولاً انکار سے تکلیفیں پائیں پھر حق ان کی ہی ہوئی۔

خلاصہ تفسیر : دنیا آخرت کا نمونہ ہے دنیاوی حکومتیں اپنے ان ملازمت کے دل و دماغ کو آسودہ رکھنے کے لئے بہت کوشش کرتی ہیں جن پر بہت ذمہ داری ہو جن سے انتظام ملک وابستہ ہے دیکھو انجن کلڈر ایور ریٹنڈ نشہ بے خودی میں ڈیوٹی پر نہیں بھیجا جاتا کہ اس سے ساری ریل کے مسافروں کی جانیں وابستہ ہیں کہ اس کی ذرا سی پریشانی سے سینکڑوں جانیں تباہ ہوں گی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے سارا عالم ایمان وابستہ کیا لوگوں کے ایمان 'عرفان' نمازیں 'عبادات قرآن' فرمان احکام سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں دنیا کے سورج سے عالم اجسام کا نظام قائم ہے دن رات موسم پھل پھول اس سے ہیں 'آسمانی نبوت کے اس سورج سے سارا عالم ایمان وابستہ ہے اسی لئے رب چاہتا ہے کہ محبوب کامل تمکین نہ ہو آپ کو پریشانی نہ ہو جب کفار کی بکواس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوتی تو رب تعالیٰ کئی طرح آپ کی تسکین فرماتا ہے کبھی ان کا جواب دے کر جیسے تبت ہدا اہی لھب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے فضائل سنا کر کبھی ان کفار کے الزامات کی تردید کر کے کبھی گزشتہ نبیوں کے صبر و تحمل کے واقعات سنا کر وغیرہ مگر سب زوالے طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی گئی کہ ارشاد فرمایا: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں کہ کفار و مشرکین کی باتوں سے آپ کو بہت رنج و غم ہوتا ہے آپ کے دل کو بہت صدمہ پہنچتا ہے مگر آپ یہ تو سوچیں کہ یہ لوگ آپ کو ہرگز نہیں جھٹلاتے یہ تو شروع سے ہی آپ کو صادق اوصاف 'امین' کے لقب سے یاد کرتے ہیں آپ کی دیانت داری 'سچائی' کے ڈھنڈورے پیتے ہیں یہ تو درحقیقت مجھے جھٹلاتے ہیں کیونکہ میری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں یا آپ میرے رسول ہیں میرے حکم سے میرے بندوں کو میرا کلام پہنچاتے ہیں آپ کو جھٹلاتا مجھے جھٹلاتا ہے جب میں ان کے جھٹلانے کی پروا نہیں کرتا تو تم میری ذات و صفات کے مظہر اتم ہو آپ بھی اس کی پروا نہ کریں یہ بھی آپ سوچیں کہ شروع سے ہی جو نبی تشریف لائے ان کو ضرور جھٹلایا گیا انہیں ستایا گیا انہیں جانی مالی بدنی ایذا میں دی گئیں مگر ان سب نے صبری کیا حتیٰ کہ ان تک اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت پہنچی اور غالب وہی رہے خیال رہے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں گناہوں سے صبر یعنی نفس کو گناہوں سے روکنا نیکیوں پر صبر یعنی نفس کو نیک کاموں پر روکے رکھنا بھنے نہ دینا مصیبتوں میں صبر یعنی قدرتی آفتوں 'انسانی تکالیف میں گھبرانے سے اپنے نفس کو روکنا ہر قسم کا صبر سنت انبیاء ہے صبر کے معنی ہیں روکنا اور روکنے کی یہ تین نوعیتیں ہیں اور اے محبوب آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو بدلنے والا پلٹنے والا کوئی نہیں اور آپ کو گزشتہ انبیاء کرام ان کی قوموں کی خبریں معلوم ہو چکی ہیں کہ اولاً ان کی قوموں نے شور مچائے زور دکھائے مگر آخر کار تمام کے زور نوٹ گئے نبیوں کا چاند چڑھایا انبیاء کرام آپ کے دشمنوں کا ہو گا یہ جھٹلاتا وغیرہ عارضی ہے آپ بھی صبر سے کام لیں کہ آپ تو تمام خلق کے دائمی نبی ہیں وہ حضرات خاص خاص قوموں کے وقتی انبیاء کرام تھے ان دونوں باتوں میں غور کرو اور دل میں رنج و غم کو جگہ نہ دیں ہماری مدد کبھی دیر سے آتی ہے مگر آتی ضرور ہے یہ ناممکن ہے کہ ہم اپنے خاص بندوں کو دشمنوں میں چھوڑ دیں۔

محل است چوں دوست دارد ترا! کہ در دست دشمن گذارد ترا

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو میلا نہیں ہونے دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم سمجھا سمجھا کر گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات یاد دل کروا فرماتا ہے کیوں نہ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح کائنات اصل کائنات جان ایمان ہیں، حضور ہی سے سارا نظام دین قائم ہے۔ دہر میں سب سے تو بڑا تجھ سے بڑی خدا کی ذات قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دل میلا ہو جائے تو سارا نظام دہر ہم برہم ہو جائے یہ فائدہ قدر معل سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: کفار کی طعن و تشنیع پر غیر اختیاری رنج و غم برائیں بلکہ اسی رنج و غم کی بڑاشت پر ثواب عظیم ہے یہ بڑاشت بھی سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فائدہ لہ عزتک الخ سے حاصل ہوا یوں ہی مومنین صدیقین کی اطاعت ہر خوشی بھی ثواب ہے کہ یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیانت راست بازی کمالات کے کفار بھی قائل تھے جو کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب ڈھونڈھے وہ ان کافر سے بھی بدتر ہے یہ فائدہ لا یکنونک سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکارہ حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کا انکار ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اقرار و اعتراف اور حقیقت رب تعالیٰ کی عظمت و عزت کا اقرار ہے یہ فائدہ ولكن الظلمین کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بدشاہ کے کہ جو میرے وزیر کا انکار کرے اسے جھوٹا کہے وہ اسے جھوٹا نہیں کہتا مجھے جھوٹا کہتا ہے اللہ کے کمال ماننے کے لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مانتا بہت ضروری ہے۔ پانچواں فائدہ: قانون قدرت ہے کہ اچھوں کے دشمن ضرور ہوتے ہیں بلکہ رب تعالیٰ جب کسی بندے کو عروں دینا چاہتا ہے تو اس کے مخالف پیدا فرماتا ہے۔ ولقد کذب رسول الخ سے حاصل ہوا۔

تندی باو مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو پہلی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے

جب تک مد مقابل سامنے نہ ہو تب تک قوت و طاقت کا پتہ نہیں چلتا نیز حضرات انبیاء کرام لوگوں کے لئے نمونہ اور مثال ہوتے ہیں لوگ ان کے صبر کو دیکھ کر صبر کرنا سیکھیں گے اگر ان پر مصیبتیں نہ آتیں اور وہ صبر کا موقع نہ پاتے تو دوسرے کو مصیبت کا پہاڑ سمجھتے اور صبر نہ کر سکتے نیز رب تعالیٰ کے ہاں کچھ درجات شاکرین کے ہیں کچھ صابرین کے بلکہ صابرین کے درجے زیادہ ہیں رب چاہتا ہے کہ ان حضرات کو یہ دونوں درجے عطا ہوں لہذا انہیں صبر کا موقع پھر اس کی توفیق دی جاتی ہے۔ ہر حال حضرات انبیاء کرام کی تکلیف ان کے صبر میں بہت کم تھیں ہیں۔ چھٹا فائدہ: دنیا کی مصیبتوں مخالفوں کی مخالفتوں پر دل تنگ نہ ہونا چاہئے۔ جلد گھبرا جانا ہمداری کے خلاف ہے صبر تمام مشکلات کا حل ہے یہ سنت انبیاء کرام سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ فائدہ فصبروا علی ما کذبوا سے حاصل ہوا مگر صبر کے یہ معنی نہیں کہ ان کے مقابلہ اور ان کے دفعیہ کی تدبیر نہ کی جائیں تدبیر خلاف توکل نہیں ہم صبر کے معنی اس کی قسمیں اور صبر کی قسموں کے احکام کہ بعض صبر کفر ہے بعض حرام بعض جائز بعض فرص ایمان کا رکن ہیں گناہوں سے صبر مصیبت میں صبر عبادات پر صبر ان سب کا تفصیلی ذکر دوسرے پارہ و بشرط الصابرین میں عرض کر چکے ہیں مسالواں فائدہ: کبھی اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت دیر میں آتی ہے اس دیر سے مایوس نہ ہو جانا چاہئے۔ اس کی رحمت کا انتظار کرنا چاہئے یہ فائدہ حتی اتاہم نصرنا سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ:

اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا محال بالذات اور بالکل ناممکن ہے جھوٹ منافی الوہیت ہے یہ فائدہ لا مبدل لکلمات اللہ سے حاصل ہوا اللہ سچا اس کے وعدے سچے اس کے رسول سچے۔ نواں فائدہ: قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کمال اس کی محنت و مشقت کے بعد دیتا ہے ورنہ مٹا ہے مگر بولنے کھیت کی حفاظت کرنے کاٹنے وغیرہ کی تکالیف کے بعد انسان انسانی حاکم بنتا ہے بی اے پاس کرنے کا لچ و سکول کی پابندیاں اٹھانے محنت کرنے کے بعد ماں گود میں چاند سا بچہ لیتی ہے مگر حمل اور جننے کی مصیبتوں کے بعد سونا زیور بنتا ہے مگر سنا کی بھٹی اس کی تھوڑی کی تکالیف اٹھا کر یوں ہی انسان رب کو پاتا ہے مگر عبادات ریاضات، عبادات کی مشقت کے بعد یہ فائدہ بھی لا مبدل لکلمات اللہ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ اللہ کے اس قانون کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ دسواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پیغمبروں کے سارے حالات پر مطلع فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نبی کو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، یہ فائدہ ولقد جاء ک من نباء المرسلین سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وکلا نقص علیک من انبیاء الرسل یہاں کلا فرما کر تمام نبیوں کے متعلق فیصلہ فرمادیا وہ جو قرآن مجید میں ہے منہم من لم نقصصہم علیک وہاں قرآن مجید میں قصد بیان نہ فرمانے کا ذکر ہے واقعی قرآن کریم میں بعض رسولوں کی خبریں ہیں، بعض کی نہیں۔ گیارہواں فائدہ: تاریخی واقعات کا معلوم ہونا ان سے سبق لینا بہت ہی بہتر ہے اس سے بہت کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں قرآن کریم نے قوموں کے جغرافیائی حالات تاریخی حالات جگہ جگہ بیان فرمائے اس سے علم جغرافیہ علم تاریخ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ کفار آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جب وہ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں اور کافر انہیں جھٹلاتے ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلادیا کسی کی بات کو جھوٹا کرنا خود بات کرنے والے کو جھوٹا کرنا ہے کلام سچ تو مستحکم سچا کلام جھوٹا تو مستحکم جھوٹا مثلاً کفار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نہیں اتاریں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود آیتیں بنا کر انہیں اللہ کی آیتیں بتاتے ہیں اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو جھٹلایا۔ جواب: علماء کرام نے اس کے بہت جواب دیئے ہیں ایک یہ کہ وہ کفار علانیہ آپ کو جھٹلاتے ہیں مگر اپنی خفیہ مجلسوں میں آپ کی تصدیق کرتے آپ کو سچا کہتے ہیں، دوسرے یہ کہ یہ ظاہری تمساری تکذیب کرتے ہیں مگر درحقیقت آیات قرآنیہ کو جھٹلاتے ہیں یہ جواب تفسیر کبیر وغیرہ نے دیئے مگر ان سے اصلی اعتراض نہیں اٹھتا فقیر کے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ بات کا سچا جھوٹا ہونا کچھ اور ہے اور بولنے والے کا سچا جھوٹا ہونا کچھ اور، جھوٹی بات وہ ہے جو واقعہ کے خلاف ہو مگر جھوٹا آدمی وہ ہے جو جھوٹی خبر دیئے کا ارادہ کر کے جھوٹی بات منہ سے نکالے اگر وہ جھوٹ کا ارادہ نہیں کرتا تو جھوٹا نہیں لہذا سونے والا، نشہ والا، دیوانہ بیہوش جو غفلت میں جھوٹی بات بولے تو بات جھوٹی ہے مگر وہ شخص جھوٹا نہیں بعض سیانے کہتے ہیں دیکھو وہ آسمان پھٹ گیا، دیکھو زمین ٹوٹ گئی مگر انہیں جھوٹا نہیں جھوٹا نہیں کہا جاسکتا کفار کہتے تھے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ تو جھوٹ ہے (نعوذ باللہ) مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں وہ سچے ہیں کسی نے ان پر جلاو کر دیا ہے یا دیوانگی طاری ہو گئی ہے اس وجہ سے وہ ہسکی ہسکی باتیں کرتے ہیں جیسا کہ دوسری آیات میں اس کا صراحتہ ذکر ہے اس قاعدے سے قرآن کریم یہاں فرماتا ہے کہ وہ تم کو جھوٹا نہیں کہتے میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں غرضیکہ کلام کا جھوٹا ہونا کچھ اور دیکھو رب تعالیٰ منافقین کے متعلق فرماتا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ

آپ اللہ کے رسول ہیں مگر ہم گواہی دیتے ہیں کہ منافقین جھوٹے ہیں ایک جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کفار آپ کے متعلق کہتے ہیں افتوی علی اللہ کذابا ام بہ جنبنا" یا تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یا انہیں دیوانگی ہے فقیر کے نزدیک یہ جواب بہت قوی ہے۔ دوسرا اعتراض: جب کفار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہی نہ تھے تو رب تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں کی مثل کیوں پیش کی کہ فرمایا ولقد کذبتم و سئل من قبلکم یہ مثل کیوں گمراہ ہوئی۔ جواب: وہاں بھی مطلب یہی ہے کہ گزشتہ نبیوں کی باتوں کو جھوٹا کہا گیا یا یہ مطلب ہے کہ یہ کفار تم کو سچا مانتے ہیں تم سے پچھلے نبیوں کو تو صاف جھوٹا کہتے تھے جب وہ صبر فرماتے رہے تو آپ کو بھی صبر چاہئے۔ تیسرا اعتراض: یہاں رب تعالیٰ نے ہا ہات اللہ بجمحد و ن کیوں فرمایا نیکو و فرمایا زیادہ مناسب تھا۔ جواب: انکار اور جحد کا فرق ابھی ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ جحد خاص ہے انکار عام۔ چوتھا اعتراض: قانون قدرت یہ کیوں مقرر ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کے انکاری اور جھٹلانے والے پیدا کئے گئے جس سے انہیں صدمے بھی پہنچے ایذا میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنکروں پتھروں کو کلہ پڑھا سکتے ہیں تو ابو جہل ابو لب کو کلہ کیوں نہ پڑھایا۔ جواب: اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزانہ طریقے سے کفار کو مسلمان کر لیتے تو آئندہ علماء و اولیاء کی تبلیغ کے لئے مثال قائم نہ ہوتی وہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزات تھے معجزانہ طریقہ پر لوگوں کو مسلمان کر لیا ہمارے پاس معجزہ نہیں ہم تبلیغ کیسے کریں نیز اس صورت میں ان مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کا ثواب نہ ملتا اختیاری ایمان پر ثواب ہوتا ہے نہ کہ مجبوری ایمان پر نیز اس صورت میں حضرات انبیاء کرام کو تبلیغ اور صبر کا ثواب نہ ملتا وغیرہ وغیرہ۔ پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا ولقد جاءک من نباء ی المرسلین جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کی ساری چیزیں پہنچ گئیں دوسری جگہ فرماتا ہے و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبتہ فو اذک مگر دوسری جگہ قرآن مجید فرماتا ہے۔ منہم من نقصنا علیک و منہم من لم نقص علیک جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے بعض نبیوں کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے بعض کی نہیں دی آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: تمہاری پیش کردہ آیت منہم من لم نقص علیک میں قرآن مجید میں صراحت "قصہ بیان فرمانے کی نفی ہے یعنی قرآن مجید میں بعض رسولوں کے قصے صراحت "بیان نہیں فرمائے گئے یہاں کی اس آیت میں اور کلا نقص کی آیت میں اور طریقوں سے سارے نبیوں کی خبریں تا مراد ہے بطور کشف و الہام، معراج کی رات تمام نبیوں کی ملاقات ان سے کلام لامکان میں پہنچ کر معراج کی شب وحی خاص تا وحی الہی عبدہ ما اوحی ان ذریعوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کے سارے تفصیلی حالات بتائے گئے بلکہ دکھائے گئے لہذا آیات میں تعارض نہیں اس لئے یہاں جملہ کما ارشاد ہوا وحی قرآن کا ذکر نہیں ہوا۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے وہ دشمنوں کو بھی جانتا ہے دوستوں کو بھی مگر دشمنوں کو جانتا ہے قہر و غضب کے ساتھ دوستوں کو جانتا ہے کرم و مہر کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی حالات کو خاص کرم کے ساتھ جانتا ہے اس خصوصی کرم کے اظہار کے لئے فرمایا نعلم انہ لہ عزتک ساری مخلوق رب تعالیٰ کی معلوم ہے مگر معلومیت محبوبین اور معلومیت مردودین میں بڑا فرق ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فانی الذات کا درجہ حاصل ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماثر رب تعالیٰ کو ماننا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار رب تعالیٰ کا انکار ہے یہاں یہ فرمایا کہ

وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ آیات اللہ کو جھٹلاتے ہیں ایسا ہی ہے جیسے فرمایا گیا کہ آپ نے نکر نہ پھینکے ہم نے پھینکے ما رمت اذ رمت ولكن الله رمى اس آیت کریمہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی بتلایا گیا، حضرات انبیاء سورج و چاند ہیں کفار ظلمت و تاریکی جیسے نور تاریکی میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا کیوں ہی ان حضرات سے راضی نہیں ہو سکتے اس ناراضگی پر صبر و تحمل کرنا اور زیادہ قرب الہی کا ذریعہ ہے اس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادتی قرب الہی کی تعلیم دی گئی صوفیاء فرماتے ہیں کہ لیحزنک الذی بقولون قیامت تک کے لئے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کافر و مومن کے ہر قول و عمل سے خبردار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری برائیوں گناہوں سے غم ہوتا ہے ہماری نیکیوں سے خوشی ہم کو چاہئے کہ گناہوں سے اس لئے بچے کہ ہماری ان حرکتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم اور نیکیاں اس لئے کریں کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے خوش نصیب ہے وہ لولاد، شاگرد، مرید، امتی جو اپنے والدین، استلو، پیر، نبی کو خوش رکھے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ صبر اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے اور زندہ کی بھی اس کے لفظی معنی ہیں روکنا اگر رب کی صفت ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں گنہگاروں سے اپنا عذاب روکنا ان کے گناہوں پر جلد پکڑنا فرمانا اس لئے اس کا نام صبار بھی ہے صبور بھی دیکھ لو ہم کیسے کیسے گناہ کرتے رہتے ہیں مگر ہم کو عیش، روزی، ہر قسم کی نعمت ملتی رہتی ہے یہ ہے اس کی شان صباری پھر اگر کوئی عمر بھر جرم و گناہ کرتا رہے ایک بار ہی توبہ دل سے کرے تو معاف فرماتا ہے یہ ہے اس کی شان صبوری اسی صباری اور صبوری کا ظہور تھا کہ فرعون جلدو گرجو عمر بھر کفر و گناہ کرتے رہے ایک مقبول سجدہ کی برکت سے مومن صلح لکھیم اللہ کے صحابی صابر اور شہید سب کچھ ہو گئے۔

وَإِنْ كَانَ كِبْرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي

اور اگر بھاری ہوتا ہے آپ پر ان کا منہ موڑنا پس اگر طاقت رکھو تم یہ کہ ڈھونڈ لو کہ خانہ زمین اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر مشاق کوزا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی مرنگ

الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ

میں یا سیدھی آسمان میں پھر لادو تم ان کے پاس کوئی نشان، اور اگر چاہتا اللہ تو جمع کر دیتا ان تلاش کر لو یا آسمان میں زئیر پھران کے لئے نشان لے آؤ اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اٹھا

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۗ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ

کو اور ہدایت کے پس ہرگز نہ ہوؤ تم نادانوں سے قبول کرتے ہیں وہ ہی لوگ جو سنتے ہیں اور مردے کر دیتا تو اسے سنتے والے تو ہرگز نادان نہ بن مانتے تو وہ ہی ہیں جو سنتے ہیں اور مردہ دلوں

يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۗ

اٹھائے گا انہیں اللہ پھر اس کی طرف لوٹائے جائیں گے
کو اللہ اٹھائے گا پھر اس کی طرف ہانکے جائیں گے

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے: پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ہٹ دھرمی پر دو طرح تسکین یہ گئی ایک اس طرح کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ مجھے جھٹلاتے ہیں دوسرے اس طرح کہ گزشتہ نبیوں کو جھٹلایا گیا یہ کوئی نئی بات نہیں اب تیسری طرح تسلی دی جا رہی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بد بختوں کے ایمان سے مایوس کیا جا رہا ہے مایوسی بھی ایک قسم کی تسلی و راحت ہوتی ہے یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ اس سے زنجیدہ نہ ہوں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ گزشتہ نبیوں نے قوم کے جھٹلانے پر یہاں تک صبر کیا کہ ان حضرات کو اللہ کی مدد پہنچ گئی۔ جس سے معلوم ہوا کہ قوم ایمان نہ لائی بلکہ مغلوب یا ہلاک کر دی گئی اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو گا کہ یہ سب لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ بلکہ آپ کو ان پر غلبہ دیا جائے گا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان بد بختوں کے متعلق بھی ارادہ الہی یہی ہو چکا ہے کہ انہیں ایمان کی توفیق نہ ملے پھر آپ ان کے ضد ہٹ دھرمی پر ملول کیوں ہوتے ہیں گویا قانونی الہی بیان فرمانے کے بعد اس کے ایک نتیجہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

شان نزول : ایک بار حارث ابن عامر نوفل ابن عبد مناف بماعت قریش کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بولایا رسول اللہ آپ کوئی ایسا معجزہ ہم کو دکھائیں جو معجزہ گذشتہ انبیاء کرام دکھاتے تھے (یعنی یا تو ہمارا منہ مانگا معجزہ جیسے مکہ کے پہاڑوں کو سونابنارینا وغیرہ یا جیسے صلح علیہ السلام کی اونٹنی عصا مسوی وغیرہ) تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ منظور نہ فرمایا اس پر وہ شور مچا یا مذاق اڑایا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مست ہی صدمہ ہوا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر کے لئے یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں (تفسیر کبیر 'روح المعانی' خازن' تفسیر صنوی وغیرہ) بعض مومنین کی بھی تمنا تھی کہ یہ معجزہ دکھایا جائے شاید یہ لوگ اس ذریعہ سے ہی ایمان لائیں اور ان کے ایمان لانے سے اسلام کی اشاعت میں مدد ملے گی۔

تفسیر : وان کان کبر علیک اعراضہم سأل فی شرطیہ کلن پر لایا گیا نہ کہ کبر پر یعنی وان کبر نہ فرمایا گیا کیونکہ ان ماضی کو مستقبل بنا دیتا ہے سوائے کلن کے کہ کلن کو ان معنی مستقبل نہیں کر سکتا۔ مقصود تھا اسے ماضی رکھنا (روح المعانی) کلن کا اسم یعنی ضمیر شان پوشیدہ ہے اور کبر اس کی خبر ہے معین یہ ہوئے کہ اگر واقعہ یہ ہے کہ آپ کو ان کا منہ پھیرنا شاق گزرا ہے، یہاں ان دیان شک کے لئے نہیں اللہ تعالیٰ شک سے پاک ہے وہ تو علیم و خبیر ہے بلکہ محض تعلق کرنے کے لئے ہے کبر بنا ہے کبر سے معنی بڑا ہونا یا بھاری ہونا نہیں، شنی بھاری ہونا ہے یعنی شاق گذرنا چونکہ حارث اور اس کے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کر ہی چل دیئے تھے یہ حالت بیان فرمانے کے لئے اعراضہم ارشاد ہوا کفر ہم یا عنا دھم نہ فرمایا گیا اعراض کے معنی ہیں منہ پھیرنا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لانے سے منہ پھیرنا مراد ہے یعنی ایمان قبول نہ کرنا فان استطعت ان تبغی نلقا فی الارض یہاں ف جزا سے ہے اور اس کے بعد والنا پورا جملہ شرطیہ پہلے ان کی جزا ہے استطعت بنا ہے طوع سے معنی قدرت و طاقت یہ طوع معنی خوشی نہیں غنق زمین میں نہ خانہ جس کے دو منہ ہوں ایک داخل ہونے کا اور سرانکلنے کا اسی لئے گوہ کے سوراخ کو بقاء کہا جاتا ہے اس کے تین دروازے ہوتے ہیں 'بئقاء' 'قامعاء' 'راسیا'

ایک دروازہ ظاہر ہوتا ہے باقی دو چھپے ہوئے جن پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے جب شکاری اس کے ظاہری دروازہ پر جاتا ہے تو وہ دوسرے چھپے دروازہ سے نکل جاتی ہے اس سے ہے منافق جس کی زبان و دل ایک نہ ہوں اسی سے ہے نفقہ معنی خرچہ کہ جمع شدہ رقم متفرق جگہ خرچ کر دی جاتی ہے (تفسیر صلوٰی وغیرہ) نفقا "مفعول ہے تبتغی کا و سلما فی السماء عبارت معطوف ہے 'نفاق' پر اور تبتغی کا مفعول مسلم ہوتا ہے سلامت سے معنی چھڑنا مسلم معنی اسم آلم ہے 'مسلم چڑھنے کا آلہ یعنی مرقاہ (سیڑھی زینہ) فی السماء لفا کے متعلق ہو کر سلم کے صفت ہے یعنی ایسی سیڑھی جو آسمان میں پہنچا دے لہذا تمہم ما ینتہی عبارت تبتغی پر معطوف ہے ان کے تحت ہے اس لئے اس پر فقہ آیامہ کا مرجع وہی مطالبہ کرنے والے کفار میں لہذا سے مراد ان کفار کا منہ مانگا معجزہ ہے خیال رہے کہ ان استطاعت کی جزا پوشیدہ ہے لا تبہا یعنی اگر آپ پر ان بد بختوں کا ایمان سے منہ پھیرنا گراں ہے اگر تو آپ زمین کے اندر تہ خانہ سے یا آسمان سے بذریعہ سیڑھی کے ان کے منہ مانگے معجزے لا سکیں تو لے آئیں ان کا مطالبہ پورا کروں ہم تو ان کے لئے ایسے واہیات مطالبے پورے نہیں کریں گے ان کی ہر ضد نہیں مانیں گے اگر انہیں ایمان لانا ہے تو آپ نے بے شمار معجزے دکھائیے ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدیٰ فرماں گزشتہ مضمون کا تمہ ہے جس میں بتایا گیا کہ ان بد نصیبوں کا ایمان نہ لانا اتفاقاً "نہیں بلکہ طے شدہ پروگرام کے مطابق ہے کہ کچھ لوگ ایمان لائیں کچھ کافر رہیں تا کہ جنت و دوزخ دونوں بھرے جائیں صفت غفاری و قہاری دونوں ظاہری ہوں خیال رہے کہ یہاں شاء معنی ارلہ ہے نہ کہ معنی پسندیدگی اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کو پسند تو فرماتا ہے مگر اس کا ارادہ نہیں فرماتا ہم کا مرجع یا تو وہی کفار ہیں یا سارے جن و انس ہدیٰ سے مراد ہے اسلام و ایمان یعنی اگر اللہ تعالیٰ ارلہ نہ فرماتا تو سارے بندوں کو ایمان و اسلام پر جمع فرمادیا کہ سب مسلمان ہو جاتے کوئی کافر نہ رہتا مگر اس نے یہ چاہا نہیں لہذا سب بندے ایمان نہ لائیں گے آپ اس سے غم نہ کریں فلا تکنون من الجاہلین یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے لما کان کذا لکن ظاہر یہ ہے کہ یہ فرماں عتاب کے اظہار کے لئے ہے اور اس میں خطاب عام قرآن پڑھنے والے مسلمان سے ہے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ دوسرے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص ایمان کی تعریف فرمائی ہے۔ حرص علیکم یہ آرزو کہ سب مسلمان ہو جائیں اچھی آرزو ہے اس پر عتاب کیسا اور ایک عبارت میں چند ضمیروں کا مختلف طرف لونا جاز ہے جب کہ اس سے کچھ فائدہ ہو رب تعالیٰ فرماتا ہے یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک دیکھو عرض کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف ہے اور استغفری کی زلفا کی طرف اسی صورت میں جاہلین سے مراد ہے معترضین یعنی اے مسلمان تو اللہ پر اعتراض کرنے والوں میں سے نہ ہو یہ نہ کہہ کہ سب کو ہدایت کیوں نہ دے دی اور اگر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہو تو بھی خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور شاننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے جیسے ہا ایہا النبی اذا طلقتم النساء اور اگر شاننا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہو تو یہ عتاب نہیں بلکہ اظہار کرم ہے بغیر شریہ یوں سمجھو کہ کسی مہربان استاذ کا امت شوقین محنتی لائق فائق شاگرد طاقت سے زیادہ محنت کرتا ہو استاذ عتابانہ لہجہ میں کہے کہ تجھ سے ہو سکے تو ایک دن میں ہی عالم فاضل بن جاتو تو ان کیوں ہو گیا زیادہ محنت سے تیری صحت خراب ہو جائے گی ظاہر ہے کہ اس شفیق استاذ کا یہ فرماں عتاب کے لباس میں شفقت و رحمت ہے کیونکہ وہ شاگرد عتاب والا کام نہیں کر رہا ہے اب تک ارشاد ہوا کہ معجزات وغیرہ ان کفار کو مفید نہیں اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ معجزات آیات قرآنیہ اسے فائدہ دے سکتے ہیں جو آپ کی بات سنے تو یا جو

زندہ تو ہو یہ تو آپ کے کلام سے بہرے اور مردے ہیں پھر انہیں فائدہ کیسا چنانچہ ارشاد ہے انما يستجيب الذین
 یسئرون فیہ نیا جملہ ہے جس میں اور طریقہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی گئی ہے اور آپ کا رنج و غم دور فرمایا
 گیا لہذا حصر کے لئے ہے مستجیب معنی بجیب ہے۔ استجا ہندست دفعہ معنی اجابت آتا ہے معنی قبول کرنا یہاں سننے
 سے مراد قبولت کا سننا ہے کہ کان کی پڑی آواز دل میں اتر جائے اور دل سے مان لے یعنی وہی لوگ آپ کی بات قبول کرتے ہیں
 جو آپ کا فرمان سننے ہوں یہاں مختصر سی عبارت پوشیدہ ہے دون الموتی نہ کہ مردے مطلب یہ ہے کہ یہ مردے ہیں آپ کی
 بات کیسے سنیں خیال رہے کہ دل کے تین دروازے بیرونی ہیں دو اندر جانے کے اور ایک اندر سے باہر نکلنے کا کان لور آنکھیں
 وہ دروازے ہیں جن سے باہر کی چیزیں اندر جاتی ہیں انسان دیکھ کر سن کر دل سے اقرار یا انکار کرتا ہے اور زبان وہ دروازہ ہے جس
 سے دل کی بات باہر آتی ہے پھر ایک دروازہ ہے دل میں اندر رونی جس کے ذریعہ یہ چیزیں دل میں اترتی ہیں دل انہیں قبول کرتا
 ہے یہاں فرمایا گیا کہ یہ لوگ آپ کے معجزات یا کلام سے مسلمان کیسے ہوں ان کے دل کا اندر رونی دروازہ بند ہے جن کے دل
 کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ تو ایک معجزہ دیکھ کر آپ کی ایک بات سن کر ایمان لے آتے ہیں۔ مستجیب میں دل کے
 اندر دروازہ کا ذکر ہے ہمعون میں بیرونی کا الموتی بمعنی موتی جمع ہے میت کی اس سے مراد دل کے مردے
 یعنی کفار ہیں جو ایمان قبول نہ کریں گے جن کے نصیب میں ایمان ہے وہ اگرچہ ابھی کافر ہوں مگر میت نہیں بعثت سے مراد
 قیامت میں سزا کے لئے قبروں سے اٹھانا ہے۔ لہذا آیت واضح ہے یعنی ان مردوں کا فرود کو رب تعالیٰ قیامت میں سزا کے لئے
 ان کی قبروں سے اٹھائے گا جس سے معلوم ہوا کہ یہ مرتے وقت تک کافر ہی رہیں گے خیال رہے کہ جسم کی زندگی جان سے
 ہے اور دل کی زندگی ایمان سے جان کے بغیر جسم کی کوئی قیمت نہیں اور ایمان کے بغیر دل کی کوئی قدر نہیں نیز جسم میں جان ہے تو
 سارے اعضاء کام کرتے ہیں جان نکلتے ہی سب بیکار یوں ہی دل میں ایمان ہے تو سارے اعمال کام کے ہیں ایمان گیا تو سب گیا
 جسمانی زندگی کے لئے غذا لور ہوا ہے دلی زندگی کے لئے ہیبت خدا اور غیرت مسطقی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ دونوں چیزیں زندہ
 دلوں کی صحبت سے میسر ہوتی ہیں روشن چراغ سے اپنا گل شدہ چراغ لگا دتا کہ وہ بھی روشن ہو جائے۔

چراغ زندہ می خواہی در شب زندہ داراں زن کہ بیداری بخت از بخت بیداری شود حاصل
 اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ دلوں کی قدر ہے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں۔

تن بے جان سے بیزار ہے حق! خدا زندہ زندوں کا خدا ہے

اس موت سے جسم مردہ ہو جاتا ہے مگر زندہ دل ابد الابد تک زندہ رہتا ہے اسے فنا نہیں۔ ہل احواء ولكن لا تشعرون
 ثم الیہ یرجعون چونکہ قبروں سے اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے میں دراز فاصلہ ہو گا اس لئے تم ارشاد ہوا نیز اس دن
 رب تعالیٰ کے سوا کسی بلا شہ یا حاکم کی پکھری نہ ہوگی اس لئے حصر کے لئے الیہ کو ہر جمعوں سے پہلے فرمایا گیا نیز اس دن کفار بخوشی
 پیش نہ ہوں گے وہ تو چھپنے کی کوشش کریں گے فرشتے جبرائیل میں پیش کریں گے اس لئے ہر جمعوں مجبول ارشاد ہوا نیز تمام
 بندے وہاں سے ہی اسی دنیا میں آئے اور پھر وہاں ہی جائیں گے اس لئے ہذہ ہون نہ کہا بلکہ ہر جمعوں ارشاد ہوا۔ یعنی یہ مردے
 کفار رب کے دربار میں پیش ہوں گے تب آپ کی باتیں سنیں گے مگر اس وقت سننا کام نہ آئے گا سننے اور قبول کرنے ایمان
 لانے عمل کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے۔ یہاں عمل ہے حساب نہیں وہاں حساب ہو گا عمل نہیں۔

خلاصہ تفسیر : اس آیت میں تین احتمال ہیں ایک یہ کہ ان کان کبر علیک سے فلا تكونن من الجاہلین تک کے سارے خطاب قرآن پڑھنے والے مسلمان سے ہوں۔ دوسرے یہ کہ اگلے سارے خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں اگر مسلمانوں سے خطاب ہے تو عقب مقصود ہے اور اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو عنایت بے عنایت کرم بے نہایت ہے ہم خلاصہ تفسیر میں آخری تیسری تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں ارشاد باری ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کافر کا آپ کی تبلیغ سے منہ پھیرنا آپ کی بات نہ مانا گراں گزر رہا ہو تو اگر آپ سے ہو سکے کہ زمین کے تہ خانہ میں کوئی زمین دوز سرنگ تلاش کریں یا آسمان پر پہنچنے کے لئے کوئی میڑھی تلاش کر کے آسمان پر پہنچ جائیں اور زمین میں سے یا آسمان پر سے ان کے منہ مانگے معجزات انہیں دکھائیں تو ایسا کر لیں ہم تو ان کے منہ مانگے معجزے نہیں دکھائیں گے آپ نے صد با معجزات دکھادیے ثبوت نبوت کے لئے وہ کافی ہیں ضدی آدمی کسی چیز سے بھی نہیں ہانتا آپ یہ خیال فرمائیں کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی یا نقصان نہیں ان بد نصیبوں کا قبول نہ کرنا اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت پر آنے کا ارادہ نہ فرمایا۔ اب یہ ہدایت پر کیسے آئیں اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع فرماتا کہ ایک بھی کافر نہ رہتا۔ مگر یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے بلخ میں نرے پھول ہی نہیں ہوتے وہاں گھاس بھی ہوتی ہے اے قرآن سننے پڑھنے والے مسلمان تو بھی یہ بات دھیان میں رکھنا تا ان نہ بن یا اے محبوب آپ نادان نہ بنیں اپنے کو ان کی فکر میں پریشان نہ کریں آپ کی پریشانی ہم کو پسند نہیں یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ کی تبلیغ وہی سن سکیں گے جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہوں یہ تو مردے ہیں ان میں سننے کی صلاحیت کہاں ان مردوں کو اللہ تعالیٰ جب ان کی قبروں سے اٹھائے گا پھر بہت عرصہ محشر میں سرگرداں رہنے کے بعد اپنے رب کی طرف سزا کا فیصلہ سننے کے لئے نوائے جائیں گے تب سنیں گے اور دنیا میں لوٹ جانے کی تمنا کریں گے مگر اس وقت سنا کام نہ دے گا کہ سننے کا وقت نکل چکا ہو گا۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پر رحمت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقوق کی ہدایت کی بہت ہی حرص ہے یہ حرص رب تعالیٰ کو بڑی پیاری ہے اسی حرص کی تعریف رب نے فرمائی کہ فرمایا حرص علیکم اس حرص عظیم کی وجہ سے لوگوں کی ضد و عناد سے بہت صدمہ ہوا تھا۔ جسے رب تعالیٰ جگہ جگہ رفع فرماتا ہے۔ دوسرا فائدہ: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں جانے یا آسمان پر پہنچنے وہاں سے ان کے منہ مانگے معجزات لانے کی اجازت دے دی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر لیتے صرف ان کی ایمان کی خواہش میں یہ فائدہ ان تبتغی لفقاً الخ سے روح المعانی وغیرہ نے اخذ کیا۔ تیسرا فائدہ: کوئی نبی خلاف ارادہ الہی کوئی معجزہ نہیں دکھاتے وہ حضرات جو کچھ دکھاتے ہیں اللہ کے ارادہ اس کی اجازت سے یہ فائدہ بھی فانی استطاعت سے حاصل ہوا۔ وہ حضرات اپنے خدا اولاد اختیارات رب تعالیٰ کی اجازت سے استعمال کرتے ہیں ایک متقی آدمی ناجائز چیز کو دیکھتا یا سنتا نہیں یا ممنوع جگہ جاتا نہیں اس کی وجہ سے نہیں کہ وہ دیکھنے سننے کی طاقت نہیں رکھتا بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ان طاقتوں کو بغیر حکم الہی استعمال نہیں کرتا اس پر وہ بڑا ثواب پاتا ہے۔

مسئلہ : معجزات انبیاء تین قسم کے ہیں ایک وہ جو نبی کی ذات کے ساتھ لازم ہوتے ہیں۔ دوسری ان سے جدا نہیں ہوتے جیسے

حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یا داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی یا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف کا بے سایہ اور خوشبودار ہونا دوسرے دو جو انبیاء کرام کے اختیار میں ہوتے ہیں جب چاہیں دکھائیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو آپ کے پھینکنے پر سناپ بنتا تھا یا ید بیضا جو بغل میں ہاتھ دینے پر چمکتا تھا یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر بار رب سے پوچھتے نہ تھے کہ کیا عصا پھینکوں یہ سناپ بنے گا یا نہیں بلکہ جب چاہتے سناپ بناتے۔ تیسرے وہ جن میں نبی کے اختیار کو دخل نہیں رہتا جب چاہے ظاہر فرمادے ہاں فن کی دعا سے یہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے لہذا یہ ان کے معجزے ہوتے ہیں جیسے حضرت مسیح کی دعا سے دسترخوان آسمان سے آیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بعض آیات آئیں۔ جیسے آیات قرآنیہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانی دسترخوان مگر یہ سب معجزے رب تعالیٰ کے ارادے سے ہوتے ہیں اس کے بغیر چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا بلکہ کوئی کچھ نہیں چاہ سکتا۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش بھی باعث ثواب تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش کہ ان کفار کے منہ مائے معجزے دکھادیے جائیں شاید یہ ایمان قبول کر لیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے تھی اہو ہدایت دینے کی تھی اچھی چیز کی تمنا بھی اچھی ہے جس پر ثواب ملتا ہے اس لئے رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بد بختوں کے ایمان سے مایوس تو کیا مگر اس آرزو سے نہ منع فرمایا نہ انہیں تبلیغ فرمانے سے روکا۔ پانچواں فائدہ: جن کفار کے ایمان سے مایوس ہی نہیں بھی تبلیغ کرنے کا حکم ہے اور اس تبلیغ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر و ثواب ہے مہربان طبیب لا علاج بیمار کا بھی علاج کرتا ہے اس پر فیس اور دواؤں کی قیمت کا حقدار ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سوا علیہم ء انذرتہم ام لم تنذرہم لا یومنون ذل علیہم فرمایا علیکم نہ فرمایا یعنی ایسے کافروں کو تبلیغ کرنا ان کے لئے برابر ہے آپ کے لئے برابر نہیں آپ کو تبلیغ کا ثواب ملے گا۔ چھٹا فائدہ: تمام انسان ایمان نہ لائیں گے بعض کفار ضرور رہیں گے یہ فائدہ و لو شا عا لمد سے حاصل ہو اس میں رب تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ ساتواں فائدہ: انسان کو چاہئے کہ راضی بہ رضایہ قدرت کا مقابلہ کرنے کی جرات نہ کرے نہ رب کی شکایت کرے اگر ہم اپنی کسی کوشش میں کامیاب نہ ہوں تو حوالہ بہ خدا کریں سمجھیں کہ اس میں اس کی حکمت ہے۔

گر زمین را بہ آسمان دوزی نہ دندت زیادہ از روزی

یہ فائدہ بھی فان استطاعت ان تبتغی الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی یہ تھی کہ سارے ہی لوگ ایمان لے آئیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جھکا دیا جائے۔ رب تعالیٰ نے کس نفیس طریقہ سے اپنے محبوب کو سمجھایا۔ آٹھواں فائدہ: جو کفن حق نہ سنیں وہ ہرے ہیں جو زبان حق نہ بولے وہ گونگی ہے جو زندہ حق تک نہ پہنچے وہ مردہ ہے غرضیکہ جو شے اپنا مقصد پورا نہ کرے وہ گویا ہے ہی نہیں دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں سننے والے کافروں کو بہرہ فرمایا اور زندہ مشرکین کو موتی قرار دیا کہ انہوں نے اپنے قوت سماعت اور زندگی کا مقصد پورا نہ کیا اور وفات یافتہ شدہ کو زندہ کہا۔ نواں فائدہ: سب کو جانا ہے بارگاہ الہی میں ہی مگر کوئی پیش ہو گا انعام پانے کے لئے اور کوئی پیش ہو گا سزا پانے کے لئے سب کا رجوع اور ہری ہے مگر رجوع کی نوعیت میں فرق ہے یہ فائدہ الہیہ ہر جمعوں سے حاصل ہوا۔

پسلا اعتراض : حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انسانوں کے ایمان کی حرص فرمانا تو بڑی اعلیٰ عمل ہے جس کی تعریف خود

رب تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ فرمایا جس شخص علم کم پھر میں اس حرص شریف کی وجہ سے عتاب کیوں فرمایا آیات میں تعارض ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں تفصیل سے عرض کر دیا گیا کہ میں روئے سخن اگر ان مسلمانوں کی طرف ہے جو سب کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں اور سب کے مسلمان نہ ہونے سے رب تعالیٰ پر اعتراض کریں کہ سب کو ہدایت کیوں نہیں دیتا ان سے فرمایا گیا کہ جاہل نہ بنو اس میں ہماری حکمت ہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ اس ہی طرف اشارہ کر رہا ہے تب تو کوئی اعتراض نہیں اور اگر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے تو یہ عتاب نہیں انتہائی کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا اظہار ہے جس کی نفیس مثل تفسیر میں دے دی گئی عتاب ہوتا ہے فرض منصبی میں کوتاہی کرنے پر نہ کہ فرض سے زیادہ کام کرنے پر رب تعالیٰ کے اس کریمانہ کا ظہور ان آیات سے ہو رہا ہے طہ ما انزلنا علیک القرآن لنتقی اے محبوب ہم پر یہ قرآن اس لئے نہ اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں لعلک باخع نفسک الا یكونوا مومنین شاید آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے اس لئے کہ وہ مومن نہیں بنتے ولا تسئل عن اصحاب الجحیم دو زنجیوں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہ ہو گا۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ تھی کہ کون ہدایت پائے گا اور کون نہیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ہدایت کی کوشش نہ فرماتے اور یہ آیت اتارنے کی نیت نہ آتی پھر تم کیسے کہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب اور ہر ایک کے انجام کی خبر عطا ہوئی۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے انجام کی خبر ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ان کفر پر مرنے والے کفار سے کہہ دو لا انتم عاہد ان ما اعدتم میرے معبود حقیقی کی کبھی عبادت کرنے والے نہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رحمت اللعالمین اس رحمت کا تقاضا تھا کہ سب کا بھلا چاہیں سب کو رب کے دروازے کی طرف بلائیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر بھی ملا۔ مہربان طیب لاطلاج مریض سے مایوس ہو کر بھی اس کا علاج کئے جاتا ہے سورج ہر چیز پر ہلکتا ہے بادل ہر زمین پر برستا ہے خواہ زمین اچھی ہو یا بیکار ٹالی گھوڑا ہو یا اور یونہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پر کرم کرتے ہیں کوئی کرم سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔

کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو! تم ایسے رحمت للعالمین ہو!

اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے روزی سب کو دیتا ہے خواہ کوئی روزی کھا کر اس کی عجلت کرے یا اس کی نافرمانی دوستو! خیال رکھو ہم جرم کرنے کی عادت نہیں چھوڑتے حضور کرم پروری بندہ نوازی شفاعت سفارش بخشوانے کی عادت نہیں چھوڑتے گناہ کرنا ہمیں آتا ہے بخشوانا نہیں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔

قدرت کی تحریریں جانے ہی اور تقریریں جانے، بخشش کی تدبیریں جانے

وہ ہے سب کا پیارا جن کا نام ہے محمد ان سے دو جگہ ہے اجیالا!

تیسرا اعتراض: تم نے کہا کہ سارے انسان کبھی ہدایت پر جمع نہ ہوں گے گمراہ اور کافر ضرور رہیں گے مگر حدیث شریف میں آتا ہے کہ قریب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پر ساری دنیا میں مومن ہی ہوں گے کافر کوئی نہ رہے گا تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی شان حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہدایت نہ دی وہ سب کو ہدایت دے دیں گے (مرزائی)۔ جواب: اس زمانہ میں سب کو ہدایت نہ ملے گی بلکہ کفار اور وہ جو دجل کو خدا مان چکے تھے ہلاک کر

دئے جائیں گے، صرف مومن باقی رکھے جائیں گے جیسے نوح علیہ السلام کے زمانہ شریف میں سارے کفار غرق کر دیئے گئے۔ صرف وہی مومن رہے جو کشتی میں سوار تھے نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یا اسلام یا قتل ہو گا کسی کافر کو جزیہ دے کر رہنے کی اجازت نہ ہوگی کفار کو ہلاک کر دینا اور رہے ہدایت دے دینا کچھ اور یہ فرق خیال میں رہے۔

چوتھا اعتراض: آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ دنیا میں کفار ضرور ہیں اگر سارے انسان مسلمان ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہو کہ زمین اللہ کی اطاعت سے بھر جائے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ اگر اس میں کیا حکمت ہے کہ بلخ میں پھول بھی ہوں کائنات بھی زمین میں دودھ والے جانور بھی ہوں زہریلے سانپ کچھو بھی ہم میں بھوک پیاس بیماریاں بھی ہوں اور تند رستی وغیرہ بھی اگر سارے ہی پھول ہوتے سارے اچھی چیزیں ہی ہوتیں تو کتنا اچھا ہوتا جواب تحقیقی وہ ہے جو ہم پہلے سپارہ میں شیطان کے پیدا کرنے کی حکمتیں بیان کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کی بہت سی عبادات کفار کی وجہ سے ہیں۔ جنہاں شہادت، تبلیغ کفار کی ایذا پر صبر یہ سب عبادتیں ہیں جو کفار کی وجہ سے لوہا ہو سکتی ہیں نیز روشنی کی قدر اندھیرے سے تند رستی کی قدر بیماری سے ٹھنڈے پانی اچھی غذا کی قدر پیاس اور بھوک سے معلوم ہوتی ہے ایمان تقویٰ ہدایت کی قدر بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کفار وغیرہ سے معلوم ہوتی ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اختیار نہیں دیکھو حادثہ پہاڑوں کو سونا بنانے کا مطالبہ کرتا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواہش بھی کرتے ہیں۔ مگر رب تعالیٰ منظور نہیں فرماتا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر تم حضور کو کیوں مختار و مالک مانتے ہو۔ جواب: ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مختار مالک مانتا ہے نہ کہ رب تعالیٰ کے مقابلہ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعتبار سے بڑی پروردگار مالک و مختار ہیں جیسے گورنر پبلک کے لحاظ سے بادشاہ کے بنانے سے بااختیار ہوتا ہے مگر بادشاہ کے مقابل اور بغیر مرضی کچھ نہیں کر سکتا ہم اپنی زندگی موت بلکہ ہر حرکت و سکون میں رب تعالیٰ کے محتاج ہیں مگر پھر اختیار والے بھی ہیں اسی اختیار پر سزا و جزا ہے۔ چونکہ یہاں ارادہ الہی نہ تھا کہ پہاڑ سونا بنے نہ بن سکے اللہ کے ارادہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پتھر کو سونا بنایا ہے۔ حضرت خواجہ فرید خج شکر نے سورہ انفلاص دم کر کے مرفی کے اندھے کو سونا بنادیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہمارے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں (حدیث) فرماتے ہیں کہ زمین کے خزاؤں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں (حدیث) غرضیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اختیارات دیئے ہیں مگر وہ اختیارات بغیر حکم الہی استعمال نہیں فرماتے۔ چھٹا اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا لا تکونن من العاجلین اس میں آپ کی بے ادبی ہے کیا ہم بھی یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ جواب: مختلف الفاظ کے لئے مختلف زبانیں بنی ہیں ہر لفظ اسی زبان پر جتنا ہے جو اس کے لائق ہو بادشاہ کو اس کے ماں باپ بیٹا نہیں تو اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن اگر نوکر یہ کہے تو سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے یہ کلمہ نہایت محبت و پیار کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ارشاد ہوا۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ لھملھا الانسان اندھان ظلوما جھولا ہماری امانت کو انسان نے اٹھا لیا وہ بڑا ظالم و جبار ہے۔ کیا امانت الہی اٹھانے کا یہ بدلہ ملا کہ ظالم و جبار فرمایا گیا۔ یہ الفاظ نہایت ناز و انداز کے ہیں نہ کہ عتاب یا عذاب کے یہ تمام گفتگو جب ہے جبکہ روئے سخن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور اگر مسلمانوں سے خطاب ہو تو کوئی اعتراض نہیں۔ ساتواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک بخت بد بخت کی نہ پہچان ہے نہ خبر و نہ آپ بد بختوں کو تبلیغ کیوں فرماتے اور ان کے ایمان نہ لانے پر غم کیوں کرتے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک عالمانہ دو سرعائشانہ۔ جواب عالمانہ تو وہ ہے جو ابھی تفسیر میں گذرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف سے مبلغ اعظم ہیں ہر ایک کو تبلیغ فرمانا آپ کا منصب ہے جس پر آپ کو ثواب ملتا ہے جیسے یوں مریض کے علاج پر طبیب کو فیس اور دو ان کی قیمت ملتی ہے۔ جواب عاشقانہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت علیحدہ بنائی ہے وہ اپنی فطرت کے مطابق ضرور عمل کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ہے شفاعت۔ رحمت، کرم نوازی، بندہ پروری ہر ایک کی غزوازی اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سعید و شقی کی خبر ہے مگر فطری کرم کی بنا پر بے دہنوں پر غم ہوتا ہے۔ مل علاج بچے کے علاج کی بھی کوشش کرتی ہے اس پر آنسو بہاتی ہے بے خبری اور چیز ہے کرم نوازی کچھ اور۔

تفسیر صوفیانہ: انسان چار قسم کے ہیں (۱) سعید سعادت کے لباس میں جیسے حضرات انبیاء لولیاہ اور ابن کے متبعین، شقی لباس شقاوت میں جیسے کفار جو کافر بننے کا فرمے، شقی بد بخت سعادت کے لباس میں جیسے عظیم باعورا، بر صما، طیس وغیرہ کہ اولاً مت عابد زہد تھے مگر آخر میں خراب ہو گئے۔ سعید مگر شقاوت کے لباس میں جیسے وہ کفار جو مومن ہو کر مرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا بادل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رحمت کی بارش ہے بارش ہوئے تم کو اگا سکتی ہے مگر بدل نہیں سکتی بارش کی وجہ سے بول کا تخم آم نہیں اگا سکتا یوں ہی جس کے دل میں شقاوت کا تخم ہے وہ سعید نہیں بن سکتا اس آیت کریمہ میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بیجا مطالبوں اور کفر پر ضد کرنے کی وجہ سے طول نہ ہوں یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں خواہ کیسے ہی معجزات دیکھیں۔ جب ان کے دلوں میں ایمان کا تخم ہی نہیں تو معجزات دیکھ کر ایمان کیسے لائیں ان کے بد بخت رہنے کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کی تبلیغ میں کچھ کمی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ خود ہی بد بخت ہیں ان مختلف قسم کے تخم ہونے میں ہماری صدمہ طاقتیں ہیں اگر ہم چاہتے تو سب کو مومن بنا دیتے مگر پھر دنیا میں اور حنت میں فرق کیا ہوتا۔ جمی سارے مومن ہی رہیں وہ تو حنت ہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ارادۃ الہی اور چیز ہے محبت الہی کچھ اور اللہ تعالیٰ پسند تو یہ ہی فرماتا ہے کہ سارے بندے ایمان قبول کر لیں مگر اس کا ارادہ نہیں فرماتے یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کچھ اور ہے محبت کچھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ درحقیقت ارادۃ الہیہ میں گم ہے یہ ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ارادۃ الہیہ کچھ ارادہ فرمائیں ایسے کفار کے ایمان کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارادہ نہیں فرماتے۔ اسی لئے رب تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا انک لا تھدی من احببت ولكن اللہ یھدی من یشاء دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احببت فرمایا ارادت نہیں فرمایا۔ اپنے متعلق یشاء فرمایا احببت نہیں فرمایا یہ ناممکن ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ایمان کا ارادہ فرمائیں اور وہ مومن نہ ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مظهر ارادۃ الہیہ ہے ناممکن ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گنہگاروں کی بخشش کا ارادہ فرمائیں اور پھر بخشش نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارادہ کرتے ہیں جو رب تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا

کفار کے ایمان نہ لانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج و غم محبت کی بنا پر تھا نہ کہ ارادہ کی بنا پر مضمون نہایت باریک ہے۔ اسے

نور سے کچھ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان استطعت ان تبغی سے دھوکہ نہ کھاؤ یہاں حسی طاقت یعنی قدرت کی نفی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آسمانوں سے اوپر پہنچے اور یہ لڑن الہی آیات دیکھ کر آئے آیات لائے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بلکہ طاقت شرعی یعنی اجازت کی نفی ہے روزہ دار روزے میں کھانے پینے صحبت پر شرعاً قدرت نہیں رکھتا حاجی احرام میں سلعے کپڑے نہیں پہن سکتا صحبت نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کھانے پینے صحبت کی حسی طاقت نہیں طاقت تو ہے اجازت نہیں وہ شرعاً یہ کام نہیں کر سکتا۔ سوار اپنی سواری دابنے ہاتھ نہیں چلا سکتا یعنی اسے اجازت قانونی نہیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ

اور کہا انہوں نے کیوں اتاری گئی ان پر نشانی ان کے رب کی طرف سے فرمائیے کہ بیشک اللہ قدرت والا ہے اور بولے ان پر نشانی کیوں نہیں اتری ان کے رب کی طرف سے تم فرمادو کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی

يُنزِلَ آيَةً وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ

اور ہر اس کے کہ اتارے نشانی اور لیکن بہت سے ان میں سے نہیں جانتے اور نہیں ہے کوئی چلنے والا اتارے لیکن ان میں سے بہت سے جاہل ہیں اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا

وَلَا ظَرِيضٍ يَرِيضُ إِلَّا أَمْرًا مِمَّا لَكُمْ مَا فَطَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ

زمین میں اور نہ کوئی اڑنے والا جوڑے اپنے بازوؤں سے مگر امتیں ہیں تمہاری طرح نہیں چھوڑی بہنے اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں پر اڑتا ہو مگر تم جیسی امتیں ہم نے اس کتاب میں کچھ نہ اٹھا

شَيْءٍ نَحْنُ أَلَىٰ رَبِّكُمْ يُحْشَرُونَ ﴿۳۲﴾

اس کتاب میں کوئی چیز بھرا ہے رب ہی کی طرف جمع کئے جائیں گے

رکھا بھرا ہے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے: پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ یہ کفار ہرے بلکہ مردے ہیں اس لئے آپ کی تبلیغ سے فائدہ نہیں اٹھاتے اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ دیکھئے آپ نے ایسے شاندار بے مثال معجزے دکھائے مگر یہ بھی کہے جا رہے ہیں کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا جو آپ کی نبوت کو ثابت کرے اگر یہ اندھے ہرے مردے نہ ہوتے تو یہ کیوں کہتے گویا پہلے ایک دعویٰ کیا گیا تھا اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اگر رب چاہتا تو ان سب کو ہدایت دے دیتا جس سے معلوم ہوا کہ سب کی ہدایت نہ ملے گی اس میں حکمت الہی ہے اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ تمام مخلوق کا خالق و مالک ہے مگر ہر مخلوق کو اس کی استعداد کے مطابق نعمتیں

دیتا ہے یوں ہی انسانوں کا صل ہے کہ جو جسے دیا گیا ٹھیک دیا گیا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں چند طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی گئی تھی کہ آپ کفار کے اعتراضات پر طول نہ ہوں اب ایک اور طرح تسکین دی جا رہی ہے کہ کفار آپ پر یہ اعتراض کرتے ہیں آپ اس کا یہ جواب دے دیں۔ بہر حال اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین ہی ہے۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیات میں کفار کی سرکشی بے دینی کا ذکر تھا اب ان کو فمائش فرمائی جا رہی ہے کہ تم دو سرے جانوروں سے افضل نہیں ہو اپنے حالات اور جانوروں کے حالات میں موازنہ کرو تو تم کو پتہ لگے گا کہ تم میں ان پر کوئی برتری کی وجہ نہیں ہے بلکہ اگر تم ایمان قبول نہ کرو تو ان سے بدتر ہو گویا پہلے کفار کی سرکشی کا ذکر تھا اب اس کا علاج ارشاد ہو رہا ہے۔

تفسیر: **وقالوا لولا نزل علیہ ایتہ من ربہ** یہ جملہ نیا ہے لہذا اوّل ایتہ ایہ ہے **قالوا** کافراں کا فعل سرداران قریش میں جو کفار قریش کے سرغنہ تھے۔ ظاہر یہ ہے کہ سرداران قریش یہ گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے ساتھ کفار سے کرتے تھے تا کہ وہ کفر پر جسے رہیں اسی لئے علیہ ارشاد ہوا۔ علیہ کہنے فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں **قالوا** فرما کر کہیں تو حضرات انبیاء اولیاء صالحین کے قول نقل فرمائے جلتے ہیں اس کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں تم ان ارشادات سے فیض لو ان کے کلاموں میں تاقیامت فیض بھرا ہے اور کہیں **قالوا** سے ان کی دعائیں نقل فرمائیں جاتی ہیں اس کا منشاء ہوتا ہے کہ تم بھی ہماری بارگاہ میں یہ دعائیں مانگا کرو کیونکہ ان میں الفاظ کی تاثیر ہے اور ان زبانوں کی بھی اور ہمارے نقل فرمانے کی بھی اور کبھی **قالوا** سے کفار کے کلام ان کی یہود و گمراہیوں کی دعائیں نقل فرمائیں جاتی ہیں۔ اس کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ اے مسلمانو تم ایسی بات کبھی نہ کہنا اس پر ہمارا غضب آچکا ہے اگر تم نے بھی ایسی باتیں کہیں تو تمہارے لئے خطرہ ہو گا۔ یہی تیسری قسم کا **قالوا** ہے کہ اس کا فاعل کفار ہیں مطلب یہ ہے کہ تم یہ نہ کہنا کہ نبی کے پاس کچھ نہیں انہیں رب نے کچھ دیا ہی نہیں ان پر کچھ اترا ہی نہیں چونکہ آیات قرآنیہ اور نبیوں کے معجزات رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس کی سلطنت و کبریائی کا مرکز آسمان ہے کہ وہاں سے رزق آسمانی کتابیں چاند تاروں کی روشنی وغیرہ اترتی ہیں۔ اسی لئے نزل کما گیا نزول کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو (اترنا) نیچے سے اوپر جانے کو صعود (چڑھنا) کہا جاتا ہے۔ علیہ کی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے آیت سے مراد یا تو آیت قرآنیہ ہے یا مطلقاً معجزہ گویا ان اندھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور اترتی ہوئی آیات قرآنیہ کو آیت مانا ہی نہیں وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے جلو ہے اور جو کچھ سنایا جا رہا ہے پچھلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت لادیں جسے ہم آیت مان لیں اور ہو سکتا ہے کہ آیت سے مراد گزشتہ انبیاء کرام کے معجزے ہوں جیسے حسن یوسف لہن داؤدی، نوح صلح علیہ السلام، عصاء موسوی اور ید بیضا آسمان سے نیچی دسترخوان آنا وغیرہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزے نہیں مانتے ہم تو وہ معجزے چاہتے ہیں جو گزشتہ نبیوں نے دکھائے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے مذکورہ معجزات سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں کلام برقی فرماتے ہیں۔

وان قابلت لفظہ لن توانی

وان یک خاطب الاموات عسی

یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا ان تو انی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہوا ما کذب الفواد و ما

طعی ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ حضرت کلیم ویدار الہی نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا تو چمک بھی نہ جھپک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکھی نکلڑیوں میں جان ڈال کر گلہ پڑھرایا آیت سے مراد ہے ان کے منہ مانگے معجزات جیسے مکہ کے پہاڑوں کو سونایا دینا سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلنا یا زمین مکہ کو اور جگہ منتقل کر دینا اور قابل کاشت زمین مکہ میں لے آنا وغیرہ ہو سکتا ہے کہ آیت سے یہ ساری چیزیں مراد ہوں کیونکہ بعض کافر تو کہتے تھے کہ ہماری منہ مانگی ہماری فحشا کے مطابق قرآن مجید کی آیات کیوں نہیں آئیں اور بعض کہتے تھے کہ گزشتہ انبیاء کرام کے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں دکھاتے بعض کہتے تھے کہ ہمارے منہ مانگے معجزے کیوں نہیں دکھاتے اس ایک فرمان عالی میں ان سب کے جوابات دے دیئے یہ آخری احتمال زیادہ قوی ہے جیسا کہ آئندہ جواب سے ظاہر ہے یعنی کفار قریش کے سردار اپنے عوام سے کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو ان پر ہمارے منہ مانگے معجزات کیوں نہیں آتے کہنے قل ان اللہ قادر علی ان ينزل امنہ سبحان اللہ نجیب جواب ہے ان کفار نے اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا مگر جواب میں رب کی قدرت کا ذکر ہوا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار درحقیقت رب کی قدرت کا انکار ہے اور نبوت کا اقرار رب کی قدرت کا اقرار ہے دیکھو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم کی عصمت پر اعتراض کیا تھا مگر حضرت مسیح نے جواب میں اپنے فضائل بیان فرمائے اپنی والدہ کی پاک دامنی کا ذکر نہیں فرمایا مقصد یہ تھا کہ پھل کو دیکھ کر رخت کا پتہ لگاؤ مجھ جیسے بیٹے کی ماں کس شان کی مالک ہوگی خود سوچ لو۔ یہاں اس کے برعکس رب نے اپنی قدرت کا ذکر فرما کر اپنے محبوب کی عظمت ظاہر فرمائی کہ وہ میرے نمونہ اکمل ہیں میری شان میں غور کر لو اور میرے محبوب کی شان معلوم کر لو لہذا یہ جواب بالکل درست ہے پھر قل فرما کر جواب کو اور شاندار بنا دیا کہ ہم تو ان مردودوں سے کلام نہیں کرتے آپ ہماری طرف سے فرماؤ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قل تمن متصدوں کے لئے آتا ہے کبھی اس کا مقصد ہوتا ہے تم ہم سے کہو جیسے قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس تم ہم سے مانگو ہم تم کو عطا فرمائیں اور تمہارے طفیل دو سروں کو تمہارا لب بلانا ہماری عطا کے دروازے کی کنجی ہے یا آپ مسلمانوں سے فرماؤ تمہارا کلام مومنوں کے دلوں کا چین ہے ان صلوات تک سکن لہم پہلے قل میں عرض ہے۔ طلب ہے دوسرے قل سے تیرے قل میں غضب ہے جیسے قل بعبادی الذین اسرفوا ان فی کفار سے فرما دو جیسے قل ما ابھا الکافرون وغیرہ یہ تو حکمت عام ہے حکمت خاصہ ان معجزات کے نہ آتارے میں یہ ہے کہ جو معجزے گذشتہ انبیاء کرام کو دیئے گئے وہ ان کی خصوصیت تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ دکھادیں تو خصوصیت جاتی رہے گی جیسے ناطق ہونا انسان کے لئے خاص ہے اور ناطق ہونا گدھے کے لئے اب جو مطالبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ گدھے کو ناطق کر دے یا انسان کو ناطق بنا دے وہ غلطی کرتا ہے۔ خاصہ کا خاصہ رہنا قانون قدرت ہے اور حضرت طفیل اللہ نے واوی مکہ کو واوی غیرہ واوی زرع فرمایا۔ یعنی بغیر کھیتی باڑی کی زمین اب اگر ہم کے کہنے سے اسے چمن بنا دیں تو میرے طفیل کی زبان غلط ہو جائے گی یہاں اپنے حبیب کے وطن آخری مدینہ کو چمن بنا دیں گے اور مکہ مکرمہ خالص عبارت کی جگہ ہے اگر یہاں کے پہاڑ سونے کے کر دیئے گئے تو یہاں خالص دنیا ہو جائے گی اور یہ جگہ جھڑے فسادوں کا مرکز بن کر رہ جائے گی اگر ان کے منشاء کے مطابق قرآنی آیات آئیں تو یہ شرک کفر کا کاروبار کے جائز ہونے کی آیات مانگیں گے پھر قرآن کلام الہی نہ رہے گا یہاں محبوب کی خواہش پر آیات

آئیں گی یہاں قلم میں روئے سخن کفار کی طرف ہے یعنی آپ ان منکر کافروں سے فرما دو جیسا کہ شان نزول اور کلام کی روشنی سے معلوم ہو رہا ہے قاضی اور قاضی کافر کا فرق بار بار بیان ہو چکا ہے یہاں قادر فرمانا ہی زیادہ مناسب ہے آیت سے مراد یا گزشتہ نبیوں کے معجزات ہیں یا ان ضدی کفار کے منہ مانگے معجزات جیسا کہ شان نزول میں عرض کیا گیا۔ خیال رہے کہ نزول آیت کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے اور اخصار معجزہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کیونکہ نبی کا معجزہ نازل تو ہوتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے مگر ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر تو مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے منہ مانگے معجزات اتارنے پر قادر ہے اور میں اس کے دکھانے پر قادر ہوں نہ وہ اتارنے سے عاجز نہ میں دکھانے سے عاجز ایسے معجزات کا نزول اور ظہور غیر ممکن نہیں غیر واقع ہے اس میں رب تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ **ولکن اکثرهم لا یعلمون**، نہ وہم کو رفع کرنے کے لئے آتا ہے۔ یہاں گزشتہ مضمون سے وہم ہوا تھا کہ ان معجزات کا نہ اتارنا بلکہ وہ ہے اس میں کوئی حکمت نہیں یہ وہم اس عبارت سے دور کیا گیا لہذا اس سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ فی عدم انزالہ حکمتان کے مطالبے پورے نہ کرنے ان معجزات کے نہ اتارنے میں ہماری حکمت ہے لیکن بہت سے کفار وہ حکمت جانتے نہیں چونکہ بعض کفار کو حکمت معلوم تھی مگر صرف عناد یا ضد کے طور پر یہ مطالبے کرتے تھے اور بہت کفار کو معلوم نہ تھی اس لئے اکثرهم فرمایا گیا **لا یعلمون** کا مفعول پوشیدہ عبارت ہے یعنی لیکن بہت سے کفار اس حکمت کو جانتے نہیں۔ وہ حکمت یہ ہے کہ قانون الہی ہے کہ اگر نبی کفار کا منہ مانگا معجزہ مانگیں اور وہ دکھایا جائے پھر وہ ایمان نہ لائیں تو عذاب الہی سے ہلاک کر دیئے جاتے ہیں اور رب تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں عذاب الہی دنیا میں آئے اس لئے وہ ایسے معجزات نہیں اتارتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھاتے دیکھو فرعون نے عصا موسیٰ ید بیضاء کا انکار کیا بلا کہ نہ ہو اہت عرصہ کے بعد غرق ہو اور قوم صلح علیہ السلام نے نبی اور نبی کا انکار کیا بلا کہ نہ ہو کیونکہ عصا اور ید بیضاء کا مطالبہ فرعون نے نہ کیا تھا مگر قوم صلح علیہ السلام نے اسی نبی اور نبی کا مطالبہ کیا تھا **وما من دابۃ فی الارض فی اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا ذکر ہے اور اس کا مقصد ہے گزشتہ فرمایا کی تائید** مطلب یہ ہے کہ چرند و پرند تمہاری طرح ہماری مخلوق ہیں ہم سب کو ان کی حیثیت کے لائق روزی دیتے ہیں غیر ضروری چیز نہیں عطا فرماتے بقدر ضرورت تمہیں معجزات دکھادیئے گئے غیر ضروری مطالبے پورے نہیں فرمائیں گے نا ہدیا ہے جب سے معنی آہستہ آہستہ چننا دابہ ہر چھٹنے والی جاندار چیز ہے اس میں دریائی اور خشکی کے سارے چاند ارشاش ہیں کیونکہ دریائی جانور تیر کر پانی کی تہ والی زمین طے کرتے ہیں دیکھو جہاز چتا ہے پانی میں مگر طے کرتا ہے زمینی فاصلہ اسی حساب سے کرایہ لیا جاتا ہے کہ جدہ کراچی سے اتنے میل ہے فی میل اتنا کرایہ کل اتنا کہہ دیا اس عبارت میں دریائی جانور داخل ہیں۔ **ولا طائر بطیر** یعنی یہ دوسری جاندار مخلوق کا ذکر ہے یعنی ہوا میں اڑنے والے یا ہوا میں ہی رہنے والے چھوٹے بڑے پرندے۔ خیال رہے کہ اس آیت کریمہ میں دابہ اور طائر دونوں اسم جنس ہیں جس میں ایک اور سارے سب ہی داخل ہیں چونکہ عربی میں طائر تیز رفتار چیز کو بھی کہا جاتا ہے ایک شاعر کہتا ہے۔

قوم اذا بشر ابدی ناجزہ لہم طاروا الہ زراقات و وجد انا!

اس شعر میں طاروا کے معنی ہیں بھاگ کر جانا اور قرآن مجید میں ہے **وکل انسان الزمنا طائروہ فی عتقنا** آیت میں طائر سے مراد انسان کے اعمال یا اعمال کا بدلہ ہے اس لئے یہاں طائر کے ساتھ بطیر فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ یہاں طائر سے مراد

پرنده ہے (روح المعانی و کبیر) جناح بازو کو کہتے ہیں پروں کو بھی یہاں معنی پر ہے اس کی اصل جمع ہے معنی جھکتا کل ہونا وان جنحو للسلم فا جمع لہا چونکہ پرنده کسی طرف پروں سے ہی جھکتے ہیں اور انسان بازوؤں سے کسی طرف جھکتا مڑتا ہے اس لئے پرندهوں ازو بازوؤں کو جناح کہتے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے واخفض لہا جناح الذل من الرحمة خیال رہے کہ سواہ چمگاؤ کے سارے پرنده پروں سے ہی اڑتے ہیں اس لئے یہاں پروں سے اڑنے کا ذکر ہوا لہذا اس سے چمگاؤ خارج نہیں چونکہ ہم کو یہی حق نظر آتی ہے۔ فرشتے جنات نظر نہیں آتے ان کے وجود پر ایمان ہے بغیر دیکھے اس لئے ان ہی محسوس چیزوں کا ذکر ہوا چونکہ یہ محسوس پرنده دو پروں سے ہی اڑتے ہیں زیادہ کم سے نہیں اس لئے جناحہ شیعہ ارشاد ہوا فرشتوں کے پروں سے زیادہ بھی ہیں رب فرماتا ہے جا عمل الملا نکمہ رسلا اولی جنحتہ مشی و ثلث و رباع لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ الا امم مثا لکم یہ عبارت مذکورہ مالکی جز ہے الا کے اضافہ سے الا فرماتا احصر صلات کے لئے ہے ام جمع ہے لہذا کی امت اور امام بنا ہے ام معنی قصد سے اس کے معنی پہلے پارہ کی تفسیر میں عرض ہو چکے یہاں معنی جماعت جمع کثرت ارشاد ہوا اس میں گفتگو ہے کہ یہاں کسی چیز میں مشابہت یا مماثلت مراد ہے اس میں است قول ہیں (1) زندگی اور موت میں جسمانی عشاء اور نغذہ (2) و صوب و ہوا کے محتاج ہونے میں (3) سمجھ و شعور رکھنے میں (4) رب تعالیٰ کی معرفت میں (5) اللہ تعالیٰ کے زیر فرمان ہونے میں (6) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے حصہ پانے میں (7) رب تعالیٰ کی حمد و تسبیح و تملیل و عبودت کرنے میں (8) قیامت کے دن اٹھنے حساب لئے جائے سزا پانے میں (9) عقل و دانش رکھنے میں (10) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ پانے میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتہ للعالمین (11) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان ہونے آپ کی اطاعت کرنے میں (12) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے میں رب فرماتا ہے لکون للعالمین نذیرا۔ آخری چار قول صوفیاء کے ہیں۔ باقی آٹھ قول علماء کے۔ خیال رہے کہ جن و انس کے سوا کسی حقوق میں کافر مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں ان دو جماعتوں کے سوا تمام حقوق موجد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان بردار رب کی حمد و تسبیح کرنے والی ہے جس پر قرآن مجید اور احادیث شریفہ شاہد ہیں پرندهوں پتھروں لکڑیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف سنا گیا ہے۔ انشاء اللہ اس کی تحقیق ابھی تفسیر صوفیاء میں کی جائے گی ما لوطنا فی الکتاب من ششی کچھلی عبارت میں رب تعالیٰ کی ربوبیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عموم بیان ہوا اب اللہ تعالیٰ کی عمل تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل علم کا ذکر ہے ہر چیز ہماری حقوق مرزوق اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہر چیز ہمارے علم میں ہے اور ہمارے بتانے سے ہمارے محبوب کے علم میں خیال رہے کہ لوطنا بنا ہے تفریط سے جس کا مادہ فرط معنی حصہ ہے۔ اصطلاح میں زیادتی کرنے کو افراط کہی کرنے کو تفریط کہا جاتا ہے یہاں معنی ترک یا اغفل ہے دیکھو روح المعانی وغیرہ لہذا اس کے معنی ہوئے نہیں چھوڑی ہم نے نہیں انکار کھی ہم نے اس کا صلہ ہی آتا ہے الکتاب سے مراد یا لوح محفوظ ہے یا قرآن مجید اکثر مفسرین کا قول ہے کہ قرآن مجید مراد ہے دیکھو تفسیر کبیر روح المعانی تفسیر فائز وغیرہ یہاں تفسیر کبیر نے فرمایا کہ جب کسی اسم پر الف لام آتا ہے تو اس سے وہ فرد مراد ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم ہو اس سے پہلے قرآن کریم کا ہی ذکر ہے لوح محفوظ کا ذکر یہاں کیس نہیں لہذا واجب ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہو (تفسیر کبیر) ہر حال قوی یہی ہے کہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے ورنہ آیات قرآنیہ میں سخت بے ربطی ہو گئی من ششی میں من استفرا قیہ ہے جس کے معنی ہیں کوئی بھی شے سے مراد صرف دینی احکام نہیں

بلکہ دینی و دنیاوی ہر چیز ہے ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ کیونکہ ابھی چندوں پرندوں وغیرہ کا ذکر ہو اور یہاں بھی مراد ہیں (روح المعانی و خازن) یعنی اس کتاب قرآن مجید میں ہم نے دین و دنیا کی کوئی چیز نہیں چھوڑی سب بیان کر دی رب تعالیٰ فرماتا ہے و نزلنا علیک الكتاب تبیاناً لكل شئی وہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے ثم الی ربہم بحشرون : ثم عطف تراشی کے لئے ہے چونکہ مرنے کے بہت عرصہ بعد انصاف ہو گا اس لئے ہم ارشاد ہو اور ہمہم کا مرجع وہی مذکورہ دا ہوا اور طلوع ہیں چونکہ ان میں بعض اہل عقل بھی ہیں اور عقل والے ہی اشرف ہیں اس لئے بحشرون جمع مذکر ارشاد ہوا یعنی پھر تمام مخلوق چرند پرند جن و انس قیامت میں اپنے رب تعالیٰ کی طرف جمع کی جائے گی وہاں سب کا انصاف ہو گا حتیٰ کہ جس سینگ والی بکری نے بے سینگ (بندی) بکری کو دنیا میں سینگ گھونپا ہو گا۔ وہاں اس بے سینگ کو سینگ عطا ہوں گے وہ مظلومہ بکری خالدہ بکری سے اپنا بدلہ لے گی۔ پھر جانور اس بدلہ کے بعد مٹی بنا دیئے جائیں گے دوزخ کی سزا صرف مجرم جن و انس کو ہوگی اور جنت کا ثواب صرف مومن انسانوں کو جانوروں کا یہ انجام دیکھ کر یہ کفار تمنا کریں گے۔ و بقول الکافر بالہنتی کنت تو اما کاش کہ ہم بھی مٹی بن جاتے دوزخ میں نہ جاتے۔ خیال رہے کہ قرآن کریم کی جامعیت کل ذکر فرما کر سب کے حشر کل ذکر فرمانا عجیب حکمت سے ہے کوئی کہہ سکتا تھا کہ قرآن کریم بہت مختصر ہی کتاب ہے اس میں سارے علوم ساری چیزوں کا ذکر کیونکر ممکن اور ما فرطنا فی الكتاب من شئی کیونکر درست ہے جو لبا "فرمایا کہ حشر کا نظارہ کرو جو اب مل جائے گا کہ از ابتداء آفرینش تا قیامت ساری مخلوق ایک چھوٹے سے علاقہ فلسطین میں بیک وقت جمع کر دی جائے گی جو اب اتنی بڑی مخلوق اتنے چھوٹے علاقہ میں جمع کر سکتا ہے وہ ساری چیزوں کا ذکر مختصر ہی کتاب میں بھی فرما سکتا ہے۔ ہماری قوت حافظہ میں جو کچھ دماغ کے ایک انچ حصہ میں ہے سارا قرآن مجید ہزاروں باتیں لاکھوں احادیث، سینکڑوں اشعار جمع ہو جاتے ہیں نطفہ کی ایک بوند میں سارا جسم مضمر ہوتا ہے۔ درخت کے بیج میں سارا درخت جز "تتا" شاخیں، پتے، پھل پھول وغیرہ سب ہوتے ہیں ایسا قادر مطلق قرآن مجید میں سب کچھ ذکر فرما سکتا ہے۔

خلاصہ تفسیر : ضدی، عنلوی کفار اپنے ماتحت کافروں سے کہتے ہیں کہ اگر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ان پر وہ معجزات رب تعالیٰ کی طرف سے کیوں نہیں اترتے جن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سونے کے پہاڑ ان کے ساتھ چلیں زمین مکہ منتقل کر کے یہاں دو سری سبزہ زار زمین رکھ دی جائے یا ان پر وہ معجزات کیوں نہ اترے جو گزشتہ نبیوں پر اترے تھے جیسے ید بیضا عصاء آسمانی دسترخوان وغیرہ یا قرآن میں وہ آستیں کیوں نہیں اتریں جو ہم چاہتے ہیں۔ نزول قرآن ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوتا۔ آپ فرمادو کہ تمہارے ان مطالبات کے پورے نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ رب تعالیٰ ان کے اتارنے پر اور میں ان کے دکھانے پر قادر نہیں وہ رب کریم قادر ہے کہ یہ سارے معجزات نازل فرمادے اور میں قادر ہوں کہ اس کے نازل کئے ہوئے معجزات تم کو دکھا دوں اس نہ اتارنے میں رب تعالیٰ کی حکمت ہے مگر ان میں کہ بہت سے صحرانین یہ حکمت نہیں جانتے یہ مطالبے پورے نہ فرماتا بھی اللہ رسول کی رحمت ہے کہ مانگے معجزات پر اگر لوگ ایمان نہ لائیں تو عذاب الہی سے بلاک کر دیئے جاتے تم لوگ ایمان لاؤ گے نہیں تو یقیناً تمہارے جانے والے ان مطالبوں کے پورا نہ کرنے میں اور وہ خصوصی حکمتیں ہیں جو ابھی تفسیر میں ذکر کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کی نبوت ایسی عام ہے کہ تمام زمین کے چاندے پروں سے اڑنے والے پرندے اے کافر و یا اے انسانوں تم جیسی امتیں ہیں وہ سب میری مخلوق مملوک مرزوق ہیں ان نبی کے مطیع و فرمانبردار

ہیں وہ تمہاری طرح سمجھ بوجھ، معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، تسبیح و تسمیل، اطاعت رسول اپنے میں رکھتے ہیں بلکہ تم نے بہت سے کام جانوروں سے سیکھے ہیں قاتل نے دفن کا طریقہ کوڑے سے سیکھا، ہد نے حضرت نفیس کی ہلک بھانے کی کوشش کی، بہت دوائیں تم نے جانوروں سے مصوم کیں، ان تمام کا ذکر ہم نے اس کتاب قرآن میں کر دیا ہے ان میں سے کوئی چیز بغیر ذکرِ پھوڑی نہیں تا کہ محبوب اپنی ان تمام امتوں سے خبردار رہیں پھر یہ ساری حقوق رب تعالیٰ کی بزرگاہ میں انصاف کے لئے حاضر کی جائے گی۔

علوم قرآنیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ

حضرات صحابہ سے لے کر آج تک قریباً تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں پر قرآن کریم کو بہت وجہ سے فوفیت دی ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں تمام دینی اور دنیاوی علوم جمع فرمادیے، از ازل تا اب ہر چیز کا اس میں ذکر فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ماسکان اور ماسکون کا عالم بنا دیا۔ اس مضمون کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھو کہ ایک ہے فعل اور ایک ہے صفت کن فعل اللہ تعالیٰ کی ہر صفت قدیم ہے اس کے فعل ہر وقت وہ دیکھتا ہے تو ہر وقت سنتا ہے تو ہر وقت جانتا ہے تو ہر وقت مگر حقوق کی صفات کے فعل دائمی نہیں ہوتے دیکھو جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے اندر دیکھنے، سننے، سو گھننے، بولنے کی صفات تو رہتی ہیں ہم اس وقت اندھے بہرے نہیں ہو جاتے مگر ان صفات کے کام بند ہو جاتے ہیں کہ سونے میں نہ کچھ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں صفات ہیں ان فعل نہیں یوں ہی ہماری صفت علم کا حال ہے، حضرات انبیاء کرام کی صفت علم عطا ہوتی ہے مگر بعض وقت فعل علم نہیں ہوتا شیخ سعدی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا۔

گفت احوال ما کم برق جہانت دے پیدا و دیگر دم نہانت

اسی کو صوفیاء قبض و سٹکتے ہیں اگر کسی وقت نبی کو کسی چیز کی خبر نہ ہو تو اس کی وجہ بے علمی نہیں بلکہ وجہ وہ جو ہم نے عرض کی، چنانچہ قرآنی علوم کے متعلق بہت جگہ اعلان فرمایا و نزلنا علیک الكتاب تبیاناً لکل شیء ہم نے آپ پر یہ قرآن ساری چیزوں کا روشن بیان فرمانے کے لئے نازل فرمایا۔ یہاں فرمایا ما لفرطنا فی الكتاب من شیء ہم نے اس کتاب قرآن مجید میں کوئی دینی اور دنیاوی چیز پھوڑی نہیں کہیں فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین نہیں ہے کوئی تر و خشک چیز مگر اس روشن کتاب میں ہے وغیرہ وغیرہ بلکہ قرآن کو قرآن اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام آسمانی کتابوں سارے اولین و آخرین کے علوم کا جامع ہے یہ بنا ہے قرن سے معنی ملتا ہے کہ یہ تمام علوم کا جامع ہے پھر یہ بھی فرمایا الرحمن علم القرآن اپنے محبوب کو رحمان نے سارا قرآن خوب اچھی طرح سکھادیا۔ جن سے معلوم ہوا کہ ہر چیز کا علم قرآن مجید میں ہے اور قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نتیجہ نکلا کہ ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے اس کے متعلق اہل اسلام کے عقیدے سنو۔ (۱) ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قرآن مجید میں سارے

علوم ہیں اور اس میں ساری چیز بیان کر دی گئی ہیں۔ ہمارے علوم میں کوئی ہے کہ اس سے ہر شے نکال نہیں سکتے۔ (2) ابو الشیخ نے کتاب العظمت میں روایت حضرت ابو ہریرہ مرفوعاً فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز قرآن مجید میں چھوڑی جاتی تو ڈیو نی۔ پھر راقی کا ذکر نہ ہوتا کہ یہ بہت حقیر چیزیں ہیں مگر ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے (3) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رہی تم بٹے تو میں قرآن مجید سے اس کی جگہ معلوم کر سکتا ہوں۔ (4) امام موسیٰ فرماتے ہیں کہ اولین و آخرین کے سارے علوم قرآن مجید میں ہیں مگر انہیں اللہ تعالیٰ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں (5) بعض صحابہ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

جمع العلم فی القرآن لکن تقاصر عند انہام الرجال

سارے علوم قرآن مجید میں ہیں مگر لوگوں کی سمجھ کم ہے۔ حضرت شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی ایک بار اپنی سواری سے گر گئے۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا فرمایا پھر جتا پھر فرمایا اچھا مجھے اب اٹھاؤ آپ کا پاؤں سوچ چکا تھا۔ لوگوں نے روکنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ قرآن مجید کی طرف رجوع کیا اس میں میرا یہ واقعہ سواری سے گر تپاؤں سوچ جانا موجود ہے سورہ فاتحہ میں یہ پورا واقعہ مذکور ہے (7) بعض علماء نے ابن عثمان کے بلا شاہوں کے نام ان کی مدت حکومت ان کے حالات سورہ فاتحہ سے نکالے ہیں۔ (8) ایک بار امام شافعی نے مکہ معظمہ میں فرمایا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کی طرف قرآن کریم رہبری نہ کر تا ہو کسی نے پوچھا کہ فرمائیے حاجی کو بحالت احرام تہوڑی (بھڑ مارنا ناجائز ہے یا نہیں فرمایا قتل کر سکتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ تمہیں جو کچھ رسول دیں لے لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت اختیار کرو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں للمحرم قتل الزنوبو محرم کو تہوڑی مارو ناجائز ہے لہذا یہ قرآنی مسئلہ ہوا۔ نوٹ: یہ تمام حوالہ تفسیر روح المعانی اور تفسیر کبیر وغیرہ میں ملاحظہ کرو (9) ایک جگہ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امام ممدی کے ظہور کی تاریخ دریافت کی آپ نے فرمایا کہ ان کی تاریخ پیدائش بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مسمو علی عدد ہیں ان کی پیدائش کے پانچ سو سال بعد قیامت آئے گی لہذا بسم اللہ سے قیامت کا پتہ چلتا ہے پھر فوراً زبان شریف روک لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح سے شام تک وعظ فرمایا جس میں ازاول پیدائش تا روز قیامت ہر ذرہ ہر قطرہ تک کھڑ کر فرمایا احرار عاشر صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ کے کسی امتی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی برابر ہیں فرمایا عمر ابن خطاب کی معلوم ہوا کہ آسمانوں کے ہر تارے سے خبردار ہیں زمین کے ہر شخص کے اعمال پر معطل ہیں ازواج پاک نے پوچھا کہ حضور ہم میں سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا۔ فرمایا لبے ہاتھ والی یعنی خنی معلوم ہوا کہ ہر ایک کے وقت موت کیفیت موت آخرت کے مقام سے خبردار ہیں۔ (10) یہاں تفسیر ابن کثیر نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل فرمایا کہ جو یعنی فضا میں جو پرندہ پر مارے گا ہم کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم بھی دے دیا ان وجوہ سے روح المعانی نے فرمایا کہ یہاں من شنسی میں کسی قید گانے کی ضرورت نہیں ہر خشک و ترخیز قرآن کریم میں ہے۔

لطیفہ : میرے مرشد برحق ولی نعمت حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب قدس سرہ . غنمہ تعالیٰ جامع کلمات تھے۔ علوم تنقید و عقیدہ کے علاوہ بہت سے فنون میں پوری مہارت تھی جیسے خوشنویسی ، علم طب وغیرہ چنانچہ آپ لائمی گھمانے لائمی چمانے کے بھی استاذ تھے۔ جسے اہل فن بانا اور نبوت کہتے ہیں ایک بار حضرت کی مجلس میں اسی آیت کریمہ کی تحقیق ہو رہی

تھی کسی نے پوچھا حضور کیا قرآن مجید میں اس فن (نبوت) کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا اس کا مکمل بیان موجود ہے چنانچہ ارشاد باری ہے
فَاَضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُم كَلِمَاتٍ مِّنْ كَلِمَاتِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا یعنی کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو ان کے ہر جوڑ پر چوٹ لگاؤ فرمایا
 جب دشمن کو جان سے مارنا ہو تو نبوت والا گردن کے اوپر یعنی کھوپڑی پر مارتا ہے اگر کوئی عضو بیکار کرنا ہو تو اس کے جوڑ پر چوٹ
 مارتا ہے اور ضرب حیدری میں ایسی چوٹ ماری جاتی ہے کہ سارے جوڑ بیکار ہو جاتے ہیں اس آیت کریمہ میں اس کا مکمل بیان
 ہے۔ کسی نے پوچھا حضور قرآن مجید میں علم طب بھی ہے فرمایا ہاں، علم طب بہت آیات میں مذکور ہے۔ چنانچہ ایک آیت کریمہ
 تو بہت ہی جامع ہے **كَلُوْا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوْا** کھاؤ پیو اور زیادتی نہ کرو۔ یعنی کھانے پینے میں زیادتی نہ کرو۔ اسی فیصد
 بیماریاں معدے سے پیدا ہوتی ہیں اور معدہ زیادہ کھانے پینے سے خراب ہوتا ہے، کسی نے پوچھا حضور قرآن مجید میں قمری
 مہینوں کا ذکر تو ہے کہیں شمسی مہینوں کا بھی ذکر ہے فرمایا ہاں رب فرماتا ہے **وَلِبَسُوْا فِیْ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِاٰتٍ سِنٍ وَّاٰزَادَ**
وَتَسْعَا اصحاب کف اپنے غار میں تین سو سال رہے اور تو زیادہ بڑھائے یعنی شمسی مہینوں سے تین سو سال اور قمری سے تین سو
 نو سال کسی نے پوچھا حضور قرآن مجید میں علم جغرافیہ بھی ہے فرمایا ہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے **وَجَدَهَا تُغْرَبُ فِیْ عِیْنِ حَمْتَةَ**
سَكَنْدَرِ رذو القرمین نے سورج کو دلدل میں ڈالتا ہوا لایا معلوم ہوا است مغربی میں اتنی برف ہے کہ وہاں سمندر برف کا دلدل بنا ہوا
 ہے اور سورج اس میں ڈالتا معلوم ہوتا ہے، علم تاریخ تو قرآن کریم کا حصہ ہے یہ تو اس آستانہ عالیہ کے ذروں کا علم ہے علوم کے
 سمندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے علوم قرآنیہ کس قدر عطا فرمائے یہ دینے والا جاننے والے محبوب صلی اللہ
 علیہ وسلم اب پر ہوما فرطنا فی الكتاب من شئی غرضیکہ قرآن مجید علوم کا جامع ہے اگر کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو
 تو مقصود وہی ہے کہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں ہیں اور لوح محفوظ قرآن مجید میں اور قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم
 میں بلکہ خود لوح محفوظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے منگتے لوح محفوظ پر
 نظر رکھتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں۔

لوح محفوظ است پیش اولیاء ازچہ محفوظ اند محفوظ از خطاء

بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود لوح محفوظ ہیں، مولانا فرماتے ہیں۔

لوح محفوظ است پیشلی یار راز پنہاں سے شود ز آں شکار

بلکہ حضور وہ آئینہ حق نما ہیں کہ سارا عالم بلکہ خود خالق عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جاناؤ کھا جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ

گرفت من آئینہ مستقول دوست ترکی و ہندی بہ نیند آنچه اوست

فائدے : ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے: پہلا فائدہ: جو اللہ تعالیٰ کو مجبور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معذور
 مانے وہ بے دین ہے یہ فائدہ ان اللہ قادر علی ان یزل سے حاصل ہوا دیکھو اس کی تفسیر اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کے آستانہ سے محروم ہے تو یہ وجہ نہیں کہ خزانہ خالی ہے بلکہ یہ وجہ ہے کہ اس کے مقدر میں ہی محرومی ہے، اعلیٰ حضرت
 قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو میں آکے ہو جو میں نہیں تو وہاں نہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت حضور کی شان اللہ کی قدرت و شان کا نمونہ ہے پروردگار ایسا قادر ہے جس نے اپنے کرم سے اپنے حبیب کو ایسی قدر میں تو میں بخشیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کا یہ حال ہے تو رب کی قدرت کا کیا کتنا دوسرا فائدہ: اگر کوئی مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ فرمائیں تو اس میں رب تعالیٰ کی لاکھوں حکمتیں ہیں یہ فائدہ اکثر ہم لا بعلمون سے حاصل ہوا دیکھو تفسیر۔ تیسرا فائدہ: معجزات اتارنے دکھانے کا مقصد صرف نبی کی نبوت ثابت فرمانا ہوتی ہے کہ معجزات سے ان کا سچا نبی ہونا جانا جائے لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا۔ مقصود نہیں ہوتا۔ دیکھو عصا موسوی ساپ بن جانا تھا مگر اس نے کبھی نہ تو کسی فرعون کو کاٹا نہ کسی کو نگلا صرف جاو گروں کے پانس رستے جو ساپ بنا کر دکھائے گئے تھے نکل لئے تلف ما یا لکون یہ فائدہ بھی اکثر ہم لا بعلمون کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ بہت سے کفار معجزات کا مقصد نہیں جانتے۔ نبی کی نبوت ایک معجزہ سے بھی معلوم ہو جاتی ہے پھر اپنے منہ مانگے معجزے حاصل کرنا حماقت و بے علمی ہے۔ چوتھا فائدہ: ہر جن و انس تمام جانور بلکہ ہر خشک و تر شجر و حجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلقت کے نبی ہیں سب کے شہنشاہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ فائدہ الامم امثالکم کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: جانوروں میں سمجھ بوجھ بلکہ عقل و شعور ہے منطقی انہیں بے عقل مانتے ہیں اور انہیں حیوان غیر ناطق کہتے ہیں قرآن کہہ ایمان میں عقل و شعور مانتا ہے یہ فائدہ امم امثالکم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا اس پر چند دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔

(1) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوا ہجرت کے دن سواہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے اور کسی دروازے پر نہ بیٹھی۔ حضور انور نے فرمایا کہ اس کی مہار چھوڑ دو یہ ہمو رہے ظاہر ہے کہ عقل و شعور کے بغیر امر الہی کیلئے (2) یہی فائدہ صلح حدیبیہ کے موقع پر راستہ میں اڑ کر بیٹھ گئی ہار بیٹ پر بھی نہ اٹھی وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے روک لیا جس نے مکہ سے ہاتھی روک لئے تھے۔ معلوم ہوا کہ شعور رکھتی ہے (3) حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی کی عقل و دانائی تو قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اس نے دوسری چیونٹیوں کو سوراخوں میں داخل ہونے کا حکم دیا یہ کہ کرا لا بعظمتکم سلیمان و جنودہ وہم لا بشعرون تمہیں بے خبری میں لشکر سلیمان کھل نہ دے اس میں یہ عقیدہ بیان کیا کہ نبی اور نبی کے صحابہ عہد ان چیونٹی کو بھی نہیں ستاتے تم ان کی بے خبری ہی میں کھلی جاؤ گی یہ ہے چیونٹی کی عقل اور اس کا عقیدہ۔ (4) حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہد ہد کا واقعہ تو قرآن مجید میں بہت تفصیل سے مذکور ہے کہ اس کے ذریعہ ملک بلقیس بلکہ سارے یمن و انوں کو ایمان نصیب ہوا اس نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں ایمان افروز تقریر کی ہے کہ اس پر سارے منطقی اور متکلمین کے علوم نثار ہو جائیں دیکھو سورہ سبأ شریف بلکہ اس کے ایک قول پر آج بھی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ (5) آج شہد کی کھبیوں کا بہت دیکھو، مکڑی کا جال دیکھو کہ وہ کس طرح بنتی ہے۔ بیجہ کا گھر دیکھو کہ وہ ایک گھونگہ میں کس طرح کمرے بناتا ہے یہ ہے ان جانوروں کی دانائی۔ (6) چیونٹی گرمی کے موسم میں سردی کے لئے کس طرح دانے جمع کرتی ہے اور گندم کو خراب ہو جانے سے بچانے کے لئے بیج میں سے ایسا کانتی ہے کہ کسی آری سے نہ کٹ سکے۔ (7) پانچویں شہر چیتا اپنے خادم پر حملہ نہیں کرتا بلکہ اس کے آگے دم ہلاتا ہے شکاری کس تدبیر سے شکار کرتا ہے اور مالک کے لئے کس خوبی سے شکار محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ بلکہ سنگر، پتھر جمہ الٹی کرتے سنے گئے اس کی تحقیق اسی جگہ تفسیر روح المعانی میں دیکھو۔ چھٹا فائدہ: قرآن مجید میں سارے دینی

نیروی علوم میں اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین و آخرین کے صوم کا جامع بنیا اسی حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا

معدن اسرار علم اعیوب برزخ بحزن امکان و وجوب

یہ فائدہ ما فرطنا فی الكتاب سے حاصل ہوا۔ سابقاں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص اپنی مثل نہیں کہہ سکتا جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے ہیں اور انما انا بشر مثلکم سے دلیل پکڑتے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو تمام جانوروں کی مثل کہیں دیکھو یہاں رب تعالیٰ نے تمام چرند و پرند کے متعلق فرمایا امما لکم اب اگر باطن کی وجہ سے ہم تمام جانوروں سے ممتاز ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی وجہ سے تمام انسانوں سے ممتاز ہو گئے۔

پہلا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ زمین پر چلنے والا ہر جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندے تم جیسی امتیں ہیں تو کیا باقی جانور اور جنات و فرشتے امتیں نہیں یہ قیدیں کیوں لگائی گئیں۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ جن و فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے اس لئے ان کا ذکر نہ ہوا پھلی وغیرہ بھی باواسطہ زمین پر ہی چلتی ہے کہ وہ پانی میں تیر کر زمین طے کرتی ہے جیسے پانی کے جہاز لہذا اس آیت میں وہ بھی داخل ہے۔ دوسرا اعتراض: یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے نہ کہ قرآن مجید اگر قرآن مجید ہی مراد ہے تو سنی سے مراد بنی مسکے ہیں نہ کہ انبوی علوم لہذا قرآن مجید میں سارے علوم نہیں اور رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم نہ بخشے (وہابی دیوبندی) جواب: ان دونوں احتمالات کو خود یہ آیت کریمہ ہی رد کر رہی ہے کہ اس مقام پر نہ تو لوح محفوظ کا ذکر ہے نہ علوم صنفہ کا تذکرہ پہلے قرآن مجید کی آیت اور چرند و پرند وغیرہ کا ذکر ہے جس سے پتہ لگا کہ قرآن کریم میں سارے علوم موجود ہیں تفسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ کے حوالہ ابھی تفسیر میں گزر گئے اگر بالفرض یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہی ہو تب بھی وہ تمام نہیں علوم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں کہ لوح محفوظ میں ساری چیزیں ہیں اور لوح محفوظ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام بعض فرشتوں اور بعض اولیاء کے علم میں ہے اس لئے اسے کتاب مبین کہا جاتا ہے یعنی ظاہر کرنے والی کتاب اگر لوح محفوظ پر کسی کی نظر نہیں تو وہ مبین کیسے بنی نیز رب تعالیٰ نے اس میں تمام چیزیں لکھیں کیوں کیا سے بھول جانے کا خطرہ تھا نہیں بلکہ بعض بندوں کو بتانا مقصود تھا۔ تیسرا اعتراض: اگر مان لیا جائے کہ قرآن کریم میں سارے علوم ہیں تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ علوم حاصل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن میں سب کچھ ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ نہ بتایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کہاں ثابت ہے دیکھو قرآن مجید کے مشابہات قرآن مجید میں ہیں عمران کا علم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں رب تعالیٰ فرماتا وما یعلمنا ولدا الا اللہ وبنی ایوبندی) جواب: دوسری آیات صاف بتا رہی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا کمال علم دیا گیا رب فرماتا ہے نزلنا علیک الكتاب تسلیما لکل منی اور فرماتا ہے وعلیک ما لم تکن تعلم اور فرماتا ہے۔ الرحمن علم القرآن غیرہ اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہات کا علم نہیں تو ان کا نازل فرما دیا گیا ہو گا ان چیزوں کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب ہدایتی میں صمد کا حوالہ کرو چوتھا اعتراض: ناہما و طہر دونوں واحد ہیں جس کے معنی ہیں ایک چرند اور ایک چیز تو انہیں اسماء میں فرمایا ایک جانور تو امت نہیں۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا

کہ داہا اور طہر دونوں اسم جنس ہیں جو ایک اور تمام افراد پر لایا جاتا ہے نیز بطور ہجنا حید صفت عامہ ہے جس نے اسے عام کر دیا۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معجزہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ورنہ کفار یہ کیوں کہتے لولا نزل علیہ ابتدا اگر انہوں نے مانا بھی تھا تو اس کے جواب میں یہ کیوں نہ کہا گیا کہ فلاں فلاں معجزہ دکھایا گیا تم غلط مطالبہ کیوں کرتے ہو (بعض بے دین)۔ جواب: اس اعتراض کے علماء نے تین جواب دیئے ہیں ایک یہ کہ آیت سے مراد ان کے منہ مانگے معجزات تھے۔ جیسے سونے کے پیاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا مکان ہونا زمین مکہ میں نہریں چشمے جاری ہونا وغیرہ یا گزشتہ نبیوں کے معجزے یہ بیضا وغیرہ ہیں یا وہ معجزات جو کفار کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکروں کو کلمہ پڑھا دیا ایسے ہی ابو جہل وغیرہ کو کلمہ کیوں نہ پڑھایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرے وہ نرا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو آج بھی دیکھے جا رہے ہیں قرآن کریم کی ہر آیت معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت عامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء ان کی کرامات سب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ جاوید معجزات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سے معجزات ہیں جو اب تک دیکھے جا رہے ہیں (از تفسیر کبیر مع اسناد)۔ چھٹا اعتراض: جب سارے جانور اور اک 'معرفت' عہدت میں ہم جیسے ہیں تو پھر انسان اشرف المخلوق کیسے ہوا رب فرماتا ہے ولقد کرمنا بنی آدم جواب: اس اشرفیت کی بہت وجہیں ہیں رب کی لہنت کا حامل ہونا شرعی احکام پر عامل ہونا چنانچہ عالم 'صوفی' غازی 'شمید انسان ہی ہے' عشق الہی کا مرکز ہونا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوع بشریت میں جلوہ گر ہونا۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے جانور بھی قائل ہو گئے مگر انکاری ہو تو کون اپنے کو عاقل و ہوشیار کہنے والا انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکاری ہو اگر انسان سیدھا رہے تو فرشتوں سے اعلیٰ ہو جائے اگر ٹیڑھا چلے تو جانور سے بدتر ہو جائے صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کی ظاہری صفات آنکھ، ناک، کان وغیرہ گویا چرندے ہیں جو بشریت کی زمین میں حرکت کرتے ہیں۔ اور نفس اور اس کے صفات دل اور روح اور اس کے صفات گویا پرندے ہیں جو شریعت و طریقت کے بازوؤں سے فضا میں پرواز کرتی ہیں یہ تم جیسی امتیں ہیں جنہیں تمہاری طرح قیامت میں جمع کیا جائے گا اور ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مستولاً حشر ما ہے جہاں سب جمع ہوں گے رب تعالیٰ فرماتا ہے و اذا الوحوش حشرت حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر حیوان نبات، ہماؤں میں زندگی ہے بلکہ شعور ہے بعض مقبول بندے ان کی حیات و شعور کو محسوس کرتے ہیں مولانا فرماتے ہیں۔

نطق آب و نطق خاک و نطق گل	بہت محسوس حواس اہل دل
فلسفی کو منکر حقانہ است	از حواس اولیاء بے گناہ است
چوں سلیمان سوئے مرغان سبا	یک صغیرے کردست آن جملہ را
بزنگر مرغی کہ بت بے جان و پر	یا چو مای گنگ بد از اصل کر

نے غلط گفتہ کہ کر کر سہند پیش وحی کبریا یا معش وہ
صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور پیشانی اللہ کی وہ کتاب ہے جس سے ہر چیز ظاہر ہوتی ہے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب بھی رب فرماتا ہے قد جاء کلمہ من اللہ نور و کتاب
مبین سونہ فرماتے ہیں۔

روح محفوظ است پیشانی یار راز پنہاں می شود زان آشکار

یساں ارشاد ہوا ہے کہ اپنی اس کتاب محبوب میں کوئی چیز انھیں رکھی سب کچھ اس میں ہے دیکھنے والا چاہے نیز فرماتے ہیں کفار
مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مطالبے کئے تھے ایک یہ کہ زمین مکہ بدل دی جائے دوسرے یہ کہ آیات قرآنیہ
ہماری خواہش کے مطابق آئیں۔ تیسرے یہ کہ گذشتہ نبیوں کے معجزے آپ دکھائیں۔ چوتھے زندہ کرنا وغیرہ ان کے مطالبے
پورے نہ کئے گئے مگر یہ ساری باتیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں دیکھو عین منورہ کی ہوا پانی زمین سب ہی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی اور دعا کی برکت سے بدل دی گئیں کہ وہ زمین و بادلی تھی۔ وہ خاک شفا بن گئی۔ نیز قرآن
کریم کی بہت آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاء کے مطابق آئیں جیسے تبدیلی قبیلہ کی آیات بلکہ بہت سی آیات حضرت
عمر کی منشاء کے مطابق آئیں جیسے شراب کی حرمت پر وہ مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
عصا ید بیضا دم صیسی سب ہی دکھائے مگر اور نوعیت سے لاشعری سے لاشعری کو بیٹری بنا دیا اپنے دانت شریف کی روشنی سے تم
شدہ سوائے تلاش کرداری کنکروں پتھروں سے کلمہ پڑھو اور حضرت صدیق اکبر کی خبر مالک ابن منان شہید ہونے کے بعد زندہ
کئے گئے وغیرہ وغیرہ اس آیت کی تفسیر 22 شعبان 1387ھ 25 نومبر 1967ء کو دن میں ختم ہوئی رات کو مجھے حضور غوث پاک کی
زیارت ہوئی غوث پاک نے میرے دل پر اپنی انگلی سے کلمہ طیبہ لکھا اور فرمایا انشاء اللہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو گا یہ خواب رات
کو دو بجکر بس منٹ پر دیکھا گیا۔

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صَهُ وَبُكْمٍ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ

اور وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا کہا ہماری آیتوں کو وہ ہرے اور گونگے ہیں نار کیوں ہیں وہ کہ چاہے اللہ گمراہ

اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں ہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں اللہ جسے چاہے گمراہ

يُضِلُّهُ وَمَنْ يَشَاءُ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ

کرے اُسے اور وہ کہ چاہے اللہ کرے اُسے اور پھر راتے بدھ کے فرما دو بتاؤ تم اگر

کرے اور جسے چاہے سیدھے راستہ پر ڈالے تم فرماؤ کھٹا بتاؤ

أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغْبِرَ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ

آئے تمہارے پاس عذاب اللہ یا آئے تمہارے پاس قیامت تو کیا اللہ کے سوا کسی کو بھارو گے اگر جو تم

اگر تم پھر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو گیا اللہ کے سوا کسی اور کو بھارو گے اگر

علیہ وسلم کے معجزات کیونکہ ہر آیت قرآنیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناہر معجزہ معرفت الہی کی نشانی اور دلیل ہے یا آیات سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے (تفسیر کبیر خازن) کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از سر تا قدم شریف اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو شریف ہو وصف ہر او آیت الہیہ ہے اسی لئے رب تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان فرمایا کہ ارشاد ہوا۔ قد جاءکم برہان من ربکم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سر یا خدا کی شان ہیں۔

محمد مصطفیٰ یعنی خدا کی شان کے صدقے میں ہر برہان یا رب ان کی ہر برہان کے صدقے اعلیٰ حضرت گولڑوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

اس صورت نون میں جان آکھل جتان کہ جان جمان آکھل

سچ آکھل تے ریدی شان آکھل جس شان تھیں شانل سب بنیاں

یہ تیسری تفسیر بہت قوی بھی ہے اور لذیذ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہر چیز کا انکار ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار سارے ایمانیات کا اقرار ہے نیز اور چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت کی نشانی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بلکہ ذات کی نشانی ہیں اور خاموش نشانی نہیں بلکہ بولتی ہوئی نشانی اس لئے لوگ دوسری نشانیوں کو خدا مان بیٹھے مگر حضور کے ذریعہ کوئی نہیں برکابلا شہید آئینہ آئینہ دار کے ظاہر کو پورا پورا ظاہر کرتا ہے اور ایک سرے آئینہ دار کے اندونی اعضاء ظاہر کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صفات اللہ تعالیٰ کی ظاہری صفات کو ظاہر کرتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی صفات عالم علم لدنی ہونا جو دو سخا نورانیت اللہ تعالیٰ کی مخفی صفات کو اجاگر کرتی ہیں اس لئے آپ صرف آیت اللہ نہیں بلکہ آیات اللہ ہیں۔ صم ویکم فی الظلمات یہ عبارت واللذین کذبوا کی خبر ہے صم جمع ہے اصم کی اصم بنا ہے صم سے معنی بوجھ اصم وہ جس کے کان میں بوجھ ہو۔ جس سے وہ سن نہ سکے حکم جمع ہے اصم کی معنی گونگا جو بول نہ سکے فی الظلمات یا تو اللذین کی دوسری خبر ہے یا کسی پوشیدہ خبر کے متعلق ہو کہ صم ویکم کا حال یا ان کی صفت ہے ظلمات جمع ہے ظلمت کی معنی تاریکی نور کی مقابل کفار جملات کفر، عملہ اندھی تقلید ضد وغیرہ میں گرفتار تھے ان میں سے ہر چیز اندھیرا ہے جس میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا اس لئے یہاں الظلمات جمع ارشاد ہوا اور سر گونگا آدمی اندھیریوں میں پھنس جائے تو اس کی ہدایت کا کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ نہ تو راست دیکھ سکے نہ کسی سے پوچھ سکے نہ کسی رہبری کو سن سکے اب ہدایت پائے تو کیسے من بشاء اللہ بظلمہ اس عبارت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان کفار کے دنوں پر مہر لگ جانے کا ذکر من سے مراد جن وانس ہیں کہ ان دونوں کے سوا کسی مخلوق میں گمراہی نہیں مشیت سے مراد ارادہ ہے نہ کہ محبت کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے کفر کا ارادہ تو کرتا ہے مگر اس سے راضی نہیں ان تکفروا لہم یرضد لکم بظلمہ بنات اضلال سے معنی گمراہ کرنا یا گمراہی پیدا فرمنا ایسا دوسرے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق اضلال ہے۔ اضلال کی نسبت اس کی طرف خلق کی ہے بندہ میں گمراہی پیدا فرمانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ گمراہی کا سب کرتا ہے رب تعالیٰ اس سب سے گمراہی پیدا فرماتا ہے جیسے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ مقتول میں موت پیدا فرماتا ہے۔ محبت یعنی موت دینے والا قتل نہیں رب تعالیٰ ہے گمراہی موت جمع کرنے والا قاتل ہے اس سب قتل کا قاتل بجز رب ہے۔ ومن بشاء یجعلہ علی صراط مستقیم یہ تصویر کا وہ سراخ ہے یہاں بھی یجعلہ کے

وہی معنی ہیں جو ہضلمہ میں عرض کئے گئے کہ ہدایت، کاسب بندہ ہو آئے اور خالق رب تعالیٰ سے کسب ہدایت کا بندہ کو اجر و ثواب ملتا ہے صراطِ مستقیم کی تفسیر اس کے اقسام سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں عرض کئے جا چکے ہیں کہ سیدھی راہ عقائد، عبادات، معاملات، شریعت، طریقت سب ہی میں ہے صراطِ مستقیم وہ دین و ملت ہے جس میں حضرات اولیاء اللہ ہوں جو فرقہ و ولایت سے خالی ہو وہی سیر حارستہ ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین اور فرماتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اب فرمایا جا رہا ہے کہ کفار کا یہ سراگونگان پن اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب ان پر کوئی دنیاوی آفت آجائے ان مصائب آجانے پر ان کی یہ اندھیریاں چھٹ جاتی ہیں اور ایک اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے قل انکم قوی یہ ہے کہ قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے چونکہ اس مضمون کا تعلق توحید الہی سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گواہ ہیں لہذا اقل ارشاد ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی توحید کے گواہ ہیں اور خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا گواہ ہو سکتا ہے کہ قل میں خطاب ہر قرآن پڑھنے والے مسلمان سے ہو ولہذا میں ہمزہ تو استفہامیہ ہے اور ولہذا صیغہ واحد مخاطب ہے کم زائد ہے۔ جوت خطاب کی تاکید کے لئے ہے یہ کسی اعراب کے محل میں نہیں جیسے اما ک میں کف خطاب زائد ولہذا کی ت تو ایک ہی حال میں رہتی ہے اور کم میں تبدیل ہوتی رہتی ہے اراہتک اراہتکما اراہتکم اس کے لفظی معنی ہوئے کیلویکھا تم نے اب اسطلاح میں اس کے معنی ہوئے بتاؤ تو خبر تو دو اقرار کرانے کے لئے استعمال ہوتا ہے (تفسیر کبیر، روح المعانی) یہاں بھی معنی ہیں۔ ان اتا کم عناب اللہ عناب اللہ سے مراد دنیاوی نہیں عذاب ہے جیسے گذشتہ قوموں پر آئے اواہتکم الساعۃ یہ عبارت پہلے جملہ اتا کم الخ پر معطوف ہے اور اپنے معطوف علیہ سے مل کر شرط ہے یعنی اگر تم پر عذاب الہی آجائے یا تم پر قیامت قائم ہو جائے قیامت سے مراد یا تو ان کی اپنی قیامت ہے یعنی موت یا وہی قیامت جس میں دنیا ختم ہو جائے گی خیال رہے کہ یہی عذاب عمومی طور پر آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بند ہوئے مگر خصوصی طور پر آسکتے ہیں بلکہ قریب قیامت آئیں گے اور کفار عرب عموماً قیامت کے قائل تھے اس لئے یہ دونوں چیزیں بیان فرماتا درست ہو اور ہو سکتا ہے کہ عذاب سے مراد علوی عذاب ہوں قسط سال و بالائی بیماری وغیرہ۔ اھیر اللہ تلعون ان کتم صادقین یہ جملہ اراء بتکم کا منقول ہے غیر اللہ سے مراد کفار کے وہ بت ہیں جنہیں وہ مصیبت کے موقعوں پر مدد کے لئے پکارتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ بت خدا کی بھیجی مصیبت ٹل دیتے ہیں یہ خدا کے برابر ہیں یہی تو ان کا شرک تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ ثم الذین کفروا برہم یعلنون۔ خیال رہے کہ لفظ غیر اللہ کبھی ماسوی اللہ کے معنی میں آتا ہے کبھی خدا کے مقابل کے معنی میں کبھی خدا کے دشمن کے معنی میں اللہ کے مقبول بندے پہلے معنی سے تو غیر اللہ ہیں دوسرے دو معنی سے غیر اللہ نہیں وہ تو اللہ کے اپنے ہیں غیر نہیں۔ سب لفظ غیر اللہ یعنی دون عبادت یا التوبیت کے ساتھ آئے گا تو معنی سوا یا عطا رہے ہو گا اس وقت اس میں نبی سلطان حکام سب ہی داخل ہوں گے جیسے قل الغیور اللہ تا مرونی اعبدا ہنا الجاہلون اور اگر لفظ غیر اللہ یعنی دون اللہ مدینہ پکارنے یا حکم بنانے کے ساتھ استعمال ہو گا تو اس کے معنی ہوں گے خدا کے انجمنی خدا کے غیر یا خدا کے دشمن جیسے قل اھیر اللہ اھنی حکما فاطر السموات والارض۔ یہاں چونکہ پکارنے کے ساتھ غیر اللہ ارشاد ہوا ہے۔ لہذا معنی دشمن خدا ہے یا خدا سے انجمنی یہ قاعدہ خیال میں رہے دیکھو قرآن مجید میں غیر اللہ کو حکم و حین بنانے سے منع فرمایا گیا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

سعد ابن معاذ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہما نے عمرو ابن عاص اور ابو موسیٰ کو حکم پہنچایا۔ کیونکہ آیت میں غیر اللہ سے مراد اللہ کے دشمن ہیں۔ تدعون بنا ہے دعاء سے معنی پکارنا یا نایاں آئے ہوئے عذاب آئی ہوئی قیامت کو ٹالنے کے لئے اللہ کے مقابلہ میں دعا کرنے کے لئے بلانا مراد ہے۔ خیال رہے کہ ان کتہم صدقین شرط موخر ہے اس کی جزا ہے اور ایتکم الخ صدقین کا مفعول بہ ایک پوشیدہ عبارت ہے اصنا مکم الہتہ یا عبا دتہا نافتہ (روح المعانی) یعنی اگر تم اس عقیدہ میں سچے ہو کہ بت سچے معبود ہیں یا ان بتوں کی عبادت فائدہ مند ہے تو بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب یا قیامت تم پر آجائے تو کیا اللہ کے مقابلہ میں عذاب یا قیامت دفع کرنے کے لئے بتوں کو بلاؤ گے۔ یہ نہایت نفیس الزام ہے کیونکہ کفار عرب مصیبتوں میں بتوں کی عبادت بھول جاتے تھے صرف رب تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے اس سے دعائیں کرتے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کھٹالیں کھٹتے، منا الوجہ لنومن لک ولنرسلن معک ہنی اسرا نمل۔ اے موسیٰ اگر آپ نے اس بار عذاب دفع کرو یا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ نبی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رب تعالیٰ عذاب دفع کرو یا تو ہمارا ہے فلما کشفنا الخ ہل اہاء تدعون اس عبارت میں ان کے عمل کا بیان ہے جو وہ مصیبت میں کرتے تھے بل سے پہلے لا تدعون پوشیدہ ہے یعنی اس وقت تم بتوں کو نہیں بلاؤ گے بلکہ ایک اللہ کو ہی پکارو گے یا بلاؤ اسطہ یا اس کے کسی مقبول بندے کے واسطہ وسیلہ سے چنانچہ قیامت میں سارے مومن و کفار پہلے حضرات انبیاء کرام کے پاس ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ تب حساب و کتاب شروع ہوگا۔ لہٰذا کشف ما تدعون الہ ان شاء یہ عبارت اہاء تدعون پر معطوف ہے کشف کا قائل رب تعالیٰ ہے کشف کے معنی ہیں کھولنا یا نایاں مراد ہے دور فرما دینا ملامتے مراد عذاب ہے یا قیامت کی مصیبتیں کیونکہ قیامت کسی کی دعا سے نہ رک سکتی ہے نہ مل سکتی ہے۔ تدعون کا مفعول پوشیدہ ہے جس کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے الہ سے مراد ہے الہی کشفہ ان شاء شرط موخر ہے اور لہٰذا کشف جزاء مقدم ہے معنی یہ ہیں کہ عذاب یا قیامت آجانے کی صورت میں تم اپنے بتوں کو مدد کے لئے نہیں پکارتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے ہو اور مانگو گے رب تعالیٰ اگر چاہے تو عذاب یا قیامت کی مصیبت دور فرما دے۔ وتسون ما تشر کون یہ جملہ بھی تدعون پر معطوف ہے تسون بنا ہے نسیان سے جس کے معنی ہیں بھول جانا لہٰذا کشف کی مدد سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی نافرکی دعا سے اس کی مصیبت فوراً دور ہو جاتی ہے تا کہ وہ جلد ہی بھاگ جائے اگر کبھی مسلمان کی دعا پر قبول ہو تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمان کی دعا اس کی آہ و زاری، بگو پسند ہے وہ چاہتا ہے کہ اسی ذریعہ مسلمان رزق پر حاضر رہے مولانا فرماتے ہیں۔

خوشی باید نالہء شبائے تو ذوق با دارم بہ یار بمائے تو

نسیان کے حقیقی معنی ہیں بھول جانا مجازی معنی ہیں چھوڑ دینا یا نایاں دونوں معنی بن سکتے ہیں کیونکہ کفار عذاب آنے پر خصوصاً قیامت میں بدخواں ہو کر اپنے تمام بتوں کو بھول جاتے ہیں قیامت میں ان سے متنفر ہو جائیں گے ملامتے مراد بت میں تشر کون کا مفعول پوشیدہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تمام ننگو مشرکین سے ہے اور ان تمام چیزوں میں بت مراد ہیں کہ مشرکین اور کفار بتوں کو بھول جاتے ہیں مومنین تو مصیبت میں اللہ کے مقبولوں کی طرف رجوع کرتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ قِيَامَتِمْ فِي مَوْتِنِمْ حُضُورِ صَلِيِّ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْفَلْ نَبْؤُكُمْ لَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا

سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے دلوری کریں گے نیز مومنین مقبولان خدا کو خدا کا شریک نہیں ٹھہراتے۔

خلاصہ تفسیر: پہلی آیت کریمہ کے تین حصہ ہیں پہلے حصہ میں اس تخم کا ذکر ہے جو کفار نے اپنے دلوں میں بولایا کذب ہوا یا ما تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و تکذیب دوسرے جزم میں ان تین شاخوں کا ذکر ہے جو اس تخم سے پیدا ہوئیں دو آتی جن میں سے ایک کفار کے کانوں کی طرف نقلی 'صم' دوسری ان کی زبان کی طرف پھوٹی 'تیسری شاخ عارضی فہی ظلمات' ٹمٹ ببول کے تخم سے جو درخت پیدا ہوتا ہے اس کے کانٹے یکساں پھل بدبودار ہوتے ہیں چنانچہ ارشلو ہوا کہ جو لوگ ہماری آیات قرآنیہ یا ہمارے محبوب کے معجزات یا خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خود آیات الہیہ ہیں انہیں جھوٹا جانتے ہیں وہ ہم کو ہماری صفات کو نہیں پہچان سکتے کیونکہ وہ تو ایسے سرے گوٹے ہیں جو ان قوتوں کے بیکار ہونے کے ساتھ کفر و عناد حسد کی اندھیروں میں پھنسے ہیں انہیں راہ حق کیسے نصیب ہو کہ یہ نہ خود راست جانتے ہیں کہ اندھیروں میں پھنسے ہیں نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ گوٹے ہیں نہ کسی کی رہبری سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ سرے بھی ہیں کسی کی سنتے نہیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جس بندے میں چاہئے گمراہی پیدا فرمادے جسے چاہے سیدھے راہ پر لگا دے حتیٰ سے بھیک مانگنے کا راجہ یہ ہے کہ اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کی تعریف اس کے جان مائل کو دعائیں دے کر عرض مدعی کرو جو بھکاری داتا کے دروازے پر کھڑے ہر کردار نامی برائیاں کرے اس کے بل بچوں کو کوسے وہ بھیک نہ پائے گا۔ مار کھائے گا یہ کفار رب کا انکار اس کی آیات کا انکار اس کے محبوب کی عداوت کر کے رب سے انعام نہیں پائیں گے بلکہ سرے گوٹے ظلمات وغیرہ کی سزائیں ہی پائیں گے۔ یہ مشرکین جو آپ سے منہ موڑ کر بتوں کو اپنا مدگار سمجھے بیٹھے ہیں ان سے آپ اتنا تو پوچھیں کہ اگر دنیا میں تم پر نہیں عذاب آجائے یا اگر قیامت قائم ہو جائے تو کیا تم ان اللہ کے دشمنوں یعنی بتوں کو یہ عذاب رفع کرنے کے یا قیامت میں مدد کرنے کے لئے بلاؤ گے۔ اگر اپنے اس عقیدے میں سچے ہو کہ بت خدا کے شریک ہیں خدا کے عذاب کو دفع کر سکتے ہیں تو اس کا جواب دو اے بے وقوف تم ایسے موقعوں پر کسی بت وغیرہ کو مدد کے لئے نہیں بلاؤ گے بلکہ ایسی آفت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو گے اس سے دعا کرو گے پھر وہی اگر چاہے تو نہیں عذاب یا قیامت کی مصیبت کو تم سے دفع فرمادے تم تو ایسے موقعوں پر اپنے معبودوں کو بالکل بھول جاتے ہو جب تمہیں آخر کار رب تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور پڑے گا تو اب آرام و سکون میں بھی اسی کی عبادت کرو کسی کو اس ذات کریم کا شریک نہ ٹھہراؤ۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: نبی کا حامد ان کا دشمن کبھی ہدایت نہیں پاسکتا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا یہ فائدہ ہا ہا تانا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ آیات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذات باریکات ہو دیکھو رب تعالیٰ نے انہیں سزا گونگا بھی فرمایا اور اندھیروں میں گرفتار بھی جو نہ خود ہدایت پائے نہ کسی سے ہدایت حاصل کرے دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے انہیں حسد پیغمبر کا مارا ہوا ہے تو باوجودیکہ وہ جنت دوزخ فرشتے وغیرہ سارے عالم غیب کو دیکھ چکا اور از حضرت آدم تا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو ان کے معجزات کو دیکھ چکا ان کے وعظ و نصیحت کو دیکھ چکا اور انہیں آتیا ہے نبی کے عنادی پر اللہ کی مار۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں یعنی دوسری مخلوق ایک ایک آیت و نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر اپنا نشانیاں اس طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہر عضو ہر حل ہر

آیت اللہ ہے اور حضور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی تمام صفات کی نشانی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رب پہچانا جاتا ہے یہ فائدہ بھی ہا یا تناس کی اسی تفسیر سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: جو شخص قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا دانستہ انکار کرے اس کی ہدایت بہت مشکل ہے یہ فائدہ ہا یا تناس کی دوسری تفسیروں سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: مگر ابھی اور ہدایت دونوں کا خالق رب تعالیٰ ہے اس سے ہر چیز ملتی ہے یہ فائدہ من بشاء اللہ الخ سے حاصل ہوا۔ مگر اب یہ ہے کہ بندہ گمراہی بلکہ ہر رائی کو اپنی طرف نسبت کرے کہ مولیٰ یہ حرکت میں نے کی اور ہدایت بلکہ ہر بھلائی کو رب کی طرف سے سمجھے کہ خدا یا تیری توفیق تیرے کرم سے ہم مسلمان اور نمازی وغیرہ بن گئے اگر ہم کچھ تجھ سے مانگ بھی لیتے ہیں وہ مانگ بھی تیری مہربانی سے ہی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

ماکہ بودیم و دعا ماچہ بود! لطف تو دل دلو اے رب وود
ذره بر روئے خاک افتادہ بود آفتابے آمد و روشن نمود!

مولانا فرماتے ہیں۔

ما ز حرص و تز خود را سوختیم این دعا را ہم ز تو آموختیم
حزمت تن کہ دعا آموختی اندرین عظمت چراغ افروختی
دھکیم در جنیں بیچارگی شدہ مگر دانم دریں غم خوارگی

پانچواں فائدہ: انسان آرام میں عموماً "رب تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تکلیف و مصیبت میں خدا کو یاد کرتا ہے یہ فائدہ ہا یا تناس سے حاصل ہوا۔ غفلتیں ہمنامہ سر کشیں آرام و راحت کا نتیجہ ہیں فرد عین بھی ڈوبتے وقت بندہ بن گیا تھا آرام میں خدا بنارہا۔ چھٹا فائدہ: جو مصیبت میں بھی خدا تعالیٰ کو یاد نہ کرے وہ مشرکین سے بھی زیادہ سخت دل ہے یہ فائدہ ہا یا تناس سے حاصل ہوا۔ ہندوستان کے مشرک بیاریوں میں نمازیوں سے دم کراتے ہیں بزرگوں کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں۔ ساتواں فائدہ: دنیا میں کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں محض قبولیت دعا محبوبیت کی علامت نہیں، شیطان نے ویرازی عمر کی دعا لگی جو کچھ ترمیم کے ساتھ قبول ہو جاتی ہیں، یہ فائدہ فکشف ما تدعون سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مشرکین بھی مصیبت میں پھنس کر غیر اللہ کو پکارنا چھوڑ دیتے ہیں اس وقت صرف خدا تعالیٰ ہی کو مدد کے لئے پکارتے ہیں افسوس کہ مسلمان مصیبتوں میں بھی یا رسول اللہ یا غوث یا پیر کمانہیں چھوڑتے یہ مسلمان ان مشرکین سے بدتر ہیں۔ جواب: اس اعتراض کے تین جواب ہیں اول الزامی تیسرا تحقیقی۔ پہلا جواب الزامی تو یہ ہے کہ تمہارے علماء و مشائخ کبھی مصیبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لئے پکارتے ہیں چنانچہ تم سب کے شیخ المشائخ حاتی اللہ اللہ صاحب فرماتے ہیں۔

جماز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ
اور مولانا محمد قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند فرماتے ہیں۔
مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا
نہیں ہے قاسم یکس کا کوئی حامی کار

دوسرا جواب الزامی یہ ہے کہ آپ حضرات بھی مصیبتوں میں بجائے رب تعالیٰ کے دروازے پر جانے کے حاکموں، حکیموں، امیروں کے دروازوں پر جا کر ان کی دہائی دیتے ہو اسپنے پیروں کو پکارتے، تمہارے شیخ الحدیث مولانا محمود حسن صاحب کا شعر ہے مرثیہ رشید احمد صاحب گنگوہی میں۔

حوائج دین و دنیا کے کمال کے جائیں اب یارب گیا وہ قبلہ حاجات ایمان و ایمانی بلکہ حضرات انبیاء و اولیاء نے بھی اللہ کے بندوں سے مدد مانگی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہود کی طرف سے سخت خطرہ ہوا تو فرمایا من انصاری الی اللہ جواب میں حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اعینونی بقوة۔ رب فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والنقوی مشکوٰۃ باب الشفاعۃ میں حضرت انس کی روایت سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخی لوگ دوزخ میں جاتے وقت جنتیوں کی راہ میں کھڑے ہوں گے ایک دوزخی کسی جنتی کو جاتے دیکھ کر کہے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں پانی پلایا تھا آج میری شفاعت کرو شفاعت کرے گا رب اسے بخش دے گا وہ اس دوزخی کو لے کر جنت میں جائے گا یہ سب اللہ کے بندوں کی مدد ہی تو ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں غیر اللہ سے مراد اللہ کے دشمن اللہ کے غیر یعنی بت ہیں اس لئے آگے ارشاد ہوا وتسون ما تشر کون اور اس میں خطاب مشرکین سے ہے نہ کہ مومنین سے وہی مصیبتوں میں بتوں کو بھول جاتے تھے۔ مصیبتوں میں اللہ کے مقبول بندوں سے دعا کرانی ان کے توسل سے دعا کرنی بلکہ ان سے فریاد کرنے کا حکم خود رب تعالیٰ نے دیا ہے جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ محبوبین اور مردودین میں فرق کرو کعبہ کی طرف سجدہ ایمان کا رکن ہے بتوں کی طرف سجدہ شرک ہے گناہ کے پانی کی تعظیم شرک آب زمزم کی تعظیم حق ہے۔ ہولی دیوالی کے دنوں کی تعظیم شرک ہے عید بقرعید کے دنوں کی تعظیم رکن ایمان غرضیکہ دنیا میں دودھڑے ہیں۔ شیطان دھڑا حزب الشیطان اور رمانی دھڑا حزب اللہ ان میں فرق کرنا ضروری ہے اللہ کے دشمنوں سے مدد لینا شرک ہے۔ اللہ کے مقبولوں سے مدد لینا ایمان ہے ہم تو انشاء اللہ قیامت میں مصیبت پر پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پکاریں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے بلکہ تم بھی انہیں کو پکارو گے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا

ہم بھی محشر میں میر دیکھیں گے بھئی آج ان سے التجا نہ کرے

دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں عذاب اللہ اور قیامت کے دنوں کے متعلق ارشاد ہوا کہ لیکشف ما تدعون قیامت تو کسی کی دعا سے نہیں ملے گی پھر یہ آیت کیوں درست ہوئی۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں قیامت کی مصیبتیں مراد ہیں وہاں کی بعض مصیبتیں کفار کی دعا پکار سے بالکل الٹی بلکہ ہو جانے کی امید ہے کفار کے کچھ نیک اعمال صدقہ خیرات عدل و انصاف وغیرہ کی وجہ سے ان کے عذاب ہلکے ہو سکتے ہیں ابولسب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی منائی تو اسے سو موار کے دن عذاب ہلکا ہوتا ہے اور کلمہ کی انگلی سے پانی ملتا ہے جس کے اشارہ سے اس نے اس خوشی میں ثویبہ لونڈی (رضی اللہ عنہا) کو آزا کیا تھا۔ (بخاری شریف شروع کتاب الرضاع) تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مگر دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے وما دعاء الکفرین الا فی ضلالی کفار کی دعا پکار سب برباد ہے۔ دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: وہاں اس آیت کریمہ میں دوزخی کفار مراد

ہیں اور ان کی دعائے مراد و وزخ میں شور و پکار ہے۔ کبھی مالک (دار و نہ و وزخ) سے فریادیں کرنا کبھی رب تعالیٰ سے۔ وہ سب بیکار ہو گا یہاں اس آیت کریمہ میں کفار کی دنیاوی دعائیں یا میدان محشر کی بعض دعائیں مراد ہیں لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ چوتھا اعتراض: جب گمراہی اللہ کے چاہنے سے انسان کو ملتی ہے تو کفار یا گنہگاروں کو عذاب کیوں ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا وہ اس نے کر لیا۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک الٹراپی دو سرائحقی۔ جواب الٹراپی یہ ہے کہ جب ہدایت اللہ کے چاہنے سے انسان کو ملتی ہے تو نیک کاروں کو ثواب کیوں ملتا ہے۔ جو اللہ نے چاہا وہ اس نیک کار نے کر لیا۔ جواب تحقیقی ابھی تفسیر میں اور تیسرے پارے کی تفسیر میں گزر گیا کہ رب تعالیٰ کے اس چاہنے سے بندہ مجبور نہیں ہو جاتا کہ بغیر اپنے چاہے کفر یا ایمان اختیار کرے بلکہ اللہ نے اس کے کفر و ایمان کو بھی چاہا اور اس کے چاہنے کو بھی چاہا بندے کو اس چاہنے پر ہی سزا و جزا ہے۔ جیسے قتل پر قاتل کو سزا ملتی ہے حالانکہ وہ قتل بھی اللہ کے چاہنے سے ہوا اور اس متول کو اللہ نے ہی موت دی۔ پانچواں اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ اگر رب چاہے تو تمہاری مصیبت دور کر دے مگر وہ ساری جگہ ارشاد ہوا اذ عونی استجب لکم تم ہم سے دعا کرو ہم قبول کریں گے۔ دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں کفار کی دعاؤں کا ذکر ہے اور وہاں تمہاری پیش کردہ آیت میں مسلمانوں کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں بندوں کے منہ مانگی چیز دے دینے کا ذکر ہے وہاں اس آیت کریمہ میں پکار کے جواب دینے کا ذکر ہے یعنی تم مجھے پکارو یا ربی میں تم کو جواب دوں گلیا عبدی تیسرے یہ کہ وہاں قبول کرنے کے معنی ہیں دعا بے کار نہ جانا اس کا فائدہ ضرور ہو گیا اس طرح کہ منہ مانگی مراد مل جائے یا اس طرح کہ دعا کی برکت سے کوئی آفت مل جائے یا اس طرح کہ دعا مانگنے کا ثواب آخرت میں مل جائے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے سرکاری ملازموں کو تنخواہ ہمسہ کو ٹھی 'سوز' خاوم نو کر سب کچھ حکومت کی طرف سے ملتا ہے مگر کیوں ہمارے سرکار کے لئے اس کار سرکار کے طفیل وہ اپنا کام عیش و آرام بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی کار سرکار اصل مقصود ہے۔ دوسرے کام تابع آکر وہ ڈیوٹی نہ دیں اور دوسرے اپنے کاموں میں یہ چیزیں صرف کریں تو مجرم ہیں یوں ہی رب تعالیٰ نے ہم کو اعضاء صحت و دولت ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اپنی عبادت کے لئے عبادت کے ساتھ ہم ان سے اپنے دنیاوی کام بھی لے لیں تو بالکل درست ہے مگر جو رب کی عبادت تو نہ کرے ان نعمتوں کو دنیاوی عیش و آرام میں صرف کرے وہ مجرم ہے اور وہ آنکھیں ہوتے ہوئے اندھا ہے کان ہوتے ہوئے سہرا زبان ہوتے ہوئے گونگا ہے کہ ان نعمتوں کا مقصد پورا نہیں کرتا اس آیت کریمہ میں اسی وجہ سے آیت الہیہ کے منکرین کو بہر آگوندھا فرمایا گیا کہ جن چیزوں کو دیکھنے کے لئے یہ طاقتیں ملی تھیں انہوں نے وہ چیزیں دیکھی نہیں۔ بولی نہیں جیسے عالم اجسام میں اندھیریاں بست قسم کی ہوتی ہیں رات کی اندھیریاں کی اندھیریاں گھر کے تہ خانہ کی یا سمندر کی تہ کی اندھیریاں اگر آومی اندھا ہے تو آنکھ کی اندھیریاں جن میں سے بعض اندھیریوں کو آسمان کا سورج دور آ رہتا ہے یوں ہی دل کی اندھیریاں بست قسم کی ہیں جنہیں آسمان نبوت کا چمکتا و مکتا سورج حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے ہیں جو ان سے نور نہ لے وہ دل کی اندھیریوں میں رہے گا۔ اسی بنا پر رب تعالیٰ نے انہیں فی الظلمات فرمایا اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے دروازہ پاک مصطفوی تک پہنچاتا ہے اور جسے گمراہ رکھنا چاہتا ہے اسے وہ دروازہ نہیں ملتا اور

صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے رب کے عذاب سے کیسے بچیں گے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ ہر امت و گمراہی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے جسے چاہئے ہر امت دے جسے چاہے گمراہ کرے اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ موجودہ کفار مصیبتوں میں رب کی طرف رجوع کرتے ہیں گذشتہ کفار مصیبتوں میں بھی رجوع الی اللہ نہ کرتے تھے یہ بھی رب تعالیٰ کے ارادے سے ہے وہ بھی اس کے ارادے سے تھا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ کفار تخریجی آیات عذاب دیکھ کر ایمان نہیں لاتے اب ارشاد ہوا رہا ہے کہ کفار تو آیات عذاب یعنی دنیاوی مسیبتیں تکلیف دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے یعنی ان کی ضد کی ایک نوعیت کا ذکر فرمانے کے بعد اس ضد کی دوسری نوعیت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے (تفسیر روح المعانی)

تفسیر: ولقد ارسلناک امی امہ چونکہ مشرکین نبوت اور انبیاء کرام کی تشریف آوری کے منکر تھے اور لکل کتاب اگرچہ حضرات انبیاء کی تشریف آوری کے تو اقراری تھے مگر اپنی ان نافرمانیوں بد کرداریوں کے منکر تھے۔ جن کا یہاں ذکر ہے اور عام لوگ اس کے منکر تھے کہ دنیاوی تکلیف ہمارے گناہوں نافرمانیوں سے آتی ہیں بلکہ ان کا خیال تھا کہ یہ آرام و تکلیف محض اتفاقی یا بانی چانس ہوتی ہیں فرضیکہ اس مضمون کی تین جماعتیں انکاری تھیں ان وجوہ سے اس مضمون کو لام اور قد سے شروع فرمایا گیا۔ چونکہ یہ نیا جملہ ہے اس لئے اس کے اول و لو ابتداء لایا گیا دنیا میں ہماری آمد کو خلق یا خلقت کہا جاتا ہے مگر حضرات انبیاء کرام کی آمد کو ارسال یا بعثت یا جاء سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ ہماری آمد اور ان حضرات کی آمد میں چند طرح فرق ہے ایک یہ کہ ہم یہاں سیکھنے کچھ بننے آتے ہیں وہ حضرات سیکھے ہوئے بنے ہوئے ہم کو بنانے سکھانے آتے ہیں وہ ولادت کے وقت ہی سب کو اور سب کچھ جانتے پہچانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی میں ہی اپنی ماں یوحنا کے سوا کسی دانی کا دودھ قبول نہ کیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علیمہ کا پلایا پستان نہ چوسا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کتاب نماز زکوٰۃ مال کی خدمت وغیرہ تمام ذمہ داریوں کا اعلان فرمایا۔ دوسرے یہ کہ ہم دنیا میں اپنی ذمہ داری پر آتے ہیں رسول رب تعالیٰ کی ذمہ داری پر تیسرے یہ کہ ہم دنیا میں اپنا کام کرنے آتے ہیں رسول رب تعالیٰ کا کام کرنے آتے ہیں جیسے پکھری میں حاکم بھی آتا ہے اور مقدمے والے بھی یا اسکول میں طلباء بھی حاضر ہوتے ہیں۔ حضرات مدرسین بھی تشریف لاتے ہیں یعنی وصلا امم جمع ہے امت کی امت کے لغوی معنی اور امت کے اقسام پہلے بیان ہو چکے امم کی توین تقسیم کی نہیں کثرت و زیادتی کی ہے۔ خیال رہے کہ کبھی ایک امت کی طرف ایک رسول بھیجے جاتے تھے اور کبھی ایک امت کی طرف چند رسول جیسے موسیٰ و ہارون علیہم السلام کی یہ دونوں حضرات قبیلوں اور بسطیوں کی طرف بھیجے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر اڑتے تھے تو آپ کے ساتھ ایک ہزار نبی ہوتے تھے الہی امم اس سب کو شامل ہے من قبلک یہ عبارت یا تو ارسلنا کے متعلق ہے یا کا ننتم کے متعلق ہو کر امم کی صفت یا حال ہے۔ مومنین کی چند امتیں ہو ٹایا انبیاء کرام کا تشریف لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے تو تھا ظہور سے لے کر قیامت تک نہ کوئی نبی پیدا ہو گا نہ مسلمانوں کی چند امتیں ہوں گی کیونکہ امت بنتی ہے نبی سے دین بدلتے ہیں نبی کے بدلنے سے اب تاقیامت سب کی دائمی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں لہذا اب امت صرف ایک ہے یعنی مسلمان دین صرف ایک ہے یعنی اسلام زبان ملک وغیرہ سے دنیاوی قومیں بن سکتی ہیں امت صرف نبی سے ہے من یا تو زائدہ ہے کہ من اثبات میں زائدہ ہو کر آسکتا ہے یا معنی نبی ہے جیسے انا نودی للصلوٰۃ

من يوم الجمعة من معنی فی ہے (معانی بیان) یا ابتدا یہ ہے جیسے نعمت من اول اللیل میں یا جیسے صمت من اول الشهر قبلک سے مراد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظہور سے پہلے ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت اور بے زمانہ ظہور کچھ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظہور اور زمانہ نبوت میں کوئی نبی نہیں بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پانچ سال پہلے سے لے کر تاقیامت کسی اور نبی کی آمد ختم کر دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا تاج پہنایا گیا۔ اس وجہ سے من قبلک فرمایا گیا۔ فاخذنہم بالاساء والاصراء یعنی ف نصیبہ ہے یعنی پوشیدہ عبارت کی جزائیہ ف کذبوا وسلمہم۔ اخذ سے مراد غضب و عذاب کی پکڑ ہے ہم کا مرجع امم کے نافرمان لوگ باساء بنا ہے بوس سے معنی سختی و شدت جیسے قحط، بھوک، ظالم بادشاہ اور شرعاً بنا ہے ضرر سے معنی تکلیف و نقصان خواہ جانی ہو یا مالی جیسے بیماری، جانی یا مالی نقصان خیال رہے کہ باساء اور ضرا عدونوں ایسے مونث میں جن کا کوئی مذکر نہیں دیکھو احمر کامونث حراء ہے مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہنس اور اضرا کامونث باساء اور ضرا ہے (معانی بیان و کبیر) یعنی ان امتوں نے اپنے رسولوں کو بھٹلایا ان کی نافرمانیاں کیں تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑ لیا علیہم بتضرع و اس عبارت میں مذکورہ پکڑ کی حکمت کا بیان ہے کلام اللہ میں لعل شک کے لئے نہیں آتا کہ رب تعالیٰ شک و تردد سے پاک ہے بلکہ معنی کے (تا کہ) ہوتا ہے تضرع کے معنی ہیں عجز کا اظہار یہاں مراد عاجزی و زاری سے توبہ کر کے رفع عذاب کی دعا کرنا یعنی یہ سختیاں تکلیف انہیں ہلاک کرنے کے لئے نہ تھیں بلکہ انہیں تادمی کارروائی کے طور پر توبہ، عاجزی، زاری کی طرف بلانے کے لئے تھیں مگر وہ اس طرف نہ آئے چنانچہ ارشاد ہے فلولا اذا جانہم باسنا تضرعوا عربی میں لولا واں بولا جاتا ہے جہاں یہ بتایا جائے کہ اس کام کا باعث تو موجود تھا مانع کوئی نہ تھا مگر پھر بھی یہ کام نہ ہوا اس سے شرط یا نفی مراد نہیں ہوتی اس لئے ڈانٹ ڈپٹ یا ندامت و شرمندگی کے موقع پر بولا جاتا ہے اور اس کے بعد لیکن یا لیکن وغیرہ آسکتا ہے (معانی) یہاں لولا کا تعلق تضرعوا سے ہے نہ کہ جاہم سے کیونکہ ان پر تکلیف تو آئیں مگر انہوں نے عاجزی و زاری نہ کی بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں لولا ترغیب کے لئے ہے مگر یہ غلط ہے کیونکہ ترغیب کا لولا صرف مضارع پر ہی آتا ہے۔ مضی پر نہیں آتا اور یہاں ماضی پر ہے (معانی) یعنی جب ان پر ہماری پکڑ آئی تو انہوں نے عاجزی و زاری کیوں نہ کر لی ہم ان کو معاف فرمادیتے ہم رحیم و کریم ہیں جو گڑگڑاتا ہوا ہمارے دروازہ پر گرے ہم اسے بٹاتے نہیں یہ ہمارا دستور نہیں ہے۔

اے کہ بظاہر رفت در خوابی مگر میں شیخ روز دریاں!

خیال رہے کہ یہاں ہلس سے مراد نہیں عذاب نہیں جو ہلاک کرنے کے لئے آتا ہے کیونکہ اس وقت تو یہ عاجزی وغیرہ بیکار ہوتی ہے وہ عذاب نہیں ہٹا بلکہ وہی جھڑک کر پکڑ مراد ہے جو ابھی عرض کی گئی لطف یہ ہے کہ گذشتہ کفار کی شکایت رب تعالیٰ اپنے محبوب سے کر رہا ہے لولا فرما کر فرمان عالی میں عجیب لطف پیدا فرمایا گیا یعنی وہ لوگ ہمارے دروازہ پر گڑگڑاتے ہوئے کیوں نہ گرے کیا انہیں ہماری رحمت کی ضرورت نہیں کیا ہم نے اپنا دروازہ ان کے لئے بند فرمادیا تھا ان کو تو ہماری ہر وقت ہر گھڑی ضرورت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمارا دروازہ کبھی کسی کے لئے بند نہیں کیا ہمارے دروازے پر چونکہ پہرہ ہے جو انہیں آنے سے روکتا ہے کیا انہیں ہمارے دروازے پر آنے میں کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے ان چاروں باتوں میں سے کچھ نہیں پھر یہ لوگ کیوں نہ گرے ہمارے دروازے پر کیوں نہیں آئے سبحان اللہ کیسا کریمانہ سوال ہے ولکن قست قلوبہم اس عبارت کا تعلق ایک

پوشیدہ عبارت سے ہے **فما لانت قلوبہم لئذ الکن نے ان کفار کے نرمی دل کی نفی کی اور سختی دل کا ثبوت دیا یہی لیکن کا عمل** ہے پہلے کی نفی بعد کا ثبوت اور ہو سکتا ہے کہ **لولا اذ جاء ہم سے جو چند باتیں معلوم ہوتی تھی ان کی لیکن سے نفی کی ہو اور سختی دل کا ثبوت دیا یعنی ان کفار کا زاری نہ کرنا اس وجہ سے نہ تھا کہ ہم نے انہیں اپنے دروازہ پر آنے سے روک دیا یا توبہ کا دروازہ بند کر دیا یا ہم نے ان سے مال مانگا اور وہ غریب تھے یا انہیں ہمارے کرم کی ضرورت نہ تھی بلکہ اس کی وجہ صرف سختی دل تھی۔** قست بنا ہے قسوة سے معنی سختی اس کا مقابل ہے لین معنی نرمی یا یہ مطلب ہے کہ ان عذابوں کو دیکھ کر بھی ان بد نصیبوں کے دل نرم نہ ہوئے لیکن اور زیادہ سخت ہو گئے انہوں نے اس سے **النا اثر لیا وزین لهم الشيطان ما كانوا يعملون** یہ عبارت معصوف ہے قست قلوبہم پر واؤ عاطفہ ہے زین بنا ہے تزین سے جس کا ہرہ زینت ہے تزین کے چند معنی ہیں اچھائی کے ساتھ ایجاد کرنا جیسے **زیننا السماء الدنيا** کسی چیز میں عمدگی و خوبی دے دینا جیسے تزین عروس و لمن کو زینت دینا آراستہ کرنا کسی بری چیز کو اچھا کر کے دکھانا یا تیسرے معنی پھر دو قسم کے ہیں ایک تو دل میں اس بری چیز کی طرف میلان پیدا کر دینا یہ برائیاں جیسے **كذالك زيننا لكل امته** عملہم دوسرے دھوکہ دوسرے سے اسے اچھا بنانا اچھا دکھانا۔ جیسے **زين لكثير من المشركين قتل اولادهم** شرکاء ہم پہلی صورت محمود ہے دوسری صورت بری۔ یہاں یہ آخری صورت مراد ہے اس لئے اسے شیطان کی طرف نسبت کیا گیا شیطان سے مراد یا تو ابلیس ہے یا قرین جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے ملے سے مراد ان کفار کی بد عملیاں بلکہ بد عقیدہ گمراہ ہیں یعنی ابلیس یا قرین نے ان کفار کو ان کے برے کام اور برے عقیدے اچھے کر کے دکھلوئے جس سے وہ لوگ ان عذابوں کو دیکھ کر اور بھی زیادہ بد عمل اور بد عقیدہ بن گئے۔

خلاصہ و تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے مختلف امتوں کی طرف بہت سے رسول بھیجے خواہ ایک امت کی طرف ایک رسول یا ایک امت کی طرف چند رسول ان کی امتوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کی ہلاکت سے پہلے انہیں قحط، بھوک، بیماریوں، ظالم بادشاہوں کی گرفت وغیرہ مصیبتوں میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ ان مصیبتوں کی وجہ سے ہمارے دروازہ پر آئیں ہماری بارگاہ میں گزرتا میں اور ہمارے رسولوں کی فرمانبرداری کریں مگر انہوں نے ایسا نہ کیا وہ نہ تو رسولوں کے فرمانبردار بنے نہ ان مصیبتوں سے ان کی آنکھیں کھلیں ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ آفات اتفاقیہ طور پر آئیں، ابلیس یا ان کے ساتھ شیطان (قرین) نے ان کی نظروں میں ان کے اعمال اچھے کر کے دکھا دیئے وہ یہ سمجھے کہ ہمارا کفر ہماری نافرمانیاں بہت اچھی چیزیں ہیں جن سے ہماری شان ظاہر ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنی برائیوں کو بھلائی سمجھنے لگے تو اسے ہدایت کیسے ملے۔ اے محبوب اگر کفار عرب آپ کی اطاعت نہ کریں تو آپ ملول نہ ہوں کہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ خیال رہے کہ دل کی سختی اور چیز ہے اور دل کی پختگی یعنی ثابت قدمی کچھ اور دل کی سختی عذاب ہے دل کی پختگی اللہ کی رحمت ہے دل کی پختگی یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں رب کے دروازہ پر ہے دنیا کی نرمی گرمی اسے اس دروازہ سے ہٹانے کے قرآن کریم ہم کو دعا تعلیم فرماتا ہے **وثبت اقدامنا** دل کی نرمی عطائی۔ وہی کسی، تین طرح کی ہوتی ہے۔ پیدائشی دل نرم ہو یہ عطائی ہے جو حضرات انبیاء کرام خاص اولیاء اللہ کو ملتی ہے۔ کسی مقبول کی نظر سے دل نرم ہو جائے یہ وہی ہے اعمال سالہ سے میسر ہو یہ کسی ہے، عیش و راحت، غفلت، غافلوں کی صحبت دل کی سختی کا سبب ہیں، تکالیف آخرت کی تیاری، مقبولوں کی صحبت خواہ زندوں کی یا قبر والوں کی یا ان کی تصنیفات کا مطالعہ دل کی نرمی کا ذریعہ ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: پچھلے انبیاء کرام خاص خاص امتوں کی طرف بھیجے جاتے تھے کسی پیغمبر کی نبوت سارے انسانوں یا ساری خلقت کے لئے نہ تھی یہ فائدہ الی امم فرمانے سے حاصل ہوا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے رسول رب فرماتا ہے۔ کافہ الناس بشیرا و نذیرا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلقت کے رسول ہیں۔ رب فرماتا ہے لیکون للعالمین نذیرا اور فرماتا ہے رحمته للعالمین اب اقیامت دین بھی ایک ہے یعنی اسلام امت بھی ایک ہے یعنی مسلمان کیونکہ نبی ایک ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات شریف میں اور آپ کے بعد کوئی رسول نہیں تشریف لائے جتنے رسول آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام دینوں کی ناخ ہے یہ فائدہ من قبلک سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظہور میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مانے وہ اس آیت کا منکر ہے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ تیسرا فائدہ: دین اور امت توحید یا جنت و دوزخ قیامت حشر و نشر وغیرہ سے نہیں بنتے بلکہ صرف نبی اور نبوت سے بنتے ہیں تمام آسمانی دینوں میں توحید اور تمام عقائد ایک تھے مگر وہ امتیں مختلف مانی گئیں اور دین علیحدہ علیحدہ شمار ہوئے کیونکہ ان کے نبی علیحدہ علیحدہ تھے۔ یہ فائدہ الی امم سے حاصل ہوا لہذا دین کا دار نبوت پر ہے نہ کہ توحید یا دوسرے عقائد پر۔ چوتھا فائدہ: دنیاوی مصیبتیں تکلیفیں عاقل کے لئے اللہ کی رحمت ہیں کہ بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور صالحین کے درجے بلند کرتی ہیں یہ فائدہ لاخذنا ہم بالبا ساء سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: کبھی گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے اس لئے ہر مصیبت پر انسان کو گناہوں سے توبہ کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ یہ فائدہ لعلمہم بتضرعون سے حاصل ہوا۔ خوش نصیب ہے وہ جو راحت میں شاکر اور مصیبت میں صابر، زاکر، تائب بنے۔ چھٹا فائدہ: چھوٹے عذاب دیکھ کر بلکہ بڑے عذاب کی علامات دیکھ کر ایمان قبول کر لینا توبہ کر لینا عذاب دفع ہو جانے کا ذریعہ ہے یہ فائدہ فلا لا اذ جاء ہم الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے علامات عذاب دیکھ کر توبہ کر لی۔ بیخ گئی ہاں خود عذاب دیکھ کر ایمان لانا بیکار ہے۔ دیکھو فرعون ڈوبتے وقت ایمان لایا مگر نہ بیخ سکا۔ ساتواں فائدہ: دل کی سختی کہ نبی کی تعلیم سے دل اثر نہ لے اللہ تعالیٰ کا دنیاوی عذاب ہے بلکہ سخت تر عذاب ہے یہ فائدہ قست لقلوبہم الخ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: شیطان کا بڑا دواؤ جو وہ انسان پر مارتا ہے یہ ہے کہ وہ برے کلام اس کی نگاہ میں اچھے کر دکھاتا ہے۔ جو شخص ہمارے گناہوں پر ہمیں شبہاں دے وہ شکل انسانی میں شیطان ہے ہمارا خیر خواہ وہ ہے جو ہم کو ہماری برائیوں پر مطلع کر دے یہ فائدہ و ذین لہم الشیطان سے حاصل ہوا بلکہ ہم کو چاہئے کہ خود اپنے اعمال کی نگرانی کرتے رہیں۔

پہلا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی رسول نہ تھے جتنے تھے سب سے پہلے گزر چکے تھے دیکھو من قبلک مگر تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی چار رسول زندہ تھے اور اب بھی زندہ ہیں۔ دوسری زمین پر حضرت خضر و الیاس اور دوسری آسمان پر حضرت اوریس و عیسیٰ علیہم السلام تمہارا یہ عقیدہ اس آیت کے خلاف ہے۔ (لاہوری مرزائی) جواب: اس آیت کریمہ میں حضرات انبیاء کرام کی زندگی یا وفات کا ذکر نہیں یہاں ان کی رسالت و نبوت کا ذکر ہے کوئی نبی بہ شان رسالت ان وقتوں میں موجود نہیں کہ لوگوں کو تبلیغ کریں اور لوگ ان کے امتی بنیں یہ چار حضرات زندہ ہیں مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

امتی ہو کر سورج کی موجودگی میں چاند تارے فنا نہیں ہو جاتے ہیں ان کے نور کا ظہور نہیں ہو تا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے مگر شان رسالت سے نہیں بلکہ شان اتباع سے اس لئے آپ نے فرمایا تھا لا اعصى لك امر اور نہ نبی پر کسی کا حکم کیسا اور ان کی نافرمانی کرنے کے کیا معنی جب موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کے زمانہ میں کچھ روز کے لئے حضرت خضر علیہ السلام کے تابع فرمان ہو سکتے ہیں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گزشتہ انبیاء کرام کا جن کا دور نبوت ختم بھی ہو چکا اس تابعداری سے موجود رہنا بالکل درست ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ پورا نہیں ہو تا دیکھو رب تعالیٰ نے گزشتہ قوموں پر بھوک وغیرہ اس لئے بھیجیں کہ وہ رجوع الی اللہ کریں مگر انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ جو شیطان نے چاہا وہ تو ہو گیا جو رب نے چاہا وہ نہ ہوا۔ (آریہ مناتن دھرم) جواب: یہاں ارادہ الہی کا ذکر نہیں حکمت الہی کا ذکر ہے کہ ان مصیبتوں کے بھیجنے میں حکمت یہ تھی رب تعالیٰ کے ارادہ کے خلاف ہونا ناممکن ہے۔ امر ارادہ پسند محبت ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایمان و تقویٰ کا اللہ نے امر کیا اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے مگر کفار کے ایمان کا رب نے ارادہ نہیں کیا اور نہ سب مسلمان متقی ہو جاتے اس ارادہ کرنے میں ہزار ہا حکمتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کے ذبح کا حکم دیا گیا مگر نہ رب نے اس کا ارادہ فرمایا نہ یہ رب کو پسند تھا۔ اسی لئے ذبح واقعہ نہ ہوا اللہ تعالیٰ بارش دھوپ زمین کی سرسبزی کے لئے بھیجتا ہے مگر بعض زمین پر سبزہ نہیں آتا تو اس سے یہ لازم نہیں کہ رب تعالیٰ کا ارادہ پورا نہیں ہو بارش کی تاثیر سے سبزہ اگرچہ کسی جگہ کسی وجہ سے سبز نہ اگے یوں ہی دنیاوی تکالیف بندوں کو توبہ کی طرف لانے کا ذریعہ ہیں اگرچہ بعض بندے ایسے نہ ہوں۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عذاب الہی آنے پر بھی توبہ عاجزی زاری مفید ہے اس سے عذاب ٹل جاتا ہے مگر دوسری جگہ فرمایا گیا کہ عذاب آجانے پر بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ارشاد باری ہے الن و قد عصمت قبل ايات میں تعارض ہے۔ جواب: عذاب دو قسم کے آتے ہیں عذاب تنبیہ اور عذاب استیصال یعنی ہلاکت کا عذاب پہلی قسم کے عذاب آنے پر توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرے پر نہیں یہاں عذاب تنبیہ کا ذکر ہے تمہاری پیش کردہ آیت میں عذاب ہلاکت کا ذکر ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں عذاب ہلاکت کا حال بھی یہ ہے کہ اگر اس کی علامات دیکھ کر نزول عذاب سے پہلے توبہ کر لی جائے تو عذاب ٹل جاتا ہے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ بد عملیوں کو راستہ کرنا شیطان کا کام ہے کہ زہن کا فاعل شیطان کو قرار دیا گیا۔ مگر دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے فرماتا ہے زہنا لکل امتہ عملہم وہاں فاعل رب تعالیٰ سے آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ تزہین کے بہت معنی ہیں خوشنما دکھانا خوشنما بنانا پہلے دو معنی سے تزہین کا فاعل رب تعالیٰ ہے کہ اس نے بعض چیزیں خوشنما بنائی ہیں زہنا السماء الدنيا بمصایح اور بعض چیزیں حقیقتہً بری ہیں مگر ظاہر اچھی معلوم ہوتی ہیں جیسے سینما حرام کی آمدنیاں کھیل تماشے گناہ وغیرہ کہ یہ چیزیں اچھی شکل میں ہیں مگر حقیقتہً بری ہیں یہ رب کی طرف سے امتحان ہے زہنا لکل امتہ الخ میں یہی معنی مراد ہیں خوشنما دکھانا مگر ساتھ ہی حضرات انبیاء کرام آسمانی کتابوں و اظہار کے ذریعہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں بری ہیں ان کے قریب نہ جانا سرسبز زمین میں اعلیٰ درجہ کی سبزیاں بھی ہیں اور زہریلی سبزیاں بھی ہیں جیسے دودک وغیرہ جنہیں کھانے سے آدمی جانور مر جاتے ہیں۔ شیطان ان چیزوں کو خوشنما اور اچھا بناتا ہے کہ اس میں فلاں فلاں فائدہ ہے کر لے اس معنی سے اس کا فاعل شیطان

ہوتا ہے جیسا کہ یہاں ہے جنت بہار دار ہے مگر اس کا راستہ خار دار ہے۔ دوزخ کا معاملہ اس کے برعکس ہے اگر خدا تعالیٰ دل کی آنکھ کھول دے اور اشیاء کی حقیقتیں نظر آجائیں تو معلوم ہو کہ وہی مشقیں یعنی اچھی ہیں نفسانی راحتیں بری ہیں 'روزہ' 'جملہ' حج' نماز وغیرہ کڑوی دوائیں ہیں کہ جن میں شفا پھری ہے 'حرام' کام لہوؤں میں زہریں۔

تفسیر صوفیانہ : حضرات انبیاء کرام سے تین قسم کے فیضان جاری ہوتے ہیں اور ان کے آستانہ سے لوگوں کو تین طرح کی نعمتیں ملتی ہیں۔ خوف 'شوق' ذوق وہ حضرات کسی کو خوف کے راستے سے رب تک پہنچاتے ہیں، کسی کو لالچ و شوق کے دروازے سے وہاں حاضر کر دیتے ہیں کسی کو عشق و محبت کے ذریعہ وہاں پہنچاتے ہیں۔ بعض لوگ ترتیب وار ان سڑھیوں پر چڑھتے ہیں کہ انہیں اول رب کا خوف ہوتا ہے پھر شوق، آخر میں ذوق کی نعمت ملتی ہے۔ بعض کو اول ہی سے ذوق و محبت کی عطا مل جاتی ہے۔ خوب و شوق 'ست رفتار سواریاں ہیں جن میں یہ سفر بہت دیر سے طے ہوتا ہے مگر ذوق و محبت وہ تیز رفتار سواری ہے جس کے ذریعہ مینوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوف دلانے کے لئے دنیاوی و اخروی عذاب پیدا کئے ان کا جگہ جگہ ذکر فرمایا شوق دلانے کے لئے دنیاوی و اخروی نعمتیں پیدا فرمائیں مگر ذوق کے لئے اپنا اور اپنے محبوبوں کا تذکرہ بہت شاندار طریقوں سے کیا جن امتوں کا یہاں ذکر ہے وہ پہلی منزل پر ہی تھک کر رہ گئیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں خوف دلانے کے لئے یہ تکالیف بھیجیں یہ تکالیف نہ تھیں بلکہ درحقیقت رب تک پہنچنے کا ذریعہ تھیں اگر شیطان ان کی راہ نہ مارتا تو وہ یقیناً کامیاب ہو جاتے اس راہ میں راہ مارست ہیں۔ جب خدا تعالیٰ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہم کو دو نعمتیں دیتا ہے دل کی نرمی آنکھ کے آنسو جسے یہ نعمتیں مل جائیں وہ کامیاب ہے دل کی نرمی سے انسان کو اپنی اور اپنے اعمال کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے رب تعالیٰ کو پہچان لیا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں زمانہ وجود 'ظہور' زمانہ نبوت 'زمانہ وجود کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی چیز ہو سکتی ہے نہ بعد میں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی 'باطن بھی ہیں ظاہر بھی 'اول مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اول ما خلق اللہ نوروی زمانہ ظہور کے لحاظ سے بعض چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اول ہیں بعض آخر کیونکہ یہ زمانہ ولادت شریف سے شروع ہوتا ہے وفات پاک پر ختم ہو جاتا ہے۔ زمانہ نبوت کے لحاظ سے بعض مخلوق اول تو ہے مگر کوئی مخلوق حضور سے آخر نہیں ہو سکتی کہ زمانہ نبوت تاقیامت بلکہ ابد الابد تک ہے یہاں من قبلک میں زمانہ نبوت کے لحاظ سے قبلیت مراد ہے خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے زمانہ وجود میں تین قسم کے فیض جاری ہوئے ظہور سے پہلے نبوت آپ کے ہاتھوں تقسیم ہوئی زمانہ ظہور میں وہاں سے صحابیت ملی اور بعد وفات تاقیامت وہاں سے ولایت تقسیم ہو رہی ہیں شفاعت مل رہی ہے سورج رات میں تارے پوکا تاہ دن میں ذرے رات میں نماز مغرب و عشاء و فجر و صواتا ہے دن میں اشراق چاشت ظہر عصر وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا یہی حل ہے لہذا من قبلک کے معنی میں من قبل ظہور کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہیں۔ زمانہ وجود 'زمانہ نمود' زمانہ جو یعنی کرم و سخاوت کا زمانہ ظہور نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا صحابی نہیں کہ ابھی زمانہ وجود شروع نہیں ہوا۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ابْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ اِذَا فَرِحُوا

پس جب بھول گئے وہ لوگ وہ نصیحت کئے گئے جس سے تو کھول دیئے ہم نے ان پر ان کے دروازے ہر چیز کے حتیٰ کہ جب پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے بیان

يَمًا اَوْ تَوَّاءُ اَخَذْنَاهُمْ بِغَتَّةٍ فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ

خوش ہو گئے وہ اس سے جو دیئے گئے تو بکڑیا ہم نے ان کو یکدم پس اچانک وہ ناامید تھے پس کاٹ دی کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں بکڑیا اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے

ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

گنہ گشتہ اس قوم کی جسوں نے ظلم کیا اور تمام تعریفیں ہیں اللہ کی جاننے والوں کا
تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی اور سب خوبیاں سزا سب سارے جہان کا

تعلق : ان آیات کریمہ کا گذشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے: پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں منکرین انبیاء کرام پر دنیاوی سختیاں بھیجنے کا ذکر تھا ان آیات کریمہ میں ان پر دنیاوی نعمتیں بھیجنے کا تذکرہ ہے گویا ظاہر عذاب کے بعد باطنی عذاب کا تذکرہ ہے کہ نافرمانوں کو نعمتیں دے دینا سخت ترین عذاب ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان منکرین انبیاء و دشمنانِ رسل پر بلکہ عذاب بھیجنے کا ذکر ہوا جو بیدار کرنے تو بہ کرانے کے لئے بھیجے گئے اب سخت عذاب کا ذکر ہے جو ان کی ہلاکت کا پیش خیمہ بنا یعنی دنیاوی نعمتوں کے ذریعہ انہیں غافل کر دینا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان کفار کی سختی دل کا ذکر تھا اب اس سختی کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ وہ ان نعمتوں سے بھی بیدار نہ ہوئے نرم دل والے کبھی گرم علاج سے درست ہو جاتے ہیں کبھی ٹھنڈے علاج سے مگر یہ کسی علاج سے صحت یاب نہ ہوئے۔ چھٹا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ شیطان نے ان کو ان کی بد عملیوں اچھی کر کے دکھادیں اب شیطان کے دوسرے داؤں کا ذکر ہے کہ جب انہیں نعمتیں ملیں تو یہ سمجھا دیا کہ اگر تمہاری ان حرکتوں سے رب تعالیٰ راضی نہ ہو تا تو تم کو یہ نعمتیں کیوں دیتا اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے بہت ہی راضی ہے یہ کام اور زیادہ کرو خوب مزے میں رہو گے۔

تفسیر: فلما نسوا ما ذكروا به یہ عبارت ایک پوشیدہ عبارت پر معطوف ہے انھمکوا فیہ لئلا فاعطف ہے اور یہاں ف معنی فوراً نہیں کہ یہ نعمتوں کا عذاب ان پر بہت عرصہ کے بعد آیا صرف بعدیت بیان کرنے کے لئے ہے لہذا خواہ طرف کا حرف ہو یا طرف کا اسم اس میں شرط کے معنی ہیں اس لئے اس کے بعد شرط و جزا آتی ہے (معانی) نسوا بنا ہے نسیان سے جس کے معنی ہیں بھول جانا کبھی معنی چھوڑ دینا بھی آتا ہے یہاں معنی چھوڑ دینا ہے۔ یعنی چھوڑ کر ایسا غافل ہو جانا کہ اس کا خیال بھی نہ رہے اسے مراد حضرات انبیاء کرام کی تعلیم اور وعدے و وعید ان حضرات کی بشارتیں اور نذراتیں ہیں یعنی وہ کفار اپنی بد عملیوں بد عقیدگیوں مخالفت انبیاء کرام میں مشغول ہی رہے پھر جب وہ حضرات انبیاء کرام کی تعلیم وغیرہ کو بھولی بھری بنا

چکے اس طرح کہ جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لائے بقیہ کے ایمان لانے اور انبیاء کو یاد کرنے کی کوئی امید نہ رہی اور ہو سکتا ہے نسیان سے مراد بھلا دینا ہی ہو اور ما ذکووا سے مراد وہ مختلف عذاب ہوں جو ان پر وقتاً فوقتاً آچکے تھے یعنی انہوں نے ہماری و بکڑی یاد ہی نہ رکھیں بھول جانے اور بھلا دینے میں بڑا فرق ہے بھلا دینا سخت جرم ہے فتعنا علیہم ابواب کل شہی یہ عبارت لما کی جزا ہے ابواب جمع ہے باب کی معنی دروازہ چونکہ انسانوں کے لئے مصیبت و راحت رزق وغیرہ کے دروازے مقرر ہیں جن کے ذریعہ انسانوں کو یہ چیزیں ملتی ہیں ہر انسان کے رزق کا اور عمل جانے کا دروازہ علیحدہ ہے کبھی کسی کے لئے نعمت کا دروازہ کھل جاتا ہے مصیبت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کبھی اس کے برعکس لہذا ایہاں دروازے کھولنا بالکل درست ہے صادق ہے باتوں میں سے ہر شخص کے لئے ایک دروازہ کھولا گیا ہے ہر شخص کے لئے ہر نعمت کا الگ دروازہ کھولا گیا یعنی ایک شخص کے لئے بہت دروازے کھلے لہذا ابواب فرمانا بالکل درست ہے کل شہی سے مراد ہر قسم کی اندرونی بیرونی نعمتیں ہیں جیسے تندرستی دل کی خوشی اور زانی دولت ملل وغیرہ یعنی ہم نے ان لوگوں پر ہر قسم کی نعمتوں کی بہتات کر دی ہر نعمت کا دروازہ کھول دیا حتیٰ اذا لرحوا بما اوتوا اس عبارت میں دروازے کھلے رہنے کی انتہاء کا ذکر ہے اور حتیٰ انتہاء کے لئے ہے فرحت سے مراد ہے فخر و تکبر کی خوشی یہ سمجھ کر خوش ہونا کہ ہم ان ہی نعمتوں کے مستحق ہیں ہمارا کفر و عناد عداوت انبیاء اچھا عمل ہے یا ناجائز طریقوں سے خوشی ملنا مراد ہے جو حرام ہے۔ شادی میں ولیمہ کے ذریعہ خوشی کرنا ثواب ہے۔ گلے بجانے سے خوشی ملنا حرام ہے ما اوتوا سے مراد وہی نعمتیں ہیں کو ابھی ذکر کی گئیں یعنی ان نعمتوں کے دروازے ان پر یہاں تک کھلے رہے کہ وہ خوب غافل ہو گئے۔ ان نعمتوں پر فخر کرنے اور نہ گئے اور سمجھنے لگے کہ ہماری یہ بد عملیوں رب کو بڑی ہی پیاری ہیں تب ہی تو وہ ہم کو ان پر ایسی نعمتیں دے رہا ہے اخذنا ہم بغتہ یہ عبارت لڑائی کی جزا ہے اخذ سے مراد ہے مسلک عذاب میں گرفتار کر دینا انہیں پکڑ لینا اگرچہ یہ گرفتاری اور پکڑ فرشتوں نے کی تھی مگر چونکہ حکم رب العالمین تھی نیز ملائکہ اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کا کلام رب تعالیٰ کا کلام ہے اس لئے اخذنا ارشاد ہوا ہفتہ فرما کر دو باتیں بتائی گئیں ایک یہ کہ انہیں مصیبتوں کے زمانہ میں ہلاک نہ کیا گیا بلکہ راحتوں کے زمانہ میں ہلاک فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ ہلاکت سے پہلے ان کے مذکورہ نعمتیں کم یا زیادہ کی گئیں بلکہ آخر وقت تک ان کے پاس یہ نعمتیں رہیں اسی حالت میں وہ ہلاک کئے گئے تا کہ انہیں یکدم ان نعمتوں کے چھوٹ جانے کا بہت صدمہ بھی ہوا۔ خیال رہے کہ مومن اگرچہ اچانک ہاٹ فیل ہو کر مرے تب بھی اسی کی موت ہفتہ نہیں بلکہ وہ ہر وقت موت کے لئے تیار ہے جب مرتا ہے تیار ہی پر مرتا ہے اور کافر اگرچہ برسوں بیمار رہ کر مرے اس کی موت اچانک ہے کہ وہ غافل ہو کر ہی مرتا ہے یہاں ہفتہ فرما کر اشارۃً بتایا کہ انہیں گذشتہ عذاب بیدار نہ کر سکے وہ مرے اچانک ہی کہ مرتے وقت تک غافل رہے لہذا ہم مہلکوں سے عبارت ان کا انجام بیان کرنے کے لئے ہے افا سفا جا تید ہے معنی اچانک مہلک ہونا ہے۔ لباس سے جس کا مادہ ہے بس، بس کے تین معنی ہیں سخت غم، حسرت، ناامیدی، کبھی صورت مسخ کرنے کو بھی لباس کہتے ہیں اسی سے ہے اطمین یعنی اللہ کی رحمت سے ناامید صورت مسخ شدہ یعنی جب ان پر ہمارا مسلک عذاب آیا تو وہ ہر رحمت اور اپنے چھٹکارے سے قطعی ناامید ہو گئے اس میں یہ بتایا کہ مومن جیتے مرتے بلکہ قبر و حشر میں بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا اپنے گناہوں پر نادم اور اللہ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے وہ نہ امت میں غوطے کھاتا ہے نہ امت الہی کی امید میں مرتا ہے کافر کی زندگی موت سب میں یا اس ہی یا اس ناامیدی ہی ناامیدی ہے فقطع د ابرا القوم الذ

بن ظلموا یہ عبارت اخفنا ہم پر معطوف ہے لہذا غلط فہم ہے نا ہو نا ہے دہرے سے معنی پیچیدہ یا کچھلا حصہ اب اصطلاح میں ناہر معنی آخر بھی آتا ہے اور معنی جز بھی چنانچہ امیہ ابن صلت کہتا ہے۔

باستوصلو لعداب حص د ابر ہم لما استطاعوا له صرفا ولا انتصرا

یساں ہر معنی درست ہیں عموماً انسان مرے بعد کچھ ایسی چیزیں چھوڑ جاتا ہے جس سے کچھ دن اس کا نام رہتا ہے جیسے لولاد، مکان، نواں، بلوغ وغیرہ اس لئے ان سب چیزوں کو بھی ناہر کہہ دیتے ہیں یعنی انسان کے پیچھے رہنے والی چیزیں جن سے ان کا نام یاد آئے خیال رہے کہ بجائے ہم کے اتنی وراز عبارت ارشاد ہوئی القوم الذین ظلموا تا کہ معلوم ہو کہ ان پر یہ عذاب ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے تھا، ظلم سے مراد یا بد عقیدہ گیلان ہیں یا بد عملیاں اور بد نمیبوں سے مراد یا عیالات یا معاملات خراب کرنا، مہترن ہے کہ سارے معنی مراد ہیں یعنی اس ظالم قوم کی جزا کٹ دی گئی کہ نہ وہ رہے نہ ان کے مکانات نہ ان کے نشانات یا ان کے تمام لوگ ہلاک کر دیئے گئے کہ ان کا بچہ بچہ ان کے جانور وغیرہ سب ہی ہلاک کر دیئے گئے اگر قرآن مجید ان کے حالات بیان نہ فرماتا تو کسی کو ان کا پتہ بھی نہ چلتا، سرحال یا حاہوت سے مراد ہے ان کی بستیاں، قلعے محل مکانات یا ان کے نسل و لولاد اگر نسل مراد ہے تب تو آیت عموم پر ہے کہ ہلاک شدہ کسی قوم کی نسل نہیں چلی اور اگر حاہوت سے مراد بستیاں و شہر ہیں تو اس قاعدے سے فرعون اور اس کی قوم علیحدہ ہے کہ وہ مصر سے دور لے جا کر بحر قلزم میں ڈبو دیئے گئے ان کی نسل نہ بچی مگر ان کا شہر یعنی مصر اب تک محفوظ ہے کیونکہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی قبریں ہیں لہذا والے بھی عذاب الہی سے امن میں ہیں اور ان کی قبور بھی والحمد للہ رب العالمین چونکہ ان بے ایمانوں کی ہلاکت حضرات انبیاء کرام کی اور ان پر ایمان لانے والوں کو غیبی فتح و نصرت تھی نیز ان کی ہلاکت سے مومنین کی نجات تھی لہذا ان کی زمین کو ان کے وجود نا معسوسے پاک کر دینا تھا اس لئے اس عذاب کے ذکر کے بعد حمد الہی کی گئی یعنی رب العالمین کی ہی ساری حمد میں ہیں چونکہ وہ تمام جہنوں کا رب ہے اس لئے عالمین کی پرورش کے لئے ایسے مردودوں کو ہلاک فرماتا ہے جیسے کھیت کا مالک فصل کی پرورش کے لئے کھیت میں سے گھاس تنکے وغیرہ نکل پھٹکتا ہے لہذا رب تعالیٰ کا یہ کلام لائق حمد ہے۔ حمد کے معنی حمد ثنا اور شکر میں فرق رب کے معنی عالمین کی تحقیق سورہ فاتحہ کے شروع میں کی جا چکی ہے وہاں ہی مطالعہ فرماد۔

خلاصہ تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ دشمن انبیاء کفار کو راہ راست پر لانے کے لئے پہلے تو ہم نے ان پر دنیاوی تکالیف بھیجیں مگر جب وہ ان نصیحتوں، بدانتوں، بشارتوں، نذراتوں کو بالکل ہی چھوڑ بیٹھے گویا سب کچھ بھول ہی گئے ان کے راہ راست پر آنے کی امید ہی نہ رہی تو ہم نے ان پر دنیاوی نعمتوں کا نڈا اب بھیجا جو سخت خطرناک ہے۔ چنانچہ ہم نے اول ان پر صحت، اولاد، مال، ارزاقی، رزق کی وسعت، قوت و توانائی کے دروازے کھول دیئے انہیں یہ نعمتیں بہت ہی زیادہ عطا فرمائیں حتیٰ کہ جب وہ ان نعمتوں میں پھنس کر خوب پھول گئے اپنا انجام بھول گئے اور وہ سمجھے کہ ہم سے رب تعالیٰ بہت ہی خوش ہے۔ حضرات انبیاء کرام اور ان کے متبعین مومنین سے سخت ناراض ہے اس لئے ہم کرام و عیش میں ہیں مسلمان تکالیف میں اور سمجھے کہ ہمارے اعمال خدا تعالیٰ کو بہت ہی پیارے واقعی ہمارے ان نعمتوں کے مستحق ہیں تب ہم نے انہیں اچانک ایسا پکڑ لیا کہ انہیں کچھ بولنے کی مہلت بھی نہ دی یہ عذاب دیکھ کر ان کے سس ٹوٹ گئی ہم نے اس ظالم قوم کی جزا کٹ کر رکھ دی کہ ان کا

ایک بچہ کوئی جانور بھی نہ پہچان کی بستیاں عمارتیں کھیت باغات سب ہی تباہ کر دیئے الحمد للہ کہ ان کے وجود نامسعود سے دنیا پاک ہو گئی، ہم رب العالمین ہیں ہماری ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی فسقوی قوم سے دنیا پاک و صاف کر دی جائے جن کا وجود صالحین کے لئے خطرہ ہو۔ خیال رہے کہ مومن کی موت کے تین نام ہیں ایک وفات یعنی اپنے کام پورا کر لینے کا وقت آگے برزخ کے آرام قیامت کے نام کا وقت آ رہا ہے۔ تیسرے شہادت یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہی رب کی بارگاہ میں حاضری کا ذریعہ کافر کی موت کے بھی تین نام ہیں ایک تدبیر یعنی کیا کتر ابر باد جانے کا وقت ملد مرنا ہم نہ میرا دوسرے ہلاکت یعنی اس کی فنا کا ذریعہ تیسرے اخذ یعنی رب کی پکڑ کا ذریعہ مومن مر کر اپنے اعمال نیک ساتھ لے جاتا ہے کافر مر کر سب برباد کر جاتا ہے مومن مر کر مٹا نہیں کافر مٹ جاتا ہے مومن موت کو پکڑتا ہے اس کا انتظار کرتا ہے کافر کو موت پکڑتی ہے مومن رب کے پاس جاتا ہے کافر پکڑا جاتا ہے دونوں برابر نہیں۔ یوں ہی مومن کی زندگی کا نام ہے حیوۃ طییبہ پاکیزہ ستھری زندگی کہ بارگاہ میں گزرتی ہے آرام عین قناعت رضا بالقضاء کے ساتھ کافر کی زندگی کا نام ہے معشتہ مضنکا یعنی تنگ زندگی کی حرص و ہوس اور غفلت میں گذرتی ہے مومن فقیر ہو جب بھی اس کی زندگی حیوۃ طییبہ سے اس کے دل کو چین ہے کافر لاکھوں کا مالک ہو تب بھی اس کی زندگی تنگ ہے اسے حرص و ہوس چین نہیں لینے دیتے۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: گناہ و نافرمانی کے باوجود دنیا کی نعمتیں برائیاں ملنا اللہ تعالیٰ کا غضب اور سخت عذاب ہے کہ اس سے انسان زیادہ غافل ہو جاتا ہے اور اپنے کفر کو ایمان اور بد کاریوں کو نیکیاں سمجھنے لگتا ہے اور کفر و گناہ پر زور دہ لیر ہو جاتا ہے جو چیز رب تعالیٰ سے غافل کرے وہ عذاب ہے۔

حدیث : ابن ابی حاتم نے بروایت حضرت عبادہ ابن صامت سے مرفوعاً روایت کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بھلائی ترقی چاہتا ہے تو انہیں درمیانی روزی اور پاکہ امنی نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے اور جب کسی قوم کی بربادی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان پر رزق اور گناہوں کے روزے کھول دیتا ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ (تفسیر ابن کثیر) احمد طبرانی، بیہقی و شعب الایمان نے بروایت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بندے کو دیکھو کہ وہ گناہوں پر اڑا ہوا ہے پھر بھی اسے نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھ لو کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے اسے سخت عذاب ہوگا۔ پھر یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی (روح المعانی) حضرت امام حسن نے یہ آیت سن کر فرمایا مکرہ بالقوم و رب الکعبہ تم رب کعبہ کی یہ نعمتیں رب کی خفیہ تدبیریں ہیں جو بندے کے خلاف ہیں (خازن بیضاوی وغیرہ)۔ دوسرا فائدہ: نیک کار بندے پر دنیاوی تکالیف آنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں کریمہ کی تکالیف حضرت حسین کے لئے اللہ کی رحمتیں تھیں، یزید یوں کی ظاہری کامیابی اللہ کا عذاب تھا۔

قل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کریمہ کے بعد

تیسرا فائدہ: احکام الہیہ تعلیم انبیاء کرام جلا و علاء اللہ علیہم اجمعین کا باعث ہے یہ فائدہ لعلما نسوا سے اور فتحنا علیہم سے حاصل ہوئے۔ چوتھا فائدہ: غافل کے لئے اچانک موت اللہ کا عذاب ہے کہ اسے توبہ کرنے اپنی اصلاح کر لینے کی مہلت نہیں ملتی

موت سے پہلے بیماریاں تکالیف اللہ کی رحمت ہیں کہ اس سے انسان آخرت کی تیاری کر لیتا ہے یہ فائدہ اخذ ناہم ہفتہ سے حاصل ہوا۔ عاقل متقی صالح کے لئے اچانک موت اللہ کی رحمت ہے کہ وہ بیماریوں کی تکالیف سے بچ جاتا ہے۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اچانک ہوئی کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اسی حالت میں جن پرواز کر گئی یوں ہی حضرت موسیٰ و عزیر علیہم السلام کی وفات اچانک یعنی بغیر بیماریاں آئے ہوئے واقع ہوئی یہ اچانک موتیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تھیں فقیر کی اپنے لئے یہ دعا ہے کہ رب کریم مرتے وقت تک میرے رات کے نوافل اور ہنگامہ فرائض کی تکمیل تحریر نہ چھوئے آمین یا رب العالمین۔ پانچواں فائدہ: اللہ کی رحمت سے ناامیدی طریقہ کفار ہے یہ بھی رب تعالیٰ کا عذاب ہے یہ فائدہ ہمہمبلسوں سے حاصل ہوا مومن اپنے گناہوں کو دیکھ کر مذمت و خوف کے دریا میں ڈوب جاتا ہے پھر اللہ کی رحمت اس کی وسعت کرم بندہ نوازی کی شان دیکھ کر امید کی موجوں میں تیرنے لگتا ہے ہم ظالموں و جاہل ہیں ہم سے ظالم و جاہل ہی کے کام ہوتے ہیں وہ کریم و رحیم ہے رحم و کرم ہی فرماتا ہے بول کا درخت خاردار ہی ہوتا ہے آم کا درخت باردار ہم بول کے درخت ہیں ہمارے پاس سوا گناہوں کے خار کے اور کیا ہے مولانا فرماتے ہیں۔

اے کہ من زشت و خصام جملہ زشت کے شوم گل چوں من آن خار کشت
نو بہار و حسن گل و خار را زینت طلوس را این مار را

چھٹا فائدہ: رب تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش ہونا اگر فخر و تکبر کے طور پر ہو تو برا ہے طریقہ کفار ہے اور باعث عذاب نار ہے یہ فائدہ حتیٰ اذا فرحو ا سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: جس قوم پر عذاب الہی آتا ہے اس کی نسل نہیں چلتی ان کی جزیی کاٹ دی جاتی ہے یہ فائدہ فقطع د ابرا القوم سے حاصل ہوا لہذا موجودہ بندہ کہتے 'سوراصلی مخلوق ہیں کسی مسخ شدہ قوم کی نسل سے نہیں جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے انھوں نے فائدہ: الحمد للہ رب العالمین کبھی کلام اور کلام کے اول میں آتا ہے اور کبھی ان کے آخر میں اول ہیں کہوتا کہ برکت ہو آخر میں کوشکر کے لئے یہ فائدہ آخر میں الحمد للہ رب العالمین فرمانے سے حاصل ہوا۔ رب فرماتا ہے واخرد عواہم ان الحمد للہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے اول میں بھی یہ کہتے تھے اور کھانے پینے کے آخر میں بھی۔ نواں فائدہ: جس بستی پر عذاب الہی ہلاکت والا آتا ہے وہ بستی پھر کبھی آباد نہیں ہوتی اس کے کنڈر لوگوں کے لئے باعث عبرت ہوتے ہیں یہ فائدہ فقطع د ابرا القوم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا اسی لئے فرعون کو مصر سے باہر نکال کر ڈوبایا گیا تا کہ مصر کا آباد رکھنا منظور تھا کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آرام گاہ تھا۔ دسواں فائدہ: کفار کی ہلاکت اللہ کی نعمت ہے مسلمانوں کو اس پر شکر کرنا چاہئے ابو جہل کے قتل پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر کیا عاشرہ کے دن کے روزے کا حکم فرمایا کہ وہ فرعون کو ڈوبنے کی تاریخ ہے لہذا مومن کے مرنے پر انا للہ پڑھے اور کافر بے دین کے مرنے پر الحمد للہ کہے یہ فائدہ الحمد للہ سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ: مومنوں کی بقاء اور کافروں کی ہلاکت سے دنیا کی آبادی ہے کفار کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا ظہور ہے کھیت کی ناناہی یعنی گوزی کھیت کی پرورش کا ذریعہ ہے یہ فائدہ الحمد للہ کے بعد رب العالمین فرمانے سے حاصل ہوا رب تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ بارہواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم، غنفلہ تعالیٰ حیات ہیں اور ہم مسلمانوں میں ہیں کیونکہ ہم نوگ گذشتہ ہلاک شدہ قوموں سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں مگر ہم پر عذاب نہیں آتے کیوں اس لئے کہ رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ وما کان للہ ليعذبہم و انت لہم

اللہ انیس عذاب نہیں دے گا جبکہ ان میں آپ ہوں عذاب نہ دینے کی دو شرطیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا اور ہم میں ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں جانوں میں ایمانوں میں بستے ہیں اس لئے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایہا النبی حضور رحمتہ للعالمین ہیں رحمت مرحومین ہی میں چاہئے ان سے جدا نہیں چاہئے۔

پہلا اعتراض : بھول چوک تو معاف ہے پھر ان کافر کو بھول پر کیوں پکڑا گیا کہ ارشد ہوا فلما نسوما ذکر و اہم جو اب : اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں بھولنے سے مراد ان کام ایہ کو چھوڑ بیٹھنا ہے جیسے کہ تفسیر میں عرض کفا گیا دوسرے یہ کہ اتفاقاً بھول جانا معاف ہے مگر بے پرواہی سے بھلاؤ یا معاف ہیں یہاں بھلاؤ یا مراد ہے۔ تیسرے یہ کہ بھول چوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے معاف ہے پہلے یہ قانون نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعف عن امتی الخطاء والسيئات۔ دوسرا اعتراض : کفار کو بد عملیوں پر نعمتیں دے کر بھلاؤ دیا تو دھوکہ دہی ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کفار کو دھوکہ کیوں دیا۔ جواب : اسے دھوکہ؟ ب کما جاسکتا تھا۔ جب رب تعالیٰ نے انیس اس کی خبر نہ دی ہوتی جب سب کچھ انیس پہلے بتا دیا گیا تھا کہ دیکھو اب تم پر نعمتیں آئیں گی جو رب کا عذاب ہوں گی پھر یہ دھوکہ نہ رہا بلکہ خالص عذاب ہوا۔ تیسرا اعتراض : ان کفار کو رب تعالیٰ نے اس مصیبت کے زندہ میں کیوں نہ مارا راحتوں نعمتوں کے زمانہ میں کیوں ہلاک کیا نیز ہلاکت سے پہلے ان کی نعمتیں چھین کیوں نہ لیں۔ جواب : تا کہ ان پر عذاب سخت ہو ملداری کی حالت میں ہلاکت ذیل تکلیف کا باعث ہے اس میں مرنے کا غم بھی ہوتا ہے اور ان نعمتوں کے چھوٹنے کا غم خائف ملداری کی موت بھی اس کے لئے اللہ کا عذاب ہوتی ہے مومن مال دار مال میں دل ہی نہیں لگا تا پھر اسے چھوٹنے کا غم کیوں ہو اسے تو یار سے ملنے کی خوشی ہوتی ہے۔ چوتھا اعتراض : ان کفار کے بچوں جانوروں نے کیا قصور کیا تھا نہیں کیوں ہلاک کیا گیا بے ضرر کو تکلیف دینا تو ظلم ہے۔ (آریہ) جواب : اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ اب بھی بچوں کو بیماریاں اور موت کیوں آتی ہیں انہوں نے کیا قصور کیا ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ قانون قدرت یہ ہے کہ جب کسی قوم کو تباہ کیا جاتا ہے تو ان کے بڑے چھوٹے قصور وار اور بے قصور سب کو ہی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ جب قوم نوح غرق کی گئی تو ان کے بچے بوڑھے جانور سب ہلاک کر دیئے گئے اب بھی جب باقی نعدا قوم پر ہم باری کی جاتی ہے تو قصور مند اور بے قصور سب ہلاک ہوتے ہیں گندم کے ساتھ گھن وغیرہ بھی پس جاتے ہیں مگر یہ ہلاکت قصور والوں کے لئے عذاب ہوتی ہے بے قصوروں کے لئے رحمت کہ اس سے ان کے رعبے بڑھادینے جاتے ہیں یا کسی اور طرح اس کا عوض دے دیا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے بارہا اس کے متعلق عرض کیا ہے۔ پانچواں اعتراض : خوشی کی خبر پر الحمد للہ کہا جاتا ہے غم و افسوس کی خبر پر انا للہ کہا جاتا ہے یہاں رب تعالیٰ نے کفار کی ہلاکت کی خبر دی مگر فرمایا الحمد للہ دشمن کی موت پر خوش نہ ہونا چاہئے۔

اگر ہر عدد جا شاملی نیست کہ زندگانی ماییز جاودانی نیست

یہاں الحمد للہ فرماتا ہے موقد ہے۔ جواب : اپنے ذاتی دشمن کی موت پر خوشی نہ چاہئے مگر قومی ایمانی روحانی دشمن کی موت پر خوشی کرنا بہت ہی اچھا ہے وہ کفار ایمانی دشمن تھے ان کی ہلاکت حضرات انبیاء کرام اور مومنوں کے لئے اللہ کی رحمت تھی دیکھو ہمارا عرض کیا ہوا انور :۔ چھٹا اعتراض : یہاں فرمایا گیا کہ وہ کفار ہماری نعمتوں پر خوش ہو گئے تو ہم نے انیس پکڑ لیا۔ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا اچھا ہے رب نے اس کا حکم دیا ہے قل بفضل اللہ و برحمته فبذلک فلفرو حوا پھر اس پر

عذاب کیوں آیا۔ جواب: خوشی دو قسم کی ہوتی ہے فخر کی اور شکر کی، شکر کی خوشی عبادت ہے، فخر کی خوشی عذاب کا باعث رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین ان کفار نے فخر کی خوشی کی تھی عذاب میں گرفتار ہو گئے یا یوں کہو کہ جائز طریقوں سے خوشی منانا چاہے حرام طریقوں سے خوشی منانا حرام ہے، عید کی خوشی نماز عید غسل خوشبو عمدہ لباس سے منانا ثواب ہے مگر عید کی خوشی میں سینما کے چارٹر کرنا دیکھنا حرام ہے۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے مال باپ سے زیادہ مہربان ہے، مال باپ اپنی اولاد کی اصلاح نرمی و گرمی دونوں سے کرتے ہیں وہ ارحم الراحمین، ہم کو گرمی و نرمی دونوں طرح سے اپنی طرف بلاتا ہے، یہاں ہا ساء اور ضرا کا بھی ذکر ہے اور فتحنا علیہم ابواب کلی شئی کا بھی تذکرہ ہے، وہ علاج گرم تھا یہ علاج نرم اگر دل میں بیداری ہو تو انسان کسی نہ کسی طرح رب کی طرف مائل ہو جاتا ہے اگر دل مردہ ہے تو کسی علاج سے فائدہ نہیں اٹھاتا، آیات میں کفار کا ذکر ہے مگر مسلمانوں کو بھی اس سے عبرت پکڑنی چاہئے رحمت الہی ہر وقت سب کو اپنی آغوش میں لینے کو تیار ہے اگر انسان مرتے مرتے بھی توبہ کرے وہ کریم بخش دیتا ہے۔

حکایت: ایک بدکار عورت نے مرتے وقت اپنے عزیزوں کو وصیت کی کہ میری قبر پر یہ رباعی لکھو دینا۔

برائے خدا ان عزیزان میں نو-سید برگور من میں سخن

زن فاحشہ درت خاک شد ہاں یہ کہ خس کم جمل پاک شد

یعنی ایک بدکار عورت اللہ کی زمین کو گندہ کر رہی تھی آج زیر خاک دفن ہو گئی اچھا ہوا کہ اللہ کی زمین پاک ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ بڑے آرام سے ہے وجہ پوچھی بونی کہ میرا وہی شعر قبول ہو گیا اور میرے سارے گنہگار معاف ہو گئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر نعمتوں کی قید ہے کفران نعمتوں کا فعیہ ہے کسی نے کیا خوب کہا۔

الشکر قہد للنعم مستلزم قطع النعم وهو علی نلتہ قلب بنفا علم ولم

اللہ تعالیٰ دل شاکر زبان ذاکر عطا فرمائے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ چند چیزوں کا بھول جانا گنہگار ہے اور بعض چیزوں کا بھول جانا کفر بعض چیزوں کا بھول جانا ثواب ہے۔ اپنی حقیقت کو اپنے گناہوں کو ان تکالیف کو جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر آئے کسی کے احسانات کو بھول جانا گناہ ہے اللہ رسول کو ان کے احسانات کو بھول جانا کفر ہے ولا تکنونوا کالذین نسوا اللہ اللہ رسول کی یاد ان کے احسانات کا احساس ہی تو روح ایمان ہے اپنی نیکیوں کو جو برائی ہمارے ساتھ کسی نے کی ہو معاملہ صاف ہو جانے کے بعد بھول جانا ثواب ہے۔ یہاں فلما نسوا میں پہلے اور دوسرے قسم کا بھول جانا مراد ہے جو گنہگار اور کفر تھا نیز بھول جانے اور بھلا دینے میں بڑا فرق ہے نیز یاد آجانے یا کرنے یا رکھنے میں بہت اہم فرق ہے یہ آیت کریمہ طریقت کے مسائل کی سرچشمہ ہے ہمارا شعر ہے۔

تری یاد آبدی خاک دل دلوں کی تمنا تری آرزو ہے

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ

فرما دو خبر تو دو اگر لے لے اللہ ہمارے کان اور تمہاری آنکھیں اور مہر لگا دے اور بندوں کے
تم فرما دو بھلا بناؤ تو اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے

إِلَّا غَيْرَ اللَّهِ يَا تَيْمُّ يَا تَيْمُّ بِهٖ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٦٠﴾

تمہارے کون سمجھو ہے اللہ کے سوا کہ لئے تمہارے پاس وہ غور فرماؤ کیسے پھیرتے ہیں ہم نشانیاں پھردہ پھر
تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لادے دیکھو ہم کس کس رنگ سے آتیں ایمان

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ

جاتے ہیں۔ فرماؤ خبر تو دو اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا اچانک یا ظاہر طور نہیں
کرتے ہیں پھردہ منہ پھیر لینے میں تم فرماؤ بھلا بناؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یا

إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿٦١﴾

ہلاک کئے جاتے مگر ظالم قوم

کھلم کھلا تو کون تباہ ہو گا ظالموں کے سوا

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے: پہلا تعلق: پچھلی آیات میں گذشتہ کفار پر عذاب آنے کا ذکر ہوا اب موجودہ کفار پر عذاب الہی آجانے سے ڈرایا جا رہا ہے گویا پہلے کہا گیا تھا کہ پچھلی امتوں پر مخالفت انبیاء سے یہ عذاب آئے اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو تم پر بھی عذاب آسکتا ہے۔ ڈر دو اور ایمان لاؤ۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی جباری قدری کا ذکر ہوا اب انسان کی بے بسی کا تذکرہ ہے کہ اس کا بھیجا ہوا عذاب کوئی دفع نہیں کر سکتا رب کی قدرت اور اپنی بے بسی دیکھو اور رب کے نبی پر ایمان لاؤ۔ تیسرا تعلق: گذشتہ آیات میں ایسے عذابوں کا ذکر ہوا جو اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بند ہو گئے نہیں عذاب جو قوموں کو ہلاک کر دیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وما كان اللہ ليعذبهم وانتم لمهم اب ان آیات میں ان عذابوں کا ذکر ہے جو اب بھی آسکتے ہیں اور قیامت تک آسکیں گے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے رحمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے دھمکاؤ نہ کھاؤ اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ بندے بن جاؤ کہ وہاں اکثر سے کام نہیں چلتا وہاں بجز و نیاز سے ہی بچاؤ ہے۔

تفسیر : قل ارءایتم ظاہر یہ ہے کہ یہاں قل میں خطاب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور روئے سخن کافرانوں کی طرف ہے خواہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں یا قیامت کبھی بھی یہ فرمانا ڈرانے دھمکانے یا اون پر اتمام حجت کے لئے ہے یہ فرمان ہے تو رب کا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسطرح درمیان میں رکھا گیا ہے کیوں اس لئے کہ۔

قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے ترے سنی اتنی ہے گفتگو تری اللہ کو پسند!!

قل کے مختلف مقاصد ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ قل میں روئے سخن کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے یعنی اے محبوب تم ہم سے یہ کہو جیسے قل اعوذ برب الناس کیونکہ تمہاری زبان سے الفاظ ہم کو پیارے معلوم ہوتے ہیں ہم بتاتے ہیں تم ہم سے یہ کہو۔ کبھی روئے سخن مومن بندوں کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے قل یا عبادى الذین اسرلوا تا کہ بتایا جائے کہ تم ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان برزخ کبریٰ ہو ہم بندوں سے تمہاری معرفت کلام کرتے ہیں تو بندے بھی ہم سے تمہاری معرفت کلام و پیام کریں، کبھی روئے سخن کفار کی طرف ہوتا ہے تا کہ بتایا جائے کہ کفار تم سے سن کر ہماری طرف آئیں تو ان کا ناقبول ہو گا ورنہ نہیں یہاں قل کا تیسرا استعمال ہے یعنی روئے سخن کفار سے ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہو وہاں قرآن مجید میں قل ہوتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے گواہ ہیں اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کا ذکر ہو وہاں قل نہیں ہوتا کیونکہ رب تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہے چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر اس کے قبضہ غلبہ کا ذکر ہے لہذا قل فرمایا اراء انتم اور اراء منکم کی تحقیق ابھی کچھ پہلے قل اوعینکم کی تفسیر میں کی جا چکی ہے اس کے اصطلاحی معنی ہیں بتاؤ مگر مقصد یہ ہے سوچو غور کرو کہ ایسی باتوں میں غور کرنا بھی اچھا ہے ایمان و عرفان کا ذریعہ ہے۔ بعض غور فکر کفر میں بعض جائز بعض واجب و فرض بعض ممنوع ان اخنا للہ سمعکم و ابصارکم یہ عبارت ترکیب میں تو اوہنم کا مفعول ہے مگر درحقیقت قل کا مقولہ ہے ظاہر یہ ہے کہ سمع سے مراد سننے کی طاقت ہے اور ابصار سے مراد دیکھنے کی قوت لے لینے سے مراد ہے ان قوتوں کا سلب کرو تا زائل کر دینا کہ پھر علاج کا بھی امکان نہ رہے اور ہو سکتا ہے کہ سمع سے مراد کان ہو ابصار سے مراد آنکھیں چونکہ ہرے پن سے زیادہ تکلیف اندھے پن میں ہوتی ہے کہ اندھا آدمی بالکل بیکار اور دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اس لئے سمع واحد اور ابصار جمع ارشاد ہو اور ہو سکتا ہے کہ سمع سے مراد جنس ہو اور ابصار سے مراد فرد لہذا سمع واحد ابصار جمع لائی گئی یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کانوں سے سننے کی قوت تمہاری آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت دور کر دے اور تمہیں بالکل بہرا اندھا بنا دے یا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان و آنکھ ہی زائل کر دے کہ چہرے کا اگلا حصہ پچھلے حصہ کی طرح صاف سپاٹ ہو جائے اللہ کی پناہ و ختم علی فلوہم یہ عبارت اخنا للہ پر معظوف ہے ختم کے معنی ختم اور رین میں فرق ختم کے اسباب ہم شروع سورہ بقرہ ختم اللہ علی فلوہم کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ ختم قرآن مجید میں تین معنی میں استعمال ہوتا ہے مہر کر دینا جس سے دل میں ایمان نہ پہنچ سکے جیسے ختم اللہ علیہ فلوہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دھاک تھموا شد علی فلوہم فلا یوسنون احق بربوا العذاب الالہیوں سے عقل نکال دینا جس سے انسان پاگل ہو جائے۔ جیسے یہاں دل پر حفاظت کی مہر گا دینا جس سے دل کے اسرار زبان پر نہ آسکیں جیسے ان ہشاء اللہ بختم علی قلبک یہاں ختم سے مراد دلوں کا عقل و سمجھ سے خالی ہو جانا ہے بالکل پاگل پن اور دیوانگی یہ عذاب اندھے ہرے پن سے زیادہ سخت ہے دیکھو اندھے ہرے پر ایمان اور شرعی اعمال فرض ہیں مگر دیوانہ پر کچھ فرض نہیں کہ وہ بالکل ہی بے کار ہے نیز اندھا بہرا پن ظاہری بیماریاں مگر دیوانگی باطنی بیماری ان وجوہ سے اس مہر لگنے کا ذریعہ میں ہو اور اگر معاذ اللہ یہ تینوں عذاب جمع کر دیئے جائیں کہ بندہ بہرا اندھا دیوانہ سب کچھ ہی ہو جائے پھر تو اس کی زندگی وہاں بن جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان تین چیزوں پر دھیان رکھے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے کلور ہے دوسرے یہ کہ میں مجبور معذور کمزور ہوں تیسرے یہ کہ میں اور میری تمام صفات ساری قوتیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں جب چاہے مجھے سے چھین لے اگر ان تین باتوں پر

دھیان رہے تو بندہ گناہ نہ کرے بلکہ اس کا حال اس بچہ کا سا ہو جائے جو اپنی ماں کے حوالہ اپنے کو کرتا ہے اگر کوئی مارے تو ماں کو پکارتا ہے اگر خود ماں مارے تو اس سے لپکتا ہے معرفت الہی کی یہی اصل ہے من اللہ عہد اللہ اس عبارت میں اشارۃً فرمایا گیا کہ ان بیماریوں عذابوں کو بندہ تو دور کر سکتا ہی نہیں مہیوں حکمیوں کی حکمتیں ختم ہو جاتی ہیں کوئی دوسرا خالق ہی ہو تو انہیں دفع کرے اور اللہ کے سوا کوئی خالق تو ہے ہی نہیں لہذا یہ عذاب دفع بھی نہیں ہو سکتے لہذا اللہ سے ڈرنا ہی حکم ہے خیال رہے کہ من تو مبتدا ہے اللہ خبر اور غیر اللہ کی پہلی صفت ہے ما حکم ہے دوسری صفت بد میں مرجع اللہ کو رہے اس لئے یہ ضمیر واحد لائی گئی یعنی دو مراضہ اکون ہے جو یہ مذکورہ بالا چیزیں تمہیں دوبارہ دے یعنی کوئی نہیں دے سکتا بزرگوں کی دعائیں حکیموں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہی فائدہ دیتی ہیں تو یہ اسباب ہیں شانی امراض وہی ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے مقابلہ کا ذکر ہے کہ یہ طاقت کسی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چھینی ہوئی بصارت، سماعت، ہوش و عقل اس سے مقابلہ کر کے تمہیں دے دے اس میں حضرات انبیاء اولیاء کی دعائیوں اور طیبیہ ڈاکٹر کی دواؤں کا انکار نہیں اسی لئے اللہ کے ساتھ غیر اللہ ارشاد ہوا انظرو کیف نصر اللہ الاہات ظاہر ہے کہ انظرو میں بھی خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور سنانا نہیں کفار کو ہے نظر سے مراد آنکھوں دیکھا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از ازل تابد ہر شخص کے ہر حال کو آنکھوں سے مشاہدہ فرماتے ہیں یعنی تاقیامت کفار کے پھر جانے کو اپنی آنکھوں دیکھو ملاحظہ فرماؤ نصرف بنا ہے تصریف سے معنی گھمانا پھرانا یہاں مختلف طریقوں سے بیان کرنا مراد ہے آیات سے مراد آیات قرآنیہ ہیں یا تو سارے قرآن کی آیتیں یا سورہ انعام کے شروع سے یہاں تک کی آیتیں ظاہر ہے کہ ان آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی قدرت کاملہ بندوں کے عجز کی آیتیں ہیں جو کفار کو ایمان ملنے کا ذریعہ ہیں تم ہم بصدقہ فونہ عبارت نصرف پر معطوف ہے اور کیف کے ماتحت ہے ہم کا مرجع وہی ضدی کا فر ہے جو ان باتوں میں غور نہیں کرتے بصدقہ فونہ بنا ہے صدف سے معنی منہ پھیرنا چنانچہ ابو سفیان ابن حارث کہتے ہیں۔

عجبت لحکم اللہ فیما وقد بنا لہ صدفنا عن کل حق منزل

بعض نے فرمایا کہ صدف کے معنی ہیں ایک طرف جھک جانا اسی لئے اگر اوپر اور کو صدف کہا جاتا ہے یعنی اے محبوب غور تو فرماؤ کہ ہم ان کے سمجھانے کے لئے آیات قرآنیہ کس طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ہر طرح انہیں سمجھاتے ہیں پھر یہ بھی دیکھو کہ یہ بد نصیب کس طرح منہ پھرتے ہیں کسی حکم کو سنتے ہی نہیں ان چیزوں میں فکر کرتے ہی نہیں۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتانے سمجھانے کے لئے کبھی دلائل کبھی عذاب کبھی اپنی رحمتوں کبھی گذشتہ قوموں کی سزاؤں کبھی گذشتہ مطیع لوگوں پر عطاؤں کا ذکر فرماتا ہے کہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں بعض ڈر کر بعض لالچ سے یہ ہے پھیر پھیر کر آیتیں بیان فرمانا اور کفار ہیں کہ کسی چیز پر دھیان نہیں دیتے یہ ہے ان کا منہ پھیرنا اسی کی شکایت رب تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا اظہار ہے کہ اغیار کی شکایت اپنے یار سے کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ انظرو میں خطاب ہر قرآن پڑھنے والے مسلمان سے ہو اور نظر سے مراد ہو غور کرنا یعنی اے مسلمان غور تو کر یہ کفار ہماری قرآنی آیات دیکھتے پڑھتے سنتے ہیں مگر وہ ایمان سے پھر جاتے ہیں غور تو کرو کہ یہ قرآنی آیات ان کفار کے دل میں اثر کبھی نہیں کرتیں جناب صدیق کے دل میں کیوں اثر کبھی کفار کے دل میں کیوں نہیں اثرتیں یہ کیوں پھرے جاتے ہیں قل اراء ہتکم یہ کفار کو دوسری سزاؤں بلکہ دوسری وارننگ ہے جس میں غیبی عذاب آنے کی دھمکی دی گئی ہے چونکہ یہ مضمون مستقل ہے کہ پہلے ظاہری عذاب سے

ڈرایا گیا تھا اب نبی عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے اس لئے اس کے لئے علیحدہ قتل فرمایا گیا و عتکم فرما کر خود ان کفار سے ہی اقرار کرایا جا رہا ہے اس لفظ کی تحقیق پچھلی آیت میں ہو چکی۔ ان اتاکم عذاب اللہ بفتہ او جھرة ظاہرہ ہے کہ یہاں عذاب سے مراد عام عذاب ہے جیسے صورتیں مسخ ہو جانا، آسمان سے پتھر برسنا زمین میں کفار کا دھنس جانا وغیرہ جو قوم کو تباہ کر دیتا ہے اور پچھلی آیت میں خاص عذاب مذکور تھا جو اشخاص پر آتا ہے بفتہ سے مراد یا تو خفیہ ہے یعنی رات کے وقت بے خبری میں عذاب آ جانا اور جھرة سے مراد ظاہر ظہور ہے۔ یعنی دن میں آتا ہے کہ لوگ جاگ رہے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ بفتہ سے مراد اچانک عذاب ہو جس کی علامت پہلے سے کوئی ظاہر نہ ہو تو جھرة سے مراد وہ عذاب جس کی علامات پہلے سے ظاہر کر دی جائیں لہذا بفتہ اور جھرة کا مقابلہ بالکل درست ہے پہلے معنی کی تائید قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے افا من اهل القرى ان ما تمہم با سنا ماتا وهم نائمون او امزن اهل القرى ان ما تمہم با سنا ضعی وهم بلعبون وہ آیت کریمہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ هل یهلك الا القوم الظالمون یہ عبارت تہنون الہی بیان کرنے کے لئے ہے هل استفہام انکاری کے لئے پوشیدہ ہم ہے ما فا یكون حالکم (روح البیان) یہ عبارت تہنون الہی بیان کرنے کے لئے ہے هل استفہام انکاری کے لئے ہلاکت سے مراد فنا اور جہاں ہے۔ ظالمون سے مراد کافرین و مشرکین ہیں یعنی شخص باطنی عذاب اندھا ہوا ہو گیا قتل و قحط تو گناہوں سے بھی آجاتے ہیں مگر ظاہری اور ہلاکت والے عذاب صرف کفر و مخالفت انبیاء سے ہی آتے ہیں اور ان عذابوں سے صرف کافر قوم ہی ہلاک ہوتی ہے رہے ان کے بچے جانور وغیرہ ان کی فتنہ بطور سزا نہیں ہوتی ان کفار کی شامت سے ہی ہوتی ہے لہذا آیت کریمہ بالکل صاف ہے۔

خلاصہ و تفسیر : اللہ تعالیٰ کے عذاب دو قسم کے ہوتے ہیں شخص اور قومی پھر ان دونوں عذابوں کی دو قسمیں ہیں ظاہری و باطنی باطنی عذاب کبھی گنہگار مسلمانوں پر بھی آجاتے ہیں خواہ شخص ہوں یا قومی جیسے گناہوں سے کسی شخص کی روزی تنگ ہو جاتا یا کسی کی بددعا سے اندھا ہوا ہو جانا وغیرہ یعنی زکوٰۃ بند کر دینے سے قحط سالی آ جانا یا کسی کثرت سے بلاؤں کا نزول مگر ظاہری عذاب خواہ شخص ہوں یا قومی صرف کفر و بے دینی سے آتے ہیں اس آیت کریمہ میں ظاہری عذابوں کا ذکر ہے پہلی آیت میں ظاہری شخص عذاب کا دو سری آیت میں باطنی قومی عذاب کا چنانچہ ارشاد ہے کہ اے محبوب ان بے دینوں کو ہم خطاب نہیں فرماتے آپ بطور عتاب بطریق سوال انکاری ان سے خود پوچھیں کہ اے کفر و اہتوتبتاؤ کہ تم جو میری مخالفت کرتے رہتے ہو اگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر پکڑ فرمائے کہ تمہارے اشخاص کہ ہر گونگا دیوانہ پاگل کر دے تو یہ تم بھی مانتے ہو کہ کوئی انسان تمہیں یہ نعمتیں واپس نہیں دے سکتا لہذا تمہارے عقیدے میں بھی کوئی دو سزا دہ ہے جو تمہیں یہ نعمتیں ہوتی ہیں تمہیں واپس دے دے تم خود مانتے ہو کہ تمہارے ان باطل معبودوں میں یہ طاقت نہیں پھر کیوں رب تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہو اے محبوب غور تو فرماؤ کہ کس طرح پھیر پھیر کر مختلف طریقوں سے انہیں اپنی آیات سناتے ہیں کبھی ڈرا کر کبھی لالچ دے کر کبھی دلائل سے سمجھا کر انہیں دعوت اسلام دیتے ہیں مگر وہ ہیں کہ بالکل منہ پھرتے رہتے ہیں کسی طرف دھنن نہیں دیتے پھر انہیں ظاہری قومی عذاب سے ڈراتے ہوئے ان سے پوچھو کہ اگر تم پر تباہ کن نبی عذاب عام زلزلہ یا صورتوں کی تبدیلی یا زمین کا دھنسا رات میں جب کہ تم غافل سو رہے ہو یا دن میں جبکہ تم جاگ رہے ہو آجائے تو تمہارا کیا حال ہو خیال رکھنا کہ یہ مملکت عام عذاب صرف کفار یا ناکاروں پر ہی آتے ہیں لہذا اللہ سے توبہ کرو ایمان قبول کر لو۔

فائدے : ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے اسی لئے ہر طرح ڈراؤدھمکا کر لالچ دے کر دلائل بنا کر انہیں اپنی طرف بلاتا ہے اور ان چیزوں میں غور کرنے کی بندوں کو دعوت دیتا ہے یہ فائدہ اراہتم اور اراہتکم سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ تاقیامت باقی ہیں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں لوگوں پر ان کی اطاعت لازم ہے یہ فائدہ قل کے اطلاق سے حاصل ہوا کہ یہاں یہ نہ فرمایا کہ مکہ مدینہ یا حجاز یا عرب کے لوگوں سے یا اس زمان کے لوگوں سے آپ یہ فرماؤ بلکہ ہر زمانہ کے ہر زمین کے ہر مالک کے لوگوں سے فرماؤ یہی حال ہے ان تمام قل کا جس میں روئے سخن مسلمانوں یا کافروں یا عام انسانوں سے ہے کہ اس میں مخاطب سارے جہان کے لوگ ہر زمانہ کے لوگ ہیں متکلم نے پردہ فرمایا مگر کلام تاابد گوئی بتا رہے گا اور ہر دل و کلن میں پہنچتا رہے گا۔ تیسرا فائدہ: اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبت کوئی نہیں ٹال سکتا حاکم، حکیم، قوت یا علاج سے حضرات اولیاء اللہ انبیاء کرام دعا سے اس رب کریم کی مرضی سے آفات دفع کرتے ہیں یہ چیزیں صرف سبب ہیں دفع وہی کرتا ہے یہ فائدہ من الہ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: ہم اور ہماری ساری قومیں ہر وقت اللہ کے قبضہ میں ہیں جب چاہے جس طرح چاہے ختم فرماوے لہذا اپنی کسی قوت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے ہمیشہ خدا سے ڈرنا چاہئے یہ فائدہ ان اخذ اللہ سمعکم الخ سے حاصل ہوا جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے جو سی سکتا ہے وہ اڑھیز بھی سکتا ہے۔

ہر کہ داند دوخت لو داند دریدا!

ہم ہمیشہ دعا کیا کریں کہ الہی آنکھ کھن دل ایمان توفیق تو نے محض اپنے کرم سے بغیر ہمارے استحقاق کے ہم کو عطا فرمائیں امید ہے کہ کرم ہوسے کر چھینتے نہیں، انہیں حضرت قدس سرہ نے کیا خوب عرض کیا ہے۔

تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا

چوتھا فائدہ: اب بھی رب تعالیٰ کے عذاب آسکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے فیسی عذاب عام جو قوم کو تباہ کر ڈالیں وہ بند ہوئے ہیں۔ قریب قیامت مسخ اور زلزلے آئیں گے جیسا کہ احادیث شریف میں وارد ہے یہ فائدہ ان انا کم سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: بالخص عام عذاب صرف کفار پر ہی آتا ہے گنہگار مسلمانوں پر نہیں آتا یہ فائدہ ہل یتلک الا القوم الظلمون سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: یہ عذاب صرف بافرمانی کفار پر ہی آتے ہیں اگر اس عذاب سے جانور یا کفار کے چھوٹے بچے ہلاک ہو جائیں تو وہ ہلاکت ان کے لئے عذاب نہیں یہ فائدہ بھی الا القوم الظلمون سے حاصل ہوا۔ الاصر کے لئے ہے۔

پہلا اعتراض : تم نے کہا کہ قل میں خطاب تاقیامت ہر جگہ کے لوگوں سے ہے یہ درست نہیں۔ خطاب اور کلام کے لئے دو شرطیں ہیں ایک متکلم کے زمانہ میں مخاطب کا موجود ہونا دوسرے اس کے سامنے ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ متکلم وفات پا جائے اور کلام موجود رہے۔ لہذا اقل میں خطاب صرف مکہ مکرمہ کے ان لوگوں سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ جواب: یہ دونوں شرطیں اس کلام کے لئے ہیں جو محدود اور فانی ہوا محدود اور غیر فانی کلام کے لئے ان میں س کوئی شرط نہیں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کر ایک دفعہ پکار دیا کہ اللہ کے بندوں بیت اللہ کی طرف آؤ۔ آج تک بلکہ قیامت تک اس کے جواب میں لیکے کا شور مچا رہے گا معلوم ہوا کہ وہ خدا تاقیامت باقی ہے آج ریڈیو اور فون نے بتا دیا کہ دور والے سے بھی

عذاب کبھی مسلمانوں پر نہیں آسکتے لہذا آیتوں میں تکرار نہیں۔ پانچواں اعتراض: اللہ تعالیٰ وعدہ فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کے بعد عذاب نہیں بھیجے گا پھر یہاں کیوں فرمایا ان اتاکم عذاب اللہ بغتتہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں خلاف ناممکن ہے۔ جواب: اس اعتراض کا تفصیلی جواب پارہ الم زیر آیت ان اللہ علی کل شئی قہر دیا جا چکا ہے یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے غیبی عام عذاب آنا بند ہو گئے جسے کہتے ہیں عذاب استیصال، کسی کافر قوم کو جڑ سے اکھاڑ دینے والے عذاب، خاص لوگوں پر نہیں آسکتے ہیں بلکہ قریب قیامت آئیں گے وعدہ ربانی پہلی قسم کے عذاب کے لئے ہے۔ لہذا آیت کریمہ بالکل برحق ہے۔ چھٹا اعتراض: کیا اللہ تعالیٰ ان موعودہ وعدے والے عذابوں کے نازل فرمانے پر قادر ہی نہ رہا اس کی قدرت سلب ہو گئی۔ جواب: اس کے بست اور تفصیلی جوابات وہاں پہلے پارہ ہی میں عرض کئے جا چکے ہیں یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب بھیجتا چاہے ان کے متعلق نہ بھیجنے کی خبر دینے پر قادر نہیں کہ یہ خبر تھوٹ ہے اور تھوٹ عیب اللہ تعالیٰ عیوب سے پاک ہے مثلاً صحابہ عشرہ مبشرہ کو اگر عذاب دینا ہوتا تو رب تعالیٰ اس کے متعلق یہ خبر دینے پر قادر نہیں کہ ہم نے انہیں بخش دیا یہ دوزخ سے دور رہیں گے یہ جنتی ہو چکے ہم ان سے راضی ہو چکے اور جن عذابوں کو کفار پر نازل فرماتا ہوں ان کے متعلق یہ فرمانے پر قادر نہیں کہ ہم کفار پر عذاب نہ بھیجیں گے یہ فرق بست غور سے سمجھو اس کے اور جوابات تفسیر جلد اول میں ملاحظہ کرو۔

تفسیر صوفیانہ: کسی شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص آسمانوں اور زمین کو کمان بنا لے اور تمام بلاؤں کو تیر بنا لے اور اس کمان سے وہ تیر کسی پر چلا دے تو کمان پناہ ملے اور یہ مردود شخص کمان چھپے ان بزرگ نے فرمایا کہ تیر مارنے والے کے قدموں سے پٹ جائے کہ تیر و تفنگ بلکہ سارے ہتھیار دور والے پر وار کر سکتے ہیں قرب والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس حالت میں اس کے قدموں کے سوا کہیں پناہ نہیں وہ بولا کہ جب مارنے والا قدم وغیرہ اعضاء سے پاک ہو تو پھر کمان چھپا جائے اور کمان پناہ لی جائے بزرگ نے جواب دیا کہ اس کے محبوب بندوں کا دامن ان کے قدم رب تعالیٰ ہی کا دامن کرم ہے، صرف یہاں ہی پناہ ہے اور جگہ پناہ نہیں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ تم کو دامن میں آتم پہ کروڑوں درود!

یہ حکایت ان آیتوں کو گویا تفسیر ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کفار سے مخاطب فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک میں بھاگے پھرتے ہیں کہ بتاؤ تم نے میری پناہ تو چھوڑ دی اب اگر تم ہماری ظاہری یا باطنی پکڑ میں آ جاؤ تو کمان جاؤ تم کو چھوڑانے والے نہ تو تمہارے یہ جھوٹے معبود ہیں نہ کوئی اور لہذا کیوں بھاگے پھرتے ہو مر جاؤ گے ہمارے دامن کرم میں چھپو جب بچے کو کوئی اور مارتا ہے تو بچہ ماں کو پکارتا ہے، اری ماں مجھے بچا مگر جب ماں ہی مارتی ہے تو پھر کسی اور جگہ نہیں بھاتا بلکہ ماں کی گود میں ہو گرتا ہے، حضرات انبیاء کرام کے قدم اللہ کی رحمت کی آغوش ہے، ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری پناہ کے لئے کوئی دروازہ نہیں صرف یہ دروازہ ہے اور ہر آؤ بچ جاؤ گے۔ ورنہ میں دیئے جاؤ گے اس مضمون کو اگلی آیات میں واضح فرمایا جا رہا ہے فرضیکہ رب کریم نے نہایت ہی کریمانہ انداز میں لوگوں کو حضور کی طرف بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ سب رب تعالیٰ نے فرمایا من عند اللہ ہا تمکم ہد الہ کے ساتھ غیر اللہ کی قید اس لئے لگائی تا کہ معلوم ہو کہ جن نبیوں ولیوں کو لوگوں

نے اللہ مان کر ان کی پرستش شروع کر دی جیسے حضرت عیسیٰ و مریم اور عزیر علیہم السلام اگرچہ انہیں لوگوں نے اللہ تو مان لیا مگر وہ غیر اللہ نہیں بلکہ وہ اللہ کے اپنے ہیں اولنک حزب اللہ ان کی برکت اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ گئی ہوئی آنکھیں گئی ہوئی سماعت دیا اور فرماتا ہے وہ لوہان کے تبرکات۔ غفلت تعالیٰ دافع البلاء ہیں شافعی الامراض ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی اعتراض و جواب میں عرض کیا صوفیاء فرماتے ہیں کہ کفار کے دل میں قرآنی آیات اس لئے نہیں اتریں کہ ان کے دلوں میں نور خدا یعنی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے۔ دل میں پہلے نور آتا ہے پھر قرآن پہنچتا ہے۔ گھر میں سب کچھ ہو روشنی نہ ہو تو کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا قرآن نعمتوں سے بھرا ہوا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نور ہیں قد جاء کم من اللہ نور و کتب مبین اب پڑھو انظر کیف نصرف الایات لفظ قرآن کے لئے جسم کو شریعت کے پانی سے پاک کرو معنی قرآن کے لئے دماغ کو طریقت کے پانی سے پاک کرو۔ مضامین قرآن کے لئے دل کو حقیقت کے پانی سے پاک کرو اسرار قرآن کے لئے روح کو معرفت کے پانی سے پاک کرو اور نجس نعمتیں نفس مارہ کو عشق مصطفیٰ کی آگ میں جا کر رکھ کر پھر قرآن پڑھو دیکھو اس میں سب کچھ ملے گا۔

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَ

اور ہمیں بھیجا کرتے ہم پیغمبروں کو مگر خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے پس جو ایمان قبول اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سنا تے تو جو ایمان لائے اور

أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۸۸﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

کو سے اور اپنی درستی کرے پس نہیں ہے ڈر او پر انکے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے سوزے ان کو نہ کچھ اندیشہ اور نہ کچھ غم اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی

يَمَسُّهُمْ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۸۹﴾

بھٹلا یا ہماری آیتوں کو پہنچے گا انہیں عذاب اس وجہ سے کہ وہ نافرمان کرتے تھے

انہیں عذاب پہنچے گا ان کی بے حکمی کا

تعلق : ان آیتوں کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے: پہلا تعلق: پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ رب تعالیٰ کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں ایک پناہ ہے یعنی حضرات انبیاء کرام کلا امن گویا پچھلی آیات میں ہا یوس کیا گیا تھا ان آیات میں اس بندھائی گئی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ رب کے عذاب سے بچتا ہے تو لوہر اوہر نہ بھاگو اس سے منہ نہ موڑو اب ارشاد ہے کہ عذاب سے بچتا ہے تو ایمان و تقویٰ اختیار کرو گویا حضرات انبیاء کرام جائے امن ہیں اور ایمان و تقویٰ اس پناہ میں آجاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بارش کی پناہ کے لئے چھتیں، دھوپ سے پناہ کے لئے سایہ دار درخت پیاس سے بچنے کے لئے کنوئیں کی پناہ بیماری سے پناہ کے لئے حکیم ظلم کی پناہ کے لئے حاکم بنائے ایسے ہی رب تعالیٰ نے

اللہ کے عذاب سے پناہ کے لئے حضرات انبیاء کرام اولیاء اللہ کے دامن چاء امن بنائے جو ان کی پناہ میں نہ آئے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا لہذا غرضیکہ عذاب کے بعد پناہ کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی گزشتہ آیات میں کفار کا یہ قول نقل فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے منہ مانگے معجزے کیوں نہیں دکھاتے اب ان آیات میں ان کا جواب دیا گیا کہ حضرات انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد صرف معجزات دکھانا نہیں وہ تو ان کی نبوت کے ثبوت کے لئے ہوتے ہیں ان کی بعثت کا مقصد بشارت، نذارت، دعوت الی اللہ ہے جو ان سے معجزات ہی مانگتا رہے گا ایمان نہ لائے گا وہ مارا جائے گا اور جو ان کی تشریف کا نشاء پورا کرے گا وہ دین و دنیا کے رنج و غم سے آزاد ہو گا گو یا پہلے سوال کلا کر ہو اب جواب کلا کر ہے (کبیر)

تفسیر: وما نرسل المرسلین یہ جملہ نیا ہے لہذا او او ابتدا یہ ہے نو مسل بنا ہے ارسال سے معنی بھیجتا یہاں امتوں کی طرف نبی بنا کر بھیجتا مراد ہے بعض انبیاء کرام کو کسی اور جگہ سے دوسری جگہ نبی بنا کر بھیجا گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کہ نبی بنائے گئے مدین و مصر کے درمیان طور شریف کے داوی میں اور حکم ہوا انھب الی فرعون یا جیسے حضرت ابراہیم و لوط علیہ السلام کہ نبی بنائے گئے عراق یعنی اطراف کوفہ میں اور بھیجے گئے شام و فلسطین کی طرف بعض انبیاء کرام وہ ہیں جو ایک ہی مقام میں پیدا ہوئے وہاں ہی نبی ہوئے وہاں ہی رہے۔ لہذا یہاں بھیجنے سے مراد صرف مکلفی بھیجتا یعنی کسی جگہ سے کسی جگہ پہنچانا نہیں بلکہ انہیں نبی بنانا ان کے ذمہ تبلیغ لازم فرماتا ہے ارسال بعثت میں یہی معنی طوطا ہوتے ہیں مگر تحقیق یہ ہے کہ ان جیسی آیات میں ارسال یعنی بھیجنے سے مراد مکلفی بھیجتا ہے۔ عالم ارواح میں خدا تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو سب کچھ بتاتا دکھاتا ہے وہاں انہیں کھل فرما کر پھر دنیا میں بھیجتا ہے بلکہ سارے انبیاء کرام عالم ارواح میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر فیض لے کر مہل فیض دینے آتے ہیں۔ لہذا ان کی ولادت کو ارسال فرماتا بالکل درست ہے ان کی دنیا میں تشریف آوری ایسی ہوتی ہے جیسے سورج کا طلوع کہ سورج طلوع سے پہلے موجود تھا مگر نظروں سے اوچھل تھا طلوع ہو اسانے آیا۔ یوں ہی ان کی وفات ایسی ہوتی ہے جیسے سورج کا غروب کہ سورج غروب سے فنا نہیں ہو جاتا ہم سے چھپ جاتا ہے ان کی ولادت و وفات ظہور اور غروب ہے ہماری ولادت اور موت ہستی اور نیستی ہے وہ حضرات نیستی سے محفوظ ہیں بلکہ ان سے وابستہ ہو جانے والے لوگ بھی فنا سے محفوظ ہو جاتے ہیں جیسے شداء کہ انہیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں یہاں مرسلین سے مراد حضرات انبیاء کرام ہیں خواہ وہ رسول بھی ہوں یا نہیں اور خواہ وہ مرسل بھی ہوں یا نہیں۔ اس سے مراد خاص درجہ والے مرسلین نہیں لہذا آیات کریمہ واضح ہے۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں رسول تین سو تیرہ اور مرسلین چار۔ یہاں مراد ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں جیسے حضرات صحابہ کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں ان میں سے بدر والے تین سو تیرہ ان میں سے خلفاء راشدین چار پھر جیسے چار مرسلین ہیں چکلتے سورج جناب مصطفیٰ ایک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ان چاند خلفاء میں چکلتے چاند حضرت ابو بکر صدیق ایک۔ نو مسل دوام و استمرار کے لئے ہے اس میں رب تعالیٰ نے اپنی علوت کریمہ بیان فرمائی جو ہمیشہ سے حضرات انبیاء کرام کے متعلق رہی ہے لہذا اس آیت سے یہ لازم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ کے بعد بھی انبیاء تشریف لائیں ما نو مسل کے معنی ہیں نہیں بھیجتا یا نہیں بھیجا کرتے۔ یہ معنی نہیں کہ نہیں بھیجتے ہیں اور نہیں بھیجیں گے لہذا آیت کریمہ بالکل صاف ہے۔ خیال رہے کہ نبوت رسالت مرسلیت بشارت، نذارت، دعوت یہ صفات ان حضرات کی عمومی صفات ہیں مگر صلی اللہ نبی اللہ، ظلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، حبیب اللہ، مصطفیٰ ہوتا یہ ان حضرات کی صفات

خصوصی ہیں جو خاص طور پر ایک ایک نبی کو عطا ہوئیں یہاں صفت عمومی کا بیان ہے الا مبشورین و منذورین یہ عبارت المرسلین کا اصل ہے الا حصر کے لئے ہے اور یہ حصر اسبق ہے۔ حقیقی نہیں جیسے وما محمد الا رسول من حصر اسبق ہے بشارت کے معنی ہیں خوشخبری دینا اگر اس کے ساتھ تصدیق کا ذکر ہو یا کسی رسول کا تو اس کے معنی ہوتے ہیں آئندہ کسی نبی کی تشریف کی خوشخبری دینا جیسے مبشرا برسول ہاتمی من بعدی اسمہ احمد اور اگر اس کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کی نذرات کا ذکر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے ثواب کے بشیر ہیں کسی نبی کے بشیر یا مبشر نہیں کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے علیہ السلام کسی نبی کے مصدق نہیں کیونکہ ان سے پہلے کوئی نبی نہیں ہاں بشیر و نذیر سارے نبی ہیں گذشتہ نبیوں کی بشارت نذرات دعوت سن کر تھی کہ ان حضرات نے جنت و دوزخ ذات الہی کو دیکھا تھا۔ تھانا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات دیکھ کر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جنت و دوزخ بلکہ ذات الہیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نیز ان انبیاء کرام کی بشارت و نذرات مخصوص تھیں اور وقتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت و نذرات عالمگیر ہے اور دائمی مثلاً موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت میں اپنی قوم سے کہا کہ میرے احکام کا تو میری توریہ پر عمل کرو میری نماز پڑھو بخشے جاؤ گے ورنہ عذاب پاؤ گے مگر نہ آنحضرت علیہ السلام سے وہ یہ فرما سکے نہ اب کسی سے فرما سکتے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب بھی یہ اعلان ہے اور تاقیامت رہے گا کہ میری اطاعت کرو بخشے جاؤ گے یہاں بشارت اور نذرات ہمت ہی عام ہیں مومنوں کو جنت کی بشارت کافروں کو دوزخ کی نذرات متقیوں کو رضاء الہی کی بشارت مومن فاسقوں پر کاروں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی نذرات واصلین کو لقاء یا ربی بشارت عافین کربحران و جدائی کی نذرات غرضیکہ جیسا شخص کسی اس کے لئے بشارت و نذرات یعنی ہماری علت کریمہ یہ ہے کہ ہم نبیوں کو صرف معجزات دکھانے اور لوگوں کے مطالبے پورے کرنے نہیں بھیجا کرتے بلکہ انہیں صرف بشارت اور نذرات کے لئے بھیجتے ہیں فمن امن و اصلح بھی دینے والے نبیوں کی دین کا ذکر ہو اب فیض لینے والے امتیوں کا ذکر ہے۔ ف تفصیل ہے من سے مراد انسان ہیں دل کی اصلاح کا ذکر امن میں ہے اور بدن کی اصلاح کا ذکر اصلح میں ہے لہذا ایمان میں سارے عقائد کا نیا نواضل ہے اور اصلح میں سارے نیک کام کرنے اور سارے گناہوں سے بچنا شامل ہے یعنی ان کی امتوں میں جو انسان ان پر ان کے سارے فرمانوں پر ایمان لایا اور اس نے تقویٰ اختیار کیا اور ہو سکتا ہے کہ اصلح سے مراد ہو کفر یا غفلت کے زمانہ کی بد عملیوں کو تائبوں کا کفارہ اور اگر ناچیسے حضرت وحشی نے زمانہ کفر کے قتل حمزہ کا کفارہ قتل مسلمہ کذاب سے کیا جنت بندہ نے زمانہ کفر میں جنگ احد کی بد عملیوں کا کفارہ جنگ یرموک و قادمہ میں ادا کیا جس میں سات لاکھ عیسائی تھے۔ چالیس ہزار مسلمان ان جیسی عورتوں کی ہمت سے مسلمان نے یہ معرکہ فتح کیا غرضیکہ اصلح کی تین تفسیریں ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اصلح سے مراد ایمان پر قائم رہنا اس پر مرنا ہے (تفسیر مدارک) خیال رہے کہ انسانی دل کے دو عیب ہیں اور وہ ان کے علاج عیب تو ہیں شرک و کفر علاج ہیں توحید و ایمان شرک کے معنی ہیں کسی بندے کو اونچا کر کے رب سے ملا دینا یا رب کی شان گھٹا کر اسے بندے سے ملا دینا کفر کے معنی ہیں کسی اسلامی عقیدے کا انکار کر دینا توحید کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ماننا ایمان کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو نبی کی معرفت سے جاننا ماننا چونکہ ایمان اعمال پر مقدم ہے اس لئے امن پہلے اور اصلح بعد میں ارشاد ہوا فلا خوف علیہم ولا ہم یخزنون یہ عبارت من امن کی خبر معنی جزا ہے لہذا جزا سے اور لانا یہ زائد ہے۔ خوب جہد علیہم اس کی خبر آئندہ کے خطرہ کو خوف کہتے ہیں اور گذشتہ پر رنج و غم کو حزن ان دونوں کا

جس سے عالم انوار عالم اجسام سے وابستہ ہو جاتا ہے بلکہ خود رب کا تعلق بندوں سے اور بندوں کا تعلق رب سے قائم ہے اس محکمہ مواصلات کا نام محکمہ نبوت ہے اس محکمہ میں پچھلے انبیاء کرام خاص حلقوں اور خاص وقتوں کے نبی تھے اس لئے بیک وقت بہت سے نبی تشریف فرما ہوتے تھے اور نبیوں کے بعد اور انبیاء کرام تشریف لاتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خدائی کے دائمی نبی ہیں اس لئے نہ آپ کے زمانہ میں کوئی نبی تھا نہ بعد میں اسی محکمہ مواصلات کا تعلق عالم انوار سے بھی ہوتا ہے اور عالم اجسام سے بھی بلکہ رب تعالیٰ سے بھی ہوتا ہے اور بندوں سے بھی۔ رب سے تعلق ہے لینے کا بندوں سے تعلق ہے دینے کا اس آیت کریمہ میں اسی محکمہ کا ذکر ہے اس کے درجات اس کے فرائض کا تذکرہ ہے۔ چند الفاظ میں یہ ساری باتیں ارشاد فرمادی گئی ہیں۔

فائدے : اس آیت کریمہ میں چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کے لئے تبلیغ لازم ہے کوئی نبی ایسا نہیں جس پر تبلیغ نہ ہو۔ ان کے لئے کتاب آسمانی یا صحیفے اور معجزات لازم نہیں یہ فائدہ الا مبشرین کے حصر سے حاصل ہوا۔ چنانچہ جو انبیاء کرام دوسرے نبیوں کے وزیر تھے۔ ان کے پاس معجزات ہونا ثابت نہیں۔ حضرت ہارون، حضرت لوط وغیرہم علیہم السلام کے معجزے نہ قرآن کریم سے ثابت ہیں نہ حدیث پاک سے نہ معتبر تواریخ سے دیکھو ولی کے لئے ایمان و تقویٰ ضروری ہے کرامات ضروری نہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین امنوا وکانوا بمضون۔ دوسرا فائدہ: ہر پیغمبر کے لئے ضروری ہے کہ وہ بشارت و نذارت دونوں کرے یعنی اللہ کے ثواب و عذاب کی خبری دے آئندہ نبی کی بشارت یا گذشتہ نبی کی تفصیلی تصدیق لازم نہیں یہ فائدہ بھی الا مبشرین کے حصر سے حاصل ہوا حضرت آدم علیہ السلام کسی نبی کے صدق نہیں تھے کہ آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے مبشر نہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں درمیان کے انبیاء کرام نے اجمالی تصدیق و بشارت ضرور کیں مگر تفصیلی تصدیق و بشارت بعض نے کی بعض نے نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوائی دینا و ابعت لہم رسول اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہم لے کر دی و مبشرا برسول ہاتس من بعدی اسمہ احمد۔ تیسرا فائدہ: ہر متقی مسلمان ایک درجہ کا ولی ہے دیکھو رب تعالیٰ نے جو عظمت حضرات اولیاء اللہ کی بیان کی وہی عظمت ہر مومن صالح کی وہاں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور یہاں فرمایا لمن امن واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ایمان و تقویٰ کے چار درجے ہیں اس لئے ولایت کے بھی چار درجے ہیں دیکھو اس کی تفصیل ہماری کتاب شان حبیب الرحمن کے ضمیمہ میں جمل ولایت اور شہادت پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ چوتھا فائدہ: کافر بے دین یوں ہی فاسق و بدکار مسلمان کبھی ولی نہیں ہو سکتے اگرچہ ہو ا میں ازیں جل بڑے کرشمے دکھائے گا مروے زندہ کرے گلبارشیں برسائے گا کروٹی نہیں ہو گا یہ فائدہ بھی لمن امن سے حاصل ہوا آج عوام دیوانہ مجنون کو مجذوب ہر عقلی جہی بے نماز بے روز کو ولی سمجھتے ہیں سخت غلطی کرتے ہیں ولایت یعنی قرب الہی تو چیز اور ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملتے ہیں۔ پانچواں فائدہ: متقی مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ خوف و غم سے آزر فرماتا ہے وہ خوف و غم جو نقصان دہ ہو یہ فائدہ ولا خوف علیہم سے حاصل ہوا یہ آزر ولی انہیں۔ غم اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہوتی ہے مرتے وقت بھی قبر میں بھی حشر میں بھی اسی لئے لا خوف بھی جملہ اسمیہ ارشاد ہوا اور ولا ہم یحزنون بھی۔ چھٹا فائدہ: آخرت کا دائمی عذاب صرف کفار کو ہو گا مومن کتنا ہی گنہگار ہو

اگر خاتم ایمان پر نصیب ہو تو اسے بیشکی کا عذاب نہیں ہو سکتا یہ فائدہ والذین کذبوا باہاتنا سے حاصل ہوا ساتواں فائدہ: کفار کے فوت شدہ ناجائز پنے آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں گے ان کے لئے دوزخ کا عذاب نہیں یہ فائدہ ہما کانوا یفسقون سے حاصل ہوا کہ میں عذاب کی وجہ کفار کا کفر آیات الہیہ کا انکار کو قرار دیا اور ان بچوں سے یہ جرم سرزد نہیں ہوا۔ خیال رہے کہ بغیر نیکیوں کے جنت عطا فرمادینا کرم ہے مگر بغیر جرم دوزخ میں ڈال دینا صورتاً ظلم ہے اللہ تعالیٰ ظلم اور صورتاً ظلم دونوں سے پاک ہے اس کے متعلق احادیث مختلف ہیں اس کی بحث ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔

پس اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا حضرات انبیاء کرام تا قیامت آتے رہیں گے کیونکہ میں ارشاد ہوا وما نرسل المرسلین ہم رسول نہیں بھیجتے ما نرسل دہم واستمرار کے لئے ہے اگر صرف گذشتہ زمانہ ہی میں نبی آئے ہوتے آئندہ آنے والے نہ ہوتے تو فرمایا جاتا وما ارسلنا المرسلین (مرزائی)۔ جواب: میں حضرات انبیاء کرام کے بھیجے کا دوام نہیں بتایا جارہا بلکہ ان حضرات کے متعلق عدوت الہی کے دوام کا ذکر ہے یعنی ہم ہمیشہ انبیاء کرام کو بشیرو نذیر بنا کر بھیجتے رہے ہیں اگر ارسال کی بیشکی مراد ہو تو یہ آیت کریمہ بہت سی آیات کے خلاف ہوگی اور بہت سی احادیث کے مخالف رب تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اور فرماتا ہے ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین اور فرماتا ہے مصدقا لما حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام صرف بشارت دینے اور ڈرانے کے لئے آتے ہیں انہیں اور کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا لہذا ان سے شفاعت کی امید رکھنا ان سے حاجتیں مانگنا شرک ہے وہ اس کام کے لئے آئے ہی نہیں الا مبشورین حصر کے لئے ہے حضرات انبیاء کرام کی شان ایسی ہے۔ جیسے ڈاکیر یا تار باٹنے والا کہ وہ خوشی کی خبریں بھی پہنچاتا ہے اور موت و غم کو تار بھی اوس خوشخبری و غم خبری میں اس کا کوئی دخل نہیں یہ تو تار بھیجنے والا جانے دیکھو ما تارہ اور الا حصر کے لئے ہی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں۔ (دہلوی) جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دو سرا تحقیقی

جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی سوا الودیت اور وحدانیت کے کچھ نہیں دیکھو رب تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے انما الہکم الہ واحد وہی انما حصر کے لئے ہے جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صرف دو صفیں ہیں یعنی معبود اور واحد ہونا یعنی ایک اس کے سوا اس کی کوئی صفت نہیں نعوذ باللہ جواب تحقیقی وہ ہے جو ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ میں اور ان جیسی تمام آیات میں حصر حقیقی نہیں اطلاق ہے۔ جس چیز کا کفار مقابلہ کرتے تھے اس کے مقابلہ میں حصر ہے یعنی وہ حضرات معجزات دکھانے اور کفار کے منہ مانگے معجزات ظاہر کرنے نہیں آتے ان کی بعثت کا مقصد صرف بشارت و مذارت ہے معجزہ تو نبوت ثابت کرنے کے لئے ہوتا ہے دوسری آیات میں حضرات انبیاء کرام کے اختیارات صراحہ مذکور ہیں رب تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے۔ معرنا لہ الريح تجری ہا مہم نے ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان کروی جو آپ کے حکم سے چلتی تھی شفاعت وغیرہ کی بہت آیات میں ہم یہ بحث تیسرے پارہ میں من ذالذی یسلط عنہ الا ہاذنہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ مومن متقی کونہ خوف ہونہ عم حالانکہ حضرات انبیاء اولیاء کو بھی خوف و غم رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان

بطرفی خدا یا ہم کو فرعون سے ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم پر ظلم کرے گا نیز آپ ولویء مقدسہ میں اپنی لائٹ کو ستاپ بننے دیکھ کر ڈر گئے یہ آیت کریمہ ان آیات کے خلاف ہے نیز قیامت میں سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انبیاء کرام خوف الہی کے سبب مخلوق کی شفاعت کی ہمت نہ کریں گے جیسا کہ احادیث میں ہے لہذا یہ آیت ان احادیث کے بھی خلاف ہے۔ جواب: انشاء اللہ اس اعتراض کا مکمل جواب ہم گیارہوں پارہ کی تفسیر میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم کے بیان میں دیں گے نیز ہم نے اس کے بہت جوابات اپنی کتاب شہن حبیب الرحمن میں دیئے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ خوب وہم بہت سی قسم کے ہوتے ہیں۔ خوف اطاعت، خوف نفرت، خوف میت وغیرہ ان میں سے بعض خوف انسان کے لئے مضرت ہیں، بعض خوف مفید یہاں نقصان دہ خوف کی نفی ہے اللہ کا خوف تو رکن ایمان ہے وہ تو حضرات انبیاء اولیاء کو کمال طور پر حاصل ہوتا ہے قیامت میں حضرات انبیاء کرام کو خوف میت ہو گا، یہاں خوب مضرت کی نفی ہے ان آیات یا احادیث میں غیر مضرت خوف کا ثبوت ہے لہذا یہ آیت ان کے خلاف نہیں۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا تو کیا ایک آیت کے منکر کو عذاب نہ ہو گا آیات جمع کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ ایک آیت کا انکار ساری آیتوں کا انکار ہے جیسے ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔

تفسیر صوفیانہ: حضرات انبیاء کرام کو یا رحمت کے بادل ہدایت کے سورج ہوتے ہیں بادل سے بعض زمین صرف گھاس کا سبزہ لیتی ہیں بعض دانہ کا بعض پھل پھول حاصل کرتی ہیں سمندر کی سیپ اس بادل سے موتی لے لیتی ہیں کوئی معمولی جھونے موتی کوئی درجیم بعض منحوس زمینیں کچھ بھی حاصل نہیں کرتیں جیسے زمین شورہ (کلم) سورج سے بعض چیزیں صرف روشنی حاصل کرتی ہیں بعض پھل پھول کی بہار بعض جگہ اس شعاعوں سے نعل ویا قوت بن جاتے ہیں مگر چمکڑ کو اس سے تکلیف ہی ہوتی ہے اسی طرح ان حضرات سے بعض لوگ صرف ایمان کی دولت حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض ایمان و عرفان کی بعض ولایت و قطبیت غوثیت کی دولت کمالیتے ہیں مگر بہ نصیب اور زیادہ کفر و ضلال کھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

کوئی جان بس کے منک رہی کسی دل میں اس سے کھٹک رہی

نہیں اس کے جلوہ میں یک رہی کہیں پھول ہے کہیں خار ہے

یہاں پہلی آیت میں ان خوش نصیبوں کا ذکر ہے جو ان حضرات کی اطاعت کر کے خوف و غم سے آزاد جنت میں آباد ہو گئے اور دوسری آیت میں ان بد بختوں کا ذکر ہے جو ان حضرات کی مخالفت کر کے اور زیادہ برباد ہو گئے مگر خیال رہے کہ یہ آبادی و بربادی خاتمہ پر موقوف ہے۔ روح البیان نے یہاں عجیب عجیب باتیں بیان فرمائی ہیں فرمایا اے انسان جب تک کہ پل صراط سے بچیریت نہ گذر جائے تب تک مطمئن نہ ہو انسان ہمیشہ توبہ کرتا رہے زندگی کے دن غنیمت جان جو ہو سکے کر لے۔

در رہ منزل لیلیٰ کہ خطرماست بے شرط اول قدم آنت کہ بجنون باشی

کارواں رفت و تو در خواب و بیاباں در پیش کے روی رہ نہ کہ پر سی چہ کنی چوں باشی

یہ دونوں آیتیں رغبت و خوف کی اعلیٰ درجہ کی ہیں، صوفیاء کی اصطلاح میں ایمان کا نام ہے فنا کا کہ انسان فنا فی الرسول ہو کر باقی باقی ہو جائے اصلاح کی حقیقت ہے اعمال میں لذت قبول پیدا کرنا اور لذت ہمیشہ نسبت سے پیدا ہوتی ہے بے نسبت والا عمل

بے نمک والا کھانا ہے دیکھو چاند ایک ہے مگر جب اسے رمضان سے نسبت ہو جائے تو اسی چاند کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے اور جب اسے بقرعید سے نسبت ہو تو اس میں لطف ہی لور ہوتا ہے یوں ہی قرآن نماز روزہ وغیرہ ایک ہی چیز ہیں مگر ان کی جیسی نسبت وہی ان میں لذت و لطف حضور غوث پاک کی زبان سے ادا کیا ہوا قرآن و نماز و حج وغیرہ میں ہماری کچھ اور ہے لہذا اللعن کے معنی یہ ہیں۔

خود کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے تجھ میں اپنی خودی کہ ہو نہ رہے

اور اصلح کے معنی ہیں اپنے اعمال میں نسبت پیدا کر کے صوفیاء فرماتے ہیں کہ نبوت ایک نورانی بجلی کا کرنٹ یا پاور ہے جسے یہ ناری پاور روشنی سردی گرمی، مشین چلانا وغیرہ ہر قسم کے کام دیتا ہے کہ بلب سے لگا دو روشنی ملے گی، بیٹر سے وابستہ کر دو گرمی دے گا، فرج سے لگا دو سردی دے گا مگر جو اس پر ہاتھ ڈال دے وہ ہلاک ہو جاتا ہے خولہ امیرلو شاہ ہاتھ ڈالے یا فقیر گدا ایسے ہی نبوت کا نوری پاور ایسا مبارک ہے کہ کافر اس سے وابستہ ہوا سے ایمان ملتا ہے مومن وابستہ ہو تقویٰ پاتا ہے متقی وابستہ ہو جائے عرفان پاتا ہے۔ عارف وابستہ ہو وہ وصل یا رپا پاتا ہے۔ ایمان عرفان ایقان بلکہ خود رحمن اسی کے ذریعہ ملتا ہے فرماتا ہے لوجود واللہ تو ابا رحیم اور فرماتا ہے واذا سالک عبادی عنی لانی لرب مگر جو نبوت پر ہاتھ ڈالے نبی کی عزت و عظمت کو ہاتھ لگائے وہ ایمان تقویٰ سے سب کچھ کھو بیٹھتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے فرعون، نمرود، قارون کا حل ہمارے سامنے ہے رب فرماتا ہے ان تعبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اس آیت میں غور کرو ایمان لانے والے دونوں جہنم میں خوف و غم سے آزلو ہو گئے۔ جھٹلانے والے عذاب میں گرفتار ہوئے دریا کا مقابلہ نہ کرو تلو ہو جاؤ گے اس سے سرس آپاشی کا کام لو ہزار بارا فائدے اٹھاؤ گے۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ

فرمادو نہیں کہتا ہوں میں واسطے تمہارے کہ پاس میرے خزانے ہیں اللہ کے اور نہ یہ کہ جانتا ہوں میں تم فرمادو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ ہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں اور نہ

أَنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُمُ الْآمِيَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

غیب کو اور نہیں کہتا ہوں میں واسطے تمہارے کہ بیشک میں فرشتہ ہوں نہیں بیرونی کرتا ہوں میں گمراہی جو سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اس کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے تم فرماؤ کیا برابر ہو جاہیں گے

أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ

وہم کی جاتی بے طرف میرے فرماؤ کیا برابر ہیں اندھے اور دیکھنے والے تو ہیں کیوں غور نہیں کرتے تم

اندھے اور انکھیاں سے تو کیا تم غور نہیں کرتے

تعلق : اس آیت کریمہ کا بھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: یہ آیت کریمہ بھلی آیات گویا تمہارے کہ بھلی آیات میں نبی کا منصب بیان فرمایا گیا اور نبوت کے مقصد کا ذکر ہوا اشارتیں دینا اور بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اس قانون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق کیا جا رہا ہے کہ ہم نبوت کے مدعی ہیں لہذا ہمارا منصب صرف معجزات دکھانا غیب کی خبریں دینا لوگوں کو ملامت کرنا نہیں۔ دوسرا تعلق: بھلی آیات کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ نبی کی ذات سے لوگوں کا خروی نفع و نقصان وابستہ ہے کہ ان کی اتباع سے خوف و غم سے آزادی ہے ان کی مخالفت سے دوزخ کی آگ کا استحقاق اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان حضرات سے محض دنیاوی نفع وابستہ نہیں کہ انہیں ماننے والے امیر ہو جائیں۔ منکرین فقیر بن جائیں گویا ان کی ایک شان کا ذکر پہلے ہوا۔ دوسری شان کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق: بھلی آیتوں میں کفار کے ایک اعتراض کا ذکر تھا کہ لولا نزل علیہ آیات من ربہ ہمارے منہ مانگے معجزات ان پر کیوں نہیں اترتے اس اعتراض کا ایک جواب وہاں ہی دے دیا گیا۔ دوسرا جواب اب دیا جا رہا ہے سہا حل یہ آیت کریمہ گذشتہ آیات سے بے تعلق نہیں (تفسیر کبیر)۔

شان نزول : کفار عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مطالبے کیا کرتے تھے ایک یہ کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم کو مالا مال کر دیں کہ ہمارے علاقہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دیجئے۔ دوسرے یہ کہ ہمیں بھی خبریں دیجئے۔ چیزوں کے بھاؤ بتائیے کہ آئندہ کون سی چیزیں سستی ہوں گی کون سی مہنگی تاکہ ہم پہلے سے ہی تجارتی کاروبار کا انتظام کر لیں۔ تیسرے یہ کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کھاتے پیتے نکاح کیوں کرتے ہیں نبی کو دنیا سے کیا تعلق وہ تو تارک الدنیا ہونے چاہیں ان وہابیات مطالبوں کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں ان اعتراضات کا نہایت نفیس جواب ارشاد ہوا۔ (تفسیر کبیر، خزائن و خازن وغیرہ)

تفسیر : قل لا اقول لکم جن آیات قرآنیہ میں قل ہوتا ہے اس کے چند مقصد ہوتے ہیں، کبھی یہ کہ آپ یہ بات مخلوق سے کہیں اور آپ سے سن کر مخلوق بھی یہ کہے تاکہ مخلوق کا بھلا ہو جائے۔ جیسے قل هو اللہ احد کہ آپ لوگوں سے ہماری صفات کا بیان کریں لوگ آپ کی معرفت ہم کو جانیں تو مومن ہوں گے اگر آپ کو چھوڑ کر ہم کو جانیں مانیں موجد بن جائیں گے مومن نہ بنیں گے۔ کبھی یہ کہ کلام ہمارا ہوا زبان تمہاری ہوتا کہ کلام اور زبان دونوں کے اجتماع سے یہ فیض جاری ہو جیسے قل اعوذ برب الفلق کہ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاودہ دفع کرنے کی دعائیں گئی ساتھ ہی قل ارشاد ہوا کہ تمہاری زبان سے یہ دعا ہوا ہو تو یہ تاثیر ہوگی یا جسے تم اجازت دو بغیر تمہارے وسیلہ کے اس دعا میں یہ تاثیر نہ ہوگی کار توں جب ہی اثر کرتا ہے جب اچھی طرح را نقل سے استعمال ہو، تیسرے یہ کہ یہ بات صرف تم فرماؤ کسی اور کو یہ کہنے کی اجازت نہ گی یہ کلام صرف تمہاری زبان کے لئے بنا ہے اور صرف تمہاری زبان اس کلام کے لئے جیسے قل انما انا بشر مثلکم بشر اور مثل کما صرف تمہارے لئے تو اضعا درست ہے نہ ہم تم کو بشر کہہ کر پکاریں گے نہ کسی کو اس کی اجازت دیں گے لا تجعلوا دعاہ الرسول الخ یہاں لفظ قل اسی تیسرے مقصد کے لئے ارشاد ہوا کہ تم واضح و انکسار کے لئے یہ فرماؤ کسی اور کو یہ حق نہیں کہ آپ کے متعلق کہتا پھرے کہ ان کے پاس کچھ نہیں وہ کچھ نہیں جانتے چنانچہ تفسیر خازن، خزائن کبیر وغیرہ نے فرمایا کہ یہ فرمان علی تو واضح و انکسار کے لئے ہے یہاں لا داخل ہوا ہے اقوال پر جس سے قول کی نفی ہوئی نہ کہ متوال یعنی کسی ہوئی بات کی یعنی میں ان چیزوں کا دعویٰ نہیں کرتا کہتا نہیں ان چیزوں کے ہونے نہ ہونے کا یہاں ذکر نہیں لکم میں خطاب کفار سے ہے جو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبے کیا کرتے تھے مسلمانوں سے خطاب نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے تو فرمایا ہے اوتیت مفاہیح خزائن الارض مجھے زمینی خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں گئیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا انا عطیناک الکواثر لئذ ایہ آیت اس حدیث اور قرآنی آیت کے خلاف نہیں یعنی اے محبوب ان کفار سے فرماؤ کہ تم سے یہ نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ یہ عبارت اقول کا مقولہ ہے عند قرب مکانی کے لئے ہے عندی کے معنی ہوئے میرے ہاتھ میں میرے پاس خیال رہے کہ خزانہ کمالک ہو نا اور ہے اور خزانہ اپنے پاس اپنے قبضہ میں ہونا کچھ اور بادشاہ اپنے خزانہ کا مالک ہے مگر خزانہ اس کی چابیاں اپنے گھر اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا اور خزانچی کے پاس خزانہ ہوتا ہے وہ خزانہ میں رہتا ہے چابیاں اپنے پاس رکھتا ہے مگر اس کا مالک نہیں ہو تا غرضیکہ خزانہ مالک کی زبان و قلم میں ہوتا ہے۔ خزانچی کے قبضہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ تیک اٹھی خزان اید کے مالک ہیں اگرچہ اپنے پاس نہ رکھیں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

مالک کو نمین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

اس ملکیت کا ظہور حضرات صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ قیامت تک دیکھا جائے گا حضرت ابو طلحہ کو اولاد کی دعا دے دی تو ان کا گھر اولاد سے بھر گیا ان کی وفات کے وقت ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد سو سے زیادہ تھی۔ جیل کو ایک بکری عطا فرمادی تو وہ دولت کی چابی ثابت ہوئی۔ بحالت ہجرت سرقدہ کو شاہ فارس کے نکلن عطا فرمادیئے جو عمد فاروقی میں انہیں دیئے گئے اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے محکمہ قائم ہیں ہر محکمہ میں نوکر چاکر کام کر رہے ہیں سب کو تنخواہیں مل رہی ہیں علماء و اولیاء صوفیاء اس آستانہ عالیہ سے پل رہے ہیں اور تاقیامت پل رہیں گے یہ محکمے قائم رہیں گے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اس جملہ کی تفسیر ہے 'خزائن جمع ہے خزائن یا خزینہ کی خزانہ کفر مکان ہے۔ خزن کا معنی حفاظت خزانہ وہ جگہ جہاں چیز کی حفاظت کی جائے (روح البیان معانی کبیر وغیرہ) خزینہ معنی مخزون ہے یعنی محفوظ کی ہوئی چیز یہاں دونوں معنی نہیں بن سکتے اللہ کی مخزون چیزیں ویں ہیں جو اس کی قدرت میں داخل ہیں۔ جن کے پیدا کرنے پر وہ قادر ہے خواہ اس نے پیدا کی ہوں یا نہ کی ہوں (روح البیان وغیرہ) یہ کفار کے پہلے مطالبہ کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے اگر آپ سچے نبی ہیں تو عرب کے پہاڑ سونے کے بنا دیجئے کہ ہم غنی ہو جائیں ولا اعلم الغیب یہ عبارت معطوف ہے عندی خزائن اللہ لئذ ایہ بھی لا اقول کا معقول ہے یا لا کے بعد اقوا پوشیدہ ہے (تفسیر ابن کبیر و معانی خازن بیان مدارک بینا وغیرہ) لئذ ایہاں بھی علم غیب کے دعوے کی نفی ہے نہ کہ علم غیب کی لئذ ایہ آیت کریمہ نہ تو آیت و علمک ما لم تکن تعلم کے خلاف ہے نہ اس کے فلا بظہر علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من الرسول وغیرہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان خلی کے خلاف اتت علم الا ولین واخرین نہ اس کے خلاف کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دن بھر وعظ فرمایا اور اول خلق سے قیامت تک کے واقعات کی من وعن خبر دے دی (بخاری شریف و مسلم وغیرہ) حتیٰ کہ تاقیامت جو پرندہ پر مارے گا جو قطرہ یا زرہ حرکت کرے گا اس کی خبر بھی دے دی (کتاب احادیث) یا علم سے مراد ہے علم ذاتی بطور خود جاننا بغیر عطا الہی یا علم سے مراد ہے دلائل اور علامتوں و قرینوں سے جان لینا علم باوجودی علم بہ تعلیم الہی کی نفی نہیں جب بھی یہ جملہ واضح ہے غیب کے معنی غیب کی قسمیں غیب اور غائب میں فرق اور علم غیب علم باغیب میں فرق یہ سب کچھ سورہ بقرہ کے اول میں ہوسنون بالغیب کی تفسیر میں عرض کیا چاہے بعض غیب وہ ہیں جن کے جاننے ماننے پر ایمان موقوف ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات فرشتے قیامت جنت و رزق وغیرہ

کہ یہ سب چیزیں غیب ہیں مگر انہیں جان کر ہم مومن بنتے ہیں۔ بعض غیب وہ ہیں جو حضرات اولیاء کو بھی عطا ہوتے ہیں، بعض غیب وہ جو حضرات انبیاء کرام کو عطا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چھپایا نہ گیا، اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

لور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروڑوں درود

ڈاکٹر اقبال نے کہا۔ اے فروغت صبح آثار و دھور چشم تو بیندہ مانی الصدور
ولا اقوال لکم انی ملک یہ عبارت پہلے لا اقوال پر معطوف ہے چونکہ فرشتہ ہونا وہ چیز ہے جس کا دعویٰ بھی نہیں اور واقعہ بھی نہیں یعنی نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نہ واقع میں آپ فرشتہ ہیں اس لئے یہاں لا اقوال علیہ ارشاد ہوا۔

نکتہ: اس آیت کریمہ میں مقولہ (باتیں) تین ہیں مگر قول دو ہیں پہلے لا اقوال کے ساتھ خزانہ الہی پاس ہونے اور علم غیب کا ذکر ہے۔ دوسرے لا اقوال کے ساتھ فرشتہ ہونے کا ذکر کیونکہ پہلی دو چیزیں وہ ہیں جہاں دعویٰ نہیں مگر واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ تملک الہی خزانہ ایہ کے مالک بھی ہیں اور بہ تعین الہی علوم غیبیہ کے عالم بھی ہیں مگر ان دونوں کے مدعی نہیں وہ بھی کفار کے روہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرشتہ ہیں نہ فرشتہ ہونے کے مدعی اس لئے اس کے واسطے علیحدہ لا اقوال ارشاد ہوا۔ ملک کے معنی اور اس کی قسمیں اس کے درجات اعمال سب کچھ پہلے پارہ میں واذا قال ربک للملئکہ کی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ خیال رہے کہ یہاں جنس فرشتہ ہونے کی نفی ہے رہے فرشتوں کے صفات معصومیت، نورانیت، قرب الہی وغیرہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عطا ہوئے کہ تمام فرشتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل و اعلیٰ ہیں لہذا یہ آیت کریمہ اس آیت کے خلاف نہیں۔ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم۔ رب تعالیٰ نے مصری عورتوں کا یہ قول بغیر تردید نقل فرمایا۔ جس میں کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام شرنیس۔ فرشتہ ہیں یعنی بشری نقصانات سے پاک ہیں فرشتہ کی صفات سے موصوف ہیں وہاں صفات کا ثبوت ہے۔ یہاں جنس فرشتہ ہونے کی نفی ہے۔ دونوں آیتیں برحق ہیں ان حضرات پر کبھی بشریت کا ظہور ہوتا ہے کبھی ملکیت کی جلوہ گری۔ صلی علیہ السلام دو ہزار برس سے اس جگہ ہیں۔ جہاں کھانا پینا ہوا وغیرہ کچھ نہیں مگر زندہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں وہاں تشریف لے گئے جہاں کھانا پینا ہوا تو کیا ممکن مگرین زمانہ و زمین بھی نہ تھا یہ ہے ان بزرگوں کی ملکیت، اصحاب کعبہ ہزاروں سال سے بغیر کھائے پئے زندہ ہیں یہ ہے ان مقبولوں کی ملکیت۔ بہر حال وہ حضرات صورتاً بشر ہیں۔ میرتا ملک سے افضل یہاں صورت کا ذکر ہے اور قد جاء کم من اللہ نور ہیں۔ سیرت پاک حقیقت محمدیہ کا جلوہ دکھایا گیا ہے ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اس عبارت نے پچھلے مضمون کو بائبل ظاہر کر دیا یعنی میں ان چیزوں کا مدعی نہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں بھی نہیں یہ عطاء الہی خزانہ ایہ علوم غیبیہ سب کچھ ہیں مگر میں تم کو وہ ہی دوں گا اور تمہیں وہی بتاؤں گا۔ جس کے بتانے یا دینے کی مجھے بذریعہ وحی اجازت دی جاوے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں حضرات صحابہ کو قیامت تک کے سارے حالات بتا دیئے رب فرماتا ہے۔ وعلکم مالکم تکلونوا تعلمون اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غنی فرمادیا۔ رب فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ انہیں اللہ رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا اور فرماتا ہے ووجدک عاتلاً لا غنی

ہم نے تم کو اے محبوب بڑا عیال والا پایا کہ تمہارے ور سے چٹنے والے اربوں شکموں ہیں تو تم کو غنی کرو یا ایسا غنی کرو یا کہ تم ایسے لاکھوں جہانوں کو پاں لو عاقل عید معنی فقیری سے نہیں بلکہ مول معنی پرورش سے ہے دیکھو بخاری شریف کتاب التفسیر سورۃ والضحیٰ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔

ہاتھ جس سمت اٹھے غنی کرو یا ان کے دست سخوت پہ لاکھوں سلام
جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پر لاکھوں سلام

اس جملہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگ کبھی شیطان کی اتباع کرتے ہو کبھی نفس لمارہ کی کبھی حکم الہی کی مگر مخلوق الہی میں ایک میں ہوں کو سر سے قدم تک اتباع وحی کا پیکر ہوں میں صرف وحی الہی کی اتباع ہی کرتا ہوں میرا بونا خا موش رہتا کھانا پیسا سونا جانا غرضیکہ ہر اول وحی الہی ہے وما ینتطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی اور ہر رب کی وحی ہوتی ہے اور ہر میری جنبش و حرکت یا سکون ہوتا ہے جیسے آئینہ کا عکس آئینہ دار کی شکل و صورت لباس حرکت و سکون کی حکایت ہوتی ہے رب پر وہ غیب میں ہے مجھے اس نے اپنا مظہر بنایا ہے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی چار قسم کی ہے بذریعہ فرشتہ الفاظ کی وحی تبلیغ کے لئے یہ ہے۔ قرآن جس کے نزول کی ابتداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سال کی عمر شریف سے ہوئی اور وفات سے کچھ پہلے تک رہی۔ 23 سال دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابیں۔ تیسرے معراج میں بغیر واسطہ فرشتہ چوتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے خیالات و ارادے بلکہ ہر حرکت و سکون حتیٰ کہ حضرات صحابہ کی خوابیں جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرمادیں وحی کی ایک قسم ہے جیسے نماز کی اذان غرضیکہ ہمارے خیالات یا الہام ہوتے ہیں یا وہم و سوسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات ارادات سب وحی الہی ہیں۔ اس لئے نزول قرآن سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ہر حکم پر عامل تھے۔ اللھم صل وسلم و بارک علی جیبک محمد مالک الکون والمکان صاحب الجود والمعطاء فی کل حین وان و علی الہ واصحابہ الکراب قل هل یتوی الا عمی والبصیر اس عبارت میں گزشتہ سارے مضمون کا خلاصہ بیان فرمایا گیا۔ ہل میں استفہام انکاری ہے اعمی سے مراد دل کے اندھے یعنی کافر ہیں جن کی نظر نبی کے صرف ظاہر پر ہے جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں وہ بالکل بے خبر ہیں اس لئے ایسے ادبیات مطالبے کرتے ہیں۔ اور بصیر سے مراد دل کی بصارت رکھنے والے مومنین ہیں جو جانتے مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم اور نظر میں سب کچھ ہے اور کہتے ہیں۔

خدا مطلع ساخت بر حملہ غیب! علی کل شئی خبیر آمدی!!

ابن مالک کو زد بشارت زد! اے مرے غیب والے ترے صدقے

یعنی فرمادو محبوب کہ کیا دل کے اندھے کافر اور دل کے انگھیارے مومن برابر ہیں ہرگز نہیں افلا تفکرون یہاں سوال ترغیب کے لئے ہے فکر کے معنی ہیں سوچنا غور کرنا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات میں غور کرنا مراد ہے کیونکہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صفات کا ذکر ہے نیز اس آیت کا نزول بھی کفار کے ان مطالبوں کے جواب میں ہے جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات سے تھام میری ذات و صفات میں غور کیوں نہیں کرتے تا کہ تمہیں ایمان نصیب ہو جائے۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ میں کفار عرب کے تین مطالبوں کا نہایت نفیس جواب دیا گیا ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو عرب کے پہاڑ سونے کے بنا دیں یہاں کی بجز زمین کو قابل کاشت بنا دیں یہاں پانی کی سرس دریا جاری فرمادیں۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہم کو منڈیوں کے آئندہ بھٹو بنا دیا کریں کہ فلاں چیز سستی ہونے والی ہے۔ فلاں چیز مہنگی تاکہ ہم اس کے مطابق تجارت کر کے خوب نفع کمایا کریں۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو کھاتے پیتے شلوی بیابا کیوں کرتے ہیں۔ بچے کیوں پرورش کرتے ہیں یہ کام نبوت کی شان کے خلاف ہیں نبی کو دنیا داری سے کیا تعلق نبی تارک الدنیا چاہئے اس آیت کریمہ میں ان تین مطالبوں کے نہایت نفیس جواب دیئے گئے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے محبوب ان کے جواب میں بطور تواضع آپ یہ فرمادیں یہ باتیں اپنے متعلق صرف آپ کی زبان سے جتی ہیں کہ ہم نے نہ تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے خزانے ہیں آؤ لے جاؤ اور نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم غیب جانتے ہیں نہ ہمارا کام منڈیوں کے آئندہ بھٹو بناتے رہنا اور لوگوں کو امیر بناتے رہنا ہے نہ ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم فرشتے کی جنس سے ہیں کہ نہ ہم کو کھانے پینے کی حاجت ہے نہ ہم شلوی بیابا کریں نہ بچوں کی پرورش ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سچے نبی ہیں نبی کا کام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور اللہ کے احکام کی تبلیغ فرمانا ہم سے اس کے متعلق مطالبے کرو ہم اللہ کی وحی کے تابع ہیں جسے جو دیتے ہیں تو رب کے حکم سے اور جسے جو بتاتے: وہ رب تعالیٰ کے لڑن سے فرمادو کہ تم دل کے اندھے ہو کہ نبی کا مرتبہ نہیں جانتے اس کا مقام نہیں پہنچاتے مومن بصیرت والے دل کے اٹھیارے ہیں اندھے اٹھیارے برابر نہیں لہذا کافر مومن برابر نہیں تم ہماری ذات و صفات میں غور کیوں نہیں کرتے تاکہ تم ہماری شان ہمارا مقام جانو پہچانو یہ غور و فکر تمہیں ہدایت دے گا۔ خیال رہے کہ آیات قرآنیہ مضمون کے لحاظ سے تین قسم کی ہیں۔ بعض آیات بالکل صاف ہیں اور واضح مطلب والی جیسے قل هو اللہ احد۔ انہیں کہتے ہیں محکمات، بعض آیات گہرے مطلب والی جنہیں علماء ہی سمجھا سکتے ہیں یا جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائیں جیسے الصلوا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ اگر صلوٰۃ و زکوٰۃ کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھتے تو کوئی نہ سمجھ سکتا انہیں کہتے ہیں آیات مشککات بعض مطلق مطلب والی آیتیں جن کا مضمون ناقابل فہم ہے انہیں کہتے ہیں آیات تشابہات یہ اللہ رسول کے درمیان راز و نیاز ہیں۔ رب فرماتا ہے۔ منہ امت محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابہات آیتیں پھر وہ قسم کی ہیں۔ مقطعات جن کے معنی ہی سمجھ میں نہ آتیں جیسے الہم وغیرہ دوسری آیات صفات جن کے معنی تو سمجھ آویں مطلب سمجھ سے وراء ہو جیسے قسم وجه اللہ یا جیسے ہد اللہ فوق اہد بہم۔ یہ آیت کریمہ آیات مشککات سے ہے جسے علماء غور کر کے سمجھائیں گے اس آیت کی تین تفسیریں ہیں ایک تفسیر جہلانہ دوسری تفسیر عالمانہ، تیسری تفسیر عاشقانہ، تفسیر عالمانہ تو ہم نے عرض کر دی۔ تفسیر جہلانہ اعتراض و جواب میں عرض کریں گے۔ تفسیر عاشقانہ انشاء اللہ تفسیر صوفیانہ میں عرض کی جاوے گی۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اپنے متعلق بتانا اپنا جمل لوگوں کو دکھانا اپنا فیض عطا فرمانا مختلف ہے جیسا کہ کہنے والا، سمجھنے والا ویسا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق اسے بتایا سمجھایا اور دکھایا کسی سے فرمایا انما انا بشر و مثلکم کسی سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کسی سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم برہان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہیں مگر مخاطب کی فہم کے مطابق بتاتے ہیں دکھاتے ہیں ان اتبع الا ماوحی الی اپنے بتانے دکھانے میں وحی الہی اجازت الہی کی پیروی کرتا ہوں۔

صدق سے محبوب چھپائے نہیں جاتے بوجہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے!

غرضیکہ حسن ایک ہے جلوے مختلف ہیں سورج کا جلوہ طلوع کے وقت اور ہے دوسری میں اور۔ صاف آسمان ہو تو جلوہ اور ہے بدل میں اور حسن یوسفی ہاتھ کانٹے والی عورتوں کی نظر میں اور تھوڑی سروں کی نظر میں کچھ اور لائق عالم بچے کو الف ب پڑھاتا ہے فتنی طالب علم کو دقیق مسائل بتاتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر سیکھنے والے کی عقل و سمجھ کے مطابق تعلیم دیتا ہے اس آیت کریمہ میں اجنبیوں سے خطاب ہے۔ جو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس نہ تھے اسی لئے فرمایا گیا کہ اتمھے اور تمکھ والے برابر نہیں۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو اضع اور انکسار کے الفاظ بونشا ہمارے واسطے جائز نہیں یہ الفاظ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے ہیں انہی کی زبان ان الفاظ کے لئے بھی ہے یہ فائدہ قل فرمانے سے حاصل ہوا۔ جیسا کہ تفسیر میں عرض کیا گیا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا وهو خادعہم اور فرمایا و مکر اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے جو اسے مکار یا خادع کہے وہ کافر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا۔ انی کنت من الظالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا فعلتھا انا وانا من الضالین حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا وانا ظلمنا انفسنا۔ لیکن اگر ہم ان حضرات کو ظالم یا ضل کہیں کافر ہو جلیں۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علی عرفہ بنایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سب کچھ اور تمام خوبیوں کے مالک مگر مضبوط کا یہ عالم ہے کہ ان چیزوں پر فخر نہیں کرتے ان کا دعویٰ نہیں مولانا فرماتے ہیں۔

بروہانش قفل درول راز ہا! بند بسا دل پر از آواز ہا!

قیمتی خزانہ پر مضبوط قفل ہوتا ہے یہ فائدہ لا اقول سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: اسرار ہمیشہ اختیار پر ظاہر نہیں کئے جاتے جن سے پیار ہو انہیں کو بتائے جاتے ہیں یہ فائدہ لکم سے حاصل ہوا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے یہ فرمایا جو یسل مذکور ہے مسلمانوں سے اپنے رازدانوں سے فرمایا کہ ہم کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی گئیں اور فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو سونے کے پہاڑ ہمارے ساتھ چلیں دیکھو کفار کے مطالبہ پر زمین سے پانی کے چشمے نہ بسائے مگر مسلمانوں کی عرض پر انگلیوں سے پانی کے چشمے بہاویئے چاند تو زکر جوڑ دیا وہاں سورج واپس بلا لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنائے الہی اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں جو جسے چاہیں بآذن پروردگار عطا فرمادیں یہ فائدہ لا اقول لکم فرمانے سے حاصل ہوا کہ خزانہ امیہ کی ملکیت کی نفی نہیں فرمائی ملکیت کے دعویٰ کی نفی کی رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ انا اعطینک الکوثر سیدنا عبد اللہ ابن عباس نے کوثر کے معنی فرمائے خیر کثیر کسی نے پوچھا کہ لوگ کوثر کے معنی کرتے ہیں حوض کوثر، فرمایا وہ بھی خیر کثیر میں داخل ہے۔ (بخاری شریف کتاب التفسیر) اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ایک جگہ کوثر کے معنی کئے عالم کثرت یعنی ہر ماسوی اللہ فرماتے ہیں۔

انا اعطینک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں

اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جنت مانگی جو عطا فرمائی گئی وہ دنیا کی نعمتیں مانگیں اور منہ مانگی مرادیں پائیں اس کی تفصیل ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں ملاحظہ کرو۔ پانچواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر مطلع کئے گئے یہ فائدہ لا اعلم الغیب سے حاصل ہوا کہ یہاں بھی علم غیب کے دعویٰ کی نفی ہے نہ کہ علم غیب کی بلکہ نبی کے معنی میں خبر دینے والا یا خبر رکھنے والا کو نبی خبریں غیب کی خبریں اگر شہادت کی خبر مراد ہو تو سارے اخبار اور نبی بی بی سی کا حکم بھی نبی ہو جاوے گا خود باللہ نبوت کے لئے علم غیب لازم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا حضرات صحابہ کو بھی چیزوں پر مطلع کیا دیکھو ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر احسان ہے کہ حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انسانی میں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں یا جنت کی جنس سے نہیں یہ فائدہ لا اقول لكم اني ملك من حاصل ہوا۔

انسانیت کو نکر ہوا تیری ذات سے بے نور تھا خرد کا ستارا تیرے بغیر

اتن تیری دید بھی اب عید ہو گئی میں نے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے

ساتواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن مجید کی ہی وحی نہیں ہوئی بلکہ اور بہت چیزوں کی وحی ہوئی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فعل ہر حرکت ہر سکون وحی الہی سے ہے یہ فائدہ ان اتبع الا ما یوحی الی سے حاصل ہوا۔ یہاں یہ نہ فرمایا ان اتبع الا القرآن حتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات بھی وحی الہی میں قرآن کہیم فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ آٹھواں فائدہ: جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے نہ مانے وہ اندھا ہے۔ اگرچہ سر کی آنکھیں رکھتا ہو جو انیس جانے مانے پہچانے وہ انکھیا رہے اگرچہ بظاہر بینا ہو دیکھو میں آنکھ والے کافروں کو اندھا فرمایا گیا اور حضرات صحابہ کو بصیر یعنی آنکھ والا اگرچہ حضرت عبد اللہ ابن ام مکتوم صحابی نابینا تھے۔ مگر دل کے بینا تھے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا ہی خوب فرمایا۔

وہ ہے آنکھ لہن کا جو نہ سکتے وہ ہے لب جو محو ہوں نعت کے

وہ ہے سر جو ان کے لئے جھکے وہ ہے دل جو ان پہ تار ہے

نواں فائدہ: مومن کافر یوں ہی متقی فاسق یوں ہی جنتی دوزخی برابر نہیں ہو سکتے یہ فائدہ ہل بستوی لوح سے حاصل ہوا تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں دینے والا سورج و بادل اور لینے والی زمین برابر نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے و اتام سب بھیک لینے والے سائل ہیں پھر برابر کیسی۔ دسواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں غور و فکر کرنا مومن کا کام ہے اور عبودت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غور نہ کرنا طریقہ کفار ہے یہ فائدہ افلا تفکرون سے حاصل ہوا اور دوسری جگہ قرآن کہیم میں ہے ثم تفکرو واما بصاحبکم من جنہ دعا ہے کہ جو سانس بلیقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فضائل سوچنے ان کی شان بیان کرنے میں گزار دے ساری عبادات مرتے ہی ختم ہو جائیں گی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثناء انشاء اللہ قبر میں بھی ہوں گی اور حشر میں بھی بلکہ حشر کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اظہار سے ہو گا اور حشر کا سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی میں صرف ہو گا ورنہ خلقت کا حسب و کتاب و فیصلہ تو چند گھنٹوں میں ہو جو لے گا۔ ان اللہ صریح الحساب۔ گیارہواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کے فرمان

اور احکام اسی وقت لائق اطاعت اور قتل اہراج ہوتے ہیں جب وہ وحی بن کر نبی پر نازل ہو جائیں خواہ وحی جلی ہو یا وحی خفی یہ فائدہ ان اتباع الایمان سے حاصل ہوا بغیر وحی اور بغیر واسطہ نبی کسی حکم پر عمل نہیں ہو سکتا دیکھو بار بار جماعت صحابہ کے سامنے حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر خود حضرات صحابہ سے نہیں کہہ دیا کہ میں جبریل ہوں یہ حکم لایا ہوں تم لوگ عمل کرو بلکہ ساکل بن کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جواب صحابہ کرام کو سنو انہی اللہ تعالیٰ اور تہجوق کے درمیان برزخ کبریٰ ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات احکام اترنے سے برسوں پہلے ان پر عمل کیا اور کرایا یہ وحی خفی تھی آپ بچپن شریف سے امین عادل متقی عارف تھے۔ چھ سات سال پہلے نماز کا حکم آیا بعد میں حکم وضو کی آیت سورہ مائدہ میں آئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے نماز پڑھتے پڑھواتے رہے۔ پارہواں فائدہ: قرآن کریم اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں ارشاد ہوئی ہیں کہیں بشر کہیں نور کہیں برہان کہیں یہ کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں کہیں یہ کہ مجھے زمینی خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں۔ یہ مختلف باتیں مختلف نسخے و انوں کے لحاظ سے ہیں۔ مہدیوں سے گفتگو اور ہے۔ مسیوں سے گفتگو اور جیسا عقل و آنکھ والا ویسا اس سے خطاب حقیقت محمدیہ بجز پروردگار کسی نے کما حقہ نہ جانی یہ فائدہ اہل بستوی الاعمی والبصر سے حاصل ہوا کسی نے کیا خوب کہا۔

سخ تو بے پردہ تھا لیکن حسن بے پردہ نہ تھا
جز خدا بندوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا نہ تھا
حسن یوسف سے کہیں بڑھ کر تھا حسن مصطفیٰ
بات یہ تھی اس کا کوئی دیکھنے والا نہ تھا

جمال یوسفی مصر میں پہچانا گیا جمل محمدی قبر و حشر میں پہچانا جائے گا کہ کفار بھی کف انفسوس ٹھیں گے ہا لیتنی اتعذت مع الرسول سبلا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک مانے وہ اس آیت کریمہ کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے۔ جواب: اس اعتراض کے چند جوابات ابھی تفسیر میں دیئے گئے ایک یہ کہ یہاں ان دونوں کے دعویٰ کی نفی ہے نہ کہ ان دونوں چیزوں کی فرمایا گیا لا اقول ورنہ اقول بے کار ہو گا۔ دوسرے یہ کہ یہاں کفار سے کہنے کی نفی ہے نہ کہ مسلمانوں سے کہنے کی اسی لئے لکم ارشاد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھے زمینی خزانوں کی چابیاں دی گئیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو کوثر دے دیا۔ فرمایا کہ انہیں اللہ و رسول نے غنی کر دیا فرمایا کہ رب نے آپ کو غنی کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تیسرے یہ کہ یہاں خزانے پاس ہونے کی نفی ہے نہ کہ ملکیت کی اسی لئے عندی فرمایا لا املک ہا تھی نہ فرمایا۔ چوتھے یہ کہ یہاں خزانہ اللہ کی نفی ہے نہ کہ خزانہ دنیا کی خزانہ اللہ سے حکومتی چیزوں پر قدرت مراد ہے۔ (تفسیر کبیر و روح البیان وغیرہ)۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے اب اس آیت کے ہوتے ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا دعویٰ کرے وہ زامشرک ہے دوسری جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمان و زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک الزامی باقی تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ یہ آیت تمہارے بھی خلاف

ہے کہ تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بعض غیب کا علم مانتے ہو مگر میں مطلقاً علم غیب کی نفی ہے علم غیب پر تو ایمان موقوف ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ یومنون بالغیب دوسرے یہ کہ میں علم غیب کے دعویٰ کی نفی ہے نہ کہ علم غیب کی جیسا کہ ابھی تفسیر میں بہت تفسیر کے حوالہ سے عرض کیا گیا۔ تیسرے یہ کہ میں ذاتی طور پر غیب جاننے کی نفی ہے اللہ کے بتانے سے جاننے کی نفی نہیں۔ چوتھے یہ کہ دلائل اندازہ تخمینہ سے غیب جاننے کی نفی ہے بذریعہ وحی جاننے کی نفی نہیں۔ اسی لئے آگے ارشاد ہے ان اتبع الا ما ہو وحی الی۔ اگر یہ تو نہیں نہ کی جلیں تو یہ آیت کریمہ بہت سی آیات و احادیث کے مخالف ہوگی۔ رب فرماتا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی خشک و تر چیز لوح محفوظ میں ہے ملک الموت اور دوسرے مدبر امر فرشتوں کو علوم غیب دیئے گئے رب تعالیٰ فرماتا ہے وعلما من لدنا علما۔ یہ دونوں اعتراض اور حقیقت اس آیت کی تفسیر جہلانہ ہے جو دوسری آیات قرآنیہ کے سراسر خلاف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وانبکم بما تا کلون و ما تد خرون فی ہوتکم میں تم کو خوردے سکتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھاتے کیا پجاتے ہو۔ حضرت خضر نے فرمایا تھا ان یرہقہما طغیانا و کلوا یہ لڑکا کافر تھا اگر جیتا رہتا تو اپنے ماں باپ کو بھی کافر کرتا ہے یہ نبی کا علم غیب۔ جناب مسیح نے فرمایا اہری الا کمد والا برص و اھی الموتی ما ذن اللہ یہ میں نے کی ملکیت و اختیارات غرضیکہ یہ تفسیر زری جہلانہ ہے۔

تیسرا اعتراض: یہاں متوالہ تین ہیں مگر لا اقول دو ہیں اس کی کیا وجہ ہے یا تو لا اقول تین ہوتے یا ایک۔ جواب: اس کی حکمت ابھی تفسیر میں عرض کی گئی کہ پہلے لا اقول کے ساتھ وہ دو چیزیں ذکر کی گئیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دعویٰ نہیں کیا خزانہ الہی کی اور علم غیب کی عطاء اور دوسرے لا اقول کے ساتھ وہ چیز بیان ہوئی۔ جس کا دعویٰ بھی نہیں اور اس کی عطا بھی نہیں یعنی جس فرشتہ سے ہونا۔ چوتھا اعتراض: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ الہی کے مالک بنائے گئے ہیں تو خود ان کی اپنی بیویوں کے اولاد کیوں نہ ہوئی۔ سوا حضرت خدیجہ کے ساری بیویاں اولاد کے لئے ترستی رہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ایک لڑکا پیدا نہ ہوا۔ لڑکیوں کو کنوئیں پر بھیجتے تھے بکریوں کو پانی پانے کے لئے وہ لڑکے کو ترستے رہے نہ ملا۔ جواب: ترستے رہتا تم نے کمل سے نکلا ان بزرگوں نے اولاد کی خواہش یا دعا کی ہی نہیں اولاد نہ ہوئی اگر کرتے ضرور اولاد ہوتی۔ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعائیں کیں تو انہیں اللہ نے ایسی حالت میں بیٹے بخشے جبکہ وہ خود بھی بوڑھے تھے ان کی بیویاں بھی بوڑھی تھیں بلکہ بانجھ تھی اگر بولشہ روزے میں کچھ کھائے پئے نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دانہ پانی کا مالک نہیں بلکہ رضاء الہی کے لئے کھاتا پیتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ وغیرہ میں ہزار ہا حکمتیں ہیں۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف قرآن کریم کی اتباع چاہئے حدیث کوئی چیز نہیں دیکھو فرمایا گیا ان اتبع الا ما ہو وحی الی۔ (پیکر الہی)۔ جواب: قرآن کی طرح حدیث بھی وحی الہی ہے فرق اتنا ہے کہ قرآن وحی مکتوبہ ہے۔ جس کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے۔ حدیث کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی۔ وہاں حدیث پر عمل نماز روزہ حج و زکوٰۃ بلکہ سارے ارکان اسلام میں ہوتا ہے اس لئے میں القرآن نہ فرمایا گیا بلکہ دراز عبارت ما ہو وحی الی ارشاد ہوئی نبی کی خواب بھی وحی ہوتی ہے یوں ہی ان کا قول۔ ان کا الہام سب وحی ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھنے پر چھری پھیر دی اگرچہ رب نے پچالیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی بوحدی بلکہ بعض اولیاء اللہ کی خواب رب کی طرف سے ہوتی ہے نماز پنجگانہ کی اذان حضرات صحابہ کی

خواب سے اسلام میں جاری ہوئی پھر قرآن کریم نے اسی لڑان کی تائید فرمائی اذا فودی للصلوة من يوم الجمعة اور فرمایا واذا نادىتم الى الصلوة - حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ عطاء الہی مخلوق کے عالم اعلیٰ علی الاطلاق ہیں فلا و رہک لا یومنون حتی یحکموک حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم علی الاطلاق ہیں وعلیہم الكتاب والحکمتہ - حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو ظاہری باہدنگی پائیزگی عطا فرمانے والے ہیں۔ تطہر کم و تزکبہم بہا لہذا یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری کی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فانی اللہ ہونے کی ہے۔ بہت دفعہ آیات قرآنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کئی تھے تو قرآنی آیات مکی ہوئیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدنی ہوئے تو آیات قرآنیہ مدنی ہوئیں غرضیکہ بہت باتوں میں قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے مایوحی اور قرآن میں فرق ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیاس یا اجتہاد نہیں فرماتے تھے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو بھی صرف قرآن و حدیث پر عمل چاہئے اجتہاد و قیاس نہ کرنا چاہئے۔ دیکھو ارشاد ہوا ان اتبع الاما یوحی الی (اہل حدیث)۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد و قیاس بھی وحی الہی ہے۔ اور مجتہدین اماموں کا قیاس مستقل حکم نہیں بلکہ حکم تو قرآن و حدیث کلمتی ہے قیاس کے ذریعہ دوسری جگہ اسے جاری کیا جاتا ہے مثلاً "حکم قرآن ہے کہ سود نہ کھاؤ اور حکم حدیث ہے کہ ان چیزوں میں سود نہ لو" سونا چاندی، نمک، گندم، جو، کھجور وغیرہ مجتہد امام نے فرمایا کہ جوار، باجرہ، مکی میں بھی سود حرام ہے تو امام نے قرآن و حدیث کی بتائی ہوئی حرمت جوار، باجرہ، چاول وغیرہ میں جاری کی علت مشترکہ کی وجہ سے لہذا یہ بھی وحی الہی کی اتباع ہی ہے اس کی مفصل بحث ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں دیکھو۔

تفسیر صوفیانہ: قدرت نے ہر چیز کے دیکھنے کے لئے علیحدہ آلات پیدا فرمائے ہیں۔ ہر ایک چیزیں خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں دور کی چیزیں دوربین سے فضائی چیزیں سیرین سے۔ آسمانی چیزیں رصد کے ذریعہ ان سب چیزوں کو آنکھ سے دیکھتی ہے مگر ان آلات کی مدد سے اسی طرح عقل کی آنکھ مختلف عینکوں سے مختلف چیزیں معلوم کر سکتی ہیں۔ بعض چیزوں کو صرف دلائل کے چشمہ سے بعض کو علامات سے بعض کو اسباب سے مگر نبی کی شان کو عشق کی عینک کے ذریعہ دیکھا جاسکتا ہے بغیر اس چشمے کے نبوت کی جھک ہرگز معلوم نہیں ہوتی کفار صرف ہرے چشمے یعنی دلائل سے نبی کی پہچان کرنا چاہتے تھے محروم رہے۔ دیکھو نبوت کے لئے ہزار شرمیں لگاتے تھے کہ نبی وہ جو غیب کی خبریں ہم کو بتائے۔ ہمارے منہ مانگے مطالبے پورے کرے سونے کے پہاڑ بنائے۔ فرشتوں کی سی زندگی گزارے کہ نہ کھائے نہ پئے نہ نکاح کرے مگر ابیت کے لئے کوئی شرط نہ لگاتے تھے حتیٰ کہ چاند سورج تاروں بلکہ لکڑی پتھروں کو خدا مان لیتے تھے بولوں چیزوں میں انہوں نے کونسا کمال دیکھا تھا یہ ہے خالص عقل کی کرشمہ سازی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شہدار محبوب کو نبی نہیں مانتے مگر پتھروں کو خدا مان لیتے ہیں چونکہ ان کے یہ مطالبے محض عقلی تھے ٹھکرادیئے گئے حضرات صحابہ کرام نے عشق میں ڈوب کر جو بھی مطالبہ کیا اس سے بڑھ کر معجزہ دکھایا۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیئے پتھروں سے کلمہ پڑھو لیا چاند چیر دیا، سورج واپس لوٹا لیا وغیرہ وغیرہ کیونکہ ان مطالبوں کی بنا محض عقل پر نہ تھی عشق پر تھی مالک کو اپنا کر لو سارا گھر تمہارا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام کا بعض وقت

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں کفار کے تین مطالبات رد کئے تھے اب حکم ہو رہا ہے کہ محبوب آپ اپنا وہ کام کیئے جاویں جس کے لئے آپ بھیجے گئے ہیں یعنی تبلیغ کو یا خلاف منصب مطالبات کی تردید کے بعد منصب نبوت کے فرائض پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان لوگوں کو جواب دیئے گئے جن کے دل میں خوف خدا نہیں رہا ہے بے خوف ہو کر نبی سے ناجائز مطالبات کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو تبلیغ فرمانے کا حکم ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے گویا بے خوف لوگوں کے ذکر کے بعد خوف خشیت والوں کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ ہم صرف وحی الہی کی پیروی کرتے ہیں اب اس وحی کا ذکر ہے کہ آپ پر وحی یہ ہوئی کہ لوگوں کو ڈرائیں۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ دنیا میں بعض دل کے اندھے ہیں بعض دل کے اکھیاں سے یہ دونوں برابر نہیں۔ اب دل کے اکھیروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ انہیں تبلیغ فرما دیں آپ کی تبلیغ انہیں مفید ہوگی۔ پانچواں تعلق: کچھ پہلے ارشاد ہوا تھا کہ ہم حضرات انبیاء کو بشارت اور نذارت کے لئے بھیجتے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ چونکہ آپ سچے ہیں لہذا آپ مخلوق کو ڈرائیں گویا نبوت کے متعلق قانون ربانی کا ذکر پہلے ہوا تھا اب اس کے اجراء کا تذکرہ ہے۔

تفسیر: وانذرہم۔ یہ نیا جملہ ہے جس میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کیونکہ اصل بشیر و نذیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مامور من اللہ ہیں باقی تاقیامت علماء اولیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشیر و نذیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے نائب اعظم ہیں اور یہ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب علماء کی تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تبلیغ ہے لہذا یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور دواہی حکم ہے۔ یعنی ہمیشہ ذرا سیے ہد میں و کامر جمع یا تو قرآن مجید ہے یا وحی الہی لہذا اب سید ہے ہد فرما کر بتایا گیا کہ قرآن مجید بشیر و نذیر نہیں وہ تو بشارت و نذارت ہے۔ بشیر و نذیر آپ ہیں قرآن ہدایت ہے۔ ہادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن علم ہے۔ معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن حکم ہیں حاکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن فیصلہ ہے اور فیصلہ کن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن ظاہری بالطنی پاکی کا ذریعہ ہے پاکی بخشنے والے مزیں مطہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسے پانی صاف پاکی و صفائی کا ذریعہ ہے پاک کرنے والا کسی کا ہاتھ ہے ان سب کی آیات موجود ہیں لتتحکم بہن الناس۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ تطہرہم و تزکیہم اور وعلمہم الكتاب والحکمته اور اگر رب تعالیٰ مرجع ہے تو ب معنی من ہے یعنی قرآن یا وحی کے ذریعہ ڈرائیے یا اللہ سے ڈرائیے۔ اللہ سے صحیح ڈرا اور صحیح امید جس سے ایمان مل جاوے وہ ہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو۔ ورنہ شیطان بھی خدا سے ڈرتا ہے وہ کتاب ہے اسی اخاف اللہ مگر مومن نہیں پکا کافر ہے کہ اسے یہ ڈرنی کی معرفت حاصل نہیں ہو۔ پانی کھاد و رخت کی شانوں کو جب ہی ہر ابھرا رکھ سکتے ہیں۔ جب جڑ کے ذریعہ ان تک پہنچیں کئی ہوئی شاخ کو کھاد پانی ہوا، سوپ سرسبز نہیں رکھ سکتیں۔ خدا کرے ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے خوف و امید کا درخت بویا جاوے تا کہ معرفت کے پھل لگیں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ڈرائیے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ بندے ہم سے ڈریں لیکن اگر ہم برا راست ان کو ڈرائیں تو وہ قہر ہو جائیں۔ رونی تو ہے کی معرفت آگ کی

گرمی حاصل کرتی ہے بندے تمہاری معرفت میرا خوف حاصل کریں اس کی تین تفسیریں ہوئیں چونکہ بشارت خاص بندوں کو ہوتی ہے مگر ڈرنا سب کو مومن و کافر و منافق سب ہی کو ڈرایا جاتا ہے۔ نیز ڈرنا پہلے ہے بشارت بعد میں اسی لئے یہاں صرف ڈرانے کا ذکر ہوا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ مرجع عذاب ہے تب بھی یہ معنی من سے الذین بخافون یہ عبارت اندر کا مفعول ہے اللغین سے مراد یا تو سارے انسان ہیں مومن ہوں یا کافر یا صرف کفار یا صرف مومنین فقیر کے نزدیک تیسرا احتمال قوی ہے لہذا خوف سے مراد اندیشہ و فکر ہے۔ غنمہ تعالیٰ ہر مومن کو خاتمہ خراب ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی خوف پر ایمان کی بنیاد قائم ہے وہ ہی اندیشہ یہاں مراد ہے یہ خوف ہر گنہگار پر بیزگار بلکہ ابرار و انبیاء کو مرتے تک رہتا ہے جب کہ حضرت یوسف و موسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام دعا فرماتے ہیں۔ **تولنی مسلماً والعقنی بالصالحین** تو لو کہ کسی کا کیا ذکر ہے خوف کے معنی خشیت ہیں۔ فرق خوف کی قسمیں اور قسموں کے احکام کہ کون خوف ایمان ہے کون سا خوف کفر کون سا خوف تقویٰ کی اصل ہم بارہا بیان کر چکے ہیں اور یہ کہ حضرات انبیاء کرام کو کس قسم کا خوف ہوتا ہے حضرات اولیاء کس خوف سے آزاد ہیں انشاء اللہ یہ ہم اس آیت کی تفسیر میں عرض کریں گے **لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ان یحشروا الی ربہم** یہ عبارت بخافون کا مفعول ہے حشر کے معنی ہیں جمع ہونا یا جمع کرنا یہاں دوسرے معنی میں ہے چونکہ یہ اجتماع میدان حشر میں جا کر ہو گا۔ لہذا اس میں جانے کے معنی ملوث ہیں اس لئے بعد میں الی لایا گیا۔ چونکہ حشر میں کسی حاکم کی حکومت نہ ہوگی صرف رب تعالیٰ سے بندوں کا سروکار ہو گا وہاں کوئی دنیاوی کام نہ ہو گا اس لئے وہاں جانے کو رب کی طرف جانا فرمایا گیا چونکہ اس حساب و کتاب کی وجہ حق تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ اس کی روزی کھائی ہے تو اسے حساب دینا ہے اس لئے الی اللہ نہ فرمایا **الی ربہم** فرمایا **لیس لہم من دونه ولی ولا شفیع** یہ عبارت بحشروا کی ضمیر ہم سے حل ہے۔ **لہم لیس** کی خبر مقدم ہے اور ولی اس کا اسم موخر من دونه ثابت کے متعلق ہو کر ولی کی صفت ہے یہی چیز ان مومنوں کے خوف کا سبب ہے **دون** غیر **سوی** الا حاشا ان سب کے معنی ہیں سوا مگر پھر ان کا آپس میں نہایت نفیس فرق ہے۔ کلمہ طیبہ ہے **لا الہ الا اللہ** یہاں اگر بجائے الا اللہ کے دون اللہ پڑھا جاوے تو غلط ہے اور **یس** من دونه ہے۔ اگر **یس** وغیرہ پڑھا جاوے تو غلط ہے انشاء اللہ یہ فرق تفصیل کے ساتھ ہم سورہ کوف کے آخر میں عرض کریں گے اور ہم نے اپنی کتاب علم القرآن میں بھی بہت کچھ عرض کر دیا ہے یہاں اتنا سمجھ لو کہ **دون** کے لغوی معنی ہیں مقابل کشا ہوا۔ علیحدہ بے تعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے **ووجد من دونہم امواتین تذودان۔** خواہ واقعہ میں الگ اور مقابل ہو خواہ کسی کے عقیدے میں لہذا **دون** اکثر اس غیر یا علاوہ کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابل یا غیر ہو۔ کبھی مطلقاً سوا علاوہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں اگر الذین سے مراد کفار ہیں تو من دونه سے مراد اللہ کے مقبول بندے ہیں جن کی شفاعت برحق ہے اور **دون** معنی سوا ہے۔ یہ بات خیال میں رکھو۔ ولی عمومی دوست یا مددگار ہوتا ہے شفیع معنی سفارش کرنے والا شفاعت کر کے بخشوانے والا ولی عام ہے شفیع خاص ہم شفاعت کے معنی شفاعت کی قسمیں شفاعت کرنے والے اور مستحقین شفاعت کس کو کس قسم کی شفاعت پہنچے گی۔ یہ مکمل بحث تیسرے پارہ آیت الکرسی من ذالذی یشفع عندہ الا ہا ذلہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں وہ مسلمان جو ہمیشہ اس سے ڈرتے ہیں کہ مبادا ہمارا خاتمہ کفر ہو جاوے اور ہم بارگاہ الہی میں اس طرح قیامت کے دن پیش ہوں کہ ہمارا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہو اسی نیکی کا دھڑکا نہیں لگا ہوا ہے انہیں آپ ڈرائیے وہ ہی اس سے فائدہ حاصل کریں

گے لعلہم بتقون یہ عبارت اندر بہ کی علت ہے اگر الذین بخالون سے مراد مومنین ہیں تو تقویٰ سے مراد ہے گناہ سے بچنا نیک کام کرنا یا تقویٰ پر ہیزگاری پر قائم رہنا یعنی آپ ان مسلمانوں کو اس لئے تبلیغ کریں کہ وہ متقی بن جاویں یا متقی رہیں۔

خلاصہ تفسیر: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف سے مبلغ اور داعی الی اللہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و دعوت چار طرح سے ہے ذرا دھمکا کر امید لالچ دے کر دلائل کے ذریعہ اور محبت و عشق کے ذریعہ ڈرانے والی تبلیغ عام ہے اور پہلی میٹھی بلقی چیزیں بعد میں ہیں۔ یہاں اس عام اور پہلی تبلیغ کا ذکر ہے اس لئے فرمایا گیا انذ و بشارت یا دلائل عشق کا ذکر نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اثابت قسم کا ہے جن میں سے ایک ڈرانا کفار کے لئے ہے دوسرا مومن کے تیسرا مستحقین کے لئے۔ چوتھا غافلین کے لئے پانچواں واصلین کے لئے یہاں کون سا ڈرانا مراد ہے۔ اس کے متعلق ہم نے تفسیر میں اشارہ "عرض کیا کہ اس آیت کریمہ کی تین تفسیریں ہیں۔ جن میں سے ایک تفسیر بہت قوی ہے ہم اسی تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد نصیب کفار تو اسی طرح بحث و حجت میں ہی لگے رہیں گے۔ آپ سے فیض حاصل نہ کریں گے آپ اس قرآن مجید کے ذریعہ ان مسلمانوں کو اللہ کے عذاب اس کی ناراضگی سے ڈراتے رہیں۔ جنہیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ تمہیں ہم سے دولت ایمان چھین نہ جائے اور ہمارا خاتمہ خراب نہ ہو جائے اگر خدا نہ کرے ایسا ہو گیا تو پھر ہم قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی بیکسی بے بسی کی حالت میں اکیلے پیش ہوں گے کہ نہ تو کوئی ہمارا اس دن دوست ہو گا۔ جس سے ہماری ڈھارس بندھے اور نہ کوئی ہمارا سفارش ہو گا۔ جو بارگاہ الہی میں ہماری شفاعت کر کے ہمارے گناہ بخشو لے ہم کو سزا سے بچائے ایسے بے قرار دھڑکے والے مسلمان آپ کے ڈرانے سے فائدہ اٹھائیں گے آپ انہیں ہمیشہ عذاب الہی سے ڈراتے رہیں تا کہ وہ متقی بنیں یا متقی رہیں ایمان کے ذریعہ اللہ کے مقبولوں سے رشتہ غلامی قائم ہوتا ہے۔ تقویٰ کے ذریعہ ان حضرات سے تعلق غلامی قائم رہتا ہے رشتہ اور تعلق کافرق ہم ابھی تفسیر صوفیانہ میں عرض کریں گے انشاء اللہ۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ دنیا میں محبت کی چار وجہیں ہیں نسب 'حسن' 'اخلاق' 'احسان' مگر آخرت میں محبت کا ذریعہ صرف ایک ہے نسبت جو رشتہ ایمانی سے میسر ہوتی ہے باقی تمام محبتیں قیامت میں عداوتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ الا خلاء ہومنذ بعضہم لبعض عدو الا المستظین اور یہی محبت ایمانی وہاں کی ہمراہی اور سنگت کا ذریعہ ہو گی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انت مع من اجبت تم جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ رہو گے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی طرف سے بشیر بھی ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نذارات عام ہے بشارت خاص پانچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت صرف مسلمانوں کو دیتے ہیں مگر نذرات سب کو ہیں خواہ کافروں یا مسلمان متقی ہو یا کفار۔ یہ فائدہ انذ و سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: قرآن مجید بشارت 'نذرات' 'علم' 'ہدایت' 'طہارت' 'فیصلہ' ہے مگر بشیر 'نذیر' 'ہادی' 'معلم' 'مزکی' 'مظہر' نہیں ہادی اور معلم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ فائدہ انذ و ہدای کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا بغیر معلم کتاب فائدہ نہیں دیتی بغیر طیب کے سارے دواخانہ کی دوائیں بیکار ہیں۔ یوں ہی بغیر حضور کے واسطے کے قرآن مجید کا فیض نہیں ملتا۔ تیسرا فائدہ: وہی خوف و

امید ایمان کارکن ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو اور نہ بیکار ہے یہ فائدہ اندہ ہم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا آپ اللہ سے ڈرائیے۔ چوتھا فائدہ: کوئی شخص بلا واسطہ رب سے کوئی فیض نہیں لے سکتا جو کچھ ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ملے گا یہ فائدہ اندہ ہم کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ آپ اللہ کی طرف سے ڈرائیے۔ پانچواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت و نذارت آقیامت جاری ہے۔ حیات ظاہری کے زمانہ میں بلا واسطہ تھی پر وہ فرمانے کے بعد علماء، اولیاء اللہ کے ذریعہ سے ہے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر چاکر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فرض انجام دیتے ہیں یہ فائدہ اللہ بن معافوں کے مطلق فرمانے سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: جس کے دل میں خوف خدا کا جذبہ ہو اس کو ہی ذرا ہنسیدہ ہوتا ہے۔ غافل یا مردہ دل کو ڈرانا سے مفید نہیں ہوتا اگرچہ ڈرانے والے کو ثواب مل جاتا ہے یہ فائدہ معافوں سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: قیامت میں اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب ہو گا کہ انسان وہاں بے کس ہو اس کا کوئی دوست اور شفاعت کرنے والا کوئی نہ ہو یہ عذاب کفار کو ہو گا۔ یہ فائدہ لیس لہم من دونہ ولی سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: انشاء اللہ قیامت میں مسلمان اکیلا نہ ہو گا اس کے دوست بھی ہوں گے اور شفاعت کرنے والے بھی شفاعت کبریٰ کا سرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہو گا۔ اس کے بعد بہت شفیق ہوں گے یہ فائدہ بھی لیس لہم الخ سے حاصل ہوا۔ مومن و کافر بارگاہ الہی میں مختلف طرح حاضر ہوتے مومن اپنے دوستوں کے ساتھ وفد کی شکل میں رب تعالیٰ سے ایسے ٹپس گئے جیسے پیار اپارے سے یا ہوا فاعلام مرمان آقا سے ملتے ہیں کافر اکیلا رب کے سامنے ایسے پیش ہو گا۔ جیسے پھانسی کا لٹم ناراض حاکم کے روبرو قرآن کہہ کر فرماتا ہے ہوم نعشر المتقین الی الرحمن وفد اونسوق المعرمن الی جہنم ورد اللہم اوزقنا شفاعتہ جبکہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا وہ چھکار پائیگا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوف فرمایا۔

میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستہ میں ہیں جا بجا تھانے والے اچھوں کے ساتھ سے بروں کے عیب ڈھک جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھوں سے اچھے ہیں ان کے ساتھ ہی انشاء اللہ ہم بے ڈھنگوں کی پردہ پوشی ہو جاوے گی۔ نوں فائدہ: بڑے سے بڑے تقی پر ہیزگار کو بھی خوف چاہئے کوئی شخص اپنے علم، زہد، تقویٰ پر ناز نہ کرے کہ ذرا سی گرم ہوا سے ہرے بھرے کھیت جل جاتے ہیں۔

احمد یا را احمق ہو یوں علم و دھیرا پڑھ کے پڑھے لکھے پرمان نہ کرنا پھٹ جاندا دودھ کڑھ کے یہ فائدہ لعلہم بتقون سے حاصل ہوا۔ جس قدر ایمان قوی اسی قدر خوف زیادہ اللہ تعالیٰ اپنا خوف اپنے نبی کا عشق نصیب کرے۔ خوف خدا عشق جناب مصطفیٰ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔

پہلا اعتراض: تمہاری بیان کردہ تفسیر سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کو ڈراتے ہیں کفار کو نہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے بشر و نذیر ہیں۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت و نذارت سے فائدہ صرف مسلمان اٹھاتے ہیں مفید ڈرانا مسلمانوں ہی کے لئے ہے یہاں اسی ڈرانے کا ذکر ہے۔ دوسرا اعتراض: یہاں اندر کے بعد فرمایا گیا۔ معافوں جو پہلے ہی سے ڈر رہا ہے اسے ڈرانے سے کیا فائدہ ہو گا۔ بہت فائدہ ہے اس ڈرنے کی برکت سے وہ ڈر پر قائم رہے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا امنوا اے ایمان والو ایمان لاؤ

یعنی ایمان پر قائم رہو ہمیں ایمان خوف خدا ملا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اور اس کا بقاء بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ہے گلشن ایمان کی بہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔

شکر فیض تو چمن چوں کند اے ابر بہار کہ گر خار و گر گل ہمہ پروردہ تست

تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں بعض لوگ بعض کے ولی ہوں گے۔ بعض شفیع۔ عمرو سری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر وہاں کوئی کسی کا نہ ولی ہے نہ مددگار آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: وہاں اس آیت میں کفار کا ذکر ہے واقعی کافروں کا نہ کوئی مددگار ہو گا نہ شفیع اور یہاں مومنوں کا ذکر ہے مومنوں کے لئے سب ہوں گے رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا الذین یقیمون الصلوٰۃ۔ اور فرماتا ہے واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا کفار کے لئے فرماتا ہے۔ و من یضللہ فلن تجد لہم ولیا مرشدا۔ اور فرماتا ہے و من یلمن فلن تجد لہ نصیرا اور فرماتا ہے وما للظالمین من انصار۔ چوتھا اعتراض: یہاں پہلے ذکر ہوا اللہ و کافر خوف کا آخر میں تقویٰ کا کہ فرمایا گیا لعلہم یقون جو پہلے ہی متقی ہوں وہ پھر متقی کیسے نہیں گے تحصیل حاصل ناممکن ہے۔ جواب: اس اعتراض کے جواب گزشتہ مضمون سے معلوم ہو گیا کہ اگر اللہ بن معافوں سے مراد کفار ہیں تو یہاں تقوے سے مراد ہے ایمان قبول کر لینا اور اگر مراد گنہگار مسلمان ہیں تو یہاں تقوے سے مراد ہے پرہیزگار بن جانا اور اگر وہاں متقی مسلمان مراد ہیں تو یہاں تقویٰ سے مراد ہے تقویٰ پر قائم رہنا یا تقویٰ کے اونٹنی درجے سے ترقی کر کے اعلیٰ درجہ میں پہنچ جانا۔

تفسیر صوفیانہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کا عالمگیر پادل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم عالمگیر بارش حضرات علماء اولیاء اس بارش سے بنے ہوئے دریا ہیں یا بڑے تالاب۔ ہم سب لوگ وہ زمین ہیں جو ہر وقت بادل کی محتاج کفار بنجر زمین ہیں مومن زرخیز زمین۔ زمین خواہ کیسی ہی اعلیٰ ہو اس میں تخم کتنا ہی اچھا ہو یا گیا ہو عمرو کسی وقت بھی بادل سے بے نیاز نہیں ہو سکتی بلا واسطہ یا بلا واسطہ ہمیشہ بارش کی محتاج رہتی ہے یہاں ارشاد ہوا کہ اے محبوب وہ مسلمان جن کے دلوں میں خوف الہی کا تخم تم نے بو دیا تم ان سے بے توجہ نہ ہو جاؤ ان پر ہمیشہ نذرات کا مینہ برسائے جاؤ یہ لوگ تمہاری حیات شریف میں بلا واسطہ تم سے اور تمہارے پروردہ فرمانے کے بعد تمہارے بنائے ہوئے دریاؤں تالابوں سے پانی لئے جاویں تا کہ ان کھیتوں میں تقویٰ کے پھل پھول لگیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہاں ولی سے مراد حضرت اولیاء اللہ ہیں اور شفیع سے مراد انبیاء کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہتے ہوئے مرتے ہیں انہیں قیامت میں وراثت و شفاعت سب کچھ میسر ہوگی جو ان سے نا آشنا ہو گئے۔ وہ سب سے محروم رہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

ٹھو کریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا!!

صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے جسمانی رشتے جان سے قائم ہیں جان گنی جمان گیا سب رشتے ٹوٹے اور رشتوں سے فائدہ تعلقات سے حاصل رشتہ داروں سے ملنے جلتے رہنا ایک دوسرے کو بدیے و نمان کا ذکر چار کھنا اجنبیت پیدا نہیں ہونے دیتا یوں ہی نبی ولی پیر مرشد استاذ مقبولوں سے رشتہ روحانی ہے جو ایمان کے ذریعہ قائم رہتا ہے ایمان گیا یہ سارے رشتے گئے پھر ان حضرات سے تعلق قائم رکھنا ضروری ہے ان کا چرچا کرنا نہیں ثواب کے بدیے بھیجتے رہنا رود شریف کی کثرت مستنوں کی اتباع اس تعلق کے

قائم رہنے کے ذریعہ ہے۔ جس کو ایمان و تقویٰ چہ چالیس ہو جاوے وہ دنیا میں مرتے وقت قبر میں، محشر میں اور بارگاہ الہی میں پیشی کے وقت اکیلا نہیں ہوتا ہر جگہ اپنے شفیع اپنے نبی اپنے ولیوں مددگاروں کے ساتھ رہتا ہے رب کی بارگاہ میں اکیلا پیش ہونا رب کا نفاذ ہے کہ وہ جبار و قہار کی مار کھا جاوے گا۔ اپنے مددگاروں شفیعوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش ہونا رب کی رحمت ہے۔ اس کی برکت سے جلال جہل میں۔ قہر میں، غضب رحم میں، انتقام عفو میں تبدیل ہو جاتا ہے تمام رحمتوں کی جڑ اچھوں کا ساتھ ہے ہوم تدعو کل اناس بما ساءمہم دنیا میں اکیلے نہ رہو۔ بے کسی کی موت نہ مرو بے یار و مددگار قیامت میں نہ اٹھو ورنہ مارے جاوے گا کسی دامن سے وابستہ ہو کر رب کے سامنے جاؤ حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دامن میں چھپ کر بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے تو جن بھی بچی لیا بھی پائی ایمان بھی طاعرفان و قرب رحمان سب کچھ نصیب ہوا۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِشِيِّ يَرْيَدُونَ

اور نہ نکالو ای لوگوں کو جو پکارتے ہیں رب کو اپنے مجمع میں اور شام میں ارادہ کرتے ہیں اس اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو بکارتے ہیں مجمع اور شام اور اس کی رضا جانتے

وَجِهَةٌ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ

کے حساب کا انہیں ہے اور ہر تمہارے ان کے حساب سے کوئی چیز اور نہیں تمہارے حساب سے اور پر ان کے کوئی میں تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں پھر انہیں تم

شَيْءٍ فَتَقْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

بیز کو تم نکال دو انہیں پس ہو جاؤ تم نا انصافی والوں میں سے

دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چاند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں خوف خدا رکھنے والے مسلمانوں کو ڈرانے کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایمان و تقویٰ پر قائم رہیں اب انہیں اپنی مجلس پاک میں رکھنے کا نہیں اپنے پاس سے نہ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ بھی تقویٰ پر قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے گویا قوی تبلیغ کے حکم کے بعد عملی تبلیغ کا حکم ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو ایمان و تقویٰ پر قائم رکھنے کا ایک طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یعنی انہیں ڈراتے رہنا وغیر فرماتے رہنا اب دوسرا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی اپنے پاس اپنی صحبت میں رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں مسلمانوں کو فرمایا گیا تھا کہ ہماری بارگاہ میں اکیلے حاضر نہ ہوں اپنے مددگاروں شفاعت والوں کے ساتھ آئیں اب اس اکیلے نہ رہنے کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے

سے نکالے نہ جائیں یہ سو اسی دوکان سے ملتا ہے اور نکالنے نہ جانے کا زیور ہے۔ صبح و شام اللہ کا ذکر اور تقویٰ۔
 ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا!
 چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو ڈراتے رہنے اب فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو عملی بشارت دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن حضرات کے لئے عملی بشارتوں کا مجموعہ تھی کہ انہیں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لئے جن لیا۔ پانچواں تعلق: پچھلی گزشتہ آیت میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان ازلی محروم کفار سے فرمادیتے کہ ہم نے خدائی خزانوں کے مالک ہونے کا غیب جاننے کا دعویٰ نہیں کیا ہم سے اس کے متعلق مطالبات نہ کرو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے نیاز مندوں کو اپنے پاس بٹھا کر اپنی صحبت میں رکھ کر غیبی خزانے بھی بخش دو انہیں غیبی خبریں بھی سنا دو یعنی محرومین کو محروم رکھنے کا حکم دینے کے بعد محرومین کو سب کچھ دے دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا محرومین کی محرومیت کے بعد خوش نصیبوں پر رحمت کا ذکر ہے۔ چھٹا تعلق: تبلیغ کے چار طریقے ہوتے ہیں، ڈرانا، امید دلانا، دلائل، عشق و محبت پیدا کرنے، تاڈرانے والی تبلیغ کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا۔ عشق و محبت والی یا دلائل والی تبلیغ کا ذکر اب ہے کہ محبوب انہیں اپنے سے جدا نہ کرو تا کہ انہیں عشق و محبت کی نعمت ملے یہ بھی ایک قسم کی تبلیغ ہے گویا ابتدائی تبلیغ کے بعد استقامتی درجہ کی تبلیغ کا ذکر ہے۔

شان نزول: احمد۔ طبرانی نے حضرت ابن مسعود سے ابن جریر لونبیہقی نے حضرت خباب سے روایت کی۔ رضی اللہ عنہم کہ ایک بار اقرع ابن حابس تمیمی امور عینیہ ابن حسن فزارمی وغیرہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال، صیب، عمار و خباب وغیرہم فقراء صحابہ کے پاس بیٹھا ہوا ان سے باتیں کرتا پایا (رضی اللہ عنہم اجمعین) ان کی مفلسی کا یہ حال تھا کہ ان میں سے اکثر کے جسموں پر صرف ایک کمبل تھا ان لوگوں نے ان حضرات صحابہ کو نظر حقارت سے دیکھا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو ان فقراء کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے۔ لوگ ہم کو ان کے ساتھ بیٹھا دیکھیں گے تو ہمیں کیا کہیں گے آپ ان کو اپنے پاس سے نکال دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھا کریں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست رد کر دی۔ تب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس پر وہ کفار بولے کہ اچھا آپ ان کو نکالیں نہیں بلکہ ایک خاص وقت ہمارے لئے مخصوص فرمادیں۔ جس میں صرف ہم لوگ آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کا وعظ سنا کریں کوئی فقیر غریب اس وقت یہاں نہ ہو کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار سے عرض کیا کہ حضور اس میں حرج نہیں ابھی ان میں غرور نخوت ہے ممکن ہے کہ حضور کی صحبت سے یہ ایمان قبول کر لیں اور بعد میں ان کے دل سے یہ غرور نکل جاوے تبلیغ دین کے لئے یہ منظور فرمانے میں حرج نہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا یہ کفار بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس وعدے کی تحریر دے دی جاوے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نذو قلم دوات لے کر لکھنے کے لئے حاضر ہوئے۔ اس آیت کے نزول سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کا نذو وغیرہ پھینکو اویئے اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس اصرار سے توبہ کی پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہی رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باہر رہتے ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل

قریب بیٹھتے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہم فقراء سے فرمایا کرتے کہ میری زندگی و موت تمہارے ساتھ ہے اس کے نزول کے متعلق اور بہت سی روایات ہیں (تفسیر خازن، روح المعانی، تفسیر کبیر، روح البیان، خزائن عرفان، تفسیر مدارک وغیرہ) بعض مفسرین نے ان فقراء صحابہ میں حضرت سلمان فارسی کو بھی شمار کیا ہے مگر یہ درست نہیں کیونکہ سورہ انعام کہہ ہے اور حضرت سلمان فارسی بعد ہجرت مدینہ منورہ میں ایمان لائے واللہ ورسولہ اعلم اس کی تحقیق اس جگہ تفسیر خازن میں دیکھوان کفار نے فقراء مسلمین کے اخلاص و ایمان پر بھی طعن کیا کہ بولے یہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے ہیں دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ فقر وفاقہ کی وجہ سے کلمہ پڑھ کر آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں تاکہ اس بہانہ انہیں کچھ کھانے پینے کو مل جلیا کرے (کبیر معانی بیان وغیرہ)۔

تفسیر: **ولا تطرد الذین یدعون ربہم**۔ یہ جملہ نیا ہے اس لئے اس کا واو ابتدائیہ سے لا تطرد میں خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تطرد بنا ہے طرد سے معنی پلٹ کر نکالنا، اخراج، مطلقاً نکالنے کو کہا جاتا ہے۔ خواہ جبراً ہو یا خوشی جیسے کوئی شخص آپ کے پاس سے جانا چاہے تو آپ اس کے لئے دروازہ کھول دیں اور کہیں کہ نکل جائیے یہ خوشی کا نیکانا ہے صد کے معنی ہوتے ہیں روکنا آنے نہ دینا غرضیکہ 'طرد' اخراج، صد میں فرق ہے۔ لا تطرد فرمانے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا ذکر ہے وہاں آپ کی شان بے نیازی کٹر کر ہے۔ بندہ نوازی اور بے نیازی دونوں کی جھلک اس ایک لفظ میں ہے یعنی جو آپ کے پاس آنا چاہے اسے دور نہ رکھو جو آپ کے پاس سے جانا نہ چاہے اسے دور نہ کرو مگر جو آنا نہ چاہے یا آیا ہوا خود بھاگنا چاہے تو اس کی پرولونہ کرو کہ وہ آپ کا حاجت مند نہیں ہے آپ اس کے حاجت مند نہیں ان حکمتوں سے لا تخرج یا لا قصد نہیں فرمایا لا تطرد فرمایا۔ خیال رہے کہ ان کفار نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فقراء کو پہلے تو نکال دینے ہی کا مطالبہ کیا تھا جو روک دیا گیا تھا۔ پھر بعض خاص مجلسوں سے روک دینے کا مطالبہ کیا اس لئے یہاں لا تطرد فرمایا گیا اور ہو سکتا ہے کہ یہاں طرد معنی روکنا ہو اعلیٰ حضرات قدس سرہ کا ترجمہ نہایت نفیس ہے دور کرنا جس میں نکالنا روکنا دونوں داخل ہیں نکالنے کا مطالبہ کفار نے کیا تھا۔ بعض خاص مجلسوں سے روکنے کا ارادہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ خیال رہے کہ دور کرنا دور رکھنا دو طرح کا ہے۔ جسمانی دوری، جنائی یا روحانی دوری۔ اگر یہاں جسمانی دوری مراد ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ ہی صحابہ مراد ہوں گے جن کے متعلق یہ آیت آئی اور اگر جنائی یا روحانی دوری مراد ہے تو اللہ تعالیٰ سے تاقیامت واکرین مومنین مراد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مسلمان کو اپنے سے دور نہیں کرتے ہر مومن کے دل و جان ایمان میں رہتے ہیں۔ لہذا لا تطرد بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مراد وہ ہی فقراء مومنین ہیں جن کی علیحدگی کا کفار نے مطالبہ کیا تھا یدعون بنا ہے دعوت سے معنی پکارنا بلانا اصطلاح قرآن میں اکثر معنی عبادت آتا ہے یہاں دونوں احتمال میں معنی پکارنا ہوا یعنی عبادت کرنا چونکہ بندہ دعا میں اکثر اللہ تعالیٰ کو رنا کہہ کر پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہے کہ بندہ اسے رنا کہہ کر پکارے یعنی اے ہمارے پالنے والے اس لئے یہاں وہم ارشاد ہوا اللہ یا رحمن نہ فرمایا۔ چونکہ رب تعالیٰ کو فقراء مسلمین بڑے پیارے ہیں اس لئے اپنی ربوبیت کی نسبت انہیں کی طرف فرمائی رب العظیمین یا رب اناس نہ فرمایا اس میں ان فقراء کی بہت ہی عزت افزائی ہے بالفداۃ والعشی اس کا تعلق یدعون سے ہے۔ عداۃ اصل میں عدا و تھا۔ اسی سے ہے عداۃ اور عداۃ معنی صحیح سویرا۔ رب فرماتا ہے۔ بالعداۃ الاصال او گئے سے آفتاب نکلنے تک کو

غدا کما جاتا ہے اور طلوع آفتاب سے دوپہر تک کو کچھ کما جاتا ہے۔ عشی بنا ب عشوی سے واو کو می کر کے ی میں اِنْخَام کر دیا گیا اس کی جمع عشیہ عشایات آتی ہے۔ دوپہر سے شام تک کو عشا کما جاتا ہے اس لئے دوپہر تک کے کھانے کو عذا کما جاتا ہے دوپہر کے بعد کے کھانے کو عشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا اتنا عدا ونا۔ ہمارا ناشتہ لاؤ۔ آخری رات کے کھانے کو حور۔ اسی سے بے محری۔ (الزور العلانی وغیرہ) یہاں صبح شام سے مراد یہ ہے یعنی ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اس سے دعائیں مانگتے اسے پکارا کرتے ہیں یہ اس سے مراد فجر و مغرب کی نمازیں ہیں یا صبح شام کے وظیفے اور ذکر اللہ فرضیکہ اس جمعہ کے کل چھ معنی یا چھ تفسیریں ہیں۔ صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں ہر وقت اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ صبح شام اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں۔ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ہر وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں جیسے یکس ہر جگہ سے آس توڑ کر رب کو پکارے یہاں تک تو ان فقراء مسلمین کے قالب کا حال بیان ہوا ان کے قلب کی حالت یوں بیان ہوئی ہر ہد ون وجہہ یہ عبارت ہد عون کے فاعل سے حال ہے جس میں ان کے دلی اخلاص کا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کے اخلاص و خشوع و خضوع کی گواہی دی یہاں ارادہ معنی نیت ہے اس کا فاعل وہی فقراء ہیں وجہہ معنی ذات ہے یا معنی رضایا معنی توجہ کرمہ کا مرجع رب تعالیٰ ہے۔ جس کا ذکر وہم میں ہوا یعنی وہ حضرات اس پکار یا اس عبادت میں نہ تو دنیاوی نفع کی نیت کرتے ہیں نہ دوزخ سے چھٹکارے کی نہ جنت حاصل کرنے کی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی رضایا توجہ کرمہ کے طالب ہیں طالب مولیٰ ہو کر عبادت کرتے ہیں اس فرمان عالی میں ان حضرات کی ایسی منقبت ارشاد ہوئی جو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھو ہد عون وہم میں شریعت کا ذکر ہوا اور ہد ون الخ میں طریقت، حقیقت، معرفت کا وہ حضرات، شریعت طریقت، حقیقت، معرفت کے جامع بلکہ ان کے سرچشمہ ہیں۔

ما علیک من حسابہم من شئی اس ارشاد عالی میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ حسابہم میں ہم کا مرجع وہ مطالبہ کرنے والے کفار ہوں۔ دوسرے یہ کہ اس کا مرجع وہی فقراء مسلمین ہوں پہلی صورت میں مقصد یہ ہے کہ آپ ان کفار کے ایمان کی امید میں ان مومنوں کو اپنی مجلس پاک سے دور نہ کریں اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کا حساب آپ سے نہ ہو گا۔ کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے لہذا ان کے ایمان کے لئے ایسی کوشش نہ فرمائیں بجز بار بار ان کی غرض ہو تو ایمان لا کر ان ہی فقراء کے ساتھ انہیں میں بیٹھیں ورنہ دوزخ میں جائیں اسی طرح آپ کا حساب ان سے نہ ہو گا کہ دوسری کفر امتوں کی طرح یہ آپ کی تبلیغ کا انکار کر دیں اور ان کے انکار پر آپ سے باز پرس ہو جائے ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ ولا تسئل عن اصحاب العجم دوسری صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ یہ کفار جو ان فقراء کی نیت ان کے اخلاص پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ ان کی بگو اس پر دھیان نہ دیں ان حضرات کی نیتوں و اخلاص کے متعلق آپ سے حساب نہ لیا جاوے گا۔ آپ ان کی نیت پر شبہ نہ کریں اس میں بظاہر خطاب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر مقصود ہے تمام مسلمانوں کو سنانا۔ خیال رہے کہ اس عبارت میں ما شبہ نہیں ہے من حکمیر یہ ہے جس سے شئی کا موم اور بید گیا اور من حسابہم حال مقدم ہے من شئی کا یہ سب مل کر کا اسم ہے نیک خبر و ما من حسابک علیہم من شئی یہ عبارت گزشتہ مانع الخ پر معطوف ہے۔ اقبال کے لئے یہ ارشاد ہو اس عبارت کی ترکیب بھی وہی ہے جو ابھی عرض کی تھی یعنی آپ کا حساب ان سے نہ لیا جاوے گا۔ یہ فرمان عالی تھیل اور فہم کش کے لئے ہے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب دوسروں سے کیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہ یا

جاوے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بت سے خاص غلام بے حساب جنت میں جاویں گے رب تعالیٰ فرماتا ہے ہد خلون الجنة ویرزقون لیہا بغير حساب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضور کے خاص غلام قیامت کے حساب وزن اعمال وغیرہ سب سے مستثنیٰ ہیں فتطرد ہم۔ یہ عبارت گزشتہ نئی ما علیک من حسابہم الخ کا جواب ہے اس لئے ف کے بعد ان پوشیدہ ہے اور تطرد منصوب ہے ہم کا مرجع وہ فقراء مومنین ہیں یعنی ان فقراء کی نیت و ارادہ وغیرہ کا حساب آپ کے ذمہ نہیں تا کہ آپ انہیں اپنے پاس حاضری سے روکیں کہ چونکہ تمہاری نیت درست نہیں لہذا تم ہمارے پاس نہ آؤ۔ فتكون من الظالمین۔ یہ عبارت گزشتہ نئی کا جواب ہے اس لئے یہاں بھی ف کے بعد ان پوشیدہ ہے اور نکون کو نصب ہے وہ نئی لا تطرد اللین ہد عون الخ ہے یعنی آپ ان فقراء کی اپنی مجلس پاک سے نہ روکیں کہ یہ ظلم یا انصافی ہوگی۔ ظلم کے تین معنی ہیں کسی کی ملکیت میں اس کی رضا کے بغیر تصرف کرنا یعنی کسی کا حق مارنا کسی کو بغیر جرم سزا دینا۔ کسی چیز کو بے محل استعمال کرنا حدیث شریف میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دوزخ میں بھیج دے تو وہ ظالم نہیں وہاں ظلم سے پہلے معنی مراد ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے وہاں ظلم کے دوسرے معنی مراد ہیں بغیر جرم سزا۔ یہاں ظالمین کے تیسرے معنی مراد ہیں کسی چیز کا بے محل استعمال۔ وہ حضرات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عزت و عظمت پانے کے مستحق ہیں اگر ان کو مجلس پاک سے نکل دیا گیا روک دیا گیا تو جس اکرام کے وہ مستحق تھے وہ ان پر استعمال نہ ہو لہذا یہ ظلم یعنی ان کے ساتھ بے انصافی ہوئی یہ بے انصافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے بعید ہے یہی معنی تفسیر خازن اور تفسیر روح المعانی وغیرہ نے کئے اور فرمایا کہ اس فرمانِ عالی میں اخلاق کریمانہ کی طرف توجہ دلانا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ روک دینا متر نہیں۔

خلاصہ و تفسیر: اس آیت کریمہ کا مقصد حضرات صحابہ کرام کی انتہائی عظمت و احترام کا اظہار ہے اور رب تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کی پر زور حمایت فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شریف یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ کی برائی فرماتا مقصود نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ وہ فقراء مہاجرین کی عبدیت و عبودیت کا یہ حال ہے کہ ہر وقت ہمیشہ اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یا صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں یا صبح شام اپنے رب سے دعا نہیں کرتے ہیں یا ہر وقت دعا نہیں کرتے ہیں یا صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کے جسم کا حال تو یہ ہے اور ان کے دلی اخلاص حسن نیت کا یہ حال ہے کہ وہ کھلاوے یا نام ہو نمود کے لئے کسی غرضیکہ کے لئے نہیں صرف رضاء الہی کی تلاش اس کی توجہ کرم حاصل کرنے کے ہے۔ ایسے مخلصین عابدین کو اے محبوب آپ کسی مجلس میں اپنے پاس حاضر ہونے سے نہ روکیں یہ لوگ تو آپ کی مجلس کی زینت تاقیامت دنیا کے لئے ہدایت کے تارے ہیں انہیں کو اسلام کی خدمت کے لئے منتخب کیا گیا کفار کی اس بکو اس پر آپ دھیان نہ دیں کہ یہ لوگ مخلص نہیں رہا کار ہیں دنیاوی لالچ میں آپ کے پاس آتے ہیں ان کا یہ حساب آپ کے ذمہ نہیں تا کہ آپ اس احتمال سے انہیں آنے سے روک دیں یا ان کفار کا حساب قیامت کے دن آپ سے نہ ہو گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے اور آپ کا حساب ان کفار سے نہ ہو گا کہ وہ آپ کی تبلیغ کا انکار کر دیں اور آپ اپنی صفائی میں گواہیاں پیش فرمائیں آپ تو ہماری صفت بے نیازی کے مظہر ہیں تمام مخلوق کو آپ کی حالت ہے آپ کو سواء ہمارے کسی کی حاجت نہیں۔ جب کیفیت یہ ہے تو اگر آپ نے ان لوگوں کو اپنی مجلس سے روک دیا تو یہ عمل بے محل ہو گا کہ جو آپ کے ہاں حاضری کے آپ کے ہاں اعزاز و اکرام کے مستحق تھے

انہیں ان کا یہ حق نہ ملے گا یہ ناقصاتی ہے آپ کے اخلاق کریمانہ سے یہ ناقصاتی بہت ہی بعید ہے۔

نوٹ : اس آیت کے نزول کے بعد جب تک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف رکھتے تھے ان حضرات کو اپنے سے اس قدر قریب بٹھالیے کہ ان کے زانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو شریف سے مس کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہماری زندگی و موت ہے (خازن بیان معنی آئیر وغیرہ)۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : قیامت مومنین و صالحین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ عالیہ سے درکارے نہ جائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب چاہے وہ رب تعالیٰ کی یادوں رات کیا کرے یہ فائدہ لا تطرد الذین یدعون الخ سے حاصل ہوا کہ اگرچہ شان نزول حاصل ہے مگر آیت کریمہ کے الفاظ عام ہیں جو بھی شام سویرے یعنی ہمیشہ رب کو یاد کرے انہیں نہ نکالو۔ دوسرا فائدہ : لفظ مرید اس آیت سے لیا گیا ہر ہون و وجہہ جو اللہ کی رضا جوئی کے لئے کسی شیخ کی بیعت کرے وہ مرید ہے یعنی اللہ کی رضا کارا وہ کرنے والا۔ تیسرا فائدہ :

حضرات صحابہ کرام اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کام سے روک دیا جو بالکل حق تھا بلکہ تبلیغ کا ایک طریقہ تھا یعنی خاص مجلس میں سرداران کفار کو خاص تبلیغ فرمانا اور حکم دے دیا کہ یہ کفار ایمان لائیں یا نہ لائیں آپ ان مقبولین کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں۔ چوتھا فائدہ : ہر وقت خصوصاً صبح شام اللہ کا ذکر کرتیوں ہی نماز فجر و عصر کی پابندی کرنا اللہ کو بہت پسند ہے یہ فائدہ یدعون ربہم بالغدا اوة والعسی سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ :

حضرات صحابہ کرام ہم و نمودریا کاری سے پاک و صاف ہیں ان کا ہر کام رضاء الہی کے لئے نہایت ہی اخلاص سے ہے یہ فائدہ ہر ہون و وجہہ سے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلی اخلاص کی گواہی دی جو انہیں ریاکار کے وہ اس آیت کریمہ کا انکاری ہے۔ چھٹا فائدہ : مسلمان کو چاہئے کہ نیک اعمال صرف رضاء الہی کے لئے کرے اپنے نفع اپنی غرض کو اس میں دخل نہ دے

عشق کتے ہیں کہ دوزخ سے نیچے جنت حاصل کرنے کی بھی نیت نہ کرے مالک رضی ہو جوئے تو سب کچھ اپنا ہے یہ فائدہ بھی ہر ہون و وجہہ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ : اگر بد باطن لوگ صالحین مقبولین پر زبان طعنہ دراز کریں تو اس کا بالکل اعتبار نہ کرنا چاہئے اس میں ان معترضین کا نقصان ہے مقبولین کے تو اور درجے بڑھتے ہیں۔ یہ فائدہ ما علیک من حسابہم

من شئی سے حاصل ہوا۔ دیکھو ان کفار نے غریاء صحابہ پر زبان طعن دراز کی تو ان صحابہ کی تعریف و توصیف قرآن کریم میں نازل ہوئی جس سے معترضین کے منہ کالے ہو گئے اور ان فقراء کے درجات عزت و عظمت کو اور چار چاند لگ گئے کہ حشر تک ان کے یہ فضائل دنیا میں بیان ہوں گے۔ آٹھواں فائدہ : جیسے رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دوسری صفات

کا مظہر بنایا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بے نیازی کا مظہر بھی بنایا ہے آپ اور آپ کا دین دنیا والوں سے بے نیاز ہیں یہ فائدہ ما علیک من حسابہم من شئی سے حاصل ہوا۔

مسئلہ : جس کے ذمہ کسی کی ہدایت نہ ہو اس سے اس کا حساب نہ ہو گا یوں ہی جو کوئی ہدایت میں کوتاہی نہ کرے مگر و سراسر آدمی قبول نہ کرے اس کا بھی اس کے متعلق حساب نہ ہو گا۔ مسئلہ : قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہو گا نہ وزن اعمال بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خدام بغیر حساب جنت میں جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری

امت میں ستر ہزار (بے شمار لوگ) ایسے ہیں جن کا حساب و کتاب نہیں وہ بے حساب جنتی ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور دعا فرمادیں کہ میں بھی ان میں سے ہوں فرمایا تم ان میں سے ہو۔ مسئلہ: قرآن کریم میں لفظ ظلم بہت معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شرک، کفر، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، جنوں چونک، خطا، خلاف اخلاق۔ ان معنی کی آیات موجود ہیں۔ یہاں ظلم بمعنی خلاف اخلاق یا بے مروتی ہے اس کے علاوہ اور معنی مراد لئے جاویں تو آیت کریمہ پر سخت اعتراضات وارد ہوں گے اس کا مستحکم خیال رہے۔

پہلا اعتراض: یہ آیت کریمہ یکہ ہے جب روزہ زکوٰۃ حج و حجاج وغیرہ کوئی عبادت نہ آئی تھی اگر معراج سے پہلے کی ہے تو نماز بھی نہ آئی تھی اور اگر معراج کے بعد کی ہے تب بھی نمازیں صرف پانچ تھیں تو یہ معنی کیونکر درست ہوئے کہ ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ جواب: اس زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہنا عبادت تھی جو ساری عبادت سے افضل ہے جس سے انسان صحابی بن جاتا ہے وہ یہاں مراد ہے۔ دوسرا اعتراض: اگر اس سے نماز پنجگانہ مراد ہے تو صرف صبح شام کھڑے کیوں ہو گیا وہ اور وقت نمازیں نہ پڑھتے تھے۔ جواب: اس لئے کہ نماز فجر و عصر رب تعالیٰ کو بڑی ہی پیاری ہیں کہ اس وقت دن و رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور یہ ہی دو نمازیں جنت میں دیدار الہی کا وسیلہ بنیں گی انہیں کی زیادہ تاکید قرآن مجید میں ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا اور حافظوا علی الصلوات والصلوة والوسطی اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر ہوا۔ تیسرا اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمته للعالمین ہیں تو آپ نے کفار کی دوسری درخواست کیوں منظور فرمائی کہ ان کے لئے خاص مجلس مقرر فرمانے کا ارادہ فرمایا رب تعالیٰ جو جبار و قہار بھی ہے اس نے آپ کو روک دیا۔ جواب: تاکہ ان صحابہ کرام کی شان میں یہ آیات نازل ہوں جن سے ان کی شان قیامت تک ظاہر ہوتی رہے ان کے اوصاف حمیدہ خود رب تعالیٰ بیان فرماتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور مریم کے گواہ بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور صحابہ کا گواہ رب تعالیٰ اگر آپ پہلے ہی سے ان کی درخواست بالکل رد کر دیتے تو یہ آیتیں کیسے آتیں۔ چوتھا اعتراض: اللہ تعالیٰ اعضا و جوارح ہاتھ پاؤں چہرہ وغیرہ سے پاک ہے پھر اس کے لئے وجہ یعنی چہرہ کیونکر ارشاد ہوا۔ جواب: اس اعتراض کا مکمل جواب ہم دوسرے پارے میں لائنا تولوا انتم وجہ اللہ کی تفسیر میں دے چکے ہیں۔ پانچواں اعتراض: کیا حضرات صحابہ صرف صبح شام ہی اللہ کا ذکر کرتے تھے باقی وقت غافل رہتے تھے اللہ کا ذکر تو ہر وقت چاہئے پھر یہاں صبح شام کا ذکر کیوں ہوا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یا تو صبح شام سے مراد ہر وقت ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ میں دن رات فکر کرتا ہوں یعنی ہر وقت یا صبح شام کا ذکر رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس لئے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا ورنہ وہ حضرات ہر وقت ہی اللہ کے ذکر تھے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم نہیں دیکھو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء صحابہ کو مجلس پاک سے نکال دینے یا روک دینے کا حکم دے دیا اور اسے رب تعالیٰ نے ظلم فرمایا ظلم یقیناً گناہ ہے۔ (حشویہ)۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو نہ تو مجلس پاک سے نکالا ورنہ روکا روکنے کا ارادہ فرمایا کسی کو اپنی مجلس سے روکنا جرم ہے نہ گناہ ہم اپنے گھر میں اپنی خاص مشورہ کی مجلس میں بعض لوگوں کو شرکت کی اجازت نہیں دیتے یہ گناہ نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارادہ تبلیغ کی نیت سے کیا تھا کہ یہ حضرات تو ایمان الہی چکے ہیں اگر یہ کفار بھی ہمارے پاس حاضر رہیں تو شاید ایمان قبول کر لیں ایمان لانے کے بعد ان کے دلوں سے یہ غرور

تکبر نکل جاوے گا کتنا کیزہ خیال ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس تبلیغ کے لئے تو دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا فرض بجالا رہے ہیں۔ یہاں ظلم سے مراد تو کفر ہے نہ کسی کو ستانا نہ گناہ نہ خطا بلکہ اس سے مراد خلاف مروت خلاف اخلاق ہے وہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر نہیں ہو بلکہ اس کا ارادہ فرمایا۔ اگر ہم آج خصوصی مجلسیں قائم کریں جن سے بعض لوگوں کو روک دیں تو گناہ نہیں۔

لطیفہ: ایک گستاخ نے ہم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے معوند والے کفار کے لئے بددعا کی تو رب نے فرمایا ایسے لک من الامرشنی اس بددعا کا آپ کو بالکل حق نہیں دیکھو یہ بددعا گناہ تھی جو حضور انور سے صادر ہوئی ہم نے جواب دیا کہ اگر کفار کو بددعا کرنا گناہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون بلکہ سارے قبیلوں کو بددعا دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سارے جہان کے کفار کو بددعا سے غرق کر دیا دیکھو۔ وب لا تذرع علی الارض من الکافرین دہاوا کیا وہ حضرات گنہگار ہوئے تمہارے پیش کردہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ کفار پر بددعا کرنا آپ کے شان کریبی کے لائق نہیں آپ رحمت اللعالمین ہیں وہ جلال والے پیغمبر تھا جو بددعا میں فرما گئے اس پر خاموش ہو گیا۔ ایسے ہی یہاں ہے کہ یہاں ظلم سے مراد گناہ یا ستانا نہیں جیسا کہ ہم نے عرض کیا۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے سورج ساری زمین پر چمکتا ہے روشنی دینے کے لئے مگر پہاڑوں پر چمکتا ہے پھل پکانے کو کھیت پر چمکتا ہے دانہ پکانے کو چمن پر چمکتا ہے پھول کھلانے کو اچھی زمین پر چمکتا ہے سبزہ گھاس اگانے کو بد فحش کے پہاڑوں پر چمکتا ہے لعل بنانے کو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے سورج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں پر چمکے اللہ کی طرف بلانے کو مسلمانوں کے دلوں پر چمکے ایمان دینے کو عارفین پر چمکے عرفان بخشے کو علماء اولیاء شہداء صالحین پر چمکے انہیں مختلف رحمتیں دینے کو حضرات صحابہ کرام پر چمکے انہیں صحابی بنانے کو یعنی بعد انبیاء سب سے افضل و اشرف بنانے کو حضرات صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یہ فیض ملا کہ ان کے قلب و قالب بلکہ روئے روئے میں عشق و محبت رچ گئی وہ لوگ اللہ رسول کے ہو چکے اور اللہ رسول ان کے ہو گئے کفار نے ان و اسلمین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آڑ بنا چاہا رب تعالیٰ نے اس آڑ کو پھاڑتے ہوئے فرمایا کہ محبوب انہیں کسی وقت بھی اپنی بارگاہ میں آنے سے نہ روکوں کی زبانیں میرے ذکر میں تر ہیں ان کے سینے نور کے گنجدنے اخلاص و محبت سے معمور ہیں یہ میری رضا چاہتے ہیں میں ان کی رضا چاہتا ہوں انہیں مجھ سے آپ سے الگ ہونا گراں ہے تو مجھے ان سے الگ ہونا پسند نہیں ایسے لوگوں کا حساب نہیں حساب اطباء کا ہوتا ہے عشق کا نہیں ہوتا آپ ان کی محبت و ارفنگی کا حساب نہ لیں جیسے یہ آپ کے مراتب و درجات کا حساب نہیں کرتے ایسے لوگوں کو اپنے سے جدا کر دینا انصاف سے بعید ہے انہیں ہر دم اپنے قدموں سے لگے رہنے دو۔ سبحان اللہ لطف تو دیکھو کہ رب تعالیٰ ان فانی فی اللہ لوگوں کی سفارش اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبے تین بار ہوئے ایک بار تو یہ جو مکہ معظمہ میں کفار کی طرف سے ہو اور دوسرا مطالبہ مدینہ منورہ میں حضرت عبد اللہ ابن ام مکتوم کو علیحدہ کرنے کا جس کے متعلق عبس و تولی آیت کریمہ اتری۔ تیسرا مطالبہ حضرت بلال کو لڑائی سے علیحدہ کرنے کا یہ تیسرا مطالبہ وقتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا تھا کسی اور نے لڑائی کو خوش الحالی سے لوگ بڑے خوش ہوئے مگر بعد نماز وحی آئی۔ مولانا فرماتے ہیں۔

گفت ہاتھ بردر خیر الورا چہ سب بے یانگ شدیت خدا
لوگوں نے عرض کیا کہ آج اذان بست شام ار ہوئی تو۔

گفت ہاتھ بازار یانگ بلال خوش شدے بر عرش رب ذوالجلال

ایک لفظ ہوتا ہے مگر مختلف زبانوں میں اثر مختلف ہوتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ منفقوں نے کہا تو جھوٹے ہوئے یہ یہی کلمہ مخلص نے کہا مومن بنایا یہ کلمہ حضرت صدیق نے کہا صدیق اکبر بنے۔ سید عبدالقادر جیلانی نے پڑھا غوث اعظم بنے اور مومن اگر کفر بھی کہے تو مومن ہی رہتا ہے الا من اکره وقلبه مطمئن بالايمان سانپ دودھ پئے تو زہر بنے شہد کی مکھی پئے تو شہد بنے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی اور جہ پر پہنچ کر صحابی کی گرد قدم کو نہیں پاسکتا کیونکہ حضرات صحابہ کی عبادت اور ان کے اخلاص ان کی دیانت ان کی مقبولیت کی قرآن نے گواہی دی اور کسی کو یہ شرف کیسے حاصل ہو گا نیز وہ حضرات احکام قرآن کے نزول کا باعث ہیں کہ ان کے پیش آمدہ واقعات پر بہت سے احکام قرآنیہ آئے وہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت قرآن مجید کے جمع کرنے اسلام کے پھیلانے کے لئے منتخب کئے گئے ان کی قبولیت کی آیات قرآن میں نازل ہوئیں وہ حضرات دین کا مرکز ہیں سارے اولیاء وائرہ ہیں ان کی نیت ان کے اخلاص پر اعتراض کرنے والے کفار مکہ کے زمرہ میں داخل ہوئے ہیں کہ یہ طریقہ کفار مکہ ہی کا تھا۔

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِمَّنْ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا مِّنْ

اور اسی طرح آزمائش بنایا ہم نے ان کے بعض کو واسطے بعض کے تاکہ کہیں یہ لوگ کہ کیا یہ ہیں کہ احسان کیا اللہ نے
اور یوں ہی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کے لئے تھنہ بنا دیا کہ مالدار کافر مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کیا

بَيْنَنَا الْيُسُ اللَّهِ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٠﴾

اور پھر انکے درمیان سے ہمارے کیا نہیں ہے اللہ بہت جاننے والا شکر گزاروں کو
یہ ہیں جس پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے کیا، شکر خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ سے معلوم ہوا تھا کہ فقراء مومنین کی وجہ سے رؤساء کفار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے کتراتے تھے۔ اب اس کترانے کی اصل وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان امیر کافروں کی سخت آزمائش اور اس آزمائش میں ان بد نصیبوں کا فیصل ہو جانا گویا ان کفار کی بیان کی ہوئی غلط وجہ کے بعد اس دوری کی اصل وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ کفار ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم کو فقراء مومنین کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے اس لئے ہم اسلام قبول نہیں کرتے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس دوری کی وجہ ان کی شرم نہیں وہ تو گھروں، بازاروں، میلوں، سفروں میں فقراء کے ساتھ رہتے ہیں اس کی اصل وجہ ان بد نصیبوں کا حسد ہے کہ فقراء ہم سے پہلے مومن ہو کر ہم سے علم و عمل میں کیوں بڑھ گئے

گویا غلط بہانوں کے ذکر کے بعد اصل صحیح وجہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں کفار قریش کی اس نفرت کا ذکر تھا جو انہیں فہراء مومنین سے تھی اب اس نفرت کے انجام کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے دربار سے دور ہوئے اور خود رب تعالیٰ پر اعتراض کرنے لگے کہ اس نے فہراء کو ہدایت کیوں دے دی گویا اولیاء اللہ کی عداوت کا ذکر پہلے ہوا۔ انجام کا ذکر اب ہے۔ ولی سے عداوت نبی سے دور کرتی ہے اور نبی سے دوری خدا سے باغی بناتی ہے۔

چوں شدی دور از حضور اولیاء
ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا
آں چنن و اں دور حشمتی از خدا
اوشیند در حضور اولیاء
زینے سے نفرت کر کے چھت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔

شان نزول: سرداران قریش جیسے عینہ بن صن فزاری، عتبہ، شیبہ، ابن ربیعہ، امیہ ابن خلف، جمعی ولید بن مغیرہ مخزومی، ابو جہل، ابن ہشام، سہیل ابن عمرو وغیرہم کے بعض غلام اور بعض آزاد کردہ غلام مسلمان ہو کر صحابی اور عالم دین بن گئے چنانچہ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ جو امیہ ابن خلف کے غلام تھے ان کے مراتب سے تو دنیا واقف ہے اس پر یہ سرداران کفر جل کر خاک سیاہ ہو گئے کہ ان غلاموں کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ سے کیوں لگا لیا چنانچہ عتبہ، شیبہ، مطعم ابن عدی وغیرہم ابوطالب کے پاس آئے اور بولے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے لائیں انہوں نے ہمارے موالی (آزاد کردہ غلاموں) کو ایسی عزت دیدی کہ اپنے برابر بٹھالیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری طرف سے عرض کر دیں کہ ان لوگوں کو اپنے ہاں سے نکل دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کے دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی ممکن ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں ان میں سے بعض بولے کہ اگر اسلام حق ہو تا تو اس کی توفیق پہلے ہم کو ملتی کہ ہم پر خدا بہت خوش ہے اس نے ہم کو زمین حرم میں سکونت کعبہ کی خدمت، حجاج کی خدمت، آب زمزم کا انتظام دولت، سرداری لولاد غرضیکہ دینی و دنیاوی نعمتیں بخشی ہیں۔ ان غلاموں کے مسلمان ہو جانے سے ہم کو اسلام کی حقانیت میں شک ہے کہ اگر اسلام اللہ کی نعمت ہوتی تو مذکورہ بالا نعمتوں کی طرح یہ بھی ہم کو ہی ملتی۔ پہلے ہم ہی کو اسلام کی توفیق نصیب ہوتی اس کے مستحق ہم ہی ہوتے۔ ابوطالب نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر ابن کثیر) تفسیر ابن عباس بتویر المقیاس) ابن کثیر نے ان غلاموں کے نام یہ گنائے۔ بلال، عمار، سالم، صبح، مقداد ابن عمرو، مسعود ابن قاری، واقد، عمرو ابن عمرو، ذوالشمالین وغیرہم۔

تفسیر: وا کذلک فتننا۔ قوی یہ ہے کہ کذلک میں کف شیبہ کا ہے ذالک اسم اشارہ اپنے ہی معنی میں ہے یہ لفظ اس مضمون کو گزشتہ مضمون سے شیبہ دینے کے لئے ہے۔ فتننا بنا ہے فتنہ سے فتنہ کے معنی ہیں سونے کو آگ میں تپانا جس سے کھرا کھوٹا جہد ہو جاوے اصطلاح میں آزمائش کو فتنہ کہا جاتا ہے کہ آزمائش کی آگ سے بھی مخلص اور منافق دیندار اور بے دین چھٹ جاتے ہیں یعنی جیسے آپ کی ذات و صفات حضرات صحابہ کے حالات و درجات ان کفار کے لئے آزمائش بن گئے کہ وہ آپ کے متعلق سوچنے لگے کہ آپ نبی ہیں تو نکاح کیوں کرتے ہیں کھاتے پیتے کیوں ہیں اگر اسلام سچا ہے تو یہ لوگ ایمان کیوں لائے ایسے ہی حضرات صحابہ کی غریبی مسکینی ان بد نصیبوں کے لئے آزمائش بلکہ آڑ بن گئی ہم نے اس کے ذریعہ

سرداران قریش کو آزمایا ہے بعضہم بعض یہاں پہلے بعض سے سرداران کفر مراد ہیں دوسرے بعض سے فقراء مومنین مراد یعنی ہم نے بعض لوگوں (کفار قریش) کو بعض لوگوں (فقراء مومنین) کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دیا کہ وہ امیران فقراء کی وجہ سے اسلام کی حقانیت میں ہی شک کرنے لگے یا ان فقراء کی وجہ سے اسلام سے متنفر ہو گئے۔ بعض مفسرین نے یہاں دوسرے طرف آزمائش سمجھی یعنی کفار مسلمانوں کی فقیری سے دھوکہ کھائے کہ اگر اسلام حق ہے تو یہ مسلمان فقیر کیوں ہیں اور مسلمان کفار کی امیری سے دھوکہ کھائے کہ اگر کفر باطل ہے تو کافر امیر کیوں ہیں مگر یہ تفسیر کچھ نسیعت ہے کیونکہ کسی فقیر صحابی کے دل میں اس کا فہم نہ بھی نہ گزرانہ انہیں کفار کی امیری سے اسلام کی حقانیت کفر کے باطل ہونے میں کچھ تردد ہو اور حضرات تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو دولت کو نہیں سمجھتے تھے ان کا وہ یہ حال تھا۔

پروانہ کو شمع ہے تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے خدا کا رسول بس
 نیز خود اس آیت کا لگا حصہ اس تفسیر کے خلاف ہے کہ آگے صرف کفار کا قول بیان فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ لِقَوْلِ
 اَهْوَلَاءٍ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَهْتَمُّونَ لِقَوْلِ الْكٰفِرِيْنَ اَلَمْ يَلْمِ الْكٰفِرِيْنَ اَلَمْ يَلْمِ الْكٰفِرِيْنَ اَلَمْ يَلْمِ الْكٰفِرِيْنَ اَلَمْ يَلْمِ الْكٰفِرِيْنَ
 فرض سے پاک۔ بلکہ لام حکمت کے بیان کا ہے علت و حکمت میں فرق بار بار بیان ہو چکا ہے کہ علت میں فاعل کو فائدہ ہوتا ہے
 حکمت میں دوسروں کا نفع قول سے مراد یا تو زبان سے کہتا ہے خواہ مسلمانوں سے کہتا ہو یا آپس میں اپنی ہم قوم کفار سے یا دل کا
 قول یعنی سوچنا غور کرنا ہے اس کا فاعل وہی سرداران کفر ہیں اہولاء میں ہمزہ انکاری سوال کا ہے ہولاء سے اشارہ ان ہی
 فقراء مومنین کی طرف ہے یہ اشارہ حقارت کا ہے من سے مراد اسلام و ایمان کی توثیق دینا ہے اور رب تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جانا
 علیہم کا تعلق من سے ہے اور ہم کامرجم وہی فقراء مومنین یعنی اس میں حکمت یہ ہے کہ بد نصیب لوگ ان فقراء کو نظر
 حقارت سے دیکھتے ہوئے مسلمانوں سے کہیں یا آپس میں کہیں یا دل میں سوچ بچار کریں کہ یہی فقراء جنہیں تن کا کپڑا پیٹ کا
 کٹڑا میسر نہیں وہ ہیں جنہیں اللہ نے یہ احسان خصوصی فرمایا کہ اسلام کی توثیق دے دی اور اپنا مقبول بندہ بنا لیا اور پھر رہے فقیر
 کے فقیر من ہیننا یہاں تفسیر روح المعانی وغیرہ نے فرمایا کہ ہین معنی دون ہے اور دون کے معنی ہیں بغیر یا نہ کرنا سے مراد امیر
 کفار ہیں یعنی ان پر یہ احسان کیا نہ کہ ہم پر یا بغیر ہمارے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ نہایت اعلیٰ ہے کہ ہماری جماعت کے
 درمیان یہی فقراء اس احسان کے لائق رہ گئے ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام حق ہے ہی نہیں اور یہ فقراء اللہ کے پیارے بندے ہیں
 ہی نہیں اگر اسلام حق ہو تو اس کے قبول کرنے کی توثیق ہم کو ملتی نہ کہ انہیں کیونکہ ہم ہی خدا کے پیارے بندے ہیں دیکھ لو
 سرداری دولت عزت اولاد ہم ہی کو ملی ہے انہیں نہیں ملی اس کی تفسیر وہ آیت ہے لَوْ كَانْ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا اَلِی۔ یہ
 بد نصیب ان فقراء کی غریبی کو اسلام کے باطل ہونے کی دلیل قرار دیتے تھے کہ چونکہ اسے عموماً "فقراء نے قبول کیا ہے لہذا یہ
 حق نہیں ہے یہ ہے اللہ کی آزمائش اللہ کی پناہ الیس اللہ ہا علم ہا لسا کوین۔ یہ فرمان رب تعالیٰ کا اپنا ارشاد عالی ہے
 جس میں ان کفار کی پر زور تردید ہے الیس میں ہمزہ استفہام انکاری کے لئے ہے ہا علم کی ب زائدہ ہے جو لیس کی خبر میں
 آجاتی ہے جیسے و کفی باللہ شہدا میں باللہ کی ب زائدہ ہے جو کفی کے فاعل پر ہنئی اور ہا لسا کوین کی ب اعلیٰ کے
 متعلق ہے چونکہ یہاں علم سے مراد علم محیط ہے لہذا اس کے بعد بارشلا ہوئی۔ جیسے کہا جاتا ہے علم ہا یا علم ہکذا اور
 نہ علم خود ہی متعدی ہے ب کی ضرورت نہیں علمہ اور علم ہا کا یہ فرق خیال رکھنا چاہئے (از روح المعانی) شا کوین سے

مرا وہی مومنین ہیں جنہیں اسلام و قرب الہی کی توفیق دی گئی یعنی کیا یہ بات صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار نعمتوں کا حق جاننے والے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مٹی و دولت تو شاکر و کافر سب کو دے دی جاتی ہے۔ مگر ایمان 'عرفان' مقبولیت کی دولت صرف شاکرین کو دی جاتی ہے تم لوگ بندگی شاکر نہیں اس لئے اس نعمت سے محروم رہے۔ یہ غریب فقراء اگرچہ ہیں مسکین و غریب مگر میں ہمارے شکر گزار اس لئے انہیں یہ نعمت عطا ہوئی۔ ان کی غریبی اپنی امیری سے دھوکہ نہ کھاؤ۔

خلاصہ و تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کا لباس بشری میں ہونا آپ کا کھانا پینا نکاح و اولاد اختیار فرمانا سب میں رسالت ان کفار کے لئے اللہ کی طرف سے آزمائش بن گیا کہ انہوں نے آپ کے ان حالات طیبہ کو دیکھ کر آپ کی نبوت کا ہی انکار کر دیا اسی طرح آپ کے اصحاب کرام کا عموماً "مسکین و غریب ہونا ان کے لئے آزمائش بن گیا اس فقیری کو دیکھ کر انہوں نے اپنا بیڑہ غرق کر لیا۔ بعض لوگ بعض کے لئے یعنی یہ فقراء ان امیروں کے لئے امتحان رہتی بن گئے۔ یہ اس لئے ہوا کہ یہ امیر دھوکہ کھا کر ان فقراء سے یا آپس میں کہنے لگے کہ اگر اسلام سچا دین ہے تو کیا ہمارے ہوتے ہوئے ان فقراء کو ہی اس کے قبول کرنے کی توفیق ملی خدا تعالیٰ کے منعم بندے تو ہم ہیں اس نے ہم کو دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے امیر ہیں تو ہم عزت والے ہیں تو ہم جہتہ والے ہیں تو ہم اگر اسلام بھی اللہ کی نعمت ہوتی تو اسلام والے ہوتے تو ہم ان فقراء کے مومن ہونے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نعمت نہیں ہے یہ باطل دین ہے۔ اے محبوب کیا ان بے وقوفوں کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ شاکر بندوں اور کافر بندوں کو خوب جانتا ہے دنیاوی نعمتیں ہر شاکر و کافر کو مل جاتی ہیں مگر اخروی نعمتیں صرف شاکرین کو ملتی ہیں مسلمان کی فقیری سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ گندریوں میں لعل ہیں کبھی خشک زمین کی تہ میں سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اولیاء اللہ کو نظر حقارت سے دیکھنے والا نبی کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا اور جو نبی کے دروازے سے دور ہو وہ رب کے دروازے سے دور کارا جاتا ہے۔ ولایت نبوت کا اور نبوت بارگاہ الہی کا زندہ ہے یہ فائدہ فتنہ بعضہم بعض سے حاصل ہوا ایسے ہی اس کے برعکس ہے کہ ولی کا مقبول نبی کا مقبول اور نبی کا مقبول خدا کا مقبول ہے۔ دوسرا فائدہ: سردار خواہ نبی ہو یا دنیاوی اگر اس کے ساتھ انکساری ہے تو وہ سرداری رحمت باری ہے اور اگر اس کے ساتھ غرور تکبر اللہ و انوں کی تحقیر ہو تو وہ ذلت و خواری ہے انکساری وہ چورن ہے جس سے سرداری جیسی ثقل غذا بھی ہضم ہو جاتی ہے اور اس سے قرب سرکاری نصیب ہوتا ہے۔ کفار مکہ نے اپنی جس قدر روٹی دنیاوی سرداری کا ذکر کیا وہ سب درست تھی واقعی وہ ابراہیمی تھے کئی تھے کعبہ کے مگر ان و خدام نئے دولت مند تھے۔ جتہ والے تھے مگر چونکہ اس سرداری کے ساتھ ان میں انکساری نہ تھی تو دیکھ لو بد رو غیرہ میں کس ذلت و خواری سے مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عجز و انکسار کس سے چھپا ہے۔ دیکھ لو آج ان کے نام کے ڈنگے کیسے بچ رہے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا۔

اپنے کپڑے خود دھولنا خاک کے بستر پر سو لینا سیدھی سلوی نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم!

تیسرا فائدہ: حضرات صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنے والا کبھی خیر کی توفیق نہیں پاسکتا سردار ان کفر کے حالات سے عبرت پکڑو کسی صحابی بلکہ کسی متقی مومن کو نظر حقارت سے نہ دیکھو۔

خاکسارانِ جہاں را بہ حقارت مغلط! تو چہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد

چوتھا فائدہ: اپنے کمالات اور بزرگوں میں کوتاہیاں سوچنا طریقہ کفار ہے اور کفر کا ذریعہ ہے یہ فائدہ لفظوں کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا ہے۔ گنلو سوچنا مقبولوں کے کمالات سوچنا عبادت ہے بلکہ عبادت کی جڑ ہے۔ پانچواں فائدہ: ایک ہی چیز کسی کے لئے ہدایت کا باعث ہوتی ہے کسی کے لئے گمراہی کا ذریعہ دیکھو فقراء مومنین کی فقیری کو دیکھ کر کفار مکہ اور زیادہ کفر میں سخت ہو گئے مگر بادشاہ روم نے ان حضرات کی غرضی کو اسلام کی صداقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل بنایا کہ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع امراء کرتے ہیں یا عموماً "فقراء ابو سفیان نے کہا کہ عموماً" فقراء وہ بولا کہ ہمیشہ حضرات انبیاء کی اتباع غریبا سائین ہی نے کی ہے وہ سچے نبی ہیں ایک چیز ہے مگر دیکھنے والوں کی نگاہیں مختلف ہیں۔ چھٹا فائدہ: دنیاوی مال و دولت پر ایمان و تقویٰ کو قیاس نے کرنا چاہئے کہ جسے دولت ملی اسے ہی ہدایت ملتی ہے اکثر اس کے خلاف بھی ہوتا ہے ہدایت و ایمان سے ملتے ہیں جس میں شکر کا واہ ہو یہ فائدہ اللیس اللہ الخ سے حاصل ہوا۔ اس دھوکہ میں بہت لوگ مارے گئے عقل یہاں ہی ٹھوکر کھاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امن اللہ کا خاص فضل ہے وہاں گھمنڈ و غرور کی جگہ ہی نہیں۔

جسے چاہا ورنہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی یہ چل کے در سے لپٹ گئی وہ کسی امیر کی شان تھی یہ کسی غریب کی بات ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اپنے قدموں میں جگہ دے کر عرش بریں سے اونچا کر دیا آپ کے سوا امیر ابن خلف جیسے امیر کو در کار دیا وہ اسفل السافلین میں پہنچ گیا یہ آستانہ بے نیاز رب کے بے نیاز محبوب کا ہے یہاں کسی کا نیاز نہیں چلتا یہاں تو نیاز مندی کام آتی ہے۔ ساتواں فائدہ: جو شخص کسی کی وجہ سے دین اور دنیا کی نعمت سے محروم رہے وہ کفار مکہ کی طرح بے عقل ہے آج بعض لوگ مسجد کی حاضری جماعت کی نماز سے اس لئے محروم رہتے ہیں کہ وہاں فلاح شخص امام ہے ہم اس مسجد میں نہ جائیں گے نہ نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ اس وجہ سے وہ اکیلے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب تم اور وہ ایک کنوئیں سے پانی پیتے ہو ایک محلہ میں رہتے ہو ایک دوکان سے سو دالیتے ہو تو ایک مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے حضرات صحابہ کرام نے حجاج بن یوسف اور مروان ابن حکم جیسے ظالموں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ ظالم بادشاہوں کے ساتھ جہاد کئے ہیں۔ حتیٰ کہ 52ھ میں جب قسطنطنیہ پر پہلا حملہ ہوا تو اس کا جرنیل یزید ابن معلو یہ تھا اور حضرت ابو ایوب انصاریؓ عبد اللہ ابن عمرؓ عبد اللہ ابن عباسؓ جیسے صحابی اس میں مجاہدانہ شان سے شریک تھے کسی کی وجہ سے جماعت نماز اور جماعت جہاد نہ پھوڑو۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ فقراء مومنین کفار کے لئے فتنہ بنے انہیں ان کے ایمان سے ان کی فقیری نے روکا تو ان کی فقیری بری چیز ہوئی کہ ایمان سے روکنے والی چیز اچھی کیسے ہو سکتی ہے۔ جواب: یہ حضرات تو سارے انسانوں کے لئے ہادی ہیں۔ آسمان ہدایت کے تارے ہیں وہ تو ہدایت ہی دیتے ہیں جو ان سے ہدایت نہ لے لے یہ اس کی اپنی عقل کا نور ہے اس کا اپنا قصور ہے سورج نور ہی دیتا ہے۔ اگر چمکاؤ کی آنکھ اس سے اندھی ہو جاوے تو اس میں سورج کا تصور نہیں بلکہ اس کی آنکھ کا قصور ہے ہم نے ابھی نوآئد میں عرض کیا کہ ہر قل شاہ روم نے ان حضرات کی فقیری کو اسلام کی حقانیت کی دلیل بتایا۔ دوسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر خزانے کیوں نہ دے دیے اور حضرات صحابہ کو امیر

کبیر کیوں نہ بنا دیا کہ یہ امیری ان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی۔ جواب: اس صورت میں اسلام کی حقانیت ظاہر نہ ہوتی لوگ مال و زر کے لئے اسلام قبول کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا بھر کے بادشاہ تھے مگر دولت سے اپنا یون نہ پھیلا یا بلکہ ان کا دین چلا ہی نہیں جب مسلمانوں کے پاس یہ ظاہری سلمان نہ تھا پھر اسلام پھیلا یا تو پتہ لگا کہ اسلام میں خود اپنی کشش ہے جس سے لوگ اوھر کھینچے جاتے ہیں مقناطیس خود لوہے کو کھینچتا ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال غرض و غایت کے ماتحت ہوتے ہیں۔ دیکھو فرمایا گیا ليقولوا اهنولوا الخ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کی فقیری کی غرض یہ تھی حالانکہ عقائد والے کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے افعال غرض و غایت سے پاک ہے۔ جواب: اس کا جواب ہم نے اسی تفسیر میں بارہا دیا ہے اور ابھی اسی آیت کی تفسیر میں بھی اشارہ "عرض کر دیا کہ رب کے کام حکمت سے خلل نہیں غرض سے پاک ہیں۔ غرض وہ جو فاعل کی اپنی ضرورت ہو حکمت وہ ہے جس میں کوئی فائدہ ہو اس فقیری سے کھرے کھوٹے کی چھانٹ ہوئی اس چھانٹ میں رب تعالیٰ کا فائدہ نہیں۔ خود بندوں کا اپنا ہی فائدہ ہے لہذا یہ حکمت ہے غرض نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں فاضل و مفضل کا فرق رکھا ہے یکسانیت نہ رکھی ساری مخلوق میں یہ قانون جاری ہے فاضل مفضل کے لئے اور مفضل فاضل کے لئے امتحان ہیں فاضل مفضل کو دیکھ کر شکر کریں اور مفضل فاضل کو دیکھ کر صبر کریں وہ شاکر نہیں یہ لوگ صابر اگر فاضل شکر نہ کرے تو اس کا کمال زوال کے کنارے پر ہے اور اگر مفضل صبر کرے تو عنقریب فاضل بننے والا ہے۔ صابر مفضل شاکر فاضل کا درجہ پالیتا ہے۔ حضرت سلیمان کے شکر نے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر نے ان حضرات کو عبودیت میں برابر کر دیا کہ ان دونوں حضرات کے متعلق ارشاد ہوا نعم العبد اس کے برعکس اگر فاضل اپنے فضل پر فرور کرے مفضل کو حقیر جانے تو مفضل اس کے لئے فتنہ ہے اور اگر مفضل فاضل پر حسد کرے تو فاضل اس کے لئے آزمائش ہے۔ فقراء مومنین حسد سے پاک تھے صابر راضی برضا تھے وہ قریب میں تخت و تاج کے مالک بنا دیئے گئے امراء کفار متکبر تھے خاک میں ملا دیئے گئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ مرید تین قسم کے ہیں مرید دنیا ان کی پہچان یہ ہے کہ دنیا کی زیادتی دین کی کمی سے راضی ہوتے ہیں فقراء مساکین سے متنفر دوسرے مرید آخرت ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کی کمی دین میں کمال سے راضی ہوتے ہیں۔ فقراء مساکین سے محبت کرتے ہیں۔ تیسرے مرید ذات ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ خلق بلکہ اپنے سے آزاد ہو کر کونین پر راج کرتے ہیں لوگ اللہ سے مانگتے ہیں یہ اللہ کو مانگتے ہیں کسی صوفی نے کیا خوب کہا۔

وکل لب سنول و نین و منھب واسلکو بمولی و لینی رضا کمو

یعنی ہر شخص کا کوئی سوال کوئی دین کوئی مذہب ہو تا ہے میرا دین تیرا وصال ہے میرا مذہب تیری رضا ہے میرا سرور فرماتے ہیں۔

ہر قوم راست دینے را ہے و قبلہ گا ہے من قبلہ راست کردم ست کج کلا ہے!

اس آیت نے فقراء مومنین کے ڈنگے بجادیئے فقراء سے محبت جنت کی چابی ہے ان سے نفرت دوزخ کی کنجی۔

حب درویش کلید جنت است دشمن ایشل منزائ لعنت است

(از روح البیان) خلاصہ یہ ہے کہ اس بارگاہ میں جس نے ناز کیا مارا گیا جو نیاز لایا کامیاب ہوا

شکلاں والی ناز دکھاویں پکڑ نکالی جاویں او گنہاری مجز کماویں قرب حضور پاویں

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى

اور جب کبھی آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آیتوں پر ہماری تو فرماؤ سلام ہو ان پر تمہارے اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ان سے فرماؤ تم پر سلام تمہارے رب

نَفْسِهِ الرَّحِيمَةَ لِأَنَّ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ

کہہ یا رب نے تمہارے اور پر ذاتِ الہی کے رحمت کو بیشک جو عمل کر دیکھے تم میں سے ہر ایک نادان کے بھرنے اپنے ذمہ کو ہم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں جو کوئی نادان سے کوئی برائی کر دیکھے پھر اس

أَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۰﴾ وَكَذَٰلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ

تو بہتر ہو گیا ہے: سمجھئے اس کے اندر دست کو ہے بیشک وہ کھٹے والا جبران ہے اور اس ہی طرح تفصیل سے بیان کے بعد تو بہتر ہو گا اور سزا دے گا تو بیشک اللہ بخشنے والا جبران ہے اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل

وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۳۱﴾

کہتے ہیں ہم آیتیں اور تاکہ ظاہر ہو راستہ حرام والوں کا

بیان فرماتے ہیں اور اس لئے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جاوے

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا تھا کہ ان فقراء مومنین کو اپنی مجلس پاک سے نہ ہٹاؤ یا نہ روکو اب ارشاد ہو رہا ہے کہ بلکہ جب یہ فقراء آپ کے پاس حاضر ہو کر میں تو ان کا عمل اور قوتنا ہر طرح احترام فرماؤ گویا پہلے رنج و چیز سے منع فرمایا گیا اور اب خوش کن چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں فقراء مومنین کی بارگاہ نبوت میں عزت و عظمت کا ذکر تھا۔ اب بارگاہ الہی میں ان کی حرمت و عظمت کا ذکر ہے کہ ان کی بارگاہ نبوت میں یہ عزت ہے کہ ان کے خلاف کفار کا مطالبہ پورا نہ کیا اور بارگاہ الہی میں ان کی یہ عزت ہے کہ ان کی خطائیں معاف ہیں رب کی رحمتیں ان کے لئے ہیں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ان فقراء مومنین کے شکر و صبر کا ذکر ہوا۔ اب ان کے صبر و شکر کی دنیاوی اخروی جزاؤں کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں ان فقراء مومنین کے نیک اعمال کا ذکر ہے۔ بد عیون و بھم ان آیتوں کے اچھے عقیدوں کا ذکر ہے۔ ہومنون پایا تھا۔

شان نزول : اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق چند روایات ہیں (1) یہ آیات بھی انہیں حضرات کے متعلق نازل ہوئیں جن کے متعلق پچھلی آیات نازل ہوئی تھیں اور یہ انہی آیتوں کا تہہ ہے (2) یہ آیتیں حضرت ابو بکر 'عمر' عثمان 'علی' بلال' سالم بن ابی عبیدہ' سعید بن عمیر' منزہ' جعفر' عثمان بن مظعون' عمار بن یاسر' ارقم بن ارقم' ابو سلمہ ابن الاسد رضی اللہ عنہم انہمیں کے متعلق نازل ہوئیں (3) جب مشرکین مکہ نے فقراء مساجرین کو کسی خاص مجلس و عطا سے الگ رکھنے کی

درخواست کی تھی۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخواست کی قبولیت کی رائے دی تھی تا کہ اس ذریعہ وہ مشرکین ایمان قبول کر لیں۔ جب گزشتہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ معذرت کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تب ان کے متعلق یہ آیتیں اتریں (4) یہ آیتیں تاقیامت تمام مومنین کے متعلق نازل ہوئیں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جسمانی یا قلبی طور پر حاضر ہوں۔ جسمانی حاضری مدینہ میں نصیب ہوتی ہے۔ جتنی حاضری ہر مومن کے سینہ میں۔ (تفسیر خازن)۔

دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی (5) یہ آیت کریمہ اصحاب صفہ کے متعلق نازل ہوئیں جو مساکین تھے اور انہوں نے اپنے کو علم دین سیکھنے کے لئے وقف کر دیا تھا (تفسیر کبیر) (6) کچھ لوگ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر بولے یا رسول اللہ ہم نے بڑے گناہ کئے ہیں۔ اب اس کا بدلہ کیا کریں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی قریب تھا کہ وہ مایوس ہو کر لوٹ جلیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح البیان)۔

تفسیر : **واذا جاءك** یہ جملہ نیا ہے لہذا اس میں **واو** ابتدائیہ ہے۔ **اذا** ظرفہ معنی شرط ہے اور یہ ظرف و شرط دوای ہے نہ کہ محض وقتی لہذا اس کے معنی ہوں گے۔ جب کبھی جیسے کہا جاتا ہے **اذا طلعت الشمس وجد النهار** جب کبھی سورج نکلے دن نکل آتا ہے دیکھو **اذا جاء نصر اللہ میں بھی** **اذا** ہے مگر وقتی ہے جو ایک وقت اور ایک واقعہ کل ذکر کر رہا ہے اور **اذا جاءك المنافقون** میں بھی **اذا** ہے مگر دوای ہے جو ایک دائمی قانون بتا رہا ہے جب اور جب کبھی میں فرق ہے یہاں **اذا** معنی جب کبھی ہے۔ **جاءك** کے معنی ہیں آئیں یا آیا کریں۔ آپ کے پاس آنے کی چند صورتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری۔ ہم جلیں بھی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہاں سے متوجہ ہو جلیں اس آخری حاضری کے لئے جسمانی سفر سواری کی ضرورت نہیں فقیر کے نزدیک یہی آخری معنی قوی ہیں کہ شان نزول اگرچہ خاص ہے مگر عبارت عام ہے مگر خیال رہے کہ یہاں آنے سے مراد نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہونا ہے منافقوں کافروں کی طرح سرکشی کے ساتھ حاضری مراد نہیں۔ غرضیکہ لفظ **جاء** یا لفظ **آنا** ایک ہے مگر اس کی نو معنی بہت ہیں۔ امیر کے گھر چور بھی آتا ہے جو پکڑا جاتا ہے سانپ بھی آتا ہے جو مارا جاتا ہے۔ بھکاری بھی آتا ہے جو بھیک پاتا ہے مٹے کے لئے طالب دیدار مخلص دوست بھی آتا ہے جو قرب پاتا ہے غرضیکہ **آنا** لفظ ایک ہے اس کی نو معنی مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر منافقین آئے **اذا جاءك المنافقون** یہ چور تھے پکڑے گئے ہم بھکاری بھی آئے جنہیں بھیک ملی حضرت صدیق فاروق بھی آئے جنہیں قرب نصیب ہوا نیز جانتین طرح کا ہوتا ہے چڑھ کر چل کر اتر کر گر کر ڈول کنویں کے پانی کے پاس جاتا ہے گر کر اتر کر پھر بھرنے والے کے پاس آتا ہے چڑھ کر اتر جانے والا اونچا ہے تو وہاں چڑھ کر جانا ہو گا اسی لئے قرآن مجید میں کہیں ارشاد ہوتا ہے **فعلوا چڑھ آؤ پھر چل کر جانے کی بہت سی نو معنی ہیں** اڑ کر جانا ڈر کر جانا بہت جانا یہاں نیاز مندی کی حاضری مراد ہے اس لئے آگے ارشاد ہے۔ **الذین یومنون با ما اتنا** یہ **جاءك** کا قائل ہے **الذین** سے مراد یا تو وہی حضرات صحابہ ہیں جن کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا یا تاقیامت مدینہ منورہ حاضری دینے والے مسلمان یا تاقیامت ہر جگہ کے مسلمان چونکہ اخلاص کے ساتھ ضروری کا وہ نتیجہ ہے جو یہاں مذکور ہے نیز ہر مومن کے

لئے یہ بشارت ہے اس لئے یہاں ضمیر سے کام نہ لیا گیا جاء وا ک نہ کہہ دیا گیا بلکہ الذین ارشاد ہوا۔ ہومنون کے معنی ہیں ایمان رکھتے ہیں ایمان لانا عارضی چیز ہے مگر ایمان رکھنا دوامی چیز خیال رہے کہ ماسوائے اللہ ہر چیز اللہ کی ذات و صفات کی آیت ہے لہذا آیات ایہ لامتناہی ہیں ان پر اجمالی ایمان ممکن ہے ان کی تفصیل کی تو کسی کو خبر ہی نہیں (تفسیر کبیر) خیال رہے کہ بھاری تین طرح کے ہوتے ہیں بعض وہ جو خنی سے اپنی حاجات صاف صاف عرض کر دیتے ہیں بعض وہ جو اس کے جان و مال اولاد کی خبر ہی مانگتے دعائیں ہی دیتے ہیں بس مگر بعض بھکاری ایسے بھی ہوتے ہیں جو خنی کے سامنے آنکھڑے ہوتے ہیں۔ منہ سے کچھ بھی نہیں بولتے وہ سمجھتے ہیں کہ میری صورت ہی سوال ہے۔ صورت بہ میں حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ عالیہ پر ان تینوں قسم کے بھکاریوں کی بھیڑ تا قیامت لگی رہتی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دین و دنیا شفاعت جنت قرب الہی سبھی کچھ ملتا ہے اس لئے اس کے متعلق تین قسم کی آیات قرآن مجید میں آئیں۔ جاء وا ک لا ستغفر وا اللہ پہلی قسم کے بھکاریوں کے لئے ہے اور صلوا علیہ وسلموا تسلیما دوسرے قسم یعنی دعا گو بھکاریوں کے لئے اور یہ آیت صرف آنکھڑے ہونے والے بھکاریوں کے لئے ہے اس لئے یہاں صرف آجانے کا ذکر ہے کچھ عرض معروض کرنے کا ذکر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری آیات ایہ کا مجموعہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ساری آیات پر ایمان ہے لہذا یہاں آیات ایہ سے مراد یا تحوقات ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا برکت یا قرآن مجید کی آیتیں قوی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہو کہ ایمان کا درود ار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں بہت لوگ بحالت جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہاں ہی شہید ہو گئے انہیں قرآن کریم کی خبر بھی نہ ہوئی وہ بھی آیات ایہ پر ایمان لے آئے۔ لفل سلام علیکم یہ عبارت جزا ہے واذا جاء ک الریح کی یہاں سلام سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا سلام ان حاضرین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلام پہنچانے والے ہیں تب تو کوئی اشکل نہیں اور اگر خود حضور انور کا اپنا سلام مراد ہے تو تحقیق یہ ہے کہ سلام بہت قسم کا ہوتا ہے۔ (1) سلام استیذان (اجازت لینے کا سلام) (2) سلام تحیت (ملاقات کا سلام) (3) سلام وداع (رخصت ہونے کا سلام) (4) سلام اخلاص جیسے نمازی التیمت میں عرض کرتا ہے السلام علیک ایہا النبی (5) سلام بیزاری جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا قال سلام علیک ما ستغفر لک ولی۔ (6) سلام بشارت جیسے جنتی مسلمانوں کے جنت میں داخل ہوتے وقت فرشتے عرض کریں گے سلام علیکم فادخلوا ہا خالد بن (7) سلام اکرام اطاعت جیسے ہمارا درود شریف میں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کرنا یہ قسم تو اپنے سلام کی ہیں کسی دوسرے کا سلام پہنچانا ان سب قسموں کے علاوہ ہے پہلے تین سلاموں میں آنے والے سلام کرے مگر آخری تین سلاموں میں بیضا ہو آنے والے کو سلام کر سکتا ہے۔ قوی یہ ہے کہ یہاں سلام بشارت مراد ہے لہذا ان غلاموں کی حاضری کے وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام فرمانا بالکل درست ہے اور اگر لام تحیت مراد ہے تو یا تو سلام سے مراد ہے سلام کا جواب یا یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے لہذا آیت واضح ہے۔ یہاں تفسیر کبیر نے فرمایا کہ سلام کے چار معنی ہیں سلامتی کی دعا اسماء ایہ میں سے رب تعالیٰ کا ایک نام جنت کا ایک درخت ہے سلام۔ مضبوط پتھر میں یا معنی دعاء سلامتی ہے۔ یا اللہ کانام ہے اگر اللہ کانام ہے تو اس سے پہلے رحمت پوشیدہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سلام سے مراد اللہ تعالیٰ کا سلام ہو جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان حاضرین بارگاہ تک پہنچایا گیا ہے اس صورت میں قل فرمانا ان حاضرین

بارگاہ کی عزت افزائی کے لئے ہے۔ یعنی اے محبوب سلام میرا ہو زبان تمہاری ہو اس میں ان کی عزت افزائی ہے تمغہ یا سرٹیکٹ بوشاہدے مگر وزیر اعظم یا حاکم اعلیٰ جلسہ کر کے اس کے سینہ پر تمغہ لگائے تو اس میں اس نوکر کی عزت افزائی ہے کتب و حکم علیٰ نفسہ الرحمۃ ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت قل کا دو سرا مقولہ ہے۔ چونکہ آفات سے سلامتی رحمتوں کی عطا مستقل نعمتیں مسلمانوں کے لئے ہیں۔ اس لئے درمیان میں ولو عاطفہ نہ آیا بلکہ اسے مستقل دو سرا مقولہ بنایا گیا۔ کتب کا مصدر ہے کتاب معنی لکھنا یا معنی لازم فرمایا یہاں دونوں معنی درست ہیں لوح محفوظ میں رب تعالیٰ نے لکھ دیا یا اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمایا چونکہ اس رحمت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ہے اسی لئے کتب اللہ نہ فرمایا بلکہ کتب و حکم ارشاد ہوا نفس کے چند معنی ہیں۔ حقیقت، دل، جسم، خون، ذات عین یہاں نفس معنی ذات ہے کیونکہ رب تعالیٰ جسم و خون وغیرہ سے پاک ہے رحمت سے مراد وہ خصوصی رحمت ہے جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے والے مومنین مخلصین کے لئے خاص کردی گئی ہے اس رحمت کی وسعت ہمارے وہم و گمان و اندازے سے وراہ ہے یہ رحمت رزق، ایمان، عرفان وغیرہ کے علاوہ کوئی اور رحمت ہے جو ان حاضرین کے لئے مخصوص ہے الرحمۃ کے بعد حکم پوشیدہ ہے یعنی تمہارے رب نے تمہارے لئے خاص رحمت اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمائی۔ رحمت سے مراد نیلوی رحمتیں نہیں خولو خاص ہوں یا عام کیونکہ وہ فانی ہیں نیز وہ رحمتیں بھی ہیں مگر کبھی رحمتیں اور عذاب بھی بن جاتی ہیں اور ہر کافر و مومن سب کو مل جاتی ہیں نہ روحانی عام نعمتیں مراد ہیں جیسے ایمان، تقویٰ وغیرہ کیونکہ یہ نعمتیں تو ان حاضرین کو پہلے ہی مل چکی ہیں کہ فرمایا گیا الذین یومنون بما ہما تنابا بلکہ اس رحمت سے مراد روحانی خاص رحمت ظاہر یہ ہے کہ وہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب خاص نکو کرم ہے جس نظر سے وہ اپنے حبیب کو رکھتا ہے تم کو بھی دیکھ لے گا۔ جہاں پھول پہنچتا ہے وہاں گلہ ست کی گھاس بھی پہنچ جاتی ہے۔ جو پھولوں کے ساتھ بندھی ہے یا کتب کے معنی ہیں لوح محفوظ میں لکھ لیا اور رحمت سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ آپ رحمت للعالمین ہیں یعنی رب نے تم کو اس رحمت عالمین کی بارگاہ میں حاضری کے لئے منتخب کر لیا یہ رحمت تم کو دی۔ خیال رہے کہ رحم جڑ ہے کرم اس کی شاخیں جب ہمارے دل میں کسی پر رحم اور ترس آتا ہے تو اس پر مہربانی کرتے ہیں مہربانی یا جانی اللہ کی ساری نعمتیں دینی ہوں یا دنیاوی اس کا کرم ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کا رحم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے یہ سب کرم ہوتے ہیں۔ انہ من عمل منکم سوء بجهنم۔ یہ عبارت تو الرحمۃ کا بدل ہے یا کتب کا مفعول یہ ہے اور الرحمۃ مفعول لہ تھا (روح المعانی) سوء سے مراد کفر و شرک و بد عقیدگی کے علاوہ اور گناہ ہیں خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے کھلے ہوں یا چھپے نئے ہوں یا پرانے ہمیں یاد ہوں یا بھولے ہوئے ایک ہوں یا لاکھوں کروڑوں اس سے کفر و شرک اس لئے خارج ہیں کہ یہ خطاب مومنین حاضرین مخلصین سے ہے۔ جماعت سے مراد غلطی یا خطا نہیں کہ غلطی خطا میں تو یہ لازم نہیں نہ بے علمی مراد ہے بلکہ مراد یا نادانی ہے یا بے وقوفی یا جاہلوں کا سا کام حضرت نمرہ فرماتے ہیں کہ خود دنیا جماعت ہے (ابن ابی حاتم، تفسیر ابن کثیر، روح المعانی کبیر وغیرہ) لہذا آیت بالکل واضح ہے۔ ثم تاب من بعدہ واصلح یہ عبارت معظوف ہے عمل پر چونکہ توبہ کا وقت ساری عمر ہے اس لئے تم ارشاد ہوا کہ اگر کوئی توبہ گناہ کے بعد فوراً توبہ نہ کرے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو توبہ کے معنی اس کے اقسام اس کے ارکان اس کی شرائط اور شرائط قبول بارہا بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ جیسا گناہ وہی توبہ نیز توبہ کی حقیقت ہے اپنی بری حرکت پر ٹوم

ہونا اس کی معافی چاہنا آئندہ کے لئے نہ کرنے کا عمدہ کر لینا۔ زبان کے الفاظ آنکھ کے آنسو گناہ گناہ وغیرہ بھی ساتھ ہوں تو سبحان اللہ۔ اصلح میں بڑی وسعت ہے گزشتہ گناہ کی تلافی کروینا۔ آئندہ اپنے اعمال درست رکھنا اخلاص وغیرہ سب ہی اس میں شامل ہیں۔ فائدہ غفور ورحیم یہ عبارت کسی پوشیدہ مبتداء کی خبر ہے امرہ ہاشانہ اور یہ جملہ یعنی مبتداء خبیر من عمل منکم میں من کی خبر اس لئے یہاں آندہ فتح سے ہے (معانی بیان وغیرہ) تفسیر کبیر نے فرمایا کہ انمن عمل منکم تو بدل ہے الرحمتہ کا اور یہ فائدہ غفور ورحیم بدل ہے انمن عمل کا آندہ دونوں جگہ ان فتح سے ہے ہماری یہ ہی قرآءت ہے دونوں جگہ ان فتح سے بعض قراتوں میں دونوں جگہ ان کسرہ سے ہے۔ اور بعض قراتوں میں انمن عمل میں ان فتح سے ہے اور فائدہ غفور میں ان کسرہ سے ہے (تفسیر کبیر) یعنی جو گناہ کے بعد توبہ کرے تو اس شخص کا حال یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ بخشے والا بھی ہے مہربان بھی اسے بخش بھی دے گا اس پر مہربانی بھی کرے گا۔ بخشے سے مراد ہے گناہ معاف کرونا سزا دینا مہربانی سے مراد ہے اس کو جنت کی نعمتیں عطا فرمانا۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی گنہگار بندے کو بغیر توبہ بھی بخش دیتا ہے وہ کہہ سکتا ہے مگر وہاں بخشش لازم ہو ضروری نہیں مگر درست توبہ کرنے پر ضرور بخش دیتا ہے اس نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمایا ہے لہذا ایسا ہی ارشاد فرمانا بالکل درست ہے گناہ کی بخشش اور ہے اور بخشش کا لازم و ضروری ہونا کچھ اور اسی لئے یہاں کسبہ وکرم ارشاد ہوا او کفنا لکن فصل الایات یہ جملہ نیا ہے لہذا او او ابتدا یہ ہے۔ ذالک میں اشارہ گزشتہ مضامین کی طرف ہے توحید۔ رسالت۔ شرک و کفر کی تردید وغیرہ آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں یعنی جیسے ہم نے توحید نبوت کے دلائل شرک و کفر کی تردید وغیرہ تفصیل وار بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح ہم قرآن مجید کی تمام آیات تمام مضامین تفصیل وار صاف صاف کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کرم میں بعض احکام و فرماں وہ ہیں جن پر قیامت تک عمل ہو گا جیسے نماز روزہ وغیرہ کی آیات اور بعض احکام و فرماں وہ ہیں جو صرف زمانہ نبوی میں عمل میں آگئے پھر ان پر عمل ناممکن ہو گیا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دعوت کھانے آپ کے ساتھ راستہ چلنے کے احکام کی آیات مگر یہ دونوں قسم کی آیات قرآن میں رکھی گئیں ہیں تاکہ اس سے مخلصین مجرمین کے راستے واضح ہو جائیں ارشاد ہوا او کفنا لکن فصل الخ و لتستبین الخ و لتستبین سبیل المعجمین قوی یہ ہے کہ یہ جملہ ایک پوشیدہ جملہ پر معذوف ہے۔ اور او او عاطفہ ہے اصل عبارت یوں ہے لیظہر الحق و لتستبین الخ و لتستبین واحد مخاطب ہے اور خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے سبیل اس کا مفعول معجمین سے مراد کفار و مشرکین ہیں۔ یعنی ہم آیات قرآنیہ تفصیل وار اس لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ حق و باطل ظاہر ہو جاوے اور تاکہ کفار و مشرکین کا راستہ بالکل ظاہر ہو جاوے لوگ کفار کے طریقہ سے بچیں حق راستہ اختیار کریں توبہ کرنا ہمارے محبوب کے آستانہ پر حاضر ہو جانا حق راستہ ہے اسے اختیار کریں توبہ نہ کرنا ہمارے محبوب سے اکر جانا طریقہ کفار ہے۔

خلاصہ تفسیر : اس آیت کریمہ کی تین تفسیریں ہیں جیسا کہ ابھی تفسیر سے معلوم ہوا ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفار تو آپ سے عرض کرتے ہیں کہ فقراء صحابہ کو اپنی مجلس سے نکل دو یا روک دو مگر ہم فرماتے ہیں کہ انہیں ہرگز نہ روکو وہ تمہارے ہیں تم ان کے انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھو ہر وقت آنے کی اجازت دو اور ان کی عزت افزائی اس طرح کرو کہ جب بھی وہ آپ کی خدمت میں حاضری میں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ انہیں ہمارا سلام پہنچاؤ۔ خیال رہے کہ جیسے گھڑی کی مشین تو ایک ہوتی ہے مگر اس سے چار سو یا چار طرح کی حرکت کرتی

ہیں سیکند کی سوئی ایک منٹ میں بارہ پر پہنچ جاتی ہے منٹ کی سوئی ایک گھنٹہ میں گھنٹہ کی سوئی بارہ گھنٹہ میں اور تاریخ کی سوئی ایک مہینہ میں اسی طرح ایمان کی مشین ایک بے جو سب کو اپنے مرکز یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ پر پہنچاتی ہے مگر کوئی وہاں بہت جلد پہنچ جاتا ہے کوئی کچھ دیر سے کوئی دیر سے حضرت صدیق اکبر علی مرتضیٰ خدیجہ سب سے الگ ہیں بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پہنچ گئے۔ حضرت عمر کچھ دیر سے ابو سفیان بہت دیر سے اب بھی کوئی تو بچپن ہی میں حاضر بارگاہ ہو جاتا ہے کوئی دولہائی میں کوئی بوجھاپے میں بہر حال کسی وقت آئیں آپ کے دروازہ پر آجائیں تو ان کے لئے یہ سلام بھی ہے اور یہ پیام بھی اے محبوب آپ انہیں سلام بھی پہنچاؤ اور یہ بھی فرماؤ کہ رب تعالیٰ تم کو سلام فرماتا ہے اور اس نے اپنے ذمہ کرم پر تمہارے لئے رحمت لازم فرمائی اور قانون بتا دیا کہ تم میں سے جو شخص ٹھانی ہے کبھی سے کسی قسم کے کتے ہی گنہ کرے پھر مرنے سے پہلے پہلے کبھی بھی سچے دل سے توبہ کرے اپنا حال سنبھال لے تو اس مجرم کا حال یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اس کے سارے گنہ بخش بھی دے گا اور اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا خیال رہے کہ پنسل کی تحریر ریڑ سے منٹ جاتی ہے کچی روشنائی کی تحریر پانی سے اور کچی روشنائی کی تحریر پور چھاپے کے حروف کا تختہ پٹ جانے سے منٹ جاتی ہے مگر لوہے کی پنسل کے تختہ پر لوہے کے قلم کی تحریر کبھی نہیں مٹی ہمارے گنہ جو فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں وہ اس پنسل کی کچی تحریر ہے جس کے دوسرے کنارہ پر ریڑ ہے کہ بندہ توبہ کرے تو اس توجہ کی ریڑ سے تحریر مٹی رہے گی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جو تحریر لوح محفوظ میں ان کے لئے کر دی ہے وہ لوہے کی تحریر ہے جو مٹ نہ سکے یہ بندے تو مقررین کی تختہ فہرست کی پختہ تحریر میں آچکے ہیں ہفتار ان فقراء کو ذلیل سمجھتے ہیں مگر ہمارے ہاں ان کی یہ عزت ہے اور جیسے ہم اپنی توحید تمہاری نبوت اسلام کی حقانیت کفر کی تردید تفصیل واریان فرماتے ہیں ایسے ہی ہم تمہارے غلاموں کی عزت و عظمت ان کے مقبول بارگاہ ہونے کی آیات بھی ہم تفصیل واریان فرماتے ہیں تا کہ اس سے حق ظاہر ہو جائے اور یوں کاراستہ بھی کھل کر سامنے آجائے لوگ تمہارے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں اور کفار کے طریقوں سے بچیں۔ حضرات صحابہ تمہاری بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ ہیں اور تم ہماری بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے بغیر اللہ کی کوئی رحمت نہیں ملتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رحمتوں کا دروازہ ہیں گھر کا دروازہ مالک کی دین اور فقیروں کے لینے کی جگہ ہوتی ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی دین ہم فقیروں کے لینے کا مقام ہیں یہ فائدہ اذا جاءک سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ سے یہ تقسیم تاقیامت جاری ہے اور تاقیامت مسلمان یہ چیکیں لیتے رہیں گے ان کا دروازہ ہر سائل کے لئے ہو وقت کھلا ہے یہ فائدہ الذین یومنون کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: مومن خواہ کسی درجہ کا ہو گنہگار ہو یا نیک کار فقیر ہو یا سلطان غوث ہو یا قطب ایک آن کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہر وقت ہر شاہ و گد ان کا محتاج ہے انکا نہ بچنے والا ہے۔ ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے والا ہے۔

مٹتے تو ہیں مٹتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو مری سرکار سے نکرا نہ ملتا ہو

ان کا ایک دروازہ ہے اور تمام دنیا اس دروازے کی بھکاری اور رب کی طرف سے حکم ہے واما السائل فلا تنهر کسی بھکاری کو جھڑکومت اس کی جھولی بھر کر بٹاؤ۔

جھولیاں کھول کے یونہی نہیں دوڑے آئے ہم کو معلوم ہے دولت تری علوت تیری جیسے کوئی شخص ہو اور سوپ پانی غذا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ایسے ہی کوئی شخص ان کے دست کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا بلکہ مذکورہ بالا چیزوں سے ہم بعد مرے بے نیاز ہو جاتے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہیں بعد مرے قیامت وخت میں بھی ان کے حاجت مندر ہیں گے۔ چوتھا فائدہ: قرآن مجید مان لینے اس پر عمل کر لینے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت سب کو ہے یہ فائدہ بھی الذین ہونوف سے حاصل ہوا کہ قرآن مجید پر ایمان رکھنے والوں کے متعلق ارشاد ہوا اذا جاء کذاب یہ تمہارے پاس آویں۔ پانچواں فائدہ: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لئے مدینہ منورہ پہنچنا شرط نہیں اگر وہ نصیب ہو جائے تو زہے نصیب اگر نصیب نہ ہو تو بھی ان کی بارگاہ میں حاضری ہوتی چاہئے یہ فائدہ اذا جاء کذاب کے اطلاق سے حاصل ہوا کہ یہاں بھی الصلحت کی قید نہیں لگائی گئی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ کر ہم سب کے پاس آگئے لقد جاء کم رسول ایسے ہی ہم اپنے جھونپڑوں میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں سورج چوتھے آسمان پر رہ کر ہم سب کے پاس پہنچ جاتا ہے ہم آڑ سے نکل کر دھوپ میں آجائیں اگر ہم خود آڑ میں رہیں تو تصور ہمارا ہے۔ ہماری غفلتیں بری حرکتیں ہماری شیخی اور برائیاں یہ آڑ ہیں رب اس آڑ کو پھاڑے تو حضور کا آستانہ دور نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلی دو بار میں دربار یوسفی میں جا کر بھی وہاں نہ پہنچے اسی لئے انہیں شلو مصر کہتے رہے اور بنیامین کو قیدی سمجھتے رہے یہ نہ سمجھ سکے کہ پیار اپنا رے سے مل گیا ہے۔ مگر جب عرض کیا کہ ہم اور ہمارے گھر والے بھوکے ہیں اور ہم کھوٹی پونجی لائے ہیں یہ ہی لے لو ہم پر صدقہ و مہربانی کرو یہ کہنا تھا کہ آڑ ہٹ گئی اور یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے کہ آپ نے فرمایا انا یوسف و هذا اخی اور فرمایا لا ترمب علیکم الیوم اور دربار محمدی میں حاضر ہونا ہے تو غفلت نخواست کی آڑ پھاڑو اپنے کو خالی کر کے حاضر ہو اور اس آیت کریمہ کی بشارتیں پاؤ۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی آپ کے آستانہ پاک کی حاضری سے اللہ کی رحمتیں اس کی برکتیں گناہوں کی معافیاں سب کچھ نصیب ہو جاتی ہیں دیکھو یہاں حاضری دینے پر تین چیزوں کا وعدہ ہے سلامتی۔ رحمت مغفرت مگر یہ تینوں وعدے ہیں اس شرط پر کہ و اذا جاء تمہارے حضور حاضر ہو۔ ایں اللہ یہ حاضری نصیب کرے اس دروازے پر مومن صرف پہنچ جائے تب بھی بھیک مل جاتی ہے اگرچہ زبان سے کچھ نہ کہے اس لئے یہاں صرف حاضری کا ذکر ہے کچھ عرض کرنے کا ذکر نہیں مگر شرط یہ ہے کہ چالاکی چوری بد معاشی کے لئے نہ پہنچے منافقوں کی طرح بلکہ اخلاص و نیاز مندی کے لئے حاضر ہو۔ ساتواں فائدہ: بشارت کے سلام میں یا کسی کا سلام پہنچانے میں یہ ضروری نہیں کہ آنے والا ہی سلام کرے بلکہ بیٹھا ہو بھی آنے والے کو کر سکتا ہے اجازت اور ملاقات کے سلام میں یہ ہے کہ آنے والا کرے یہ فائدہ فقل سلام علیکم سے حاصل ہوا کہ ارشاد ہوا محبوب آپ ان آنے والوں کو سلام فرماؤ جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ یہ سلام ملاقات کا نہیں بشارت کا ہے یا رب کا سلام پہنچانے کا ہے۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سلام اور یہ بشارتیں اپنے حاضرین بارگاہ کو تاقیامت جاری ہیں برابر جاری ہیں بعض قوت قدسید والے اولیاء اللہ سے ان کا سنتا بھی ثابت ہے ہم جیسے گنہگار لوگ بغیر سننے ہی اس پر ایمان

رکھیں۔ نواں فائدہ: اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم اور واجب نہیں لیکن اگر وہ کرم خود اپنے کرم سے اپنے ذمہ لازم فرمائے تو اس کی بندہ نوازی کرم پروری ہے یہ فائدہ کسب و حکم علی نفسہ سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: ساری نیکیوں سے اعلیٰ اور افضل نیکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے دیکھو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی نیکی کا اجر یہ بیان نہ فرمایا کہ کسب و حکم علی نفسہ الرحمنہ رب نے تمہارے لئے اپنی ذات پر رحمت لازم فرمادی: لکھدی مگر میں حاضری دینے والوں کو یہ بھی بشارت دی اور مغفرت گناہ کی بشارت بھی دی ایسی شہادت بشارتیں صرف اس نیکی کے لئے ارشاد ہوئیں۔

گیارہواں فائدہ: ہر گناہ کرنے والا جہات و ثلوانی سے گناہ کرتا ہے اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم و عاقل ہو یہ فائدہ سوا عجبھانتہ سے حاصل ہوا یہ جہاتِ عظیم کے مقابل نہیں بلکہ دائائی کے مقابل ہے جو جہات سے نہیں ڈھٹائی سے اچھا سمجھ کر گناہ کرے وہ کافر ہے کہ اب وہ شریعت کا منکر ہے مثلاً ایک شخص نماز کو فرض مانتے ہوئے پڑھتا نہیں وہ جہات سے نماز چھوڑ رہا ہے یہ جرم قابل معافی ہے ایک شخص نماز فرض ہی نہیں مانتا یا اسے بڑا سمجھتے ہوئے نہیں پڑھتا۔ وہ جہات سے نہیں بلکہ ڈھٹ پن سے نہیں پڑھتا یہ کفر ہے یہ جرم ناقابل بخشش ہے جب تک مسلمان نہ بنے گا۔ بارہواں فائدہ: ہر گناہ قابل بخشش ہے چھوٹا ہوا بڑا ایک ہو یا لاکھوں چھپا ہو یا علانیہ یہ فائدہ سوء کو مطلق فرمانے سے حاصل ہوا۔ ہاں حقوق العباد مار لینا قابل بخشش نہیں جب تک کہ حق دار معاف نہ کرے یہ فائدہ بھی سوء فرمانے سے حاصل ہوا کہ سوء فرمایا حقانہ فرمایا مرقات باب الظلم میں ہے کہ حقوق العباد کی نہ شفاعت ہوگی نہ رب تعالیٰ کی طرف سے معافی یہ تو صاحب حق کے معاف کرنے سے ہی معاف ہو سکتے ہیں تیسراں فائدہ: اگرچہ گناہ سے توبہ بہت جلد کرنی چاہئے لیکن اگر کچھ دیر سے بھی کی گئی تب بھی درست ہے یہ فائدہ ثم تاب اور من بعدہ فرمانے سے حاصل ہوا کہ تم تاخیر کے لئے آتا ہے۔ چودھواں فائدہ: توبہ کے لئے گذشتہ گناہوں پر نہ امت کے ساتھ آئندہ اپنی اصلاح کرنی بھی ضروری ہے بلکہ اگر ہو سکے تو گناہ کا کفارہ بھی ادا کرے یہ فائدہ اصلح فرمانے سے معلوم ہوا ایک جگہ قرآن مجید میں ہے الا من تاب و امن و عمل صالحا فاولئك بدل اللہ ما تمہم حسنات و ہاں بھی توبہ کے بعد آئندہ نیک اعمال کرنے کا ذکر ہے گویا توبہ کے دور کن ہیں ایک رکن کا بیان تاب میں ہے دوسرے رکن کا بیان واصلح میں۔ پندرہواں فائدہ: مسلمانوں کو چاہئے کہ ایمانیات کے ساتھ کفریات نیکیوں کے ساتھ گناہوں کا بھی علم رکھے ایمانیات اور نیکیاں تو کرنے کے لئے سیکھے اور کفریات و گناہ چھپنے کے لئے یہ فائدہ ولتستبین سبیل المعزمین سے حاصل ہوا اس لئے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں صالحین کے اعمال کا بھی ذکر فرمایا اور کفار کے اعمال کا بھی بلکہ کفار کے کفریات بھی قرآن مجید میں بیان فرمائے دیکھو ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یا فرمایا وقالت اليهود عن ابن اللہ سولھواں فائدہ: اللہ رسول کی بارگاہ نازد کھانے کی نہیں نیاز مندی کی ہے سرداران کفار نے اگر مگر کہہ کر شریعت نکالیں کہ اگر مساکین کو آپ نکل دیں تو ہم آپ کے پاس آئیں مگر آپ نے انہیں نکالا نہیں لہذا ہم آئے نہیں وہ تو مردود کر دیئے غلامان بارگاہ بنے غز بغیر شرط بندہ بارگاہ بن گئے انہوں نے منہ سے نہیں کہا کہ ہم کو آپ نہ نکالیں وہ ایسے محبوب ہوئے کہ سبحان اللہ یہ فائدہ لتستبین سبیل المعزمین سے حاصل ہوا تاقیامت یہ دونوں مثالیں قائم فرمادی گئیں ان واقعات سے معلوم کر لو کہ ایمان کا اصل و قاری ہے جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار ہے اس دل میں قرآن ایمان اسلام رحمان کا وقار ہے اور جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار نہیں اس میں کسی کا وقار

نہیں اس لئے کہ وہ واقعات کفار مومنین کے بیان فرمائے۔

پسلا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مومن کو سلام یا مذکورہ بشارتیں اسی پر موقوف ہیں کہ وہاں مسلمان حاضر ہو دیکھو اذ جاء شرط ہے اور فضل سلام علیکم جزاء شرط کے بغیر جزا نہیں ہوتی تو یہ شرف صرف امیر مسلمانوں کو حاصل ہو گا جو مدینہ منورہ میں حاضری دیں وہ بھی عمر میں صرف ایک دو بار۔ جواب: یہاں آنے سے مراد صرف مدینہ منورہ میں حاضر ہو جانا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی قلبی بھی شامل ہے مسلمان جہاں بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دکھ درد کے گناہوں پر شرمندگی کرے اور عرض کرے۔

یا رسول اللہ بدرگاہت پناہ آورہ ام
بچو کا ہے آدم کو ہے گناہ آورہ ام
انشاء اللہ اسے یہ سلام و بشارتیں ملیں گی ہم نے عرض کیا ہے۔

جسم ہندی ہے مرا روح ہے میری مٹی یا خدا دور کسی طرح ہو بعد بدنی
خیال رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بست لہجے ہیں ان کا واسن بڑا وسیع ہے سورج کی کرنیں بہ یک وقت آدمی زمین پر پڑتی ہے وہ بھی صرف دن میں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات ساری زمین پر بلکہ مسلمانوں کی قبروں میں ہر وقت پڑتی ہیں دیکھو نماز درست ہونے کے لئے کعبہ کی طرف رخ ہونا ضروری ہے۔ مگر اس کے لئے مکہ معظمہ پہنچنا ضروری نہیں جہاں بھی ہو منہ لوہر کر لو نماز درست ہے۔ یوں ہی جہاں بھی ہو و دل کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لو سب کچھ مل جائے گا۔ دوسرا اعتراض: جب آنے میں اتنی وسعت ہے تو اس آیت میں آنے کی قید کیوں لگائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو سلام اور یہ بشارتیں دے رہے ہیں۔ جواب: اس لئے تا کہ کوئی مسلمان اپنے علم و عمل پر غور کر کے اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہ سمجھ لے تم خواہ کچھ بھی ہو مگر یہ نعمتیں ان کے دروازہ پر حاضری سے ملیں گی۔ بھیک ملنے کا یہ دروازہ ہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔

وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا
ہمیں بھیک مانگنے کو ترا آستل بتایا
تجھے حمد ہے خدایا!

جیسے دنیا کا کوئی غوث و قطب عالم فاضل ہوا دھوپ 'مخدا' پانی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا یوں ہی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اعتراض: سنت یہ ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے مگر یہاں ارشاد ہے کہ جب مومنین آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں سلام فرمائیے آیت اس حدیث پاک کے خلاف ہے۔ جواب: اس کے تین جواب بھی تفسیر میں عرض کئے گئے ایک یہ کہ اس سلام سے مراد رب تعالیٰ کا سلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو پہنچاتے ہیں دوسرے یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام مراد ہے مگر یہ سلام تہیت و ملاقات کا نہیں بلکہ سلام بشارت ہے۔ حدیث شریف میں سلام ملاقات کے لئے یہ قید ہے کہ آنے والا کرے 'تیسرے یہ کہ یہ شرعی سلام نہیں بلکہ سلامتی کی جڑ ہے کہ اے مومنو جب تم میرے دروازہ پر آگئے تو تم نے ہر طرح کی سلامتی پائی تمہارا دین اعلیٰ تقویٰ پر نیز گاری انشاء اللہ بخیرت منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ تم شیطان مفسد مارہ اور تمام گمراہ کن چیزوں سے محفوظ رہو گے۔

دل پر کندہ ہو ترا نام کہ وہ وزد رحیم اٹھے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے طغرا تیر!

لہذا آیت وحدیث میں تعارض نہیں سلام کی قسمیں ہم ابھی تفسیر میں عرض کر چکے۔ چھوٹا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو جہالت و بے علمی سے گناہ کرے وہ بخشا جائے گا تو جو کوئی دانستہ گناہ کرے وہ نہ بخشا جائے گا مگر وہ سہی جگہ قرآن کریم میں ہے۔ **وینفرو ما دون ذالک لمن شاء کفرو شرک کے سوا سارے گناہ قاتل بخشش ہیں یہ آیت کریمہ اس ذیت کے خلاف ہے۔** جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا ہے کہ جہالت سے مراد علم یا عمد کے مقابلہ کی جہالت نہیں بلکہ معنی نادانی و حماقت ہے مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے کو گناہگار سمجھتے ہوئے گناہ کرے تو بخشا جاوے گا جو گناہ کو اچھا جان کر کرے وہ نہ بخشا جاوے گا کہ وہ تو ایمان سے نکل چکا غرضیکہ گناہ گاری خطا کاری کا جرم کچھ اور بے غماری و بغاوت کا جرم کچھ اور پہلا گناہ قاتل معافی ہے مگر غماری و بغارت کا گناہ قاتل معافی نہیں خیال رہے: کہ بڑے سے بڑا عقلمند گناہ کرے تو بے وقوف ہے سیدھا سادہ مسلمان بنی کرے وہ عقلمند ہے دنیا کی عقل مشین اور آلات بناتی ہے۔ آخرت کی عقل ایمان و عرفان و تقویٰ بناتی ہے یہاں آخرت کی بے عقلی نادانی ہو تو قوی مراد ہے لہذا ابجہالت نہ فرمانا بالکل درست ہے۔ پانچواں اعتراض: یہاں بخشش اور رحمت کے لئے توبہ اور اصلاح کی شرط لگائی گئی تو کیا جو گناہگار توبہ اور اصلاح نہ کرے وہ ہرگز نہ بخشا جاوے گا اگر ایسا ہی ہے تو یہ آیت اس آیت کے خلاف ہے **وینفرو ما دون ذالک لمن شاء** نیز بہت سے گناہ غیر توبہ مرعات ہیں بہت سوں کو توبہ کا موقعہ نہیں ملتا کیا وہ سب ناقابل بخشش ہیں۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا کہ یہاں یہ دونوں قیدیں بخشش و رحمت کے لئے نہیں بلکہ بخشش و رحمت لازم و ضروری ہونے کے لئے ہیں دیکھو یہاں فرمایا کتب و حکم علی نفسہ **الو حمتہ** یعنی توبہ کرنے اصلاح کرنے والے کی ضرور بالضرور بخشش ہوگی دوسروں کی بخشش کا حتمی وعدہ نہیں چاہے سزا دے چاہے بخش دے اس لئے تمہاری پیش کردہ آیت میں ہے **لننشاء** لہذا آیتیں دونوں برحق ہیں تعارض نہیں۔ چھٹا اعتراض: اگر یہاں رحمت کے معنی کئے جائیں تقریب خاصہ نظر خاصہ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے وہ حاضرین بارگاہ کو بھی عطا ہوں گے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور حاضرین بارگاہ میں فرق کیا دونوں برابر ہو گئے کہ سب کو یکساں قرب و نظر عطا ہوئے۔ جواب: اگر گلدستہ میں گھاس پھول کے ساتھ بندھ جانے کی وجہ سے بادشاہ کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو گھاس پھول کی شان برابر نہیں ہو جاتی اگر بارہ اتیوں کو دو لہا کے ساتھ بٹھا کر یکساں کھانا کھلایا جائے تو بارہ اتی اور دو لہا برابر نہیں ہو جاتے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دو لہا یا پھول ہیں حاضرین طفلی ہیں۔ بارہ اتی ہیں یا گلدستے کی گھاس کی طرح۔ ساتواں اعتراض: یہاں حاضرین بارگاہ کے لئے آیتوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہوا۔ صرف جاواک فرما تا کفی تھا لہذا **لذین یومنون** یا ما تنان اتی دراز عبارت کی کیا ضرورت تھی۔ جواب: اگر جاواک فرمایا جاتا تو شبہ ہوتا کہ یہ فرمان علی صرف فقراء صحابہ کے لئے ہی ہے **الذین یومنون** فرما کر یہ بتا دیا کہ یہ بشارت عظمیٰ تاقیامت سارے مسلمانوں کے لئے ہے اور حاضری سے مراد صرف مدینہ منورہ میں حاضر ہونا نہیں بلکہ جہاں بھی ہوں وہاں سے ہی حاضر ہو جائیں نیز یہ بتایا گیا کہ کوئی کسی درجہ کا مومن ہو ولی ہو غوث ہو قطب ہو یہ سلام اور بشارتیں جب پائے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ علیہ پر حاضر ہو گا کوئی اپنے کو ان سے مستغنی نہ سمجھے۔ آٹھواں اعتراض: ہماری قراۃ میں انمن عمل لوریوں ہی فاندہ **مغفور ورحیم** دونوں جگہ ان کو فتح ہے مگر نحوی قاعدہ سے دونوں جگہ کسرہ ہونا چاہئے کیونکہ شروع کلام میں ان کسرہ سے ہوتا۔ جواب: اس کا

جواب تفسیر کبیر و روح المعانی وغیرہ نے یہ دیا ہے کہ یہ دونوں عبارتیں نیا کلام نہیں بلکہ پہلے پہلے انہ من عمل الرحمتہ کا بیان ہے یعنی یہ رحمت اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمائی کہ انہ من عمل اور دوسرا یعنی فانہ مغفور رحیم پہلے انہ من عمل کا بیان ہے اس کی مثل ان دو آیتوں میں ہے بعد کم انکم اذا متم و کتمت تراہا و عظاما انکم مخرجون اور فرماتا ہے کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلمہ اور فرماتا ہے الم یعلمو انہ من یحادد اللہ و رسولہ فان لہ ناصبہم ان ساری آیتوں میں ان اس وجہ سے مفتوح ہے۔ (کبیر)۔

تفسیر صوفیانہ : جیسے کعب معظمہ کے بعض فیوض مکہ معظمہ پہنچ کر ملتے ہیں دور سے نہیں مل سکتے چنانچہ طواف حج عمرہ تک اسود کو بوسے وہاں پہنچ کر ہی مل سکتے ہیں اور بعض فیوض ہر جگہ رہ کر مل جاتے ہیں چنانچہ نماز پڑھتے وقت قربانی کرتے وقت دعا لگتے وقت بلکہ جن نفلتے وقت کعبہ کی طرف منہ کر لیا کافی ہوتا ہے مسلمان جہاں بھی ہو وہاں سے ہی کعبہ کو منہ کر کے یہ عبادت کرے رب فرماتا ہے و انما کتمت لولوا و جوہکم شطرہ غرضیکہ کعبہ معظمہ مسلمانوں کو حلالی بتاتا ہے اپنے پاس لا کر نمازی بتاتا ہے ہر جگہ یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ایمان 'قبلہ ارواح' قبلہ قلوب 'قبلہ عرفان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے بعض فیوض وہاں پہنچنے والوں کو ملتے ہیں بعض فیوض ہر جگہ مل جاتے ہیں چنانچہ صحابیت بدریت وغیرہ صرف ان خوش نصیبوں کو میسر ہوئی جو اس زمانہ میں مجلس پاک کی ظاہری حاضری سے مشرف ہوئے اور ایمان رب تعالیٰ کا سلام یہاں کی مذکورہ بشارتیں 'عرفان' ولایت' تاقیامت ہر جگہ پہنچتی رہیں گی ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوسرے فیوض کا بھی ذکر ہے کہ فرمایا گیا اے محبوب جو داسلمین اپنے کو آپ کی ذات میں فنا ہو کر لاشے کر چکے انہیں نہ تو فراق چکھنا نہ انہیں فراق سے ڈرنا بلکہ انہیں اپنے پاس بلاؤ۔ اور انہیں ہمارا سلام پہنچاؤ انہیں ہماری بشارتیں سناؤ کہ تم نے اپنے کو ہمارے محبوب میں فنا کر دیا اور اپنا دل ان پر فدا کر دیا تو جو رحمتیں محبوب پر برس رہی ہیں تم پر بھی ان کا ہمیشہ تازہ جلوے گا ان کے صدقہ تم ہم سے قریب حضور ہی پاؤ گے کہ اچھوں کے ساتھی وہاں ہی پہنچتے ہیں جہاں اچھے پہنچتے ہیں جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بلکہ ان کے نعلین پاک بھی عرش پر پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جلوہ گری فرمادی تو وہ میثرب تھا اسے طیبہ کر دیا وہاں کی مٹی خاک و باتھا اس خاک شفا کر دیا جہاں آج مسجد نبوی ہے وہاں مشرکین و یہود کی قبریں بھی تھیں اور شہر کی گھوری (روڑھی) بھی یعنی اس کے اندر آگ تھی تو درگھا میں اوپر گندگی اس قدر میاں کہ سے وہ جگہ مسجد نبوی دنیا بھر کی سجدہ گاہ بن گئی۔ اس میں ریاض الجنہ بن گئی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے قدم سے انسان وابستہ ہوں اور محروم رہیں لہذا ابو تمہارے پاس آجاؤں ان سے فرمادو کہ تم کو ہر ناپسند چیز سے سلامتی نصیب ہے اور ہر پسندیدہ چیز کی عطا میسر ہے۔ شریعت میں آنے والا سلام کرتا ہے مگر عشق و محبت کی مجلس میں آنے والے کو رب تعالیٰ اس کے فرشتے سلام کرتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب قرب خاص میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے سلام فرمایا السلام علیک ایہا النبی بنتی جب بہشت میں داخل ہونے لگیں گے تو فرماتے گا۔ سلام فولان رب رحیم اور فرشتے عرض کریں سلام علیکم طہم فادخلوا ہا خالد بن ایسے حاضرین کے لئے بجز ظلمانی مرکز دسمانی آفات روحانی سے سلامتی ہے باقیات انسانیت اور عالم انوار کی عطیات ایسے لوگوں سے اگر خطائیں سرزد ہو بھی جائیں تو انہیں رحمت و مغفرت کی عطائیں ملتی ہیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو تحریریں ہیں ایک

ازلی ہے دوسری وقتی وقتی تحریر ازلی تحریر کو نہ بدل سکتی ہے نہ مٹا سکتی ہے کسب و حکم میں اس ازلی تحریر کا بیان ہے کہ اے میرے محبوب کے عاشق اگر تم سے گناہ سرزد ہوئے اور کاتب اعمال فرشتے نے تمہارے گناہ لکھ لئے تو گھبراؤ نہیں یہ تحریر وقتی ہے میں تمہارے لئے تحریر ازلی میں رحمت لکھ چکا ہوں اس آیت کا مضمون بیمار گناہ کے لئے شفا ہے اسی میں دو الود پر ہیز دونوں کا کھل بیان ہے

درد مند گنہ را روز و شب شیرینی بہتر ز استغفار نیست
آرزو منداں وصل یار را چارہ غیر از تاملو زار نیست
فرضیکہ محبوب کل روز از ہر جگہ کھلا ہوا ہے اور ب کی رحمتیں پاؤں مغفرت لے جاؤ وہیں قرب و بعد کوئی چیز نہیں ہے
نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں نہ کہیں قریب کی بات ہے
جسے چاہیں اس کو نواز لیں یہ درحیب کی بات ہے

قُلْ اِنِّي نُهَيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُلْ لَا اَتَّبِعُ

فرما دو بیشک میں منع کیا گیا ہوں اس سے کہ پر جوں میں ان کو کہہ پر جتھے تم ہو اللہ کے مقابل فرما دو کہ نہیں پر دی
تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پر جوں میں کو تم اللہ کے سوا پر جتھے ہو تم فرماؤ میں تمہاری خواہش پر

اَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ اِذَا مَآءَ اَنْ اَمِنَ الْبُهْتٰبِيْنَ ۝۱۰

سکرتا میں خواہشوں کی تمہاری بیشک بگ جاؤں گا میں تب تو اور نہ ہوں گا میں ہدایت دینے ہوؤں سے
نہیں چننا ہوں ہو تو میں بگ جاؤں اور راہ پر نہ ہوؤں

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کریمانہ و نمانہ کلام بتایا گیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیاز مندوں کو خطاب فرمادیں اب وہ غضب و قہر کا کلام بتایا جا رہا ہے۔ جس سے مردودوں کو خطاب فرمادیں گویا محبوبوں کی محبوبیت ظاہر فرما کر مردودوں کی مردودیت ظاہر فرمائی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں مشرکین عرب کو مطالبہ ٹھکرا دیا گیا کہ آپ فقراء مومنین کو اپنے آستانہ سے الگ کر دین ہماری خاطر اب خود ان مشرکین کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق: ابھی پچھلی آیت کریمہ کے آخر میں ارشاد ہوا کہ ہم نے مجرمین اور مخلصین کی راہ ظاہر فرمادی۔ اب اس ظہور کا ایک ذریعہ بتایا جا رہا ہے کہ جس راہ سے من محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہے۔ وہ مجرمین کا راہ ہے اور جس راہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے وہ متقین کا راہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نشان ہدایت ہیں جن سے کفر و ایمان کے فرق ظاہر ہوتے ہیں گویا ایک چیز کا اجمالی ذکر فرمانے کے بعد اب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں ان فقراء صحابہ کو اپنے ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ جو ہوی کے بیوکار ہیں اور اپنے رب کے علاوہ اب ان انبیاء کفار سے علیحدگی کا حکم ہے جو اپنی

ہوی کے پیروکار ہیں اور بتوں کے پجاری گویا بارگاہ عالیہ کے لائق حضرات کے ذکر کے بعد ان نالہوں کا ذکر ہے جو اس آستانہ کے لائق نہیں۔

تفسیر: قل انہی نہت چونکہ اس آیت میں توحید کا ذکر ہے اس لئے قل سے شروع فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے گواہ توحید کی دلیل توحید کے نشان اعظم ہیں اور اکثر جگہ نبوت کا مضمون بغیر قل کے ارشاد ہوا ہے کہ رب تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا گواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا لور اپنے متعلق فرماتا ہے وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ نیز قل فرما کر اشارہ "بتایا گیا کہ یہ توحید کا مضمون ایمان جب بنے گا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ماتحت ہو گا کہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے ماسوائے اللہ کی عبادت سے باز آ جائے نہت بنا ہے نہی سے معنی منع کرنا روک دینا نہت ہے ماضی مطلق یعنی میں رب تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ہی منع کر دیا گیا ہوں روک دیا گیا ہوں اپنے بچپن شریف میں فطری طور پر پختہ عمر ہونے پر دلائل عقل کے ذریعہ اور نزول قرآن ظہور نبوت کے بعد آیات قرآنیہ کے ذریعے مجھے رب نے تمام بد عقیدگیوں ساری بد عملیوں سے روک دیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں میں رہ کر کبھی بت پرستی نہ کی کبھی بتوں کے نام پر ذبح کئے جانور کا گوشت نہ کھلایا عرب جیسے ملک میں رہ کر کبھی جھوٹ، شراب وغیرہ کسی بری بات کے قریب نہیں گئے یہ معنی ہیں نہت کے شیر کا ایک دن کا بچہ گھاس نہیں کھاتا کبری کا ایک دن کا بچہ گوشت نہیں کھاتا یہ فطری ہدایت کہ رب العالمین نے ان دونوں کو کھانے نہ کھانے کی چیزوں کی ہدایت دیکر بھیجا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے نہ کرنے کے کاموں کی ہدایت دے کر بھیجا ان اعبدا الذین یہ عبارت نہت کا دو سرا مفعول ہے اعبدا بنا ہے عبادۃ سے عبادت کے معنی ہیں اپنی عبدیت کا اظہار یعنی اپنے کو کسی کا بندہ بن کر اس کے سامنے مجز و نیاز۔ اطاعت کے معنی ہیں اپنے سے بڑے کی فرمانبرداری اتباع کے معنی ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنا اس کی نقل کرنا لہذا عبادت صرف خدا تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے۔ اطاعت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور اپنے بزرگوں کی بھی اتباع صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی۔ عبادت اطاعت، اتباع کا فرق ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر امانک نعبدک کے تحت بیان کر چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ عبادت مست قسم کی ہوتی ہے بدنی، مالی اور دونوں کا مجموعہ، اعبدا میں یہ تینوں شامل ہیں الذین اگرچہ عقل والوں کے لئے آتا ہے مگر میں مشرکین کے بت چاند، سورج، درخت، پتھر انسان حیوان سارے معبودین داخل ہیں کیونکہ وہ اپنے ان سب معبودوں میں عقل مانتے تھے انیس عاقل وہو شیاء سمجھتے تھے (روح المعانی) تدعون من دون اللہ تدعون بنا ہے دعاء سے دعا کے دو معنی ہیں کسی کو پکارنا کسی کو اپنے پاس بلانا کہا جاتا ہے دعوت خمینی للنیافت میں نے اپنے مسمان کو دعوت کے لئے اپنے گھر بلایا اصطلاح میں دعاء معنی عبادت پرستش آیا ہے قرآن و حدیث میں دعا چار معنی میں آیا ہے پکارنا جیسے الادعاء ونداء بلانا جیسے وادعوا شہیدا کم من دون اللہ دعانا کتنا جیسے رینا و تقبل دعاء عبارت کرنا جیسے لا تدعوا من دون اللہ حدیث شریف میں ہے الدعاء مع العبادۃ و عبادت کا مغز ہے وہاں دعائے مراد دعانا کتنا ہے یہاں معنی عبادت ہے اس لئے پہلے ارشاد ہوا ان اعبدا پھر ارشاد ہوا۔ تدعون ایسے موقع پر قرآن کریم میں دعاء معنی پوچھنا پرستش کرنا ہی ہوتا ہے۔ وہی معنی یہاں مراد ہے کیونکہ مشرک اگر بت کو کبھی نہ پکارے مگر اس کو سجدہ کرے یا اس کے نام پر جانور ذبح کرے اس کی بھینٹ کی نیت سے یا اس پر پانی چھائے۔ جب بھی

شُرک ہے لا تدعون من دون اللہ کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارو نہیں اور جو چاہو کر لو اس پر پانی چڑھاؤ اسے سجدہ کر لو۔ نہیں بلکہ معنی یہی ہیں کہ ماسویٰ اللہ کو پوجو مت دون کے معنی ہم ہمارے بیان کر چکے ہیں اور الا 'سوی غیر' حاشا' دون کے فرق بھی بتا چکے ہیں یہاں دون یا معنی سوا ہے یا معنی مقابل۔ قل لا اتبع اھواء کم۔ چونکہ پہلے رب تعالیٰ کی ممانعت کا ذکر تھا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جہت سے اپنے حال کا ذکر ہے اس لئے یہاں قل دوبارہ ارشاد ہوا اھواء تبع ہے ہوی کی معنی مگر ناخالی ہونا رب تعالیٰ فرماتا ہے واند تھم ھواء نفسانی خواہش کو ھوا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ انسان کو دوزخ میں گراتی ہے اور فائدہ سے خالی ہوتی ہے اس لئے اسے ھوا کہتے ہیں۔ یعنی آپ فرمادو کہ مجھے بتوں کی عبادت سے رب تعالیٰ نے بچھین شریف سے ہی منع فرمادیا ہے اور میں بذات خود تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا ہوں میں فطرتاً تمہاری خواہشات سے بیزار ہوں۔ (از روح المعانی) اس میں اشارۃً فرمایا گیا کہ تم محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہو تمہارے پاس وحی الہی اور نور نبوت نہیں اور دین کے لئے اسی کی ضرورت ہے ھوی سے بدئی نہیں ملتی اور بغیر بدئی خدا نہیں ملتا دین کا مقصد خدا ہی ہے۔ قد ضللت اذا یہ نیا جملہ ہے جس میں ان کفار خواہشات کی پیروی کا انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ ضلال کے معانی اور اس کی قسمیں اور ان اقسام کے نتیجے ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر ولا الضالین کے ماتحت بیان کر چکے ہیں یہاں ضللت معنی ماضی نہیں بلکہ معنی مستقبل ہے۔ چونکہ کفار کی خواہشات کی پیروی کی صورت میں گمراہی یعنی ہے اس لئے یہاں مستقبل کو ماضی سے تعبیر کیا گیا یہاں ضلال سے مراد عقیدے کی انتہائی گمراہی کفر و شرک ہے یعنی اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں تو تمہاری طرح گمراہ یعنی شرک و کافر ہو جاؤں گا۔ وما انا من المھتدین یہ جملہ قد ضللت پر معطوف ہے اور اس سے گمراہی کا انتہائی درجہ بیان فرماتا مقصود ہے یعنی اس صورت میں ایسا گمراہ ہو جاؤں گا کہ ہدایت کے کسی شعبہ میں نہ رہوں گا بعض گمراہیاں حد کفر تک نہیں پہنچتی۔ ان میں کچھ نہ کچھ ہدایت کا شائبہ رہتا ہے مگر جو گمراہی شرک و کفر تک پہنچ جاوے اس میں ہدایت کا کوئی شائبہ نہیں رہتا اس عبارت میں اشارۃً فرمایا گیا کہ اسے بد نصیبو تم گمراہی کے آخری درجہ میں ہو جس میں ہدایت کا نور مطلقاً نہیں خیال رہے کہ اس عبارت میں ناممکن کو ناممکن پر معلق فرمایا گیا ہے یہ بھی ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی پیروی کریں اور یہ بھی ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آن کے لئے ہدایت سے علیحدہ ہو جاویں جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے ان کان للرحمن ولد لانا اول العابدین۔ اگر خدا تعالیٰ کے بیٹا ہو تو پہلے میں اس کی عبادت کروں ایسے ہی یہ بھی ناممکن کو ناممکن پر معلق فرماتا ہے۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مایوس کر دیا جاوے وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آگے چل کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مذہباً مل جاویں گے ہمارا دین اختیار فرمائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ، علانیہ طور پر مشرکین عرب سے فرمادیں کہ مجھے رب تعالیٰ نے عالم غیب سے اس چیز سے منع فرما کر بھیجا ہے کہ میں کبھی کسی حل میں تمہارے کسی جھوٹے معبود کی کسی قسم کی بدئی یا مالی یا کوئی اور عبادت کروں اس لئے میں نے بچھین شریف میں بھی تم میں رہ کر کبھی بت پرستی نہ کی میں تم لوگوں میں ماحول سے بدلنے نہیں آیا بلکہ ماحول کو بدلنے آیا ہوں یہ بھی فرمادو کہ تم نہ تو وحی کے متبع ہو نہ کسی آسمانی کتاب کے نہ الہام نبی کے نہ تم تک نور نبوت پہنچا تم صرف اپنی نفسانی خواہش کے پیرو کار ہو اور ظاہر ہے کہ نفس کی پیروی خدا تک نہیں پہنچا سکتی، ترکستان جانے والا راستہ عربستان

نہیں پہنچا سکتا اس صورت میں اگر بفرض محال میں بھی تمہاری خواہش نفسانی کی پیروی کروں تو تمہاری طرح میں بھی ہدایت سے بہت دور ہو جاؤں گا۔ نہ اگر وہ کیونکہ۔

ترسم نرسی بہ کعبہ اے اعرابی کایں رہ کہ تو میروی بہ ترکستان است

خیال رہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے عابد ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اپنے پیشواؤں کی اطاعت کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہے اور صرف رب ہی کے مطیع ہیں آپ نے کسی اور کی اطاعت نہیں کی اور اتباع کسی کی بھی نہ کی کیونکہ اطاعت اپنے سے بڑے کی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر حقوق میں کوئی نہیں حتیٰ کہ حضرت عباس حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ بھی حضور کی اطاعت کرتے رہے اگر والدین کریمین زندہ رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ کیونکہ وہ سب امتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے نبی اس لئے اطيعوا اللہ واطيعوا الرسول واولی الامر منکم میں خطاب ہم لوگوں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں اور عبادت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے واعبد رکھ حتیٰ ما تک الیقین یہ بھی خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی عبادت تو بالکل بند فرمادی اے عرب سے نکال ہی دیا مگر کفار مکہ جو خدا کی عبادت کرتے تھے اسے بند نہ کیا بلکہ اس کی اصلاح فرما کر اسے باقی رکھا کعبہ کا طواف بند نہ کیا طواف میں نگاہوں کا بند کیا حج بند نہ کیا بلکہ سرداروں کو عرفات تک جانے کا حکم دیا کعبہ نہیں گر لیا بلکہ کعبہ سے بت نکال دیئے اس لئے لا اعبد کے بعد الذین تدعون من دون اللہ ارشاد ہوا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ہر مسلمان کو چاہئے کہ اپنے دین و ایمان کا اعلان کرے دین چھپانے کی چیز نہیں اس میں تقیہ بازی منافقت ہے یہ فائدہ قل سے حاصل ہوا بلکہ مسلمان کھوپڑی اس کی صورت میں لباس وضع قطع ہر چیز سے ظاہر ہو اگر دین میں تقیہ کرنا درست ہو تا تو اسلام کیسے پھیلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے خوف سے تقیہ کر کے اپنے کو چھپائے رکھتے خدا کا نور چھپنے کو نہیں آیا تھا۔ بلکہ چمکنے اور چمکانے کو تشریف لایا تھا۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے مگر ایسے آئے کہ طیب و ظاہر صاف تھرے ہر رائی سے دور ہر صفت سے موصوف ہو کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بد عقیدگی بلکہ بد عملی کسی وقت بھی اختیار نہ کی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں۔

خلقت مبراء من کل عیب کانک قد خلقت کما نشاء!

اے محبوب تم ہر عیب و برائی سے پاک و صاف پیدا کئے گئے ہو گو یا رب تعالیٰ نے تم کو تمہاری مرضی کے مطابق پیدا فرمایا۔ عرب کے واسطے رحمت عجم کے واسطے رحمت وہ آئے لیکن آئے رحمتہ للعالمین ہو کر

یہ فائدہ نہایت کی تفسیر سے حاصل ہوا کہ یہاں نبی سے مراد پیدا کئی جبلی منافقت ہے۔ اس کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن شریف کی زندگی مبارک ہے۔ تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آن کے لئے نہ نیکے نہ کفار کی رائے پر چلنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی کسی نہ مافی خواہش کی پیروی کی یہ فائدہ قد ضللت اذا لم تح سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی۔ چوتھا فائدہ: ہدایت یافتہ بندوں کی جماعت میں رہنا اللہ کی بڑی نعمت ہے

خدا تعالیٰ ہم کو تیک بھی بنائے اور نیلوں کے زمرہ میں رکھے یہ فائدہ و ما انا من المہتدین سے حاصل ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی واد خلنی بروحک فی عبادک الصالحین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء مرسلین کی جماعت سے ہیں یہ فائدہ و ما انا من المہتدین سے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جماعت میں رکھے اگر ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے تو ہم بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قدم شریف پکڑ کر یہ عرض کر سکیں۔

جس گلستان کے ہو گل زخم خار اس بوستان کے ہم بھی ہیں

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرمایا تب یہ چیز چھوڑی دیکھو فرمایا گیا انہی نہایت منع اس عمل سے کیا جاتا ہے جو انسان پہلے سے کرتا ہو۔ دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے ووجد ضالا فہدی۔ وہ آیت اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے (بعض بے دین)۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے نزول قرآن سے پہلے حضور کو فطری طور پر بت پرستی سے منع فرمایا اور نزول قرآن پر شرعی طور پر منع فرمایا نہایت عام ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت خانہ میں یا خراب جگہ پر نہ تھے بلکہ خار حرام میں نماز سجدہ جو عبادت الہی فرما رہے تھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نازیبا کلمہ عمر شریف کے کسی حصہ میں ہوا ہوتا تو مشرکین عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ہتھیار دیتے کہ کل تک آپ یہ کام کرتے تھے آج ہمیں اس سے منع کر رہے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تبلیغ میں پہلے اپنے متعلق پوچھا کف انا لکم تم نے میرے شب و روز دیکھے زندگی کا ہر شعبہ دیکھا ہوتا ہم کو کیسے پلایا تمام کفار نے بہ یک زبان یہی کہا کہ جیسا تمہیں پلایا ایسا کسی کو نہ پلایا کفار تو کیا پلاتے ان جیسا تو جبریل نے بھی نہ پلایا۔

معرج میں جبریل سے کہنے لگے شہ ام تم نے تو دیکھے ہیں بت تلاء تو کیسے ہیں ہم
روح الامین کہنے لگے اے مہجین تیری قسم آفاق با گردیدہ ام مہبتاں و رزیدہ ام

بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیکری

حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہونے سے پہلے آپ نے بھی بت پرستی نہیں کی کبھی شراب نہیں پی۔ حضور غوث پاک نے بچپن میں کبھی رمضان کے دن میں ماں کا دودھ نہ پیا۔ تمہاری پیش کردہ آیت میں ضال معنی گمراہ نہیں بلکہ معنی نشان ہدایت ہے اسی لئے فہدی فرمایا گیا فہد اک نہ فرمایا۔ یعنی رب تعالیٰ نے تم کو نشان ہدایت پلایا جو عالم ہر جگہ سے نظر آئے تو تمہارے ذریعہ سب کو ہدایت دی ورنہ اس آیت کے خلاف ہوگی ماضل صاحبکم وما نعوی اگر اللہ نے زندگی و توفیق دی تو انشاء اللہ ووجدک ضالا کی تفسیر میں اس کی تفسیر عرض کر کے اپنے نبی کی فضائل عرض کروں گا اور اپنے دل کے ارمان نکالوں گا۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے دیکھو کفار سے فرمایا گیا تدعون من دون اللہ جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو لہذا یا رسول اللہ یا غوث یا علی کہنا شرک ہے صرف خدا کو پکارنا چاہئے (وہابی)۔ جواب: اس اعتراض کے جوابات بار بار دیئے جا چکے ہیں یہاں بطور اختصار صرف اتنا سمجھ لو کہ اس اعتراض کے دو جواب ہیں

ایک الزامی دوسرا تحقیقی الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو پکارنا شرک ہے تو ہر نمازی مشرک ہو کہ وہ کتاب ہے السلام علیک ایہا النبی۔ بلکہ رب تعالیٰ نے نبیوں و اولیوں، مومنوں بلکہ کفار کو پکارا ہے نعوذ باللہ۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ ان جیسی آیات میں پکارنے سے مراد پوجنا ہوتا ہے اور اگر پکارنا مراد ہو تو کسی کو الہ کہہ کر پکارنا مراد ہوتا ہے اس کی تفسیر وہ آیت ہے ومن یدع مع اللہ الہا اخر۔

تفسیر صوفیانہ: بعض لوگ گناہ کے پاس جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے پاس گناہ آتے ہیں حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرات ہیں کہ نہ وہ گناہ کے قریب جاویں نہ گناہ ان کے قریب آویں اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر انوار کو اس شمع سے شیشہ دی گئی ہے جس کو چینی سے محفوظ کر دیا گیا ہو کہ نہ وہ شمع ہوا تک پہنچے نہ ہوا اس تک چنانچہ فرمایا گیا مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ یہاں ارشاد ہوا کہ اے محبوب اپنے درجہ اپنے مقام کو لوگوں کو خبر دے دو کہ فرماؤ مجھے پہلے سے ہی بت پرستی اور ہوا پرستی سے محفوظ فرمایا گیا ہے نہ میں ان برائیوں تک پہنچوں نہ یہ برائیاں مجھے تک پہنچ سکیں اس دعوے کی دلیل میری زندگی اور میرا ماحول ہے اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بات ممکن ہوتی تو میں عرب کے گندے ماحول میں رہ کر تمہاری طرح گمراہ ہوتا۔ ایسی ہدایت تامہ پر نہ ہوتا جس پر تم مجھے دیکھ رہے ہو میں اور میری زندگی میرے اعمال و انفعال خود میرے دعوے کی دلیل ہیں۔ جیسے سورج خود اپنی دلیل ہے اس کو اس سے ثابت کیا جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں شعر۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب گر بجز ہند حجت دیگر متاب

اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمات کی آپ ہی دلیل ہیں انہی فہمت الخ اور لا اتبع الخ دونوں دعویٰ ہیں اور قد ضللت الخ ان دونوں دعوؤں کی مضبوط دلیلیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق بلکہ خالق کی برہان ہیں رب فرماتا ہے۔ قد جاء کم برہان من ربکم ہمارے لئے ربانی امر ونہی کی اور نوعیت ہے۔ حضرات اولیاء کے لئے دوسری نوعیت اور حضرات انبیاء کرام کے لئے تیسری نوعیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کی چوتھی نوعیت ہے اس امر ونہی سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ قرآن کریم کا نزول ہمارے حق میں اس لئے ہے کہ ہم عبادت و ریاضات کی مشقتیں جھیلیں رب تک پہنچیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس لئے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقتوں سے بچایا جاوے فرماتا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔

قُلْ اِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ مَا عِنْدِيْ مَا

فرمادو کہ بیشک میں کھل دلیل پر ہوں طرف سے اپنے رب کے اور جھٹلاؤ تم نے اسے نہیں ہے پاس میرے تم فرمادو میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو میرے پاس نہیں جسکی تم

اَسْتَعْجَلُونَ بِهِ اِنَّ الْحَكْمَ اِلَيْهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ ﴿٥٠﴾

وہ جو جلدی مانگتے ہو تم جسے نہیں ہے حکم مگر اللہ کا بیان فرماتا ہے وہ ٹھیک اور وہ اچھا ہے فیصلہ کرنے والوں سے جلدی مجا رہے ہو حکم نہیں ہے مگر اللہ کا وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا

قُلْ لَوْ اَنَّ عِنْدِي وَالْاَسْتَعْجَلُونَ بِهِ لَقَضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ اَعْلَمُ

فرما دو اگر تحقیق پاس میرے ہوتی وہ چیز جلدی کرتے ہو تم جس کی تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا یہ کا اور میان میرے تم فرماؤ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کو رہے ہو تو مجھ میں تم میں کام ختم ہو چکا

بِالظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

اور درمیان تمہارے اور اللہ بہت جاننے والا ہے ظالموں کو ہوتا اور اللہ خوب جانتا ہے ستمگاروں کو۔

تعلق: ان آیتوں کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا یا گیا تھا کہ نہ تو میں کبھی تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا نہ تمہاری خواہشات کی پیروی اب اس کی نہایت قوی دلیل دی جا رہی ہے کہ میں نور روشنی پر ہوں تم تاریکی و ظلمت میں نورانی مخلوق ظلمانی مخلوق کی پیروی کیسے کر سکتی ہے۔ نور و ظلمت جمع نہیں ہو سکتے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت مخفویت کی ایک وجہ بیان کی گئی تھی انہی نہمت اب اس معصومیت کی دوسری وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ انہی علیٰ ہستہ گویا ایک دعوے کی دو دلیلیں دی گئیں ایک دلیل پچھلی آیت کریمہ میں دوسری دلیل اب۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حفاظت کا ذکر تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی حفاظت کا ذکر ہے انہی نہمت میں ذاتی نورانیت کا اعلان ہو اور انہی علیٰ ہستہ میں دوسری نورانیت کا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور علیٰ نور ہیں خود قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور علیٰ نور فرمایا گیا ایک نہایت تیز بلب خود بھی روشن ہو پھر اس پر دو سراست تیز بلب بھی روشنی ڈال رہا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس بلب کی روشنی کا کیا حال ہو گا انہی نہمت نے ایک نور کا ذکر کیا انہی علیٰ ہستہ نے دوسرے نور کا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کا ذکر تھا جس سے آپ گناہ تک نہ پہنچ سکیں قل انہی نہمت اب حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخفویت کا ذکر ہے جس سے گناہ آپ تک نہ پہنچ سکیں۔ گویا بتایا گیا تھا کہ اے کافرو میں تم تک تمہارے عقلموں تک تمہاری حرکتوں تک نہیں جا سکتا کہ معصوم ہوں اب ارشاد ہے کہ تمہاری باتیں میرے دل تک نہیں پہنچتیں کہ محفوظ ہوں اس شمع کو رب تعالیٰ نے مضبوط چینی سے گھیرا ہوا ہے کوئی اسے بجھا نہیں سکتی پرندے کے پر کاٹ ایسے معصوم ہو گیا کہ وہ ملی تک نہیں پہنچتا اسے محفوظ پنجرے میں رکھ دیا محفوظ ہو گیا کہ ملی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔

شان نزول: جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو دعوت اسلام دی اور اسلام قبول نہ کرنے پر عذاب الہی سے ڈرایا تو ان کے بعض سرداروں نے بطور تمسخر کہا کہ وہ عذاب جلد لائے ہم کو اس کا انتظار ہے حتیٰ کہ وہ کہا کرتے تھے فاسطرعلنا حجارة من السماء اونٹنا بعداب الیم اور کہا کرتے تھے انتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین اگر آپ سچے ہیں تو اپنے وعدہ کئے ہوئے عذاب لے آئیے ان کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ (تفسیر کبیر، خازن، روح المعانی بیان وغیرہ)۔ (2) بعض کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ مکہ کے پہاڑوں کو سونایا دیجئے زمین مکہ کو قتل کاشت بنا کر میں نہریں نمایاں جاری فرمادیجئے پھر کہتے کہ جلدی یہ معجزات دکھائیے اگر آپ نے فوراً نہ دکھائے تو آپ سچے رسول نہیں ان کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں (خازن)۔

تفسیر: قل انی علیٰ ہنتہ من وہی چونکہ اس مضمون کا تعلق بھی توحید الہی سے ہے کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدائی قدرتوں ربانی طاقتوں اور خدائی کاموں کا مطالبہ کرتے تھے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا تھا نہ کہ دعویٰ خدائی اس لئے قل سے شروع فرمایا۔ نیز اس آیت میں بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کلمہ ہے کہ محفوظ و مامون ہوں۔ مگر درپردہ رب تعالیٰ کی قدرت کلمہ ہے کہ رب کا قانون یہ ہے کہ انسان میں ہدایت و گمراہی دونوں کی طاقت پیدا کرے و ہدیا والجدین گمراہی کی قدرت یہ ہے کہ اس نے مجھے گمراہ ہونے لگا کر نہ کرنے کی طاقت نہیں دی دوسرے لوگ قانونی بندے ہیں میں قدرت الہی کا رشمہ ہوں بچہ کا ماں باپ سے پیدا کرنا قانون ہے اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اور جناب آدم و حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرماتا قدرت ہے۔ لہذا یہ حمد الہی ہے اس لئے بھی اسے قل سے شروع فرمایا یہاں قل میں روئے سخن کفار سے ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ادبیات مطالبے کرتے تھے۔ انہی علیٰ ہنتہ جملہ اسمیہ فرما کر یہ بتایا کہ میرا اس روشنی پر ہونا عارضی ہے کہ میں دنیا میں اگر روشنی نول بلکہ دائمی ہے میں پہلے ہی سے روشنی پر ہوں اسی لئے کافروں میں پیدا ہوا مگر مناسب ایمان ہوں بروں میں پیدا ہوا مگر اچھا ہوں بت پرستوں میں پیدا ہوا مگر خدا پرست ہوا۔ ہنتہ یا توتینا ہے بیان معنی صورت یا بنا ہے ہون معنی دوری سے پہلی صورت میں ہند سے مراد روشن ظاہر واضح دلائل دو سری صورت میں اس سے مراد ہے حق و باطل میں فاصلہ کرنے والی دلیل اسی سے ہے ہنونتہ اور طلاق بانہ جو زوجین میں دوری واقع کرے پہلا احتمال یہ دو توتین ہے (روح المعانی) من وہی متعلق ہے کائنات کے اور صفت ہے ہنتہ کی یعنی اس روشن دلیل پر ہوں جو میرے دل میں ہے مجھے عطا ہوئی اس روشن دلیل سے مراد یا تو قرآن مجید ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت آخری احتمال زیادہ قوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن اور ظہور معجزات سے پہلے سے ہی اس نور پر تھے اس لئے آپ سے کبھی کوئی گناہ صادر نہ ہوا اصل یہ ہونا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی گناہ کا ارتداد نہیں کیا اس کی تحقیق ہماری کتاب عصمت انبیاء میں دیکھو یہاں علیؑ لہوم کے لئے ہے جیسے اولئک علیٰ ہدیٰ من وہم یا جیسے کہا جاتا ہے علیہ نھن کیونکہ یہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسا لازم ہے جیسے سورج کے لئے روشنی اور آگ کے لئے گرمی۔ نیز علیؑ فرمایا کرتا گیا کہ عارضی اور کچا رنگ آگ یا پانی سے جل جاتا ہے یا دھل جاتا ہے مگر کچا رنگ سرد و گرم قدم کسی تدبیر سے نہیں چھوٹتا جسے میں رنگ دوں وہ بھی پخت ہو جاوے میں تم کو رنگوں کا تم سے نہ رنگوں گا۔ اس جملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کہ ہم بیان ہوا و کذبتہم ہم۔ اس عبارت میں کفار کی حالت کا

بیان ہے کہ جمع بستہ ہے یہ عبارت یا تو یا جملہ ہے یا بستہ کاحال ہے اور قد پوشیدہ ہے (روح المعانی) مطلب یہ ہے کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کی روشن و اشع دلیل پر ہوں اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس کے بالکل انکاری ہو تم میں مجھ میں بہت دوری ہے۔ ما عنسی ما تستعجلون ہد یہ نیا جملہ ہے جس میں ان کے مطالبوں کا جواب ہے پس لا ما بنیہ ہے دو سراما موصولہ اس موصولہ ما سے یا تو ان کا منہ مانگا عذاب مراد ہے یا ان کے مطلوبہ معجزات جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوا خیال رہے کہ یہاں ان عذابوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونے مستقل قبضہ میں ہونے کی نفی ہے کہ رب نے عذاب آنے کا جو وقت مقرر فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے آگے پیچھے کر دیں رب تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بھی عذاب نہیں آسکتا حضرات انبیاء سیف زبان ہوتے ہیں جو ان کی زبان سے نکل جاتا ہے رب تعالیٰ وہی کرتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دمارا خدا یا روئے زمین پر کوئی کافر نہ چھوڑ ایسا ہی ہوا کہ سارے کافر غرق کر دیئے گئے۔ ان کی قوم نے بھی ان سے عذاب ہی مانگا تھا قاتنا بما تعدنا آپ نے دو لفظوں میں بد دعا کی سارے ہی ڈوب گئے دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کو چند بد دعائیں دیں جن میں سے ایک یہ تھی فلا یومنوا حتی یروا العذاب الالیم یہ لوگ عذاب دیکھے بغیر ایمان نہ لائیں ایسا ہی ہوا کہ وہ ذوبتہ وقت بولا امت ہد بنو اسرائیل۔ اور غرق کر دیا گیا انہیں حضرت کلیم اللہ نے سامری سے فرمایا ان لک لی الحیوة ان تقول لا مساس تو وہاں جلوسے گا کہ جو تجھے چھوئے گا وہ بھی بیمار ہو جلوسے گا کہ جو تجھے چھوئے گا وہ بھی بیمار ہو جلوسے گا اور تو بھی اس لئے تو کتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھوئے ایسا ہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی سے فرمایا تجھے سولی ہوگی وہ بولا میں نے خواب چھوئی گھڑی تھی فرمایا لضعی الامر الذی لہ تستنتان تم چپے ہو یا چھوئے جو میں نے کہہ دیا اس کا فیصلہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اٹنے ہاتھ سے کھانا شروع کیا فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھا وہ بولا میرا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں آتا فرمایا اب تک تو آتا تھا اب نہ آتا ایسا ہی ہوا ایک بے دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دل گلی میں اٹکرا کر منہ بنائے ہاتھ ناک پر رکھے چل رہا تھا منہ پھیر کر فرمایا کن کذا لک تو ایسا ہی ہو جاوہ بالکل ویسا ہی ہو گیا۔ بعض مشرکین نے حضور پر بجات سجدہ اونٹ کی او جھری رکھ دی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے اٹھنے کے بعد چند قریشی سرداروں کے لئے بد دعا کی وہ تمام کے تمام ہد میں مارے گئے ایسے واقعات سینکڑوں ہیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی دشمن کے لئے بھی بد دعا کی دینی دشمن کے لئے کی نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عذاب کے لئے جو پوری قوم پر نازل ہو جائے کبھی بد دعا نہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اللہ کے بندے وہ ہیں کہ اگر رب تعالیٰ پر قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم پوری کرے فرماتے ہیں کہ میں نے ابوطالت کو روزخ کے سخت ترین طبقہ میں پایا تو انہیں ہلکے طبقہ میں کر دیا وغیرہ وغیرہ لہذا اس آیت کا وہی مطلب ہے جو ہم نے عرض کیا۔ یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تمہارے منہ مانگے عذاب نہیں میرے پاس تو رحمت ہی رحمت ہے۔ مجھ سے رحمت مانگو میرے دامن میں آؤ دیکھو تم پر رب کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں یا نہیں رب تعالیٰ نے فرمایا ولوانہم افا ظلموا انفسہم الخ جو کوئی آم کے درخت میں ببول کے کانٹے چھوئے وہ احمق ہے اور جو کانٹے نہ ملنے پر کہے کہ آم کے پاس کچھ نہیں وہ زاپا گل ہے اس کے پاس کانٹے نہیں پھل ہیں سارے قرآن میں ایسی ایک آیت نہیں نہ کسی حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے رحمت مانگی ہو اور

اسے یہ کہہ دیا گیا ہو کہ میرے پاس نہیں۔ جنت مانگی عطا فرمادی آئیں مانگیں بخش دیں۔ ان العکم الا اللہ۔ یہ جملہ نیا ہے اس میں ما عندی ان کی دلیل بیان فرمائی گئی ان نافیہ ہے کیونکہ اس کے آگے الا آ رہا ہے ان نافیہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد الا ہوتا ہے حکم مبتداء ہے اور اللہ خبر الا سے حصر کفائدہ حاصل ہو حکم سے مراد یا تو عذاب میں دیر ہونے کا حکم و فیصلہ ہے یا سارے تکوینی احکام یا سارے تشریحی احکام خیال رہے کہ یہاں حکم سے مراد حقیقی حکم ہے یہ صرف رب تعالیٰ ہی کا ہے حقیقی حاکم وہی ہے دنیاوی پادشاہ حکم۔ یوں ہی حضرات اولیاء اور نبیاء کرام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں مگر رب تعالیٰ کے بنانے سے مجازی حاکم لہذا آیت کریمہ بالکل واضح ہے اور دوسری آیات و احادیث کے خلاف نہیں قرآن کریم نے بندوں کو حاکم و حکم فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے و تدلوا بہا الی العکام اور ارشاد ہے فابعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا لت حکم بین الناس بالحق مسلموں کو خطاب ہے ان تحکموا بالعدل وہ آیات اس آیت کے خلاف نہیں۔ خیال رہے کہ امر تو تشریحی حکم میں کہا جاتا ہے مگر حکم تکوینی و تشریحی حکم کو بھی کہا جاتا ہے اور فیصلہ کو بھی یہاں یہ سارے معانی درست ہیں لہذا اس جملہ کی بہت تفسیریں ہیں۔ بقصی الحق ہماری قراۃ میں بقصی ہے قف اور صلہ سے امام سہلی وغیرہم کی قراۃ میں بقصی الحق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آگے آ رہا ہے۔ وهو خیر الفاصلین اور فیصلہ قضاء کا ہوتا ہے نہ کہ قصہ کا۔ لہذا بقصی کی قراۃ قوی ہے مگر قرآن کریم میں قضاء کے علاوہ اور چیزوں کے لئے بھی فیصلہ ارشاد ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہ لقلول فصل اور فرماتا ہے کتاب احکمت اما نہ تم فصلت اور فرماتا ہے فصلت اما نہ (روح المعانی) بہر حال ہماری قراۃ بقصی ہے جو بنا ہے قص سے معنی بیان کرنا یا تابع ہونا رب فرماتا ہے فار تدا علی انارہما قصصا یہاں دونوں معنی درست ہیں یعنی رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے حق یا اللہ کا حکم حق و حکمت کے تابع اس کیساتھ ہوتا ہے (روح المعانی روح البیان) نبیر وغیرہ) لہذا تم پر عذاب نہ آتا عذاب میں دیر لگنا بڑی حکمت سے ہے۔ وهو خیر الفاصلین یہ بھی جملہ علیحدہ ہے فاصلین بنا ہے فصل سے معنی جدا کرنا یہاں مراد ہے فیصلہ فرماتا صحیح فیصلہ بھی حق باطل کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے اس لئے اسے فیصلہ کہا جاتا ہے جہنی فیصلہ کرنے والے بہت ہیں پادشاہ حکام وغیرہم رب تعالیٰ ان سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والا ہے کہ ان لوگوں کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں مگر رب تعالیٰ کا فیصلہ ہمیشہ برحق ہی ہوتا ہے۔ فاصلین جمع فرمانے سے معلوم ہو رہا ہے کہ حکم اور فیصلے بندوں کے بھی ہوتے ہیں مگر وہ مجازی ہیں رب کا فیصلہ حقیقی اور برحق ہے اس فرمان عالی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف شانوں کے رسول بھیجے گئے کبھی جلالی کبھی جہلی آخر میں رحمت للعالمین مبعوث ہوئے جن کی نبوت انجی اور عالمگیر ہے۔ جس کی بڑی حکمتیں ہیں ایک سال میں چار موسم ہوتے ہیں۔ گرمی سردی، خزاں، بہار ایک موسم نہیں ہوتا، رند دنیا فانا ہو جاوے اسی طرح جس جگہ جس وقت جیسے رسول کا بھیجنا مناسب تھا ویسے رسول بھیجے گئے فرعون کے لئے موسیٰ علیہ السلام ہی کی نبوت موزوں تھی۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ یہ جملہ نیا ہے جس میں پہلے مضمون کا ثبوت ہے ما سے مراد ان کفار کا مطلوبہ عذاب ہے تستعجلون میں ان کی جلد بازی کا ذکر ہے۔ عندی کی تحقیق ابھی ما عندی ما تستعجلون کی تفسیر میں بھی ہو چکی اللہ کا عذاب اس کے محبوب بندوں کے پاس ان کے قبضہ میں نہیں ہوتا ان کی دعا سے وابستہ ضرور ہوتا ہے جہنی اسے کافر و جو عذاب تم جلد مانگ رہے ہو اگر میرے پاس میرے قبضہ میں ہوتا اور میں رب کے فیصلہ کے خلاف وہ عذاب لا سکتا

ہو تا تو ایسے پچھلے نبیوں کے واقعات ہوئے کہ وہ حضرات جلالی رسول تھے اگر میں بھی ایسا ہی رسول جلال والا ہوتا تو لفظی الامری و ہیکم یسا قضا معنی فیصلہ نہیں بلکہ معنی ختم ہو جاتا ہے امر سے مراد عذاب الہی اور کفار کی ہلاکت سے جس کے متعلق کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے اس لئے یسا یعنی و ہیکم ارشاد ہوا یعنی تب تو میرے اور تمہارے درمیان یہ کام اب تک ختم ہو چکا ہوتا کہ تم اللہ کے دشمن ہو تمہارے مطالبہ پر میں تم پر عذاب بھیج دیتا اور تم ہلاک ہو جاتے اللہ کی زمین تمہارے وجود سے پاک ہو چکی ہوتی۔ خیال رہے کہ جلوے مختلف اور حالات گونا گوں ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے دشمنوں پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا ہے تو رب تعالیٰ یہ فرمان نازل فرماتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر غضب الہی کا دریا جوش میں آتا ہے اور عذاب آنے ہی کو ہوتا ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما کر غضب کی آگ ٹھنڈی فرماتے ہیں۔ چنانچہ مسلم بخاری میں بروایت عائشہ صدیقہ مرفوعاً روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو تبلیغ فرمائی تو وہاں کے سردار بن عبدی العلی ابن عبد کلاں نے بت گستاخی کی تو جبریل امین مع ملک الجبل اسماعیل کے حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا ہے آپ حکم دیں ایشوین پھاڑ ملا دیئے جاویں جس سے یہ لوگ دانوں کی طرح پس کر رہ جاویں تو فرمایا کہ نہیں یہ لوگ زندہ رکھے جاویں اگر یہ ایمان نہ بھی لائے تو ان کی اولاد ایمان لے آوے گی۔ (تفسیر ابن کثیر بخاری مسلم وغیرہ)۔

اللہ العالمین کر رحم طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا پتھروں دلی زمینوں پر

نہ یسا مجبوری بے بسی ہے نہ وہاں یہ محبت و کرم نوازیوں اور ناز کی باتیں ہیں کہ اگر رب کا غضب گرم ہو تو رحمت عالم نرم اگر اللہ کے محبوب اشداء علی الکفار کا منظر نہیں تو رحمت الہی نرم ہو۔ شعر۔

یا رب تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کہ ہستم میان دو کریم

واللہ اعلم بالظلمن۔ اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ تم پر عذاب نہ آیا یا دیر میں آنا اس لئے نہیں کہ رب تعالیٰ تم سے بے خبر ہے یا وہ مجبور ہے یا ہم سچے نہیں رب ہماری مانتا نہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ علیم و خبیر ہے تم میں سے بعض لوگ آگے چل کر ایمان قبول کریں گے اسلام کی خدمتیں کریں گے جیسے حضرت خالد اور عکرمہ ابن ابی جہل عمرو ابن عاص وغیرہ بعض خود تو کافر مریں گے مگر ان کی اولاد مومن صالح صحابی بنے گی۔ جیسے ولید ابن عقبہ ابو جہل اور عاص ابن وائل وغیرہ بہر حال تاخیر عذاب میں بت حکمتیں ہیں۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے فرما دو جو آپ سے عذاب الہی اور اپنی موت اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں یا اس لگائے بیٹھے ہیں کہ کبھی آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے کہ اے یہو قوف میں تمہاری پیروی کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنے رب کی طرف سے نور نبوت ہدایت قرآن کی روشنی میں ہوں تم ان سب چیزوں کے انکاری ہو تم ظلمت میں ہو نور بلکہ نور علی نور پھر تم میں مجھ میں موافقت کیسی جس کی آنکھوں میں روشنی ہو اسے کوئی کنویں یا آگ کی طرف بلائے اور کہے کہ چلو آؤ راستہ صاف ہے وہ اپنی نور نظر کی وجہ سے اس کے دھوکے میں نہیں آسکتا تو جسے رب تعالیٰ نے دل کی روشنی اور بصیرت عطا کی ہو وہ کفر شرک یا گناہ کے راستہ کو کیسے اختیار کر سکتا ہے میں نور پر ہوں بلکہ نور ہوں بلکہ نور بخش دینے والا ہوں پھر تمہارے کہنے میں کیسے آسکتا ہوں۔ ہاں جو عذاب تم مجھ پہ مانگ رہے ہو وہ میری قدرت میرے قبضہ میں نہیں کہ

میں رب تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف تم پر عذاب لے آؤں۔ حقیقی حکم رب تعالیٰ ہی کا ہے وہ ہمیشہ حق فرماتا ہے اس کے فیصلے حکمت سے ہوتے ہیں وہ تمام لوگوں سے بہتری فیصلہ فرمانے والا ہے کہ دنیا والوں کے فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی اس کے فیصلے برحق ہی ہوتے ہیں یہ بھی فرماؤ۔ وہ عذاب جس میں تم جلدی کر رہے ہو میرے قبضے و اختیار میں ہو تا تو اب تک میرا تمہارا فیصلہ ہو چکا ہو تا تمہارا حکم ختم ہو چکا ہو تا اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم ظالم مشرک و کافر ہو۔ پھر عذاب نہ آتا یا عذاب ہی دیر لگتا صد ہار متوں سے ہے۔ خیال رہے کہ نہ تو اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بھی ان کفار پر عذاب نہیں آسکتا آپ کی یہ دعا قبول ہی نہیں نہ یہ مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض مجبور و معذور ہیں آپ کچھ کر سکتے ہی نہیں اگر یہ مقصد ہو تو یہ آیت کریمہ ان کفار کی تائید ہو جاوے گی کہ وہی تو کہتے تھے کہ آپ نبی نہیں کیونکہ آپ محض مجبور و معذور ہیں اگر آپ میں کچھ ہے تو عذاب اٹھی ہم پر لے آئیے آیت میں بھی وہی کہہ دیا کہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی طاقت نہیں جو کفار نے کہا تھا وہ آیت نے من لیا۔ بلکہ آیت کا مقصد وہی ہے جو ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ اے کافر تم مجھ سے عذاب نہ آتے ہو۔ میرے پاس عذاب نہیں میرے پاس اللہ کی رحمت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اگر میرے پاس گزشتہ جلالی پیغمبروں کی طرح عذاب ہو تا تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہو تا اللہ جبار و قہار کے قبضہ میں ہے ہم سے تو رحمت ہی ملے گی شعر۔

جناب رحمۃ اللعالمین نے جس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بکری نہیں آیا

رب نے فرمایا وما کان اللہ ليعذبہم وانت لہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دافع عذاب ہیں نہ کہ باعث عذاب یہ بھی یاد رکھو کہ حکم تین قسم کے ہوتے ہیں۔ حکم تکوینی، حکم تشریحی، حکم انتظامی یا ملکی حکم تکوینی سنائے نہیں جاتے۔ ان میں بندوں کو اختیار نہیں ہوتا ان پر سزا جزا نہیں ہوتی وہ تو کھائے جاتے ہیں بندے ان پر بے اختیار چلتے ہیں جیسے موت، زندگی، تندرستی، بیماری، سعادت اور بد نصیبی اولاد ملنا یا نہ ملنا، فقر و غنی، حکم تشریحی سنائے جاتے ہیں بندوں کو اس میں اختیار دیا جاتا ہے ان پر سزا جزا ہوتی ہے۔ جیسے روزہ نماز حج زکوٰۃ وغیرہ کے احکام یہ دونوں حکم رب کی طرف سے ہوتے ہیں بادشاہ دنیاوی احکام کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا حضرات انبیاء و اولیاء جو اس میں تصرف کرتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے مگر حکم ملکی انہیں بادشاہ احکام بناتے اور جاری کرتے ہیں جیسے موجودہ فوج پولیس ٹریفک یا ڈاک خانہ وغیرہ کے احکام یہی حکم تکوینی حکم مراد ہے یعنی میرا رحمت للعالمین ہونا نرم دل نرم طبیعت ہونا گذشتہ نبیوں کی طرح جلالی نہ ہونا اللہ کے حکم سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وقتی نہیں دائمی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی جلالی ہوتی ہوتی نبوت موسوی یا نبوت نوحی کی طرح تو آج ہم سب پر عذاب آجاتا اللہ کا حکم تکوینی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جلالی ہو رحمت والی ہوتا کہ تاقیامت عام نہیں عذاب نہ آوے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ یہ سلفا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء سے ہی نور و ہدایت پر ہیں ایک ساعت کے لئے تاریکی یا ضلالت میں نہ رہے یہ فائدہ انہی علیٰ ہستہ سے حاصل ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو نور علی نور ہوئے کیونکہ یہی نہ فرمایا گیا کہ قرآن کے ذریعے میں نور اور مینہ پر ہوا پہلے نہ تھا۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست رب تعالیٰ نے نور و ہدایت عطا فرمائی کسی بندہ نے نہ وہی یہ فائدہ من وہی

فرمانے سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہدایت نور ایمان و عرفان و احکام سے لیا نہیں۔ تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دلیل نور ہدایت ایسی لازم ہے جیسے سورج کے لئے روشنی کہ آپ کبھی ان سے الگ نہیں ہو سکتے نہ وہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو سکتیں ہیں یہ فائدہ علی ہستہ میں علی فرمانے سے حاصل ہوا علی لزوم کے لئے ہے۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کفار کی طرف مائل نہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لئے تشریف لائے کسی کے آگے جھکنے کے لئے نہ آئے یہ فائدہ انہی علی ہستہ کے بعد و کذبہم سے حاصل ہوا جس میں بتایا گیا کہ میں اور تم کو یا ضدین ہیں اور دو ضدوں کا جمع ہونا ممکن ہو تا ہے پانچواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے پیغمبر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی نعمتیں رحمتیں ہیں عذاب نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب مانگنا ایسا ہی ہے جیسے ام کے درخت میں بھول کے کانٹے تلاش کرنا یہ فائدہ ما عندی ما تستعجلون اور لوان عندی ما تستعجلون سے حاصل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تو عذاب آنا بند ہوئے ہیں۔ دیکھو کفار مکہ نے کعب معظمہ میں کھڑے ہو کر دعا کی کہ الہی اگر قرآن سچا ہے اور ہم نے انکار کیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے جو اب میں پتھر نہ آئے بلکہ یہ آیت کریمہ آئی ما لکان اللہ ليعذبہم وانت لہم اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دیا کہ آپ ان میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ چھٹا فائدہ: حقیقی حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے وہی حاکم حقیقی ہے اس کے بعض بندے بادشاہ حکام حضرات اولیاء و انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت سے مجازی حاکم ہیں یہ فائدہ الحکم الا للہ سے حاصل ہوا جیسے حقیقی جی سب سے بزرگ اللہ تعالیٰ ہے اس کی عطا سے بندے بھی عارضی سب سے بزرگ وغیرہ ہیں اگر اللہ کے بندے مجازی حاکم نہ ہوتے تو وہو خیر الفاصلین میں الفاصلین جمع فرمایا جاتا۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے تکوینی تشریحی احکام میں ہزار ہا حکمتیں ہوتی ہیں اس میں اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا یہ فائدہ بقص الحق سے حاصل ہو لو دیکھو اس کی تفسیر۔ آٹھواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اگر ظالم کو ڈھیل دے یا اسے اور بھی زیادہ نعمتیں دیدے تو اس کی وجہ اس رب کریم کی بے علمی یا مجبوری نہیں بلکہ اس میں کوئی خاص حکمت ہے یہ فائدہ واللہ اعلم بالظلمین سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندہ مجبور ہیں انہیں کوئی اختیار نہیں۔ دیکھو کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب مانگا تو فرمایا گیا ما عندی ما تستعجلون پھر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کیوں مانتے ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار پر عذاب نہیں لاسکتے تو مسلمان پر رحمت بھی نہیں لاسکتے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا قبول ہے نہ دعا قبولی اور وہ وہی یہ آیت پڑھ کر شانِ اقدس میں بہت گستاخیاں کرتے ہیں۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ چہ تو رب تعالیٰ کے پاس بھی عذاب ختم ہونا کا اب وہ بھی عذاب بھیجئے یہ تو نہ رہا۔ کیونکہ کفار مکہ نے ایک بار رب سے بھی عذاب بھیجئے کامطالبہ کیا تھا کہ کما تھا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء اور یہ دعا بھی بیت اللہ میں مانگی مگر عذاب نہ آیا بلکہ فرمایا گیا ما کان اللہ ليعذبہم وانت لہم اللہ ان کو عذاب نہ دے گا کہ آپ ان میں ہیں بولو کیا رب تعالیٰ کو بھی مجبور مانو گے نیز قرآن مجید میں ہے وستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى۔ یعنی لوگ آپ سے عذاب بلدی سے مانگ رہے ہیں اگر عذاب کا وقت

مقرر نہ ہو چکا ہو تاو عذاب آجاتا تو کیا کہو گے کہ ابھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنے پر قادر نہیں۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے عذاب آسانی بند ہو جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عالم ہونے کی دلیل ہے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری کی دلیل یہ آیت تو نعت رسول کی آیت ہے ما عندی کے معنی ابھی ہم نے عرض کر دیئے کہ میرے پاس عذاب نہیں میرے پاس تو رحمت ہے تم ایک مثل دکھاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کے لئے کوئی رحمت مانگی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو ایسے واقعات صد ہا ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو دعویٰ یہ وہ قبول ہو گئی بلکہ جو دے دیا اسے وہ مل گیا۔ حضرت طلحہ کو برکت مل دی لولا کی دعا دے دی تو ان کا گھر دولت اور لولا سے بھر گیا فریلو یا عثمان نے کوثر مجھ سے خرید لیا۔ عثمان جنتی ہیں۔ حسن و حسین جو انجان جنت کے سردار ہیں فاطمہ جنتی بیبیوں کی سردار ہیں وغیرہ وہ حضرات ایسے ہی ہوئے ہم نے عرض کیا ہے شعر

مالک ہیں خزانہ قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں دی غلہ جناب ربیعہ کو بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین تو کعبہ سے پوچھو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بتوں سے پاک ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے اسلام کا قبلہ بنا۔ دوسرا اعتراض: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کو بدعائیں دیں تو وہ قبول نہ ہوئیں بلکہ فرمایا گیا لیس لک من الامرشی او یتوب علیہم او بعدہم آپ کو بدعیا کا کوئی حق نہیں اللہ تعالیٰ خواہ انہیں عذاب دے یا توبہ کی توفیق (دہلی)۔ جواب: اس کے بھی دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار پر بدعیا کرنے کا حق نہیں۔ تو حضرت نوح مشعب و صالح موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کفار پر بدعیا کرنے کا حق کیوں تھا کہ انہوں نے کفار پر بدعائیں کیں اور وہ قومیں ہلاک ہوئیں آج ہم کو بھی بدعیا کرنے کا حق ہے اگر ہم کفار پر بدعیا کریں بلکہ قوت نازلہ پڑھیں تو گنہگار نہیں۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ تمہاری پیش کردہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب یہ بدعائیں تمہاری شان کے لائق نہیں تم رحمت والے رسول ہو وہ حضرات جلال والے پیغمبر تھے ان کی دعائے غضب سے قومیں ہلاک کر دی گئیں تم بنانے والے بسانے والے رحمت والے رسول ہو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تصور ہے رب کا مقصد یہ تھا کہ وہ بحرین بجلائے ہلاک ہونے کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گریں مسلمان ہو کر دین کی خدمات انجام دیں کافروں کو ہلاک کرنے سے انہیں مسلمان کرونا بہتر ہے چنانچہ وہی لوگ مومن علول متقی پر ہیزار گار بنے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مکہ پر عذاب آجانے کی تمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی مگر رب نے پوری نہیں کی جس پر آپ کو بہت حسرت و افسوس تھا مگر کچھ نہ کر سکتے تھے۔ دیکھو فرمایا گیا لو ان عندی ما تستعجلون بہ لفضی الامر کما حسرت آمیز کلام ہے۔ جواب: اس اعتراض کے تین جواب ہیں دو تو الزامی اور ایک جواب تحقیقی پہلا جواب الزامی تو یہ ہے کہ اس طرح کا مضمون قرآن مجید میں رب تعالیٰ کے لئے بھی آیا ہے لو تنزلو لعدنا الذین کفروا اگر مومنین مکہ مکرمہ سے نکل جاتے تو ہم کفار مکہ کو عذاب دیتے تو وہیں بھی کہو گے کہ رب تعالیٰ عذاب پر قادر نہ رہا اس پر افسوس کر رہا ہے نعوذ باللہ۔ دوسرا جواب الزامی یہ ہے کہ اس صورت میں یہ آیت کفار مکہ کی تائید میں ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار بھی کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی طاقت نہیں اگر ہوتی تو ہم پر عذاب لے آتے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ قل لو ان عندی الخ کا منشا یہ ہے کہ اے کفار

مکہ تم جو عذاب الہی سے بچے ہوئے ہو اس قدر نافرمانیوں کے باوجود اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حرم میں عذاب نہیں آسکتا۔ دیکھو اصحاب قبل پر حرم میں ہی عذاب آگیا تھا۔ ان پر کعبہ معظمہ کے بالکل قریب پتھر سے تھے۔ نیز عذاب سے بچنے کی یہ وجہ بھی نہیں کہ رب تعالیٰ تمہاری بت پرستی و بد کاریوں سے راضی ہے کیونکہ انہیں حرکتوں سے گذشتہ قوموں پر عذاب آئے بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نبی رحمت ہوں میرے پاس عذاب نہیں رحمت ہے غرضیکہ یہ آیت مجبوری معذوری کے لئے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت رحمت بیان کرنے کے لئے ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے خدا کے سوا کوئی حاکم نہیں نہ نبی نہ ولی نہ کوئی اور لہذا اسو قرآن کے کسی کو نہ ماننا چاہئے۔ (چکڑ الوی۔ وہابی)۔

نوٹ ضروری: یہ وہ اعتراض ہے جو خلافت حیدر کے دور میں خوارج نے حضرت علی پر کیا کیونکہ حضرت حیدر کرار نے حضرت امیر معلویہ سے صلح کرنے کے لئے ابو موسیٰ اشعری کو حکم مان لیا تھا خوارج بولے کہ علی اور معلویہ دونوں مشرک ہو گئے کہ انہوں نے ماسوی اللہ کو حاکم مان لیا۔ اس کا جواب وہی ہے۔ جو حضرت ابن عباس نے ان خوارج کو دیا جس سے پانچ ہزار خارجی توبہ کر گئے باقی پانچ ہزار جوڑے رہے حیدری زوالفقار سے فی التار ہوئے آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زوجین میں تافلتی ہو جو لے تو لاہتوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا ایک بیچ خانہ کی طرف سے بھجوادو ایک حکم بیوی کی طرف سے بس یہ آیت سن کر پانچ ہزار تائب ہو گئے۔ ہم بھی ابھی تفسیر میں اس کا جواب عرض کر چکے۔ مزہ جب ہے کہ کوئی ماں کلال و وہابی یا چکڑ الوی یہ آیت پڑھ کر آج حکومت کا قانون ٹھکرا دے۔ دیکھو وہ لطف آویگا کہ اپنی سات پشت کو وصیت کر جاویگا کہ کوئی قانون کا انکار نہ کرنا تم تو تھامیدار تک کا حکم مانتے رہتے ہو وہاں یہ آیت کیوں نہیں پیش کرتے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا گیا کہ اگر میرے پاس عذاب ہو تو تمہاری ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہلاک ہو چکے ہوتے مگر طائف میں اللہ تعالیٰ نے عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں دیدیا کہ فرشتہ عذاب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا مگر کفار ہلاک نہ ہوئے پھر یہ آیت کیونکر درست ہوئی۔ جواب: یہ اعتراض تفسیر ابن کثیر اور تفسیر سلوی وغیرہ نے قائم کیا اور اس کی مختلف جوابات دیئے ہیں بہترین جواب یہ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عذاب آنکی دو شریں ہیں ایک یہ کہ عذاب آپ کے قبضہ میں ہو دوسرے یہ کہ آپ کے قلب پاک میں بدلہ لینے کفار کو سزا دینے کا جوش بھی ہو جو کہ تقاضاء بشریت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں عذاب تو تھا مگر قلب پاک میں ہی بجائے جوش انتقام کے رافت و رحمت تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب دفع ہونے کی ہی دعا فرمائی (سلوی) اور کچھ لوہار بار یوسفی میں مجرم بھائی حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قبضہ میں قید بند موت سولی وغیرہ سب کچھ تھی مگر دل میں بدلہ لینے کا جوش نہ تھا۔ معافی کرم، عنایت خسروانہ سے دل لبریز تھا۔ تو فرمایا لا تشرب علیکم الیوم بغفر اللہ لکم سبحان اللہ اس سے وہ یہ ثابت ہوا جو ابھی ہم نے عرض کیا کہ میرے پاس عذاب نہیں رحمت ہی رحمت ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی کہ ما عنندی ما تستعجلون بہ صرف مختصر لفظ کیوں نہیں فرمایا کہ ما عنندی العذاب۔ جواب: عذاب الہی بت ہی قسم کے ہیں شخصی عذاب، قومی عذاب، علوی عذاب، نبی عذاب، دنیاوی عذاب، اخروی عذاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ عذاب بند ہو گیا جو ملکی یا قومی ہو غیبی ہو دنیاوی

ہو، مخصی عذاب بیماری وغیرہ یوں ہی ملکی عذاب قحط سالی و پائیں یوں ہی اخروی عذاب شتم نہیں ہوئے وہ تو آتے رہے اور اب تک آرہے ہیں آئندہ بھی آتے رہیں گے اگر لفظ عذاب فرمایا جاتا تو ان سب عذابوں کی نفی ہو جاتی کفار مکہ عالمگیری نہیں دنیوی عذاب مانتے تھے جیسے پتھر برسنایا صورتیں بگڑنا یا زمین کا تختہ اٹنا دیا جانے وغیرہ اس کی نفی کے لئے ایک کلمہ تستعجلون یہ فرمایا گیا۔ سالتواں اعتراض: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذاب نہیں تو آپ نے کفارت جملہ کیوں کئے انہیں قتل و قید کرنا بھی تو عذاب ہے۔ جواب: وہ صورتاً عذاب میں حقیقتاً رحمت ہیں بچنے کو سختی سے تعلیم دینا اس کی حرکتوں پر سزا دینا اس کی اصلاح ہے۔ گلے عضو کو کاٹنا: الناباتی اعضاء کی اصلاح ہے۔ آنھواں اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی ہدایت کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے اور ابو طالب ایمان نہ لائے رب تعالیٰ نے فرمایا انک لا تھدی من احببت ولكن اللہ یھدی من یشا آپ جس سے محبت کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہے ہدایت دے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہدایت ہے نہ گمراہی نہ عذاب ہے نہ رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے کچھ نہیں ہوتا آپ کے پاس نہ عذاب ہے نہ ثواب اور اپنی ایہ وہ اعتراض ہے جسے بہت سے اسلامی راہبیل بڑی بد تیزی سے بیان کرتے ہیں۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہی ایک اجمالی تحقیقی اور علامتہ دوسرا تفصیلی تہمتی اور عاشقانہ اجمالی جواب تو یہ ہے کہ تماری پیش کردہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ جو آپ سے محبت کرے تو اسے آپ ضرور ہدایت دے سکتے ہیں اگر ابو طالب آپ سے صحیح محبت کرتے تو آپ کی بات بھی مانتے ضرور ہدایت حاصل کر لیتے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نفی نہیں بلکہ ابو طالب کے ہدایت لینے کی نفی ہے جیسے کہا جاوے کہ سورج چمگوڑی آکھ کو نہیں چکا سکتا۔ بارش بخر کھاری زمین کو بہزہ زار نہیں بنا سکتی تو سورج اور بارش کے دین کی نفی نہیں بلکہ ان دونوں یعنی چمگوڑ اور زمین شورہ کے فیض لینے کی نفی ہے۔ جواب عاشقانہ یہ ہے کہ محبت یعنی پسند کرنا اور امر (حکم) اور مشیت (ارادہ کرنا) ان تینوں میں بے تفریق ہے گوگوں کو ہدایت نہ تو اللہ کی محبت سے ملے نہ اس کے حکم و امر سے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب ہی کے ایمان تقویٰ کو پسند کرتے ہیں سب کو ایمان و تقویٰ کا حکم دیتے ہیں۔ مگر بہت لوگ حکم نہیں مانتے کافر و فاسق رہتے ہیں ہدایت و ایمان اللہ تعالیٰ کے مشیت و ارادے سے ملے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اللہ کے ارادے کے ضمن میں ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ارادہ الہی کے خلاف ارادہ نہیں کرتے اسی لئے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محبت کا ذکر ہو اللہ کے لئے مشیت کا ذکر ہوا ہے نہ محبت کا ذکر ہے نہ مشیت کا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے ایمان کو تم بلکہ خود ہی بھی پسند کریں اسے ایمان و ہدایت میں مشیت ہدایت تو اسے ملتی ہے جس کو ہدایت کا ہم اور ہمارے ضمن میں تم ارادہ کرو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ کعب قبلہ بن جاوے بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ کعب بتوں سے پاک ہو جاوے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت ربیعہ کو جنت مل جاوے عشرہ مبشرہ صحابہ جنتی ہو جاویں ایسا ہی ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے۔ محبت ارادہ اور مشیت کافر و فاسق ضرور خیال رکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا

ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو چاہیں کسی چیز کا ارادہ کریں اور وہ کام رب نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو ایمان کا حکم دیا ان کا ایمان پسند کیا وہ ایمان نہ لائے اگر ان کے ایمان کا ارادہ فرماتے تو لاکھوں ابو طالب جنتی ہو جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ رب تعالیٰ کے ارادے کا مظہر ہوتا ہے۔

تیری اوادائے رب تیری قضاء قضاءئے رب
 دنی خدا تیرا کلام تجھ پہ درود اور سلام
 کچھ لو ابو طالب ایمان نہ لائے اور تھے کفار کے سرداران کی جبکہ دوزخ کا سخت ترین طبقہ تھا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا تو انہیں دوزخ سے نکل کر آگ کے جھیرے میں رکھ دیا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ۔ نواہل اعتراض: تم نے وہو خیر الفاصلین سے ثابت کیا کہ حکم والے فیصلہ والے بہت ہیں کہ لاصلین جمع ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وہو خیر الرازقین اور فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین ان آیتوں میں بھی رازقین۔ خالقین جمع ہے تو چاہئے کہ خالق رازق بہت ہوں۔ جواب: ان آیات میں رازقین سے مراد خالق رازق نہیں بلکہ رزق رسائی کے ذریعے اس کے اسباب مراد ہیں یوں ہی خالقین سے مراد معدوم کو موجود کرنے والے نہیں بلکہ شکل گھڑنے والے مراد ہیں رب فرماتا ہے وتخلقون افکا اور واقعی۔ لوگ بہت ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: ہمیشہ سے ہوتا آرہا ہے کہ ایک جمل کو چند ٹکائیں دیکھتی ہیں محسن کی اور مخالفین کی محسن کو جمل میں مکمل نظر آتا ہے۔ مخالفین کو عیوب دکھائی دیتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

چشم بد اندیش کہ برکنہ باد
 عیب نماید ہنرش در نظر
 ہم نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا ہے۔ شعر۔

نہیں جلوہ میں ان کے یکرانی کوئی آقا کے کوئی بھائی
 مومن سمجھا بندہ پروردگاروں نے محض بندہ پلایا
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم و عنایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے عذاب الہی آنا بند ہو گئے مومن نے کہا۔ حضور رحمتہ للعالمین نعمت رب العالمین ہیں۔ منت اکرم الاکرمین ہیں مگر حاسدوں بیدنیوں نے اس امن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کا بہانہ بنایا کہ اگر وہ سچے نبی ہوتے یا اگر ان میں کوئی مکمل ہوتا تو ان کے مخالفین پر دنیا میں عذاب کیوں نہ آجاتے معلوم ہوا کہ ان میں کوئی مکمل نہیں وہ ہماری طرح کمالات سے یکدم خلل ہیں اس آیت میں انہیں اندھوں سے خطاب ہے فرمایا کہ اے کافر و میرا تمہارا اجتماع ناممکن ہے میں نور و لا تم بے نور سے متم نور کو جھٹلانے والے تم اپنی موت اپنے منہ مانگ رہے ہو تمہارے امن میں رہنے کی وجہ ایک اور صرف ایک ہے کہ میرے پاس جہاں رسولوں کی طرح عذاب نہیں رحمت ہی رحمت ہے مومنوں کے لئے رحمت فلاح کفار کے لئے رحمت عذاب یعنی دنیاوی امن و امن اگر میری طبیعت میں جوش انتقام ہوتا تو میرا تمہارا فیصلہ ہو چکا ہوتا زشت کفار کے ہلاکت کے بعد ان کے قصے رہ گئے تمہارے قصے بھی نہ رہتے کہ قرآن کے بعد اور کوئی کتاب آنے والی نہیں مگر اس ذلیل سے دھوکہ نہ کھلو اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان العکم الا للہ کی تین تفسیریں ہیں ایک جہلانہ کہ خدا کے سوا حکم کسی کا نہیں نبی محض مجبور ہوتے ہیں دوسری تفسیر مائلانہ کہ یہاں حکم تکوینی مراد ہے یعنی میرا نبی رحمت ہو تا میرے پاس رحمت ہی رحمت ہو تا۔ عذاب

نہ ہونا اللہ کے حکم سے ہے تیسری تفسیر صوفیانہ یا عاشقانہ وہ یہ ہے کہ جس قدر احکام میری زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ ان میں لب و زبان میری ہوتی ہے مگر کلام اور حکم اللہ تعالیٰ کا جو حکم میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس عذاب نہیں یہ بول میں رہا ہوں کلام رب کا ہے۔ اولیاء اللہ حضرات انبیاء کی صفات کے مظہر ہیں اور انبیاء صفات الہیہ کے مظہر ہیں رب کی صفات تو مختلف ہیں اس لئے حضرات انبیاء کرام اور اولیاء کی شانیں مختلف ہیں کوئی جلالی ہے کوئی جمللی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات الہیہ ہیں۔

وَعِنْدَا مَفَاتِحِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

اور اسکے نزدیک ہیں غیب کے خزانے نہیں جانتا انہیں مگر وہ ہی اور جانتا ہے وہ جو خشکی اور دریا میں ہے اور اس کے پاس ہیں کنہیاں غیب کی انہیں وہ ہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَاَحْبَبَةُ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا

اور نہیں گرے گا کوئی پتہ مگر جانتا ہے وہ اسے اور نہیں ہے کوئی دانہ تاریکیوں میں زمین کی اور نہیں ہے اور جو پتہ گرے گا اسے اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیراؤں میں اور نہ کوئی

رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ⑤

کوئی گیلی اور نہ ٹوکھی مگر وہ ظاہر کمرہ نوالی کتاب میں ہے تر اور خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ کے آخر میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے اب اس علم کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اس کے پاس تو غیب کے خزانے ہیں اس پر یہ ظالم لوگ کیسے چھپ سکتے ہیں گویا پہلے دعوے کا ذکر تھا اب دلیل کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم کا ذکر تھا اب اس کے عطاء علم کا تذکرہ ہے کہ رب کے پاس علوم شعبہ بہ شعبہ کی چابیاں ہیں جسے چاہے ان چابیوں سے کھول کر عطا فرما دے گویا ذاتی علم غیب کا ذکر فرمانے کے بعد عطاء علم غیب کا ذکر ہے۔ حمد الہی کے بعد نعت مصطفوی کا بیان ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے اب ارشاد ہے کہ وہ فیصلے فرمادے گا جو اس کے علم میں ہیں ان کا اجر اپنے وقت پر ہو گا۔ گویا فیصلے کا ذکر فرمانے کے بعد اس کے اجرا کے علم کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا ذکر تھا کہ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انور کے علم تام کا ذکر ہے۔ کیونکہ رحمت عامہ کے لئے ضروری ہے کہ رحیم کو مرحوم کا بھی علم ہو اس کی حالتوں کا بھی پتہ ہو لہذا یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کا تمہ ہے۔ خیال رہے کہ رحیم کے لئے چار چیزیں ضروری ہیں۔ رحیم کو مرحوم اور اس کی حاجات کا

علم ہو رحیم کے پاس حاجت روائی کا مسلمان موجود ہو رحیم کا دل نرم ہو کہ مرحوم کی بیکی پر ترس کھائے اس کا دست کرم مرحوم تک پہنچ سکے کہ وہ مرحوم کو دے سکے اور اسے آفت سے چھڑا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں رؤف رحیم ہیں اللہ نے یہ چاروں صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشیں۔

تفسیر: **وعنده مفاہع الغیب**۔ یہ عبارت مستقل جملہ ہے جس میں عندہ تو خبر مقدم ہے اور مفاہع الغیب مبتداء موخر اور خبر کے مقدم ہونے سے حضر کا فائدہ ہو یعنی غیب کی کنجیاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں اس کے علم میں اس کے قبضہ میں ہیں۔ مفاہع جمع مفاہع کی نہیں ہے اس کی جمع مفاہع آتی ہے جیسا کہ علم صرف جاننے والوں پر ظاہر ہے بلکہ یہ جمع ہے مفتح کی اور مفتح اگر مہم کے فتح سے ہو تو یہ ظرف ہوتا ہے معنی خزانہ اور اگر مہم کے کسرہ سے ہو تو آلہ ہوتا ہے معنی کھولنے کا آلہ یعنی کنجی چابی یہاں دونوں احتمال ہیں یعنی غیب کے خزانے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں وہی جسے چاہے اس خزانوں سے عطاء فرمادے۔ جتنا چاہے عطا فرمادے۔ جیسے نوح چھپتا ہے بنتا ہے کمال میں جمع رہتا ہے۔ خزانوں میں استعمال ہوتا ہے گھروں میں دوکانوں میں اسی طرح کنوئیں دریا سمندر پانی کے خزانے ہیں جہاں پانی رہتا ہے پانی بہاں بنتا نہیں دانے پھل وغیرہ کھیت و باغ میں بنتے نہیں بلکہ یہاں رہتے ہیں ان تمام کی نکسال آسمانوں میں ہے **ولم یسألہم رزقکم وما توعدون**۔ فرماتا ہے **وانزلنا الحدید** حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سدرہ کے قریب ایک جگہ سے چار نہریں جاری تھیں جن میں سے دو توتیلی و فرات ہیں اور دو کوثر تسنیم انیس نکسالوں کو خزانہ غیب یا مفاہع الغیب کہا جاتا ہے اس کی تفسیر وہ ہے **وان من شیء الا عندنا خزائنه**۔ یا یہ معنی ہیں کہ غیب کی چابیاں صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور علم میں ہیں جسے چاہے کھول کر دے پہلے معنی کی تفسیر وہ آیت ہے **وان من شیء الا عندنا خزائنه** اور یہ آیت **ما ان مفاہع تعد لثنوء بالعصبة** یعنی قارون کے خزانے بنامعتوں پر بھاری تھے اس میں گفتگو ہے کہ مفاہع الغیب ہیں کیا یہ چیزیں آیت حدیث شریف میں ہیں کہ مفاہع الغیب پانچ ہیں جنہیں صرف رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

جن کا ذکر اس میں ہے **ان اللہ عندہ علم الساعۃ ونزل الغیب الخ** قیامت کب ہوگی بارش کب آوے گی ہون کب کیا کام کرے گا کون کہاں مرے گا کہاں کے بیٹ میں پکی ہے یا پچھ (بخاری بروایت حضرت ابن عمر) چونکہ یہ پانچ چیزیں بہت سے علوم فیسیہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں اس لئے انہیں غیب کی کنجیاں فرمایا گیا۔ مفردات راغب میں ہے کہ غیب کی کنجیاں وہ اسباب ہیں جن کے ذریعہ اس غیب تک پہنچا جاتا ہے اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ **فلا یظہر علی شیء احد الا من اراد من رسول**۔ (سورہ جن) حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مفاہع الغیب آسمانوں زمین کے خزانے ہیں تقدیریں روزیاں وغیرہ عام مفسرین فرماتے ہیں کہ مفاہع الغیب ممکنات کی پیدا کرنے پر قدرت کاملہ ہے۔ یعنی قدرت علی الخلق (تفسیر خازن کبیر وغیرہ) سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز دی گئی۔ سو مفاہع الغیب کے (خازن) اس سے مراد آخری معنی ہیں یعنی خلق پر قدرت امام ضحاک اور متہ اقل فرماتے ہیں کہ مفاہع الغیب زمین کے خزانے نزول عذاب کا وقت ہے عطا فرماتے ہیں کہ وہ ثواب و عذاب عمروں کا ختم ہونا سادات شقاوت لوگوں کے انجام ہیں (دیکھو تفسیر خازن) **لا یعلمها الا هو** یہ عبارت مفاہع الغیب کی صفت یا حال ہے۔ **ما کا مرجع وہ مفاہع ہیں یعنی غیب کے خزانے یا**

غیب یا غیب کی کنجیاں صرف اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں انہیں خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بندہ نہیں جانتا کوئی کسی ذریعہ یعنی حساب اندازہ عقلی علوم کے ذریعہ معلوم نہیں کر سکتا اس کا ذریعہ صرف وحی الہی یا الہام و کشف الہی ہے۔ خیال رہے کہ اگر مفاد معنی چاہیاں ہوں تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے علوم غیبیہ اپنے بعض بندوں کو دیتا ہے کہ پانی اور قطب میں وہی چیز رکھی جاتی ہے جسے کھولا اور بند کیا جاوے تو کھولنا نہ کرنا کسی کو دینے ہی کے لئے ہو گا نہ کہ ہوا لگانے کے لئے، و معلوم ما فی النور والبحر یہ جملہ نیا ہے اس میں رب تعالیٰ کی وہ سری شان کھلا کر ہے۔ یہاں معلوم دو امور استمرار کے لئے ہے۔ یعنی رب تعالیٰ بیوشہ سے جانتا ہے ہو کے معنی ہیں خشکی یعنی زمین و فضا بحر کے معنی ہیں دریا خواہ سمندر ہوں یا دو سرے بسنے والے دریا مجاہد فرماتے ہیں کہ ہر سے مراد جنگل اور دریا ہے میں بحر سے مراد گھاؤں و شہر و آبیاں ہیں۔ جسور مفسرین نے پہلے معنی بیان کئے۔ (تفسیر خازن) خیال رہے کہ مفاد لغیب میں دو چیزیں مراد تھیں جو ہماری عقول و خیالات سے وراہ اور میں محسوس مشاہدہ کی چیزیں مراد ہیں یہ دونوں عبارتیں بہت ہی جامع ہیں جن میں بے انتہا چیزیں داخل ہیں۔ خشکی بھی دو طرح کی ہے آباد اور جنگل ویران جنہیں عربی میں کہتے ہیں عمران اور حزاب دریا بھی دو طرح کے بحر روان یعنی بسنے والے دریا اور بحر ساکن یعنی سمندر جو بہتا نہیں۔ یہ یعنی خشکی میں انقلاب ہے کہ جنگل آبادی بن جاتا ہے یا وہ بستیاں جنگل اور بحر روان میں اضطراب ہے وہ ٹھہرتا نہیں اس میں روانی ظنیاتی رہتی ہے۔ مگر سمندر میں نہ انقلاب ہے نہ اضطراب قابل فیض بندے ہو یعنی خشکی میں جن میں سے کفار جنگل ہیں مومنین آباد زمین حضرات اولیاء بحر روان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمندر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جانتا ہے ان کی تاثیرات اثرات کو بھی وہ بڑا عظیم و خیر ہے و ما تسقط من وقتہ الا معلما یہ رب تعالیٰ کی تیسری شان کایاں ہے۔ جس میں فرمایا گیا کہ ہم ہر پتے ہر ذرہ کی حرکتوں ان کے حالات سے خبردار ہیں بیوشہ سے دنیا میں بے شمار درخت و پودے نکل پونے ہیں پھر ہر درخت میں بے شمار پتے پھر ہر پتے کے بے شمار حالات رب تعالیٰ کی وسعت علم کا یہ حال ہے کہ وہ پتے پتے کے ہر حال تک سے خبردار ہے تو اب کون چیز ہے جو اس کے علم سے باہر ہو جب اسے پتے گرنے اڑنے کی خبر ہے تو پتوں کے شاخوں میں لگے رہنے کی بھی خبر ہے۔ و لا حسد فی ظلمات الارض یہ عبارت اگر نیا جملہ ہے تو حسد سے پہلے من استفراقہ پوشیدہ ہے۔ یعنی لا من حسد۔ یہ ہتداء ہے اور الا فی کتاب مبین اس کی خبر اور اگر روز قہر معطوف ہے تو اس من کی وجہ سے اس پر جبر آ گیا۔ اس صورت میں یہ ما تسقط کا قائل ہے۔ پہلا احتمال زیادہ قوی ہے حسد سے مراد دانہ ہے اور ظلمات الارض سے مراد اس کا زمین میں بویا ہوا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ دانہ کسی انسان و جانور کو نظر نہیں آتا۔ خیال رہے کہ بویا ہوا دانہ اگنے سے پہلے جب ہے اور اگ جانے پر ہذا کہلاتا ہے۔ چونکہ دانہ اگ جانے کے بعد کسی نہ کسی طرح انسانوں کو معلوم ہو جاتا ہے اس کی بڑی پتہ دیدہ جی ہے مگر اگنے سے پہلے کسی کو معلوم نہیں ہوتا اس لئے یہاں حسد فرمایا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ساتویں زمین سے اسی طرح پتھر کی چٹان ہے اس چٹان کے پیٹ میں ایک دانہ ہے یہاں وہ دانہ مراد ہے اسی لئے ظلمات الارض جمع ارشاد ہوا۔ (تفسیر خازن) و لا رطب ولا یابس۔ یہ عبارت معطوف ہے جبہ پر جیسے وہاں دو احتمال تھے ویسے ہی یہاں دو احتمال ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رطب یعنی تری پانی ہے اور یابس یعنی خشکی زمین ہے عطا فرماتے ہیں۔ جو دانہ اگ جاوے وہ رطب ہے اور جو نہ اگے۔ یہاں سے بعض نے فرمایا کہ ہر زندہ و رطب ہے ہر مرز۔ یہاں سے بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد نام کی ہر چیز ہے چھوٹی بڑی کھلی چھپی۔ موجود اور جو فنا ہو چکی یا

آئندہ موجود ہوگی۔ یہی آخری قول زیادہ قوی ہے (از تفسیر خازن) دل دلوں کے نزدیک عشق تری ہے۔ عقل محض خشکی ہے۔ جو دل محبت رسول سے خلل ہے وہ خشک ہے محبت والا دل تر ہے۔ تری کے بغیر کوئی چیز کچھ نہیں بنتی آبی بغیر پانی کے روٹی پر انھا اطلوہ شیر مال نہیں بن سکتا بلکہ آئندہ پیدا ہو تو تری کی مدد سے روٹی بنے تو پانی کی تری سے کھایا جانے سے تری کی رو سے اسی طرح جس دن میں عشق کی تری نہیں تو اس کی عبادت ریاضیات خشک آنے کی طرح ہیں تری والے صحابہ سورہ فاتحہ دم کر رہے ہیں تو سہل کائے کو شفا ہو جاتی ہے تو بجزی کا زہر نہیں اترتا فرمایا گیا۔ ہر عشق والا تر اور خشکی والا خشک کتاب مبین میں تحریر ہے۔ الا فی کتاب مبین یہاں کتاب مبین سے مراد یہ تو علم الہی ہے چونکہ وہ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے اس لئے اسے کتاب فرمایا اور چونکہ وہ اللہ کے بعض مقبولوں پر ظاہر ہے اس لئے اسے مبین فرمایا۔ کتاب مبین سے خود لوح محفوظ ہی مراد ہے چونکہ اس میں علم الہی لکھا جا چکا ہے۔ اس لئے وہ کتاب ہے اور چونکہ وہ اللہ کے مقبول بندوں فرشتوں انبیاء کرام خاص اولیاء اللہ کے سامنے ہے ان کی نظر اس پر ہے۔ اس لئے مبین فرمایا گیا اس کی تفسیر وہ آیت ہے و نزلنا علیک الكتاب نسیاناً لکل شیئی قرآن مجید میں ہر تر و خشک چیز کا علم ہے یہ عوم ایہ کا جمع ہے۔ حضرت مولیٰ ص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال

خلاصہ تفسیر: ابھی تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ اس آیت کریمہ کی چند تفسیریں ہیں ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں غیب کی کنجیاں جیسی علوم کلیہ جو جزئیات علوم کا ذریعہ ہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں جنہیں رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا دنیاوی علوم انسان عقل قیاس انکل اندازہ سے بھی حاصل کر لیتا ہے مگر یہ غیب کی کنجیاں اللہ کے بغیر بتائے کسی ذریعہ کسی کو حاصل نہیں ہوتیں چنانچہ کوئی اپنی عقل یا عقلی عوم کے ذریعہ معلوم نہیں کر سکتا کہ قیامت کب ہوگی۔ کسی کا انجام کیا ہوگا اچھایا برا عورت کے لڑکا ہو گا لڑکی وغیرہ اس علم و خیر کے وسعت علم کی یہ کیفیت ہے کہ جو کچھ خشکی و تری یعنی بحر و بر میں ہے بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ اسے جانتا ہے پاڑ سے ڈرہ تک ہاتھی سے چیونٹی تک کی خبر رکھتا ہے۔ درخت کا جو پتہ گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر اس نے اپنے علوم پر اپنے خاص بندوں کو مطلع فرمائے کہ اللہ نے اپنی زمین کی آئندہ میریوں میں جو باریک دانہ دھن ہو اور کوئی خشک و تر چیز ہو وہ تمام لوح محفوظ یا قرآن مجید میں موجود ہے۔ اونٹی سے اونٹی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں کی تحریر ایسی کوئی چیز نہیں جو اس میں موجود نہ ہو پھر وہ لوح محفوظ ہمارے محبوب بندوں پر ظاہر ہے۔ اس لئے اسے کتاب مبین کہا جاتا ہے خیال رہے کہ اس آیت کریمہ میں چار چیزیں مذکور ہیں۔ (1) اللہ تعالیٰ عالم کلیات ہے عندہ مفاتح الغیب۔ (2) اللہ تعالیٰ عالم جزئیات ہے و معلم ما فی البرائح۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص علوم پر اپنے خاص بندوں کو مطلع کرنے کے لئے سب کچھ لوح میں لکھ دیا۔ (3) وہ لوح محفوظ بالکل چھپائی نہ گئی۔ بلکہ اپنے مقبولوں پر ظاہر فرمادی گئی الا فی کتاب مبین۔ چونکہ ہم خشکی کی چیزوں سے زیادہ خبردار ہیں سمندری چیزوں سے کم اس لئے ہو یعنی خشکی کا ذکر پہلے فرمایا۔ پھر سمندر کا ذکر بعد میں کلیات کا علم جزئیات کے علم پر مقدم ہے اس لئے مفاتح الغیب کا ذکر پہلے فرمایا۔ دوسرے علوم کا ذکر بعد میں۔ سوچنا یہ ہے کہ ان آیت کا اور ان جیسی آیات کا فہم کیا ہے بغیر شیبہ یوں سمجھو کہ ایک بڑا عالم محدث مفسر کبھی تو اپنے کامل علم کا اظہار کرے اور کبھی اپنی کسی کامل کتاب کی تعریف کرے کہ میں نے اپنے علوم اس کتاب میں

جمع کر دیئے اور کبھی اپنے ایک خاص پیارے شاگرد کے ذہن عقل حافظہ و انائی سمجھ کی تعریف کرے اور کبھی کہے کہ میں نے اسے اپنی جامع کتاب سکھادی ہے اور سب کچھ سکھادیا ہے تو ان تمام باتوں کو سننے والا اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ یہ شاگرد بہت ہی اعلیٰ قابلیت والا ہے یہاں تو رب نے اپنے علم اور اپنی کتاب کی جامعیت کا ذکر فرمایا دو سری جگہ فرماتا ہے نزلنا علیک الكتاب تبیاناً کل شیء کیسے فرمایا وعلمک مالکم تکن تعلمہ کیسے فرماتا ہے الوحمن علم القرآن کیسے فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی جن میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و انائی ہمت کی تعریف کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و انائی ہمت کی تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھانے کی تعریف کی ان تمام سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا عالم بنایا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تمام کلیات و جزئیات کو بالتفصیل جانتا ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے ویسے اس کے صفات علم و قدرت وغیرہ قدیم ازلی ہیں۔ جو کہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف کلیات کا علم ہے جزئیات کا نہیں یا اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ابدی ہے۔ جب بندہ کچھ کہتا ہے تو رب تعالیٰ کو خبر ہوتی ہے وہ اس آیت کریمہ کا منکر ہے۔ یہ فائدہ عندہ مفاتح الغیب سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: علم غیب سوائے رب تعالیٰ کے بتائے کسی ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا اس کا علم ذاتی ہے۔ بندوں کا علم عطائی یہ فائدہ لا یعلمہا الا هو سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: خلق پر قدرت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس کے سوا کوئی خالق نہیں جو کسی کو خالق مانے وہ اسلام سے خارج ہے یہ فائدہ مفاتح الغیب کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا خیال رہے کہ وجوب خالق ازلی ہونا، معبود ہونا، خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کسی مخلوق میں یہ صفات نہیں نہ ذاتی نہ عطائی، علم، قدرت، حیوۃ، سمع، بصر اللہ کی وہ صفات ہیں جن کی تجلی اس کے بندوں پر ڈالی گئی ہے انیس، علیم، قادر، سمیع و بصیر وغیرہ بنایا گیا حق تعالیٰ ذاتی ازلی ابدی علیم و قدر سمیع بصیر ہے اس کے بندے عطائی اور حادث طور پر۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض علوم غیبیہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائے یہ فائدہ مفاتح الغیب فرمانے سے حاصل ہوا کہ یہاں علوم غیبیہ کو خزانوں سے شیشہ دی گئی اور ان کے لئے کنجی ثابت کی گئی اور ظاہر ہے خزانوں میں قفل میں وہی چیز رکھی جاتی ہے جو کسی کو دینا ہو اگر کسی کو دینا ہو کبھی نکالنا نہ ہو وہ زمین میں دفن کر دی جاتی ہے مفاتح سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ خزانے کھولے جاتے ہیں اور کسی کو ان میں سے کچھ دیا جاتا ہے رب تعالیٰ نے کسی کے لئے یہ خزانے کھولے ہیں یا نہیں اس کا جواب قرآن مجید میں ہی ہے فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا اس آیت کریمہ کی بہت تفسیریں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لئے علوم غیبیہ کے خزانے کھول دیئے ظاہر ظہور انشاء اللہ اس کی تفسیریں سورہ فتح شریف کی تفسیر میں عرض کی جائیں گی۔ اگر رب تعالیٰ نے توفیق دی۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم غیبیہ نوح محفوظ میں لکھے ہیں پھر اس لوح محفوظ پر اپنے خاص بندوں کو مطلع بھی فرمایا ہے یہ فائدہ الافی کتاب مبین سے حاصل ہوا کیونکہ یہ تحریر اس لئے نہیں کہ رب تعالیٰ کے بھول جانے کا خطرہ تھا۔ لہذا لکھ لئے بلکہ اس لئے ہے تا کہ اپنے خاص بندوں کو ان پر مطلع کیا جاوے۔ اگر لوح محفوظ بالکل چھپائی جاتی تو مبین نہ ہوتی۔ لہذا جن بندوں کی نظر لوح محفوظ پر ہے ان کو عالم کے ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کی خبر ہے کہ یہ سارے علوم لوح محفوظ ان کے علم میں لہذا یہ سارے غیوب ان کے علم میں ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

نوح محفوظ است پیش اولیاء ازچہ محفوظ اند محفوظ از خطا

حضرت امام بو سیری قدس سرہ تصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں۔ شعر۔

فان من جودک اللہیا و ضوتہا ومن علومک علم اللوح والقلم

غرضیکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کا بھی ذکر ہے اور وسعت عطا کا بھی۔ چھٹا فائدہ: قرآن مجید میں سارے علوم ہیں ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کا علم اس میں موجود ہے یہ فائدہ الافی کتاب مبین کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہو اس تفسیر کی تائید اس آیت سے ہے و نزلنا علیک الكتاب نبیانا لکل شیء۔ پھر یہ بھی قرآن مجید ہی فرما رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے سارا قرآن اپنے حبیب کو سکھایا فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔

پہلا اعتراض: جب پہلے ہی فرمایا گیا کہ عندہ مفاتح الغیب رب تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں تو پھر بعد میں اگلا مضمون کیوں ارشاد ہوا کہ رب تعالیٰ خشکی و تری کی تمام چیزیں جانتا ہے یہ سب تو اس عبارت میں بیان ہو گیا۔ جواب: مفسرین نے اس اعتراض کے دو جواب دیئے ہیں۔ ایک یہ کہ عندہ مفاتح الغیب میں اہمل ہے۔ اور بعلم مافی البر الخ میں تفصیل گویا یہ عبارت مفاتح الغیب کا بیان ہے دوسرے یہ کہ مفاتح الغیب سے کلی علوم مراد ہیں اور مافی البر الخ سے جزئیات کا علم مراد ہے بعض لوگ جزئیات کے علم کا انکار کرتے تھے۔ جیسے فلاسفہ ان کی تردید کے لئے یہ ارشاد ہوا۔ دوسرا اعتراض: مذکورہ پانچ علوم کو غیب کی چابیاں کیوں فرمایا یعنی قیامت بارش رحم کے بچہ لوگوں کے انجام کلی کی بات کو کہ ارشاد فرمایا۔ عندہ مفاتح الغیب۔ جواب: اس لئے کہ وہ پانچ علوم کلی ہیں اور کلی علم جزئیات کے علم کا ذریعہ ہوتے ہیں جسے کل کا علم ہو گیا۔ اسے تمام جزئیات کا علم ہو گیا۔ جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہر انسان ناطق ہے۔ یا ہر صحابی جنتی ہے تو پتہ لگ گیا کہ زید عمرو بکرم وغیرہ سب ہی ناطق ہیں کہ یہ انسان ہیں اور حضرات خلفاء راشدین جناب امیر معلویہ وغیرہ سب جنتی ہیں کہ یہ صحابی ہیں کلی علم جزئیات کے علم کی گویا چابی ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ فرمایا گیا لا یعلما الا هو جو کسی نبی ولی کو علم غیب مانے وہ خدا کی صفت میں انیس شریک مانتا ہے لہذا مشرک ہے (وہابی) جواب: اس اعتراض کے تین جواب ہیں دو الزامی تیسرا تحقیقی۔ پہلا جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر آپ بھی مشرک ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بعض علم غیب آپ بھی مانتے ہیں کلی علم اور جزئی علم میں اختلاف ہے تو جو آپ جواب دیں گے وہی ہمارا جواب ہے۔ دوسرا جواب الزامی یہ ہے کہ علم غیب بھی خدا تعالیٰ کی صفت ہے اور علم شمولہ بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادۃ تو چاہئے کہ کسی کو نہ حاضر چیزوں کا علم ہونہ نائب کا جواب تحقیقی وہ ہے جو ابھی تفسیر میں عرض ہوا کہ ذاتی 'اَزلی' ابدی محیط علم خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ عطائی 'ملوت غیر محیط بعض بندوں کو عطا ہوا۔ جیسے زندگی 'سنتا' دیکھنا 'قوت و قدرت وغیرہ کہ یہ رب تعالیٰ کی صفات ہیں ذاتی بندوں کی بھی صفات ہیں عطائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا علم خودیوں بیان فرمایا وانبکم بما تا کلون وما تدخرون۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچہ کے متعلق فرمایا کہ یہ کافر ازلی ہے اگر جیتا رہتا تو اپنے ماں باپ کو کافر کر لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے صحابہ کے متعلق قیامت کے واقعات کی خبر دی کہ حمد کا جھنڈا ہمارے ہاتھ ہو گا۔ فلاں فلاں جنتی ہیں۔ فلاں جنتیوں کا سردار ہے۔ خیال رہے کہ علم اور ملکیت دو طرح کی ہیں کامل اور ناقص کامل وہ ہے کہ دوسرے کو دے بھی سکے ناقص وہ جو دوسرے کو

نہ دے سکے۔ جو عالم ہو سرے کو عالم نہیں بنا سکتا وہ ناقص عالم ہے اور جو دوسرے کو بھی عالم بنا سکے وہ کامل عالم ہے اگر رب تعالیٰ کسی کو علم دے سکتا تو وہ خود بھی ناقص عالم ہے یوں ہی اگر وہ مالک تو ہے مگر کسی کو مالک کر نہیں سکتا تو خود بھی ناقص مالک ہو۔ پاکستان میں مہاجرین جب تک محض لائق رہے تو وہ کسی کو اپنا مکان دوکان بیچ یا ہرہ نہیں کر سکتے تھے کہ ناقص مالک تھے مگر جب انہیں پکا کاغذ مل گیا تب یہ فروخت کا نہیں اختیار ہو گیا کہ اب مکمل مالک ہوئے اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے تو کامل مالک بھی ہے تو کامل یہ نکتہ ضرور یاد رہے۔ چوتھا اعتراض: اگر تم علم غیب میں ذاتی اور عطا کی کافر کر کے بندوں کو عطا کی علم غیب مانتے ہو تو تم کو چاہئے کہ خلق۔ ازلی ہو ناممعبود ہو تاں میں بھی ذاتی عطا کی کافر کر کے بعض بندوں کو عطا کی خالق ازلی معبود مان لو کہ وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور علم غیب بھی رب کی صفت۔ نوٹ: یہودیوں کا انتہائی اعتراض ہے۔ جواب: بعض صفات قابل عطا ہوتی ہیں بعض ناقابل عطا دیکھو ہم علم حکمت امباری دو سروں نو دے سکتے ہیں۔ مگر انسانیت ناپ ہو ناچاہتا کسی کو نہیں دے سکتے یوں ہی خدا تعالیٰ کی ذاتی صفات خالق ازلی ہونا وغیرہ ایسی صفات ہیں جو عطا کے قابل نہیں علم وغیرہ قابل عطا ہیں۔ حضرت مونا حسن رضا خاں صاحب نے کیا جواب فرمایا۔

خو ہوتی خدائی بھی دینے کے لائق خدا سن کے آتا وہ بندہ خدا کا!

پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شے و ترپہ پتہ زہرہ زہرہ کا علم بوح محفوظ میں ہے اگر کسی بندے کو بوح محفوظ کا علم ہو تو اس بندے کا علم رب تعالیٰ کے علم کے برابر ہو جاوے یہ تسمارے بھی خلاف ہے۔ جواب: بوح محفوظ میں اس دنیا کی اول پیدا کش سے قیامت تک کی چیزوں کی تحریر ہے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم سمندر کا قطرہ ہیں۔ اس لئے یہاں ارشاد ہوا کہ پتے پتے دانہ دانہ کا علم کتاب مبین میں ہے اور ظاہر ہے کہ پتے پتے اور دانے اس عالم اجسام کی چیزیں ہیں رب عالم انوار عالم ارواح عالم امور وغیرہ ان کا ذکر بوح محفوظ میں نہیں۔ مگر وہ سب رب تعالیٰ کے علم میں ہیں لہذا برابر ہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چھٹا اعتراض: تم نے کہا کہ پورا مالک وہ ہے جو دوسرے کو مالک کر سکے رب تعالیٰ چونکہ کامل مالک ہے لہذا وہ اپنی حقوق کا مالک اپنے خاص بندوں کو کر سکتا ہے تو اگر رب تعالیٰ کسی بندے کو اپنی حقوق کا مالک کر دے تو وہ خود مالک نہ رہے گا ہم کسی کو اپنا مکان دے دیں تو ہم مالک نہیں رہتے تو کیا رب تعالیٰ اب مالک نہیں۔ جواب: اگر آقا اپنے غلام کو اپنی کسی چیز کا مالک کر دے تو وہ چیز آقا کی ملکیت سے نکل نہیں جاتی بلکہ آقا اصلی مالک رہتا ہے اور غلام عارضی مالک یوں ہی اگر رب تعالیٰ اپنے کسی خاص پیارے بندے کو مالک کر دے تو وہ چیز رب کی ملکیت سے نکل نہیں جاتی رب فرماتا ہے اِنَا عَطَيْنَاكَ الْكُوْنُوْا ہم نے آپ کو اسے محبوب کو شریک تو کیا رب تعالیٰ کو شکر کا مالک نہیں رہا ضرور رہا۔ حضرت سلیمان کو تمام دنیا کا مالک بنا دیا بلکہ ہوا پر ان کا راج قائم کر دیا۔ سخن نالہ الريح تجرى ہا سرہ آج دنیاوی بادشاہ ملک کے مالک ہوتے ہیں تو کیا رب تعالیٰ ان چیزوں کا مالک نہیں مالک الملک تو من الملک من تشاء سارے بندے اور بندوں کی ساری مملوک چیزیں اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ کی مخلوق کی بعض چیزیں شہادت ہیں جو اس چیز کے لائق ہیں۔ بعض چیزیں غیب جس کا تحقق رب تعالیٰ سے ہے اس غیب کی چابیاں رب تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں جن سے ان غیب کے روازے کھلتے ہیں ان چابیوں کو رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا جیسے نقش و مصور کی کھینچی ہوئی تصویریں ان تصویروں کی اہمیت شہادت ہے ان قصہ یروں کے بنانے کا علم ہے۔

غیب ہے اور تصور میں بنانے کا قسم اس غیب کی چابی ہے جس سے نقاشی یہ تصور میں بناتا ہے وہ صرف نقاشی کے قبضہ میں ہے۔ سارا عالم تصور میں ہے۔ رب تعالیٰ کی مخلوق ان کاغیب اور ان کا پید افرماتا ہے چابی ہے اس قسم کو میں کاہم ملکوت ہے فرماتا ہے۔ یہ وہ ملکوت کل مسمیٰ۔ چونکہ مخلوق مختلف رنگ و ہنگ کی ہے اس لئے اس کی چابیاں مختلف ہیں عالم شہادت ہو یعنی نقاشی ہے عالم غیب یعنی سمندر ہے ان دونوں عالموں میں جو پہاڑ حرکت کرتا ہے وہ رب کے عالم میں ہے۔ یا یوں کہو کہ اسلام ایک برکت ہے اس کی جڑ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ شاخیں انویا اللہ ہیں اور اس کے پتے عوام مسلمین ہیں۔ جو پتے اس درخت سے وابستہ رہے گا۔ یعنی مرتے دم تک مسلمان رہے گا اسے بھی رب جانتا ہے اور جو پتے اس درخت سے گر جاتا ہے یا گر جائے گھوہل سے نکالا جائے گا۔ رب اسے بھی جانتا ہے کمال وہی جو اسی درخت سے وابستہ ہے۔ شجرہ ملت سے اپنے رشتہ کو تو استوار رکھو۔ وابستہ رہو شجر سے امید بہار رکھو۔

نفسانی زمین کی اندھیریوں میں روح کا، اللہ رب نے ڈال دیا اس دانہ کو نور اس کے ہر حیل کو جانتا ہے کیونکہ یہ دانہ ڈالنے والا تو ہی ہے۔ ہر تر و خشک یعنی ہر موجود تر ہے ہر ممکن معدوم جو آئندہ ہونے والا ہے وہ خشک ہے روحانی چیزیں تر ہیں بے روح۔ تمناوات خشک مومن تر ہے کافر خشک عالم تر ہے جاہل خشک عارف تر ہے 'ازاد خشک' اہل محبت تر ہیں 'اہل اللعنت خشک' مشہور والے تر ہیں 'وہود والے خشک' باقی باللہ تر ہیں باقی 'خسبہ خشک' یہ سب ام الکتاب لوح محفوظ میں موجود محفوظ ہیں۔ (روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہاں رب نے فرمایا مفاہع الغیب دو سری جہد ہے لد مفاہیہ السموت والارض مفاہع اور مقاید دونوں کے معنی ہیں چابیاں لیکن اگر مفاہع کا پہلا اور آخری حرف میم 'ح' ہو اور مقاید کا پہلا کھٹلا اور آخری حرف م 'و' ہو بناتا ہے محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے غیب کی آسمان و زمین کی کنجیاں بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ان سب کو پید کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر او کو اپنی رحمت کی کنجی بنایا۔ حتیٰ کہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ شفاعت بلکہ قیامت کا کاروبار کھلنے کی کنجی ہو گا اس کی لذیذ نفس شرح ہماری کتاب شان حبیب الرحمن اور جاء الحق حصہ اول میں دیکھو غرضیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داتا ہے ایک مگر آپ کو مفاہع جمع فرمایا گیا یعنی چابیاں کہ آپ کا نور عالم خلق کی چابی ہے کہ آدم علیہ السلام ابوا بشر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوا خلق۔

تم سے کھٹا باب جو دم سے جہان کا وجود تم سے بنا جو بنا تم پہ کردوڑوں درود

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایمان، قرآن، نماز، روزہ، حج، جہاد وغیرہ کی یوں ہی والیت، قلبیت، غموت کی چابی ہے کہ کافر سے کوئی نعمت نہیں پاسکتا آپ کا کلمہ پڑھتے ہی اس پر ان سب کے دروازے کھل جاتے ہیں قبر میں آپ کی پہچان دروازہ جنت کھلنے کی چابی محشر میں آپ کا سجدہ دروازہ شفاعت کی چابی ہے آپ کا دروازہ جنت پر پہنچ کر دروازہ کھٹا کھٹا کھٹنے کی چابی ہے جیسے ایک سورج دن کی رات کی موسموں کی عمروں کی دانے دیکھل پکنے کی چابی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی تمام مخلوق پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو عطا و سخا سارے عالم پر ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ذات محبوبیت رب کے پاس یا کہو کہ دست طلب رب کی طرف ہے۔ دست و طا مخلوق کی طرف اس لئے عندہ ارشاد ہوا۔ شجرہ۔

کس نہانت کہ منزل گمہ محبوب کجاست امین قدر بست کہ بانگ جرت نی آید

یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم سب کی طرف ہے شرف رب کے پاس ہے نیز عندہ کہہ کر بتایا کہ تمام دنیا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی کیونکہ وہ تورب کے پاس ہیں خیال رہے کہ چالی دروازہ کھول بھی دیتی ہے اور بند بھی کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لئے دروازہ رحمت بند کر دیا تو کھل نہ سکا صدیق اکبر کے لئے دروازہ کھول دیا تو بند نہ ہو سکا کعبہ کے لئے مدینہ کی زمین کے لئے دروازہ کھول دیا۔ تو کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا۔ مدینہ شرب تھا طیبہ بن گیا۔ اونی زمین مسجد نبوی بن گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق جانتی پہچانتی ہے۔ مگر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ویسا لا لعلہما الا هو سورج سب پر ظاہر ہے۔ مگر جیسا وہ ہے ایسا آج تک کسی نے نہیں دیکھا سورج کے سامنے چمکاؤ کی آنکھ بے کار ہے اور حقیقت محمدیہ کے سامنے عقل کی نظر بے کار ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھیں کہ لوح محفوظ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان و وہاں سے علوم لیتے ہیں۔ بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کتا ب مبین یعنی لوح محفوظ ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

لوح محفوظ است پیشانی یار راز پنہاں میں شود زان آشکار

ہم نے قرآن رب کے فرمان نیک و بد اعمال کی تفصیل شریعت و طریقت حقیقت و معرفت سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے پہچانے ہماری لوح محفوظ کتا ب مبین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثْكُمْ فِيهِ

اور وہ اللہ ہے جو وفات دیتا ہے تم کو رات میں اور جانتا ہے جو کرتے ہو تمہیں میں بچھرتا ہے اور تم کو بیدار کرتا ہے اس دن میں اور وہ ہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کیا اور پھر تمہیں اٹھاتا ہے

لِيُقِضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْكُمْ رُجْعَكُمْ ثُمَّ يُبْعَثْكُمْ فِيهَا أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٠﴾

تاکہ پوری کی جاوے مدت مقرر شدہ پھر اس کی طرف لوٹنا ہے تمہارا پھر خبر دیکھا وہ تم کو اس کی جو تم تھے کرتے کہ تمہارا ہونی میعاد پوری ہو پھر اس کی طرف پھرنا ہے۔ پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پھیلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پھیلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کا ذکر تھا اب اس کی وسعت قدرت کا ذکر ہے پورا مالک وہی ہے جس کو علم بھی ہو اور قدرت بھی کہ اپنے مملوک سے ہر طرح خبردار ہو ہر طرح اس پر قادر ہو۔ دوسرا تعلق: پھیلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے وسیع اور دائمی علم کا ذکر تھا اب انسان کے علم کا نقصان بیان ہو رہا ہے کہ رب تعالیٰ ہر وقت علیم و خبیر ہے مگر انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو سو جانے پر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اسے اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔ تیسرا تعلق: پھیلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ رب تعالیٰ ذرہ ذرہ پتے پتے قطرہ قطرہ کی ہر وقت خبر رکھتا ہے اب اس کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ ایسا علیم و خبیر تمہاری اس وقت بھی خبر رکھتا ہے جب تمہیں خود اپنی خبر نہیں ہوتی یعنی سونے کی حالت میں اور تمہاری اس وقت بھی خبر رکھتا ہے۔ جب تم اپنے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں۔ یعنی تمہارے

کفر و گناہ کو جو تم دونوں میں کر چکے جانتا ہے پھر بھی تم کو رات میں چین کی نیند سلاتا ہے (معانی) جو حتم بنا ہے جرح سے جرح کے تین معنی ہیں۔ زخم زخمی کرنا، کھری امضاء کے کام چھنا پھر باہر نکھانا وغیرہاں تیسرے معنی مراد ہیں اس لئے ظاہری اعضاء کو جو ارج کہتے ہیں۔ شکاری جانوروں کو جو ارج کہا جاتا ہے معنی زخمی کرنے والے رب فرماتا ہے علمتم من العوارج۔ گناہ کرنے کو اجتراح کہا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے ام حسب الذین اجتر حوا السموات۔ چونکہ جاننے کی حالت کے اعمال پر سزا و جزاء ہے اس لئے یہاں معلوم فرمایا ورنہ رب تعالیٰ ہمارے سونے جانے کی ہر حالت سے خبردار ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں بھی خطاب کفر سے ہے انیس شکاری جانور قرار دیا گیا جسے سوا ایزد اور سنانی اور اپنا پیسہ پالنے کے اور کوئی فکر نہیں اس لئے جو حتم فرمایا کسبتم نہ فرمایا۔ (معانی) تم بعثکم لہدہ یہاں تم فرمایا کہ باوجود یہ کہ تم سوتے ہیں گویا مرجاتے ہو عمروہ قوی قادر تمہیں پھر بھی جگا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم زمینی دیر کے لئے ہو کہ انسان رات بھر سوتا رہتا ہے۔ سو یہ اہونے پر جاتا ہے۔ بعثت امر بگناہ لہدہ کی ضمیر نھاہ کی طرف ہے یعنی پھر رب تعالیٰ تم کو دن میں جگا رہتا ہے بے شعوری کے بعد شعور غفلت کے بعد یہ ارئی بخش رہتا ہے۔ لخصی اجل مسمی۔ یہ عبارت متعلق ہے بعث کے لام معنی کے ہے اس میں بندوں کو جگانے کی حکمت بتائی گئی۔ بفضن بنا ہے قضاء سے معنی پورا کرنا۔ اجل معنی مدت مسمی معنی طے شدہ مقرر شدہ اس مقرر شدہ مدت سے مراد ہماری زندگی کا زمانہ ہے یعنی تمہارا اسلامنا بگناہ لئے ہے تاکہ تمہاری زندگی کی طے شدہ مدت پوری کر دی جاوے ورنہ ہم اس پر قادر تھے کہ تم کو بگاتے ہی نہیں سوتے ہی تم کو موت دے دیتے یا تم کو اسباب کسب کی طرح سویا ہوا ہی رکھتے یا حضرت عزیز علیہ السلام کی طرح ایک دراز مدت تک مردہ رکھ کر پھر زندہ کرتے چونکہ یہ دونوں کام تمہارے متعلق حکمت کے خلاف تھے اسی لئے تم کو روزانہ سلاتے بگاتے رہتے ہیں۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام کی وفات اختیاری ہوتی ہے انیس وفات کے وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہیں تو آئیں چاہیں دنیا ہی میں رہیں۔ جو وہ چاہیں ویسا ہی کیا جاتا ہے وہ جو چاہتے ہیں ان کے لئے وہی اجل مسمی ہوتی ہے۔ لہذا یہ فرمان اپنے عموم پر ہے تم الہدہ مرجعکم یہ عبارت معظوف ہے بعثکم پر چونکہ مرنا اور مرنے کے بعد قیامت میں اٹھنا کچھ عرصہ کے بعد ہی ہو گا اس لئے تم ارشد ہوا الہدہ کو مقدم فرمانے سے حصر کا فائدہ کا ہوا ضمیر رب تعالیٰ کی طرف ہے مرجع مصدر مسمی ہے معنی لوٹنا کہ جس میں خطاب سارے انسانوں سے ہے مومن ہوں یا کافر مخلص ہوں یا منافق متقی ہوں یا فاسق کفار کی وہاں حاضری غضب و قہر کے ساتھ ہوگی مومنین صالحین کی حاضری رحمت و کرم کے ساتھ چونکہ تمام لوگ رب تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں اس لئے دنیا سے جانے کو لوٹنا فرمایا جاتا ہے یعنی یہ تمہارا سونا جائیداد ہوش نہ رہے گا آخر تم ایک دن ایسی نیند سوؤ گے کہ پھر نہ جاؤ گے وہاں ہی جاؤ گے جس سے دنیا میں آئے تھے یعنی مرو گے پھر قیامت میں اٹھو گے۔ یہاں دو باتیں یاد رکھنی چاہئیں ایک یہ کہ وہیں سے منتقل ہو ناذا ہا ہا یا معی کہلاتا ہے اور وہیں میں آنا ہا ہا یا رجوع کہلاتا ہے دنیا ہمارے جسم کا وہیں ہے مگر روح کا وہیں ہے اور اصل چیز ہے روح جو باقی ہے روح کا وہیں وہی ہے جس سے یہ آئی ہے لہذا مرنے کو یا قیامت میں اٹھنے کو یا ہا ہا یا رجوع کہا جاتا ہے رب فرماتا ہے ان الہنا اما ہم۔ وہاں جانے کی تین نوٹیں ہیں جو مزدور اپنا کام پورا کر کے جائے وہ تو اپنی مزدوری لینے کے لئے جاتا ہے۔ جو دنیا میں رہ کر یا رکھو وہ یا ر سے ملنے وصال کے لئے جاتا ہے جو حرام خوری کر کے جیادہ سزا پانے جاتا ہے لہذا یہاں مرجعکم میں تین احتمال ہیں اور ہر احتمال میں الگ معنی ہیں۔ رجوع الی اللہ دو قسم کا ہے اختیاری غیر اختیاری ان میں سے

غیر اقداری رجوع موت یا حشر ہو گا اقداری رجوع موت یا حشر ہو گا اقداری رجوع موت یا حشر ہو گا۔ خدا یہ رجوع انی اللہ نصیب کرے تو وہ غیر اقداری رجوع آسان ہو گا۔ تم ہنسنا نہ کرنا۔ یہ عبادت معصومین ہے اللہ مرجعکم پر اگر مرجعکم سے مراد تھی انسان کی موت تب تو تم فرمایا بالکل ظاہر ہے کہ موت کے بعد عرصہ بعد یہ حساب ہو گا۔ یہاں قبر کا حساب مراد نہیں کیونکہ قبر میں صرف ایمان کا حساب ہے اعمال کا حساب قطعاً نہیں اور یہاں اعمال کے حساب کا ذکر ہے تو قیامت ہی کا حساب مراد ہے کہ اعمال کا حساب قیامت ہی میں ہے اور اگر مرجعکم میں قیامت کا انحصار مراد ہے تو چونکہ قیامت کا حساب و کتاب سزا و جزا ہمارے اٹھنے کے بعد عرصہ بعد ہو گا۔ اس لئے تم فرمایا گیند خردینے سے مراد ہے عملی خیر و برا یعنی سزا و جزا اور تا عمل سے مراد ہے دنیاوی عمل جو باقی ہونے یا ہوش سنبھالنے کے بعد کئے کیونکہ نابالغی تاوانی کے اعمال کے سزا نہیں یعنی پھر عرصہ کے بعد رب تعالیٰ تم کو ان اعمال کی سزا و جزا دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے چونکہ رب تعالیٰ کے فیصلے خردینے کے بعد ہوں گے پہلے بتایا جاوے گا کہ تو نے یہ جرم کیا یہ نیکیاں کیں تھیں لہذا تجھے یہ سزایا یہ جزا دی جاتی ہے۔ اس لئے قرآن کریم ہر جگہ خیر و برا فرماتا ہے یا خردینے سے مراد نیک و بد اعمال پر خیر و برا کرنا ان پر سزا و جزا دینا خیال رہے کہ ہنسنا میں خطاب یا تو مومنین سے ہے یا کفار سے یہاں خطاب حضرات انبیاء کرام یا خاص لوایا اللہ سے نہیں کیونکہ ان حضرات کا حساب ہے نہ وزن اعمال مومنین کا حساب یا تو بخشش کے لئے ہے یا عتاب کے لئے یا عارضی سزا کے لئے وہ بھی اس طرح کہ ان کی نیکیوں کا حساب علانیہ ہو گا انہوں کا حساب خفیہ اور کفار کا حساب عتاب اور دائمی سزا کے لئے اس طرح کہ ان کے کفر و گناہوں کا حساب علانیہ ہو گا ان کی نیکیاں دنیاوی نعمتوں راحتوں کی عوض کٹ جائیں گی۔ لہذا تم ہنسنا بالکل حق ہے۔

خلاصہ تفسیر: قرآن کریم نے یہاں ہمارے حالات بیان فرماتے وقت بھی فرمایا هو الذی اور وہ سہی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتے ہوئے بھی هو الذی ارشاد فرمایا هو الذی اور اسے رسول۔ مگر ان دونوں مقامات میں هو الذی کے معنی میں فرق ہے۔ یہاں هو الذی کے معنی ہیں وہ اللہ قدرت والا ہے۔ وہ کل والا ہے وہ شان والا ہے وہ شان والا ہے جو تم کو رات میں وفات دے دیتا ہے مگر وہاں معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ وہ شانوں والا ہے وہ کمالات والا ہے وہ قدرت والا ہے۔ جس نے اپنے ان رسول کو ان شانوں سے بھیجا۔ کیونکہ ساری مخلوق رب تعالیٰ کی بعض شانوں کی مظہر ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی تمام صفات تمام شانوں تمام کمالات بلکہ خود اس کی ذات کے مظہر اتم ہیں رب کی جو صفت جانتا دیکھتا ہو تو اس کے محبوب کو دیکھو اس قاعدہ سے یہاں ارشاد ہوا کہ اے لوگو تم رب تعالیٰ کی وسعت علم تو معلوم کر چکے اب اس قوی و قادر کی وسعت قدرت جانو پہچانو کہ وہ ایسا قدرت والا ہے کہ تم سب ہر وقت اس کے قبضہ میں ہو وہ تم کو رات کے وقت سلا دیتا ہے۔ جیسی چھوٹی موت دے دیتا ہے کہ تم آنکھ لگتے ہی بے علم بے خبر بے ہوش و خرد بن جاتے ہو تم کو اپنی بھی خبر نہیں رہتی پھر وہی قدرت والا تمہیں دکا دیتا ہے کہ تم جاگتے ہی سب کچھ بن جاتے ہو۔ پھر بھی تم اس کی نگرانی میں رہتے ہو۔ جو کچھ چھوٹے بڑے اچھے برے کھلے چھپے کام کرتے ہو وہ ہر ایک کام جانتا ہے تمہیں دن میں اٹھتا ہے کام کرنے کے لئے تمہارا یہ سو کر جانا ہمیشہ نہ ہو گا اس وقت تک ہی ہے۔ جب تک تمہاری زندگی کے دن پورے نہیں ہوئے یہ معیار پوری ہو جانے پر تم ایسے سوؤ گے کہ بھرت جاؤ گے موت آنے پر رب تعالیٰ ہی کی طرف ہونو گے۔ تمہارے سارے ساتھی خویش واقربا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ پھر تم کو

رب تعالیٰ تمہارے نیک و بد سارے اعمال کی خبر دے گا خبر دیکر تم سے ہر چیز کا اقرار کرنا تم کو سزا یا جزا دے گا۔ لہذا وہ بے کسی کھوت بھی یاد کرو اور نیک اعمال میں جلدی کرو۔ قرآن کریم نے تم کو وارننگ دیدی ہے۔ ہوشیار ہونا تمہارا کام ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: رب تعالیٰ کی پہچان کے لئے بندہ اپنے حالات اور واردات کو دیکھے جو اپنے کو پہچان لے گا وہ رب کو بھی پہچان لے گا۔ ہماری گنہگاری رب کی غفاری ہماری کمزوری اس کی قدرت کی پہچان کا ذریعہ ہے یہ فائدہ ہو الذی سے حاصل ہوا۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ دوسرا فائدہ: اگرچہ نیند سب انسانوں کو آتی ہے مگر مومن کافر پھر نبی ولی مقبول و مردود کی نیندوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے نبی کی نیند ایک قسم کی معراج ہے مومن کی نیند قرب الہی کا ذریعہ ولی کی نیند وصال یا رکا ذریعہ کافر کی نیند غفلت و حجاب کا ذریعہ ہے یہ فائدہ بتوفا کم فرمانے سے حاصل ہوا کہ یہاں ہنیکم یا ہمینکم نہ فرمایا۔ وفات کے تین معنی میں ہے بعض مومنوں پر چسپاں بعض کفار پر بعض اولیاء انبیاء پر۔ تیسرا فائدہ: نیند چھوٹی موت ہے دنیا میں ہمارا سونا جانا آئندہ مرنے اور مرنے بعد اٹھنے کی دلیل ہے۔ جسے مرنے یا مرنے کے بعد اٹھنے میں شک ہو وہ اپنے سونے جاگنے میں غور کرے یہ فائدہ بتوفا کم سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے نیند کو وفات فرمایا۔ چوتھا فائدہ: قرآن مجید میں نیند کو بھی وفات فرمایا گیا ہے حدیث شریف نے تو نیند کو اخو الموت فرمایا کہ ارشاد ہوا النوم اخو الموت۔ لہذا آیت کریمہ ما عسی انی متولیک و الی منک الی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرچنکا ثابت نہیں ہو سکتا جیسا کہ مرزائی کہتے ہیں وہاں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تم کو سلا کر اپنی طرف اٹھانے والا ہوں یہ فائدہ بھی بتوفا کم لائح سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: قدرت نے رات سونے کے لئے بنائی ہے دن کام کاج کے لئے رات میں کچھ جاگنا دن میں کچھ سونا عارضی ہے یہ فائدہ ہاللیل اور ہاللسہا و فرمانے سے حاصل ہوا جو لوگ رات کو بڑا وجہ جاگتے ہیں دن کو سوتے رہتے ہیں وہ قانون فطرت کے خلاف کرتے ہیں اول رات میں نماز عشاء پڑھ کر سو جانا آخر رات میں تہجد کے لئے جاگ جانا پھر دوپہری میں کھانا کھا کر سولینا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے وہ لوگ سبق لیں جو رات کھیل تماشوں سینما میں گزارتے ہیں دن بستر پر۔ چھٹا فائدہ: بستر یہ ہے کہ دن کام کاج میں گزارے خلل نہ پھرے بیکاری کی زندگی اچھی نہیں ہوتی یہ فائدہ اشارۃ ما جرحتم سے حاصل ہوا مگر اچھے کاموں میں گزارے برے کاموں میں نہیں۔ ساتواں فائدہ: انسان ہر وقت یہ خیال رکھے کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے میرے ہر کام سے خبردار ہے اگر یہ خیال پک جلوے تو انشاء اللہ گنہ کرنے کی ہمت نہ پڑے گی یہ فائدہ و معلم ما جرحتم لائح سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: بیہوشی بدحواسی سونے کی حالت میں جو اعمال صادر ہوں ان پر سزا و جزا نہیں ان ہی اعمال کا حساب ہے جو بیداری اور ہوش میں کئے جلیں یہ فائدہ و معلم ما جرحتم ہالنہار سے حاصل ہوا کہ یہاں علم سے مراد سزا و جزا کے لئے جاتا ہے۔ نواں فائدہ: دل کے دوسووں برے خیالات پر پکڑ نہیں ظاہری اعمال پر پکڑ ہے یہ فائدہ جرحتم فرمانے سے حاصل ہوا کہ جرح کہتے ہیں اعضاء ظاہری کے کاموں کو۔ اس لئے یہاں عملتم نہ فرمایا۔ دسواں فائدہ: دنیا عمل کی جگہ ہے یہاں حساب نہیں آخرت حساب کی جگہ ہے وہاں عمل نہیں یہ فائدہ ثم ہنیکم لائح سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو اچھے برے اعمال بتادیئے۔ و ہدینا والنجدین مگر ان کا حساب ان پر سزا و جزا آخرت ہی میں ہوگی۔ قبر میں ایمان کا حساب ہے حشر میں اعمال کا۔

پہلا اعتراض: اللہ تعالیٰ ہم کو سوتے جاگتے ہر وقت ہر حالت میں جانتا ہے۔ پھر اس آیت کریمہ میں علم کا ذکر ہمارے دن کے اعمال کے ساتھ کیوں فرمایا کہ ارشاد ہوا و معلوم ما جرحتم بالنہار۔ جواب: اس کا جواب انہی فائدوں میں معلوم ہو گیا کہ یہاں علم سے مراد سزا و جزا کے لئے جانتا ہے۔ چونکہ سونے کی حالت میں جو اعمال سرزد ہو جویں ان پر نہ سزا ہے نہ پکڑ حتیٰ کہ خواب میں احکام ہو جو اس پر کوئی پکڑ نہیں اس لئے معلوم کا ذکر جاننے کے اعمال کے ساتھ کیا گیا۔ دوسرا اعتراض:

حدیث پاک میں ہے کہ مومن کو سونے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عالم کی نیند بھی عبادت ہے یہ آیت اس فرمان کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ سونے پر ثواب دینا کرم خسروانہ عنایت شہانہ ہے نہ کہ قانونی ثواب دوسرے یہ کہ مومن تہجد یا نماز فجر کے لئے جاگنے کا ارادہ کر کے جلد سو جاوے تو اس ارادہ کا ثواب ملتا ہے اور ارادہ

جاگنے میں ہوتا ہے۔ لہذا اس پر ثواب ہے۔ تیسرا اعتراض: یہاں رب تعالیٰ نے جو حتم کیوں فرمایا عملتم کیوں نہ فرمایا

جرح اور عمل میں کیا فرق ہے۔ جواب: عمل عام ہے اور جرح خاص عمل ہر کام کو کہتے ہیں خواہ دل و دماغ کا ہو یا ظاہری

اعضاء کا مگر جرح صرف ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان کے عمل کو ہی کہتے ہیں چونکہ سزا جزا صرف ظاہری اعمال کے لئے یہاں

جو حتم ارشاد ہوا اس کی تحقیق سورہ بقرہ کے آخر میں وان تبدوا مالی انفسکم او تحفواہ لرحم کی تفسیر میں گذر

گئی۔ چوتھا اعتراض: حدیث شریف میں ہے کہ ارادہ عمل پر سزا و جزا ہے حالانکہ ارادہ دل کا کام ہے وہ حدیث اس آیت

کے خلاف ہے۔ جواب: پوری حدیث یہ ہے کہ جب دو شخص لڑیں ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل مقتول دونوں روزی

ہیں قاتل قتل کر دینے کی وجہ سے مقتول اس لئے کہ وہ بھی قتل ہی کے ارادہ سے آیا اتفاقاً اس کھوار خلل گیا۔ لہذا حدیث شریف

بالکل صاف ہے کہ وہاں ارادہ کے ساتھ کسب بھی ہے چور گھر۔ چوری کے ارادہ سے نکلا مگر موقع نہ بنا اس ارادہ کا گناہ ہو

گیا۔ خیال رہے کہ کفر و شرک اگرچہ دنیٰ عقیدہ ہے مگر یہ بدترین گناہ ہے یہاں ذکر اعمال کا ہے ارادہ کفر و رضا کفر بھی کفر

ہے۔ یہاں عملی گناہوں کا ذکر ہے۔ پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا بتوفا کم اس کی بجائے ینمکم یا میتکم کیوں نہ

فرمایا موت نیند اور وفات میں کیا فرق ہے۔ جواب: بمقابلہ نیند یا موت کے وفات میں بڑی گنجائش ہے وفات بنا ہے دنی سے

معنی پورا۔ اس پورے میں تین احتمال ہیں پورا دینا پورا کرنا اللہ تعالیٰ مومنوں کو سوتے میں اعمال کا پورا پورا ثواب دیتا ہے۔

لہذا اس کی نیند وفات ہے اولیاء انبیاء کو نیند میں پورا ایما ہے کہ ان کو بالکل اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ لہذا ان کی نیند اس معنی

سے وفات ہے۔ عام کفار و غیر ہم کی زندگی اس سولے جاگنے سے پوری کر دیتا ہے کہ وہ اپنی مقررہ نیند میں مقررہ بیدار میں پوری

کر کے مرے لہذا اس معنی سے ان کی نیند وفات ہے موت یا نیند فرمانے میں یہ خوبیاں حاصل نہ ہوتیں۔ چھٹا اعتراض: اس

آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے زندگی طے شدہ ہے مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی موت

اختیاری ہوتی ہے وہ احادیث یہاں کے اجل مسمی کے خلاف ہے۔ جواب: ان حضرات کے لئے جو وہ چاہیں وہی اجل

مسمی ہے رب جانتا ہے کہ وہ کتنی زندگی چاہیں گے ہمارے لئے مقرر اور قسم کا ہے ان کے لئے دوسری قسم کا۔

تفسیر صوفیانہ: صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے مومن کافر، عاقل، غافل، محبوب، مردود، مندوں کی زندگیوں اور موت میں فرق

ہے کہ مومن کی زندگی حیات طیبہ ہے کافر کی زندگی معیشتہ، ضنکہ، مومن کی موت وفات یا انتقال یا وصل ہے کافر کی موت

اخذ یا عیش یعنی رب کی پکڑ ہے ایسے ہی مومن و کافر یا روغیاری کی نیندوں میں بھی فرق ہے۔ مومن کی نیند ہے وفات یعنی پورا

دینا کہ رب تعالیٰ مومن کو کلام و آرام دونوں حالتوں میں انعام برابر دیتا ہے کہ مومن سوتا ہے تو اگلی عبادت کی تیاری کے لئے اور عبادت کی تیاری عبادت ہے اس کی نیند و قات ہے یعنی پورا انعام دینا مقبولین کی نیند و قات یعنی پورا لینا ہے کہ وہ حضرات دن میں خلق کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ نیند میں رب انھیں پورا لے لیتا ہے کہ وہ اس حال میں صرف اللہ کے ہوتے ہیں انہیں بیداری میں بواسطہ جبریل کلام الہی پہنچتے ہیں مگر نیند میں بلا واسطہ ان سے رب کلام کرتا ہے اس لئے ان کی خواب وحی ہوتی ہے۔ عام مخلوق کے لئے نیند و قات ہے یعنی پورا کر دینا۔ جسم کے لیل و نهار یہی دن و رات ہیں۔ مگر لیل و نهار قبض و بسط ہے۔ جب دل پر غفلت طاری ہو جاوے تو وہ دل کی رات ہے اگرچہ ظاہری دن ہو اور جب دل اللہ کی طرف راغب ہو جاوے تو وہ دل کا دن ہے۔ اگرچہ ظاہری رات ہو بعض خوش نصیب بندے رات کے وقت بھی دن میں رہتے ہیں کہ رات کو غافل نہیں ہوتے بعض غافل دن کے وقت بھی رات میں ہی ہوتے ہیں یہ قبض و بسط لوگوں پر آتی رہتا ہے واللہ بقض و بسط تا کہ بندہ ہر وقت رب تعالیٰ کا ماتمذ رہے فرمایا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ تمہارے دلوں کی دنیا میں تم کو قبض کی رات میں غفلت کی موت دے دیتا ہے اور بسط کے دن میں تم جو کچھ ترقی اور طے منازل کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے ان دن و رات کی آمد و رفت یہ سلسلہ ایک وقت مقررہ تک ہے۔ جب وصال یار سے تم مشرف ہو جاؤ گے اس وقت یہ سلسلہ ختم ہو گا۔ آخر تم کو جتنا ہی کپاس ہے خوشی خوشی وہاں جاؤ اپنے آپ جاؤ ہمیشہ خوش رہو گے۔ شعر۔

یا جی کے سواری پر جائیں یا مر کے پھیرو بن جائیں

جائے انہیں کے قدموں میں چاہے اس جائیں چاہے بس جائیں

جسٹنی حاضری کے لئے سواری وغیرہ کی بزار قیدیں ہیں مگر دل کی حاضری کے لئے صرف اخلاص کی سواری کافی ہے۔ جب وہ جاتا ہے تو اخلاص بھی نصیب کر دیتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر انسان شکاری ہے۔ دنیا کے اعمال شکار ہیں ہماری عمر گویا کمان ہے۔ ہمارے ظاہری اعضاء تیر ہیں۔ بعض شکاری حلال شکار کرتے ہیں ہر دن وغیرہ بعض شکاری حرام شکار کرتے ہیں جیسے جنگلی سور و بچھ وغیرہ بعض شکاری اپنے تیر ضائع کر کے آتے ہیں کچھ شکار نہیں کرتے تیر نشانہ پر نہیں لگتے دیندار مومن حلال شکار کرتا ہے یعنی نیک اعمال کا کافر اسی تیر و کمان سے کفر و گناہ کا حرام شکار کرتا ہے۔ دنیا دار اپنی زندگی دنیا کمانے میں صرف کر کے اپنی عمر ضائع ہی کرتا ہے اس کے متعلق ارشاد ہے۔ **ويعلم ما جرحتم بالنهار۔** ہمارے تین دشمن بہت قوی ہے۔ نفس شیطان دنیا نفس لہرہ شریعت کی اتباع اور مخالفت نفس کے تیر سے مرنا ہے۔ دنیا کو دین کے ساتھ تراؤ۔ لوہا کیلا ہو تو ڈوب جاتا ہے لکڑی کے ساتھ تر جاتا ہے۔ دنیا دین کے ساتھ ترقی ہے۔ شیطان کتا ہے۔ اگر تمہارے قابو میں نہ آئے تو اس کے مالک سے عرض کرو کہ مولیٰ اسے باندھ دے ہم پر حملہ نہ کرے۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ

اور وہ غالب ہے اوپر بندوں کے اور بھیجتا ہے اوپر تمہارے محافظین کو یہاں تک کہ جب آتی

اور وہ ہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں کسی کی

أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ۝ ثُمَّ رُدُّوا إِلَىٰ

ہے ایک کو تم میں سے موت تو موت دیتے ہیں اس کو قاصد ہمارے اور وہ نہیں کوتاہی کرتے پھر لوٹائے جاتے ہیں
موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے پھر پھر سے جاتے ہیں اپنے

اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْحُكْمُ لِلَّهِ وَالْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحُسْبِينِ ۝۱۳

وہ طرف اللہ کے مولیٰ اپنے کے بھلا خبر داتا ہو کہ واسطے اس کے ہے حکم اور وہ حساب لینے والوں میں بہت جلد حساب لینے والا ہے
سب کے مولا اللہ کی طرف سنا ہے اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے محیط علم کا ذکر تھا کہ اس کا علم ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کو گھیرے ہوئے ہے اب اس کی محیط قدرت کا ذکر ہے کہ اے انسانوں تم ہر وقت اس کی قدرت اس کے قبضہ میں ہو تمہاری زندگی و موت اتفاق نہیں بلکہ طے شدہ پروگرام کے ماتحت ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی عطاء علم کا ذکر ہوا کہ اس نے اپنے علوم بذریعہ لوح محفوظ اپنے بعض بندوں کو بخشے اب اس کی عطاء قبضہ عطاء قدرت کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے بعض فرشتوں کو وہ قبضہ و قدرت بخشی کہ وہ انسانوں کو زندہ بھی رکھتے ہیں اور بحکم الہی موت بھی دیتے ہیں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ تم سب کو رب کی طرف لوٹنا اس کے سامنے پیش ہونا ہے اب ارشاد ہے کہ یہ رجوع اور پیشی بلا واسطہ بغیر توکل نہ ہوگی جیسے تم دنیا میں ماں باپ کے وسیلہ سے گئے ہو ایسے ہی وہاں سے ہماری بارگاہ میں فرشتوں کے توکل سے لوٹو گے یوں ہی تمہارے اعمال کا حساب و کتاب فرشتوں کے واسطہ سے ہو گا گویا رب کی طرف رجوع اعمال کے حساب کا ذکر پچھلی آیت میں تھا اب طریقہ رجوع اور طریقہ حساب کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ رب تعالیٰ ہی رات میں تم کو سلاتا ہے وہ تمہارے دن کے اعمال کو جانتا ہے اب ارشاد ہے کہ یہ سلاتا جگانا اعمال کی تحریر وغیرہ فرشتوں کے واسطہ سے ہے اس کا قانون یہ ہے کہ اس کے ہر کام اس کے خاص خدام کے ذریعہ سے ہو قدرت اور ہے قانون کچھ اور۔

تفسیر: وهو القاهر فوق عبادہ۔ یہ جملہ نیا ہے اس لئے اس کا واؤ ابتدا یہ ہے ہو کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم میں ذات الہی کو کبھی اس کے ہمپاک سے بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی ہو سے کبھی نکت سے چونکہ ذات باری ہمارے گمان قیاس و ہم سے وراہ ہے اس لئے اسے ہو سے تعبیر کر دیا جاتا ہے چونکہ اس کی رحمت کریم۔ بندہ نوازی سب بندوں سے بہت قریب ہے اس لئے انت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہلی صورت کے اعتبار سے ہو فرمایا گیا۔ قاهر بنا ہے لہو سے قہر کے معنی ظلم نہیں کہ رب تعالیٰ ظلم سے پاک ہے بلکہ اس کے معنی ہیں غالب 'قبضہ' تصرف جس کی بنا پر ساری مخلوق اس کے سامنے بے بس باقو ہو کسی میں اس کے مقابلہ کی جرات نہ ہو سب اس کے حضور عاجز ہوں یہ رب تعالیٰ کی صفت کمال ہے غالبہ مطلقاً برتری کو کہتے ہیں اصلی ہو یا عارضی وقتی ہو یا دائمی۔ ایک طرح سے ہو یا ہر طرح سے اسی لئے غالب کبھی بندے کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ مگر قہر وہ غالب ہے جو دائمی ہو اور ہر طرح سے ہو اس لئے لفظ قاهر ہر ایک کے لئے نہیں بولا جاتا بلکہ قہر کے معنی ہیں لو پر یا بلند مگر سب ممکن

یا جگہ کی بلندی مراد نہیں کہ رب تعالیٰ جگہ و مکان سے پاک ہے، وہ نہ اوپر ہے نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں اس کا علم و قدرت ہر جگہ ہے بلکہ قدرت و غلبہ کی بلندی مراد ہے جیسے ہد اللہ فوق اہد یہم یا جیسے فوق کل ذی علم علیہ۔ عباد سے مراد سارے بندے ہیں۔ انسان یا جن یا فرشتے یا دیگر مخلوق کوئی اس قمار کے غلبہ و قدرت و قبضہ سے باہر نہیں اس کی قمارت کے جلوے مختلف ہیں۔ وہ نیستی کو ہستی سے اور ہماری ہستی کو نیستی سے فنا کرتا ہے۔ پھر ہماری نیستی کو اخروی ہستی سے ختم فرمائے گا۔ پھر اس نے ہم کو صندوق میں گھیرا ہوا ہے ہم پر کبھی تندرستی کبھی بیماری کبھی روشنی کبھی تاریکی کبھی جمالت کبھی علم کبھی امیری کبھی غریبی کبھی ذلت کبھی عزت کو مسلط فرماتا ہے۔ ہم سب اس کے قبضہ میں ہیں جو چاہے کرتا ہے یہ ہے اس کی قمارت کی جلوہ گری۔ نیز اس نے ہماری نورانی روح کو ظلمانی جسم میں قید کر دیا ہے۔ پھر جسم میں چار دشمن عناصر کو جمع فرمایا ہے آگ پانی مٹی ہوا۔ یہ سب مل کر جسم کو آپڑکئے ہوئے ہیں یہ سب اس کی قمارت کا ظہور ہے۔ جنت فرشتوں میں اور طریقہ سے قمارت کو ظاہر فرمایا ہے (کبیر) ویرسل علیکم حفظتہ یہ بھی اس کی قمارت کا ظہور ہے کہ ہم پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی نہ تو وہ کچھ مضرت کرتے ہیں نہ چھٹی لیتے ہیں نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ خدا یا یہ پیرا ہم پر سے ہٹا دے ہم اپنی جگہ معذور ہیں فرشتے اپنی جگہ مامور کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں۔ چونکہ حافظین فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ اس لئے یہاں ویرسل مضارع فرمایا یعنی بھیجتا رہتا ہے یا بھیجا کرتا ہے۔ چونکہ کاتبین اعمال فرشتے صرف انسانوں پر ہی مقرر ہیں دوسری مخلوق پر نہیں یا محافظ فرشتے بھی صرف انسانوں پر مقرر ہیں دوسری مخلوق پر نہیں اس لئے یہاں عبادہ یا علیہم نہ فرمایا۔ بلکہ صرف انسانوں سے خطاب فرمایا علیکم حفظتہ تنج ہے حافظتہ کی۔ حافظ بنا ہے حفظ سے معنی تمہاری یا نگرانی حفاظت یا محافظت میں تین چیزیں ہوتی ہیں حفاظت کرنے والا حافظ یا محافظ جس کی حفاظت کی جاوے یعنی محفوظ جس سے حفاظت کی جاوے باو آفات چور و غیرہ یعنی محفوظ عنہ یہاں حفاظت سے مراد یا تو حفاظت جان ہے یا حفاظت اعمال۔ ان سے مراد یا کاتبین اعمال فرشتے ہیں جن کی تعداد دو ہے ایک نیکیاں لکھنے والا جو ہمارے دائیں طرف رہتا ہے۔ دوسرا ہمارے گناہ لکھنے والا جو ہمارے بائیں طرف رہتا ہے۔ چونکہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہیں نیز ان دو کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اس لئے حفظہ جمع فرمایا۔ خیال رہے کہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہم پر بالغ ہونے کے وقت سے موت تک رہتے ہیں دیوانگی بیوشی سونے کی حالت میں علیحدہ رہتے ہیں کہ ان اوقات میں اعمال پر سزا جزا نہیں نیکی فوراً لکھی جاتی ہے مگر بدی کرنے پر دبا ہوا فرشتہ بائیں سے کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھ شاید یہ توبہ کر لے اگر بندہ توبہ نہیں کرتا تب لکھی جاتی ہے۔ پھر یہی فرشتہ اسے مٹانے کے لئے تیار رہتا ہے کہ اب توبہ کر لے تو مٹا دوں۔ اس میں گفتگو ہے کہ آیا بندے کے نیک و بد اعمال ہی لکھے جاتے ہیں یا سارے اعمال مباح۔ مستحب مکروہ وغیرہ سب قرآن کریم کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر لفظ ہر حرکت ہر عمل لکھا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدہ و نقیب عتید یہ بھی خیال رہے کہ صرف ظاہری اعمال اور زبانی گفتگو کی تحریر ہوتی ہے نیت دل کے ارادے۔ خیالات عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا ان کی تحریر نہیں ہوتی یہ چیزیں فرشتوں کی تحریر سے خارج ہیں ان کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے بلکہ ان فرشتوں کو دل کے ان صفات و حالات پر مطلع بھی نہیں کیا جاتا رب فرماتا ہے وان علیکم لعافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون یہاں فعل کا ذکر ہو لوہاں قول کا معلوم ہوا کہ قول و فعل کے علاوہ چیزیں تحریر سے بلکہ ان فرشتوں کے علم سے باہر ہیں (کبیر)۔

میان عاشق و معشوق رمزیت کراما کاتبی راہم خبر نیست

یا حافظین فرشتوں سے مراد ہماری نمکبانی کرنے والے فرشتے ہیں جن کی تعداد اکسٹھ یا تریسٹھ ہے ایک فرشتہ اندرون کی حفاظت کرتا ہے باقی بیرون کی کن کی بھی ذیوبی بدلتی رہتی ہے۔ اس لئے ہر مسل مضارع ارشلو فرماتا بالکل درست و مناسب ہے یہ حفاظت کرنے والے فرشتے کسی وقت انسان سے جدا نہیں ہوتے۔ جب نطفہ ماں کے بیٹھ میں رہتا ہے اس وقت سے ایک فرشتہ اس کی نگرانی کرتا ہے وہ بچہ بناتا بھی اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ نطفہ گویا مٹی ہے۔ رحم گویا چاک ہے وہ فرشتہ گویا بنانے والا ستری ہے جو پہلے بناتا ہے پھر ولادت تک اسے نوب پھون سے بچاتا ہے۔ بچہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی دو سرے فرشتے اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور یہ حفاظت مرتے وقت تک رہتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ حفظہ سے مراد حافظین ایمان ہوں۔ تب علیکم میں خطاب مومنین سے ہو گا اور حفاظت کرنے والے حفظہ حضرات اولیاء انبیاء ہیں اس لئے حفاظت کے لئے لفظ حفظہ ارشلو ہو ارسل یعنی مانکنہ فرمایا گیا اور موت دینے والوں کے لفظ ارسل ارشلو ہو ا کیونکہ جان نکالنے والے صرف فرشتے ہیں اور حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہیں اولیاء انبیاء بھی حتیٰ اذا جاء احدکم الموت۔ اس عبارت میں حتیٰ انتهاء کے لئے ہے اس کا تعلق ہر مسل سے ہے احدکم میں خطاب بھی انسانوں ہی سے ہے موت سے مراد وقت موت ہے یا علامات موت یعنی نگرانی یا نمکبانی کرنی والے فرشتوں کا تم پر بھیجا جانا اس وقت تک جاری رہتا ہے۔ جب تک کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے موت آنے پر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ موت آنے پر حافظین کی حفاظت کاتبی کی کتاب ختم ہو جاتا۔ رحمت یا جنت کے فرشتوں کا جان نکالنے والے فرشتوں کو لینے کے لئے حاضر ہونا انسانوں سے ہی خاص ہے۔ جنت جانوروں کا یہ حل نہیں اس لئے یہاں احدکم ارشلو ہوا توفیہ وسلمنا یہ عبارت اذا جاء کی جزا ہے توفی بنا ہے توفی سے جس کا لادہ و فی ہے اسی سے ہے وفات و فی اور وفات کے معنی اس کی تفسیر ابھی کچھ پہلے عرض کی گئیں۔ یہاں معنی موت ہے توفی کے معنی موت دینا و مسل جمع ہے رسول کی معنی فیضان رساں فرمان رساں یہاں مسل سے مراد موت دینے والے فرشتوں کی جماعت ہے ظاہر یہ ہے حافظین فرشتے اور ہیں موت دینے والے فرشتے اور ہیں جنہیں کرومین کہا جاتا ہے یعنی کرب و تکلیف پہنچانے والے حفاظت کرنے والے فرشتے اور ہیں جنہیں روحانین کہا جاتا ہے کہ وہ روح کو راحت دیتے ہیں (تفسیر کبیر و معانی وغیرہ) چونکہ موت دینے والے جان نکالنے والے فرشتے چودہ ہیں سات رحمت کے جو مومن کی جان نکالتے ہیں سات عذاب کے جو کافر کی جان نکالتے ہیں ان کے سردار حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں (تفسیر روح البیان) یہ کل پندرہ فرشتے ہیں اس لئے انہیں مسل جمع فرمایا گیا غرضیکہ حفظہ فرشتے اور ہیں جن کا کام انسان کی موت پر ختم ہو جاتا ہے اور مسل موت اور ہیں۔ یہ سات فرشتے قدم سے حلقوم تک جان نکالتے ہیں جب حلقوم میں دم آجاتا ہے تو حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نکلی لیتے ہیں۔ پھر یہ نکلی ہوئی جان ان رحمت یا عذاب کے فرشتوں کے حوالہ کر دیتے ہیں جو اس روح کو لینے کے لئے آئے ہوتے ہیں جو میت کی حد نظر تک موجود ہوتے ہیں۔ نوٹ: تمام روئے زمین حضرت ملک الموت کے سامنے ایسی ہے جیسے ہمارے سامنے پشت وہ جہاں سے چاہیں روح نکلیں انہیں تمام عالم کی بہ یک وقت روح نکالنے میں کوئی تکلیف نہیں۔ دیکھو تفسیر کبیر روح المعانی نماز ان روح البیان وغیرہ حضرت ملک الموت ہر گھر میں روزانہ دو بار جاتے ہیں (خازن) ہماری اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ جان نکالنے والے فرشتے اور ہیں نکلی ہوئی جان کو لے

جانے والے فرشتے اور قبر میں سوال و جواب کرنے والے فرشتے اور۔ خیال رہے کہ بعض لوگوں کی جان براہ راست خدا تعالیٰ نکالتا ہے بلا واسطہ فرشتہ ان کے متعلق ارشاد ہوا اللہ بتولی الانفس حین موتھا۔ بعض کی جان نکالنے والے صرف حضرات عزرائیل ہیں بغیر مددگار فرشتوں کے ان کے متعلق ارشاد ہوا کہ قل بتوفا کم ملک الموت الذی وکل حکم عام طور پر ملک الموت اپنے ماتحت فرشتوں کی مدد سے جان نکالتے ہیں ان کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے تو فتنہ رسلنا (تفسیر روح المعانی) چنانچہ حضرت فائمہ زہرا کی جان براہ راست رب تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے نکالی کوئی فرشتہ ان کے پاس اس لئے نہ بھیجا گیا (روح البیان یہی مقام)۔

تنبیہ : جان نکالنے والے فرشتوں کا یہ فرق کے بعض کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ بعض کے پاس عذاب کے بائع ملک انسانوں کے لئے ہے۔ جانوروں کے جان نکالنے کی نوعیت اور ہے۔ جنت کی جان نکالنے کی نوعیت اور جہنم کی فرشتوں کی موت آوے گی تو وہ صرف صور کی آواز سے وفات پائیں گے ان کے لئے فرشتے مقرر نہیں یہی حال ملک الموت کی موت کا ہے ان شاء اللہ اس کی تحقیق کل نفس فانقذ الموت اور کل من علیها فان میں کی جلدے گی وہم لا فرطون۔ اس عبارت میں تین احتمال ہیں ایک یہ کہ ہم ضمیر لائے حفظہ کی طرف تب یہ ایک اعتراض کا جواب ہوگی گویا کوئی کتا تھا کہ جب ہر شخص پر ساٹھ فرشتے حفاظت کے لئے مقرر ہیں تو پھر انسان کو آفات بلائیں کیوں پہنچ جاتی ہیں یا تو مخالف فرشتے سو جاتے ہیں یا غافل ہو کر کوتاہی کرتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ وہ کوتاہی نہیں کرتے بلکہ بلاؤں وغیرہ کا پہنچنا ہمارے حکم ہمارے ارادہ سے ہوتا ہے۔ جب بلا آفت پہنچے گا ہمارا حکم ہوتا ہے تو فرشتے اسے نہیں روکتے دوسرے یہ کہ ہم کا مرجع رسلنا ہوں یعنی جان نکالنے والے فرشتے موت کے وقت موت کی جگہ میں کوتاہی نہیں کرتے جس کی جس جگہ جس وقت جان نکالنی ہے اس جگہ اس وقت جان نکالتے ہیں۔ نیز یہ بھی نہیں کرتے کہ ابھی مرنے والے کی کوئی سانس یا اس کے حصہ کا کوئی پانی کا قطرہ یا روزی کا دانہ باقی ہو اور وہ موت دیدیں اس سے فرشتوں کا علم ان کا حاضر ناظر ہونا سارے عالم پر ان کی قدرت سب ہی معلوم ہو گئے۔ تیسرے یہ کہ ہم ضمیر دونوں فرشتوں کی طرف لائے حافظین کی طرف بھی اور موت دینے والوں کی طرف بھی تب تفریط کے یہ دونوں معنی ہوں گے۔ بشرطوں بنا ہے تفریط سے معنی کو تہی یا کمی کرنا دیر لگانا یعنی یہ جان نکالنے والے یا حافظین فرشتے جان نکالنے وغیرہ میں قطعاً کوتاہی نہیں کرتے نہ دیر لگاتے ہیں۔ ہر کام نہایت پابندی سے حکم الہی کے ماتحت کرتے ہیں ایک سیکنڈ آگے پیچھے کوئی کام نہیں ہوتا اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے افا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعته ولا یستقدمون ثم ردوا الی اللہ مولہم الحق۔ یہ عبارت گذشتہ پورے جملہ پر معطوف ہے۔ چونکہ سب لوگوں کا بارگاہ الہی میں حساب کے لئے پیش ہونا زندگی دنیاوی اور موت کے بہت عرصہ کے بعد ہو گا اس لئے یہاں تم فرمایا گیا چونکہ محشر کی طرف لوگ خود نہ جائیں گے بلکہ فرشتے لے جائیں گے اس لئے رخصت فرمایا گیا چونکہ یہ واقعہ یقیناً ہونے والا ہے اس لئے ماضی ارشاد ہوا۔ سارے انسان آخر کار رب کی بارگاہ میں پیش کئے جائیں گے مگر بعض کو عذاب کے فرشتے پیش کریں گے۔ بعض کو رحمت کے فرشتے نیز بعض کو اللہ کے مقبول بندے پیش کریں گے بعض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ غرضیکہ رخصت تو ہے ایک مگر اس لئے پیش ہونے کی نوعیتیں مختلف ہیں مولیٰ کے تین معنی ہیں۔ مالک، والی و ارث، دوست و محبوب۔ اللہ تعالیٰ مالک تو سارے بندوں کا ہے مومن ہوں یا کافر والی و ارث متولی امور مومنوں کا ہے اور محبوب ہے

اپنے ویسوں نبیوں کا کفار قیامت میں مالک کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ مومن اپنے والی اپنے حامی و مددگار کے سامنے محبوب بندے ہماری بارگاہ میں غرضیکہ رب تعالیٰ کی تین شانیں 'تین قسم کے بندوں کے لئے ظاہر ہوں گی یہ ایک لفظ بھی ان سب کو شامل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا میں حق السماء الیہ میں سے ہے واللہ اعلم اگر خدا تعالیٰ کا نام ہے تو حق معنی واجب' قدم یا موجود حقیقی یا ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ (روح المعانی) اور ہو سکتا ہے کہ حق اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو حق کے تین معنی ہیں دائمی جس کا مقابل ہے زائل 'سچا جس کا مقابل ہے باطل' قوی مضبوط 'جس کا مقابل ہے۔ ضعیف تو تین معنی ہوئے مولیٰ کے اور تین معنی ہوئے حق کے لہذا مولہم الحق کی نو تفسیریں ہوں گی وہ رب دائمی والی دائمی دوست دائمی مالک ہے دوسرے کی یہ صفتیں فانی زائل ہیں یا وہ سچا دوست سچا والی سچا مالک دو سروں کی دو ستیاں جھوٹی ہیں کہ وہ غرض پر مبنی ہیں اللہ کی دوستی ہے غرض ہے وہ قوی والی دوست ہے الا لہ الحکم یہ جملہ نیا ہے جس میں لد خبر ہے اور الحکم بتقدم امر خرن لہذا یہ حصر کے لئے ہے۔ حکم سے مراد ہے فیصلہ خواہ دنیا بنانے سے پہلے والا فیصلہ ہو یا دنیا میں فیصلہ یا قیامت کا فیصلہ سارے حقیقی فیصلے صرف رب تعالیٰ کے ہیں۔ دنیا میں حکام کے فیصلے عارضی اور مجازی ہیں حقیقی فیصلے اس حکم الحاکمین کے ہیں امر حکم اور قضاء کتاب یہ سب قریب معنی ہیں ان کے فرق ہم بارہ بیان کر چکے ہیں حکم اور حکم کے فرق بھی بیان ہو چکے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس فرمان کے دو معنی ہیں دنیا میں حقیقی حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یہاں کے حکام مجازی عارضی ہیں۔ آخرت میں حکم صرف رب تعالیٰ کا ہے وہاں کوئی عارضی حاکم بھی نہ ہو گا اسی لئے اسے مالک جو باللعن کہا جاتا ہے۔ وهو اسرع الحاسبین یہ جملہ علیحدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کا ذکر ہے اسرع بنا ہے سرعۃ سے معنی بہت جلد چونکہ دنیا میں حساب و کتاب کرنے والے اللہ کے بہت بندے بھی ہیں اس لئے حاسبین جمع ارشاد ہو یعنی رب تعالیٰ سارے حساب لینے والوں سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں حساب سے مراد قیامت میں سارے بندوں کے سارے حساب ہیں۔ تفسیر جلالین میں فرمایا کہ ساری مخلوق کی ایک ایک سانس ہر ایک حرکت و سکون ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے ان کے آدمی کی بقدر ہو جاوے گا۔ یعنی چار حصہ میں مگر تفسیر بیضاوی مدارک 'روح المعانی وغیرہ نے فرمایا کہ جتنی دیر میں بکری دوھی ہو جاتی ہے اتنی دیر میں سارا حساب ہو جاوے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے موع الحساب۔ خیال رہے کہ قیامت زمین لسطین میں قائم ہو گی مگر اس دن وہ زمین یہ نہ ہوگی بلکہ سفید چاندی کی سی ہوگی ہوم تبدیل الارض عہد الارض۔ اور روشنی تجلی الہی کی ہو گی نہ کہ چاند و سورج کی و اشراق الارض بنو و رہا۔ سارے بندوں کا حساب نہ ہو گا۔ بعضے بندے بغیر حساب ہی بخشے جائیں گے۔ جن کا حساب ہو گا انیس کے اعمال کا وزن بھی ہو گا جن کا حساب نہیں ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں۔ حساب اعمال کا وزن بھی نہیں۔ حساب اعمال کے اندازے کے لئے ہو گا وزن اعمال کی مقدار بتانے کے لئے پہلے حساب ہو گا۔ پھر وزن (روح البیان) مثلاً حساب سے یہ ظاہر ہو گا کہ نیکیاں کتنی اور گناہ کتنے میزان سے یہ ظاہر ہو گا کہ ہر عمل کا وزن کتنا اللہ تعالیٰ اس دن ہماری لاج رکھے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔ شعر

صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے میرا حساب بخش ہے پوچھے بلجائے کا لجانا کیا ہے

حساب دو قسم کا ہو گا۔ حساب بصر یعنی اعمال دکھا کر بخش دینا اور سرا حساب مناقشہ کہ اعمال دکھا کر یہ پوچھنا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کئے تھے۔ جس سے یہ سوال ہو گیا وہ ہلاک ہو جاوے گا جس سے حساب بصر ہو اوہ نجات پا جائے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ فسوف

بحساب حسابا بسرا۔

خلاصہ و تفسیر: اس آیت کریمہ میں چند چیزیں بیان ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا غلبہ و قبضہ، تمکین یا نگران فرشتوں کی ہم لوگوں پر ڈیوٹی۔ فرشتوں کا ہماری جان نکالنا روح قبض کرنا گویا ہم پر روحانی اور کربوبی فرشتے مسلط ہیں۔ فرشتوں کا معصوم ہونا۔ ہماری بارگاہ الہی میں حاضری۔ رب تعالیٰ کا حکم الحاکمین ہونا۔ بہت جلد حساب ہونا چنانچہ ارشاد ہوا اے لوگو جان لو کہ لہذا اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں پر خلو انسان ہوں یا جن یا فرشتے یا درخت یا پتھر وغیرہ پورا قابض و غالب ہے ہر مخلوق ہر وقت اس کے قبضہ و قدرت میں ہے ہر بندہ ہر وقت اس کے زیر فرمان اس کی قیامت کی قوی دلیل ہے خود ہم ہیں کہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہم دشمنوں میں ہیں اور دشمن ہم میں ہیں۔ آگ پانی ہوا مٹی سب ہی ہمارے خارجی دشمن ہیں ہوا سے پانی سے تو میں ہلاک ہوئیں آگ ہم کو جلا ڈالتی ہے مٹی کا ڈھیلا ہم کو زخمی کر دیتا ہے۔ پھر ہزاروں جانور کیزے مکوڑے ہمارے دشمن ہیں یونہی چارو دشمن عناصر ہم میں جمع کر کے ان کا ہم مزاج رکھالتے دشمنوں کے باوجود ہمارا زندہ رہنا تندرست رہنا اس کی قیامت کی کھلی دلیل ہے ان سب خارجی و داخلی دشمنوں سے حفاظت بر لوہ راست رب تعالیٰ کر سکتا ہے مگر اے انسانوں قانون یہ ہے کہ ہمارے کام ہمارے خدام کریں۔ چنانچہ تم سب انسانوں پر ہماری طرف سے تمہاری زندگی تمہاری حفاظت تمہارے اعمال کی نگرانی کرنے فرشتے تم پر برابر بھیجے جاتے رہتے ہیں جن کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے ان کی یہ تمکین اور نگرانی تمہاری موت آنے تک رہی ہے جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو تم فرشتوں کی دوسری کربوبی جماعت کے سپرد کئے جاتے ہو۔ چنانچہ حضرت عزرائیل اور ان کے معاون فرشتے سات سے سات دیتے ہیں یہ دونوں قسم کے فرشتے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے انہیں جو حکم ہوتا ہے وہ اس ہی پر عمل کرتے ہیں۔ پھر تم سب اپنی زندگی و موت کی منزلوں سے گذر کر اپنے بچے مالک حقیقی والی وارث اللہ تعالیٰ کی طرف وٹائے جاؤ گے کہ تم کو صور پھونک کر زندہ کیا جاوے گا ملائکہ تم کو ہماری بارگاہ میں پیش کریں گے اس دن اسی کا حکم ہو گا اس کے سوا کوئی حاکم نہ ہو گا یا حقیقی حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے محشر کا اتنا بڑا حساب بہت جلد لے لیگا۔ کیونکہ وہ تمام حساب لینے والوں سے جلد حساب لینے والا ہے۔ خیال رہے کہ قیامت کلون پچاس ہزار سال کا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فی ہوم کان مقداره خمسين الف سنہ مگر حساب منوں یا گھنٹوں میں ہو گا تو باقی دن میں کیا ہو گا اس کا جواب حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی قدس سرہ نے ایک شعر میں دے دیا ہے شعر۔

فقط اتنا سب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے

تلاش شفیق پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی قریباً ایک ہزار سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ شفاعت بہت عرصہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام محمود پر جلوہ گری اور تمام انبیاء اولیاء مومنین کفار کی نعت خوانی بلکہ آخر میں خود رب تعالیٰ کا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ارشاد فرماتا اس میں یہ دن صرف ہو گا رب تعالیٰ فرماتا ہے عسی ان بعثک ربک مقاما محمودا۔ انشاء اللہ یہ سب ہماری دیکھنے میں آئیں گی اس دن کفار بھی اٹھکیں چبائیں گے کہ ہم نے محبوب کی اطاعت کیوں نہ کی ہوم بعض انظالم علی ہد بہ بقولنا لہی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ نکتے: اس آیت میں چند نکات ہیں ایک یہ کہ یہاں کافر مومن سب کی موت کو وفات کہا تو فتنہ و سلنا کیونکہ وفات کے معنی ہیں پورا کرنا کافر کی موت اس کی مہلت اور ڈھیل کی گھڑیاں پوری کر دیتی ہے مومن کی موت اس کے انتظار کی گھڑیاں پوری کر دیتی ہے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ہم مومن کی قبر میں آئیں گے فرشتے قبر میں کتے ہیں۔ تم ان سامنے والے محبوب کے متعلق کیا کہتے تھے گو یا مومن کو نعت خوانی کا موقع دیتے ہیں کہ اب موقع ہے تو نعت پڑھ لو ہر اشارے کر کے اور ہم کو سنا انشاء اللہ مومن تو عمر بھر کے ارمان نکالتا ہے خوب نعت پڑھتا ہے۔ پھر اسے انتظار کیوں نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جان نکالنے اور جان لے جانے کے لئے ایک فرشتہ کفن تھا اتنے بہت سے فرشتے اس لئے آتے ہیں کہ مومن کی بارات کا جلوس نکالیں اور کافر کی پکڑ کا جلوس نکلے۔ تیسرے یہ کہ ان فرشتوں کو ہر ایک کے انجام کی خبر ہے اس لئے مرنے والا جیسا ہوتا ہے اسی قسم کے فرشتے ملک الموت اپنے ساتھ لاتے ہیں ایمان پر مرنے والے کے لئے رحمت کے فرشتے اور کفر پر مرنے والے کے لئے عذاب کے فرشتے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ قہور مطلق ہے۔ ہر چیز اس کے قبضہ میں ہے مگر قانون یہ ہے کہ اس کے کام اس کے خدام بندے کریں یہ فائدہ القاهر فوق عباده کے بعد ورسلم علیکم حفظہ اور تولتہ ورسنا فرمانے سے حاصل ہوا کہ بندوں کو موت فرشتوں سے دلوائی گئی نیز ان کی حفاظت حافظین بندوں کے ذریعہ کرائی گئی حالانکہ وہ خود حافظ ہے فاللہ خیر حافظا نیز اس کا نام حفیظ ہے اس کے باوجود بندوں کے جان اعمال، ایمان وغیرہ کی حفاظت ذریعوں سے کرائی جیسے دنیا کے ظاہری انتظامات بادشاہوں، حکام کے سپرد ہیں۔ اسی طرح حضرات اولیاء اللہ کے سپرد دنیا کے انتظامات ہیں ان میں کوئی غوث ہے کوئی قطب ہے کوئی ابدال ممن کو رب کی طرف سے خصوصی اختیارات بھی دیئے جاتے ہیں۔ اسی لئے ان حضرات سے اللہ کی رحمتیں مانگی جاتی ہیں۔ حضرت ربیعہ ابن کعب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں حضور کی ہمراہی مانگی یہ عمل شرک یا کفر نہیں اس کے لئے ہماری کتاب جاء الحق کا مضافہ فرماؤ۔ دوسرا فائدہ: یہ کہنا کہ اللہ رسول کی حفاظت میں رہے غوث پاک کی امن میں رہے پانچ بیروں کے سایہ میں رہے یہ سب کچھ جائز ہے یہ فائدہ ورسلم علیکم حفظہ سے حاصل ہوا اللہ کے مقبول بندے ہمارے حلاظ و ناصر بتائے گئے ہیں اللہ نے انہیں ہمارا حافظ بنا دیا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف میں ہے۔ شعر۔

احل امتہ فی حرز ملتہ کالملت یحل بالاشبال فی الاجم

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی ملت کے قلعہ میں ایسا محفوظ رکھا ہے جیسے شیر اپنے بچوں کو کچھار میں محفوظ رکھتا ہے۔ تیسرا فائدہ: فرشتے دو قسم کے ہیں ایک وہ جس کا کام صرف عبودت الہی کرنا ہے۔ جنہیں مقررین کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کے ذمہ دنیا کے انتظامات ہیں جنہیں مدبرات امر کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ المدبرات امر ایہ مدبرات امر دو قسم کے ہیں ایک وہ جو اللہ کی رحمتیں لاتے ہیں۔ جنہیں روحانیوں کہا جاتا ہے دوسرے وہ جو اللہ کا عذاب تکلیف دینا پراتے ہیں انہیں کروہین کہا جاتا ہے یہ فائدہ حفظہ اور ورسنا فرمانے سے حاصل ہوا اس کی تحقیق پہلے پارہ میں مسجد الملانکتہ کی تفسیر میں ملاحظہ کرو۔ چوتھا فائدہ: ان مدبرات امر فرشتوں کو رب تعالیٰ کی طرف سے وسیع علم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ موت دینے والے فرشتوں کو ہر شخص کی موت کا وقت معلوم ہے اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھی انسان کی موت اور اپنی ذیوبنی ختم ہونے کا وقت معلوم ہے اور ہمارے اعمال نیکتے والے فرشتوں کو ہمارے ہر عمل ہر حالت بلکہ ہر ارادے کی خبر ہے ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے وعلمون ما تفعلون یہ فائدہ وہم لا یفرطون سے حاصل ہوا اگر وہ فرشتے ہماری موت کے وقت سے بے خبر ہوتے تو ہم کو آگے پیچھے موت دیدیتے۔ پانچواں فائدہ: جان نکالنے والے فرشتے عالم کے

ہرزوہ میں حاضرناظر ہیں ہر جگہ ان کلمات پر پختہ ہے یہ فائدہ توفیقہ و سلنا سے حاصل ہوا کہ اگر بیک وقت ہزار جگہ لوگ مرے تو ان سب کو حضرت ملک الموت اور جن کے مددگار فرشتے موت دیتے ہیں۔ یہاں تفسیر صلوٰی نے فرمایا کہ ساری دنیا حضرت ملک الموت کے دو گھنٹوں کے درمیان ہے اسی طرح حساب قبر لینے والے فرشتوں کی ہر وقت ہر جگہ پہنچ ہے۔ جب شیطان کو اتنا علم اتنی قوت دی گئی کہ وہ ہر وقت ہر جگہ کی خبر رکھتا ہے ہر شخص کو دیکھتا اس کے خیالات سے خبردار ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے اند برا کم ہو وقبلہ من حيث لا ترونہم۔ تو فرشتے تو نورانی ہیں اور جب ان ناری اور نورانی مخلوق کے علم و قوت کا یہ عالم ہے تو حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا کیا پوچھنا جو تمام مخلوق سے بڑے عالم بڑے کمالات کے جامع ہیں۔ چھٹا فائدہ: فرشتے معصوم ہیں وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے یہ فائدہ وہم لا یفرطون سے حاصل ہوا ان کے متعلق رب فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یوہونہ۔ جب فرشتوں کی معصومیت کا یہ حال ہے تو حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معصومیت کا کیا پوچھنا جو سید المعصومین میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتواں فائدہ: قیامت کا دن صرف حساب کے لئے نہیں اس دن اور کام بھی ہوں گے یہ فائدہ اسرع العاصین سے حاصل ہوا رب فرماتا ہے وهو سریع الحساب تمام بندوں کا حساب بہت تھوڑے وقت میں ہو جائے گا۔ چار گھنٹہ یا اس سے بھی کم وقت میں اور دن ہے پچاس ہزار سال کا بقی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہو گا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے تفسیر میں عرض کیا۔

پسلاً اعتراض: جب اللہ تعالیٰ قادر ہے غالب ہے ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے موت دینے کے لئے فرشتے کیوں مقرر فرمائے کیا وہ خود جان نہیں نکال سکتا یہاں پہلے تو فرمایا هو الفاھر اور پھر فوراً ہی فرمایا یرسل علیکم حفظہ۔ جواب: اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھی ایمان چاہئے اور اس کے قانون پر بھی قانون قدرت یہ ہے کہ تمام کام و سلیوں سے ہوں رب تعالیٰ قادر ہے کہ آسمان سے گندم برسوے مگر سامانیں زمین کسان، خمپائی وغیرہ کو واسطہ درمیان میں رکھا گیا ہے۔ هو الفاھر میں اس کی قدرت کا ذکر ہے اور ہوسل میں اس کے قانون کا ذکر ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں حفاظت کے لئے لفظ حفظہ ارشاد ہوا اور موت دینے کے لئے لفظ یرسل فرمایا گیا اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ جواب: اس لئے کہ موت صرف فرشتے دیتے ہیں کوئی انسان نہیں دیتا۔ مگر جان اہل بلکہ مال ایمان کی حفاظت فرشتے بھی کرتے ہیں اور رب کے مقبول انسان بھی حفظہ ان سب کو شامل ہے۔ تیسرا اعتراض: کسی بندے کو حافظ ماننا شرک ہے حافظ صرف اللہ تعالیٰ ہے فرماتا ہے فاللہ خیر حافظا اور فرماتا ہے حفظہ حکم۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر گھر میں قفل لگانا چوکیدار رکھنا رات کو پولیس کا سپر اوہنا سب ہی شرک ہے۔ اللہ حافظ ہے تحقیقی جواب یہ ہے کہ حقیقی حافظ حفظہ رب تعالیٰ ہی ہے باقی اس کے بندے اس کے حکم سے مجازی حافظ بنائے گئے ہیں یہ ساری حفاظتیں اس کی ہیں۔ چوتھا اعتراض: قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے یرسل علیکم موت الذی وکل حکم۔ جس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی فرشتہ موت دیتا ہے تیسری جگہ ارشاد ہے توفیقہ و سلنا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے فرشتے موت دیتے ہیں ان آیات میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کا ایک جواب تو ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ بعض مقبول بندوں کو براہ راست رب تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ بغیر فرشتے کے ذریعہ جیسے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا مقبول بندوں کو صرف ایک

فرشتہ ملک الموت ہی وفات دیتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قبض روح شریف کے لئے صرف ملک الموت حاضر ہوئے باقی فرشتے استقبال کے لئے حاضر ہوئے۔ عوام کو بہت سے فرشتے وفات دیتے ہیں جیسے ہم لوگ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ موت کا فیصلہ موت کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا ذکر پہلی آیت میں ہے اللہ بتوفی الا نفس اور جان نکالنے والی جماعت کے سردار ایک فرشتہ حضرت ملک الموت ہے اس کے لئے دوسری آیت بتوفا کہ ملک الموت ہے اور اس ایک فرشتے کے خدام مددگار بہت سے فرشتے ہیں۔ جن کا ذکر اس آیت میں ہے توفیہ رسولنا حاکم نے ملزم پکڑنے کا حکم دیا۔ تھانیدار سپاہیوں کو لیکر آیا۔ پکڑ کر لے گیا۔ کہا جاسکتا ہے کہ حاکم نے پکڑا تھانیدار نے پکڑا سپاہیوں نے پکڑا۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ کی قہارت کے ساتھ تو فرمایا گیا عبادہ اور معافین کے ساتھ ارشاد ہوا و رسول علیکم اس فرق کی وجہ کیا ہے یا تو دونوں جگہ کم ضمیر فرمائی جاتی یا دونوں جگہ عبادہ ارشاد ہوتا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں عرض ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کی قہارت اس کی ساری مخلوق پر ہے انس ہوں یا جن یا فرشتے یا دوسرے حیوان و جمادات مگر محافظین یعنی مگرانی و تمکینی کرنے والے فرشتوں کا تقرر صرف انسانوں پر ہے جنات یا فرشتوں دو سری مخلوق پر نہیں۔ کیونکہ تمکینی کرنے والے فرشتے انسانوں کو جنات وغیرہ سے تو محفوظ رکھتے ہیں۔ نیز مگرانی کرنے والے فرشتے صرف انسانوں کے اچھے برے اعمال کی مگرانی کرتے ہیں کہ جنت دوزخ صرف انسانوں کے لئے ہے کفار اور بدکار جنات کے لئے دوزخ تو ہے مگر ان کے نیک کاروں کے لئے جنت نہیں جیسا کہ سورہ احقاف اور سورہ جن میں مذکور ہے لہذا صرف انسانوں ہی کے اعمال کی ہر قسم کی تحریک ہوتی ہے۔ فرق میں یہ حکمت ہے۔ چھٹا اعتراض: اعمال لکھنے والے فرشتے دو کیوں ہیں حفاظت کرنے والے قریباً ساٹھ کیوں ہیں صرف ایک فرشتہ ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ جواب: اعمال لکھنے والے فرشتے کاتب بھی ہیں اور ان اعمال پر گواہ بھی گواہی کم از کم دو کی چاہئے قیامت میں یہ دونوں اس کی گواہی بھی دیں گے اور محافظین فرشتوں کی کثرت انسان کے احترام کے لئے ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ فرشتوں کی جماعت رہے۔ دیکھو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پانچ ہزار فرشتوں سے مدد بھیجی حالانکہ کفار کو ہلاک کرنے مسلمانوں کی مدد کے لئے ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ کیوں ان حضرات کی عظمت و توقیر کے لئے۔ ساتواں اعتراض: جب حضرت ملک الموت کی قوت و علم کا یہ حال ہے کہ ساری روئے زمین پر ان کی نظر ان کلمات ہے تو جان نکالنے کے لئے بہت سے فرشتے کیوں مقرر ہوئے کہ فرمایا گیا توفیہ رسولنا۔ جواب: حضرت ملک الموت کی عظمت ظاہر فرمانے کے لئے۔ نیز تا کہ مومن کی روح جلوس کی شکل میں عزت کے ساتھ جائے اور کافر کی روح ان فرشتوں کے گھیرے میں بد معاش مجرم کی صورت میں۔ آٹھواں اعتراض: تمام جہان کی روح نکالنے کے لئے ایک فرشتہ نہیں بلکہ فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہے جن کے حلقے بٹے ہوئے ہیں دیکھو سہل فرمایا توفیہ رسولنا۔

نوٹ: زمانہ موجود کے وہابی کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا رب تعالیٰ کی ہی صفت ہے کسی بندے کو ایسا ماننا شرک ہے جب ان سے ملک الموت کے متعلق کہا گیا کہ دیکھو وہ اکیلے تمام کی روح نکالتے ہیں وہ ہر جگہ ناظر بھی ہیں۔ حاضر بھی تب انہوں نے اس آیت کی یوں تحریف کی اس سے پہلے کسی کو یہ نہ سوجھا تھا۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے بتوفا کہ ملک الموت الذی وکل حکم وہاں ملک واحد ہے۔ جمع نہیں تم پر یہ

مصیبت آگنی دوسرے یہ کہ اچھا اگر ایک صلے میں بیک وقت چند موتیں چند جگہ ہوں تو یہ صلے والے فرشتے بیک وقت چند جگہ پہنچ کر جان نکال لیتے ہیں مثلاً ان فرشتوں کی وہ جماعت جو راولپنڈی کے صلے کے لئے تعینات ہے اگر راولپنڈی کے صلے میں ٹھیک بارہ بجے دن کوئی مرے گجرات میں کوئی جہلم میں کوئی گوجرانہ میں کوئی اور جگہ تو یہ فرشتے ایک ہی وقت ان جگہوں میں کیسے پہنچتے ہیں اور کیسے ان سب کی جان نکالتے ہیں۔ پھر ماں کے پیٹ میں بچہ بنانے والا فرشتہ 'قبر میں حساب لینے والے بلکہ مردود البلیس صرف ایک ہی ہے مگر دنیا بھر کا کنٹرول کرتا ہے اس کی نفیس تحقیق ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو۔ نواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ بندوں کو سزا کیوں دے گا۔ جواب: بندے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں واقعی محض مجبور ہیں کہ اس کے خلاف اس کے مقابل کوئی دم نہیں مار سکتا مگر اس قادر نے ہم کو اپنے کاموں کو اختیار دیا ہے ہم اپنے ارادے سے اچھے برے کام کرتے ہیں اسی لئے سزاجزا کے مستحق ہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ جب ہم کو سلا کر ہمارے سارے اختیارات سلب کر لیتا ہے تو اس وقت ہمارے کاموں پر سزا بھی نہیں دیتا اس وقت شاہ و گدا سب کو برابر کر دیتا ہے مگر جب جگا رہتا ہے تو ہم کو پھر اختیار دے دیتا ہے جگتے ہیں کوئی بلو شاہ ہو جاتا ہے کوئی وزیر کوئی امیر کوئی فقیر تب ان اختیاری افعال پر سزاجزا ہوتی ہے۔ دسواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قاہر اللہ ہے بلقی سارے بندے محض مقسور و مجبور ہیں پھر تم نبیوں ولیوں کو مختار کیوں مانتے ہو انہیں مختار مانتے ہو انہیں مختار ماننا اس آیت کے خلاف ہے فوق عبلاہ: میں لفظ عبلاہ سب کو شامل ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دو سرائحقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ جیسے فوق عبادہ عبادہ میں نبی ولی سب بندے داخل ہیں ایسے ہی اس میں بلو شاہ وزیر حکام امیر حکیم سب داخل ہیں تو تمہارا ایماریوں آفتوں میں ان سے مدد لینا بھی اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب تحقیقی وہ ہے جو ابھی ساتویں اعتراض کے جواب میں عرض کیا گیا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے مقابل بندوں کی مجبوری مقسوری کی نفی ہے وہ کہ ہم خود اپنے بندوں کو اختیار دے تو اس کی مرہانی ہے جیسے اس نے بلو شاہوں حکام کو ہم پر با اختیار کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا تک پر اختیار دیا کہ ان کے حکم سے چلتی تھی فرماتا ہے سخننا لہ الروح نعجری ہا سورہ النبی ویسے ہی اس نے نبیوں ولیوں کو بند گن با اختیار بنا یا حقیقی مختار وہی ہے جو دوسروں کو بھی مختار بنا سکے۔ ان بزرگوں کو مختاری رب تعالیٰ کی مختاری کی دلیل ہے۔ گیارہواں اعتراض: میں ارشاد ہوا کہ لہ الحکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے تم حضرات انبیاء و اولیاء کو حاکم کیسے مانتے ہو یہ شرک ہے۔ جواب: جیسے تم بلو شاہوں حاکموں کو حاکم مانتے ہو اس کا تحقیقی جواب ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ حقیقی حکم دائمی حکم ذاتی حکم مکوئی حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے باقی مجازی عارضی حکم بندوں کو عطا فرمائے گئے۔ بارہواں اعتراض: میں اس آیت میں ارشاد ہوا کہ جان نکالنے والے فرشتے ہیں حکم الہی میں کوتاہی نہیں کرتے وقت پر ہر ایک کی جان نکال لیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون مگر تمہارا عقیدہ ہے کہ بزرگوں کی وعائیک اعمال سے عمریں بڑھ جاتی ہیں یہ عقیدہ اس آیت کے بھی خلاف ہے اور اس آیت کے بھی افا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتہ ولا یستفدون رب کلومرہ کم نہ زیادہ (یہ اعتراض منکرین حدیث کا ہے)۔ جواب: عمروں کی کمی بیشی نہ تو فرشتوں کی کوتاہی سے ہوتی ہے نہ ہمارے اپنے ذاتی اختیار سے بلکہ اللہ تعالیٰ نیک و عاوی نیک اعمال کی بنا پر خود اپنے کرم سے زیادتی فرماتا ہے اس کا ذکر اس آیت میں ہے بمعہ اللہ ما شاء و ہبت اس کے تحقیق اسی تفسیر کے تیسرے پارہ میں مسئلہ تقدیر میں کی جا چکی ولو شاء اللہ ما اقتلوا کی تفسیر میں۔

تفسیر صوفیانہ: اس آیت کریمہ میں ایک دعویٰ ہے باقی چار اس کی دلیلیں ہیں دعویٰ ہے ہو الفاھر فوق عبادہ اللہ اپنے بندوں پر غالب و قابض ہے اس کا پہلا ثبوت محافظین فرشتوں کا تم پر مقرر ہوا تھا ہے۔ دوسرا ثبوت موت کے فرشتوں کا تم پر مسلط ہونا۔ تیسرا ثبوت تمہارا رب کی بارگاہ میں پیش ہونا گویا نہ اپنے اختیار سے تم دنیا میں آئے ہو نہ اپنے اختیار سے جاؤ گے۔ جب اس نے بھیج دیا آگے جب بلالیا چلے گئے شعر

لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے

اس کا حکم حقیقی ہوگا۔ اس کا حکم ساری مخلوق پر جاری ہونا کہ اس کے خلاف کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں۔ بہت جلد تمہارا حساب لے لینگ۔ غرض کہ تم اپنی کمزوری کو دیکھو رب تعالیٰ کی قدرت کا پتہ لگاؤ۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ پھر اس کے نورانی بندوں فرشتوں کا زور و طاقت ان کا علم دیکھو رب تعالیٰ کی قدرت علم معلوم کر لو کہ جس نے اپنے بعض بندوں کو ایسی قوت بخشی ہے وہ خود کیسی قوت والا ہے غرضیکہ ہماری کمزوری رب کی معرفت کا زریعہ ہے اس کے مقبولوں کی شدہ زوری اس کی معرفت کے لئے ایک تہیہ ہے جیسے قیامت میں ہماری بیکسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی تک رسائی یہ دونوں رب تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں ہم کو چاہئے کہ اپنی اس کمزوری پر نظر رکھیں اور دنیا میں پھنس کر آخرت سے غافل نہ ہو جائیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں شعر۔

تو غافل در اندیشہ سود و مال کہ سرمایہ عمر شد پانمل

جو اپنے کو قور مطلق جانے وہ بھی خدا تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا اور جو فرشتوں نبیوں ولیوں کو اپنی طرح مجبور محض مانے وہ بھی حق تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا اونٹ پاڑ کو دیکھ کر اپنی پستی قبول کرتا ہے ہم ان مقبولوں کو دیکھ کر اپنی نیستی قبول کر لیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے ہم ہمسائی دشمنوں میں گھرے ہیں تو رب نے ہماری حفاظت کے لئے فرشتے مقرر فرمائے ایسے ہی ہم ایمانی دشمنوں میں گھرے ہیں۔ شیطان برے ساتھی دنیاوی پھسلاوے ہمارے بیرونی دشمن ہیں نفس امارہ برے خیالات ہمارے اندرونی دشمن ہیں ان سے حفاظت کے لئے رب تعالیٰ نے انبیاء کرامؑ لولیاء اللہ علماء ربانی مقرر فرمائے لولیاء علماء کا یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سلسلہ اقیامت جاری رہے گا اس لئے ارشاد ہوا واصل علیکم حفظہ یہ حضرات ہمارے ایمان کے حافظ و محاسب ہیں۔ پھر جیسے یہ دشمنان ایمان ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارے حالات سے خبردار رہتے ہیں ہم کو ہر وقت دیکھتے ہیں اندہ ہوا کم ہو و قبلہ من حيث لا نرونہم اسی طرح ضروری ہے کہ وہ محافظ ایمان لولیاء اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہر وقت ہمارے ساتھ ہوں ہم سے خبردار رہیں کمزور و اتوی مرض کو دفع نہیں کر سکتی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم جیسے رب نے ہمارے فانی جسم کی حفاظت کے لئے فرشتے مقرر کئے ہیں ایسے ہی اس نے ہمارے باقی ایمان کے لئے بھی ضرور محافظین مقرر فرمائے ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ گھر کی حفاظت علمہ بھی ہوتی ہے۔ اور خاصہ بھی دروازے پر قفل سارے گھر کی حفاظت علمہ ہے خاص کو ٹھڑی میں قفل حفاظت خاصہ ہے بکس میں قفل زیور روپیہ کے سیف میں قفل حفاظت خاصہ ہے سپاہیوں کی گشت شرکی حفاظت علمہ ہے مگر خزانہ پر مخصوص پہرہ حفاظت خاصہ یوں ہی مومنوں کے ایمان کی حفاظت یہ ہے حفاظت علمہ اور عارفوں کے عرفان لولیاء کی ولایت کی حفاظت یہ ہے حفاظت خاصہ جو نبی کے ذریعہ ہوتی ہے۔

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ

فراد کون نجات دیتا ہے تم کو اندھیروں سے خشکی اور دریا کی دعا کرتے ہو تم اس سے عاجزی کرتے ہوئے
تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ

لَيْنًا أَبْحَثْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٥٠﴾ قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا

اور چھپا کر البتہ اگر وہ نجات دیدے ہم کو اس سے تو البتہ ہو جائیں گے ہم شکر گزاروں میں سے فرماؤ اللہ نجات دیتا
کہ اگر ہمیں اس سے بچا دے تو ہم ضرور اس کا شکر مانیں گے تم فرماؤ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے

وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ﴿٥١﴾

ہے تم کو ان سے اور ہر تکلیف سے بھر تم شرک کرتے ہو۔

اس سے اور ہر بے بینی سے بھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا ذکر تھا جن کا انکار کر سکتے تھے فرشتوں کا مقرر ہونا قیامت میں رب تعالیٰ کے حضور پیشی اکثر کفار ان چیزوں کو نہیں مانتے اب اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا ذکر ہے۔ جنہیں کفار بھی مانتے ہیں۔ دہریوں کے سوا تمام کفار ان چیزوں کے قائل ان پر عامل ہیں۔ دہریے تو خدا تعالیٰ کی ہستی کے ہی انکاری ہیں گویا انہیں قدرتوں کے بعد یعنی قدرتوں کا ذکر ہے۔ جو دن رات دیکھی جاتی ہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی انہی رحمتوں کا ذکر ہے جو دیکھی جاتی ہیں یعنی پھنسے ہوئے مصیبت زدہ کو آفت سے نجات دیتا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں عمومی دائمی نعمتوں کا ذکر تھا اب اس کہ ہم کی خصوصی نعمتوں کا ذکر ہے یعنی جنگل یا سمندر میں پھنسے ہوؤں کو نجات دیتا۔ چوتھا تعلق: اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں انہی پیدا کی ہیں بعض چیزیں حضور یا شہودی اور شہودی چیزیں انہی چیزوں کی دلیلیں ہوتی ہیں۔ جو انہی چیزیں یعنی غائب ہے شاخص شہودی ہیں جن سے جزا کا پتہ لگتا ہے دل و دماغ انہی چیزیں ہیں۔ چہرہ نبض شہودی یہ چہرہ نبض قارورہ وغیرہ انہی چیزوں کی دلیلیں ہیں۔ فرشتوں کا حفاظت کے لئے مقرر ہونا انہی حفاظت تھی اور لوگوں کا بہت دفعہ آفات سے بچ جانا شہودی حفاظت تھی یہ شہودی حفاظت اس انہی حفاظتوں کی دلیل ہے پچھلی آیت میں انہی حفاظتوں کا ذکر تھا اب اس کی دلیل یعنی شہودی حفاظت کا ذکر ہے۔

تفسیر: قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ظاہر یہ ہے کہ قل میں خطاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ چونکہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں رحمتوں نعمتوں برکتوں کا شکرین سے منواتا ہے اس لئے اس قل سے شروع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے گواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قل میں خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے مگر روئے سخن میں پانچ احتمال ہوتے ہیں اس کے معنی یا تو ہوتے ہیں ہم سے کو جیسے قُلْ اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ يَا أَيْمَنُ سے کو۔ یا سارے مسلمانوں سے کو یا سارے انسانوں سے کو یا سارے کافروں سے کو اس کا پتہ اگلے مضمون سے لگتا ہے یہاں روئے سخن کفار سے ہے جیسا کہ آگے تم انتم تشرک کون سے معلوم ہو رہا ہے اس میں ہر جگہ اور ہر وقت کے

کفار داخل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال تاقیامت سارے کفار و مشرکین سے ہے جیسے اسلام و اعمال کے خطاب تاقیامت سارے مسلمانوں سے ہیں یہ خطاب انکاری سوال کے لئے ہے کفار و مشرکین ایسی آفتوں مصیبتوں میں خاص اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے اس سے دعائیں مانگتے تھے اپنے بتوں کو بھول جاتے تھے۔ اس لئے ان سے سوال بالکل درست ہے۔ ہماری قرأت میں ہنجکم جیم کے شد سے ہے بعض قرأتوں میں ہنجکم بے نون کے جزم جیم کے کسرہ سے ہماری قرأت کے معنی یہ ہوئے کہ کون تم کو ہمیشہ نجات دیا کرتا ہے باب تنعیں، استغی اور بیعتی کے لئے ہے۔ ہنجعی بنا ہے نجات سے جس کا لہو ہے نجو معنی علیحدگی۔ اس لئے شمالی علیحدگی میں سرگوشی کرنے کو مناجات کہتے ہیں فرضیکہ نجو سے بنے ہیں نجات، تنقی، مناجات، استنجا وغیرہ ظلمات بروء، حر سے یا تو زمین اور دریا کی تکلیف مراد ہیں عربی بلکہ اردو میں بھی سخت تکلیف کو اندھیری یادوں میں مارے نظر آ جاتا کہا جاتا ہے عربی کا شاعر کہتا ہے شعر۔

ان تنولہ فقد تمنعہ و ترہ النجم بجرى بالظہر
ہنی اسهل تعلمون ہلانا اذا کان ہوم فوکواکب الشہب

مطلب یہ ہے کہ تم زمین اور دریا کی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو اللہ کے سوا کون ہے جو تم کو نون مصیبتوں سے بچاتا ہے اور یا ظلمات سے مراد اندھیریاں ہی ہیں مسافر جنگل میں کبھی رات کی بادل وغیرہ کی اندھیریوں میں پھنس جاتا ہے کبھی دریا کا سفر فریانی کی موج رات بادل وغیرہ کی اندھیریوں میں بری طرح پھنس جاتا ہے کہ راست نہیں نظر آتا رب تعالیٰ ہی بچاتا ہے۔ تدعونہ تضرعا و خفیۃ۔ یہ عبارت ہنجکم معنی ڈر و خوف یعنی تم ایسی آفتوں میں پھنس کر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو یا اسی سے ہی دعا کرتے ہو کبھی زبان سے کبھی دل سے کبھی علانیہ کبھی پوشیدہ یا عاجزی کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے (کبیر معنی وغیرہ) اس آفت میں تم نہ تو اپنے بتوں کو پکارتے ہو نہ کسی اور مددگار معاون کو اس وقت ان سب کو بھول جاتے ہو۔ لنن انجنا من ہذہ۔ یہ عبارت ایک پوشیدہ فعل تفولون کا مفعول ہے پورا جملہ تمنعون کے فاعل سے حال ہے ہماری قرأت میں ہے انجانا بعض قرأتوں میں ہے انجنتنا مخاطب کے معنی سے ہذہ سے ارشاد ہے ظلمات کی طرف لنکون من الشا کوہن۔ یہ عبارت لنن الح کی جزا ہے شا کوہن سے مراد یا موحدین ہے یا مومنین یا صالحین و شکر گزاری یعنی اس موقع پر تم کہتے ہو کہ اگر اس دفعہ رب تعالیٰ نے ہم کو نون آفات سے نجات دے دی تو ہم شرک چھوڑ کر موحد بن جلیوس گے یا ہم وطن پہنچ کر ایمان و اسلام قبول کر لیں گے یا آئندہ اس شکر یہ میں گناہ کرنا چھوڑ دیں گے ہمیشہ نیک کام کیا کریں گے۔ قل اللہ ہنجکم منہا ومن کل کرم۔ چونکہ مذکورہ سوال امتحان کے لئے نہ تھا بلکہ انہیں جواب بتانے سکھانے تبلیغ کرنے کے لئے تھا اس لئے قل فرما کر ارشاد ہوا کہ آپ ہی نے کفار سے یہ سوال کیا ہے آپ ہی انہیں یہ جواب بتادیں تا کہ انہیں اس عقیدے کی تبلیغ ہو۔ اس عبارت میں من ہنجکم کا جواب دیا گیا ہے۔ یہاں بھی قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے یعنی کفار سے آپ ہی یہ سوال کریں لہذا تو وہ خود ہی یہ جواب دیں گے اگر بالفرض وہ خاموش ہو جلیوس تو آپ ہی انہیں یہ جواب سناؤ قل فرمانے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نجات دینے والا تو رب تعالیٰ ہی ہے ہر مصیبت سے وہی نجات دیتا ہے مگر اس نے دامن محبوب کو دنیا کے لئے نجات گاہ بتایا ہے۔ جسے نجات چاہئے۔ وہ اس دامن عاقلقت میں آجلوے منہا کا مرجع ظلمات ہے کرم سے مراد ہمیشہ کی تکلیف ہیں۔ بیماریاں، عداوتیں، قحط سالیں وغیرہ کرم ہر وہ تکلیف ہے جو انسان کو بے چین کر دے۔ جس

سے رات کی نیند دن کا آرام جاتا ہے۔ دل کی بے چینی تو پوری مصیبت ہے یعنی لہن تارکیوں اندھیریوں اور لہن کے علاوہ اور ساری مصیبتوں بے چینیوں سے اللہ تعالیٰ ہی نجات دیتا ہے۔ یا منہا سے مراد تو وہ مذکورہ بالا آفتیں ہیں جن کے دفع کرنے میں انسان بالکل مجبور لاچار رہے جیسے سمندر میں کشتی کو ناموافق ہوا کا سامنا ضرورت پر بارش کا نہ آنا بے وقت بارش ہو نا وغیرہ اور من کل کرب میں یہ تکلیف مراد ہیں۔ جو انسانی اسباب کے ذریعہ دفع کی جاتی ہیں جیسے بیماری دوا سے۔ بھوک غذا سے پیاس پانی سے کسی کا ظلم حاکم کی مدد سے لہن دونوں قسم کی آفتوں کاٹنے والا صرف رب تعالیٰ ہی ہے تو اسے بندو تم کو چاہئے کہ ہمیشہ اس کے دروازہ پر جھکے رہو۔ اپنے کئے ہوئے وہ وعدے پورے کرو جو تم اندھیریوں میں پھنس کر کر لیتے ہو مگر تمہارا اصل یہ ہے کہ تم انتم تشر کون یہاں تم زمینی تاخیر کے لئے نہیں بلکہ درجہ درجہ کی دوری بیان کرنے کے لئے یعنی تمہاری ضد لور ڈھٹائی کا یہ حال ہے کہ جب رب تعالیٰ تم کو ان آفات سے نجات دیتا ہے۔ خواہ تمہاری دعاء قبول فرما کر یا اپنی کسی حکمت کی وجہ سے تو تم اپنے وعدے پورے نہیں کرتے۔ پھر پہلے کی طرح شرک و کفر میں مشغول ہو جاتے ہو تم بدکار بھی ہو کافر و مشرک بھی اور وعدہ خلاف بھی۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین سے اتنا پوچھئے کہ تم کو زمین اور دریا کی تکلیف مثلاً مسخ زمین میں دھنسنے زلزلہ سمندر کی موجوں تھپیڑوں سے یا بحالت سفر جنگل و دریا کی تکلیف سے کون نجات دیتا ہے اس وقت تمہارا یہ حل ہوتا ہے کہ تم زمین سے دل سے علانیہ چیخ چیخ کر لور خفیہ طور پر رب تعالیٰ ہی سے دعائیں مانگتے ہو کسی ت یا دوسرے مددگاروں کو یاد نہیں کرتے تم اس وقت کہتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس آفت سے لب کی بار نجات دے دی تو ہم کفر و شرک لور گناہوں سے توبہ کر کے نیک و صالح بن جائیں گے ہماری توبہ ہے خدا یا اس بار ہم کو نجات دے ہماری کچی کچی توبہ ہم زندگی بھر شکر یہ لور کریں گے پوچھو تو تم یہ کہتے ہو یا نہیں۔ تو تمہارے اس پوچھنے کا مقصد صرف ان کا امتحان نہیں امتحان تو قبر یا شرم میں ہو گا بلکہ اس سوال کا مقصد انہیں رب کی طرف بلانا ہے اس لئے بطور تبلیغ آپ انہیں یہ فرماؤ کہ تم کو اللہ تعالیٰ لور صرف اللہ تعالیٰ ہی لہن ناگہانی آفتوں سے بھی لور ساری دنیا میں پیش آنے والی آفتوں سے نجات دیتا ہے مگر تمہارا یہ حل ہے کہ تم آراہ پاتے ہی پھر وی کفر و گناہ کرنے لگتے ہو اپنے سارے وعدے بھول جاتے ہو۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا آرام و راحت میں بھول جانا کفار کا طریقہ ہے۔ مومن کو چاہئے کہ ہر حال میں اپنے مولیٰ کو یاد کرے کہ اس کے سوا کوئی سارا نہیں۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ سے بندہ جو بھی وعدہ کرے اسے پورا کرے وعدہ خلافی بندوں سے بھی شرافت کے خلاف ہے چہ جائیکہ اللہ رسول سے وعدہ خلافی کرنا یہ حرکت طریقہ کفار ہے۔ تیسرا فائدہ: کفر، شرک و بد عقیدگی ہر حال بری چیز ہے مگر ایمان کا وعدہ کرنے کے بعد کفر کرنا سخت جرم ہے کہ وہ کفر بھی ہے لور بد عمدی وعدہ خلافی بھی۔ چوتھا فائدہ: کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں دیکھو کفار مصیبتوں میں پھنس کر نجات کی دعا کرتے تھے رب تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا تھا۔ شیطان نے اپنی درازی عمر کی دعا کی جو کچھ ترمیم کے ساتھ قبول ہوئی۔ پانچواں فائدہ: غم، تکلیف، مصیبت بڑے بیوں کو سیدھا کر دیتی ہے۔ دیکھو ضدی کفار آفتوں میں پھنس کر اپنا شرک و کفر و گناہ سب بھول جاتے تھے۔ انہیں گڑگڑاتے عاجزی کرتے ہی بنتی تھی دنیاوی تکلیف رب

تعالیٰ کا وارنٹ ہیں جو مجرموں پر جاری ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ بندہ ہر وقت ہی حاضر رہے تا کہ اس کی گرفتاری کی نوبت نہ آئے۔ چھٹا فائدہ: جو شخص آرام میں تکلیف کو بھول جلے اور تکلیف کے وقت رب سے کہے ہوئے وعدے فراموش کر دے وہ بڑی ہی بد نصیب ہے۔ جس رب کو تکلیف ملانا آتا ہے اسے پھر دوبارہ بھیجتا بھی آتا ہے اگر انسان راحت میں رب کو یاد رکھے تو تکلیف کیوں آئے ایک ہندی شاہ کہتا ہے شعر۔

دکھ میں رب کو ہر بچے سکھ میں بچے نہ کوئے جو کوئی سکھ میں رب بچے تو دکھ کا پے کو ہوئے

یعنی تکلیف میں خدا کو سب ہی یاد کرتے ہیں آرام میں بھول جاتے ہیں اگر آرام میں اسے یاد رکھیں تو تکلیف کیوں آئے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعد اہکم ان شکرتکم اگر شکر کرو تو ہم تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے۔ ساتواں فائدہ: وہ تکلیف جو رب کے دروازے پر پہنچا دے۔ وہ اس آرام سے اچھی ہے۔ جو خدا تعالیٰ سے غافل کر دے جو گناہ رونے دھونے توبہ کرنے کا ذریعہ بن جلے وہ اس نیکی سے افضل ہے۔ جو دل میں غرور پیدا کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا یعنی گندم کھا لینا ابلیس کی لاکھوں سال کی عبادت سے افضل ہے کہ جناب آدم علیہ السلام اس خطا کی بنا پر سانس لے روئے تو یہ زاری فرماتے رہے حتیٰ کہ خلیفہ اللہ اور حضرات انبیاء کرام کے جد امجد بن گئے شیطان اپنی عبادت علم کی وجہ سے اگر گیا اب تک لعنتی و پھنکار لمار لمار پھر رہا ہے۔ آٹھواں فائدہ: دعائیں بہتر یہ ہے کہ عاجزی زاری سے مانگی جلے اور خیر مانگی جلے یہ فائدہ تضرعا و خضوع سے حاصل ہوا۔ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ فرماتا ہے ادعوہم تضرعا و خضوعا و غلانیہ و علو عبادت میں ریا کا اندیشہ ہے۔ نواں فائدہ: اگر کافر زمانہ کفر میں ایمان لانے یا کسی اور نیکی کرنے کی منت مانے تو اسے پوری کرے کہ ایمان قبول کر لے اور بعد ایمان وہ مانی ہوئی منت ادا کرے دیکھو کفار مصیبت میں پھنس جانے پر شاکر بننے کی منت مانتے تھے جسے پورا نہ کرتے تھے اس پر عتاب فرمایا گیا ایک کافر نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں عرض کیا کہ میں نے زمانہ کفر میں عمرہ کرنے کی منت مانی ہوئی تھی۔ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں فرمایا اپنی نذر پوری کرو۔ دسواں فائدہ: دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی نجات دے دیتا ہے کہ دنیا رحمانیت کے ظہور کی جگہ ہے مگر آخرت میں نجات صرف مومنوں کو ملے گی کہ وہاں رحیمیت کی جلوہ گری ہوگی یہاں بعض کفار کو ان کی نیکیوں کی وجہ سے عذاب ہلکا کر دیا جلے گا۔ جیسے حاتم طائی یا نو شیرداں یا ابو طالب۔ حتیٰ کہ ابو لہب کو بھی دو شنبہ کے دن عذاب ہلکا ہوتا ہے اور کلمہ کی انگلی سے پانی ملتا ہے۔ دیکھو بخاری شریف غرضیکہ اخروی نجات ایمان پر موقوف ہے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار بھی صرف رب تعالیٰ کو ہی دفع ابلاء سمجھتے تھے کہ زمینی و ریائی آفتوں میں پھنس کر اسے ہی پکارتے تھے۔ مگر آج کل کے بعض مسلمان کلمانے والے نبیوں کو اپنا حاجت روا دفع ابلاء سمجھتے ہیں درود مانج میں پڑھتے ہیں دفع ابلاء والوواء واللفظ و العوض والا لم یہ مسلمان ان مشرکوں سے بدتر ہیں۔ جو اب: اس کے دو جواب ہیں ایک الٹا ہی دو سرا حقیقی۔ جو اب الٹا ہی تو یہ ہے کہ اس شرک میں آپ بھی گرفتار ہیں۔ آپ بھی بعض جزی بوٹیوں بعض شرتوں کو دفع نکالنا دفع بخار حب قبض کشا حتیٰ کہ ایک شرت کو شرت فریادرس کہتے ہیں اور آفتوں میں حاکموں، حکیموں کے پاس دوڑے جاتے ہیں۔ مسجد آکر اللہ اللہ نہیں کرتے شعر۔

تیری لنگے تو وکیلوں سے کرے استمداد یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری

مومن کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا ذریعہ ہیں کافر کی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کی پھینکار کا باعث ہیں مولانا فرماتے ہیں

شعر
ہر چہ گیرد عتی غلت شود کفر گیر و ماتی ملت شود
منافقوں کا کلمہ پڑھنا بھی بے ایمانی تھی۔ حضرت جندہ ابن ضمیرہ کا اپنے منہ سے کفر بول دینا بھی کفر نہ تھا ان کے متعلق رب نے فرمایا الامن اکوہ قلبہ مطمئن بالایمان۔ دیکھو ان کفار کا مصیبتوں میں پھنس کر رب تعالیٰ کو پکارنا اس سے مناجاتیں کرنا بھی عتاب کا باعث ہو (کفار کا جو اللہ ایک عارضی چیز ہے جو آرام یا راحت کے پانی سے دھل جاتی ہے۔ مومن کا نلہ و بد عملی عارضی ہے۔ جو عنقریب توبہ آنسو، پشیمانی کے پانیوں سے دھل جاتی ہے۔ دیکھو مشرکین عرب مصیبت میں پھنس کر توبہ استغفار شکر گزاری کے وعدے سے کچھ کر لیتے تھے یہ سب کچھ عارضی ہوتا تھا۔ پھر جب آرام و راحت پاتے وہی شرک و کفر عملیں ان کا وطیرہ ہو جاتا تھا۔ اللہ توفیق دے تو گھڑی گھڑی توبہ گھڑی گھڑی توڑنا کیا ایک بار ہی توبہ کہنے اس پر قائم رہے۔ سائیں بیٹے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شعر۔

نت نت کیسی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار
اس دنیا کا ایک ہی پھیرا مڑ نہیں آتا دوجی وار
جو کرنا ہے کر لے بار توبہ کر لے ایک ہی بار

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ

فرمادو وہ رب قدرت والا ہے اور ہر اس کے کہ بھیجے اور تمہارے مذاہب اور ہر سے تمہارے پیچھے سے بلوں
تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر مذاہب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے

تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

کے تمہارے یا تمہارے تم کو فرتوں میں اور چکھائے تمہارے بعض کو سختی بعض کی
تسے سے یا تمہیں بڑھتا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھا دے دیکھو ہر ایک کو

أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَفَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۝۵۰ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ

غور کرو م کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں تاکہ وہ سمجھیں اور تمہارا اس کو قوم نے تمہاری مدد کے
شرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں انکو سمجھ ہو اور اسے تمہارا تمہاری قوم نے اور یہی

الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِكَيْلٍ ۝۵۱ لِكُلِّ نَبِيٍّ مَّا تَشَاءُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝۵۲

وہ حق ہے فرماؤ نہیں ہوں میں او پر تمہارے ذمہ دار واسطے ہر چیز کے وقت مقرر ہے اور عنقریب جانوں گے تم
حق ہے تم فرماؤ میں تم پر کچھ کڑوا نہیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب جان جاؤ گے

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا ذکر تھا۔ یعنی پھنسے ہوؤں کو بلا سے نجات دینا اب اس کے خاص عذاب کا ذکر ہے۔ یعنی بدکاروں پر عذاب بھیجنے کا چونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اس لئے نجات کا ذکر پہلے ہوا عذاب کا ذکر بعد میں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں کفار کی بد عمدی کا ذکر تھا کہ وہ اندھیروں میں پھنس کر ہم سے مختلف قسم کے عمد کرتے ہیں۔ پھر نجات پانے پر ان کئے ہوئے عمدوں سے پھر جاتے ہیں۔ اب ارشاد ہے کہ ان کی بد عمدی انہیں مفید نہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں ان گھروں میں بھی پکڑ سکتا ہے اس کی پکڑ سے بچتا ہے تو اس کی اطاعت کرو۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں کفار کے حسی میں گھر جانے کا ذکر تھا کبھی زمینی اندھیروں کبھی سمندر کی اندھیروں میں اب ان کے معنوی گھرے ہوئے ہونے کا ذکر ہے کہ وہ ہر وقت ہر طرح اللہ کی پکڑ اس کی قدرتوں کے گھرے میں ہیں گویا خاص گھرے کے بعد عام گھرے کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ذکر ہوا کہ رب تعالیٰ پھنسے کافروں کو نجات دے دیتا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ کفار کی یہ نجات صرف ظاہری وحسی ہے وہ اپنے کفر و عناد کی وجہ سے اب نجات پا کر بھی اس کی پکڑ میں ہیں بلکہ یہ پکڑ اس پکڑ سے سخت تر ہے کافر آرام میں ہو تو بھی پکڑ میں ہیں۔ مومن دنیاوی تکلیف میں بھی ہو تو بھی رحمت میں ہے۔

تفسیر: قل هو القادر۔ میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ چونکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ کا ذکر ہے اس لئے اسے قل سے شروع فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی صفات الہی کے گواہ ہیں مدعی اپنی بات اپنے وکیل سے کہلاتا ہے اور اپنا دعویٰ گواہ سے ثابت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے ٹکھے سوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وکیل بھی ہیں اللہ کے رسول بھی اللہ کے گواہ بھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں مخلوق کے وکیل بھی ہیں مخلوق کے گواہ بھی وکیل اور رسول کافر قیاسی ظاہر ہے نیز اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کلمات ایمان جب ہی ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے ہو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانے اللہ کی ذات و صفات کو متا ایمان نہیں یہاں بھی روئے سخن انہیں بد عمد کافروں سے ہے جن کا ذکر ابھی پچھلی آیت میں ہوا جو اللہ تعالیٰ ہے قادر کے معنی کامل دائمی قدرت والا اسی قدرت خدا تعالیٰ کے سوا کسی میں نہیں بندوں کو جو قدرت رب کی طرف سے ملتی ہے وہ عارضی و ناقص ہے قادر قدر عالم عظیم، سميع سمیع، ضارب ضرب کے فرق آپ کو یاد ہی ہوں گے۔ سميع وہ جو کسی کی بات سن رہا ہو سمیع وہ جس میں سننے کی صفت موجود ہو خولو اس وقت وہ کسی کی سن رہا ہو یا نہیں۔ لہذا انسان سوتے میں سميع نہیں سمیع ہے۔ قادر وہ جو کسی کو اپنی قدرت میں لئے ہو قدر وہ جس میں یہ صفت ہو اور ہو سکتا ہے کہ قادر معنی قدر ہو۔ علی ان بعثت علیکم۔ اس کا تعلق القادر سے ہے بعثت اور ارسال میں فرق بارہا بیان کیا جا چکا ہے کہ ارسال خاص ہے بعثت عام کبھی دونوں بالکل ہم معنی بھی ہوتے ہیں علیکم میں خطاب کفار سے ہے چونکہ عذاب و عتاب کفار پر ہوتا ہے۔ عتاب مومن پر بھی اس لئے علیکم کو پہلے بیان فرمایا تا کہ حصر کا فائدہ حاصل ہو۔ عذاب و عتاب کافر بارہا بیان ہو چکا بعثت فرما کر دو باتیں بتائیں ایک یہ کہ ہمارے پاس ہر قسم کے عذاب ہر وقت تیار ہیں صرف بھیجنے کی دیر ہے ہم کو ہر وقت عذاب بنانے نہیں پڑتے بلکہ وہ ہوا پانی و صوب جانور جو تمہارے خدمت گار ہیں وہ سب ہمارے لشکر ہیں جس ذریعہ سے چاہیں تم کو ہلاک کر دیں ایک چھر

سے نمود کو مار دیا دوسرے یہ کہ کبھی مجرم عذاب کے پاس جاتا ہے جیسے فرعون اور اس کی قوم اور کبھی عذاب مجرم کے گھر میں پہنچ جاتا ہے جیسے قوم علو و ثمود یا قوم لوط وغیرہ ہم اس پر فکرت ہیں کہ تمہارے گھروں بازاروں ہی میں تم پر عذاب بھیج دیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا۔ اذ بعث لہم رسولاً کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی رحمت ہیں جو سورج یا بارش کی طرح ہمارے گھروں ہمارے دلوں میں پہنچیں۔ عذابا من فوقکم او من تحت اور جکم عذابا منقول بہ ہے بیعت کا اور من فوقکم بیعت کے متعلق ہے اس عبارت کی چند تفسیریں ہیں ایک یہ کہ عذاب سے مراد نبی عذاب ہے (اوپری عذاب) قوم صلح علیہ السلام کی طرح نہیں چیخ آتا قوم لوط علیہ السلام کی طرح نہیں پتھر رینا، قوم نوح علیہ السلام کی طرح سخت بارش آتا۔ قوم عدا کی طرح سخت آندھیاں آتا وغیرہ نیچے سے عذاب آتا جیسے قوم شعیب علیہ السلام کی طرح زلزلے آتا قارون کی طرح زمین میں دھنسا وغیرہ یہی معنی ظاہر ہیں۔ سیدنا عبد اللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اوپر سے عذاب ظاہر بلو شلو ظالم حکام کا ظلم ہے نیچے سے عذاب بھلائی نوکروں بد معاش غلاموں کی تکلیف ہے ضحاک فرماتے ہیں کہ لوہر کا عذاب بیوں کی طرف سے تکلیف ہے نیچے کا عذاب اپنے چھوٹوں کی طرف سے تکلیف ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر کبیر، خازن، معانی وغیرہ) دوسری تفسیر پر کوئی اعتراض نہیں مگر پہلی تفسیر پر اعتراض ہے۔ جو مع جواب سوال و جواب میں عرض کیا جاوے گا۔ او بلسکم شیعا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت معطوف ہے بیعت پر وہاں نہیں اور سخت عذابوں کا ذکر تھا یہاں ظاہر بلکہ عذاب کا ذکر ہے بلس بنا ہے بلس سے خیال رہے کہ بلس لام کے فتح سے معنی رانما و ناغلط طر کر دیتا ہے یہ باب سمع سمع سے ہے اسی سے ہے التماس معنی دھوکہ لگ جانا تشابہ ہو جانا اور بلس لام کے پیش سے معنی پسننا ہے باب ضرب۔ ضرب سے اسی سے ہے لباس معنی کپڑا یہاں پہلے معنی مراد ہیں شیع جمع ہے شیعہ کی یہ بنا ہے تشیع سے معنی اہل شیعہ وہ جماعت جو کسی کی فرماں بردار و متبع ہو اس کی جمع اشیاع بھی ہے اور شیخ بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ اہم اشد علی الرحمن عتقا یعنی رب تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں مختلف گروہوں میں بانٹ دے اور ایک دوسرے سے بھڑا دے اور دے۔ و ہذ بق بعضکم ہاس بعض یہ عبارت بلس پر معطوف ہے اور عطف تفسیری ہے۔ ہذ بق بنا ہے ذوق سے معنی پکھانا یہاں زبان سے پکھانا مراد نہیں بلکہ تکلیف پہنچانا مراد ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے ذوق انک انت العزیز الکرم۔ ہاس کے معنی ہیں سختی، آج، جنگ یہاں بھی خطاب کفار سے ہے۔ یعنی تم کو مختلف گروہوں میں بانٹ دے اور تمہیں آپس میں لڑا دے۔ جس سے تمہارے جان مائی، عزت و آبرو وغیرہ محفوظ ہو جاویں۔ انظر کیف نصرہ الاماتہ۔ یہاں بھی انظر میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نظر سے مراد دل کا دیکھنا یعنی غور کرنا ہے۔ نصرہ بنا ہے تشریف سے معنی پھرنا گردش و بنا آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور تو کرو کہ ہم کس شان کریں اور جیسی سے ان کفار کو آیات قرآنیہ پھیر پھیر کر آپ کی معرفت سناتے ہیں کبھی اپنے قہر و غضب کا ذکر کرتے ہیں کبھی اپنے رحم و کرم کا کبھی دلائل کا کبھی اپنی قدرت کا۔ لعلہم بفقہون۔ اس جملہ میں نصرہ کی حکمت کا ذکر ہے یعنی یہ سب کچھ ان کی اصلاح کے لئے آیا ہے کہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں بعض ڈر سے بعض امید سے قرآن مجید سب کی فمائش کے لئے آیا ہے اس لئے سب کا ناظ فرمایا گیا ہے کہ جس قسم کا آدمی ہو اسی طرح جان لے لعل بندوں کے لئے معنی شاید ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کے لئے معنی تا کہ خیال رہے کہ فقہ ہر سمجھ کو نہیں کہتے بلکہ وہی سمجھ کو

کہتے ہیں اسی لئے عالم مجتہد کو فقیہ کہا جاتا ہے جسے دلائل سے مسائل نکالنے کی سمجھ ہو اب تک رب تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا ذکر ہو کہ وہ عذاب رحمت دلائل کی آیت کے ذریعہ بندوں کو اپنی طرف بلا تا ہے اب بندوں کی بے وفائیوں کا ذکر ہے کہ وہ ان کے باوجود اللہ کی کتاب اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔ و کذب بہ قومک یہ جملہ نیا ہے کذب بنا ہے تکذ بہ سے معنی جھوٹا سمجھنا۔ جھوٹا کہنا جھوٹا کرنے کی کوشش کرنا یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں کفار عرب قرآنی خبروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور یہ کہ قرآن کی مثال کوئی نہیں بنا سکتا ان باتوں کو جھٹلانے کی ہمت کوشش کرتے تھے یہ کام جمع یا تو قرآن مجید ہے یا آیات کا پھرانا اور اس کی حکمت یا وہ عذاب جس کا ذکر ابھی ہو ا قوم سے مراد یا تو نسبی قوم ہے یعنی قریش یا ملکی وطنی قوم یعنی عرب دینی قوم مراد نہیں کیونکہ اس سے مراد کفار و منکرین ہیں لہذا وہ مومنین خصوصاً نبی کی قوم نہیں ہو سکتے (روح المعانی) قومک فرمانے میں ان کفار پر سخت ناراضی و عتاب کا اظہار ہے یعنی جو نبی کی قوم ہو کر ایمان اختیار نہ کرے وہ سخت سزا کا مستحق ہے۔ دوسری جگہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کہا گیا ہے و انہ لذکر لک و لقومک نبی کی قوم نبی کی اولاد ہونا مومن کے لئے اللہ کی بڑی رحمت ہے اور کافر کے لئے اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ یوں ہی علم دولت عزت اگر ایمان و تقویٰ کے ساتھ ہے تو اللہ کی رحمت ہے اگر کفر و فسق کے ساتھ ہے تو اللہ کا عذاب و هو الحق جتنے احتمال ہنسی ضمیر میں تھے وہی احتمال یہاں ہو میں ہیں۔ یعنی وہ قرآن یا وہ آیات کا پھیر پھیر کر بیان فرمانا عذاب الہی اگر اس سے قرآن مجید مراد ہے تو حق کے معنی ہیں سچا غیر زائل کلام اگر اس سے تشریف آیات مراد ہے تو حق کے معنی ہیں حکمت والا اور اگر عذاب مراد ہے تو حق کے معنی ہیں یقیناً آنے والا نہ ملنے والا یہ عبارت یا تو ہنسی کی ضمیر سے حال ہے اور واؤ عالیہ یا نیا جملہ ہے اور واؤ ابتدا ایسے اس میں ان پر دوسرا عتاب ہے کہ یہ لوگ آپ کی قوم ہو کر ایسی حق بات کا انکار کرتے ہیں جس کی حقانیت عقل و نقل سے ثابت ہے بالکل ظاہر و باہر ہے۔ قل لست علیکم ہو کھل یہ نیا جملہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نیازی اور حقوق کی نیاز مندی کا ذکر ہے یہاں وکیل معنی محافظ یا ذمہ دار ہے اس لئے اس کے ساتھ علیکم ارشاد ہوا علیکم کو مقدم فرمانے سے اشارہ "کہا گیا کہ میں تم کفار کا نبی محافظ نہیں ہوں رہے مومنین وہ تو اقیامت میری نگرانی و حفاظت میں ہیں رب فرماتا ہے شاہد علیکم اور فرماتا ہے بالمومنین روف رحیم اور فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم یعنی میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں تم ہدایت پر آؤ یا نہ آؤ تمہاری باز پرس مجھ سے نہ ہوگی خیال رہے کہ اللہ کی بعض نعمتوں کے دروازے ہمت ہیں جیسے پانی کہ وہ ہادل اور یا نعمتوں وغیرہ سے مل جاتا ہے بعض نعمتوں کا دروازہ صرف ایک ہے جیسے دھوپ کہ اس کا ذریعہ صرف سورج ہے۔ پہلی قسم کی نعمتوں کا اگر دروازہ بند ہو جاوے تو پرواہ نہیں ہوتی ایک نل خراب ہو جائے تو اور جگہ سے لے لو مگر دوسری قسم کی نعمت کا دروازہ بند ہو جاوے تو ہلاکت ہے اللہ کی رحمت ایمان ہدایت شفاعت ان تمام نعمتوں کا دروازہ صرف ایک ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمادیں کہ لست علیکم ہو کھل تو پھر یہ نعمتیں کہیں سے نہیں لیں سکتیں ایمان وغیرہ کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں آج کسی نبی کا کلمہ پڑھو کسی کی کتاب پڑھو ایمان آتوئی نہیں ملے گا یہ مقصد اس حدیث کا ہے کہ زکوٰۃ دو روزہ میں تمہاری شفاعت نہ کروں گا لکل نبا مستغفر یہ نیا جملہ ہے جس میں کفار کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اگر عذاب حق ہے تو آئیوں نہیں نبا سے مراد یا تو عذاب کی خبر ہے یا قرآن کریم کی مطلق خبریں خواہ عذاب کی ہوں یا ثواب کی یا اسلامی فتوحات اور کفار کی شکست کی مستغفر یا اسم طرف سے معنی وقت وقوع یا مصدر ہے معنی

واقع ہونا کیونکہ عثمانی مجروح کے علاوہ دوسرے بابوں کا اسم حرف اور مصدر دونوں اسم مفعول کے وزن پر آتے ہیں جیسے دخل اور مخرج (تفسیر کبیر) وسوف تعلمون اس عبارت میں تعلمون میں خطاب کفار سے ہے۔ علم سے مراد مشاہدہ و نظارہ کا علم ہے۔ چونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہے اس لئے سوف ارشاد ہوا یعنی ہر کام کا ہمارے ہاں وقت مقرر ہے عنقریب قرآن مجید کے سوا عودہ عذاب تم اپنی آنکھوں دیکھ لو گے ان لوگوں کے مگر اس وقت کا ماننا جاننا کام نہ آوے گا ابھی ہم مناتے ہیں تم نہیں مناتے پھر تم مناؤ گے ہم نہ مانیں گے۔ لہذا ایسے ہی ہے کہ اس وقت سے پہلے ایمان قبول کر لو۔

خلاصہ تفسیر: یہ کفار دنیاوی مصیبتوں میں پھنس کر اللہ تعالیٰ سے ایمان پر ہمیزگاری وغیرہ ہر چیز کے وعدے کر لیتے ہیں مگر نجات پاتے ہی پھر وہی کفر و شرک کرتے ہیں جس پر وہ پہلے تھے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر پہنچ کر ہمارے قابو ہماری قدرت سے باہر ہو جاتے ہیں آپ ان سے فرماؤ کہ اس دھوکے میں نہ رہیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ تم پر آسمانی عذاب نازل فرماوے یا زمینی عذاب مسلط فرماوے جیسے گذشتہ قوموں پر آئے یا تم کو متفرق جماعتوں میں بکسیر دے تم میں عدلوں میں بعض ڈال دے کہ تم آپس میں لڑ کر تباہ ہو جاؤ ابھی وقت ہے سنبھل جاؤ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غور تو فرماؤ کہ ہم کس طرح آیات قرآنیہ انہیں پھر پھر کرساتے ہیں کبھی دلائل کبھی عذاب کبھی اپنی رحمتوں بکھو کر فرماتے ہیں کہ کسی طرف یہ لوگ سمجھ جائیں یہ لوگ آپ کی نبی مکی قوم ہیں انہیں چاہئے تھا کہ پہلے یہ ایمان لاتے پھر دوسروں کو ایمان کی تبلیغ کرتے مگر پہلے انہوں نے ہی قرآن کریم کو جھٹلایا حالانکہ یہ قرآن مجید برحق ہے ثابت رہنے والا ہے اس کی ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہو سکتی فرماؤ اے محبوب کہ تم لوگ کافر رہ کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں تمہارے ایمان و اعمال کا ذمہ دار نہیں میرے ذمہ تمہیں ہدایت دے دینا نہیں میرے ذمہ ادکام الہیہ پہنچانا تھا۔ جو میں پہنچاؤں گا۔ خیال رکھو کہ عذاب الہی آنے میں دیر کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن کریم کی خبریں غلط ہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت ہے وہ چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ تمہارے عذاب کا ابھی وقت ہے جب عذاب آوے گا۔ تب تم خود دیکھ لو گے جان لو گے۔

حدیث شریف: میں ہے کہ جب عذابا من فوقکم نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا یا تیری پناہ جب جبریل امین نے عرض کیا اومن تحت ارجلکم فرمایا خدا یا تیری پناہ جب ارشاد باری ہوا اوبلسکم الخ فرمایا یہ آسمان ہے (عام تفسیر) خواجہ حسن بھری فرماتے ہیں کہ اس آیت کے پہلے دو عذاب کفار و مشرکین کے لئے ہیں آخری عذاب یعنی آپس کی نااتفاق جنگ و جدال مسلمانوں کے لئے ہیں دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے تین وعائیں فرمائیں۔ (1) میری امت کو دوسری قوم فنا نہ کر سکے۔ (2) میری امت قحط سالی وغیرہ سے ہلاک نہ کی جاوے (3) میری امت میں جنگ و جدال آپس میں نہ ہوں پہلی دو وعائیں قبول ہو گئیں تیسری کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یہ تو ہو گا (روح المعانی) چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے سے چالیس سال کے بعد میں مسلمانوں کا آپس میں اختلاف جنگ و جدال شروع ہو گیا یعنی خلافت حیدری میں وہ اب تک برابر چلا آ رہا ہے (خازن) سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آسمانی اور زمینی عذاب بھی قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ صورتوں کی تبدیلی زمین میں دھنسا ہو گا (خازن)۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: انسان کو چاہئے کہ سفرد حضرت گھر اور باہر ہر جگہ میں

اپنے کورب تعالیٰ کے قبضہ میں سمجھے سارے بندے اس کی قدرت میں ایسے گھرے ہوئے ہیں جیسے پانی میں چھلی کوئی شخص کسی وقت کسی طرح اس کی قدرت سے باہر نہیں ہو سکتا اگر یہ خیال پک جلوے تو انشاء اللہ گناہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے گا۔ یہ فائدہ قل هو القادر الخ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے نبی عام عذاب آتا بند ہو گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وما كان الله ليعذبهم و انت فيهم۔ مگر عوی عذاب اور نبی خاص عذاب اب بھی آسکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ قریب قیامت بعض قوموں کی صورتوں کی تبدیلی بعض کا زمین میں دھنسا ہو گا۔ قط سلاؤ پانی امراض زلزلے پانی کے طوفان اب بھی کہیں کہیں آتے رہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ہر تیس سال میں طوفان نوحی کا ظہور کہیں کہیں ہوتا ہے گا مگر ہلکا (روح البیان) یہ فائدہ بھی هو القادر الخ سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: کسی قوم میں فرقہ بازیاں آپس کی جنگ وجدال خدا تعالیٰ کا عذاب ہے یہ فائدہ اولیٰ بکم شیعہ سے حاصل ہوا۔ افسوس کہ مسلمان آج اس عذاب میں بری طرح گرفتار ہیں۔ ہم نے فلسطین میں دیکھا کہ وہاں ہر چار طرف دو رو تک اسلامی سلطنتیں ہیں بیچ میں یسوع کی ریاست ہے اگر یہ اسلامی سلطنتیں متفق ہو جلیں تو یسوع کو فنا کر سکتی ہیں مگر ان کی آپس کی دھول جوتی کی وجہ سے یہ سو شیر ہو رہے ہیں یہ ہے ہماری بد عملیوں کا انجام۔ چوتھا فائدہ: قرآن کریم کی آیات میں غور کرنا بہترین عبادت ہے قرآن شریف کو دیکھنا عبادت اسے پڑھنا عبادت اسے سمجھنا عبادت اس میں غور کرنا عبادت ہے یہ فائدہ انظر کیف نصرف الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: قرآن کریم کی بعض سمجھ تو وہ ہے جس سے کافر مومن بن جاتے ہیں۔ بعض سمجھ وہ ہیں جس سے گنہگار پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ بعض سمجھ وہ ہے جس سے جلال عارف بن جاتے جیسی سمجھ اور جیسا سمجھ اور جیسا اس کا فائدہ یہ فائدہ لعلمهم بفہون کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: جب اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو پیغمبر زادگی، پیغمبری، ہم قوم ہونا کچھ مفید نہیں ہوتا یہ چیز بیٹک بہت مفید ہیں مگر جبکہ رب تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو یہ فائدہ و کذب بہ قومک سے حاصل ہوا۔ حضرت اسماعیل ذبح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی نبی زلوے ہیں اور کنعان و قاتل بھی پیغمبر کے بیٹے تھے مگر جناب اسماعیل علیہ السلام پر اللہ کا فضل تھا اور ان دونوں پر اللہ کا قہر تھا۔ ہر نعمت کا یہی حل ہے مال، علم وغیرہ کہ اللہ کا فضل شامل حال ہو تو وہ رحمت ہے ورنہ زحمت بلکہ اگر نبی زادہ نبی کا ہم قوم کافر ہو بے دین ہو تو اس کے لئے یہ چیزیں زیادہ سخت عذاب کا باعث ہیں مکہ مکرمہ میں رہنا مومن کے لئے بڑا مفید ہے کہ ایک نکلی کاٹا بادل ایک لاکھ ہے تو کافر کے لئے بڑا مضرت کہ وہاں ایک گناہ کا عذاب بھی ایک لاکھ کا ہے انسان اشرف المخلوق ہے ولقد کرمنا نبی ادم اگر نیکیاں کرے مومن ہو تو جنت اس کے لئے ہے لیکن اگر کفر و بد کاری کرے تو دوزخ کی سزا بھی اس کے لئے ہے اور پھر وہ بدترین خلق ہے اولئک ہم شر الابرہہ جتنی شرافت زیادہ اتنی ہی ذمہ دار بہت۔

لطیفہ: ایک مرثیٰ کسی سید صاحب سے بطور خوشامدی کہہ رہا تھا کہ شہدتی تمہاری کیا بات ہے تم نولاک کے مالک ہو تم سمندر ہو تمہیں کوئی گناہ مضرت نہیں سمندر نجاست سے نیاک نہیں ہو تا سید کفر کرے گناہ کرے وہ گنہگار نہیں ہو تا سید صاحب نے جواب دیا کہ کیوں ہمارا بیزار غرق کرنا چاہتا ہے سید گناہ کرے تو ذلیل مجرم ہے اسلام کا مجرم پھر نسب رسول کا مجرم ہے ہاں سید کو سمندر کی طرح فرائض ہونا چاہئے کہ اس پر کوئی زیادتی کرے وہ سمندر کی طرح بد دل نہ ہو۔ معلق دے دے۔ خیال رہے کہ بعض مسلمان کہتے ہیں کہ اولاد رسول ہونا محض بے کار ہے بعض کہتے ہیں کہ اولاد رسول ہونا ایسی نعمت ہے کہ سید کو نیک اعمال

کی بھی ضرورت نہیں اعمال امت کے لئے ہیں اولاد کے لئے نہیں دونوں جھوٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونا بڑی عزت و فخر کی بات ہے مگر بشرط ایمان و کفر و عناد کے ہوتے غیر مفید بلکہ زیادہ عذاب کا باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائلہ زہرا سے فرمایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دوسرے لوگ ایمان لادیں اور تم زنا سب ساقواں فائدہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ذمہ دار نہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فیض نہ لے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں سورج فلق سے بے نیاز ہے آسمان نبوت کا سورج ہم سب سے بے نیاز یہ فائدہ نست علیکم ہو کھل سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: اگر گنہگار سزائیں دیر لگے تو اس سے انسان دھوکہ نہ کھائے کبھی یہ دیر بھی کسی بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے یہ فائدہ لکل نباء مستحو سے حاصل ہوا۔ شعر

اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا

یہی حال دغاؤں کی قبولیت کا ہے کہ اگر اس میں دیر ہو تو دل تنگ نہ ہونا چاہئے۔ ہمیشہ رب کی رحمت کا انتظار کرنا چاہئے اس کی رحمت کا انتظار بھی عبادت ہے شعر۔

میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتیں میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور بعد میں بھی عذاب الہی آسکتے ہیں بیعت علیکم عنانہا " لہذا میں مگر دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے کہ ما کان اللہ ليعذبہم و انت لہم تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے گا کہ آپ ان میں جلوہ گر ہیں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک جواب جہلانہ دو سرا علمانہ تیسرا عاشقانہ جواب جہلانہ وہ ہے جو وہلایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اپنا وعدہ توڑ سکتا ہے وہاں اس آیت میں عذاب نہ بھیجے گا ذکر ہے۔ یہاں عذاب بھیجنے پر قدرت کا ذکر ہے۔ یعنی ہم تصور ہیں کہ اپنا وعدہ توڑ دیں اور تم پر عذاب بھیج دیں مگر یہ جواب باطل محض بلکہ ان کے مذہب کے بھی خلاف ہوئے۔ کیونکہ یہاں عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے اور ڈرانا جب ہی درست ہو سکتا ہے کہ جب وہ عذاب آسکے اس کا آنا بالکل ممکن ہے کسی طرح غیر ممکن نہ ہو آیا کہ آیا اور اللہ تعالیٰ کی وعدہ خلافی ان کے ہاں بھی غیر ممکن ہے اگرچہ محض یا بغیر ہی سہی۔ محض یا بغیر سے ڈرانا محض غلط ہے۔ لہذا یہاں وہ عذاب مراد نہیں۔ جس کے متعلق وہاں دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ ما کان اللہ ليعذبہم و انت لہم

جواب علمانہ: یہ ہے کہ وہاں اس آیت میں نہیں۔ عام عذاب مراد ہے۔ جیسے ساری قوم پر آسمان سے پتھر رینا صورتیں تبدیل ہو جانا زمین میں ساری قوم کا دھنس جانا غیبی چیخ نہیں آگ سے ساری قوم کو ہلاک کر دینا وہ عذاب اب قطعاً نہیں آسکتے اور یہاں اس آیت کریمہ میں ظاہری عذاب یا غیبی محضی عذاب مراد ہے۔ جیسے قحط سالی و ہائی بیماری وغیرہ یا کسی خاص جماعت کی صورتیں تبدیل ہو جانا یہ عذاب آتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے۔ مولانا فرماتے ہیں شعر۔

اے نہ آید از پئے منع زکوٰۃ واز زنا اشد بلا اندر جہات

جواب عاشقانہ: یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ بندہ رب تعالیٰ سے غافل ہو جائے اسے دروازے سے نکال دیا جاوے۔ نکالا جانا اوپری عذاب ہے۔ دل کی غفلت نیچے والا عذاب بعض کافر اس عذاب سے محفوظ رہتے ہیں آخر

کار مسلمان ہو کر توبہ کر کے مرتے ہیں بعض کلمہ گو اسی عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ کافر وہ کار ہو کر مرتے ہیں۔ ویسے جو اب شیطان عذاب میں گرفتار ہو تو ارشاد ہوا فاخرج منها فانك رجيم و ان عليكم لعنتى الی یوم الدين اسے اندھا بنا کر دیا گیا فقیر نہ کہا گیا بلکہ دروازے سے پھٹکار کر نکال دیا گیا۔ لہذا اس آیت کریمہ ما كان الله ليعذبهم اذ لم يذنبوا اور اس آیت کریمہ میں کوئی تعارض نہیں۔ ان جوابوں میں خوب غور کر لو یہاں بہت عقلمند پھسل گئے ہیں ایک جواب اور بھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں اوپر ہی عذاب سے ظالم حکام ظالم بادشاہوں کا ظلم مرد ہے اور نیچے والے عذاب سے اپنے نوکروں اپنی اولاد کا تالاق ہونا مراد اگر اپنے بیوی بچے تالاق بنا فرمان ہوں تو گھر دوزخ بن جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

زن بد در سرائے مرد ککو ہم دریں عالم است دوزخ او

دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں کے مذکورہ تینوں عذاب کفار کے لئے ہیں مگر وہ کھاجا رہا ہے کہ تیسرا عذاب یعنی فرقوں میں قوم کا بٹ جانا پھر ان میں جنگ و جدال ہونا مسلمانوں بلکہ حضرات صحابہ کرام پر بھی آیا آج جتنے فرقے مسلمانوں میں ہیں اور جیسا حصول جو تان کا آپس میں ہے دو سری قوموں میں نہیں تو کیا حضرات صحابہ پر یہ عذاب آیا۔ جواب: اس اعتراض کے بہت جواب ہیں آسان اور مختصر جواب یہ ہے کہ کفار کے آپس کی تالاق عذاب ہے مومنوں کے لئے صورتاً عذاب حقیقتاً طاعون نبی اسرائیل کے لئے عذاب تھی لیکن مسلمانوں کے لئے شہادت کی موت ہے۔ بلکہ دنیاوی نام کالیف پریشانیوں، مصیبتوں کا یہی حال ہے کہ ان کے ذریعہ مومن کے گنہ معاف ہوتے ہیں۔ تیسرا اعتراض: یہاں کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کیوں فرمایا گیا۔ کافر مومن کا ہم قوم نہیں ہو سکتا۔ جب کفر و اسلام کے فرق سے باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو قومیت کا رشتہ کیسے قائم رہا پھر کیوں ارشاد ہوا و کذب بہ قومک۔ جواب: اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ قومیت بہت قسم کی ہے ملکی قومیت، نسبی قومیت، پیشہ کی قومیت، زبان کی قومیت، دین کی قومیت کافر و مسلمان دینی لحاظ سے ہم قوم نہیں۔ مگر نسبی ملکی قومیت ان میں ہوتی ہے۔ چنانچہ کافر بیٹے کا مسلمان باپ سے نسب ثابت ہو سکتا ہے یہاں میراث نہیں مل سکتی۔ انہ لیس من اہلک کا نفاذ اور ہے یہاں قومک فرمانے کا نفاذ کچھ اور۔ چوتھا اعتراض:

یہاں ارشاد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے وکیل نہیں پھر انیس شفیع رسول کیوں کہا جاتا ہے۔ رسول وکیل شفیع میں کیا فرق ہے۔ جواب یہاں روئے سخن کفار سے ہے اور فرمان عالی کا نفاذ یہ ہے کہ تمہاری ہدایت میرے ذمہ نہیں تمہارے کافر رہنے کا سوال مجھ سے نہ ہو گا رب تعالیٰ فرماتا ہے ولا تسل عن اصحاب الجحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لئے صرف رسول ہیں کہ انہیں فرمان الہی پہنچا دیں مگر مومنوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہذا الہی وکیل بھی ہیں شفیع بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومنوں کے رسول و نبی، شفیع وکیل، فریاد رس، مشکل کشا، وافع اہلواء سب کچھ ہیں اس کے لئے ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ کا بغور مطالعہ کرو۔ ان سب صفات کی آیات موجود ہیں۔ رب فرماتا ہے ویزکمہم و یعلمہم الكتاب والحکمت۔ اور فرماتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم و تذکمہم بہا وصل علیہم ان لا یخ اور فرماتا ہے ولوانہم اذ ظلموا انفسہم اور فرماتا ہے عزیز علیہم ما عنتم اور فرماتا ہے۔ رسولاً شہدا علیکم اور فرماتا ہے وبالْمُؤْمِنِينَ رء و ف رحیم۔ خیال رہے کہ رسالت کے متعلق ارشاد ہوا یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً اور رشتہ رحمت کرم کے متعلق فرمایا یا المؤمنین روف رحیم یہ فرق ہے رسالت اور کرم و

رافت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لئے ہیں مگر رؤف و رحیم صرف مسلمانوں کے لئے اعلیٰ مرتبہ تو بے شمار ہیں یہاں موقعہ نہیں ورنہ ان پیش کردہ آیات کی وہ تفسیر کی جاتی جس سے مومنوں کے ایمان تازہ ہو جاتے انشاء اللہ ان آیات کے ماتحت ان کی تفسیر عرض کی جاوے گی۔ رب تعالیٰ مجھے موقعہ دے کہ ان آیات میں اپنے نبی کی شان بیان کروں اپنے ارمان نکالوں۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے بجلی کپاؤر ایک ہے لیکن بلب کے ذریعے روشنی دیتا ہے۔ برقی چمکے کے ذریعہ ہوا۔ بیٹر کے ذریعہ سخت گرمی اور فرج کے ذریعہ سخت ٹھنڈک۔ فرضیکہ جیسا ذریعہ ویسا اس کا ظہور اگر بغیر وسیلہ پاور ہاتھ میں آجائے تو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی ایک صفت ہے اگر ہم اس قدرت سے بواسطہ نبی تعلق رکھیں تو رحمت کرم عنایت بخشش بندہ نوازی سے اس کا ظہور ہوتا ہے اللہ قادر ہے کہ مسلمانوں کو بخش دے انہیں جنت دیدے انہیں اپنا دیدار عطا فرماوے مگر کیسے بواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن اگر یہ واسطہ درمیان میں نہ ہو تو ان قدرت کا ظہور عذاب قہر جباریت سے ہوتا ہے۔ خدا قادر ہے کہ کافروں کو جہنم میں ٹھونس دے ان پر دنیا میں غضب و قہر نازل فرماوے انہیں زمین میں دھنساوے وغیرہ وغیرہ یہاں بغیر وسیلہ نبوت۔ قدرت الہی کا ذکر ہے دوسری جگہ وہی قادر مطلق ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادى الذین اسر فوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمتہ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً فرماوے محبوب کہ اے میرے بلورودہ جو اپنی جانوں پر عقلم کر بیٹھے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں اللہ سارے گناہ بخش دے گا کچھ وہی قدرت جو کافروں کے لئے قہر و غضب کی شکل میں تھی وہ مسلمانوں کے لئے رحمت و مغفرت کی شکل میں ظاہر ہے کیوں اس لئے کہ مسلمانوں تک یہ قدرت بواسطہ رحمتہ للعالمین پہنچ رہی ہے۔ فرضیکہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قادر ہے۔ ولیوں پر بھی قادر ہے۔ گنہگاروں پر بھی قادر ہے نیک کاروں پر بھی قادر۔ کافروں پر قادر بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکان تک بلائے اپنا دیدار دکھائے اپنا محبوب بنائے سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجے وہ قادر ہے کہ اپنے ولیوں کو اپنا قرب بخشے وہ قادر ہے کہ ہم گنہگاروں کو بخش دے وہ قادر ہے کہ کفار کو دوزخ میں ڈال دے رب تعالیٰ کی حمد اس طرح نہ کرو جس میں اس کے بدوں کی بے ادبی ہو بلکہ اس طرح کرو کہ اس کے مقبولوں کی عظمت کا اظہار ہو جو یوں کہے کہ رب قادر ہے کہ ولیوں کو دوزخ میں ڈال دے وہ قادر ہے کہ ابو جہل کو جنت میں بھیج دے وہ رب کی حمد نہیں کر رہا ہے بلکہ کفر تک رہا ہے جس توحید میں اللہ کے بندوں کی توہین ہو وہ توحید شیطانی ہے دوزخ کا راستہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ شعر

وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بتایا ہمیں بھیک مانگتے کو تیرا آستان بتایا

صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں میں تعدد ہے جیسے تارے یا لوہا ہو یا بھائی دوست یا جسم کے اعضاء اور بعض نعمتوں میں تعدد نہیں۔ وہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہیں جسے باپ یا جسم میں دل یا آسمان کا چاند ایسے ہی عالم روحانیت میں ولی عالم صحابی تا جی بست ہو سکتے ہیں۔ مگر مصطفیٰ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسرا نہیں ہو سکتا اللہ اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک نہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت میں وحدہ لا شریک نہ ہیں۔ نہ دوسرا خدا ہو سکتا نہ دوسرا مصطفیٰ جب یہ معاملہ ہے تو جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جائیں تو اس کا ٹھکانہ کہیں نہیں یہی مقصد ہے اس فرمان کا کہ لست علیکم ہو کول۔ اسی لئے قیامت میں بارگاہ رب العالمین میں حساب و کتاب کے لئے پیش ہونے سے پہلے ساری خلقت

ملاش کرتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، ہر حال یہ آیت کریمہ طریقت کے بیش بہا سائل بخاری ہے۔

وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي الْبَيْنِ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا

اور جب دیکھو تم ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں کھسے ہوئے ہیں تو منہ پھیر لو ان سے یہاں تک کہ مغنوں ہو اور سے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیرے جب تک اور بات میں

فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى

جاوے کسی بات میں اس کے علاوہ اور اگر کبھی بھلا دے تم کو شیطان پس نہ بیٹھو تم بعد یاد آنے کے نہ پڑے اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر نگاہوں کے پاس :

مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

ساتھ ظالم کون کے اور نہیں ہے اور ان لوگوں کے جو پرہیزگاری کرتے ہیں ان کے حساب میں بیٹھو اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب میں کچھ نہیں ہاں

وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ۝

سے کوئی چیز اور لیکن نصیحت شاید وہ پرہیزگاری جائیں
نصیحت دینا شاید وہ باز آجاویں

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں کفار کا ایک خصوصی عیب بیان ہوا تھا۔ یعنی قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا اب مسلمانوں کو ان جھٹلانے والوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی کفر کرنے والوں کی برائی کے ذکر کے بعد ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کی برائی کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں کفار کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا کہ ان پر اونچے سے عذاب آسکتا ہے اب ان کے ساتھ میل جول رکھنے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم ان کے ہم پیالہ ہم نوالہ رہے اور ان پر عذاب آیا تو تم بھی عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیات کریمہ میں یوں کا ذکر ہوا اب یوں کی صحبت سے انہوں کو روکا جا رہا ہے کہ کفر و بے دینی اذکر لگنے والی بیماری ہے۔ اس سے ایسے ہی بچو جیسے طاعون کی بیماری والوں سے بچتے ہو۔

شان نزول : (۱) کفار مکہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تو انہیں جلانے ستانے کے لئے قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت جبریل بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس بکنے لگتے اور ہجرت سے پہلے مسلمانوں میں انہیں روکنے کی طاقت نہ تھی۔ تب پہلی آیت کریمہ و اذا راہت الخ نازل ہوئی۔ (خازن وغیرہ) (۲) جب پہلی آیت و اذا راہت الذین الخ نازل ہوئی تو

مسلمانوں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو کفار کے پاس بیٹھنا حرام ہے تو ہم کوئی دینی و دنیاوی کام نہیں کر سکتے۔ کیونکہ کفار تو ہر جگہ حتیٰ کہ مسجد حرام شریف میں بھی موجود رہتے ہیں تو ہم حرم شریف میں نماز کعبتہ اللہ شریف کا طواف کیسے کریں تب دوسری آیت وما علی الذین ینفقون الخ نازل ہوئی۔ (تفسیر کبیر و معانی مدارک وغیرہ)۔

تفسیر : واذا راہت یسرا اذا عموم ظرف کے لئے ہے معنی جب کبھی راہت و راحت سے بنا ہے معنی دیکھنا اور دیکھنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے دل سے بھی پہلی صورت میں یہ ایک مفعول چاہتا ہے۔ دوسری صورت میں دو مفعول یسرا آنکھ سے دیکھنا مراد ہے۔ کیونکہ یسرا ایک مفعول آیا ہے آنکھ سے دیکھنا حقیقی بھی ہوتا ہے جیسے بیٹا آدمی کسی کو دیکھے اور حکمی بھی ہوتا ہے جیسے بیٹا آدمی کسی کو دیکھے یعنی محسوس کرنا کہ اسے آنکھ سے تو نظر نہ آئے مگر محسوس ہو جائے یسرا مطلقاً دیکھنا مراد ہے خواہ بیٹا آدمی اپنی آنکھوں سے ایسے بے دینوں کو دیکھے یا بیٹا آدمی ایسے لوگوں کو محسوس کرے دونوں کو وہاں سے ہٹ جانے کا حکم ہے حقیقی اور حکمی دیکھنے کا فرق حضرات صحابہ میں اس طرح ہے کہ جناب صدیق و فاروق وغیرہم صحابہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتاً دیکھا اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً دیکھا اور دونوں صحابی ہیں۔ نہایت قوی بات یہ ہے کہ راہت میں خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ مسلمان سے ہے کیونکہ اگلا مضمون ہی بتا رہا ہے یعنی اے مسلمان اے قرآن پڑھنے والے جب کبھی تو دیکھے پائے۔ الذین ینفکون لہی ایہا تانا یہ عبارت راہت کا مفعول ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ الذین سے مراد مشرکین ہیں کہ آیت کا نزول انہیں کے متعلق ہے بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد یسود و نصاریٰ اہل کتاب کفار ہیں مگر حق یہ ہے کہ سارے فرقے ہی مراد ہیں خواہ مشرکین ہوں یا اہل کتاب یا کلمہ گو بے دین بظاہر مسلمان درحقیقت دشمن دین ینفکون بنا ہے خووض سے معنی پانی میں گھسا اصطلاح میں کسی بات یا کسی کام میں مشغول ہو جانے کو خووض کیا جانے لگا اب بطور دل لگی مذاق کسی بات میں مشغول ہونے کو خووض کہتے ہیں۔ کیونکہ پانی میں گھسا ہلاکت کا ذریعہ ہے ایسے ہی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا بریلوی دہلاکت کا ذریعہ ہے۔ (تفسیر صلیبی) خیال رہے کہ جیسے سمندر میں جانا چند طرح کا ہوتا ہے۔ مچھلی لینے کو موتی لینے کو، خمیر لینے کو سمندر عبور کرنے کو اور جان دینے کو کہ ڈوب کر جان دے دی جاوے پہلے تین داخلے مفید ہیں آخری چوتھا داخلہ مضربوں ہی قرآن کریم میں سوچ بچار چار قسم کے ہیں۔ تنگ نظر، غمور اور خووض ظاہری خوبیاں سوچنا تنگ ہے۔ قرآن کی اندرونی خوبیاں سوچنا اس کے اسرار نکالنا ہے اس کے احکام میں سوچ بچار غمور ہے اور قرآن مجید میں عیب نکالنے سے بگاڑنے کے لئے سوچ بچار خووض کرنا کفر ہے کفار کا کام ہے یسرا آخری قسم کا سوچ بچار یعنی خووض کلز کر ہے۔ آیات سے مراد آیات قرآنیہ احوث نبویہ۔ اسلامی احکام شرعی قوانین سب ہی ہیں کہ یہ سب آیات اللہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آیات سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باہر کلت ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آیات الہیہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فعل ہر لہذا آیت الہی ہے۔ خیال رہے کہ قرآن کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی بھی پانچ قسمیں ہیں۔ دیکھنا تکنا نظارہ کرنا زیارت کرنا، آگاہ گھورانا انسان وہ چہرہ دیکھنے سے صحابی مومن بنتا ہے وہ چہرہ کتنے سے مغفور بلکہ محفوظ بنتا ہے۔ مگر گھورنے سے سخت کافر بن جاتا ہے۔ محبت سے دیکھنا دیدار ہے بخشش کی امید گناہوں کی معافی کے لئے اس طرح دیکھنا جیسے فقیر بھکاری سخی کلنہ یا مجرم سید کار مرہا کریم حاکم کلنہ

تکلفی بات نہ کر دیکھتے ہیں یہ تکنا کھلاتا ہے اور عداوت بغض سے دیکھنا جیسے دشمن دشمن کو آتا ہے کہ کمال چوٹ ماروں یہ ہے گھورنا اس سے کفر میں اور سختی پیدا ہوتی ہے اس تاکنے گھورنے کا یہاں ذکر ہے۔ غرضیکہ تاکنے اور تکنے میں بڑا فرق ہے چونکہ امانت میں اتنی وسعت ہے اس لئے یہاں فی القرون نہ فرمایا بلکہ فی امانت ارشاد ہوا دینا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات اور ساری صفات کی آیت ہیں۔ لا عرض عنہم یہ عبارت جزا ہے اذ امانت کی اس میں بھی خطاب ہر مسلمان سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق نہیں جیسا کہ اگلے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے اعراض بنا ہے اعراض سے جس کلامہ عوض معنی چوڑائی ہے چونکہ کسی طرف سے منہ پھرتے ہیں منہ کی چوڑائی اس طرف ہو جاتی ہے۔ کان کپٹنی رخسارہ اس لئے منہ پھرنے کو اعراض کہا جاتا ہے یہاں منہ پھرنے سے اس مجلس سے اٹھ جانا لوگوں سے دور ہو جانا ان کی باتیں نہ سنا مراد ہے۔ اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو یہ کرے اگر طاقت ہو تو ان کو ہاتھ سے زبان سے روک دے یہ روکنا بھی اعراض کی ہی ایک قسم ہے اس معنی سے یہ آیت منسوخ نہیں۔ تفسیر صلوٰی نے اسے آیات جملہ سے منسوخ مانا ہے ان کے نزدیک اعراض کے معنی ہیں نہ انہیں منع کرنا نہ ان کی بات سنا صرف وہاں سے ہٹ جانا ہے کہ اس معنی سے یہ آیت منسوخ ہی ہوگی۔ حتیٰ بعوضوا فی حدیث لغویہ یہ اعراض کی انتہا کا ذکر ہے۔ حتیٰ انتہا کے لئے ہے بعوضوا کا فاعل وہی دل تھی مذاق کرنے والے کفر ہیں حدیث سے مراد عام بات چیت ہے لغویہ حدیث کی صفت ہے وہ کا مرجع وہی امانت ہے چونکہ آیات بھی حدیث ہیں معنی بات چیت اس لئے واحد مذکر ارشاد ہوا اور اگر امانت سے قرآن مجید یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں تو لغویہ فرمانا بالکل واضح ہے (روح المعانی و بیان کبیر وغیرہ) واما ہنسک الشیطان یہ مسئلہ کی دوسری صورت کا بیان ہے اما دراصل ان ما تخالف شرطیہ ما زائدہ عموم کے لئے یعنی اگر کبھی ہنسنا ہماری قراۃ میں پہلے نون کے سکون سین کے کسرہ سے ہے باب افعال سے دوسری قراۃ میں ہنسنا پہلے نون کے فتح سین کے شد سے ہے باب تنغیل سے دونوں کے معنی ایک ہیں اگر بھلا دے کاف میں خطاب مسلمان سے ہے نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کافرین شیطان ہنسنا تعالیٰ مسلمان ہو چکا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اچھی بات بھلائے نہ اس سے روکے رہا الیس اس کا او حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتا نہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے تا کہ لوگوں کو بھول چوک خطا کے مسائل معلوم ہو جو شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی تفسیر روح المعانی نے یہ سارے خطبات حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانے ہیں انہوں نے یہاں بڑے غوطے کھائے ہیں اور کہا ہے کہ یہ فرضی صورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھول کر ان کفار کی ایسی ذلیل مجلسوں میں شریک نہ ہوئے آخر میں اسی کو ترجیح دی کہ یہ خطبات مسلمان سے ہے۔ پھر بھول کی بہت قسمیں کیس اور تحقیق کی کہ کون سی قسم کی بھول حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتی ہے کون سی نہیں یہ مفصل گفتگو ہاں ہی دیکھو فقیر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے نفسانی بھول شیطان بھول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے منقرنک فلا تنسی الا ما شاء اللہ اس کی تحقیق انشاء اللہ اسی آیت کی تفسیر میں ہوگی۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز فجر کے وقت سوتا رہنا نماز قضا یا تنگ ہو جانا غفلت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ رب تعالیٰ سے ہر کلامی میں مشغولیت کی بنا پر تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں غفلت نہیں ہوتی اس لئے نیند سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں جاتا۔

(حدیث) مولانا فرماتے ہیں شہرہ

گوچہ ہر غیبے خدا مارا نمود دل دریں لحظہ بحق مشغول بود

فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ یہ عبارت واما ہنسینک کی جزاء ہے یہاں بھی لا تقعد میں خطاب مسلمان سے ہے نہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے حق یہ ہے کہ قعود جلوس دونوں ہم معنی ہیں معنی بیٹھنا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کھڑے سے بیٹھنا قعود ہے لیکن اسے اٹھ کر بیٹھنا جلوس اسی لئے قبر میں مردے کو بٹھالینے کے لئے حدیث شریف میں بجلسا نہ فرمایا گیا واللہ اعلم یہاں لا تقعد کے معنی ہیں نہ بیٹھو اور نہ بیٹھے رہو۔ ذکری مصدر ہے معنی ذکر جس کے معنی ہیں یاد آجاس کے سوا کوئی مصدر بروزن لعلی نہیں آیا (روح البیان) ذکر کے آٹھ معانی ہم دوسرے پارے میں عرض کر چکے ہیں یاد، تذکرہ، نصیحت، عزت، حرج، چا، بڑائی وغیرہ یہاں معنی یاد آجنا ہے چونکہ آیات الہیہ کا مذاق اڑانا کفر و شرک و ظلم ہے اور مذاق اڑانے والے لوگ ظالم ہیں اس لئے یہاں معہم نہ فرمایا بلکہ مع القوم الظالمین ارشاد ہوا مع ظرف ہے لا تقعد کا چونکہ بحول خطا شریعت میں معاف ہے اس لئے یہاں بعد الذکری کی قید لگائی و ما علی الذین یتقون یہ جملہ نیا ہے جس میں حضرات صحابہ کی اس معذرت کا جواب دیا گیا ہے جو شان نزول میں عرض کی گئی و لو ابدا ایہ ہے اور ما معنی لیس یتقون میں تقویٰ سے مراد کفر و شرک سے بچنا ہے۔ لہذا اس سے سارے مسلمان مراد ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تقویٰ سے کفار کی محبت، تہنیت، حمایت دل کے میلان سے بچنا مراد ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ تقویٰ کے دو معنی ہیں ذرنا اور بچنا اگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو معنی ذرنا ہوتا ہے جیسے اتقوا اللہ اور اگر اس کے بعد آگ کا ذکر ہو تو معنی بچنا ہوتا ہے جیسے وا تقوا النار چونکہ یہاں کوئی ذکر نہیں تو یہاں دونوں معنی درست ہیں یعنی بچتے ہیں وہ بد عقیدگی سے یا بچتے ہیں محبت کفار سے یا بچتے ہیں ان کے بکو اس میں رغبت کرنے سے یا بچتے ہیں دل کی حاضری سے کہ مجبوراً ان کے جسم تو کفار کے ساتھ ہو جاتے ہیں مگر ان کے دل ان کے پاس نہیں ہوتے دل تو دلدار کے پاس ہوتے ہیں۔ غرضیکہ یتقون میں بہت سے احتمالات ہیں اور اگر تقویٰ معنی ذرنا ہے تو یا تو اپنے ایمان کے جاتے رہنے سے ذرنا مراد ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے ذرنا مراد یعنی وہ ان لوگوں میں جائیں ضرورۃً ان کے پاس نہیں مگر اپنے ایمان سلب ہو جانے کا کھڑکا ان کے دل میں لگا ہو یا خوف خدا ان کے دل میں ہو تو وہ صحبت نہ انہیں نقصان دے گی نہ ان پر پکڑ ہوگی بجلی کے پاور کو ہاتھ لگ جاوے تو ہلاک کر دیتا ہے لیکن اگر ہاتھوں پر ربڑ کا تھیلہ چڑھا ہو تو پاور نقصان نہیں دیتا کفار کی صحبت ایمان ضائع کرنے والا پور ہے لیکن اگر دل پر تقویٰ اور خوف خدا کا تھیلہ چڑھا ہو تو پھر سفر نہیں ہوتی غرضیکہ یتقون کے پانچ معنی ہیں۔ من حسابہم من شینی۔ اس جملہ کی بہت ترکیبیں ہیں آسان ترکیب یہ ہے کہ من شی اسم ہے ما کا اور رفعی حالت میں ہے اور من حسابہم حل مقدم ہے من شینی کا من شینی کا من زائدہ ہے۔ استغراق کے لئے اور من حسابہم میں من تبیین ہے اس صورت میں آیت کے معنی بالکل ظاہر ہیں یعنی متقی مسلمانوں پر کفار کے دل لگی مذاق کے حساب میں سے کچھ نہیں اگر وہ کسی ضرورت سے وہاں جائیں یا بیٹھیں جہاں یہ دل لگی مذاق ہو رہا ہے تو یہ مجبور مسلمان گنہگار نہیں و لکن ذکری لعلم یتقون یہ عبارت پچھلی عبارت سے ایک دوہم دور کر رہی ہے اس لئے یہاں لکن ارشاد ہوا جو دوہم دور کرنے کو آتا ہے ذکری بنا ہے ذکر سے معنی نصیحت ہے یا معنی برائی کرنا ذکری سے پہلے یا تو علیہم پوشیدہ ہے تو ذکری تو مبتدا ہونے کی وجہ سے پیش آیا واذ کروا پوشیدہ ہے تو ذکری مشغول

مطلق ہونے کی وجہ سے نصب کی حالت میں ہے یہاں ذکری سے مراد منہ سے نصیحت کرنا یا ان کے اس برے کام کی برائی کرنا ہے یا اپنے چہرہ اپنی حرکات سے ناپسندیدگی ظاہر کرنا ہے یا بقدر طاقت انہیں اسلام کی تبلیغ کرنا اور ہو سکتا ہے کہ ذکری معنی یاد دلانا ہو یعنی انہیں یاد دلادو کہ تم کون ہو اور رب تعالیٰ کون ہے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون اگر یہ تمنا ہا تم یاد رہیں تو بندہ گناہ نہ کر سکے یہ یاد دلانا زبان سے ہو یا اپنے عمل سے یا اپنی نظر سے جیسے جنید بغدادی نے شرابیوں کو یہ یاد دلایا کہ انہیں نمازی پہنایا یا یزید سہامی نے یہ یاد دلایا کہ ایک زانیہ عورت کو اللہ و لہ نہ بولنا یا ذکری پہلے ہے تقویٰ بعد میں تخم کی کاشت پہلے ہوتی ہے پیدوار بعد میں جب تخم کی کاشت ہو تو بارش مفید ہوتی ہے یہاں لعل یا تو شکم کے لئے ہے یا امید کے لئے اور یہ شکم و امید ان مسلمان نا محسن کے لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ شکم یا امید سے پاک ہے لعلہم میں ہم کامر جمع وہی دل گلی مذاق کرنے والے کفار ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا ہتھوڑا ہے تقویٰ سے معنی ڈرنا یا بچنا یا پرہیز گار بننا یعنی اگر مسلمان ان بد نصیب کفار کے پاس بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں تو محرم نہیں مگر ان پر لازم ہے کہ قوی یا دلی یا عملی نصیحت انہیں ضرور کریں ان کی حرکت کی برائی ان پر ظاہر کر دیں اس امید سے کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں یا شاید اس حرکت سے بچ جائیں۔

خلاصہ و تفسیر: اے مسلمان جب تو ایسے لوگوں کو دیکھے جو آیات قرآنیہ یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا حضور کی ذات گرامی (جامع آیات) کا مذاق اڑانے دل گلی کرنے میں مشغول ہیں تو تو ان کے پاس نہ تو بیٹھ نہ ان کی اس حرکت میں کسی طرح شرکت کر نہ ان کی اس گفتگو کو رغبت سے سن بلکہ یا انہیں اس حرکت سے روک دے یا وہاں سے چلا جا جب تک کہ وہ یہ ذکر چھوڑ کر دوسری بات شروع نہ کر دیں تب تک ان سے دور رہا اگر کبھی تجھے شیطان ہمارا یہ حکم بھلا دے اور تو بھول کر وہاں بیٹھ جائے تو ہماری یہ ممانعت یاد آجانے پر فوراً وہاں سے ہٹ جا ایک آن کے لئے اب وہاں نہ بیٹھ کہ وہ قوم ظالم ہے ان کے ساتھ نشست برداشت کرنے والا بھی ظالم ہے ہاں جو مسلمان کسی وجہ سے وہاں بیٹھنے وہاں جانے پر مجبور ہوں تو ان کفار کا حساب ان مجبوروں سے نہ لیا جاوے گا اور یہ مجبور مسلمان گنہگار نہ ہوتے مگر خیال رکھنا کہ مجبوری کا بہانہ بتانوں سے ان کی طرف رغبت نہ کرنا بلکہ ایسی مجبوری میں بھی بقدر طاقت انہیں نصیحت کرنا ان کے اس عمل کی برائی ظاہر کرنا اس امید پر کہ شاید یہ لوگ ان حرکتوں سے باز آجائیں خدا تعالیٰ دے تو مسلمان ہو جائیں اس صورت میں تجھے اجر و ثواب ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی صحبت کی چند صورتیں ہیں اور ان کے الگ الگ احکام رغبت کے ساتھ یہ کفر ہے لاپرواہی کی وجہ سے صحبت یہ حرام ہے۔ نفرت کے ساتھ صحبت نہ جائز ہے بشرطیکہ ضرورۃً ہو۔ انہیں تبلیغ کرنے کے لئے صحبت یہ ثواب ہے۔ یہاں دونوں آیتوں میں ان تمام قسموں کو کھرا ہے۔

فائدہ : ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: بے دینوں کی مجلسوں میں ان کے جلسوں میں مسلمان کو جانا ان میں شریک ہونا ان کی تقریریں سننا حرام ہے۔ ان کی تائید کرنا کفر ہے یہ فائدہ لا عرض سے حاصل ہوا اس سے وہ مسلمان عبرت چکریں جو ماتم مرثیوں، تعزیوں، علم وغیرہ روافض کے جلسوں میں بے دھڑک شرکت کرتے ہیں ان کی روافض بھالتے ہیں وہاں تماشا دیکھنے کے لئے جانا بھی حرام ہے ہم نے دیکھا کہ ہندوؤں کے رام لیلوں و سہرہ تک میں مسلمان جانے سے نہیں رکتے۔ دوسرا فائدہ: اگر کسی جگہ مسلمان بیٹھا ہو اور وہاں بے دین آکر کو اس شروع کر دیں تو ان کو طاقت سے روک دے یہ فائدہ لا عرض عنہم کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا ان کو بھگا دے خود نہ بھاگے ایسے بد باطنوں کے

لئے میدان چھوڑنا خود وہاں سے بھاگ جانا سخت غلطی ہے اس لئے یہاں فاعروض فرمایا یہ نہ فرمایا کہ وہاں سے بھاگ جاؤ انہیں وہاں سے ہٹا دینا بھی اعراض کی ایک قسم ہے۔ تیسرا فائدہ: ایسی جگہ سے اگر کفار کو ہٹانا انہیں روکنا ممکن نہ ہو تو مسلمان خود وہاں سے ہٹ جاوے یہ فائدہ اعروض کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: دنیاوی بات چیت دنیوی کاروبار کے لئے کفار کے پاس مسلمان کا بیٹھنا ان سے باتیں کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ فائدہ حتی بغوضوا الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: بد مذہبوں بے دینوں کی کتابیں پڑھنا ان کا مطالعہ کرنا حرام ہے کہ اس میں اپنے پھسل جانے کا خطرہ ہے یہ فائدہ بھی فاعروض عنہم سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: اگر کبھی مسلمان بھولے چوکے غلطی سے کفار اور بد مذہبوں کے جلسوں، جلسوں، تقریروں میں چلا جاوے تو خیال آجانے پر فوراً وہاں سے ہٹ جاوے ورنہ اب گنہگار ہو گا یہ فائدہ لا تقعد بعد الذکری الخ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: اگر مسلمان کو کفار کے جلسوں، جلسوں میں ضرورتاً "جانا پڑ جاوے دل سے ناراض ہو تو گنہگار نہیں جیسے کوئی مسلمان سپاہی انتظام کے لئے بجلی والا لاؤڈ سپیکر والا مسلمان وہاں اپنی ڈیوٹی دینے وہاں جائے تو گنہگار نہیں یہ فائدہ وما علی الذین يتفقون الخ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: کفار کے جلسوں میں تردید یا تبلیغ کے لئے جانا جائز بلکہ ثواب ہے رغبت کے لئے جانا ضرورتاً جاتا۔ تردید کے لئے جانا تبلیغ کے لئے جانا ان سب میں بڑا فرق ہے ان کے احکام جدا گانہ ہیں یہ فائدہ ولكن ذکری الخ سے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون و فرعونوں کے دربار میں بھیجا کہ فرمایا اذہب الی فرعون انه طغی یہ بھیجا فرعونوں کو تبلیغ دین فرمانے کے لئے تھا۔ لہذا وہ آیت کریمہ اس آیت کے خلاف نہیں۔

پہلا اعتراض: اگر بد مذہبوں بے دینوں کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کے گھر میں کیوں رہے تھے وہ حضرات تو برسوں کفار کے گھروں میں رہے۔ جواب: ان ہستیوں کا ان لوگوں کا وہاں رہنا اس حکم کے آنے سے پہلے تھا نیز اب بھی کفار کے پاس رہنا مسلمان کے پاس اٹھنا بیٹھنا دنیوی ضرورت کے لئے جائز ہے یہاں تو یہ ارشاد ہے کہ جب وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہوں کفر تک رہے ہوں تب ان کے پاس نہ بیٹھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو رب تعالیٰ نے اپنی شان دکھادی کہ جس بچہ کی روک کے لئے فرعون نے بنی اسرائیل کے اسی ہزار بچے ذبح کر دیئے اس فرزند کو اسی کی گود میں پرورش کرا دیا پھر موسیٰ علیہ السلام نے کبھی فرعون کی تائید نہ کی بچپن شریف میں اس کی ڈاڑھی پکڑ کر اس کے طمانچہ مار دیا۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار جہاں کفر تک رہے ہوں وہاں سے مسلمان بھاگ جاویں اس میں تو انہیں اور بھی کفر کا موقع دینا ہے کفار کو بھگانا مکمل ہے بھاگ جانا مکمل نہیں یہ تعلیم درست نہیں (آریہ)۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ مسلمان کو اعراض کا حکم دیا گیا نہ کہ وہاں سے بھاگ جانے کا اعراض یعنی ان سے متنفر ہو جانے کی صورتیں تین ہیں۔ کفار کو وہاں سے ہٹا دینا۔ انہیں اس کو اس سے روک دینا یا طاقت سے یا تبلیغ سے اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو سکیں تو خود وہاں سے ہٹ جانا بعض صورتوں میں ہٹ جانا بھی حکمت و مصلحت سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی اس ہجرت میں ہزار بار اذتھے جو بعد میں کھلے۔ تیسرا اعتراض:

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ظالم قوم کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے پھر انہیں تبلیغ و ہدایت کیسے کی جاوے گی۔ قریب رہ کر تبلیغ اعلیٰ ہے دور کی تبلیغ سے۔ جواب: یہاں محبت و الفت سے کفار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع فرمایا گیا ہے خصوصاً جب کہ وہ

اسلام کے خلاف جو اس بک رہے ہوں تبلیغ کے لئے ان کے پاس آنا جانا ان سے الفت کرنا تا کہ نرمی و اخلاق سے وہ مائل بہ اسلام ہو جاویں یہ تو عبادت ہے۔ جیسا کہ آیت کی روشنی سے معلوم ہو رہا ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت میں سارے خطابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کو بھول چوک ہو سکتی ہے شیطان انہیں بھکا سکتا ہے۔ بھلا سکتا ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبلی کو قتل کراویا آپ نے خود فرمایا ہذا من عمل الشیطان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بھول چوک ہوئی۔ جواب: ہم نے ان جیسے سوالات کے جوابات اپنی کتاب قر کبیر یا رب مکرین عصمت انبیاء میں دیئے ہیں وہاں مطالعہ کرو سہل بطور اختصار اتنا سمجھ لو کہ شیطان کسی نبی سے گناہ نہیں کرا سکا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بعض نبیوں کو اس نے دھوکہ دیا جس سے انہیں خطایا نسیان ہو گناہ نہیں گناہ اور خطا میں بڑا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام کے وہم میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میرا گندم کھا لینا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا من عمل الشیطان اس کے معنی ہیں کہ قبلی کا اس اسرائیلی پر ظلم کرنا شیطان کا کام ہے نہ کہ اس قبلی کو مار دینا قتل سوزی قتل کافر تو عبادت ہے پھر اس میں بھی گفتگو ہے کہ ان حضرات کو شیطان نے یہ دھوکہ ان کے نبی بننے سے پہلے دیئے یہ سب گفتگو دیگر انبیاء کرام میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان مطلقاً دھوکہ نہ دے سکا آپ نے کبھی گناہ کا ارادہ بھی اس کا خیال بھی نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول یا نماز کے وقت سوتا رہ جانا رب تعالیٰ کی طرف سے ہے جس پر صد با شرعی مسائل مبنی تھے۔ یہاں خود آیت کریمہ اعلان فرماری ہے کہ اس جگہ عام مومن سے خطاب ہے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہاں ہی ارشاد ہے۔ وما علی الذین یبتغون من حسابہم من شئنی۔ معلوم ہوا کہ سارے خطاب متقی مومنوں سے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: بعض لوگ قرآن کریم میں خانہ میں ہیں۔ یعنی غوطے کھا کر جان گمانے والے اور بعض اس قرآنی سمندر میں خانہ میں ہیں یعنی قرآن میں سے موتی معجز نکالنے والے سمندر کا خائض جان گناتا ہے اور سمندر کا خواص موتی لاتا ہے۔ جو کسی کشتی میں کسی کی گمراہی میں سمندر میں قدم رکھے وہ موتی وغیرہ لاتا ہے جو خود چھٹا لگا دے وہ جاگتا ہے۔ یوں قرآن کے سمندر میں سنت مصطفوی کی کشتی میں سوار ہو جس کے پکتان آئمہ مجتہدین ہیں خواص بنے خواص نہ بنے یہاں ہم کو خانہ میں کے پاس بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ خواص کی صحبت کا حکم ہے جیسے انسان اپنی جان کی حفاظت کے لئے زہریلے جانوروں سے بھاگتا ہے مال کی حفاظت کے لئے چور ڈاکوؤں ٹھگوں سے دور رہتا ہے اپنی صحت و تندرستی کی حفاظت کے لئے نقصان دہ غذاؤں سردی گرمی سے بچتا ہے یوں ہی مومن کو چاہئے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے بے ایمانوں کی الفت بے دینوں کی صحبت سے دور رہے ورنہ اپنی دولت ایمان کھو بیٹھے گا طبیعت انسانی صحبت کا اثر لیتی ہے کسی سے کیا خوب فرمایا شعر

نفس از ہم نفس بگیرد خوی پر حذر باش ارتقاء خبیث

بادچوں برفضاء بدگذرد بوئے بد گیرد از ہوائے خبیث

جیسے ہو گندگی پر گند کر گندی ہو جاتی ہے انسان گندوں کی صحبت میں گندہ ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں شعر

تقرانی دور شواز یار بد یار بد بدتر بود از مار بد

مار بد تھا ہمیں بر جاں زند یار بد بدین و برائیاں زند

براسانپ جان لیتا ہے بریایا ایمان برپا کرتا ہے۔ اس لئے اس آیت کریمہ میں بروں کی صحبت سے سخت ممانعت فرمائی گئی ہے۔ وہ تعلق پر بیزار جو تبلیغ دین کے لئے ان کفار کے پاس جنہیں وہ انشاء اللہ انہیں اپنے رنگ میں رنگ دیں گے ان کے رنگ میں خود نہ رنگے جائیں گے کیونکہ وہ تو آفتاب نبوت کی دھوپ ہیں یا سمندر رسالت کی موج دھوپ گندی زمین کو خشک کر کے پاک کر دیتی ہے مگر خود ٹپاک نہیں ہوتی سمندر کی لہر صد ہا گندیوں کو بہا کر سمندر تک پہنچا دیتی ہے نہ لہر موج نپاک ہونہ سمندر بلکہ وہ گندی چیز پاک ہو جاتی ہے۔ حضرات اولیاء علماء گندوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر انہیں تھرا کر دیتے ہیں نہ ان کی ولایت ان گندوں کا اثر لے نہ علماء کا علم نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، صوفیاء فرماتے ہیں کہ پانی ہر چیز کو پاک کرتا ہے۔ لیکن اگر پانی خود ٹپاک ہو جاوے تو اس کو پاک کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ کثیر پانی میں فنا ہو جاوے دوسرے یہ کہ بستے پانی کے ساتھ رواں ہو جاوے 'فنا لور رواں ہونا اسے پاک کرتا ہے اس لئے ساتھ ہی ارشاد ہوا وَمَا عَلِيَ الَّذِينَ مِنْ حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ مگر خیال رہے کہ ہر شخص لہر یا موج نہیں لہتا ہر شخص اس کی جرات نہ کرے کتوں گندی سے ٹپاک ہو جاتا ہے آب رواں اور بڑا تلاب سمندر گندی کو پاک کر دیتا ہے یہ آیت کریمہ شریعت و طریقت کی جامع ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ زمین پر سورج دن نکالتا ہے زمین دنیا کے دن رات سورج کے طلوع و غروب سے ہیں اوروں کی دنیا کا دن نبوت کے سورج کی جگہ سے ہے اس سورج نے صحابہ کرام اہل بیت اولیاء اللہ صالحین، مومنین کے دلوں پر طلوع کیا دن نکال دیا۔ خود سورج میں کبھی رات نہیں آسکتی وہ تو خود رات دور کرنے والا ہے اس کی رات کون دور کرے یونہی عصیان، شیطان، نسیان، نافرمانی رحمن وغیرہ ہم سے سرزد ہو سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں رات آسکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلور نہیں ہو سکتے کہ وہیں رات کا امکان ہی نہیں۔ آپ نے انہیں سراج منیر بتلایا۔ لَئِذَا وَا مَّا بَنَسْنٰكَ الشَّيْطَانُ هُمْ جِيسَ كُنْهَارِوَلْ كَلَّ لَئِذَا

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكَرُوا

اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا اپنا دین کھیل کود اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو زندگی دنیاوی نے اور اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا اور قرآن

بِئْسَ اَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا سَفِيْعَةٌ

نصیحت کر داس سے یہ کہ پکڑا جاوے نفس اس سے جو اس نے کمایا نہیں ہے واسطے اس کے اللہ کے مقابلہ دہشت سے نصیحت دو کہ کہیں کوئی جان اپنے کئے پر پکڑی نہ ہلے اللہ کے سوا کوئی نہ اس کا کوئی حمایتی ہونہ سفارشی

وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوْا

نہ شفاعت کرنے والا اور اگر وہ یہ دیکھے ہر قسم کا فائدہ تو نہ دیا جاوے اس سے یہ لوگ وہ ہیں جو پکڑنے لگے اس وجہ سے لوہا کر اپنے عوص سارے فدے تو اس سے نہ لے جائیں یہ ہیں وہ جو اپنے کئے پر پکڑے گئے۔

لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٠٧﴾

جو کما یا انوں نے واسطے ان کے پینا ہے نیز گرم پانی سے اور سزا ہے دردناک اس وجہ سے جو کفر کرتے تھے انہیں پیسے کو کھوٹا پانی اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات کریمہ میں کفار کے ساتھ انھیں بیٹھنے سے مسلمانوں کو منع فرمایا گیا تھا اب انہیں مسلمانوں کو کفار سے دوسرے تعلق رکھنے سے منع فرمایا جا رہا ہے گویا خاص حکم کے بعد عام حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی دوستی نہ رکھو۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ کفار اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اب ارشاد ہے کہ وہ تو اپنے دین کو کھیل کود لگی مذاق بناتے ہیں اگر اسلام کا مذاق بنا میں تو ان سے کیا تعجب ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ مسلمانوں کو کفار کے یار نہ بناؤ اب ارشاد ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی بھی یار نہ ہو گا نہ مسلمان نہ ان کے ہم قوم کفار۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ مسلمان ضرورہ کفار کے ساتھ مل جل سکتے ہیں اب ارشاد ہے کہ یہ ملنا جلنا صرف ظاہری ہو دل سے ان کے ساتھ الفت نہ ہو گویا جسٹانی طے کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا۔ روحانی علیحدگی کا ذکر اب ہو رہا ہے۔

تفسیر : وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا۔ یہ عبارت نیا جملہ ہے اس لئے واؤ ابتدا یہ ہے ذر میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر مسلمان سے ذوالفعل سے ایسا فعل ہے جس کا مصدر کوئی نہیں اور صرف مضارع اور امری استعمال ہوتا ہے ماضی نمی اسم فاعل وغیرہ نہیں آتے لہذا فاعل غیر متصرف ہے یہاں چھوڑنے سے ان کی پروا نہ کرنا ان کے مسلمان نہ ہونے پر نرج و غم نہ کرنا مراد ہے لہذا آیت محکم ہے منسوخ نہیں ہے اگر اس کے معنی یہ ہوں کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو ان پر حملہ نہ کرو تو منسوخ ہے مگر پہلی توجیہ قوی ہے آیت منسوخ نہیں الذین سے مراد وہ ہی مشرکین و کفار ہیں جن کا ذکر پچھلی آیت میں گذرا اتخذوا دینہم متفعول چاہتا ہے چنانچہ اس کا پہلا متفعول دینہم ہے دوسرا متفعول لعبا ولہوا ہے اس عبارت کی بہت تفسیریں ہیں (1) دین سے مراد اسلام ہے۔ جس کا اختیار کرنا ان پر لازم تھا اور لعب و لہو معنی اسم متفعول ہے یعنی جو دین انہیں اختیار کرنا چاہئے تھا اس کا مذاق اڑاتے ہیں (2) دینہم سے مراد ہے ان کے گھریلو گھرے ہوئے مسئلے جیسے بچہ سانہ جانوروں کو حرام جاننا لہو و لعب سے مراد ہے اپنے جاہل باپ دادوں کی اندھی تقلید یعنی انہوں نے باپ دادوں کی اندھا دھند پیروی کو اپنا دین بنا لیا۔ (4) دین سے مراد ہے عید لعب و لہو سے مراد ہے کھیل تماشے یعنی ان لوگوں نے اپنی عید کا زمانہ کھیل کود اختیار کئے۔ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس کی عید بھی نماز قربانی فطر و خیرات سے منائی جاتی ہے یعنی مومن کی خوشی بھی عبادت سے لوا ہوتی ہے۔ ہندو ہولی دیوالی میں جو رنگ پھینکنا عیسائی بڑے دن کی خوشی رات بھر گننے ناپنے جوئے سے مناتے ہیں یہی حال تھا کفار عرب کا۔ (5) دین سے مراد ہے مذہب و ملت لعب و لہو سے مراد ہے دنیا کی مل و دولت عزت و آبرو یعنی ان لوگوں نے دنیا کو اپنا دین بنا لیا جس ذریعہ سے انہیں دنیا مل جاوے وہ ہی ان کا دین ہے۔ (تفسیر کبیر، خازن، معانی) خیال رہے کہ نفع بخش چیزوں سے رک جانا لعب ہے بیکار چیز میں وقت صرف کرنا لہو یہ دونوں لفظ قریب المعنی ہیں کھیل کود (روح البیان) وحرثہم الحیوة الدنیا۔ یہ کفار کڈو سرا عیب ہے یہ عبارت اتخذوا پر معطوف ہے اور واؤ عاطفہ صحت بنا

بے غمرد سے معنی دھوکا فریب بعض نے فرمایا کہ یہ بنا ہے شو سے معنی منہ پھیرنا۔ کافر سات طرح دھوکا کھاتا ہے ایک یہ کہ کافر دنیا کو اپنا مقصود سمجھتا ہے مومن اسے صرف راست کی منزل جانتا ہے۔ مقصود تو آگے ہے دوسرا یہ کہ کافر سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے لئے پیدا ہوا مومن سمجھتا ہے کہ دنیا میرے لئے بنائی گئی ہے اور میں اللہ کے لئے پیدا کیا گیا ان صلوتی و نسکی و معہای و معاتنی للہ رب العالمین۔ تیسرے یہ کہ کافر سمجھتا ہے کہ دنیا کی ہر حرام و حلال چیز لینے اور برتنے کے لئے ہے لہذا وہ حرام و حلال میں فرق نہیں کرتا جو سامنے آجائے کھا لیتا ہے۔ برت لیتا ہے۔ مومن سمجھتا ہے کہ حلال چیزیں میرے برتنے کے لئے ہیں حرام چیزیں چھوڑنے اور پرہیز کرنے کے لئے بلکہ جو چیز رب سے غافل کر دے وہ چھوڑنے کے لئے ہے چوتھے یہ کہ کافر بھوسہ دانہ میں فرق نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے یہ سب میری غذا ہے مومن یقین رکھتا ہے کہ دانہ میرے لئے ہے بھوسہ دوسروں کے لئے لہذا وہ اپنی حلال کھانگی سے زکوٰۃ صدقات نکالتا رہتا ہے یعنی کافر یہاں بوتلیں ہی کھاتا ہے کہ نام و نمود کے لئے خرچ کرتا ہے مومن ہوتا ہے دنیا میں کھاتا ہے آخرت میں کام یہاں کرتا ہے اجر بعد موت پاتا ہے۔ چھٹے یہ کہ کافر سمجھتا ہے کہ دنیا میری ہے یہ مجھ سے جدا نہ ہوگی مومن سمجھتا ہے کہ دنیا میری نہیں اسی لئے کافر دنیا سے روتا ہوا جاتا ہے مومن ہنستا ہوا جاتا ہے کوئی مسافر ریل سے اترتے ہوئے روتا نہیں کہ اس نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا ریل میری نہیں ساتویں یہ کہ کافر سمجھتا ہے کہ دنیا آرام کی جگہ ہے جو ہو سکے عیش کر لو مومن سمجھتا ہے کہ دنیا کام کی جگہ ہے برزخ آرام کی جگہ ہے آخرت انعام کا مقام حیوۃ دنیا کے معنی ہیں دنیا کی زندگی ہم نے بار بار عرض کیا ہے کہ دنیا کی زندگی دنیا کے لئے زندگی دنیا میں زندگی ان تینوں میں بڑا فرق ہے۔ حضرات انبیاء، اولیاء صالح مومنین کی زندگی دنیا میں زندگی ہوتی ہے دنیا کی زندگی نہیں ہوتی۔ دنیا زندگی میں آجلوے تو ہلاکت ہے اور زندگی دنیا میں رہے تو نجات ہے کشتی میں دریا آجائے تو ڈوب جائے گئی اور اگر کشتی دریا میں رہے تو ترے گی شہر۔

آب در کشتی ہلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پستی است

یعنی ان کی دنیاوی زندگی نے دھوکا دیا کہ وہ سمجھے کہ بس دنیا ہی میں جینا ہے اس کے بعد دوسری زندگی کو کئی نہیں جو عیش کرتا ہے یہاں ہی کر لو۔ یا دنیاوی کاروبار میں ایسے مشغول ہیں کہ انہیں آخرت کا کبھی خیال بھی نہیں آتا جو کبھی شد میں غوطہ لگائے وہ ہلاک ہو جاتی ہے اور جو کبھی کنارے سے شہ نہ لے لے وہ آرام سے رہتی ہے۔ غرضیکہ زندگی چند قسم کی ہے نفسانی زندگی جو غفلت میں گذرے شیطانی زندگی جو گناہوں میں گذرے ایمانی زندگی جو نیکیوں میں گذرے۔ رحمانی زندگی جو فانی الرحمن ہو اس کے لئے کبھی فنا نہیں پہلی دو زندگیاں کفار کی ہیں انہیں کو الحیوۃ الدنیا یعنی حقیر زندگی کہا گیا۔ تیسری زندگی عام مومنین کی جو تھی زندگی صالحین کی و ذکر یہ یہ عبارت معطوف ہے فہو پر اس میں بھی خطاب یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر مسلمان سے ذکر بنا ہے تذکیر سے معنی نصیحت کرنا یا دو لانا اور لانا یا لانا ہر معنی درست ہیں ہمسے مراد قرآن مجید ہے یا اسلام دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ذکر بالقرن من بغاف و عید وہ آیت کریمہ اس آیت کی تفسیر ہے اس کا مفعول وہ ہی کفار ہیں یعنی اس قرآن سے ان کفار کو ڈراتے رہو وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں تم اپنا کام کئے جاؤ یا اس قرآن کے ذریعہ انہیں وہ عمد و بیان یاد دلاؤ جو وہ ہم سے کر گئے ہیں۔ ہماری اطاعت فرماؤ اور انہیں اس قرآن کے ذریعہ انہیں ان کا انجام اور ان کا سبب یاد دلاؤ کہ پہلے وہ قطرہ تپاک تھے آئندہ ذرہ خاک بن جائیں گے یا انہیں اس قرآن کے ذریعہ عزت دو و انہ اذکو لک و القومک۔ خیال رہے کہ قرآن کریم نصیحت عزت پائی حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے والے عزت

دینے والے پاک کرنے والے اور حاکم ہیں اس لئے ذکر میں خطاب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور قرآن کریم کے لئے ارشاد ہوا یعنی آپ نصیحت کرو بذریعہ قرآن مجید۔ ان تبسل نفس بما کسبت۔ یہ عبارت ذکر کا مفعول ہے۔ ان کے بعد لا پوشیدہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا دو سرا مفعول ہو۔ تبسل بنا ہے بسل سے معنی روکنا محروم کر دینا پکڑ لینا اس لئے پہلو ان کو باسل کہتے ہیں۔ نفس سے مراد کافر آدمی ہے ما کسبت سے مراد ہے ان کا کفر و شرک کرنا یعنی ان کفار کو قرآن کے ذریعہ اس سے ڈراؤ کہ قیامت کے دن انسان اپنے کفر و شرک وغیرہ کی وجہ سے پکڑ لیا جائے دوزخ میں قید کر دیا جاوے آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دیا جاوے۔ لس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع۔ یہ کافر کی دوسری سزا کا بیان ہے یہ عبارت یا تو تبسل سے حل ہے یا اس پر معطوف لہا سے مراد وہی کافر نفس ہے جس کا ذکر ان آیات میں ہو رہا ہے۔ دون کے بت معنی ہیں۔ سوا، مقل، علیحدہ دور منقطع جب لفظ دون الوہیت یا عبادت کے ساتھ آوے تو معنی سوا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی اللہ ہے نہ کوئی معبود مگر جب مدد یا ولایت یا شفاعت کے ساتھ آوے تو معنی مقابل ہوتا ہے کیونکہ مومنوں کے مددگار اللہ تعالیٰ بھی ہے اور اس کے مقرر کردہ بندے بھی اور کافروں کا مددگار اللہ تعالیٰ بھی نہیں اور کوئی زندہ بھی نہیں وہاں سوا کے معنی بن سکتے ہی نہیں یہاں ولی اور شفیع کے ساتھ دون آیا ہے۔ لہذا معنی مقابل ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ کافروں کا حمایتی اللہ تعالیٰ تو ہے اس کے سوا کوئی نہیں نعوذ باللہ بلکہ اس کے معنی یہ ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا تو کسی بت وغیرہ میں یہ طاقت نہیں کہ اسے اللہ کا مقابلہ کر کے چھوڑا دے ولایت مدد شفاعت کافروں کا فرق بارہا بیان ہو چکا چونکہ مومنوں کے ولی اور شفیع قیامت میں اللہ کے حکم اس کی رضا سے ہوں گے۔ لہذا وہ من دون اللہ نہ ہوں گے خود رب تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے ہوں گے کافروں کے لئے ولی شفیع مقرر نہیں کئے گئے اب اگر ان کی کوئی حمایت یا شفاعت کرے تو رب تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہی کرے گا لہذا وہ من دون اللہ اور یہ ناممکن ہے لہذا یہ فرمان بالکل درست ہے ولی اللہ اور ولی من دون اللہ کافروں کی کتاب علم انقرآن اور حاشیتہ انقرآن میں دیکھو۔ وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها۔ یہ کافر کی تیسری سزا کا بیان ہے یہاں ایک ناممکن چیز کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ قیامت میں کفار کے پاس نہ ہو گا بھی نہیں وہ پیش کیا کریں اگر نہ ہو بھی اور وہ پیش بھی کریں تو قبول نہ ہو تعدل بنا ہے عدل سے معنی برابری انصاف کو اس لئے عدل کہتے ہیں کہ اس سے فریقین میں صحیح برابری کی جاتی ہے۔ اونٹ کی پیٹھ کا دو طرفہ بوجھ عدل کہلاتا ہے کہ وہ برابر ہوتا ہے یہاں عدل سے مراد یہ ہے یعنی خون بہا نہ یہ چند قسم کا ہوتا ہے جانی فدیہ مالی فدیہ وغیرہ کل عدل سے مراد یا تو ہر قسم کا فدیہ ہے جانی ہو یا مالی یا مراد ہے کامل پورا پورا فدیہ جیسے کہا جاتا ہے ہو رجل کل رجل یعنی وہ کامل مرد ہے۔ (روح المعانی) اور لا یؤخذ منها جزاء ہے یؤخذ کا نائب فاعل منها ہے نہ کہ عدل کیونکہ یہاں عدل مصدر ہے مصدر لینے دینے کے قبل نہیں اور آیت کریمہ لا یؤخذ منها عدل میں عدل معنی مفعول ہے۔ (روح المعانی) بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں عدل سے مراد اپنے شرک و کفر اور گناہوں کے کفارات ہیں۔ یعنی اگر کافر اس دن مومن بننا رب کی اطاعت کر کے اپنے تمام گناہوں کا کفارہ کرنا چاہے تو اس کی یہ بات منظور نہ کی جاوے گی (معانی) اولئک الذین اسئلوا بما کسبوا۔ یہ ان مذکورہ تین سزاؤں کی علت ہے۔ یہاں بھی اسئلوا کے وہ تمام معنی ہو سکتے ہیں جو ابھی ان تبسل نفس کی تفسیر میں عرض کئے گئے۔ ما سے مراد یا تو تمام کفر و شرک اور گناہ ہیں یا صرف جسمانی گناہ یعنی ان کفار کی ان تین سزاؤں کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آچکے اس کی رحمت سے دور ہو چکے عمل کا

وقت کھینچے اب فدیہ کیسا اور ولایت و شفاعت کیسی لہم شراب من حمیم۔ اس عبارت میں یا تو ان کی چوتھی سزا کا ذکر ہے جو قیامت کے بعد دوزخ میں ملے گی وہ تین سزائیں قیامت میں تھیں۔ یا اس پکڑ کا بیان ہے۔ جو ابھی مذکور ہوئی ماء ہر پانی کو کہتے ہیں۔ مگر شراب پینے کی ہر چیز کو یہاں مراد پینے کا پانی ہے۔ حمیم بنا ہے حمیم سے یعنی کھولنا سخت گرم ہونا حمیم سخت گرم پانی اسی سے ہے حمام وہ غسل خانہ جہاں گرم پانی کا خاص اہتمام ہو حمیم گرم دوست جو دوست کی وجہ سے سخت غصہ ہو جاوے۔ دوست کے مخالف پر گرم ہو جاوے حسی بخار کہ اس میں بھی گرمی ہوتی ہے اس پانی کی گرمی کا یہ حال ہو گا کہ پیٹ میں پہنچ کر آنتیں کاٹ ڈالے گا۔ مگر سخت پیاس کی وجہ سے بچیں گے۔ خیال رہے کہ کفار کو دوزخ میں گرم پانی بھی پلایا جاوے گا اور دوزخیوں کا خون و پیپ بھی جسے غساق کہتے ہیں۔ لہذا یہ آیت کریمہ غساق دلی آیت کے خلاف نہیں۔ لہم عذاب الیم۔ اس عبارت میں خاص عذاب کے بعد عام عذاب کا ذکر ہوا اللہ بنا ہے الہم سے معنی تکلیف و رنج اس میں بھوک پیاس آگ زہریلے جانور و گوں کی طعن و تشنیع دوزخیوں کی آپس کی لڑائی جھگڑے رسوائی وغیرہ صدمات و داخل ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے دونوں جگہ لہم کو مقدم فرمانے سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں سزائیں صرف کفار کے لئے خاص ہیں اس لئے ارشاد ہوا ایما کانوا یکفرون۔ اس عبارت کا تعلق گذشتہ پانچوں سزائوں سے ہے کفر سے مراد ساری بد عقیدتیاں ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں اس میں شرک بھی داخل ہے یعنی یہ پانچویں سزائیں ان کے کفر کی وجہ سے ہیں ان کی بد عقیدتوں کا نتیجہ ہیں لہذا کفار کو چاہئے کہ ابھی کچھ نہیں بڑا ہے۔ اب بھی سنبھل جائیں ورنہ پھر پچھتائے کچھ نہ بنے کا شعر

اترے چاند ذہمتی چاندنی جو ہو سکے کرے اندھیرا پاکھ آتا ہے یہ دو دن کی اجلی ہے

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ میں چند چیزیں ارشاد ہوئیں مسلمانوں کو کفار سے علیحدہ رہنے کا حکم۔ کفار کے دو عیب مسلمانوں کو حکم کہ کفار کو تہیج کرو۔ کفار کے پانچ اخروی عذاب۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کفار نے کھیل تماشوں کو اپنا دین بنا لیا کہ انہوں نے وہابیات مشغلوں کو رضاء الہی کا ذریعہ سمجھ لیا اور دنیاوی زندگی نے انہیں فریب دے دیا کہ یہاں کی نیپ ٹاپ میں پھنس کر اپنی آخرت سے غافل ہو گئے آپ انہیں چھوڑیے ان کے کفر و شرک بد عملیوں پر غم نہ کیجئے ہاں اس قرآن کے ذریعے انہیں ڈرایئے ضرور اس سے ڈرایئے کہ کل قیامت کا فر نفس اپنی بد عقیدتوں کی بد عملیوں کی وجہ سے گرفتار ہو گا اللہ کے مقابل نہ اس کا کوئی دوست ہو گا نہ سفارشی جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے اس دن اگر کوئی کافر ہر قسم کا فدیہ خون ہما کفار و پیش کر کے اپنے کو عذاب سے بچانا چاہے تو نہ اس کا فدیہ قبول ہونے سے عذاب سے رہائی ملے کیونکہ وہ تو اس وقت اللہ کی پکڑ میں آدیا ہو گا پکڑ کے بعد فدیہ کیسے۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ انہیں پینے کے لئے کھولتے پانی ملے گا اور انہیں ہر طرح کا درد ناک عذاب ہو گا ان کی یہ تمام سزائیں ان کے کفر و شرک کی وجہ سے ہوں گی۔ بتدیہ ہے کہ ابھی موقع ہے ہمارے دروازے پر آ جائیں اپنے حالات سنبھالیں پھر پچھتانا بیکار ہو گا۔ خیال رہے کہ دوزخی کفار پر بھوک و پیاس کا عذاب مسلط کیا جاوے گا تو ہر کا پھل کھانے کو دیا جاوے گا جس کے کانوں سے ان کا پتہ چھل جاوے گا پھر یہ تمہو ہر نکتے وقت گلے میں پھنسے گا۔ پھر یہ لوگ یہ پھنسا تمہا اتارنے اور اپنی پیاس بجھانے کے لئے تڑپ کر پانی مانگیں گے۔ تب انہیں یہ کھولتا ہوا پانی دیا جاوے گا۔ جس کا یہاں ذکر ہے۔ خیال رہے کہ کافروں کی بھی گرفتاری ہوگی اور گنہگار مسلمانوں کی بھی مگر ان گرفتاریوں میں فرق ہو گا۔ گنہگار مسلمان کی گرفتاری کچھ مدت کے لئے ہوگی کفار کی گرفتاری ہمیشہ کے لئے جیسے جوے چور کی گرفتاری چند ماہ یا چند سال کی قید کے

لئے ہوتی ہے مگر ذکوہوں کی گرفتاری ہمیشہ کے لئے اور قاتل کی گرفتاری پھانسی کے لئے ایسا ہی وہاں ہے یہ بھی یاد رکھو کہ مسلمانوں کا گناہوں کے فدیہ چند چیزیں ہوں گی۔ ان کی نیکیاں رب فرماتا ہے ان الحسنات بذہن السموات۔ دنیاوی آفتیں مصیبتیں بیماریاں وغیرہ کفار جو مومنوں کا فدیہ بنیں گے کہ مومن کی دوزخ والی جگہ بھی لیں گے جیسے مومن کفار کی جنت والی جگہ لیں گے ان میں سے کوئی چیز کفار کا فدیہ نہ بنے گی۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: بے دینوں کے کفر و عناد سے کبھی مسلمان کو رنج و ملال نہیں کرنا چاہئے حتی الامکان انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی جاوے یہ فائدہ و ذوالذہن اتخذوا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جب کہ چھوڑنے سے مراد ان پر افسوس و غم کا چھوڑ دینا ہے۔ دوسرا فائدہ: بے دینوں سے دنیاوی تعلقات رشتہ داریاں بیاہ شادی وغیرہ توڑ لینے ضروری ہیں یہ فائدہ و ذوالذہن اتخذوا کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ چھوڑ دینے سے مراد ہوا ان سے تعلقات توڑ لینا۔ مسئلہ: بد عمل فاسق مسلمانوں سے بلا وجہ تعلقات نہ توڑے جاویں انہیں نصیحت ضرور کی جاوے ہاں اگر ترک تعلق سے ان کی اصلاح ہوتی ہو تو عناصری ترک تعلق کر لیا جاوے جیسے نافرمان اولاد بد مزاج بیوی سے کچھ روز کے لئے بول چال چھوڑ دی جاوے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے واترکواہن فی المضاجع تیسرا فائدہ: اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے مسلمانوں کو کھیل تماشوں سے دور رکھا۔ مسلمانوں کو رنج و خوشی میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا اسلامی تیوہاروں میں عبادت ہوتی ہیں۔ جیسے عید و بقر عید دوسرے دینوں میں کھیل تماشے عبادت ہیں یہ فائدہ دہنہم لعبا ولہوا سے حاصل ہوا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وما کان صلوتہم عند البیت الامکاء و تصدہم۔ کفار کی نمازیں بیت اللہ شریف کے پاس تالیاں اور سیٹیاں ہیں۔ افسوس کہ آج بعض مسلمانوں نے کھیل کود ناچ گانے کو دین سمجھ لیا۔ توالی طبلہ سارنگی کو خداری کا ذریعہ بنا لیا نماز روزہ سے یکسر نافل ہو گئے (تفسیر صاوی) بعض بے دین فقیروں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے مریدوں کو نماز روزے سے روکتے ہیں بھنگ چرس حقہ نوشی میں مبتلا کر دیتے ہیں یہ لوگ مجسم شیطان ہیں۔ خیال رکھو کہ خداری کا صرف ایک ذریعہ ہے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ فرماتا ہے فاتبعونی بحبکم اللہ۔ چوتھا فائدہ: دنیا میں پھنس کر آخرت سے غافل ہو جانا کفار کا طریقہ ہے مسلمان کو چاہئے کہ دین و دنیا دونوں کمانے بلکہ دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنائے یہ فائدہ غرتہم الحیوة الدنیا سے حاصل ہوا مسلمان کو اس مرتبہ کی طرح ہونا چاہئے جو تہذیب میں اتر کر تیرندہ اور ہوا میں اڑ کر پرندہ بن جاتی ہے مسلمان دو کمان پر پہنچ کر زیادہ ہو مسجد میں آکر پکا دیندار بشریت و ملکیت دونوں کا جامع ہو۔ پانچواں فائدہ: کفار کو تبلیغ کرتے رہو اگرچہ بعض کے ایمان سے مایوسی ہو یہ فائدہ و ذکر ہدایہ الخ سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: وکیل اور شفیع نہ ہونا کفار کے لئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے ولی بھی مقرر فرمایا ہے اور شفیع بھی یہ فائدہ لیس لہا من دون اللہ الخ سے حاصل ہوا کہ لہا کامرجع وہی نفس کافرہ ہے جس کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے مومنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا۔ ساتواں فائدہ: کفار کے جو بچے سمجھ شیر خوارگی میں فوت ہو جنویں وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے یہ فائدہ ہما کسبت سے حاصل ہوا کہ بچہ کو کسب پر موقوف رکھا گیا۔ آٹھواں فائدہ: قیامت میں فدیہ قبول نہ ہونا کفار کے لئے ہے انشاء اللہ مومنین کے لئے کفار فدیہ بنیں گے بلکہ مومن کے نیک اعمال قربانی وغیرہ اس کے گناہوں کا فدیہ ہوگی یہ فائدہ لا یؤخذ منها کے ہا ضمیر سے حاصل ہوا

مومنوں کے لئے رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیات۔ نواں فائدہ: روزِ خ میں کھولتاپانی یا خون و پیپ پینا صرف کفار کے لئے ہو گا اللہ تعالیٰ گنہگار مومن کو اس تکلیف سے دور رکھے گا۔ یہ فائدہ لہم شراب میں لہم کو مقدم فرمانے سے حاصل ہوا کہ اس سے حصر معصوم ہو رہا ہے۔ دسواں فائدہ: دروٹا کا عذاب یعنی ہمیشہ کا عذاب ذلت و خواری کا عذاب دل و دماغ پر آگ پہنچ جانے کا عذاب صرف کفار کو ہو گا۔ مومن اگرچہ کتنا ہی گنہگار ہو اس کا عذاب انشاء اللہ ہلکا ہو گا حدیث شریف میں ہے کہ مومن کے سجدہ کے سات عضووں کو آگ نہ جلا سکے گی یہ فائدہ لہم عذاب الہم میں لہم کو مقدم فرمانے سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ: کافروں کو یہ سارے عذاب جب ہوں گے۔ جبکہ وہ کفر پر ہی مر جاویں اگر مرنے سے پہلے مسلمان ہو گئے انہیں خاتمہ ایمان پر نصیب ہو گیا تو ان کے لئے یہ مذکورہ عذاب نہیں یہ فائدہ اشارۃً "کانو انکفرون ما ضی استمراری فرمانے سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار سے بے تعلق ہو جانا چاہئے انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دینا چاہئے کہ فرمایا گیا وذر الذین اتخذوا الخ۔ یہ آیت تبلیغ کی آیات کے خلاف ہے۔ قرآنی آیات میں تعارض کیسے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں چھوڑنے کے معنی یہ نہیں کہ انہیں تبلیغ نہ کی جاوے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ہدایت قبول نہ کرنے پر غم و افسوس نہ کیا جاوے۔ اس آیت میں آگے چل کر ہے وذرکم بہ انہیں ڈراؤ نصیحت کرو۔ دوسرا اعتراض: اس آیت میں فرمایا گیا کہ کفار نے کھیل کود تماشوں کو اپنا دین بنا لیا حالانکہ بعض کفار بڑے ہی منذب ہیں کہ وہ کھیل کود کے قریب بھی نہیں جاتے یہ آیت واقعہ کے خلاف ہے۔ جواب: ابھی تفسیر میں اسی عبارت کے تین معنی اور تین تفسیریں عرض کی گئیں اگر یہ ہی معنی کئے جاویں کہ انہوں نے کھیل تماشوں کو اپنا دین بنا لیا تب بھی بالکل درست ہیں کافر خواہ کتنے ہی منذب تعلیم یافتہ ہوں مگر دینی معاملے میں جانوروں سے بدتر کام کرتے ہیں بڑے منذب ہندو ہولی میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ شیطان بھی دم دبا جاوے بڑے منذب سکھ اپنے بڑے دنوں میں ڈھولگی کے آگے ناپتے دیکھے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کا حل ان سب سے بدتر ہے یہ خوبی صرف اسلام میں ہے کہ اس کارِ نبیؐ کو غم بھی اللہ کی یاد سے ہوتا ہے اور خوشی و شادی بھی اسی کے عبادت سے منائی جاتی ہے۔ جس کا تصور حج عید الفطر بقر عید وغیرہ میں ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض: مسلمان بھی عاشورہ شب برات وغیرہ میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ ان موقعوں پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ کفار بھی شرمناک ہیں وہ بھی اس آیت میں داخل ہونے چاہئیں۔ جواب: عاشورہ شب برات کی یہ بسودہ رسمیں اسلامی عبادت نہیں بلکہ مسلمانوں نے کفار کی محبت میں رہ کر یہ حرکتیں سیکھیں نیز ان حرکتوں کو مسلمان دین نہیں سمجھتے ایک شغل سمجھتے ہیں جیسے اور ناجائز حرکتیں اگر انہیں دین سمجھنے لگیں تو پھر وہ مسلمان نہیں ذکر تو مسلمانوں کا ہے شب برات میں اسلامی رسمیں دن کو روزہ رات کو نوافل قبور کی زیارت صدقہ و خیرات میں نہ کہ آتش بازی وغیرہ عاشورہ کی اسلامی رسمیں دن میں روزہ رات کو نوافل شربت کھانے کی خیرات وغیرہ ہیں نہ کہ یہ پینا کوئی کوڈنا چنانچہ زید یوں کی نقل کرنا ہمیشہ علماء اس سے منع فرماتے ہیں دینی حکم اور چیز ہے یہ تو فوں کا عمل کچھ اور۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قیامت میں کوئی کسی کا ولی مددگار سفارشی نہیں مسلمان جو نبیوں ولیوں کو شفیع ولی مانتے ہیں وہ اس آیت کے انکاری ہیں۔ جواب: جی ہاں کفار کا کوئی ولی شفیع نہیں یہاں کفار ہی کا ذکر ہے انہیں کے متعلق یہ ارشاد ہے مسلمانوں کے متعلق دو سری آیات ہیں مسئلہ شفاعت کے لئے تیسرے پارہ میں آیت الکرسی کی

تفسیر کا مطالعہ کرو ہم نے وہاں اس کی مکمل بحث کی ہے۔ خیال رکھو کہ مدد اور شفاعت وغیرہ کے ساتھ اگر من دون اللہ آئے تو اس کے معنی سوائیں ہو سکتے۔ کیونکہ مسلمان کے مددگار اللہ تعالیٰ بھی ہے اور اس کے مقرر کردہ بندے بھی کفار کے مددگار نہ اللہ تعالیٰ ہے نہ کوئی اور پھر سوا کے معنی کیسے درست ہوں۔ پانچواں اعتراض: اچھا اگر قیامت میں مومنوں کے ولی بھی ہوں اور شفیع بھی تو چاہئے کہ بڑے سے بڑے گنہگار مومن کو مطلقاً سزا عذاب نہ ہو کیونکہ اس کے حمایتی اور شفاعت کرنے والے وہاں موجود ہیں رب ان کی سفارش مانتا ہے پھر تو مسلمان گناہوں پر بڑے دلیر ہو جائیں گے۔ جواب: جن گنہگاروں کو رب سزا نہ چاہئے گا ان کی اطلاع اولیاء شفاء کو اوانہ ہوگی اور یہ لوگ سزا دیدیئے جائیں گے۔ جب ان کی سزا کی مدت پوری ہو گی تب ولی شفیع کو ان کا خیال آوے گا۔ وہ شفاعت کریں گے۔ رب فرمائے گا دوزخ میں جا کر ہر اس شخص کو نکال لاؤ جس کے دل میں دنیا برابر پھر آدھے، دینا برابر حتیٰ کہ آخر میں ارشاد ہو گا رانی کے دانہ برابر ایمان ہو اسے نکال لاؤ جیسا کہ حدیث شفاعت میں ہے جیسے دنیا میں ہر مرض کی دوا ہے لیکن اگر ابھی شفاء کا وقت نہیں آتا تو وہ دوا خیال ہی میں نہیں آتی۔ جب شفا کا وقت آتا ہے۔ تب اس دوا کی طرف حکیم کا دھیان جاتا ہے تو جیسے دوا میں برحق ہے ویسے ہی شفاعت وہاں برحق ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کو کھولنا پانی پلایا جائیگا۔ پھر وہ زندہ کیسے رہیں گے کھولنا پانی پیٹ میں پہنچ کر ہلاک کر دیتا ہے پھر کفار کے لئے دوزخ میں بھیجی کیونکر ہوگی۔ جواب: موت خدا تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے نہ کہ ان اسباب سے وہاں موت کے تمام اسباب جمع ہوں گے مگر موت نہ آئے گی رب تعالیٰ فرماتا ہے وما تعد الموت من کل مکان دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ زہر اور سانپ کا نئے سے موت نہیں آتی کیوں اس لئے کہ ابھی موت کا حکم نہیں آیا وہاں بھی موت کا حکم نہ ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ: دنیا میں انسان تین قسم کے ہیں نفسانی، شیطانی، رحمانی جن کی زندگی نفس پرستی، غفلت، عیش و عشرت میں گذرے وہ نفسانی ہیں جن کی زندگی گناہوں، اللہ رسول کی مخالف دین کے مقابلہ میں گذرے وہ لوگ شیطانی ہیں جن کی زندگی یار کو منانے میں گذرے اس طرح کہ ان کے دلوں پر قبضہ اللہ رسول کا ہو گا وہ اللہ رسول چاہیں وہی یہ کریں جسم ان کا ہو اس پر حکومت اللہ رسول کی ہو وہ لوگ رحمانی ہیں پھر ان تین قسموں کا اجتماع ایسا ہی ناممکن ہے جیسے دن رات کا جمع ہونا غیر ممکن جیسے بعض بندے مٹے محبت کرنے کے لئے ہیں بعض بندے نفرت و عداوت کے لئے ہیں بھینس بھی اللہ کا بندہ و مخلوق ہے سانپ بھی مگر بھینس الفت کرنے پالنے کے لئے ہے سانپ بچنے کے لئے اور مارنے کے لئے کیونکہ بھینس کے پاس دودھ ہے سانپ کے منہ میں زہر ہے ایسے ہی مومنین بندے مٹے کے لئے ہیں کہ ان کے پاس ایمان عرفان کا دودھ ہے کفار بچنے نفرت کرنے کے لئے ہیں کہ ان میں کفر کا زہر ہے کفار ایمان برباد کریں گے اور عرفان بھینس کے لٹکا کر رحمانی لوگ اپنے اس مال پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو ان کا پسلا فرض یہ ہے کہ وہ نفسانی شیطان لوگوں سے یکدم بیزار ہیں اس نسبت کریں۔ میں ان ہی رحمانی لوگوں سے فرمایا گیا کہ ان دونوں جماعتوں سے الگ رہو انہیں چھوڑو اتخذوا دہمہم میں شیطانی لوگ مراہیں اور غلو قہم ان میں نفسانی جماعت مراہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے۔ یہاں ارشاد ہے کہ اے محبوب آپ ان کفار سے الگ تو ہو جاؤ پھر دیکھو ان پر عذاب آتا ہے یا نہیں تمہارا الیٰ ہے کہ یہ کفر شرک سب کچھ کریں اور پھر عذاب نہ آوے دوسری جگہ فرماتا ہے ذرئی و العکذ بین اولی النعمتہ اور جگہ فرماتا ہے لو تزیلوا لعذ

بنا الذین کفروا اگر مسلمان ان کفار میں سے نکل جائیں تو ہم کفار کو عذاب دے دیں اس معنی سے آیت میں لطف آئی۔ اسے محبوب ان دونوں مردود جماعتوں کا یہ حال ہے کہ دنیا میں اگرچہ ان کے دوست بہت ہوں گے مگر آخرت میں ان کا کوئی دوست نہ ہو گا۔ ان کی دوستیاں عدالت میں تبدیل ہو جائیں گی اس وقت یہ مردودین تمنا کریں گے کہ کوئی فدیہ دے کر ہم پھوٹ جاتے مگر یہ تمنا بے سود ہوگی۔ ان کے لئے اندرونی عذاب بھی سخت ہو گا شرابِ جمیم اور بیرونی عذاب بھی بہت دردناک صوفیاء فرماتے ہیں کہ زندگی تین قسم کی ہے دنیاوی زندگی دنیا کی زندگی اور دنیا میں زندگی، نفسانی لوگوں کی زندگی دنیاوی ہے ان کا کھانا پینا چلنا پھرنا سب دنیا ہے شیطانی لوگوں کی زندگی اور دنیا میں زندگی، نفسانی لوگوں کی زندگی دنیاوی ہے ان کا کھانا پینا چلنا پھرنا سب دنیا ہے شیطانی لوگوں کی زندگی دنیا کی زندگی ہے کہ دنیا کے لئے ہے ان کی ہر چیز زہر ہے۔ جیسے سانپ بچھو جو کھائیں اس سے زہر بنتا ہے ایسے یہ لوگ جو کھائیں جیسے اس سے کفر ہے ایمانی اللہ رسول کی مخالفت و عدالت بنتی ہے۔ مگر رحمانی لوگ دنیا میں رہتے ہیں دنیا ان میں نہیں رہتی ان میں دین اللہ کا خوف نبی کی شرم جلوہ گر ہوتی ہے وہ جو کھائیں جیسے اس سے نور الہی بنتا ہے جیسے شد کی مکھی جو کھائے اس سے شد بنتا ہے مالا نافرما تے ہیں شعرب۔

این خورد گزود پلیدی زین جدا آن خورد گزود ہمہ نور خدا

کشتی دریا میں رہتی ہے مگر کشتی میں دریا نہیں رہتا بلکہ اس میں مالک مالک کے دوست احباب بیٹھتے ہیں رحمانی لوگوں کے دلوں میں دنیا نہیں رہتی اللہ رسول کا نور رہتا ہے مگر رب سے ملنا ہو تو ان کے دلوں کو نور سے ملنا ہی رب سے ملنا ہے۔ مولا نافرما تے ہیں۔

در دل سو من بگنجیم اے مجب گرامرا جوئی درین دلما طلب

اس آیت کریمہ نے ان تین جماعتوں کی نفس چھٹا فرما دی۔

قُلْ اِنْدَعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَا لَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰى اَعْقَابِنَا

تم کہو کیا ہم عبادت کروں ان کی جو نہ تو ہمیں فائدہ دیں نہ نقصان اور لوٹا دینے جائیں ہم وہ پر
تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کو ہو ہمیں جو ہمارا بھلا نہ کرے نہ بُرا اور اپنے ہاتھ پٹا دینے اور بعد اس کے

بَعْدًا اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِي اسْتَهْوٰتُهُ الشَّيْطٰنُ فِي الْاَرْضِ حَيْرٰنًا لّٰهٖ

پڑوں اپنی کسے نہ چھٹے اسکے کہ ہدایت دی جو اللہ نے اس کی مثل جسے بہکا دیا شیطانوں نے زمین میں سرگرواں
کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی اس کی طرح جسے شیطان نے زمین میں راہ بھلا دی حیران ہے اس کے

اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَكَ اِلٰى الْهُدٰى اَتَيْنَا قُلْنَ اِن هٰدٰى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى

اس کے ساتھی ہیں جو بلا تے ہیں اس کو طرف ہدایت کے کہ آہا دے پاس تم کہو کہ جسک رہبری اللہ کی وہ ہی ہدایت
رفیق اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ دھڑا تم فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے اور زمین حکم ہے کہ

وَأْمُرْنَا لِلْإِسْلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ

ہے اور حکم دیجئے کہ ہم اطاعت کریں جہاں اللہ کے رب کی اور یہ کہ قائم رکھو تم نماز کو اور اس سے ڈرو اور وہ ہے کہ اس کی طرف تمہیں کئے جانے والے نئے گردن رکھ دیں جو رب ہے سارے جہانوں کا اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے جسکی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔

تعلق : ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار سے الگ ہو جاؤ ان سے تعلق چھوڑ دو رشتے توڑ دو اب ارشاد ہو رہا ہے کہ چپ چاپ ہی ان سے الگ نہ ہوؤ بلکہ یہ کہہ کر یہ جتا کر جتا کر الگ ہوؤ تا کہ تمہاری علیحدگی بھی ان کے لئے تبلیغ اسلام ہو گویا پہلے کفار سے علیحدگی کا حکم تھا اب علیحدگی کی نوعیت و کیفیت کا بیان ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں کفار سے علیحدگی کا حکم تھا اب اس کی وجہ کا ذکر ہے کہ یہ کہہ کر ان سے علیحدہ ہو کہ ہماری تمہاری علیحدگی کسی دنیا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لئے ہے کہ تم بت پرست ہو ہم خدا پرست تمہارا ہمارا ساتھ کیسا اگر دنیاوی وجہ سے علیحدگی ہوتی تو وہ ختم ہو سکتی تھی کہ دنیا کو فنا ہے اس کی ہر چیز کو فنا ہماری تمہاری دوری اللہ کی وجہ سے ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی اب تم سے ہمارا ملنا صرف اسی صورت سے ہو سکتا ہے کہ تم بھی ہماری طرح خدا پرست بن جاؤ گویا علیحدگی دوری کی علت اس آیت میں مذکور ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حکم دیا گیا تھا کہ کفار سے علیحدہ تو رہو مگر انہیں تبلیغ کئے جاؤ تبلیغ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک قوی دوسری عملی قوی تبلیغ زبان سے ہوتی ہے۔ عملی تبلیغ اپنا طور طریقہ دیکھا کرتا کر اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے کہ انہیں عملی تبلیغ کرو کہ انہیں اپنی خدا پرستی دکھا دو بتا دو۔ دوسرے کے اعمال کی خرابیاں بیان کرنا بھی تبلیغ اپنے اچھے اعمال کی خوبیاں ظاہر کرنا بھی تبلیغ ہے گویا تبلیغ کے حکم کے بعد طریقہ تبلیغ کا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوی تبلیغ چالیس سال کی عمر شریف سے شروع فرمائی مگر عملی تبلیغ پچھن شریف سے ہی شروع فرمادی تھی آپ کا کھانا پینا چلنا پھرنا سب تبلیغ ہی تو تھی۔

شان نزول: ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبدالرحمن نے اپنے والد حضرت صدیق کو بت پرستی و شرک کی دعوت دی جس وقت کہ عبدالرحمن مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی انتہائی عظمت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بتایا (تفسیر صادی 'معانی' مدارک 'بیضاوی وغیرہ) (2) ایک بار کفار مکہ کے سردار عینہ اور اس کے ساتھیوں نے فقراء مسلمین کو اسلام چھوڑ دینے بت پرستی اختیار کر لینے کی رغبت دی اور اس پر بت لالچ دی ان کفار کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح المعانی 'ابن جریر' ابن ابی حاتم، تفسیر ابن کثیر، تفسیر نور المقیاس وغیرہ)۔

تفسیر: قل۔ قل میں خطاب یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور روئے سخن حضرت ابو بکر صدیق سے ہے۔ یعنی اے محبوب آپ جناب ابو بکر سے فرمادو کہ وہ عبدالرحمن کو یہ جواب دے دیں اس میں جناب صدیق کی انتہائی عزت افزائی ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی معرفت جناب صدیق کو یہ پیغام بھیجا۔ یا فقراء مساکین سے یا عام مسلمانوں سے یعنی اے محبوب آپ ابو بکر صدیق سے یا ان فقراء مساکین سے یا عام مسلمانوں سے فرمادیں کہ وہ ان کفار کو یہ جواب دے دیں۔ یا روئے سخن مشرکین سے ہی ہے۔ یعنی اے محبوب آپ ان دعوت دینے والے کفار کو فرمادیں۔ یا قل میں خطاب حضرت ابو بکر صدیق سے

ہے۔ یعنی اے ابو بکر تم عبد الرحمن سے یہ کہہ دو انہیں یہ جواب دے دو تب حضرت صدیق کی بڑی عزت افزائی ہے کہ ان سے شخصی طور پر براہ راست رب نے قرآن مجید میں خطاب اور کلام فرمایا دو سروں سے رب کا خطاب دو سری دنیا یعنی برزخ یا قیامت میں ہو گا جناب صدیق وہ خوش نصیب مومن ہیں جن سے خطاب رب نے اس دنیا میں کیا وہ بھی قرآن مجید میں ظاہر کیے گئے ہیں کہ یہ خطاب جناب ابو بکر صدیق سے ہے کیونکہ ان کے فرزند عبد الرحمن نے انہیں کو دعوت کفر دی تھی۔ اند عوا یہاں ہمزہ انکاری سوال کا ہے۔ یا یہ سوال اظہار حیرت کے لئے ہے۔ یعنی حیرت ہے کہ تم نے اے عبد الرحمن مجھے دعوت کفر دینے کی کیسے ہمت کی کیا ہم بت پرستی کر سکتے ہیں جس کے دل میں ایمان کا درخت رب نے بویا ہوا ہے نگاہ مصطفوی نے سچا پرورش کیا ہو کیا وہ درخت تمہارے لو کھیرنے تمہارے کانٹے سے کٹ سکتا ہے ہرگز نہیں جناب صدیق نے اپنی والدہ کے شکم میں رہ کر کبھی انہیں بت کو سجدہ نہ کرنے دیا تو وہ خود کیسے بت کو سجدہ کرتے دعویٰ بنا ہے دعاء ہے۔ جیسے قرآن مجید میں لفظ صلوة چار معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نماز اقموا الصلوة۔ دعا وصل علیہم درود شریف صلوا علیہ وسلم۔ نماز جنازہ۔ لا تصل علی احد منہم۔ ایسے ہی لفظ دعا چار معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پکارنا ثم ادعہن ما تنک ہلانا ادعواہم۔ لا ہاء ہم۔ دعانا کنا وما دعاء الکفارین الافی ضلال۔ پوجنا لا تدعوا مع اللہ احدا یہاں آخری معنی میں ہے۔ کیونکہ مشرکین یا عبد الرحمن نے ان مومنین کو بتوں کو پوجنے کی دعوت دی تھی نہ کہ صرف پکار لینے کی نیز جانوروں پتھروں کو محض پکارنا تو شرک نہیں انہیں پوجنا شرک ہے رب تعالیٰ نے پہاڑوں کو پکارا یا جبال اولیٰ معہ زمین و آسمان کو پکارا یا ارض ابلعی ماء ک و ما سماء اقلعی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ذبح کئے ہوئے جانوروں کو پکاریں ثم ادعہن ما تنک سعیا۔ لہذا یہاں دعاء معنی پوجنا ہے یہی شرک ہے۔ من دون اللہ یہ عبارت بیان مقدم ہے مالا ینفعنا کا ابھی کچھ پہلے ہم عرض کر چکے کہ دون کے بت معنی ہیں۔ سوا الگ اور مقابل کٹ بناو وغیرہاں پہلے معنی میں ہے۔ یعنی سوا کیونکہ خدا کے سوا اور کسی کی عبادت شرک ہے اور ولی من دون اللہ میں دون معنی مقابل ہے کیونکہ اللہ کے مقرر کردہ ولی بت ہیں مگر اللہ کے مقابل ولی کوئی نہیں یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اے ابو بکر صدیق یا اے فقراء مسلمین یا اے مسلمانوں ان کفار سے کہہ دو کہ کیا ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پوجیں نعوذ باللہ۔ مالا ینفعنا ولا یضرنا یہ عبارت ندعو کا مفعول ہے ما سے مراد وہ بے عقل و بے جان چیزیں ہیں۔ جنہیں مشرکین عرب پوجتے تھے اس میں حضرات انبیاء و اولیاء و اہل نفع نہیں کیونکہ وہ حضرات صاحب عقل ہیں اور ما آتا ہے بے عقل چیزوں کے لئے نیز اس موقع پر مسلمانوں کو دعوت دینے والے مشرکین کہتے تھے وہ پتھروں درختوں چاند سورج وغیرہ کو ہی پوجتے تھے انہیں کی پرستش کی مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے۔ خیال رہے کہ عیسائی حضرت مسیح کو اور یہودی حضرت عزیر کو نہیں پوجتے بلکہ ان کے نام کے بتوں یا صلیب کو پوجتے ہیں لہذا وہ حضرات یعنی حضرت مسیح و عزیر علیہم السلام معبودان باطلہ نہیں بلکہ ان کے نام کے بت معبودان باطلہ ہیں جیسے کوئی خدا کے نام کا پتھر گھڑ کر اسے سجدے کرے تو وہ پتھر معبود باطل ہے لہذا وہ آیت بالکل حق ہے کہ انکم وما تعبدون من اللہ حسب جہنم تم اور تمہارے جوئے معبود سب دوزخ کے ایندھن ہیں۔ لا ینفع اور لا یضر میں الوہیت کے نفع اور الوہیت کے نقصان کی نفی ہے کہ ان کا پوجنا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہونہ پوجنا اخروی پکڑ کا ذریعہ ورنہ پتھر درخت جانور نفع نقصان تو دیتے ہیں مشرکین گائے کو پوجتے ہیں گائے بڑا مفید جانور ہے

ساتھ کو پوجتے ہیں ساتھ بڑا ضرور رسالہ بناو رہے لہذا آیت بانگِ واضح اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ وورد علی اعقابنا یہ عبارت معظوف ہے ندعو پر اور اسی انکاری سوال کے ماتحت ہے نورد بذاتہ وقت معنی پہلی حالت یا پہلی جگہ کی طرف واپس کر دینا چونکہ انسان بذات خود بے علم ہے کسی کی مرہانی رب کے کرم سے اسے علم ملتا ہے اس لئے علم کے بعد بے علم بن جانا ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا اس کی اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جانا ہے اس لئے یہاں نورد فرمایا گیا (تفسیر کبیر) رب تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شئنا رجع الفہرے۔ رجع علی عقبہ رجع علی خلقہ یہ سب کلمات اسی کے لئے بولے جاتے ہیں۔ چونکہ انسان کو بھکاری کافر بنانے والا شیطان ہے اس لئے نورد مجہول ارشاد ہوا اس عبارت کی بنا پر بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ یہ عبارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر صدیق کے لئے نہیں ہے کہ وہ حضرات پیدا ہوئے ہی ہمدی ہیں وہاں وورد کے معنی درست نہیں بلکہ عام مومنین کے لحاظ سے ہے (از روح المعانی) اور ہو سکتا ہے کہ نورد چونکہ جمع ہے اس میں سارے مسلمانوں کا ذمہ ہے اس لحاظ سے نورد فرمایا گیا۔ یہ بات خوب خیال میں رکھی جائے اعقاب جمع عقب کی ہے معنی ایڑی چونکہ انسان آگے چلے تو دیکھ بھال کر احتیاط سے چلتا ہے اٹھے پاؤں چلے تو بغیر دیکھے بھالے نظر چلتا ہے اس لئے کفر کو ایڑی کے بل ٹوٹا جانا فرمایا بہت سی سوزوں ہے بعد اذ ہدانا اللہ اس فرمانِ عالی کے چند نشاء ہیں ایک یہ کہ ہم کو اللہ نے ہدایت کی نعمت بخشی جس سے تم محروم ہو اب اگر ہم کافر بن جاویں تو ہم اس نعمت کے ناشکرے ہوں گے تو بمقابلہ تمہارے ہم زیادہ سزا کے مستحق ہوں گے کہ اصلی کافر سے مرتد کی سزا سخت تر ہے دوسرے یہ کہ ہم نے ہدایت کی لذت چکھی لی یہ ایسی لذیذ چیز ہے کہ جو اسے چکھے لے وہ چھوڑ نہیں سکتا اس کی لذت حضرت بلالؓ صیب رومی اور امام حسین سے پوچھو جیسے کھانوں میں مختلف لذتیں ہیں جنہیں زبان محسوس کرتی ہے ایسے ہی ہدایت و نیک اعمال میں عجیب لذتیں ہیں جنہیں دل محسوس کرتا ہے۔ تیسرے یہ کہ ہم کو اللہ نے ہدایت دی ہے جسے وہ ہدایت دے اسے تم نہیں چھین سکتے۔ جو درخت بادشاہ اپنے ہاتھ سے لگائے اسے کوئی کھاناڑی کاٹ نہیں سکتی۔ چوتھے یہ کہ ہمارا اسلام صاف سیدھا راستہ ہے۔ ہمارے پاس عقل کی آنکھ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی بھی جسے یہ تین چیزیں مل جاویں وہ ضرور منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ تم ہم کو گمراہ نہیں کر سکتے یہ عبارت ظرف ہے۔ نورد کا ہدایت سے مراد ہے اسلام و ایمان کی ہدایت چونکہ ایمان و ہدایت محض اللہ تعالیٰ کی مرہانی سے ملتی ہیں۔ کفر و گمراہی ہماری حماقت شیطان کے بھگانے سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے یہاں اہتدینا نہ فرمایا بلکہ ہدانا اللہ ارشاد ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر یہ کرم کیا کہ اس نے ہمیں ایمان اسلام کی ہدایت کی اور ہم پر نغص کر کے ہم پھر کفر کی طرف اندھے ہو کر لوٹ جائیں کالذی استھوتہ الشیطن فی الارض۔ یہ عبارت یا تو نورد کے متعلق ہے یا نورد کے نائب فاعل سے حال مسبین کے متعلق الذی سے مراد کافر انسان ہے یہاں اس کافر کے تین عیب بیان ہوئے پہلا عیب تو یہی ہے یعنی شیطان کے بھگانے پر بھگ جانا استھوت بنا ہوی سے معنی نیچے گرنا رب تعالیٰ فرماتا ہے تھوی بہ الريح فی مکان محقق چونکہ ایمان میں ترقی ہے اور کفر میں تنزل اس لئے کفر کو گمراہ فرمایا گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ومن بشرک باللہ فکانما خر من السماء چونکہ انسان کے پیچھے بہت سے شیطان پڑے ہیں ایلیس قرین اور خاص شیاطین اس لئے یہاں شیاطین جمع فرمایا کہ کوئی شیطان اسے اور جگہ گمراہ ہے۔ دوسرا شیطان دوسری جگہ جیسے لہلاتے کھیت کے بست دشمن ہیں جو بے دیکھ چوٹے نیچے کے اندر تلی دشمن ٹوٹا چڑیا وغیرہ اوپر کے دشمن

شک سالی اور بے موہی بارشیں اگلے یہ وہی دشمن ایسے ہی ایمان کی کھتی کے بہت دشمن ہیں ابلیس اس کی ذرت ہمارے
 برے دوست عزیز دنیاوی الجھنیں جو ہم کو روضاتِ رکتی ہیں اس لئے شیطن جمع ارشاد ہوا لی الا وض متعلق ہے
 استھوتہ کا یہ کافر کا دو سرا عیب ہے حیران یہ لفظ بنا ہے حارہ معاً وحیرۃ " سے حیرۃ کے معنی ہیں پریشانی تردد کسی چیز پر
 دل نہ جتنا اسی سے ہے حیرانی۔ یہ غیر منصرف ہے اس کا موٹا ہے حیرۃ۔ چونکہ اوپر سے نیچے کرنے والا حیرت میں ہوتا ہے
 اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے اس لئے اسے حیران فرمانا نہایت ہی درست ہے کفار کا یہی حال ہے کہ انہیں اپنے مذہب پر پختگی
 نہیں ہوتی حیرانی ہی رہتی ہے۔ مشرکین کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ خالق دو ہیں یا تین سو ساٹھ جب انہیں خالق کے متعلق ہی تردد
 ہے تو دوسری چیزوں کے متعلق کیا پوچھنا۔ دیکھو مشرکین عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے یعنی نہایت ہی عقلمند اور
 کبھی ساغر جاؤ گے کہتے دوسروں کو حیران کر دینے والا اور کبھی مسکور یا بخون و دیوانہ کہتے جو نہایت ہی بے عقل ہوتا ہے کفار کی
 حیرانی نہ اصحاب بدعون الی الہدی اننا یہ کفار کا تیسرا عیب ہے نہ کامر جمع وہی کافر ہے۔ اصحاب سے مراد ہیں
 اس کے مومن ساتھی میں باپ قرابت دار دوست آشنا جیسے عبد الرحمن کے لئے ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق بدعون سے
 مراد ہے دعوت اسلام ہدایت سے مراد ہے ایمان و اسلام اور آنے سے مراد ہے کفر سے ہٹ کر ایمان و اسلام میں داخل ہو جانا
 یعنی اس اسلام ہدایت سے مراد ہے ایمان و اسلام اور آنے سے مراد ہے کفر سے ہٹ کر ایمان و اسلام میں داخل ہو جانا یعنی اس
 کافر کے مومن ساتھی مومن عزیز و اقارب اسے بار بار دعوت اسلام دے رہے ہیں کہ بے وقوف اس گمراہی کے غار سے نکل کر
 ہمارے پاس آ جا ہم تیرے دنیاوی اخروی ساتھی ہوں گے جیسے کھیت کے دشمنوں سے بچاؤ کی بہت دوائیں مختلف ڈاکڑ ہیں ایسے
 ہی ان شیاطین سے محفوظ رکھنے والے اللہ کے بہت بندے ہیں اس لئے اصحاب جمع ارشاد ہوا۔ پھر جیسے اللہ کی دنیاوی نعمتوں
 کے لئے مختلف ڈپو میں جنہیں حاصل کرنے کے لئے ہم کو وہاں جانا پڑتا ہے۔ پیاس میں کنویں پر بھوک میں روٹی کی دوکان پر
 مرض میں شفا خانہ پر یوں ہی ایمان ہدایت رحمت مغفرت کے مختلف ڈپو ہیں اولیاء اللہ انبیاء کرام کے آستانے ان نعمتوں کے
 ملنے کے ٹھکانے ہیں اس لئے یہاں اننا ارشاد ہوا۔ یعنی ہمارے پاس آؤ اہل اللہ نہیں فرمایا کہ خدا کے پاس جاؤ قل ان ہد
 ی اللہ ہو الہدی۔ اس قل میں وہی احتمالات ہیں جو پہلے قل اندعو میں تھے کہ اس میں خطاب یا حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم سے ہے یا حضرت ابو بکر صدیق سے یا ہر مسلمان سے ہدی اللہ سے مراد اسلام و ایمان ہے جو اول ہی سے حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاص خدام کو عطا ہوا الہدی سے مراد حقیقی ہدایت ہے یعنی ہدایت وہ نہیں جو کفار کو شیطان نے دی وہ
 تو عین گمراہی سے ہدایت صرف وہی ایمان و اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بخشی تم بھی لوہر آ جاؤ ہدایت تین قسم کی ہے ہدایت
 فطری جو قدرتی طور پر انسان بلکہ جانوروں تک کو حاصل ہوتی ہے گتے گھاس نہیں کھاتے بکری گوشت کو منہ نہیں لگاتی کہ ہادی
 مطلق نے فطری طور پر انہیں اپنی اپنی غذاؤں کی ہدایت دے دی ہے۔ دوسری ہدایت عقل جس سے انسان دنیاوی ساز و سامان
 بناتا ہے راکٹ ہوائی جہاز وغیرہ اسی ہدایت عقلی کے ذریعہ بنائے تیسری ہدایت شرعی جو حضرات انبیاء کرام کے ذریعہ عطا ہوتی
 ہے کفار ہدایت شرعی اپنے باپ دادوں یا اپنی عقل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اس لئے کافر ہوتے ہیں دنیاوی کاموں میں وہی
 ہی ہدایت یعنی عقلی ہدایت چاہئے مگر اخروی چیزوں کے لئے ولایتی ہدایت یعنی ہدایت ربانی درکار ہے پچھلی دو ہدایتوں پر ثواب و
 عذاب نہیں ان کا فائدہ صرف دنیا میں ہے مگر اس شرعی ہدایت پر سزا و جزا ہے۔ فطری ہدایت بغیر وسیلہ عطا ہوتی ہے۔ عقلی

ہدایت دنیاوی و سیلوں سے مگر شرعی ہدایت کا دودھ اللہ نے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ان کے خاص خدام کے سینوں میں جیسے ظاہری دودھ ماں کے سینہ میں ہے بچہ صرف ماں کو گود میں چسبن پاتا ہے باپ لاکھ نعتیں دکھائے مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ دودھ ماں کے سینہ ہی میں ہے یوں ہی مومن کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چسبن ملتا ہے کہ ہدایت کا دودھ اس سینہ میں ہے اس ہدایت کی دو قسمیں ہیں ہدایت قلبی اور ہدایت عملی ان دونوں ہدایتوں کو دو عبارتوں میں بیان فرمایا پہلی ہدایت کے متعلق ارشاد ہوا **وَأْمُرْنَا لِنَسْلُمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ**۔ یعنی ہدایت روحانی قلبی تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اسلام کے معنی ہیں سرسجود نماز رب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رواری کے لئے سر جھکاؤ بنا۔ گردن رکھ دینا رب العالمین فرما کر یہ بتایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اس لئے اسلام اور سجدہ مندی اس کی چاہئے وہی اس کا مستحق ہے تمہارے بت وغیرہ خود اپنے پالنے والے بھی نہیں تو ان کے سامنے سجدہ کیسا دور سہی ہدایت ہدایت جسمانی کے متعلق ارشاد ہوا۔ خیال رہے کہ شریعت میں اسلام نام ہے فرماتے رواری کا مومن کھانا پیتا سوتا جاتا ہے۔ مگر اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ اس کا مقصود ہے کافر کھانا پیتا ہے اپنے لئے مومن و کافر کے مقصود میں فرق ہے باتوں کا مقصود ہے کھانا مگر وہ لہنا کا مقصود ہے لمن طریقت میں اسلام نام ہے اپنے کو رب کے سپرد کر دینے کا اس کے حوالہ کر دینے کا جیسے شیر خوار بچہ اپنے کو ماں کے حوالہ کر دیتا ہے یا پاتا جانور اپنے کو مالک کے سپرد کر دیتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ کی ساری فکریں ماں کو گائے بھینس کی ساری فکریں مالک کو امرنا لیسلم میں ان دونوں کی طرف اشارہ ہے اس طریقت کے اسلام کی تفسیر حضرت ابراہیم کافر زند کو زند کرنا ہے اور حضرت اسماعیل کا باپ کے ہاتھوں ذبح ہونا ہے وہاں ارشاد ہے **لَمَّا اسلما وتلد للجبین** یہ ہے حقیقت اسلام اللہ نصیب کرے **وان اقموا الصلوة** یہ عبارت معطوف ہے لیسلم پر اور اس کا تعلق امرنا سے ہے یعنی ہم کو اسلام کا بھی حکم دیا گیا اور نماز قائم کرنے کا بھی چونکہ مانی عبادات سے بدنی عبادات افضل ہیں اور بدنی عبادات میں نماز افضل اس لئے اسلام کے بعد نماز کا ذکر ہو نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق ہم پہلے پارہ **ويقومون الصلوة** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں نماز پڑھنا مکمل نہیں قائم کرنا مکمل ہے اس لئے قرآن مجید میں ہر جگہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا رب تعالیٰ نماز قائم کرنے کی توفیق دے۔ **واتقوا** اس فرمان عالی میں سارے گناہوں سے بچنے اور بدتر طاعت ساری نیکیاں کرنے کا حکم ہے۔ چونکہ نماز تقوے کی اصل اور تقوے کا ذریعہ ہے اس لئے پہلے نماز کا ذکر ہوا پھر تقوے کا رب تعالیٰ فرماتا ہے **ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنکر** یعنی رب تعالیٰ نے ہم کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اس کی نافرمانی سے بچو **وهو الذی الہم تعشرون**۔ اس میں اشارہ بتایا گیا کہ تمہارا اسلام قبول کرنا نماز قائم کرنا تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنا اپنے نام و نمود دیا کاری کے لئے نہ ہو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو کیونکہ تم کو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہی ان کاموں کی جزا دے گا تو چاہئے کہ اسی کے لئے سب کچھ ہو یعنی ہم سے ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ تم یہ دھیان رکھو کہ تمہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اس لئے اپنی زندگی میں اسے راضی کر لو تا کہ آئندہ وہ تم کو خوش کرے۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کے پہلے جملہ **قل اندعو الخ** کی تین تفسیریں ہیں تفسیر جہلانہ **عالمانہ** **عاشقانہ** تفسیر جہلانہ تو یہ ہے جو آج عام لوگ کرتے پھرتے ہیں کہ کیا ہم پکار سکتے ہیں اللہ کے سوا ان تینوں ولیوں کو جو نہ ہم کو نفع دیں نہ نقصان یہ تفسیر

نہیں تحریف ہے جس سے بہت سے اعتراض وارد ہیں۔ تفسیر عالمانہ یہ ہے اے ابو بکر صدیق یا اے مسلمان ان بہکانے والے کفار کو یہ جواب دو یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر اور دیگر مسلمانوں کو سکھا دو اور ان سے فرما دو کہ وہ بہکانے والے کفار کو یہ کہہ دیں کہ اے بد نصیبو کیا ہم بھی تمہاری طرح یہ حماقت کریں کہ پتھروں لکڑیوں چاند تاروں سورج کو پوچھیں جن کے پوجنے سے کوئی فائدہ نہیں نہ پوجنے سے کوئی نقصان بلکہ پوجنے میں نقصان ہے نہ پوجنے میں فائدہ یعنی یہاں دعا معنی پکارنا یا بلانا یا دعا مانگنا نہیں بلکہ معنی پوجنا ہے اس تفسیر پر کوئی اعتراض نہیں۔ تفسیر صوفیانہ ہے کہ جس چیز کی اطاعت کی جلوے اللہ کے مقابل وہی اس کا نفسانی معبود ہے حتیٰ کہ اگر دو کانداری کے لئے نماز چھوڑ دی گئی تو دو کھن اس کی معبود ہے آگے ارشاد ہے کہ کیا تم ہم کو یہ مشورے دیتے ہو کہ ہم پر تو اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ ہم کو ایمان و اسلام و تقویٰ کی ہدایت دے دی اور ہم یہ غضب کریں کہ اٹنے پاؤں پھر کفر کی طرف لوٹ جائیں اور ہمارا صل اس شخص کا ہو جو جیسے شیاطین جن اور شیاطین انس نے زمین میں راہ بھلا دی اب وہ حیرت و پریشانی ہے کہ کدھر جلوے اسے کچھ نہیں سوجھتا کہ کیا کرے اس کے ساتھی اسے آدازیں دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندے لو ہر آہدایت و رہبری ہمارے پاس ہے۔ مگر وہ ایسا حیران ہے کہ ان کی پکار پر دھیان نہیں دیتا ساتھ ہی ان بہکانے والوں سے بھی کہہ دو کہ گئی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ نصیب کرے۔ الحمد للہ کہ اس نے ہم کو اپنے محبوب کے ذریعہ ہدایت دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تم حکم دینے ایک یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار رہیں دوسری یہ کہ ہم نماز قائم رکھیں کہ ہمیشہ پڑھیں صحیح پڑھیں اور صحیح وقت پڑھیں تیسرے یہ کہ ہم اپنے رب سے ڈریں گناہوں سے دور رہیں نیک اعمال اختیار کریں کیونکہ ہم سب کو آخر اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ دنیا عارضی چیز ہے ان ہدایتوں کے ہوتے ہوئے ہم تمہیں نصیحوں گمراہوں کی بات کیسے مان سکتے ہیں۔

فائدے: ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: شیاطین اور کفار مسلمانوں کو بہکانے سے باز نہیں رہتے مسلمان کو چاہئے کہ ہر دم احتیاط سے رہے جب شیطان حضرت آدم کو دھوکہ دینے سے باز نہ رہا اور کفار عرب حضرات صحابہ کرام کو بہکانے کی کوشش میں لگے رہے تو ہم کس شمار میں ہیں کوئی شخص اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ جانے یہ فائدہ اس آیت کریمہ کے شان نزول سے حاصل ہوا۔ شیطان اور شیطانوں کو گمراہیوں یا غبار کی طرح جن ہے۔ جیسے کھیاں غبار برابر فقیر شاہ گدا کے پاس ہر وقت چنچتے رہتے ہیں وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے ایسے ہی شیاطین ہر وقت ہر جگہ چنچتے رہتے ہیں انہیں ہاتھ بلا ہلا کر دفع کرتے رہو۔ دوسرا فائدہ: بہکانے والے کفار کو ایسا یوس کن جواب دینا چاہئے کہ وہ دوبارہ ہم کو بہکانے کی ہمت نہ کریں نرم و چلبلی بات ان سے ہرگز نہ کی جلوے یہ فائدہ قل اندعو الخ فرمانے سے حاصل ہوا جس میں کفار کے کفر کی برائیاں اور اسلام کی خوبیاں سب کچھ ہی بیان کی گئیں۔ تیسرا فائدہ: حضرات صحابہ کرام خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے ہی مقبول بندے ہیں کہ کفار نے انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو رب تعالیٰ نے انہیں جواب کھلائے یہ فائدہ قل کی دو تفسیروں سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: قرآن مجید میں دعا معنی پوجنا بھی آتا ہے یعنی جڑ سے کل مر لوایا جاتا ہے۔ کیونکہ

اور لا بضرنا سے حاصل ہو اطاعت کا نفع تا فرمائی کا نقصان حضرت انبیاء اولیاء بلکہ حکام کے پاس بھی ہے حاکم تا فرمان
نہ داروں کو گولی مار سکتا ہے فرمانبرداروں کو دولت حکومت دے سکتا ہے۔ چھٹا فائدہ: مرتد ہونا سخت جرم ہے اور جاہل کے
گناہ سے واقف، کار عالم کا گناہ بدتر ہے اس لئے اصل کافر سے بڑی بھی لیا جاسکتا ہے۔ مگر مرتد کے لئے صرف قتل یا دو بارہ اسلام
قبول کرنا ہے یہ فائدہ بعد اذ ہنا فانا اللہ سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: ہم کو برکانے والے گمراہ رشتہ دار ہمارے راجع
شیطان ہیں ہمارے ساتھی نہیں نیک و صالح مسلمان اگرچہ ہمارے اجنبی ہوں مگر ہمارے روحانی ایمانی ساتھی ہیں ایسے ایک
اجنبی مسلمان پر ہزاروں گمراہ رشتہ دار قرین ہو جائیں دیکھو یہاں برکانے والوں کو شیطانی فرمایا اور ہدایت کی طرف بلانے والوں
کو نہ اصحاب فرمایا شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا شعر۔

بزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد فدائے یک تن بیگانہ کا شنا باشد

آٹھواں فائدہ: ہدایت کے لئے ضروری ہے کہ انسان گمراہوں سے کٹ کر الگ ہو جاوے نیکوں کی صحبت اختیار کرے یہ
فائدہ انتہا سے حاصل ہوا کہ اچھے ساتھی اسے بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آجا ہدایت یہاں ملے گی ہر سوے کی دوکان الگ
ہے۔ نواں فائدہ: دل کا قرار و سکون اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری سے ہی میسر ہوتا ہے اگر انسان رب سے دور ہو جاوے تو لکھ
تی یا بادشاہ ہو کر بھی بے قرار ہی رہتا ہے۔ یہ فائدہ حیران سے حاصل ہوا دیکھا گیا ہے کہ کفار کو اپنے دین پر بھی اطمینان نہیں
رب تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ نظمئن القلوب۔ دسواں فائدہ: ایمان و اسلام پہلے ہے نماز روزہ وغیرہ نیک اعمال
بعد میں پہلے مسلمان بنو پھر نمازی، حاتی، غازی، قاضی وغیرہ بنو یہ فائدہ وامرنا لنسلم الخ سے حاصل ہوا کہ پہلے اسلام کا ذکر
ہوا پھر نماز وغیرہ کا۔ گیارہواں فائدہ: نماز پڑھنا مکمل نہیں بلکہ نماز قائم کرنا مکمل یہ فائدہ وان اقموا الصلوة سے
حاصل ہوا نماز قائم کرنے کے معنی ہم پہلے پارہ کے شروع میں عرض کر چکے ہیں شریعت میں نماز قائم کرنا یہ ہے ہمیشہ نماز پڑھے
یعنی ہوش سنبھالنے سے نماز شروع ہو لو جب ختم ہو کہ موت ہوش بگاڑ دے اور صحیح وقت پڑھے صحیح طریقہ سے پڑھے۔
جماعت سے لو کیا کرے۔ طریقہ میں نماز قائم کرنا یہ ہے کہ مضبوط نماز پڑھے جس کی بنیاد دل پر ہو صرف قالب کی نماز نہ پڑھے
بلکہ قلب و قالب دونوں کی نماز پڑھے جسے حدیث پاک میں احسان کہا گیا ہے۔ بنیادوں سے دیوار مضبوط ہوتی ہے۔ جڑ والا
درخت پھل دیتا ہے اور سیدھے رخ وانی نماز پڑھے بلکہ محض اللہ رسول کی رضا کے لئے پڑھے۔ بارہواں فائدہ: ہدایت
اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ مگر ملتی ہے اچھے بندوں کے پاس سے کوئی شخص براہ راست رب تعالیٰ سے ہدایت نہیں لے سکتا یہ
فائدہ الی الہدی انتنا الخ سے حاصل ہوا دیکھو یہاں انتنا فرما کر ہدایت کی دوکان کا پتہ دیا گیا اور ہدی اللہ هو الہدی
فرما کر خالق ہدایت کا نشان دیا گیا۔ جب اللہ کا پانی کنوئیں سے اور اللہ کا رزق دو کانوں سے ہی ملتا ہے تو ہدایت راستہ میں پڑی ہوئی
کیسے مل سکتی ہے۔ وہ بھی کسی ڈپو سے ہی ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے پہلے ہم کو نہ قرآن مل سکا نہ
اسلام و ایمان حالانکہ قرآن مجید اور اس کے احکام سب کچھ لوح محفوظ میں تھے۔ تیرہواں فائدہ: نیک اعمال اخلاص سے
کرنے چاہیں ریا کو بالکل دخل نہ ہو یہ فائدہ وهو النی الہم تحشرون سے حاصل ہوا۔ جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا
گیا۔ چودھواں فائدہ: صحابہ کرام خصوصاً جناب ابو بکر صدیق کا ایمان قطعی ہے یقینی ہے۔ غنمہ تعالیٰ وہ کسی کے برکانے
سے ہمک نہیں سکتے یہ فائدہ اندعو میں ہمزہ استفہام سے حاصل ہوا۔ خود درخت کو جو چاہے توڑے مگر کسی کے لوگائے ہوئے

درخت کو توڑنا مشکل ہے سرکاری باغ کے کسی درخت کو ہاتھ لگانا جیل جانے کا ذریعہ ہے ان حضرات کے دنوں میں رب نے ایمان کا باغ لگایا ہے اسے کون کاٹے چھائے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے تم یا رسول اللہ یا غوث کہہ کر نبی ولی کو پکارتے ہو شرک ہے دیکھو یہاں فرمایا گیا اندعو من دون اللہ الخ (دیوبندی) جواب: اس اعتراض کا نہایت تفصیل سے جواب ہم تفسیر کے پہلے پارہ میں وادعو شہداء کم من دون اللہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ اس میں اور ان جیسی آیات میں دعا معنی عبادت ہے قرآن کریم میں دعا معنی عبادت فرمایا گیا ہے وکانوا اعباد تہم کافرین۔ اگر خدا کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہو تو ہر نمازی مشرک ہو گا کہ السلام علیک ایہا النبی کہہ کر نماز ختم کرتا ہے اس کا تفصیلی جواب ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول اور علم القرآن وغیرہ میں ملاحظہ کرو۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بندہ نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پھر تم نبیوں ولیوں کو نفع و نقصان پہنچانے و لٹانے ہو یہ عقیدہ شرک ہے دیکھو یہاں ارشاد ہوا مالا یفنعنا ولا یضرنا (وبلی)۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی مخلوق نفع و نقصان پہنچا سکتی ہے زہر ملاک کر دیتا ہے سناپ فنا کر دیتا ہے۔ تریاق زہر کو دفع کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیض نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو میٹائی بخشی۔ (قرآن مجید) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شریف سو برس کے کافر کو مسلمان کر دیتا ہے۔ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ شفاعت ہم جیسے کروڑوں گنہگاروں کا پیرا پار کر دے گا۔ (حدیث) کیا یہ چیزیں ماننا شرک ہے اور جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں عبادت کا نفع اور عبادت نہ کرنے کا نقصان مراد ہے یعنی ان بتوں کو پوجا سے نجات نہیں ہوتی ان کی پرستش نہ کرنے سے پکڑ نہیں ہوتی لہذا آیت کریمہ واضح ہے۔ دیکھو یہاں فرمایا گیا استھونہ الشماطین معلوم ہوا کہ شیاطین انسان کو ہر کا دیتے ہیں۔ غرضیکہ اللہ کی مخلوق نافع بھی ہے ضار بھی۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہادی ہے اس کے سوا کوئی ہادی نہیں دیکھو فرمایا گیا۔ ہدانا اللہ اور فرمایا گیا ان ہدی اللہ ہوا لہدی۔ تم لوگ نبیوں ولیوں کو ہادی مانتے ہو مشرک ہو۔ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم اس کے اذن سے قرآن کریم بھی ہادی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب فرماتا ہے ان هذا القرآن بہدی للسی ہی احسن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے۔ انک لنتہدی الی صراط مستقیم یہاں بھی ارشاد ہوا انہ اصحاب بدعونہ الی الہدی۔ حقیقی ہادی اللہ تعالیٰ ہے مجازی ہادی اس کے حکم سے ہادی کے بنا دے ہیں۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں نماز اور تقویٰ کا حکم دیا گیا نماز کو پہلے بیان کیا گیا تقویٰ کو بعد میں اس کی کیا وجہ ہے تقویٰ میں نماز بھی آجاتی ہے۔ پھر اس کا ذکر علیحدہ اور پہلے کیوں ہوا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ تقویٰ کے سارے ارکان میں نماز اعلیٰ و اشرف رکن ہے اس لئے اس کا ذکر علیحدہ فرمایا گیا نیز نماز تقویٰ کا ذریعہ ہے کہ نماز کی برکت سے باقی نیکوں کی توفیق مل جاتی ہے اس لئے نماز کا ذکر پہلے ہوا اس کی تحقیق پہلے پارہ میں و یفعمون الصلوٰۃ کی تفسیر میں عرض کی گئی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: اس آیت کریمہ میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں ایک حضرت ابو بکر صدیق کی ایمانی پختگی کہ ان کا ایمان کسی خوف و

طاقت سے زائل نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے دل میں یہ ایمان کا درخت اللہ نے لگایا ہے۔ جیسے مضبوط اور گہری جڑوں والا درخت دریا کے سیلاب سے بہتا نہیں بلکہ زمین کو کٹاؤ سے مٹی کو پنے سے روک دیتا ہے اور کھوکھلا جڑوں والا درخت بہہ جاتا ہے اسی طرح کمزور ایمان والے لوگ دنیا کی راحت یا تکلیف دولت یا غربی کسی کے بہکانے یا صحبت سے اس رو میں بہہ جاتے ہیں مگر حضرت صدیق اور خاص صحابہ کرام وہ مضبوط درخت ہیں جو نہ خود ایمان سے ٹپس نہ خود کسی سیلاب میں بہیں نہ اس کو پنے دیں جس پر نظر فرمادیں وہ سری بات یہ کہ اس آیت کریمہ میں گمراہ آدمی کی مثال اس مسافر سے دی گئی ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں جائے۔ جنگل میں پہنچ کر شیطان اسے بہکا دیا یہ بے وقوف مسافر اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر شیطان کے ساتھ ہو جاوے اور شیطان اسے غلط راستہ پر لگا دیا اس کے ساتھی اسے پکارتے ہوں کہ ارے نادان ادھر آ جا ایت ہمارے ساتھ ہے۔ مگر یہ بے وقوف ان پرانے ساتھیوں کی نہ مانے جو وطن سے اس کے ساتھ آئے تھے شیطان کی مانے اور گمراہ ہو جاوے گمراہ انسان پر یہ مثال نہایت اعلیٰ درجہ سے چسپاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے مقبول بندے عالم ارواح سے ہمارے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمارا رشتہ روحانی رکھا ہے۔ انسان دین فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر دنیا میں آکر اس کے گمراہی باپ کافر عزیز و اقارب اسے کفر و شرک کی راہ پر سمجھ گیا اور اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اللہ رسول اس کے نیک بندوں کی نہیں سنتا ان گمراہوں کی سنتا ہے حالانکہ اس کے سچے دوست سچے ساتھی یہ ہی مقبول لوگ ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے نحن اولیاءکم فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة اور فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسوله و الذین امنوا۔ وہ لوگ نفسانی ساتھی ہیں جن کے منہ میں کفر کا زہر ہے وہ روحانی سانپ ہیں یہ حضرات روحانی ساتھی ہیں جن کے منہ میں ایمان کا شہد ہے یہ شہد چھوڑ کر زہر پیتا ہے اور اپنے کو ہلاک کر دیتا ہے یہ حضرات ایمان ہدایت۔ خدا رسی کا ذریعہ عقلی اور وسیلہ علیا ہیں ابھی اسے سمجھ نہیں آئی اسے سمجھ جب آوے گی۔ جب سمجھنا کام نہ آوے گا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بڑی نعمت اچھوں کا ساتھ ہے۔ جو اس نعمت سے محروم ہے وہ اللہ کے فضل و کرم محروم ہے یہ ہمراہی زمانہ اور جگہ سے آزاد ہے ابو جہل وغیرہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تھے۔ حضور غوث الثقلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اگرچہ وہ جگہ اور وقت میں دور رہے۔ ولہ اصحاب نے طریقت کے بہت سے مسائل حل کر دیئے پھر یہ خیال نہ کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے ہیں ہم دوسرے ملک میں پھر ہمراہی اور ساتھ کیسا سورج چوتھے آسمان پر رہتا ہے ہم زمین پر مگر ہم جہاں بھی جائیں سورج ہمارے ساتھ رہتا ہے اس کی کرنیں دھوپ اور دوسرے فیضان کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے یہ سب کچھ سورج ہم کو دیتا رہتا ہے۔ بلکہ نظر بھی آتا رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں اس لئے ہر جگہ سے اتمیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لئے ہادی مطلق ہیں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سے ہدایت ملی کسی کو دیدار سے کسی کو گفتار سے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے کسی کو صرف ہم پاک سے جیسے ہم دور اقلاد گال کہ صرف ہم سے ہدایت پانگے دینے والا ایک ہے مگر اس کی عطا کے دروازے مختلف صوفیاء فرماتے ہیں کہ شریعت کا اسلام ہے لا مقصود الا ہو۔ طریقت کا اسلام ہے لا موجود الا ہو اپنے کو فنا کر کے بقا کا پالہ پی لینا کیوں یوں کیسے جیسے ویسے سب کو ترک کر کے صرف کیا کا بندہ بن جانا اسلام ہے کہ یہ پوچھو کہ رب نے کیا

کہا یہ نہ پوچھو کہ کیوں کہل جناب ابراہیم و اسماعیل نے ذبح کا اشارہ پا کر یہ نہ کہا کہ رب نے یہ کیوں اشارہ کیا بلکہ جناب اسماعیل نے زبان حال سے یہ کہا کہ لیا جان تم ذبح کر کے امتحان دو میں ذبح ہو کر امتحان دوں گا رو تا تم نہیں تڑپوں گا میں نہیں آنسو تم نہ بہانا چھری کے نیچے اعضاء میں نہ ہلاؤں گا یہ ہے صوفیاء کا اسلام بندہ کتا ہے کہ سوئی میں تیرا ہوں تو پھر رب بھی کتا ہے کہ لے بندے میں تیرا ہوں اب پڑھو و امرنا لسلیم لرب العلمین صوفیاء فرماتے ہیں کہ نماز ہمیشہ پڑھنا شریعت میں نماز قائم کرنا ہے اور نماز میں ہمیشہ رہنا کہ کھاتے پیتے سوتے جاگتے نماز کا خیال رکھے طریقت میں نماز قائم کرنا ہے یونہی جن کاموں سے رب ناراض ہوں سے بچنا شریعت کا تقویٰ ہے اور جو چیز رب سے غافل کرے اس سے بچنا طریقت کا تقویٰ ہے اگر علم و عبودت رب سے غافل کروے تو وہ تقویٰ نہیں اگر گناہ سے توبہ رب تک پہنچا دے تو وہ تقویٰ ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ غیر خدا سے بچنا حتیٰ کہ اپنی ہستی کو فتا فی اللہ کرنا معرفت و حقیقت کا تقویٰ ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ

اور وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ اور جس دن فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی اور وہ ہی ہے جس نے آسمانوں و زمین ٹھیک بنائے اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا وہ

قَوْلَهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمَلَكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ

زمان اس کا حق ہے اور اسی کا ملک ہے جس روز بھونکا جاوے گا صور میں جاننے والا ہے جیسی کھلی چیزوں کو نوزا ہو جاوے گی اس کی بات بھی ہے اور اس کی سلطنت ہے جس دن صور بھونکا جاوے گا ہر چہے اور

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

اور وہ حکمت والا خبر والا ہے

ظاہر کا جاننے والا اور وہی ہے حکمت والا خبر دار

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں بتوں کی مجبوری و مقسوری بیان فرمائی گئی تا کہ معلوم ہو کہ بت عبادت کے قابل نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے کہ وہ خالق و مالک ہے۔ حی و قیوم تا کہ پتہ لگے کہ وہی عبودت و بندگی کے لائق ہے گویا اللہ کا ذکر پہلے اور اللہ کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ اس نفی و اثبات پر ایمان کا دار ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں شرک و سوت پرستی کے باطل ہونے پر دلائل قائم کئے گئے تھے تا کہ دلائل سے ماننے والے انصاف والے لوگ اس سے نفرت کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کی جبارت و قنارت کا ذکر ہے تا کہ لوگ ہیبت و خوف سے رب تعالیٰ کی عبودت و اطاعت کریں گویا دلیل سے ملتا ہے کوئی خوف و ڈر سے۔ دلیل والوں کا انتظام پہلے کیا گیا اور ڈر والوں کا انتظام اب ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد تھا کہ تم سب کو اس کی بارگاہ

میں حاضر ہوتا ہے۔ اب ارشاد ہے کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ ساری خلقت کی انتہاء اس پر ہے وہی مبداء فیاض ہے اس کی طرف سب کا رجوع ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد تھا کہ کفاروت پرست حیران ہیں انہیں اطمینان نہیں جس سے اشارہ ”معلوم ہوا تھا کہ مومنین کو سکون قلبی بھی نصیب ہے اور اطمینان بھی۔ اب اس سکون و اطمینان کی وجہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے خالق و مالک ہے جس کا سارا قوی ہو وہ چیز خود بھی قوی ہوتی ہے۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیت کریمہ کے آخر میں سب کو تقویٰ کا حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو کسی سے ڈرنے کی دو شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کی قوت و قدرت کا اعتراف دوسرے اپنی بے بسی، کمزوری، کمتری کا احساس اس آیت کریمہ میں اللہ کی قدرت و علم کا ذکر ہے تا کہ ہم لوگ اس کی عظمت مان کر اس سے ڈریں۔ ہماری کمزوری، کمتری کا احساس اس آیت کریمہ میں اللہ کی قدرت و علم کا ذکر ہے تا کہ ہم لوگ اس کی عظمت مان کر اس سے ڈریں۔ ہماری کمزوری، کمتری بے بسی کے لئے آیات قرآنیہ بھی آئی ہیں۔ خلق الانسان ضعفا۔ ہم پر حادثات، مصیبتیں بھی آتی ہیں اور ہم کو گذشتہ قوموں کی تباہی بھی سنائی گئی ہے۔

تفسیر: وهو الذی خلق السموات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کبھی انسانوں کی اپنی ذات سے کرائی کہ لوگو اپنے کو دیکھو ہم کو جان لو و فی انفسکم افلا تبصرون کبھی احوال عالم کے ذریعہ سے یہاں کے انقلابات سے و تصرف الريح والسحاب المسخر بين السماء والارض الخ کبھی کسی بڑی مخلوق کے ذریعہ سے یعنی آسمان، زمین، نوح عرش وغیرہ کے ذریعہ۔ کبھی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے هو الذی ارسل رسولنا الخ یہاں نبی مبعوث کی معرفت ہے یعنی آسمان و زمین کے ذریعہ رب کی پہچان چونکہ یہ جملہ نیا ہے اس لئے اس کے اول میں ابتداء کا اول لایا گیا۔ ہو سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات الذی سے مراد ہے رب تعالیٰ کی شان۔ اس کی صفت خلق میں ذکر اس کریم کے افعال کا ہے۔ خلق کے کئی معنی ہیں۔ پیدا کرنا یعنی نیست کو هست کر دینا، بنانا، گزارنا یا پہلے معنی میں ہے چونکہ سات آسمان الگ الگ حقیقت رکھتے ہیں اور سات زمینوں کی حقیقت ایک ہی مٹی ہے اس لئے سموات کو جمع اور ارض کو واحد فرمایا جاتا ہے زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے مگر اس کا پھیلاؤ آسمانوں کے بعد اس لئے آسمانوں کا ذکر پہلے ہوتا ہے زمین کا بعد میں۔ اس کی تفصیل پہلے پارہ میں عرض کی جا چکی ہے چونکہ آسمان و زمین اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن کی حقیقت بندوں کو نہیں معلوم، کسی کو یہ خبر نہیں کہ مٹی کس چیز سے بنی ہے یا آسمان وغیرہ کس چیز سے بنے۔ نیز ان کی پیدائش کا کسی کو پتہ نہیں ان پر مخلوق کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس لئے ان کی عظمت دکھا کر رب نے اپنی عظمت بتائی۔ خلق کے معنی ہیں نیست کو هست کر دینا جو کچھ نہ ہو اسے سب کر دینا۔ بالعق اس کلمہ کی تین ترکیبیں ہیں ایک یہ کہ اس کا تعلق خلق سے ہے دوسرے یہ کہ یہ صفت ہے سموات والارض کی۔ تیسرے یہ کہ ملل ہے خلق کے فاعل ہو سے مگر آسمان ترکیب یہی ہے کہ خلق کے متعلق ہے۔ حق کے چند معنی ہیں۔ ناقابل فنا (واجب) باطل و جو قتل فنا ہو، حق حکمت و مصلحت والا، باطل محض عبث اور حکمتوں سے خالی، حق سچ، باطل جھوٹ، حق معنی انصاف، باطل معنی ظلم، حق معنی درست و ٹھیک، باطل معنی غلط۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں یعنی رب تعالیٰ نے آسمان و زمین کو ہزار ہا حکمتوں سے بھرا ہوا یا عبث و بیکار نہ بنایا اور ہو سکتا ہے کہ حق معنی درست اور ٹھیک ہو اس کا مقابل باطل معنی غلط اور ٹھوس ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ قدرت والا ہے جس نے آسمان و زمین حکمتوں سے بھرے پیدا فرمائے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ سموات سے مراد آسمان اور آسمانی چیزیں ہیں (علویات) اور زمین سے مراد زمین اور زمینی

چیزیں ہیں (سفلیات) اس عبارت میں آسمانی اور زمینی چیزوں کی پہلی پیدائش کا ذکر تھا جو بہت آہستگی سے ہے۔ دوسری پیدائش یعنی قیامت کے دن والی کا ذکر اب ہو رہا ہے جو اچانک ہوگی کہ ارشاد ہے و یوم بقول کن لیکن یہ نیا جملہ ہے اس میں یوم معنی قوت ہے نہ کہ معنی دن کیونکہ قیامت میں نہ دن ہو گا نہ رات کہ وہاں سورج چاند تارے وغیرہ طلوع غروب نہ کریں گے۔ تجلی نورانی کی ہوگی۔ قول سے مراد کتنا نہیں بلکہ چاہنا ہے یونہی کن سے مراد کلف نون اور امر کا سینہ نہیں بلکہ ارادہ کا تحقق مراد ہے۔ یوم میں تمام فنا شدہ چیزوں کا اچانک پیدا ہونا ہے یہ واقعہ دو سری یا تیسری بار صورت پھونکنے پر ہو گا جو چیزیں پہلے نفع پر نہیں ہوئیں جیت جنت اور وہاں کی نعمتیں ان کا یہاں ذکر نہیں۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ترجمہ میں فرمایا فنا ہوئی ہر چیز۔ تفسیر جلالین نے فرمایا کہ یوم سے پہلے اذ کو پوشیدہ ہے یعنی وہ وقت بھی یاد کرو یا یاد لاؤ یا یاد رکھو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ہر فن چیز سے فرمائے گا وہ جاوہ فوراً ہو جائے گی آسمان و زمین اسی طرح آسمانی و زمینی چیزیں یکدم پیدا ہوں گی پہلے کی طرح ان کی پیدائش میں آہستگی نہ ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں رب تعالیٰ کا قانون جاری ہے یعنی ہر چیز کا آہستگی سے پیدا فرمانا اس کا ذکر ہوا۔ خلق السموات والارض میں اور قیامت میں رب کی قدرت کا ظہور ہو گا۔ یعنی ہر چیز کا اچانک بن جانا اس کے لئے ارشاد ہوا۔ یوم بقول کن لیکن قولہ الحق۔ اس عبارت کی بہت ترکیبیں ہیں آسمان اور قوی ترکیب یہ ہے کہ یہ نیا جملہ بن جس میں قولہ مبتداء ہے الحق خبر قول سے مراد قیامت کے دن کے فیصلے ہیں حق سے مراد ہے حقیقت پر مبنی ہوں گے یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے فرمان سچے ہیں یہاں حق سے مراد ہے برحق سچے دوست۔ اس دوسری تفسیر کی بہت تفصیل ہے اللہ تعالیٰ کے حکمی فرمان جو بذریعہ فرشتوں کے مخلوق پر جاری ہوتے ہیں وہ اٹل ہیں انہیں کوئی ٹل نہیں سکتا زندگی موت بیماری تندرستی فقیری امیری وغیرہ ٹل نہیں سکتے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سارے تشریحی قول فرمان بالکل درست ہیں۔ لا ینفع الباطل اس تشریحی ادکام کی بہت صورتیں ہیں۔ آسمانی کتابوں کے ذریعہ جو لوگوں تک پہنچے وہ سب حق ہیں یا نبی کی زبان سے جو لوگوں نے سنا ہے وہ سب حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قول و عمل برحق ہیں ان میں باطل ہونے کا احتمال نہیں۔ اس کی تفسیر ابو داؤد کی وہ حدیث ہے اکتب فائد لا ینفخ منه الا الحق آم کے پیڑ میں بول کے کانٹے نہیں ہوتے و لد الملک یوم ینفخ فی الصور یہ جملہ نیا ہے لہذا او او ابتداء یہ ہے لہذا سے پہلے استقر یا مثبت پوشیدہ ہے الملک یا تو اس مثبت کا فاعل ہے یا مؤخر مبتداء الملک کے مقدم ہونے سے حصر کا فائدہ ہو املک سے مراد ہے باطن اور ظاہری مملکت یوم اس مثبت کا ظرف ہے اگرچہ دنیا میں سارے زمین آسمان وغیرہ اللہ تعالیٰ ہی کا ملک ہے ان میں اس کی سلطنت ہے مگر ظاہری طور پر دنیا والے سلاطین بھی کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک اس کا ہے قیامت میں کوئی یہ کہنے والا بھی ہو نہ ہو گا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہوگی دنیاوی ساری بادشاہتیں فنا ہو چکی ہوں گی لہذا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ یوم سے مراد وقت ہے نہ کہ ہمارا مشہور دن کیونکہ قیامت میں نہ دن ہو گا نہ رات۔ ینفخ سے بنا ہے نفع سے معنی پھونکنا پھونکنے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں ہے صور معنی زبان میں بگل (زرسنگا) کو کہتے ہیں جو سینک کا ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل اور ان کا صور (بگل) پیدا ہو چکا ہے وہ اسے منہ میں لئے حکم کے منتظر کھڑے ہیں نگاہ عرش اعظم کی طرف ہے کہ کب حکم ملے اور میں پھونکوں جیسا کہ احادیث میں ہے۔ خیال رہے کہ قیامت میں صور تین بار پھونکا جائے گا۔ پہلی بار میں تمام مخلوق گھبرا جائے گی انہیں اپنی موت کا یقین ہو جائے گا۔ دوسری بار میں زندہ ہوگی یعنی پہلی بار کا

نفعہ بہت دراز ہو گا (عام تفسیر)۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعھا الرادفہ۔ قلوب ہوئذ واجفہ۔ یہاں نفع صورت سے دوسری نفعہ مراد ہے جس پر سب مخلوق زندہ ہو جاوے گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ثم نفع لہم اخری فاذا ہم قیام ینظرون۔ ان دونوں نفعوں میں چالیس سال کا فاصلہ ہو گا۔ جب سب کچھ فنا ہو چکا ہو گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا۔ لمن الملک الیوم آج کس کا ملک ہے، کوئی جواب دینے والا نہ ہو گا۔ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ یہ بھی خیال رہے کہ صورت کے پہلے نفعہ پر ساری زندہ مخلوق اور زمین آسمان وغیرہ فنا ہو جائیں گے، جو لوگ پہلے مر چکے تھے وہ بیہوش ہو جائیں گے۔ سو عرش اور عرش کے اٹھانے والے فرشتوں اور حضرت جبرئیل و میکائیل کے عظیم السلوۃ و السلام یہ رب تعالیٰ کے موقوف فرمانے سے فنا ہوں گے، لولا جبرائیل پھر میکائیل پھر عرش اور حاطین عرش۔ پھر اسرائیل اور خود ان کا صورت پھر اللہ کے حکم سے اولاً اسرائیل و صورت پیدا ہوں گے۔ پھر حضرت جبرئیل اور حاطین عرش فرشتے پھر صورت پھونکنے پر ساری مخلوق۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے و نفع فی الصور فصعق من فی السموات و من فی الارض الا من شاء اللہ یہ حضرات الامشاء اللہ میں داخل ہیں۔ (ابن کثیر وغیرہ) انشاء اللہ اس کی تحقیق انہی آیات میں ہو گی یعنی جس دن دوسری بار صورت پھونکا جائے گا اس دن ملک صرف اللہ تعالیٰ کئی ہو گا۔ یہ بھی خیال رہے کہ انسان کے چار مقامات ہیں۔ عالم ارواح، دنیا، برزخ و محشر، جنت و دوزخ۔ ان چاروں زندگیوں میں زندگی نمبر ۲ یعنی دنیاوی زندگی اعمال کمانے کی ہے۔ بقیہ تین زندگیوں میں اعمال نہیں۔ لہذا اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کا ظاہری ملک بھی بخشا اور ملک بھی بخشی تا کہ یہ اس کے ذریعہ اعمال میں صورت پھونکنے پر کسی کا ملک نہ ہو گا۔ صرف اللہ کا ہو گا کیونکہ وہ جبکہ اعمال کی نہیں اپنا فیصلہ سننے کی جگہ ہے جنت میں ہر جنتی کو بڑا وسیع ملک دیا جائے گا گمراہ کام کے لئے نہیں بلکہ آرام و انعام کے لئے۔ اس لئے وہاں داعی عطا ہو گی اور کوئی تکلیف نہ ہو گی یہ بھی خیال رہے کہ دنیا میں حضرات انبیاء کرام کو ملکوت کا تصرف بھی عطا فرمایا جاتا ہے کیونکہ وہ حضرات کام کرنے بھی آتے ہیں اور لوگوں کو ایمان دے کر ان سے کام کرائے بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے فرماتا ہے۔ و اتنا ہم ملکا عظیما پھر فرماتا ہے۔ و سعونہ لد الروح ہوا کا مسخر ہونا یہ ملکوت میں تصرف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مروے زندہ کرنا یعنی مٹی ہوئی روح کو دوبارہ جسم میں داخل کرنا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج واپس لوٹانا چاند چرنا، سنگروں، پتھروں سے گلہ پڑھوانا۔ یہ سب کچھ ملکوت میں تصرف ہی تو ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ یہ عبارت علیحدہ جملہ ہے اور پوشیدہ ہو کی خبر ہے۔ غیب اور شہادت سے ساری چھپی اور کھلی چیزیں مراد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تمام چھپی کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے ہمیشہ سے جانتا ہے ہمیشہ تک جانتا ہے و هو الحکم الخبیر یہ بھی نیا جملہ ہے حکم سے مراد ہے حکمت والا کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے کوئی کام عبث نہیں۔ خبیر سے مراد ہے اپنے بندوں کے ہر کام پر مطلع عالم الغیب میں علم قدم جسے علم فعلی کہتے ہیں وہ مراد ہے اور میں الخبیر میں علم حلاث جسے علم انفعالی یا علم ظہور کہتے ہیں وہ مراد ہے لہذا آیت میں تکرار نہیں یا یوں کہو کہ خبیر کے معنی ہیں خبر والا یعنی سب کی خبر ہر وقت رکھنے والا یعنی خبر چنانچہ متعلقہ فرشتوں کو اس نے خبری دی ہوئی ہیں۔ ولیوں، نبیوں کو خصوصاً حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی خبر دی ہے وہ ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ سے خبردار ہیں۔ یہ تعلیم الہی ہے لہذا عالم الغیب والشہادۃ حم الہی ہے اور و هو الحکم الخبیر نعمت مصطفوی ہے۔

خلاصہ تفسیر : اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا ذکر ہے۔ خالق ہونا، قادر ہونا، مالک ہونا، عالم ہونا، حکیم و

حاکم ہونا، خیر ہونا چنانچہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے جس نے سارے آسمانوں، ساری زمین کو اور آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ مگر آہستگی سے کہ پہلے زمین پیدا کی، پھر آسمان، پھر زمین کو پھیلایا، پھر ان کی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ کیونکہ یہاں رب تعالیٰ کے قانون کی جلوہ گری ہے، یہ دنیا قانونی مقام ہے۔ یہاں کے لئے آہستگی ہی مناسب ہے حتیٰ کہ بچہ آہستگی سے ترقی کر کے جوڑا ہوتا ہے کھیت میں نہایت آہستگی سے دانہ د بھل لگتے ہیں کیونکہ یہ جگہ پیدا ہونے کا وقت ہے وہ دن بھی یاد کرو جب قیامت میں صرف کن کہ کر ساری فاشدہ مخلوق کو یکدم پیدا فرما دے گا اس دن اس کے سارے فیصلے ہوں گے اور درست ہوں گے یا اس کے فیصلے اٹل ہوں گے، ناقابلِ اہل۔ یاد دہانی اس کے ٹکنی احکام جو فرشتوں کے ذریعہ تم پر جاری کئے جاتے ہیں اور تم کو بتائے نہیں جاتے وہ بالکل درست بھی ہیں اور اٹل بھی۔ یا رب کے دنیا میں تشریحی احکام جو نبیوں کے ذریعہ تم کو بتائے جاتے ہیں بالکل درست و اٹل ہیں، یا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے فرماں جو ہمارے قول ہیں وہ بالکل درست ہیں، فریضہ، قولہ للعق کی پانچ تفسیریں ہیں۔ دو کا تعلق قیامت سے ہے۔ تین تفسیروں کا تعلق دنیا سے، جس دن فاشدہ مخلوق کو زندہ کرنے کے لئے صور پھونکا جائے گا اس دن اللہ واحد تماری کلمہ ہو گا وہی ہے کھلی چھپی چیزوں کا جاننے والا وہی حکمت والا بھی ہے۔ تمہارے ہر کھلے چھپے تمہاری ہر حالت پر مطلع بھی کہ اس کے علم سے کوئی ذرہ، کوئی قطرہ باہر نہیں۔ خیال رہے کہ رب نے جہاں اپنی معرفت و ساری مخلوق کے ذریعہ کرائی ہے۔ وہاں فرمایا خلق السموات والارض۔ مگر جہاں اپنی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کرائی ہے وہاں غلط نہیں فرمایا بلکہ اولیٰ یا بٹ فرمایا هو الذی اول رسولہ یا بعث لی الامین رسولاً اس فرق کی دو ہیں۔ ایک یہ کہ دیگر مخلوق دنیا میں آنے سے پہلے کچھ نہ تھی یہاں آ کر سب کچھ بنی اللہ اور دنیا کی مخلوق ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سب کچھ تھے۔ کنت نبیاً و ادم بین الماء والطين۔ آپ کا یہاں آنا گویا دفتر سے دوسرے دفتر میں آنا ہے اس لئے آپ یہاں کے سانچے میں نہیں ڈھلے بلکہ دنیا کو اپنے سانچے میں ڈھالا۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مخلوق ماننا ایمان نہیں صرف توحید ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ایمان ہے وہاں چونکہ ایمان کی تعلیم ہے لہذا اول اور بعث ارشاد ہوا۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی اور کو ایک ذرہ ایک قطرہ کا خالق مانے وہ مشرک ہے۔ یہ فائدہ خلق السموات والارض الخ سے حاصل ہوا۔ خالق، معبود، قدیم (ازل) واجب الوجود اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ دوسرا فائدہ: اللہ کا کوئی کام اس کی کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں۔ ہم پر جو واردات گزرتی ہیں ان سب میں اس کی حکمت ہے۔ لہذا اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہئے۔ یہ فائدہ بالعق سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: دنیا میں چیزوں اور لوگوں کی پیدائش آہستگی سے ہوئی۔ کبھی زمین، کبھی آسمان، کبھی کوئی چیز پیدا ہوئی، کبھی کوئی اور چیز۔ ہم پہلے بچے تھے، پھر جوان اور بوڑھے ہوئے۔ کچھ لوگ پہلے چلے گئے، کچھ آئندہ آئیں گے، لیکن قیامت میں صرف کن سے تمام مخلوق پیدا ہو جائے گی یہ فائدہ کن فکون سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: مالک، قادر، بعض بندے بھی ہیں مگر رب تعالیٰ کے مالک بنانے سے عارضی طور پر۔ خلق اور ملک میں بڑا فرق ہے۔ قیامت کے دن کوئی شخص کسی چیز کا مالک بھی نہ ہو گا۔ یہ فائدہ لہ الملک یوم یفخ فی الصور سے حاصل ہوا۔ دیکھو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ مگر اطاعت اللہ

تعالیٰ کی بھی ہوتی ہے اس کے رسول کی بھی اس کے قائم کردہ بادشاہوں اور علماء کی بھی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یونہی ازلی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر اللہ کے حکم سے جنت و نزع اور وہاں کے باشندے وہاں کے ثواب و عذاب ابدی ہیں ازلی اور ابدی میں بڑا فرق ہے۔ پانچوں فائدہ: صور پھونکا جانا اس سے پہلی بار سب کا مرجانا دوسرے پھونکنے پر سب کا تباہی جانا بالکل حق ہے اس میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں یہ فائدہ بفتح فی الصور سے حاصل ہوا۔ حدیث شریف نے بتایا کہ صور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں آج بجلی کی گرج بم کے دھماکے انہم بم سے شہر کے شہر فنا ہو جاتے ہیں وہ تو صور کا نفع ہے۔ ناہوری قادیانیوں نے صور پھونکنے کا بھی انکار کیا ہے اور اس آیت کی نہایت یہودہ تاویل کی ہے کہ صور کوئی چیز نہیں بلکہ صور جمع ہے صورت کی معنی جسم۔ اس میں روح پھونک دینا نفع صور ہے۔ دیکھو ان کی تفسیر بیان القرآن مصنفہ مولوی محمد علی ناہوری مرزائی یہی مقام مگر ان عقل مندوں سے کوئی پوچھے کہ دوسرے مقام پر فرمایا گیا۔ پہلی بار صور پھونکے جانے پر سب فنا ہو جائیں گے وہاں نفع روح کے معنی کیسے درست ہوئے نیز قیامت کے دن تک لوگوں کے جسم تو گل سڑ کر مٹی ہو چکے ہوں گے پھر روح کس میں پھونکی جائے گی وہ گلے سڑے جسم کس چیز سے بنیں گے۔ سر حال یہ تفسیر نہیں بلکہ قرآن کریم کی تحریف ہے۔ آج سانپ کی پھونک سے آدمی مرجاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں فرشتہ کی پھونک سے بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کی پھونک سے بیمار اچھے ہو جاتے ہیں۔ پھونک میں بڑی تاثیریں ہیں۔

پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں سب کا زندہ ہونا کن فرمانے سے ہو گا اور اسی قرآن مجید میں ہے کہ صور پھونکنے سے ہو گا۔ آیتوں میں تعارض ہے۔ زندگی کن سے ملے یا صور پھونکنے سے۔ جواب: ہر زبان میں کچھ خاص مخلورے ہوتے ہیں۔ ان مخلوروں سے کلام سمجھا جاتا ہے جیسے ہماری اردو میں کہا جاتا ہے کہ یہ کلام چنگلی بجاتے کروں گا تو وہاں چنگلی بجانا مراد نہیں ہوتا بلکہ آسانی اور پھرتی سے کرنا مراد ہوتا ہے۔ یونہی عربی مخلورہ میں کن سے آسانی سے اور جلدی کرنا مراد ہے۔ چنانچہ یہاں کن فرمانے سے لفظ کف فون بولنا مراد نہیں بلکہ کسی چیز کا چاہنا اس کا ارادہ فرمانا مراد ہے۔ ہر چیز کی موت و زندگی اللہ کے ارادے سے ہے۔ صور پھونکنا اس کا ظاہر سب ہو گا۔ لہذا رب کا ارادہ ہر چیز کی علت ہے اور صور وغیرہ ظاہری سبب دیکھو۔ دنیا میں ہماری پیدائش اللہ کے ارادہ سے ہے مگر باپ اس کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ موت اللہ کے ارادہ سے ہے مگر ذہن بیماری اس کا سبب ہے۔ دوسرا اعتراض: اس کی کیا وجہ ہے کہ جب رب نے اپنی معرفت آسمان و زمین وغیرہ کے ذریعہ سے کرائی تو خلق ارشاد فرمایا اور جب اپنی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے کرائی تو یا رسول فرمایا یا ہمت وہاں خلق کیوں نہیں ارشاد ہوا۔ چنانچہ کہیں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ کہیں فرمایا هو الذی بعث فی الامم رسولاً اس فرق بیان میں کیا حکمت ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی معرفت دو طرح کی ہے ایک وہ معرفت جس سے توحید نصیب ہو دوسری وہ معرفت جس سے ایمان میسر ہو۔ دیگر مخلوقات کے ذریعہ جو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے وہ توحید ہے ایمان نہیں اسی طرح حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف عبودیت، حقوقیت، بشریت وغیرہ کے ذریعہ رب کو ماننا توحید ہے ایمان نہیں کہ شیطان نے بھی کہا تھا لم اکن لا سجد لبشر اور کہا تھا خلقت، من طین۔ پتہ لگا کہ وہ بھی حضرت آدم کی بشریت، حقوقیت مانتا ہے مگر سو من نہیں اور رب کو حضور کی رسالت کے ذریعہ پہچاننا ایمان ہے اس لئے گلہ میں پڑھا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ یہ نہیں کہا جاتا محمد مخلوق اللہ یا محمد بشر وغیرہ یہاں رب نے توحید سکھائی ہے وہاں ایمان سکھایا۔ تیسرا اعتراض: دنیا میں ہم

لوگ آہستگی سے کیوں آئے، کوئی کبھی، کوئی کبھی اور وہاں یکدم کیوں زندہ ہو جائیں گے اس میں حکمت کیا ہے۔ جو اسب: اس فرق میں صد ہا حکمتیں ہیں دنیا کی زندگی محدود فانی ہے۔ مگر دنیا کو قیامت تک باقی رکھنا ہے اگر سب آدمی یکدم پیدا کر دیئے جاتے اور سو برس کے بعد فنا کر دیئے جاتے تو دنیا قیامت تک باقی کیسے رہتی اس زندگی کے لئے فنا نہیں سب یکدم پیدا ہو کر ابد الابد تک زندہ رہیں گے لہذا وہاں یکدم پیدا فرما کر حکمت کے خلاف نہیں نیز یہ زمین محدود ہے یہاں انسانوں، جانوروں کو بھی رکھنا ہے۔ اور اسی زمین سے ان کی غذا آئیں بھی پیدا کرنا ہیں اگر سب لوگ یکدم پیدا کر دیئے جاتے تو زمین میں انسانوں کی ہی گنجائش نہ ہوتی کھیتی باڑی کہاں ہوتی۔ وہ زمین نہایت ہی وسیع ہے اور وہاں میدان قیامت میں کھیتی باڑی بھی نہیں کرنا ہے۔ لہذا وہاں یکدم پیدا فرما کر خلاف حکمت نہیں نیز دنیا عمل کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں کے ذریعے مختلف اعمال لوگوں سے کرانے تھے پہلے نبوت کے آسمان پر تارے کھلانے تھے پھر آخر میں نبوت کا سورج چمکانا تھا۔ اگر سب لوگ یکدم پیدا کر دیئے جاتے تو تارے اور سورج کے چمکنے کی کیا صورت ہوتی۔ وہاں عمل ہے ہی نہیں وہاں تو سزا و جزا کا حکم سنانا ہے۔ اس کے لئے یکدم سب کا زندہ ہو جانا خلاف حکمت نہیں اور بھی صد ہا حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ چوتھا اعتراض: تم نے قولہ الحق کی پانچ تفسیریں کیں جن میں سے ایک تفسیر یہ کی کہ قیامت میں اللہ کے فیصلے اٹل اور ناقابل اپیل ہیں۔ مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں رب کے احکام کی اپیل ہوگی۔ بعض لوگوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم ہو جائے گا مگر بعد میں شفاعت سے معافی ہو جائے گی وہ احادیث اس فرمان الہی کے خلاف ہیں۔ جواب: وہ شفاعتیں اپیل نہ ہوں گی بلکہ رحم کی درخواستیں جو خود بارگاہ الہی میں پیش ہوں گی۔ پہلا فیصلہ عدل الہی کا ہو گا۔ دوسرا فیصلہ شفاعت کی برکت سے اس کریم کے فضل کا ہو گا جو وہ خود ہی صلور فرمائے گا گویا نوعیت فیصلہ میں فرق ہو گا عدل اور فضل کا۔ اپیل تو یہ ہے کہ اوپر والا حاکم نیچے والے حاکم کا فیصلہ رو کر دے (نعوذ باللہ) یہ وہاں ناممکن ہے جیسے ہم بیمار ہوئے اور دوا کی برکت سے شفا یاب ہو گئے تو دوا نے رب کا حکم بدل نہیں دیا بلکہ رب نے ہی دوا کے ذریعہ فضل کر دیا شفاعت روحانی دوا ہے لہذا اس آیت میں اور احادیث میں تعارض نہیں۔ پانچواں اعتراض: صور کی پہلی پھونک سے اگر ہر چیز فنا ہوگی تو جو پہلے فنا ہو چکے ہیں وہ کیسے فنا ہوں گے نیز کیا اس سے خود صور اور صور پھونکنے والے فرشتے کی بھی فنا ہوگی یہ تو ناممکن ہے۔ جواب: جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے وہ اس سے مر جائیں گے جو چیزیں اس وقت موجود ہوں گی وہ فنا ہو جائیں گی۔ پہلے مرے ہوئے لوگ اس وقت بیہوش ہو جائیں۔ رب فرماتا ہے و نفع فی الصور و فصق من فی السموات و من فی الارض۔ صعق بیہوشی کو کہتے ہیں۔ نیز خود صور اور حضرت اسرائیل۔ صالحین عرش فرشتے صور سے نہ فنا ہوں گے بلکہ ان سے رب فرمائے گا فنا ہو جاؤ تو فنا ہوں گے اس لئے اس آیت کے آخر میں ہے۔ الا ماشاء اللہ یہ چیزیں الا ماشاء اللہ میں داخل ہیں مگر چونکہ حکم ربی ہے کل من علیہا فان اور فشاء اللہ ہے کل نفس فانفتحت الموت لئلا ان سب کا بھی فنا ہو نا ضروری ہے۔ چھٹا فائدہ: دوسرے نفع سے سب زندہ ہوں گے تو خود صور اور حضرت اسرائیل جو فنا ہو چکے ہیں وہ کس چیز سے زندہ ہوں گے۔ نوٹ: اس قسم کے واہیات اعتراضات دیا مند سر سوتی نے اپنی کتاب ستیا رتھ پر کاش کے چودھویں باب میں کئے ہیں اور کہا ہے کہ ان کا جواب مسلمان سات جون تک نہیں دے سکتے۔ جواب: ان کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ جو چیزیں صور سے فنا یا بیہوش ہوں گی وہی چیزیں صور سے اٹھیں گی اور جو چیزیں حکم الہی سے فنا ہوں گی وہ حکم الہی سے ہی اٹھیں گی۔ یہاں جو فرمایا و ہوم کن فیکون اس میں اسی جانب اشارہ ہے کہ بعض چیزوں کا

زندہ ہونا کن سے ہے۔ باقی کا صور سے پنڈت جی کا یہ اعتراض نکلوں کی طرح اڑ گیا۔ پنڈت جی اپنے لوگوں (تباخ) کی خیر مناسبتیں کہ وہ کسی طرح درست نہیں ہو تا دیکھو اسی تفسیر کا پہلا پارہ اسلامی قوانین نہایت ہی پختہ ہیں۔ سہاواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ جس دن صور پھونکا جائے گا اس دن اللہ تعالیٰ کا ملک ہو گا تو آج ملک کس کا ہے، آج بھی وہ مالک الملک ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ آج بظاہر لوگوں کا ملک ہے۔ اگرچہ مجازی ہی سہی کہا جاتا ہے پاکستان ہمارا ملک ہے ہندوستان ہندوؤں کا یہ ہمارا گھر ہے یہ ہمارا یہ ہماری چیز ہے وہ تمہاری مگر اس دن ہمارا ختم ہو چکا ہو گا۔ اللہ کے سوا کسی کا کچھ نہ ہو گا لہذا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ آٹھواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہ ہو گا مگر جنتی لوگ اپنے رقبہ کے مالک دائمی ہوں گے پھر یہ آیت کیوں درست ہوئی۔ جواب: یہاں قیامت کلا کر ہے جنت کا مالک ہو نا وہاں کے داخلہ کے بعد ہو گا جو قیامت کے بہت عرصہ بعد ہو گا لہذا آیت کریمہ بالکل درست ہے قیامت کے اول وقت تو کسی کے جسم پر کپڑا بھی نہ ہو گا یہ بھی بعد میں ملے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کما بدأنا اول خلق نعمہ جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی پھر اٹھائیں گے۔ نواں اعتراض: تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ صور کے پہلے پھونکنے پر دنیا فنا ہوگی اور دوسری پھونک پر جسموں میں روح پھونکی جائے گی تو فنا شدہ بلکہ ریزہ ریزہ شدہ جسم کس طرح نہیں گئے ان کے لئے کون سا نفع خدا ہو گا (آریہ)۔ جواب: جیسے صور کا پہلا نفع خداست دیر تک رہے گا اول اس کی آواز سے گھبراہٹ ہوگی پھر جانداروں کی موت پھر سارا بلکہ زمین و آسمان تہ و بالا ہو جائیں گے۔ پھر سب کچھ فنا ہو جائے گا حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس ایک نفع خدا کو دو مانا ہے ایک بیہوش کر دینے والا اور سرفنا کرنے والا مگر وہ ہے ایک ہی۔ اسی طرح دو سر نفع خداست دیر تک رہے گا۔ اول اس کی آواز سے زمین و آسمان کی پیدائش ہے۔ پھر جانداروں کے جسموں کے ریزوں کی چھانٹ کہ کسی روز فنی کاریزہ جنتی کے جسم میں نہ آنے پائے گا اور جنتی کلا روز فنی کے جسم میں بلکہ کسی جسم کاریزہ دوسرے جسم میں شامل نہ ہو گا۔ پھر ان ذروں کے جمع ہو چکنے پر جسم کے اپنی حالات میں تبدیلی پھر جان پھونکنا سب کچھ ایک ہی نفع خدا ہے ہو گا۔ رب تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بعید نہیں۔ آج ڈاک خانہ والے ڈاک جمع کر کے ان کی چھانٹ اس قدر جلد کرتے ہیں کہ حیرت ہو جاتی ہے۔ ہر خط اپنے ٹھکانہ پر پہنچتا ہے۔ جب جانے والی آنے والی ڈاک کی چھانٹ بندے اتنی جلدی کر لیتے ہیں تو وہاں تو رب تعالیٰ کی قدرت سے چھانٹ ہے اس کا ظہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چڑیوں اور حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کو دوبارہ زندہ کرنے پر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نبیوں کو یہ چھانٹ کر کے اجسام بنا کر زندہ کر کے دکھا دیا اس پر اعتراض درحقیقت رب تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے۔ آج کھیت میں بوئے ہوئے مختلف بیج پیٹ میں گئی ہوئی غذا کی چھانٹ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ ہے اس علیم و قدیر و خبیر کی چھانٹ۔ دسواں اعتراض: اس کی کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے لوگوں کو ملک بھی بخشا اور ملک بھی بخشی مگر ریزہ اور محشر میں کسی کی ملک کوئی چیز نہ ہوگی۔ جواب: وجہ یہ ہے کہ عالم ارواح 'ریزہ' قیامت میں انسانوں کو نہ تو کھانے پینے کی حاجت ہے نہ یہ مقام اعمال کرنے کے ہیں لہذا انہیں یہاں کچھ ملک اور ملک نہیں دیئے گئے مگر دنیا کی زندگی میں کھانا پینا بھی ہے اعمال کھانا بھی کھیتی میں کاشت کرنا بھی اس لئے رب نے یہاں ملک بھی بخشے اور ملک بھی مگر عارضی اور محدود تا کہ ان کے ذریعہ لوگ اعمال کر سکیں۔ جیسے جب آقا اپنے غلام سے کاشتکاری کرائے تو اسے اٹل بتل پانی سینچنے کے آلے اور زمین ضرور دے گا۔ ورنہ وہ کاشت نہیں کر سکتا چونکہ اعمال صرف ظاہری ملک کے ذریعہ کئے جاسکتے ہیں۔ باطنی ملک کی ضرورت نہیں اس

لئے یہاں ہم کو ملک دیا گیا حکومت نہیں عطا ہوا۔

تفسیر صوفیانہ : رب کی ذات و صفات کا ماننا ایمان کا پہلا رکن ہے۔ مگر وہ ایسا نا دیدہ ہے کہ کوئی دیدہ (آنکھ) اسے دیکھ نہیں سکتی لا تدركه الا بصار اب اس کے ماننے کی یہی سبیل ہے کہ اس کی عظمت والی مخلوق کو ان کی عظمتوں کو جانا جائے پھر یہ مانا جائے کہ ان عظیم الشان چیزوں کا خالق اللہ ہے جس کی مخلوق ایسی عظیم الشان ہے تو بتاؤ کہ خالق کیسی شان والا ہو گا۔ عالم اجسام میں آسمان و زمین بڑی شان والی مخلوق ہیں ان کے ذریعہ خدا کی پہچان کرائی گئی۔ جیسے سجدہ کرنا تھا خدا کو مگر سجدے میں مسجود کا سامنے ہونا ضروری ہے کہ سجدہ کے معنی ہیں کسی کے آگے سر زمین پر رکھنا۔ رب تعالیٰ ہمارے سامنے آنے سے پاک ہے تو اس نے کعبہ معظمہ کو جو اس کی شاندار مخلوق ہے۔ ہمارے آگے کر دیا کہ اس کی طرف سجدہ کر لینا ہم کو سجدہ ہو جائے گا۔ یونہی ایمان کے لئے رب کلماتا ضروری تھا مگر وہ ہماری نگاہ و نظر سے ورا ہے تو اس نے اپنے مقبول بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر فرمایا کہ بن کی اطاعت کر لو۔ ہماری اطاعت ہو جائے گی من بطع الرسول فقد اطاع اللہ کعبہ قبلہ سر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ عدول کعبہ اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ایمان اس قلم سے سے یہاں یوں سمجھو کہ اللہ کے بعض بندے فیض دینے والے ہیں۔ جیسے حضرات انبیاء و اولیاء اور بعض بندے فیض لینے والے جیسے ہم لوگ۔ فیض رساں بندے گویا آسمان ہیں اور فیض لینے والے بندے گویا زمین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا خالق ہے اس نے جسے جو کچھ بنایا اپنے علم سے بنایا کن سے بنایا جسے فرمایا کن و لعلوہ ولی ہو گیا جسے فرمایا کن نبیا وہ نبی ہو گیا جسے فرمایا کن مومنا وہ مومن ہو گیا۔ جیسے صور پھونکنے پر سارے مردے زندہ ہو جائیں گے اسی طرح حضرات انبیاء و اولیاء کے دم یا نظر گویا صور اسرائیل ہیں جس سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں بلکہ حضرت ابراہیم کی آواز سے تو مردہ جانور زندہ ہوئے۔ حضرت عزیر کی پکار پر مردہ گدھے کی سفید ہڈیاں زندہ ہو گئیں اسی طرح ان کی آواز ان کے فیضان سے عرصہ کے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ فرعونی جلود گر فیضان موسوی سے دم کی دم میں مومن صحابی صابر شہید بن گئے۔ پھر جس دل کو حضرات اولیاء کا دم زندہ کر دے اس پر شیطان یا نفس لمارہ کی حکومت نہیں رہتی وہ اللہ واحد قہار کاملک بن جاتا ہے اس دل میں اللہ کی حکومت جناب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہوتا ہے یہ ہیں معنی و لہ الملک یوم یفتخ فی الصور کے اللہ کرے ہمارے مردہ دلوں پر کسی ولی کلام پہنچ جائے جس دل کو ولی کی نگاہ زندہ کر دے وہ کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

ساز و اسرائیل روزے نامہ را	جان دہد بوسیدہ صد سالہ را
اولیاء را در دروں ہم نغمہا است	طالبان رازاں حیات بے بہا است
شود آن نغمہا را گوش حس	کز ستما گوش حس باشد نجس
ہیں کہ اسرائیل وقت اند اولیاء	مردہ را زیشان حیات و نما
نغمائے اندرون اولیاء	لولا گوید کہ اے اجزاء لا
ہیں زلائے نفی سرا برزید	این خیال و وہم یکو الکنید
اے ہم بوسیدہ در کون و فسو	جان باقیان زوئیدو نزاد

سبحان اللہ ان اشعار نے پردے اٹھا دیئے۔ یعنی اولیاء زمانہ وقت کے اسرائیل ہیں جو صدیوں کے مردوں کو جان بچھتے ہیں۔ اولیاء کے یہ نغمے برابر عالم میں جاری ہیں مگر ان کے سامنے والے کوئی کوئی کان سنتے ہیں۔ جو سن لیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرات پہلے تو اللہ کی تلوار سے وہم و خیال و وسوسوں کے سر قلم کر دیتے ہیں پھر اللہ سے قلب و قالب کو دائمی زندگی بخش دیتے ہیں وہ زندگی جسے کبھی فنا نہیں اللہ اس قل کو حال کر دے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ شریعت بھی خدا کی کاڑھی ہے اور طریقت بھی مگر شریعت میں قانونی طور پر راستہ طے ہوتا ہے یعنی نہایت آہستگی سے کیونکہ اس میں اپنے قدم سے چل کر جانا ہوتا ہے مگر طریقت میں یہ راستہ آن کی آن میں طے ہو جاتا ہے کہ اس میں رب کی طرف سے بلانا ہوتا ہے۔ اس میں قدرت خداوندی کا ظہور ہوتا ہے وہاں کن لکون کی جلوہ گری ہوتی ہے یہ آیت شریعت و طریقت دونوں کی جامع ہے ہوم بقول لحن میں طریقت کی جانب اشارہ ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ قولہ الحق میں اللہ کے قول سے مراد وہ قول کلام ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ شریف سے نکلتا ہے وہ بالکل یعنی درست بھی ہے اور حق یعنی اعلیٰ بھی ہے جسے کوئی شے مٹا نہیں سکتی۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ رَأَى أَنَّهُ اتَّخَذَ أَصْنَامًا لِلدِّينِ إِنِّي آتِيكَ وَقَوْمَكَ

اور جب فرمایا ابراہیم نے اپنے باپ (چچا) آزر سے کیا بناتے ہو تم بتوں کو معبود بیشک دیکھتا ہوں تم کو اور تمہاری اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو بیشک میں میں نہیں اور تمہاری

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

تو تم کو ظاہر گمراہی میں اور یوں ہی دکھاتے ہیں ہم ابراہیم کو سلطنت آسمانوں اور زمین کی تو تم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور

وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اور تاکہ ہو جاویں وہ یقین والوں میں سے

زمین کی اور اس لئے کہ وہ یقین والوں میں ہو جاوے

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بت پرستی کی برائی عقلی دلائل سے بیان ہوئی اب یہی دونوں چیزیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰت و التسلیمات کے ارشادات آپ کی تعلیمات سے بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ کیونکہ مشرکین عرب یہود و نصاریٰ سب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے تھے اور اپنے کو ابراہیم ہی کہتے تھے۔ بلکہ اپنے ابراہیم ہونے پر فخر کرتے تھے۔ گویا توحید کے عقلی دلائل بیان فرمانے کے بعد اس کے عقلی دلائل بیان ہو رہے ہیں۔ دوسرا تعلق: گذشتہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ بت پرست مشرکین جنگل میں گم شدہ حیران آدمی کی طرح ہیں جس سے معلوم ہوا تھا کہ مومن کو اطمینان میسر ہے اب اس دعویٰ کی دلیل بتائی جا رہی ہے کہ مشرکین کے ہاتھ میں نبوت کا دامن نہیں اس لئے وہ حیران ہیں مومنین کے ہاتھوں میں حضرات انبیاء خصوصاً جناب

ہیں۔ باپ، لوا، پرلوا کہ ان سب کی منکوحہ بیویاں ہم پر حرام ہیں اہا کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ یہاں اہل بیت چچا بھی داخل ہیں۔ حضرت اسماعیل جناب یعقوب کے چچا تھے۔ ما وجلنا علیہا اءنا میں اہل بیت سے مراد اسٹو بھی ہیں۔ سرکار نے فرمایا دو الی امی میرے باپ عباس کو میرے پاس لاؤ۔ یہاں اب سے مراد چچا ہے۔ سرط لب ست عام ہے۔ مگر والد اکثر گئے باپ کو کہتے ہیں۔ و بالوالدین احسانا۔ یونہی لفظ عام ہے سگی ماں، سوتیلی ماں، دودھ کی ماں، داوی، ثانی، چچی، ساس سب کو لم کہہ دیتے ہیں۔ دیکھو امہا تکم اللتی ارضعنکم میں دلتی دودھ پلانے والی کو لم فرمایا۔ حرمت علیکم امہا تکم میں سگی ماں، سوتیلی ماں، داوی، ثانی کو لم فرمایا۔ مگر والدہ عموماً سگی ماں کو کہتے ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کا ملین یا جیسے و ہوا و بالوالدین جب یہ سمجھ لیا تو سمجھو کہ قرآن کریم نے ہر جگہ آزلو کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لب فرمایا ہے کہیں والد نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ وہ آپ کا گلاب نہ تھا، کون تھا، اس میں گفتگو ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے مسالک الخفی میں۔ مفردات امام راغب نے تفسیر کبیر نے، تفسیر روح المعانی وغیرہ نے فرمایا کہ آزر حضرت ابراہیم کا چچا تھا۔ آزر بت پرست تھا۔ آپ کے والد کانام تارح ہے جو مومن موحد تھے۔ تفسیر ابن کثیر نے بھی یہی کہا۔ بعض نے فرمایا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی اور خاندانی بزرگ تھا۔ حضرت ابراہیم کے والد کانام تارح ہے۔ ماں کانام روح المعانی نے فرمایا کہ متلی ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے کہا کہ شنی ہے۔ مقام پیدائش کو تی ہے۔ (کوڈ کے پاس ایک بستی)۔

اس کے دلائل : علماء محققین نے اس دعویٰ پر چند دلیلیں بیان فرمائیں۔ (1) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لئے دعاء مغفرت کی جو قبول ہوئی رونہ ہوئی۔ رب تعالیٰ نے ان کی دعا یوں نقل فرمائی۔ ونا اغفرلی ولوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ خیال رہے کہ یہاں والدی ہے لب یا لم نہیں ہے اور اس کی تردید کا ذکر نہیں۔ معلوم ہوا کہ دعا قبول ہوئی، ان کی بخشش ہو گئی۔ آزر کے متعلق ارشلو ہے و اغفرلی لا بہا نہ کان من الضالین۔ یہاں یہ دعا آزر چچا کے لئے ہے۔ یہاں لب ارشلو ہوا اس دعا کی تردید دوسری جگہ قرآن کریم میں یوں ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم لا بہ الا عن موعلة وعدھا ایاہ للما تبین لہ انہ عد وللد تبرا مند۔ یعنی حضرت ابراہیم کا اپنے چچا آزر کے لئے دعاء مغفرت کرنا اس لئے تھا کہ آزر نے آپ سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا۔ مگر جب وہ کفر پر مریگا تو آپ اس سے بیزار ہو گئے۔ دیکھو یہاں لفظ لب ہے معنی چچا۔ (2) آزر کی موت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے ہوئی۔ چنانچہ ابن منذر نے ہند صحیح حضرت سلیمان ابن مرد سے روایت کی کہ جب نمود کی آگ حضرت خلیل پر گزار ہوئی تو آزر بولا یہ میری برکت سے گزار ہوئی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک شعلہ اس پر پڑا اور وہ وہاں ہی راکھ کا ڈھیر ہو گیا (روح المعانی)۔ اور حضرت ابراہیم کے والدین کے لئے دعاء مغفرت بعد ہجرت فلسطین پہنچ کر بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہوئی۔ دیکھو سورہ ابراہیم چھٹا رکوع وہاں ارشلو ہے کہ جب آپ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر چلے تب چند دعائیں مانگیں۔ جن میں ایک یہ تھی۔ ونا اغفرلی ولوالدی۔ معلوم ہوا کہ یہ دعا آزر کی موت سے بہت بعد ہے۔ لہذا یہ دعا آزر کے لئے نہیں بلکہ تارح کے لئے ہے۔ (3) قرآن کریم فرماتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ بعض قراءت میں انفس ف کے فتح سے ہے۔ یعنی یہ رسول تمہیں ترین جماعت سے پیدا ہوئے۔ معلوم ہوا کہ از آدم تا حضرت عبد اللہ سارے لوگ تمہیں تھے کوئی نہیں نہ تھا مگر آزر جناب ابراہیم علیہ السلام کا لب ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں شامل ہو گا اور کافر نہیں

ہے 'نصیث' ہے 'نجس' ہے۔ وہ اس سید الظاہرین امام المومنین کے طیب و طاہر نسب میں کیسے آسکتا ہے۔ (4) فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم ازل انقل من اصحاب الا ظاہرین الی ارحام الظاہرات میں ہمیشہ پاک چٹھوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہو تا رہا ہوں معلوم ہوا کہ از آدم تا حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے داوے 'داویاں' نانے 'نٹیاں' پاک ہیں اور مشرک نجس ہوتا ہے۔ انما المشرکون نجس پھر آزر کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کیسے جگہ مل سکتی ہے (روح المعانی)۔ (5) رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ و تقلابک فی السجود بن اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عابدین 'ساجدین' میں منتقل ہو تا ہو لو کچھ رہا ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے داوے 'داویاں' مومنین ساجدین ہیں۔ انہی سے کسی نے بت کو مجھ نہ کیا۔ (6) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سخت گفتگو بھی بتا رہی ہے کہ آزر آپ کا باپ نہیں کیونکہ میں باپ اگرچہ کافر ہوں مگر ان سے گفتگو نرم اور تبلیغ نرمی سے کرنی چاہئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فلا تقل ہما اف ولا تنہرہما و قل لہما قولا کریما (روح المعانی)۔ خیال رہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف کفر، شرک اور زنا سے پاک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کل اکیاون حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آتے ہیں جن میں سے تیس میں اختلاف ہے باقی اکیس میں اتفاق۔ ان میں چھ حضرات نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسب نامہ جو تفسیر روح البیان میں ہے وہ یوں ہے۔

نسب الرسول : حضرات آدم علیہ السلام۔ (2) شیث۔ (3) ایش۔ (4) ینان۔ (5) ملائکل۔ (6) یرد۔ (7) اوریس علیہ السلام۔ (8) متوشلح۔ (9) لکس۔ (10) نوح علیہ السلام۔ (11) سام۔ (12) ار فخشند۔ (13) شلح۔ (14) عابر۔ (15) قلع۔ (16) ارغو۔ (17) شاروخ۔ (18) نافود۔ (19) تارح والد حضرت ابراہیم۔ (20) ابراہیم علیہ السلام۔ (21) اسماعیل علیہ السلام۔ (22) قیدار۔ (23) حل۔ (24) بنت۔ (25) سلمان۔ (26) ثجب۔ (27) یعرب۔ (28) مسیح۔ (29) یسع۔ (30) لود۔ ان حضرات میں قدرے اختلاف ہے۔ متفق علیہ نام یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ (1) عدنان۔ (2) معد۔ (3) نزار۔ (4) مضر۔ (5) یاس۔ (6) مدرکہ۔ (7) خزیمہ۔ (8) کننہ۔ (9) خضر۔ (10) مالک۔ (11) نمر۔ (12) غالب۔ (13) لوی۔ (14) کعب۔ (15) مرو۔ (16) کلاب۔ (17) قصی۔ (18) عبدالمناف۔ (19) ہاشم۔ (20) عبدالطلب۔ (21) عبداللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل اکیاون نام ہیں جن میں سے کوئی مشرک، کافر، زانی نہیں۔ سب مومن موصوف مقل ہیں۔ ان میں کل چھ نبی ہیں۔ حضرت آدم، شیث، اوریس، نوح، ابراہیم، اسماعیل، سلیم، السلام (روح البیان یہی مقام) باقی سارے نورانی لوگ ہیں۔ آزر یا تو عجمی نام ہے تو عجم اور علیت کی وجہ سے غیر منصف ہے یا عربی و صف ہے تو وزن فعل اور وصف کی وجہ سے غیر منصف ہے۔ تب آزر بنا ہے۔ ازریا و زر سے معنی عیب۔ گنہ، ٹیڑھا پن چونکہ آزر بت پرست بھی تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بھی اس لئے اسے آزر کہتے ہیں۔ یعنی عیبی، ٹیڑھا دیکھو تفسیر صاوی اور کبیر۔ روح المعانی وغیرہ قدرت نے ابراہیم اور آزر کے نام ہی ایسے رکھوائے جن سے ان کے کاموں کا پتہ لگ گیا۔ آزر ٹیڑھا رہا اور جناب ابراہیم اب رحیم یعنی سب کے مہربان باپ ہوئے، سارے نبیوں کے والد تو ان کی امتوں کے بھی والد۔ مہربان ایسے کہ کفار کو بھی بددعا نہ دی بلکہ فرمایا و من عصانی لاناک غفور الرحیم۔ نام کا اثر نام والے میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے دیکھ لو دنیا ان کی حمد کر رہی ہے والد پاک

کانام آمنہ ہے تو وہ ایمان، امان، امانت کا مرکز ہیں۔ انتخذ اصناما الہتمہ۔ یہ عبارت قلیل کا مقولہ ہے اس میں یہ سوال انکار یا تعجب یا تحقارت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ انتخذ میں الف سوال و استفہام کا ہے اور سوال تعجب کا ہے یعنی تعجب ہے کہ تو نے میری شکل دیکھی، میرا کلام سنا، میرے اطوار اعمال دیکھے، پھر بھی توبت تراش رہا۔ نبی کانام کام سب ہادی ہوتے ہیں یہ حضرات ہدایت کا مرکز ہوتے ہیں یا مطلب یہ ہے کہ تعجب ہے کہ تو میرا عزیز ترین رشتہ دار ہو کر رہا بت تراش۔ نبی کے عزیز و اقارب کو چاہئے کہ پہلے وہی ایمان لائیں، لوگوں کو ایمان دیں، آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم کو ایمان و اعمال کی ضرورت نہیں۔ غلط ہے انہیں زیادہ ضرورت ہے اتغاذ کے معنی ہیں بنانا، گھڑنا۔ اس کا پہلا مفعول اصنام ہے دو سرا مفعول الہتمہ۔ اصنام جمع ہے صنم کی، صنم لوروٹن کسی جائیداد کے مجسمہ کو کہتے ہیں، نوٹو کو صنم یاد ثن نہیں کہتے یعنی اسے آزر کیا تو میرے پاس رہتے ہوئے میری تعلیم دیکھتے ہوئے بھی بتوں کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ افسوس بھی ہے اور تعجب بھی یعنی تو بناتا ہے اور یہ بت بنتے ہیں۔ تعجب ہے کہ تو بنانے والا تو بندہ ہو گیا اور یہ بننے والے بت معبود یا رب بن جائیں تجھے اتنی سمجھ نہیں۔ سبحان اللہ کیسی پیاری دلیل ہے۔ پھر یحییٰ شریف میں۔ انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ ازی بنا ہے رویت سے معنی دیکھنا خواہ آکھ کا دیکھنا ہو یا دل کا دیکھنا یعنی سمجھنا یہاں دونوں معنی درست ہیں یعنی میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں سمجھتا ہوں تو بڑھا ہو کر ہدایت و گمراہی میں فرق نہیں کرتا میں کسمن ہو کر یہ فرق کر رہا ہوں۔ حضرات انبیاء ہمارے قلب و روح کا انکسرے کر کے ہم کو ہماری حقیقت دکھلا دیتے ہیں۔ قوم سے مراد ہے دینی قوم، نسبی یا ملکی یا پیشہ کی قوم مرلو نہیں۔ ضلال سے مراد ہے کفر و شرک مبین سے مراد ظاہر ظہور یعنی میں تجھے اور تیرے ہم مذہب سارے بت پرستوں کو ایسی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں جو بالکل ظاہر ظہور گمراہی ہے اس میں کوئی تردد نہیں۔ و کذا لک نوری ابراہیم۔ یہ نیا جملہ ہے اس سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ ہے کما ارناہ فالک۔ نوری میں رویت سے مراد ہے آکھ سے دکھانا یعنی جیسے ہم نے حضرت ابراہیم کو ان بد عقیدگیوں کا کفر و شرک ہونا بتا دیا ایسے ہی ہم نے انہیں یہ آنکھوں سے دکھا دیا۔ ملکوت السموات والارض یہ نوری کا دو سرا مفعول ہے۔ ملکوت مصدر ہے جیسے رغبت اور رغبت اس میں ت زائدہ ہے مبالغہ کے لئے اس کے معنی ہیں پوری ملکیت، پورا قبضہ ظاہری چیزوں کی ملکیت ملک ہے۔ باطنی چیزوں کی ملکیت ملکوت (صلوی) جسم پر حکومت ملک ہے، روح پر حکومت ملکوت ظاہری، زمین پر حکومت ملک ہے، زمین و آسمان کے اندرون پر حکومت ملکوت ہے چنانچہ آپ کو ایک چٹان پر کھڑا کیا گیا اور فرمایا گیا اوپر کو دیکھو تو عرش و کرسی توج و قلم۔ وہاں کی ساری مخلوق نظر آگئی۔ حکم ہوا نیچے کو دیکھو تو تخت الشریٰ تک کا ذرہ ذرہ دیکھ لیا اس میں یہی بات فرمائی گئی ہے۔ و لیكون من المولین۔ یہاں بھی ایک بات پوشیدہ ہے لیدل بہا علی و حلانیننا مولین میں یقین سے مراد یقین ہے۔ یعنی آنکھوں دیکھا یقین ہم نے یہ ملکوت اس لئے انہیں دکھائے تا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے ان چیزوں کو ہماری وحدانیت پر دلیل بنائیں۔ اور خود انہیں یقین حاصل ہو جائے اور ہماری اوبہیت کے یقینی گواہ بن جائیں۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ و اذ قال میں ابراہیم علیہ السلام کی عالی ہمت و جرات مطلقہ کا بھی ذکر ہوا کہ آپ نے ان برائیوں کی بر ملا تردید کی جو قوم میں سرایت کر گئی تھی اور شاہی قانون بن چکی تھی۔ ایسی برائیوں کی تردید کرنا بڑی ہمت اور جرات کا کام ہے اور انتہائی دانشمندی کا بھی ذکر ہے کہ آپ نے پہلے اپنے قرابت دار اور قوم کے سردار آزر کو تبلیغ کی، آپ کی یہ

ولہری اور دانشمندی تاقیامت مبلغین کے لئے مثال ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لعل عرب اپنے کو ابراہیمی کہتے ہیں اور اپنے کو دین ابراہیمی کا پیرو کار بتاتے ہیں مگر کرتے ہیں بت پرستی۔ آپ نے توحید کے دلائل تو سنائے ذرا انہیں ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی یاد دلا دیں جبکہ انہوں نے اپنے بت پرست چچا آزر سے بغیر رو رعایت فرمایا تھا کہ اے آزر کیا تو میرے پاس رہتے ہوئے میرا کلام سنتے ہوئے بھی بت پرستی کرتا ہے، بتوں کو اپنا معبود مانتا ہے تو تجھے بھی اور تیری ساری کافر دیت پرست قوم کو بھی کھلی گمراہی کفر و شرک میں مبتلا سمجھ رہا ہوں۔ اے محبوب جیسے ہم نے جناب خلیل کو ایسی بصیرت بخشی کہ کفر و شرک کے ماحول میں رہتے ہوئے انہوں نے ایسی فصیح و بلیغ تبلیغ فرمائی۔ ایسے ہی ہم نے ان کو ایسی بصارت بخشی کہ انہیں آسمانوں، زمینوں کی تمام خفیہ چیزیں وہاں کی اعلیٰ درجہ کی نشانیوں سے دکھا دیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر قوم کو اعلیٰ درجہ کی تبلیغ کر سکیں اور خود بھی یقین سے ترقی کر کے حق یقین کلورجہ حاصل کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے عرش و فرش لوح و قلم وغیرہ ساری مخلوق کا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ خیال رہے کہ بعض لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جناب آمنہ و عبد اللہ کو بھی مشرک کہتے ہیں۔ ان کی مکمل تردید ہم پہلے پارہ میں ولا تستنل عن اصحاب الجعیم کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ غضب تو دیکھو کہ آمنہ کا نام ہی ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ الف سے اللہ، میم سے محمد، ن سے نورہ سے ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اللہ و محمد ان میں عیاں ہیں اور نور و ہدایت ان میں نہیں ہیں یا آمنہ بنا ہے۔ امن سے یا ایمان سے یا امانت سے اور بعض لوگ ان دونوں بزرگوں کو تو موسیٰ مانتے ہیں مگر باقی آباء اجداد کو موسیٰ نہیں مانتے ان کی دلیل یہ آیت ہے جس میں آزر کو حضرت ابراہیم کا باپ کہا گیا ہم نے اس کا ذکر ابھی تفسیر میں کر دیا ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: گذشتہ بزرگوں کے تاریخی واقعات ان کے ارشادات ان کی تعلیمات یاد رکھنا یاد کرنا امت ہی مفید ہے۔ یہ فائدہ و اذ قال ابراہیم الخ سے حاصل ہوا۔ مسلمانوں کی تاریخ بہت ہی شاندار ہے اسے یاد رکھیں اس کا چرچا کریں۔ دوسرا فائدہ: حضرات انبیاء کرام اپنی زندگی کے کسی لمحہ میں کفر و شرک نہیں کر سکتے وہ بد عقیدگیوں بلکہ بد عملیوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام باوجودیکہ نہایت گندے ماحول میں تھے مگر ہر برائی سے محفوظ و معصوم رہے۔ یہ فائدہ اتخذ اصنام الخ سے حاصل ہوا۔ وہ حضرات دنیا کو بدل دیتے ہیں دنیا سے خود نہیں بدلتے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب جیسے بگڑے ہوئے ملک کو سنبھل دیا خود وہاں کا اثر نہ لیا۔ تیسرا فائدہ: دینی تبلیغ میں کسی اپنے پرانے چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں۔ صاف بت کہہ دینی چاہئے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو صاف صاف کہہ دیا کہ تو اور تیری قوم گمراہ ہے۔ یہی ہے اسلامی اخلاق دین میں پلپلا پنا خطرناک ہے۔ چوتھا فائدہ: دین کا چھپانا تقیہ کرنا سنت انبیاء کے خلاف ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمرو جیسے جابر بادشاہ کے ملک میں رہتے ہوئے اپنے چچا کے پاس بستے ہوئے اپنا ایمان آزر کا کفر صاف صاف بیان فرمایا۔ حضرت امام حسین نے یزید جیسے جابر حاکم کی پرواہ کئے بغیر حق کا اعلان فرمایا۔ پانچواں فائدہ: کافر اور بے دینوں کو نبی کی رشتہ داری کام نہ آئے گی دیکھو آزر حضرت خلیل اللہ کا چچا تھا مگر روزِ نبی ہوا۔ کیونکہ کافر تھا کفار مکہ کو یہی سنایا جا رہا ہے کہ تم مشرک ہو اور اولاد ابراہیم علیہ السلام ہونے پر فخر کرتے ہو۔ تمہارا یہ فخر غلط ہے۔ کنعان اور قاتیل اولاد نبی تھے مگر ہلاک ہوئے کہ بے دین تھے۔ چھٹا فائدہ:

سے ملکوت صرف رب تعالیٰ کا ہے۔ اس کی عطا سے عارضی طور پر بندوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا اعتراض: تفسیر کبیر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اباؤ اجداد کو مومن ماننا شیعوں کا مذہب ہے۔ اہلسنت کا نہیں چنانچہ انہوں نے اس جگہ ان کے ایمان کی ہمت پر زور ترویج کی ہے۔ جواب: اس جگہ تفسیر روح المعانی نے فرمایا کہ امام رازی نے یہاں سخت غلطی کی ہے ان کی تلاش میں کمی ہے کہ وہ یہ مسند شیعوں کا عقائد کا بتا گئے۔ آئین اہلسنت کا یہی مسلک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اباؤ اجداد کو مومن دعوہ تھے۔ امام رازی کی غلطی یہاں لینا آسان ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اباؤ اجداد کو مشرک ماننا ہمت سخت ہے۔ امام رازی نے غلطی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اباؤ اجداد کو کفر نہیں کیا۔ چوتھا اعتراض: جناب خلیل نے آسمانوں زمینوں کے مشاہدہ کی دعائیوں کی لور انہیں یہ سب کچھ کیوں دکھایا گیا۔ جواب:

سارے نبی ایمانیات کے گواہ ہیں رب تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ دوسرے پیغمبروں کی یہ گواہیاں سنی ہوئی ہوں اور جناب خلیل کی یہ گواہی دیکھ کر ہوتا کہ آپ کی گواہی کمال ہے۔ اپنے محبوب کو مشاہدہ بنا کر بھیجتا ہے جو کچھ خلیل کو دکھایا تھا وہاں اپنے حبیب کو پانچواں تا کہ آپ کی گواہی و اہانت پر پہنچ کر مشاہدہ کی ہوئی ہو۔ اسی لئے آپ پر دروہ نبوت ختم فرمادیا گیا کہ یعنی گولہ پر سعی گواہیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی شہود ہے۔ سعی یعنی شہودی گواہیوں میں فرق ہے۔ جناب حضرت خلیل کی نظر کچی تھی وہاں محبوب کے قدم پہنچ گئے۔ پانچواں اعتراض: حضرات انبیاء کرام یا اولیاء اللہ سے جو دعائیں مقبول ہوں انہیں دعاء ماثرہ کہتے ہیں وہ دعائیں ہستی پر تاثر ہوتی ہیں ان دعائوں کا ماننا ستر ہے تو کیا ہم بھی یہ دعائیں مانگا کریں کہ خدا یا ہم کو مردے زندہ کرے دکھایا یا ہم کو اپنا دیدار دے یا ہم کو اپنے ملکوت دکھا کہ یہ دعائیں حضرات انبیاء کی ہیں۔ جواب: جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سنت رسول ہیں اور دوسرے نبیوں کے کام سنت انبیاء ہیں مگر کرب جبکہ وہ کام ہمارے عمل کے لائق ہوں ان حضرات کی خصوصیات سے نہ ہوں ایسے ہی ان بزرگوں کی دعائیں ہمارے لئے دعاء ماثرہ جب نہیں گی جبکہ وہ دعائیں ہمارے لئے ہماری حیثیت کے لئے لائق ہوں لہذا ہم نہ تو اپنے فرزند کو زندہ کر سکتے ہیں۔ نہ انہیں بے آب و دانہ جنگل میں ڈال سکتے ہیں نہ اپنے کو آگ میں ڈال سکتے ہیں کہ یہ چیز حضرت ابراہیم کے عمل تو ہیں مگر ان کی سختیں نہیں اسی طرح ہم نہ رب کے دیدار کی دعا کر سکتے ہیں نہ مردہ زندہ کر کے دیکھنے کی نہ آسمان سے۔ غیبی دسترخوان اتارنے کی نہ ملکوت اید دیکھنے کی یہ دعائیں۔ حضرات انبیاء کرام کی تو ہیں مگر انہیں دعاء ماثرہ نہیں کہہ سکتے۔ چھٹا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا۔ و لکون من الموفقین تا کہ حضرت ابراہیم یقین والوں میں سے ہو جائیں تو کیا پہلے وہ یقین والوں میں سے نہ تھے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں نذر گیا کہ یہاں یقین سے مراد یقین ہے جو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین تو پہلے سے ہی حاصل تھا طرہین الیقین کا درجہ عطا فرمانے کے لئے ان چیزوں کا مشاہدہ کر آیا یا اس کی تفسیر وہ آیت ہے کہ حضرت خلیل نے عرض کیا کہ مولیٰ مجھے دکھاوے کہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا۔ فرمایا او لم تو من کیا تم اس پر ایمان نہیں لائے۔ عرض کیا ہلی و لکن لطمئن قلبی ایمان تو لاپکا ہوں دل کا طمینن چاہتا ہوں۔ کون سا طمینن بین الیقین والا ہر حال یہاں یقین کا درجہ اعلیٰ مراد ہے۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات بہت سخت لئے جان نال اولاد سب ہی سے امتحان لیا۔ جناب خلیل ہر امتحان میں اول نمبر رہے تو ان پر عطاء وجود و نوال بہت ہی فرمائے۔ انہیں بصیرت بھی اعلیٰ بخشی بصارت بھی

کمال آپ نے بصیرت سے ایمان کی حقانیت کفر کا بطلان محسوس فرمایا۔ فرمایا انی اراک و قومک فی ضلال مبین۔ یہ ہے آپ کی بصیرت اور بصارت کا یہ کمال عنایت کیا کہ آپ نے آنکھوں سے ملکوت الہی دیکھ لیا حالانکہ ملکوت ان آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ عالم کی ہر چیز کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ظاہر کو جسمانی دنیا صورت، شہادت اور ملک کہتے ہیں۔ باطن کو روحانی آخرت معنی، غیب اور ملکوت کہا جاتا ہے ظاہر کو یا صورت ہے۔ باطنی گویا اصل ملکوت سے ملک قائم ہے اور اللہ کی قدرت سے ملکوت قائم ملکوت وہ چیزیں ہیں جو فقط کئی سے پیدا ہوئیں ملک وہ جو کسی چیز سے نہیں جسم ملک ہے کہ وہ خاک یا نطفہ وغیرہ سے بنا روح ملکوت ہے کہ وہ صرف امر کن سے بنی اس لئے ملک کو خلق فرمایا گیا ہے کہ ارشاد ہے او لم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق اللد من شيء دیکھو یہاں ملکوت اور خلق کو علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا۔ دوسری جگہ ہے الا له الخلق والامر دیکھو خلق ملک ہے امر ملکوت ملک عقول سے اور ملکوت قلوب سے محسوس ہوتا ہے کہ عقل کا اور اک ناقص ہے دل کا اور اک کمال دلی علم کا نام کشف ہے۔ کشف مجاہدہ والوں کو میسر ہوتا ہے ملک بیان سے بتایا جاتا ہے۔ ملکوت عیاں سے دکھایا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم عیاں کا ذکر فرمایا (روح البیان)۔ مولانا فرماتے ہیں شعر

نطق آب و نطق خاک و نطق گل ہست محسوس حواس لیل دل
فلسفی کو مگر حننہ است از حواس اولیاء بیگنہ است

صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنی بنائی ہوئی چیز کی ہم تعظیم تو کر سکتے ہیں مگر اس کی عبوت نہیں کر سکتے۔ عبوت اس کی کریں جو ہمیں بنائے۔ مسجد، قرآن مجید، بلکہ کعبہ معظمہ کی عمارت انسان ہی بناتے ہیں کہ مسجد کی اینٹ، گارا، لوبا، سینٹ، چوکھٹ، کواڑ وغیرہ۔ یونہی قرآن مجید کا کافذ، روشنائی، مچھپائی، لکھائی وغیرہ ہماری اپنی صنعت ہے۔ مگر چونکہ ان کی نسبت رب تعالیٰ یا اس کے محبوب بندوں سے ہے لہذا ان کی تعظیم ہے۔ مگر عبوت خدا کے سوا کسی کی نہیں اتعبدوا صنما الہتہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے عقائد و اعمال میں لذت، رغبت، بوسب کچھ ہے ایمان لذیذ خوشبودار نورانی ہے کفر و بد عملیوں بد مزہ بودار ظلمانی ہیں مگر ان کی یہ صفات ہمارے ان حواس سے محسوس نہیں ہوتے ہیں اگر فن حواس پر نبوت کا فیض ہو تو یہ سب چیزیں ہم کو محسوس ہونے لگیں، دور بین، خورد بین، ہماری آنکھوں کو دور کی اور ہار یک چیزیں دکھاتی ہے تو خدا بین نظر حلق کو ہر چیز دکھلاتی ہے ہمارے اور اک حواس اور عقل ناقص ہیں نبی کے اور اکلت عقل حواس کمال ہیں کہ انہیں نبوت کا نور حاصل ہے۔ خیال رہے کہ ہم لوگوں کو رب تعالیٰ شرعی احکام قانون کے مطابق دیتا ہے۔ نماز، روزہ وغیرہ تو ہماری دعاؤں کے لئے بھی قید ہے کہ قانون کے مطابق دعا مانگو، خلاف قانون چیز کی دعا نہ کرو مگر انبیاء کرام خصوصاً حضرت خلیل کو رب نے قانون سے وراء دعائیں مانگ لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ پوری فرماتا ہے جناب خلیل نے ایک بار دعا کی کہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا وہ دکھا دیا گیا۔ ایک بار دعا کی کہ مولیٰ مجھے اپنا سارا ملک و ملکوت دکھا وہ دکھا دیا گیا۔ جس کا یہاں ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے اپنا دیدار دے اس سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ غرضیکہ قانون سے وراء احکام پر عمل کرتے ہیں تو قانون سے وراء دعائیں منظور کر لیتے ہیں۔

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ

پس جب تاریک ہو گی اور پران کے رات تو دیکھا تارا فرمایا کہ یہ ہے رب میرا پھر جب غائب ہو گیا تو فرمایا میں پسند نہیں کرتا پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا بولے اسے میرا رب ٹھہرا تاہو پھر جب وہ ڈوب گیا بولے خوش

الْأَفْلِقِينَ ۚ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لَمْ

غائب ہونے والوں کو پھر جب دیکھا چاند کو چمکتا دھمکتا تو فرمایا کیا یہ ہے رب میرا پھر جب غائب ہو گیا تو فرمایا ابتر نہیں آتے ڈوبنے والے پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر

يَهْدِي سُبْحَانَ رَبِّيَ أَلا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۚ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً

اگر نہ ہدایت دے گا مجھ کو میرا رب تو سو جانوں گا میں قوم بہکی ہوں سے پھر جب دیکھا سورج کو چمکتا دھمکتا مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہیں گمراہوں میں ہوتا پھر جب سورج چمکتا دیکھا

قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۚ

تو فرمایا کیا یہ ہے رب میرا یہ تو بڑا ہے پھر جب بھپ گیا وہ تو فرمایا اے قوم میری بیٹک میری ہوں ایک چیز سے حکومت نہیں کرتے بولے اسے میرا رب کہتے ہو یہ تو ان سب سے بڑا ہے پھر جب ڈوب گیا کہا اے قوم میں میرا رب ہوں ان چیزوں سے جس سے تم فریب دیتے

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تبلیغ کا ذکر تھا جو آپ نے اپنے چچا آزر کو کی اب آپ کی اس تبلیغ کا ذکر ہے جو آپ نے اپنی ساری مشرک قوم کو فرمائی گویا خاص تبلیغ کے بعد عام تبلیغ کا ذکر ہے چونکہ اپنے گھروالوں کی اصلاح پہلے ہونی چاہئے۔ دوسروں کی بعد میں اس لئے حضرت خلیل نے پہلے اپنے چچا کو تبلیغ فرمائی پھر دوسروں کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم ہوا تھا کہ انذ و عشر تک الا قرین اپنے قرابت دار کنبہ والوں کو ڈراؤ پھر حکم ہوا بلغ ما انزل الیک و سرتعلق: پچھلی آیات میں ان دلائل کا ذکر تھا جو جناب خلیل نے بتوں کی الوہیت کے انکار پر قائم فرمائے یعنی ان کائناتوں کے ہاتھوں گھرا جانا انسانوں کے ہاتھوں کا محتاج ہونا کہ بغیر انسان کے ہاتھ گئے نہ وہ مل جل سکیں نہ اپنے سے کبھی پھر کتے وغیرہ کو دفع کر سکیں۔ اب حضرت خلیل کی ان دلیلوں کا ذکر ہے جو آپ نے چاند تاروں سورج کی الوہیت کے انکار پر قائم فرمائیں یعنی نکلنا ڈوبنا اول تابنا گویا قرہی معبودوں کے انکار کے بعد دوسرے آسمانی معبودوں کا انکار فرمایا۔ چونکہ آزر اور اس کی قوم نمرود کے نام پر بنائے ہوئے بتوں کو بھی پوجتی تھی اور چاند تاروں سورج کو بھی اس لئے آپ نے دونوں ہی کی تردید کی۔ تیسرا تعلق: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نمرود کی الوہیت کی تردید دو طریقے سے کی ایک اس کا حاجت مندو محتاج ہونا کہ بغیر کھائے پئے بغیر ہوا و صوب کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوسرے اس کے حالات کا اول بدل ہو تا رہنا نیاری مستدرستی سونا جانا بچپن جوانی پیدھلا وغیرہ ان میں سے ایک قسم کی تردید پچھلی آیات میں مذکور ہوئی۔ بتوں کی محتاجی دکھا کر کیونکہ محتاج ہونے میں۔ نمرود اور اس کے نام کے بت دونوں یکساں ہیں اور دوسری قسم کی تردید کا اب ذکر ہو رہا ہے کہ اول نے بدلنے میں نمرود اور آسمانی مخلوق یکساں ہیں جب چاند

سورج خدائیں تو نمود خدا کیسے ہو گیا۔

تفسیر : فلما جن علیہ اللیل رای کو کہا یہ عبارت یا تو واذا قال ابراہیم پر معطوف ہے یا و کذا لک نری پر فلما کی ف سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ آذر کو مذکورہ تبلیغ فرماتے کے بعد ہوا یا آسمان وزمین کے ملکوت دیکھنے کے بھی بعد بہر حال یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تبلیغی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جن سے بنا ہے جن معنی چھبہ بھی ہے اور چھپانا بھی اسی سے ہے۔ جنون (دیوانگی) جنین (بیٹ کلچر) جنات (ناری مخلوق) جنات (آنکھوں سے چھپا ہوا باغ) جنم (ذحل) (مجنم (ذحل) (معنی دفن کیا ہوا مردہ) وغیرہ میں یا معنی چھپنا ہے یعنی جب رات چھائی اندھیری ہو گئی یا معنی چھپا یعنی رات نے اپنی تاریکی سے ہرج کو چھپا لیا چونکہ آپ پندرہ یا سترہ برس تک ایک غاریا تہ خانہ میں رہے تھے کسی وقت باہر نہ آئے تھے جیسا کہ ہم انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں عرض کریں گے اس لئے اب تک آپ کو نہ تو قوم سے ملنے کا موقع ملا تھا نہ رات میں چاند تاروں وغیرہ کا نظارہ کرنے کا۔ اس لئے علیہا ارشاد ہوا۔ چونکہ آج پہلی بار آپ کو سر شام سورج ڈوبے باہر نکالا گیا تھا۔ اس لئے پہلے رات ہی آپ نے دیکھی چونکہ رات اندھیری تھی اور چاند کچھ بیٹھ کر نکلتا تھا اس لئے آپ نے پہلے تاروں کو دیکھا بعد میں چاند۔ لہذا یہ فرمان علی بالکل درست ہے تارے سے مراد یا زہرہ تار ہے یا مشتری کہ یہ دونوں زیادہ چمکیے ہوتے ہیں ممکن ہے کہ سارے تارے مر لو ہوں کو کب جنس ہے مگر پہلے دو احتمال زیادہ قوی ہیں۔ یعنی جب آپ شام کے وقت غار سے باہر نکالے گئے اور پھر رات کی تاریکی چھائی تو آپ نے ایک روشن تارہ دیکھا۔ خیال رہے کہ قال هذا وہی۔ قال میں قوم سے خطاب ہے جو اس وقت آپ کے پاس موجود تھی اور تاروں چاند وغیرہ کو پوجتی تھی اور هذا وہی۔ هذا میں اشارہ اس تارے کی طرف ہے اور رب سے مراد حقیقی رب یعنی رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے آپ نے یہ کام سوال کے لہجے میں ارشاد فرمایا نہ کہ خبر کے لہجے میں بعض نے فرمایا کہ تعجب کے لہجے میں فرمایا۔ اپنی قوم کی حماقت پر تعجب فرماتے ہوئے مگر پہلا احتمال زیادہ قوی ہے یہاں وہی فرمایا کہ ہم نہ فرمایا یہ بھی تبلیغ کا اعلیٰ طریقہ ہے کہ اپنا ذکر کر کے دوسروں کو سمجھانا فقیر کی اس ساری تفسیر کی دلیل یہ ہے کہ آگے ارشاد ہو رہا ہے معاً تشریح کون اس ایک کلمہ نے یہ سب کچھ بتلایا۔ یعنی اے قوم ہو لو کیلئے ہے میرا رب سبحان اللہ کیسا پورا خطاب ہے۔ قوم یہ سن کر خاموش رہی۔ فلما الل قال لا احب الا فلین۔ یہ عبارت معطوف ہے قال هذا وہی پر۔ ف سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فرمان علی کے کچھ بعد ہی وہ تار زہرہ یا مشتری ڈوب گیا۔ بعض تارے شام کے گھنٹہ آدھ گھنٹہ کے بعد ہی ڈوب جاتے ہیں۔ بعض صبح کے قریب چھپتے ہیں اقل بنا ہے افول سے جس کے معنی ہیں نورانی چیز کا ناب ہو جانا اس لئے آگ بچھ جانے کو افول انار کہا جاتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔ شعر۔

مصایح لست باللواتی بقودھا فجاج ولا بالافلات الزوانلی

لا احب میں الوہیت کی محبت کی نفی ہے۔ یعنی جو محبت بندے کو رب سے عابد کو معبود سے چاہئے وہ محبت مجھے اس سے نہیں ورنہ چاند تارے اللہ کی نعمتیں ہیں اور نعمت الہیہ سے محبت ہوتی ہی ہے۔ الفلین فرمانے میں لا احب کی وجہ کا ذکر ہے بعض مفسرین نے یہاں احب معنی اعبد کہا۔ بعض نے الفلین سے پہلے عبودۃ پوشیدہ مانی لا احب عبادة الفلین (معانی) یعنی طلوع غروب ہونے والوں سے میں الوہیت کی محبت نہیں کرتا یا ان کی عبادت پسند نہیں کرتا۔ خیال رہے کہ یہاں محبت نہ کرنے سے مراد نفرت کرنا ہے۔ یعنی میں ایسوں کی عبادت سے نفرت کرتا ہوں نفرت بھی ایمان نفرت کیونکہ ان میں عبادت کی

علامات موجود ہیں۔ قوم یہ دلیل سن کر بھی خاموش رہی کچھ دیر بعد چاند نکل آیا۔ فلما راء القمر بازغاً یہ عبارت قال لا احب الخ پر معطوف ہے ف سے معلوم ہوتا ہے کہ تارے کے ڈوبنے کے فوراً بعد چاند نکل آیا غالباً پندرہویں سولہویں شب تھی۔ چاند قریباً پورا تھا اور چمکدار قمر مطلقاً چاند کو کہتے ہیں۔ ہلال پہلی تاریخ کے چاند کو بدرجو وہویں کے چاند کو کھنق آخری تاریخوں کے چاند کو بازغاً بنا ہے۔ بزغ سے معنی چرخ یا طلوع کو بزغ اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے اندھیری چڑھ جاتی ہے روشنی پھیل جاتی ہے لیل عرب کہتے ہیں۔ بزغ الناس بچے کا دانت چمک گیا بزغ الدم بزغ البطار اندامان سب میں بزغ معنی شق ہے۔ (معانی) یعنی تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے چاند کو طلوع ہوتے دیکھتے دیکھا تو قال هذا وہی۔ اس عبارت کے وہی معنی ہیں جو ابھی عرض کئے گئے کہ آپ نے یہ کلام سوال کے لہجے سے پوچھا جس سے انکار یا تعجب ظاہر فرمایا وہی فرمانے رہا نہ فرمانے میں وہی حکمت ہے جو ابھی اوپر عرض کی گئی فلما اقل قال لئن لم یهدنی وہی لا کونن من القوم الضالین۔ یعنی چاند بھی رب نہیں ہو سکتا کہ عبدیت کی جو دلیل تارے میں موجود تھی ڈوب جانا وہ اس میں بھی موجود ہے۔ خیال رہے کہ اس فرمان میں کچھ شدت ہے کہ پہلے فرمایا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا میں فرمایا کہ میں ڈوبنے والی چیز کے پجاریوں کو گمراہ سمجھتا ہوں کیونکہ قوم نے پہلی دلیل سے نصیحت حاصل نہ کی ایمان نہ لائی لئن یهدنی الخ کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ (1) اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں بھی اس گمراہ قوم میں سے ایک ہو جاتا اس صورت میں گذشتہ حالت کھڑ کر ہے۔ (2) اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم نہ رکھے تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں اس صورت میں آئندہ کا ذکر ہے یہ مطلب نہیں کہ اگر رب مجھے آئندہ ہدایت نہ دے تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں کیونکہ آپ اول ہی سے ہدایت پر ہیں ایک آن کے لئے ہدایت سے بٹے نہیں۔ اس میں اشارۃً فرمایا کہ اے قوم تم گمراہ ہو۔ فلما را الشمس بازغته حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ سورج طلوع ہونے کے بعد کا ہے۔ چونکہ چاند ڈوبتے ہی سورج نکل آیا تھا۔ اس لئے ف فرمانا نہایت ہی درست ہے۔ شمس مونث لفظی بھی ہے 'مونث سماوی بھی اس لئے یس بازغته' 'مونث کا سینہ ارشاد ہوا۔ قمر مذکر ہے۔ اس لئے وہاں بازغاً کر سینہ ارشاد فرمایا۔ یعنی چاند چھتے ہی سورج چمکتا دیکھا طلوع کر تا ملاحظہ فرمایا تو قال هذا وہی هذا اکبر۔ هذا وہی کی تو وہی تحقیق ہے جو اوپر کی گئی کہ یہ فرمان بطور سوال انکاری ہے اور هذا اکبر فرمانے میں ان کفار کے ایک دھوکے کی طرف اشارہ ہے کہ تم اسے رب کہتے ہو اس لئے کہ یہ تاروں اور چاند سے بڑا ہے جسامت میں بھی اور نورانیت میں بھی جسامت میں تو اس لئے کہ چاند زمین کے برابر ہے اور سورج زمین سے ایک سو چھیانوہ گنا بڑا ہے نورانیت میں اس لئے کہ چاند تارے سب سورج سے ہی چمکتے ہیں۔ سورج ہی کی شعاعیں انہیں روشن کرتی ہیں۔ نیز چاند تاروں سے رات منور تو ہو جاتی ہے مگر انہیں نکلتا۔ سورج ہی وہ ہے جو رات کو ختم کر کے دن نکال دیتا ہے۔ نیز سورج کے طلوع ہوتے ہی چاند تارے سب بے نور ہو جاتے ہیں۔ نیز سورج سے ہی دنیا کا نظام قائم ہے کہ دن رات 'میں نے سال صدیاں اس سے بنتی ہیں۔ دانے اس سے پکتے ہیں' عمریں اس سے ختم ہوتی ہیں 'موسم اس سے بدلتے ہیں' تقوٰی کا سونا جانا اسی سورج سے وابستہ ہے بلکہ بہت سی عبادات خصوصاً اسلامی نمازیں سورج کی رفتار سے وابستہ ہیں کہ دو نمازیں ظہر و عصر سورج کے ظہور سے پڑھی جاتی ہیں اور تین نمازیں مغرب 'مشاء' فجر سورج کے چھینے سے اسلام نے سورج کی اکبریت قائم رکھی بلکہ اور زیادہ کر دی بہر حال آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان منافع ان فائدوں اس کی جسامت کو دیکھ کر کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے۔ خیال رہے کہ سورج کے لئے

باز غنتہ، مونث کا سیغہ ارشاد ہوا اور ہذا مذکر اسم اشارہ فرمایا گیا۔ کیونکہ لفظ رب کا احترام اسی میں ہے کہ اس کے لئے ہذا مونث نہ فرمایا جائے۔ خیال رہے کہ اکبر اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے ہم دن رات کہتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ اور یہاں جناب ذلیل اللہ نے سورج کو اکبر فرمایا ہم لوگ بڑی عمروالے بڑے عمدے والے انسان کو بھی اکبر کہہ دیتے ہیں۔ لفظ اکبر ایک ہے مگر جب یہ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جائے تو معنی ہوتے ہیں کبریائی والا اور جب مخلوق کے لئے بولا جائے تو معنی ہوتے ہیں بڑائی والا جو سب سے بڑا ہو کہ نہ اس کے برابر کوئی ہو نہ اس سے بڑا۔ وہ کبریائی والا یعنی اللہ ہے جو بعض سے بڑا ہو، بعض بندوں سے یا رب سے چھوٹا ہو وہ بڑائی والا ہے نیز جس کی بڑائی ذاتی ہو وہ کبریائی والا ہے۔ جس کی بڑائی عطائی ہو وہ دوسرے کے قبضہ میں وہ بڑائی والا ہے اللہ کا بندہ ہے خالق و مخلوق میں بے نیازی اور نیاز مندی کا فرق ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔ شعر۔

مراد را رسد کبریاء و منی کہ ملکش قدیم است ذاتش غنی
ایک ہندو شاعر لکھتا ہے۔ شعر۔

وہر میں سب سے تو بڑا تھ سے بڑی خدا کی ذات قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات

فلما اقلت قال بقوم انی ہرئی سما تشر کون۔ یہ عبارت معطوف ہے قال ہذا وہی پر یہاں فیا تو مطلقاً عطف کے لئے ہے فوراً ہونے کا اس میں لحاظ نہیں یا ف معنی تم ہے کیونکہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے میں دن بھر کا فاصلہ ہوتا ہے توف فوراً کے لئے کیونکر ہو سکتی ہے یا قوم میں ساری ستارہ پرست قوم سے خطاب ہے چونکہ یہ کفار آپ کے ہم وطن بھی تھے، ہم نسب بھی اس لئے انہیں یا قوم کہہ کر خطاب فرمایا۔ یہاں قوم سے مذہبی قوم مراد نہیں کہ آپ مومن موحد ہیں اور وہ لوگ مشرک ستارہ پرست پھر ہم مذہب کیسے ہو سکتے ہیں۔ انی ہرئی کے معنی یہ ہیں کہ میں پہلے سے ہی تمہارے شرک سے بیزار ہوں اور دور ہوں یہ مطلب نہیں کہ اب تک تو میں بھی تمہاری طرح چاند تاروں، سورج کو رب سمجھتا تھا اب اس عقیدے سے توبہ کرتا ہوں یہ لفظ توبہ کے لئے نہیں بلکہ گذشتہ دلیل کا نتیجہ ہے اور اپنے دائمی عقیدے کا اظہار ما تشر کو ذمہ میں ملایا تو موصولہ ہے یا مصدر یہ یعنی ان چیزوں کی الوہیت سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا تعالیٰ کا شریک سمجھتے ہو یا تمہارے اس شرکیہ عقیدے سے بیزار ہوں تشر کون فرما کر یہ بتایا کہ تم لوگ شرک کر رہے ہو میں نے کبھی شرک نہ کیا نہ کر رہا ہوں اگر نعوذ باللہ آپ نے بھی ان چیزوں کو رب مان لیا ہو تا تو آپ یا تو اشرکت فرماتے یا اشرک یہ کچھ نہ فرمایا بلکہ تشر کون فرمایا اسی کلام کی رب تعالیٰ نے تریف فرمائی کہ تلک حجتنا اتمانہا ابراہیم علی قومہ جس سے معلوم ہوا کہ آپ کی یہ ساری گفتگو رب تعالیٰ کی بتائی ہوئی حجت و دلیل تھی۔ جو آپ نے اپنی قوم کے خلاف قائم فرمائی نیز آگے آپ خود فرما رہے ہیں وما انا من المشرکین۔

ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور پرورش : نمرود ابن کنعان ساری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اس کا پایہء تخت شہر بابل تھا جو بغداد اور شریف اور کوفہ کے درمیان واقع ہے۔ اب اسے بابلین کہتے ہیں اب ویران ہو چکا ہے۔ یہ پہلا وہ بادشاہ ہے جس نے تاج پہنا اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی۔ اس کے دربار میں بہت کابین و نجومی رہتے تھے۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھی کہ آسمان پر ایک تارہ چمکا جس سے سورج کی روشنی مائل پڑ گئی۔ یہ اس خواب سے گھبرا گیا کابینوں سے تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ تیرے شہر میں اس سال ایک لڑکا پیدا ہو گا جو تیری ہلاکت اور تیرے ملک کی بربادی کا باعث ہو گا۔ نمرود نے یہ سنتے ہی کہا کہ اس

بچہ کو رہنے ہی نہ دوں گا۔ چنانچہ نے اس حکم دیا کہ میرے علاقہ میں جس قدر عورتیں حاملہ ہیں ان پر سخت نگرانی کی جائے اگر لڑکی پیدا ہو تو خیر۔ لڑکا ہو تو فوراً قتل کر دیا جائے اور آج سے ایک سال تک ہمارے علاقہ میں کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ غرضیکہ مردوں کو لہن کی بیویوں سے الگ کر دیا جائے اس معاملہ کو اپنی پولیس کے سپرد کیا کہ خوب اچھی طرح نگرانی کریں یا تو اس حکم کے وقت آپ کی والدہ متلی یا لونی بنت نمر حملہ تھیں اور نمرود کی مقرر کردہ دایوں نے جب آپ کی تفتیش کی تو انہیں حمل شریف کا پتہ نہ چلا کیونکہ آپ بہت کم عمر تھیں اور آخر وقت تک قدرت الہی سے آپ کا حمل ظاہر نہ ہو سکا اتفاقاً کسی تدبیر سے تارح ان کے پاس پہنچے اور وہ حملہ ہو گئیں۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ پماڑوں کے درمیان ایک غار میں تشریف لے گئیں وہاں حضرت خلیل کی پیدائش ہوئی۔ آپ اس غار کے منہ پر پتھر رکھ کر فرزند کو خدا کے حوالہ کر کے چلی آئیں۔ دوسرے دن جا کر دیکھا تو آپ اپنی انگلیاں چوس رہے ہیں جن سے دودھ شہد نکل رہا ہے۔ بہت خوش ہوئیں پھر روزانہ اسی طرح جاتیں اور اپنے بچہ کو دیکھ بھال آئیں۔ آپ ایک ماہ میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے ایک سال میں۔ آپ چند ماہ سینے کے ہوئے تو چند ماہ معلوم ہوتے تھے۔ آپ نے اس عمر شریف میں اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرا رب (مہلی) کون ہے؟ والدہ نے کہا "میں" پوچھا میری طرح تم بھی کھلنے پینے کی حاجت مند ہو؟ انسانی ضروریات رکھتی ہو؟ تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا! تمہارے والد۔ آپ نے پوچھا کہ اباجان بھی حاجت مند ہیں، انہیں بھی مہلی چاہئے، ان کا رب کون ہے؟ کما نمرود (تارح نمرود) کے ہاں سے تنخواہ پاتے تھے۔ پوچھا نمرود بھی تو ہم لوگوں کی طرح ہزار ہا حاجتیں رکھنے والا انسان ہی ہے اس کا رب کون ہے؟ تو والدہ نے کہا چپ رہو۔ پھر تارح سے کہا کہ جس فرزند کا خوف نمرود کو ہے وہ تمہارا یہ فرزند ہے۔ اس نے آج مجھ سے ایسا حکیمانہ سوال کیا ہے کہ میں تو کیا ہماری ساری قوم جواب نہیں دے سکتی۔ تارح بہت ہی خوش ہوئے، آپ کئی سال اس غار میں چھپے ہوئے پرورش پاتے رہے۔ سات سال کی عمر شریف میں شام کے وقت غار سے باہر آئے تب اپنی قوم کو جمع کر کے ان سے وہ گفتگو فرمائی جو ان آیات شریفہ میں مذکور ہے۔ (تفسیر صلوٰی و روح البیان و خزائن وغیرہ)۔

خلاصہ و تفسیر : جب جناب ابراہیم غار سے باہر تشریف لائے تو شام کا وقت تھا۔ اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ زمینی بتوں اور آسمانی چاند سورج تاروں کی پوجا کرتی ہے۔ آپ نے چاند تاروں، سورج کی ربوبیت کی تردید میں نہایت ہی حکیمانہ کلام اس قوم سے فرمایا کہ جب رات اندھیری ہو گئی اور زہرہ یا مشتری تارہ چمکنے لگا آپ نے اس قوم سے پوچھا کہ کیا یہ میرا رب ہے۔ قوم نے یا تو کہا ہاں۔ یا ربی چپ تھوڑی دیر میں جب یہ تارہ ڈوب گیا تو پوچھا کہ وہ رب کہاں گیا جو حرکت کرے۔ جس پر انقلاب آویں وہ لوہے بدلے جو اپنے پجاریوں کو چھوڑ کر غائب ہو جائے، میں اس کی عبادت سے سخت متنفر ہوں وہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ قوم اب بالکل خاموش رہی۔ رات تھی چند رہویں یا سولہویں چاند کی۔ تھوڑی ہی دیر میں قریباً پورا چاند نکل آیا۔ آپ نے اس قوم سے پھر پوچھا کہ کیا میرا رب یہ ہے؟ اب قوم خاموش رہی کہ اس کے پاس آپ کی حکیمانہ گفتگو کا کوئی جواب نہ تھا۔ جب چاند بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ پر اللہ کا فضل نہ ہو اہو تا اور اس نے مجھے ہدایت ایمان نہ کر دی ہوتی تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا اور تمہاری طرح میں بھی اس کی روشنی سے دھوکہ کھا کر اسے خدا مان لیتا کہ میرا ہا حول ہی ایسا گندہ ہے۔ مگر میرے رب نے میری دیکھیری فرمائی اس لئے میں اس دلدل میں نہ پھنسا۔ پھر جب صبح کو آب و تاب کے ساتھ چمکتا دھکتا سورج نکلا تو پھر اسی قوم سے آپ نے خطاب فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ نورانی بھی ہے اور چاند تاروں سے بڑا بھی، مگر جب شام کو سورج بھی

قلمبازی کھاتا ہوا ٹوب گیا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اے قوم! لوگو! گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک کفر سے اور تمہارے لن معبودوں سے بری و بیزار ہوں تھا اور رہوں گا میں دنیا میں دھوکہ کھانے نہیں آیا۔ بلکہ دھوکہ سے لوگوں کو نکالنے آیا ہوں۔ اے قوم! اولین چیزوں کی جگہ گھٹ سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ بلکہ یہ دیکھو کہ یہ کسی اور کے قبضہ و قدرت میں ہیں یا پر مختلف حالات وارد ہو رہے ہیں۔ یہ ان سب کی عبدیت کی دلیل ہیں رب وہ ہے جس کے قبضہ میں یہ سب ہیں۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: جو خدا تعالیٰ چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس کے ارادہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی بدل سکتا ہے۔ دیکھو نمرود نے حضرت خلیل کی تشریف آوری کو بہت روکنا چاہا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری روکنے کے لئے بہت زور لگایا مگر ناکام رہے۔ جناب خلیل اللہ بھی دنیا میں آگئے، اپنا کام کر گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی۔ یہ فائدہ آپ کے واقعہ ولادت سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی کہ نمرود اور فرعون نے جن کی تشریف آوری روکنے کے لئے بہت سے بچے ذبح کر دیئے وہ دونوں حضرات انہی مردودوں کے گھر پلے، بڑھے، نمرود کے مصاحب خاص کے گھر میں حضرت خلیل کی پرورش کی اور فرعون کے گھر بلکہ اس کی گود میں جناب کلیم اللہ کی پرورش فرمائی۔ یہ ہے اس قدرت والے کی قدرت۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو علم لدنی بخشا کہ آپ نے یحییٰ شریف میں فصیح و بلیغ، منطقی و فلسفی گفتگو فرمائی کہ تمام اہل علم کی منطق اس پر قرین ہو۔ دیکھو آپ نے چاند سورج، تاروں کی عبدیت، ان کا مخلوق ہونا، ان کے اگلنے بدلنے، ڈوبنے، نکلنے سے ثابت کی۔ اسی کو منطقی لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں العالم متغیر۔ و کل متغیر حادث۔ فالعالم حادث۔ پھر کہتے ہیں کہ

العالم حادث۔ و کل حادث محتاج الی محدث۔ فالعالم محتاج الی محدث۔ یعنی دنیا اور دنیا کی چیزیں اگلنے بدلنے والی ہیں۔ اور ہر بدلنے والی چیز نو پیدا ہے کہ پہلے نہ تھی بعد میں ہوئی لہذا دنیا نو پیدا ہے اور ہر نو پیدا کسی کی مخلوق ہے۔ لہذا دنیا کسی کی مخلوق ہے اسے خالق کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ وہ آپ کا لڑکھن اور یہ دانائی و علم۔ چوتھا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کسی کے شاگرد نہیں ہوتے۔ خصوصاً علوم الہیہ میں وہ کسی کے بغیر سکھائے پڑھائے عالم ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ اس پوری دلیل سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام کسی ساعت، کسی وقت گمراہ نہیں ہوتے وہ ہدایت یافتہ پیدا ہوتے ہیں اور ہدایت یافتہ ہی رہتے ہیں۔ بلکہ دوسروں کے ہادی ہوتے ہیں کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ یہ فائدہ لسن لم یهد فی ریح الخ اور انی ہونی معاً تنسرو کون سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی بولے جاتے ہیں اور مخلوق کے لئے بھی مگر مختلف معنی سے دیکھو کبر اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے۔ یہاں سورج کے لئے بولا گیا۔ مگر معنی مختلف ہیں جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا علی رب تعالیٰ کا نام بھی ہے اور حضرت علی شیر خدا کا بھی نام۔ ساتواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام بڑے دلیر و جری ہوتے ہیں ان کے دل پر کسی کی ہیبت نہیں آتی۔ سارا جس ایک طرف ہو یہ اکیلے ایک طرف مگر ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ دیکھو حضرت خلیل نمرود جیسے جاہل و شلو کے ملک میں ہیں سارا ماحول کفار کا ہے خود اپنے عزیز و اقارب اسی شرک کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ کسی کو لیرا نہ گفتگو فرما رہے ہیں نہ کسی سے جھجک ہے نہ کسی کا ڈر ہے۔ نبی کی ہمت و دلیری۔ مرزا قادیانی کو شاہ افغانستان نے اپنے ملک سے نکال دیا۔ ان کا یہاں آکر تبلیغ کرو مگر جان کے خوف سے وہاں نہ جاسکے بلکہ وہ تو ڈر کے مارے حج نہ کر سکے کہ مجھے کوئی ماروے گا۔ نبوت میں بڑی دلیری ہے۔

آٹھواں فائدہ: نبی بلکہ نبی کے غلام کبھی تقیہ نہیں کرتے اپنا دین سب پر خوب واضح کر دیتے ہیں۔ خواہ کسی ہی حالت ہو دیکھو جناب خلیل نے ایسے نازک موقع پر سب کے سامنے کہہ دیا کہ انی ہونی معا تشو کون میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں جو شخص حضرات اہل بیت اطہار خصوصاً "شیر خدا علی مرتضیٰ کو تقیہ باز کے وہ دن کے مرتبہ علیہ سے واقف نہیں۔ نواں فائدہ: کوئی نبی کسی کافر کے ملک میں اس کا رعایا بن کر نہ رہا اس کی مانتی قبول نہ کی یا اس کی سلطنت کے ٹکڑے اڑا دیئے یا وہاں سے ہجرت کر گئے یا ان کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دیکھو اگر جناب خلیل کو عمرو کی رعایا بن کر رہنا سنا ہو تا تو اس دلیری سے اس کے خلاف گفتگو نہ فرماتے۔ مرزائے قادیانی عیسائیوں کی سلطنت میں پیدا ہوئے انہیں کی سلطنت میں رہے انہیں کی سلطنت میں مرے انہیں کے ملک میں دفن ہوئے بلکہ مسزڈوئی کلکٹر گورڈ اسپور کی ایک ڈانٹ پر مولوی محمد حسین کے خلاف آپ پر وحی آنا بند ہو گئی۔ یہ فرق ہے سچے جھوٹے نبی میں۔ از آدم علیہ السلام تا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی ایسا نہیں جو کفار کے ماتحت بن کر رہا ہو۔ ہاں بعض انبیاء کرام کو کفار بادشاہوں کی طرف سے بت ستایا گیا۔ دیکھو جناب خلیل اللہ کو عمرو نے ہگ میں ڈالا حضرت مسیح کو یہود نے سولی دینے کی کوشش کی مگر ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ دسواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام پر ظاہری وحی تو ظہور نبوت کے بعد آتی ہے مگر باطنی وحی یعنی دلی الہام بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھو جناب خلیل اللہ نے بچپن شریف میں یہ گفتگو فرمائی ہے حالانکہ ابھی آپ کی نبوت کا ظہور نہیں ہوا ابھی کسی کو اپنی نبوت ماننے کی دعوت نہیں دی اس گفتگو شریف کے لئے رب العظیم نے فرمایا و تلک حجتنا اتناھا ابراہیم علی قومہ گیارہواں فائدہ: ہر شخص ہر قوم سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرنا طریقہ انبیاء ہے اس طریقہ سے ہدایت جلد ملتی ہے۔ دیکھو حضرت خلیل اللہ نے چاند سورج کے طلوع ہونے سے ان کی تخلوقیت ثابت نہ کی بلکہ ان کے ڈوبنے سے کہ طلوع میں ترقی ہے اور ڈوبنے میں تزل جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ ہے تزل سے عبدت اور زندگی کا ثبوت۔ بت اچھی طرح ہو جاتا ہے۔ کم عقل بھی سمجھ جاتا ہے۔

پہلا اعتراض: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند تاروں سورج کو فرمایا ہذا رہی یہ میرا رب ہے یہی شرک ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ پہلے مشرک تھے بعد میں مومن بنے۔ (نوٹ) موجودہ زمانہ میں اچھے خاصے پڑھے لکھوں نے یہ ٹھوکر کھائی ہے۔ انہیں کا یہ اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہذا رہی جملہ خبریہ ہے جس میں آپ نے اپنے عقیدے کی خبر دی ہے کہ میرے عقیدے میں یہ میرا رب ہے۔ یہاں سوال کے معنی نہیں نکل سکتے۔ کیونکہ اس میں ہل وغیرہ حرف استفہام نہیں ہے۔ نیز وہی فرمایا و حکم نہ فرمایا۔ نیز آگے ارشاد ہوا لئن لم یهدنی ربی لا کونن من القوم الضالین جس سے صاف معلوم ہوا کہ ابھی آپ کو توحید کی ہدایت نہیں ملی تھی۔ ان وجوہ سے معلوم ہوا کہ اس وقت آپ بھی مشرک تھے بعد میں توبہ کر کے موحد بن گئے۔ (بعض بے دین)۔ جواب: ہذا رہی جملہ خبریہ نہیں ہے بلکہ انکاری سوال ہے۔ ایک ہی عبارت میں لہجے اور طریقہ ادا بدلنے سے سوال 'تعجب' امر 'استعجاب' کے معانی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ فرمان علی یا سوال انکاری کے لئے ہے یا انکار حیرت کے لئے اس کی چند دہمیں ہیں۔ (1) اگر آپ نے چاند تاروں کو رب مانا ہو تا تو بعد میں آپ توبہ کرتے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے مگر ایسا نہ کیا بلکہ فرمایا انی ہونی معا تشو کون تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں یعنی تم مشرک ہو میں نہ مشرک تھا نہ ہوں نہ ہوں گا۔ (2) اگر یہ فرمان شرک ہو تا تو اللہ تعالیٰ اسے حجستانہ فرماتا کہ یہ ہماری سمجھائی بتائی ہوئی دلیل ہے جو ہم

نے ابراہیم کو سکھائی۔ (3) خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی گفتگو کو ہدایت قرار دیا کہ فرمایا و قد ہدانا جس سے پتہ لگا کہ یہ کلام عین ہدایت ہے نیز آپ کا ہذا رہی فرمانا حکم نہ فرمانا تبلیغ کا شاندار طریقہ ہے ایک نمازی پر ہیزگار عالم بے نمازیوں، فاسقوں سے کہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہم فسق کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نرمی سے تبلیغ کا ہے اپنے بے نمازی ہونے کا ساق ہونے کا اعلان نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں ہے اور لٹن لم بھد فی کے معنی بالکل ظاہر ہیں کہ اگر مجھے رب نے ہدایت یافتہ پیدا نہ کیا ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہوں سے ہوتا۔ چونکہ اس نے مجھے فطری ہدایت بخشی ہے اس لئے میں گندے ماحول میں رہتے ہوئے بھی ستھرا پاک ہوں یا اگر آئندہ مجھے رب ہدایت پر نہ رکھے تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں۔ یا یہاں بھی ذکر اپنا فرمایا اور مراد لی قوم یعنی اگر تم کو رب ہدایت نہ دے تو تم گمراہ ہو ہدایت اس کے کرم سے ملتی ہے۔ دوسرا اعتراض: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود فرمایا لٹن لم بھد فی وہی لا کونن من القوم الضالین۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے تو میں گمراہوں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا کہ اس وقت آپ ہدایت پر نہیں آئندہ ہدایت پائیں گے ورنہ اگر مگر کے کیا معنی۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب تفسیر میں گزر گئے کہ لم بھد فی یا معنی ماضی ہے تو معنی یہ ہیں کہ اگر رب تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ ہو جاتا۔ یعنی اس نے مجھے ہدایت دیدی ہے لہذا گمراہ نہیں ہوں یا معنی مستقبل ہے یعنی اگر رب تعالیٰ مجھے ہدایت پر قائم نہ رکھے تو میں گمراہ ہو جاؤں۔ تیسرا اعتراض: تم نے کہا کہ نبی بھی گمراہ نہیں ہوتے مگر رب تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے و وجدک ضالا لہدی ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دیدی۔ تمہارا یہ کلام اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: وہاں ضال کے معنی گمراہ نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کبھی گمراہ ہوئے نہ بھکے ضال کے معانی ہیں وارفتہء محبت۔ نشان ہدایت گمراہوں میں پھنسا ہوا خود گمراہ۔ وہاں ضال سے مراد ہیں گمراہ کے علاوہ دوسرے معانی، گمراہ مراد نہیں ورنہ اس آیت سے تعارض ہو گا کہ ما ضل صاحبکم وما غوی۔ چوتھا اعتراض: تم نے کہا کہ حضرات انبیاء کرام کا علم لدنی ہوتا ہے وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے مگر قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس شاگردی کرنے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت وشد ا۔ پھر تمہارا یہ قول کیونکر درست ہوا۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں ہرگز نہیں بھیجا ورنہ حضرت خضر علیہ السلام آپ سے پہلے معذرت نہ کرتے اور بعد میں بغیر کچھ سکھائے واپس نہ کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام خود اپنے شوق سے وہاں تشریف لے گئے۔ نیز آپ علم عقائد، علم شریعت سیکھنے نہ گئے تھے کہ یہ علوم تو انہیں تورات کے ذریعہ سکھادیئے گئے پھر آپ نے ان سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ چند حیرت کی باتیں دیکھ کر واپس آگئے وہ باتیں بھی آپ نے صرف دیکھ لیں، سیکھی نہیں ورنہ آپ بھی واپس آکر کشتی توڑا کرتے، بچوں کو جان سے مارا کرتے، گرتی دیواریں بنایا کرتے لہذا حق یہ ہے کہ آپ حضرت خضر کے شاگرد ہرگز نہ تھے کیونکہ علم تو عمل کے لئے ہوتا ہے۔ لہذا بالکل صحیح ہے کہ نبی کسی کے شاگرد نہیں ہوتے بلکہ راست سب کچھ رب تعالیٰ سے سیکھتے ہیں۔ شعر۔

لکھے نہ پڑھے جناب والا شاگرد رشید حق تعالیٰ

بتاؤ حضرت خلیل نے یہ دلائل کس سے سکھے۔ پانچواں اعتراض: تم نے کہا کہ حضرات انبیاء کرام کے دل میں کسی بندے کا خوف نہیں ہوتا۔ مگر قرآن کریم فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے خوف ہوا کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض

کیا لالا رہنا نخاف ان بلوط علینا او ان بطنی۔ تمہارا یہ قول قرآن کریم کے خلاف ہے۔ جواب: اس اعتراض کے بہت جواب ہیں۔ خوف کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سا خوف انہیں نہیں ہوتا۔ یہ مکمل بحث ہے آسان جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا یہ خوف ظہور نبوت سے پہلے تھا۔ نبوت کے بعد آپ اکیلے فرعون کے پاس گئے اور بے دھڑک اسے تبلیغ کی بلکہ آپ کے فیضان سے فرعونی جادو گر ایمان لانے کے بعد فرعون سے بے خوف ہو گئے۔ صاف کہہ دیا فاض ما انت قاض۔ جو تجھے فیصلہ کرنا ہے کر جو تجھ سے ہو سکے کر لے ہم ایمان سے نہیں پھر سکتے۔ چھٹا فائدہ: حضرت ابراہیم نے سورج کو وہی بھی کہا اور اکبر بھی اکبر تو خدا تعالیٰ کی صفت ہے آپ کا یہ قول شرک ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں اکبر معنی بڑائی والا ہے نہ کہ معنی کبریائی والا۔ بڑائی اور کبریائی میں فرق ابھی تفسیر میں بیان ہوا۔ ریل کے ڈبے اور انجن دونوں ایک لائن پر ایک ہی طرف ایک ہی وقت ایک ہی رفتار سے دوڑتے ہیں۔ مگر ڈبہ ڈبہ ہے انجن انجن ہے۔ سورج اور سورج کی طرف رخ کیا ہوا شیشہ دونوں جھلک رہے ہیں چمک رہے ہیں مگر سورج سورج ہے اور شیشہ شیشہ ہے۔ کفار یہ فرق نہیں کرتے تھے۔ ساتواں اعتراض: حضرت ظلیل اللہ نے چاند تاروں 'سورج کے ڈوبنے کو ان کی عبدیت کی دلیل کیوں بنایا' طلوع ہونے کو دلیل کیوں نہ بنایا 'طلوع ہونا بھی تو عبدیت کی دلیل ہو سکتی ہے۔ جواب: اس لئے کہ وہ قوم محض جاہل تھی۔ چاند تارے 'سورج طلوع کے وقت تری میں ہوتے ہیں اور ڈوبتے وقت تنزل میں۔ یہی ان لوگوں کا عقیدہ تھا۔ جب ظلیل اللہ نے ان چیزوں کا تنزل دکھا کر ان کی الوہیت کی نفی فرمائی کہ جو گھٹے 'جو بچھے' جو بے نور ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے ہمارا معدہ مکھی وغیرہ قبول نہیں کرتا اگر کوئی مکھی نکل جائے تو فوراً آتے ہو جاتی ہے۔ یونہی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا نفس برے عقیدے برے خیالات قبول نہیں کرتے 'صاف آئینہ ہر چیز کی صورت دکھاتا ہے' صاف دل ہر چیز کی حقیقت بتاتا ہے 'دھندلا آئینہ صورت نہیں دکھاتا' میلاد حقیقت نہیں بتاتا۔ اس قوم کے دل دھندلے بلکہ سیاہ تھے وہ چاند تاروں کی حقیقت معلوم نہ کر سکے 'وہ یہ نہ جان سکے کہ یہ چیزیں ہماری خدمت کے لئے ہیں' ہماری خدمت میں 'وہ خدا کو خدا سمجھ بیٹھے۔ جب ظلیل اللہ کے صاف دل نے فوراً بتا دیا بلکہ لوگوں کو سمجھا دیا کہ خدا خدا ہے 'بندہ بندہ۔ دنیا کی ہر چیز کے کمال سے پتہ لگاؤ قدرت ذوالجلال کائنات چیزوں کو خدا نہ سمجھ لو اسی لئے حضرت ظلیل اللہ نے سورج کو اکبر کہا اور سورج کی اسی بڑائی کو رب تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ قرار دیا کہ جس نے ایسے چمکتے چاند تارے 'ایسا بڑا سورج کو اکبر کہا اور سورج کی اسی بڑائی کو رب تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ قرار دیا کہ جس نے ایسے چمکتے چاند تارے 'ایسا بڑا سورج پیدا کیا وہ خود کیسا ہے۔ پتنگ اونچی اڑ رہی ہو تو اپنے اڑانے والے کا پتہ دیتی ہے جس کے ہاتھ میں اس کی ذور ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

آفتاب از امر حق طبع ما است	اہلی باشد کہ گوئیم او خدا است
آفتابت گر بگیرد چوں کنی!	آں سیاهی زد تو چوں بیروں کنی
نے بدرگاہ خدا آری صداع	کہ سیاهی را ہر وردہ شعاع
گر کشندت نیم شب خورشید کو	تاہیل یا اہل خوہای ازو
صلوات اغلب بہ شب واقع شود	ولں زماں معبود تو غائب شود

سوئے حق گر راستانہ خم شوی داری از اختران محرم شوی
 سورج بکلم خدا ہالہ بلورچی ہے کہ دانے اور پھل پکاتا ہے اگر ہم اس کو خدا سمجھ لیں تو بڑے بے وقوف ہیں۔ جب سورج کو گرہن لگ جاتا ہے تو تم رب کو پکارتے ہو کہ سوئی اسے صاف کر دے اگر سورج خدا ہے تو غور کرو کہ رات میں تمہاری حفاظت کون کرتا ہے۔ اکثر عذاب رات میں آتے ہیں جب سورج غائب ہوتا ہے اگر تم اللہ کے دروازے پر جھکے رہو تو چاند تاروں کے پھندے سے آزاد ہو کر محرم راز بن جاؤ۔ جناب قطیل اللہ نے یہی فرمایا کہ لوگوں نورانی چیزوں کو معرفت الہی کا ذریعہ بناؤ انہیں جل بنا کر ان میں نہ پھنس جاؤ ان چیزوں کو نہ دیکھو بلکہ ان چیزوں سے دیکھو۔ صوفیاء فرماتے ہیں مشرکین ہر طاقتور بڑی چیز کو دیکھ کر اسے خدا کہہ دیتے ہیں۔ وہ اصل اور ظل یعنی سایہ دار اور سایہ میں فرق نہیں کرتے۔ آج بعض توحید کے مدعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر برائی ہر تعظیم کو شرک کہہ دیتے ہیں یہ بھی اسی چکر میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے یہاں کو شفا بخشے تھے مگر تھے بندے۔ یوسف علیہ السلام کی قیض سے باینا آنکھ بیٹا ہوتی تھی۔ مگر آپ بھی تھے بندے۔ فرق وہ اصل اور ظل کا ہے اسی چکر میں نمود اور نمودی لوگ پھنسے تھے۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا

بیشک میں نے متوجہ کر دیا چہرہ اپنا واسطے اس کے جس نے پیدا فرمائے آسمان و زمین ہر برائی سے دور

میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے ایک اسی کو ہو کر اور

أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

ہوں اور نہیں ہوں میں مشرکوں سے ۔

میں مشرکوں میں نہیں ۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : چاند تاروں کی معبودیت کی پر زور تردید تھی۔ اب سچے معبود اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار اور اعلان ہے۔ گویا اللہ کا ذکر پچھلی آیات میں تھا لہذا اللہ کا ثبوت اس آیت میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے نفی اور اثبات کا نفی کے ذکر کے بعد اثبات کا ذکر ہے۔ (الطیفہ) ایک شخص نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے کو بت تو اچھی بتائی تھی جو کہہ رہا تھا کہ خدا یا مجھے اپنا گھر دکھاوے میں تجھے دودھ پلایا کروں گا۔ تیرے پھنے کپڑے سیا کروں گا اگر تو بیمار ہو جائے تو تیری دوا کیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا۔ شعر۔

گر نہ بندی زیں سخن تو خلق را آتش آید بسوزد خلق را

مگر رب نے آپ پر عتاب فرمایا کہ تم نے ہمارے بندے کو جدا کر دیا۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

وحي آمد سوئے موسیٰ از خدا بندہ مارا زما کر دی جدا

تجرب ہے کہ آپ اپنا فرض منصبی یعنی تبلیغ لو اکریں اور اللہ تعالیٰ عتاب فرمادے ہم نے کہا کہ عتاب اس بات پر تھا کہ اسے یہ نہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے۔ نفی بتائی ثبوت نہ بتایا، تبلیغ کھل نہ کی وہ رب کا ذکر چھوڑی بیٹھا۔ آج بعض لوگ ہمیشہ حضور

انور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نفی ہی بیان کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیسے اور ان کی شان ہے کیا وہ بھی گمراہی کرتے ہیں۔ دو سرا تعلق: پچھلی آیات میں زمینی، آسمانی چیزوں کی تبدیلی سے ان کی بندگی ثابت کی گئی تھی اب اس آیت میں خود زمین و آسمان کے خالق یعنی رب تعالیٰ کی اہمیت اس رب کی خالقیت و مالکیت سے اس کی معبودیت کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے لہذا وہی سچا رب، سچا معبود ہے گویا بندگی کے دلائل کے بعد اہمیت کے دلائل کا بیان ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں مشرکین کے مشرک ہونے کا اعلان فرمایا گیا تھا۔ اب ظلیل نے اپنے موحّد مومن اللہ کا عبادت ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ یعنی پہلے کہا گیا کہ تم کون ہو۔ اب بتایا گیا کہ میں کون ہوں تا کہ لوگ آئندہ مومن بننا اپنے ایمان کا اعلان کرنا سیکھ لیں۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ زمینی بت جو مٹی، پتھر، لکڑی سے تم نے بنائے، آسمانی چاند سورج، تارے جو کسی کے حکم پر دوڑے پھر رہے ہیں عبادت کے لائق نہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کے لائق وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے یعنی بت زمین کا جزیں، زمین سے بنے ہیں۔ چاند تارے، آسمان کا حصہ آسمان میں رہنے والی چیزیں ہیں۔ لہذا تعالیٰ تو خود زمین و آسمان کا خالق ہے تو ان کا بھی خالق ہے۔ لہذا وہی عبادت کے لائق ہے۔

تفسیر: انی وجہت وجہی۔ یہ کلام بھی اس وقت لڑ کہن شریف میں جناب ظلیل اللہ نے اس قوم سے فرمایا جن سے اب تک گفتگو کی اس جگہ چند چیزیں خیال میں رہیں۔ ایک یہ کہ آپ معرفت کر رہے ہیں رب کی مگر صفت بیان فرما رہے ہیں اپنے یا اس لئے کہ نبی کی پہچان پہلے ہے۔ خدا کی پہچان بعد میں کیونکہ نبی کی معرفت ذریعہ ہے۔ خدا کی معرفت مقصود و ضو پہلے ہے نماز بعد میں اس لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تبلیغ میں اپنے متعلق کفار سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا یا اس لئے کہ نبی کی پہچان خدا کی پہچان ہے۔ پھل سے درخت کو پہچانو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جناب مریم سے تمہارے رفع کرنے کے لئے اپنے فضائل بیان کئے۔ دوسرے یہ کہ اس آیت میں پانچ صفت کا ذکر ہے۔ پہلے جناب ظلیل کی ایک صفت پیچھے آپ کی دو صفتیں بیچ میں ہیں رب تعالیٰ کی دو صفتیں تا کہ معلوم ہو کہ توحید وی قبول ہے جو نبوت کے دامن سے لپٹی ہوئی ہو، نبوت عقیدہ توحید کا پتہ ہے، پتہ کے بغیر خط منزل پر نہیں پہنچایا اس لئے کہ ہماری دعائیں اور سارے اعمال عقیدہ توحید قتل قبول نہیں۔ نبوت کے ذکر سے قبول ہونے کی امید ہے اس لئے لول آخرو رود شریف پڑھتے ہیں بیچ میں دعلا تکتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس آیت کو ان سے شروع فرمایا جو شک و ہم دفع کرنے یا یقین کے انہماک کے لئے آتا ہے یا یہ بتانے کے لئے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یقین سے کہہ رہا ہوں تم جو چاند، سورج کو خدا کہہ رہے ہو۔ تمہیں اس پر خود یقین نہیں یا اس لئے کہ تم لوگ میری بات پر یقین کرو کیونکہ میں یقینی الہام سے کہہ رہا ہوں، تم لوگوں سے سنی سنائی کہتے ہو۔ چوتھے یہ کہ وجہت ماضی فرمایا انوجہ مستقبل یا حال نہ فرمایا کہ پتہ چلے کہ میں دنیا میں آکر متوجہ الی اللہ نہیں ہوا ہوں بلکہ پہلے سے ہی اوھر متوجہ ہوں۔ دوسرے لوگ یسلا آ کر کسی کی تعلیم سے متوجہ الی اللہ ہوتے ہیں میں متوجہ الی اللہ ہو کر دنیا میں آیا ہوں۔ وجہت بنا ہے توجیہ ہے جس کا لہوہ وجہ ہے۔ معنی چہرہ توجیہ کے معنی ہیں چہرہ پھیرنا، متوجہ ہو جانا۔ دل، چہرہ توجہ، عبادت، ذات یسلا یا معنی ذات ہے یا معنی عبادت اور ہو سکتا ہے کہ معنی چہرہ ہو کسی کی اطاعت کرنے میں کا حکم ہانٹے وقت انسان اس کی طرف منہ کر لیتا ہے۔ یہ معلومہ یسلا استعمال فرمایا گیا ہو۔ تفسیر کبیر نے بھی آخری معنی کے باقی دیگر مفسرین نے دوسرے معنی کے یعنی میں نے اپنی عبادت، اس کی طرف پھیری یا اپنا دل، اپنا چہرہ یا اپنی ذات اس کے لئے اس کی طرف پھیرا، اس میں عقائد، عبادت، معاملات سب کی

طرف اشارہ ہے۔ للذی فطر السموات والارض یہ عبارت متعلق ہے وجہت کے لام معنی الی ہے چونکہ الہی جنت و مست چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ لہذا الہی نہ فرمایا (تفسیر کبیر) الذی سے مراد ہے ذات باری تعالیٰ فطر کے لفظی معنی ہیں چیرنا کما جاتا ہے۔ تفطر الشجر بالوقوف و رخت بنوں کی وجہ سے چر گیا (کبیر) اصطلاح میں ایجاد کرنے کو فطر کہا جاتا ہے یعنی بغیر نمونہ دیکھے پیدا کرنا سماء اور ارض کے معنی آسمانوں کو جمع زمین کو واحد لانے کی وجہ ہم پہلے پارہ میں بیان کر چکے ہیں یعنی میں نے اپنا منہ اس ذات کی طرف کر لیا یا اپنی عبادت اس ذات کے لئے خاص کر دی جس نے آسمانوں اور زمین اور آسمانی اور زمینی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ حنیف لفظ وجہت کے فاعل ت سے حال ہے۔ اس کا وہ خف ہے معنی ہر برائی سے پھر کر اچھائی کی طرف ہو جانا اور ایسا ہو جانا کہ پھر برائی کی طرف نہ لو نا جنف جیم سے معنی گناہ کی طرف جھکنا حنیف سے معنی ہٹنا حنیف کے معنی ہیں ہشاہو یعنی دور اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ ہر برائی سے دور و سرے یہ کہ سارے بدوں سے دور و سرے پھر بھی ایسا نہ کہ پہلے کبھی ان سے قریب تھا نہ آئندہ قریب ہوں گا۔ بچپن جوانی بڑھاپہ غرضیکہ زندگی کے ہر دور میں برائیوں اور بدوں سے دور رہا ہوں گا۔ پھر ماحول گندہ اور میں ستمرا جیسے جانور کے پیٹ میں دودھ جو خون گوہر پیشاب کے ماحول میں رہتا ہے مگر صاف پاک رہتا ہے۔ وما انا من العشر کین۔ یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے تو او ابتدا ہے یا حنیفا پر معطوف ہو کر وجہت کے فاعل سے حال ہے۔ خیال رہے کہ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ میں شرک سے توبہ کرتا ہوں نہ یہ فرمایا کہ میں اب شرک نہ رہا بلکہ جملہ اسمیہ سے شرک کی نفی کی جس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو پہلے ہی سے مشرکوں میں نہیں۔ ایک آن کے لئے میں نے شرک و کفر نہیں کیا بلکہ میں نے مشرکین کی کبھی تائید و حمایت بھی نہیں کی میں مشرکین کی جماعت سے نہیں میں تو مومنین بلکہ نبیین مرسلین کی جماعت سے ہوں یا میں مشرکوں سے نہیں پیدا ہوا ہوں۔ میرے ماں باپ بلکہ ساری نسل موحد مومن ہیں اور کیوں نہ ہوں کہ میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہوں اچھا پھول اچھے درخت پر لگتا ہے۔

خلاصہ و تفسیر : حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکیمانہ عارفانہ گفتگو فرمانے کے بعد اپنی قوم کے سامنے اپنی پوزیشن ظاہر فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم تم نے اپنا شرک و کفر اور اپنے معبودوں کی حقیقت تو معلوم کر لی۔ اب میرا مقام معلوم کرو۔ میں نے تو پہلے ہی سے اول آفرینش سے ہی اپنی ذات اپنے دل کو یا اپنی عبادت کو اس ذات کریم کے لئے متوجہ کر رکھا ہے۔ جس نے بغیر نمونہ کے آسمان و زمین بنایا انہیں مختلف مخلوق سے سجایا۔ پہلے ہی سے ہر قسم کی بد عقیدگی سے یکسر دور ہوں میں کبھی بھی مشرکین میں سے نہ تھا نہ ہوں نہ ہوں گا۔ خیال رہے کہ حضرت خلیل اللہ نے اس تمام گفتگو میں اپنا ذکر فرمایا کہ پہلے فرمایا کہ کیا چاند سورج میرے رب ہیں۔ اب فرمایا کہ میں نے اپنے کو رب کی طرف متوجہ کیا مگر مقصود ہے قوم کو ہدایت دینا ان کو بتانا کہ تم بھی میری طرح ہو جاؤ شرک و کفر سے بیزار ایک رب کے بجاری تبلیغ کا یہ طریقہ نہایت ہی دلنشین اور موثر ہوتا ہے ایک عالم فاسقوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم کو نمازی بننا چاہئے گناہوں سے توبہ کرنی چاہئے یا کہتا ہے کہ میں تو رب کے فضل سے نماز پڑھتا ہوں گناہوں سے دور رہتا ہوں نام لیتا ہے اپنا مگر سمجھاتا ہے اس قوم کو کہ تم کو ایسا ہونا چاہئے وہ عالم تو پہلے ہی سے نمازی اور متقی ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو لقب ہیں خلیل حنیف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خصوصی دو لقب ہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ حضرت خلیل درخت ہیں۔ جس میں ہزار ہا نبوت کے پھول کھلے ہیں۔ ہزاروں نبی آپ کی اولاد ہیں ان تمام پھولوں میں سے ایک پھول رب نے اپنے لئے منتخب فرمایا۔ اس پھول کا نام رکھا

مصطفیٰ یعنی چنا ہوا۔ منتخب شدہ پھول درخت کی یہ تمام تعریفیں اس پھول کی تعریفوں کی تمہید ہیں کہ جب درخت تمام عیبوں سے دور ہو تو اس کے پھول بھی اعلیٰ ہوں گے۔ شعر۔

ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کوڑوں درود!
آقا کوں کہ مالک و مولیٰ کوں نخبے بلغ خلیل کا گل زبا کوں تجھے

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مومن کو چاہئے کہ اپنے ایمان اپنے دین کا اعلان کرے۔ اپنا دین و ایمان چھپانے کی چیز نہیں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دین و ایمان اپنی قوم کے سامنے علانیہ بیان کیا تھیہ نہیں کیا۔ دوسرا فائدہ: مومن کی ذات، مومن کی صفات، مومن کے سارے اعمال و افعال اللہ تعالیٰ کے لئے چاہئیں۔ یہ فائدہ انی و جہت و جہی سے حاصل ہو اس کی تفسیر وہ آیت کریمہ ہے ان صلواتی و نسکی و معہای و معاتنی للہ رب العالمین۔ تیسرا فائدہ: مومن کامل وہی ہے جو سارے جموں نے دینوں برے عقیدوں سے دور رہے اس میں کسی بے دینی کی ملاوٹ نہ ہو یہ فائدہ حنیفا سے حاصل ہوا۔ خالص سونا، خالص عطر اچھا ہے اگرچہ تھوڑا ہو ملاوٹی سونا، ملاوٹی عطر برا ہے اگرچہ زیادہ ہو۔ ہمارے اسلام کو دین حنیفی کہا جاتا ہے اس کے یہی معنی ہیں۔ چوتھا فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک آن کے لئے کفر و شرک نہیں کیا۔ آپ پیدائشی عارف باللہ اور حنیف تھے۔ یہ فائدہ و ما انا من المشرکین سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں خصوصاً جناب خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بڑے ہی پیارے ہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے اپنے خلیل کا وہ کلام قرآن میں نقل فرمایا جو آپ نے اپنی کافر قوم سے کیا۔ اس کلام کو قرآن مجید میں محفوظ کیا بلکہ ہر مسلمان کو حکم دیا کہ نماز شروع کرتے وقت یہ الفاظ انی و جہت الخ پڑھا کرتے پھر نماز شروع کیا کرتے۔ چنانچہ آج تک ہر نمازی نماز شروع کرنے سے پہلے یہ الفاظ کہتا ہے اور مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہوتے ہیں۔ چھٹا فائدہ: اللہ کے شکر اور دوسروں کو تبلیغ کرنے کے لئے اپنے فضائل بیان کرنا جائز بلکہ سنت انبیاء ہے یہ فائدہ حنیفا وغیرہ سے حاصل ہوا کہ آپ نے اپنے یہ صفات فخر کے طور پر فرمائے بلکہ رب کا شکر لوار کرنے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لئے فرمائے تھے کہ تم بھی ایسے ہو۔ خیال رہے کہ ما انا من المشرکین کے تین معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ میں مشرک نہیں ہوں دوسرے یہ کہ میں مشرک قوم سے نہیں ہوں، مومن مشرک کا ہم قوم نہیں ہوتا اگرچہ ہم نسب، ہم وطن ہے۔ مذہبی قومیت مسلمان کی مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ تیسرے یہ کہ میں مشرکوں سے نہیں پیدا ہوا، مومنوں سے پیدا ہوں، میرے والدین بلکہ سارے باپ دادا مومن موجد تھے۔

پہلا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب تک مومن نہ تھے آج مومن بن رہے ہیں۔ اس لئے فرماتے ہیں انی و جہت و جہی میں نے اب اپنے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ یعنی اب سے پہلے کسی اور کی طرف متوجہ تھا۔ جواب: تم نے یہ ترجمہ غلط کیا کہ میں نے اب متوجہ کر دیا و جہت ماضی مطلق ہے۔ جس میں پچھلا واقعہ بیان فرمایا جاتا ہے معنی یہ ہیں کہ میں تو پہلے سے ہی اپنے کو رب کی طرف متوجہ کر چکا ہوں اب تو اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ آج ہر نمازی نماز شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھتا ہے تو کیا وہ پہلے کافر ہوتا ہے۔ دوسرا اعتراض: اس عبارت میں و جہی کیوں فرمایا گیا۔ وجہ کے معنی ہیں چہرہ کیا آپ کا چہرہ تو رب کی طرف تھا دل کسی اور کی طرف۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی

تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں وجہ معنی ذات ہے نہ فقط چہرہ و جھکے بہت معنی ہیں۔ رب فرماتا ہے لاینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اور اگر معنی چہرہ ہو تب بھی درست ہے کہ ظاہری جسم میں چہرہ ہی اشرف عضو ہے۔ جب وہی رب کی طرف ہو گیا تو سب کچھ ادھر ہو گیا ہم نماز کی نیت میں کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ منہ تو کعبہ کی طرف ہے اور دل کسی اور طرف۔ تیسرا اعتراض: جناب خلیل نے ارشاد فرمایا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں تو کیا آپ دوسرے کافروں میں سے تھے۔ مشرکین کیوں فرمایا۔ جواب: قرآن کریم میں اکثر مشرک معنی کافر آتا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہے اس لئے آپ نے حنیف فرمایا یعنی ہر بے دین سے دور جو تکہ آپ کی قوم مشرک سی تھی اس لئے یہاں مشرکین ارشاد فرمایا۔

تفسیر صوفیانہ: حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی مومن عارف ہوتے ہیں۔ وہاں سے ہی سب کچھ سیکھ کر آتے ہیں۔ اسی کا یہاں اظہار ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اپنے کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر چکا ہوں سب کچھ سیکھ سکا اور دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ میرا رب وہ اللہ ہے جس نے فیض دینے والے آسمانوں یعنی انبیاء کرام کو بھی پیدا فرمایا اور فیض لینے والی زمین یعنی عام لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ یہ فیض دینے والے ان فیض لینے والے بندے ہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل ہیں ہم اس رب کو خدا مانتے ہیں جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا انہیں ساری خلقت کا مرجع بنایا۔ شعر۔

وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو ترا آستل بتایا
صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے شرب میں وجہ سے مراد ہے دل کا رخ اور اسے رب کی طرف متوجہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس دل میں رب کے سوا اور کوئی نہیں۔ دل خلوت خانہ یا رہے اس میں کسی دنیا کی چیز یہاں کے رنج و غم یہاں کی شلوئی و خوشی کی جگہ ہی نہیں اس کی تفسیر فرمائی حنیف ہے کیونکہ حنیف کے معنی ہیں کہ مومن کے دل میں یا رہے کے سوا کوئی اور نہ ہو جس گھر میں انبیاء ہوں وہاں پردہ کر کے آتا ہوتا ہے۔ جس یار اور یار کا سلن یا رہے کے اپنے خدا وغیرہ ہوں وہاں یا رہے پردہ آتا ہے۔ شعر۔

بے حجابانہ در آ اندریں کاشانہ ۱ کہ بجز درد تو کس نیست دریں خانہ ما
اسے محبوب میرے دل میں بے پردہ آ جاؤ کہ اس دل میں تمہارے درد کے سوا اور کچھ نہیں مشرک وہی ہے جو اپنے دل کو مشرک کا منزل بناوے کہ وہاں دنیا بھی بسائے اور دین کو بسائے کی بھی کوشش کرے دل میں دوئی کی جگہ نہیں۔ صوفیاء کے نزدیک ہر چیز کا قبلہ جداگانہ ہے مگر دل کا قبلہ رضا الجلال ہے۔

وَحَاجَتُهُ قُوَّةٌ قَالَ أَنَحَابُوتِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا

اور حجت ہازی کی ان سے قوم نے انکی فرمایا کج بختی کرتے ہو تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حالانکہ ہایت دی اس نے مجھے اور
اور انکی قوم ان سے جھگڑنے لگی کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو وہ تو مجھے راہ بتا چکا اور مجھے ان کا ڈر نہیں

تَشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا

ہیں ڈرتا میں اس سے جسکو تم شریک بناتے ہو مگر یہ کہ چاہے میرا رب کوئی چیز گھیرے ہوئے ہے رب میرا ہر چیز کو
تمہیں تم شریک بناتے ہو ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے میرے رب کا علم ہر چیز کو

تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

علم سے کیا ہیں نہیں نصیحت پکڑتے تم۔

محیط ہے

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ان دلائل کو حیدر کھڑا کر ہوا جو آپ نے اپنی قوم کے سامنے پیش فرمائے۔ اب ان دلائل پر قوم کے ساتھ مناظرہ کھڑا کر ہے۔ مناظرہ میں ترتیب یہی ہوتی ہے کہ پہلے دعویٰ پھر دلیل پھر دلیل پر جرح و قدح ہے پھر ان کے جوابات وہی ترتیب میں ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوت دلیل کا ذکر تھا اب آپ کی قوت دل کھڑا کر ہے کہ آپ اکیلے تھے مگر آپ کے دل میں مخالفین کی جماعت ان کی دولت ان کی حکومت سے بالکل خوف و ہراس نہ آیا۔ دلیل کی قوت جب ہی کام آتی ہے جب دل کی قوت ساتھ ہو۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیات میں حضرت خلیل اللہ کی قوت دلائل کھڑا کر تھا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دلائل انہیں ملے کہاں سے ان کے رب کی طرف سے و قد ہدانا اور ظاہر ہے کہ رب کا عطیہ ہستی بہت مضبوط ہوتا ہے اسی لئے اس آیت میں رب تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ و مع وہی الخ۔

تفسیر : و حاجد قوم۔ یہ جملہ نیا ہے اس لئے اس کا واؤ ابتدا یہ ہے۔ حاجت ہے معاجتہ سے جس کا لہر ہے حجتہ معنی دلیل یا معنی مناظرہ۔ یہ کلمہ اکثر ضد کی حجت بازی کے لئے بولا جاتا ہے۔ یہاں بھی مراد ہے یعنی کج بحثی کج بازی کی وہ کا مرجع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں قوم سے مراد وہی قوم کفار ہے جن کے مقتل آپ نے مذکورہ دلائل پیش فرمائے یعنی ان کی قوم نے ان سے حجت بازی بھگڑا کج بحثی کی ان لوگوں نے چار باتیں کیں ایک یہ کہ آپ کس نام عقل ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ غریب ہیں آپ کے مقابل لوگ امیر۔ تیسرے یہ کہ آپ اکیلے ہیں آپ کے مقابل جماعت ان وجود سے آپ کی بات قابل قبول نہیں۔ آپ کے مقابلین کی بات لائق قبول ہے۔ چوتھے یہ کہ ہمارے پاس فوج پولیس قانون حکومت سب کچھ ہے اگر آپ نے اپنی تبلیغ بند نہ کی تو ہم آپ کو ایذا دیں گے۔ نیز وہ بولے کہ ان بتوں کو ہمارے باپ دادے پوجتے آئے ہیں کیا تم ان سے زیادہ عقل مند ہو۔ اس لئے جو انکار کرتے ہوا تھے بڑے جہان کو اکیلا خدا اچھا نہیں سکتا۔ ان بتوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور یہ بت مل ملا کر دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس لئے یہ سب ہی عبادت کے لائق ہیں اور اے ابراہیم اگر تم نے ہمارے بتوں کی پوجا نہ کی انہیں برا کہا تو یہ بت تم کو نقصان پہنچا دیں گے تم کو بیمار یا دیوانہ کر دیں گے اپنے پر رحم کرو ان کی پرستش شروع کر دو (از خازن و معانی و کبیر وغیرہ)۔ قال اتعاجونی فی اللہ و قد ہدانا۔ یہ آپ کا جواب ہے۔ اس میں انہف سوال کا ہے اور سوال تعجب کا۔ ہماری قراۃ میں تعاجونی نون کے شد سے ہے اصل میں تعاجونی تھا۔ دونوں نون کا

اودھام کر دیا گیا ہے۔ بعض قرأتوں میں تعالجونی بغیر شد کے ہے یعنی ایک نون گر اگر فی اللہ سے مراد ہے۔ فی ذات اللہ یا فی صفات اللہ و قد میں واؤ حالیہ ہے یہ عبارت تعالجونی کے ی سے مل ہے۔ ہذا کا فعل اللہ تعالیٰ ہے اس ہدایہ میں تین باتیں فرمائیں ایک یہ کہ مجھے ایمان و عرفان کی ہدایت فطری طور پر ملی ہے میں دنیا میں آنے سے پہلے ہدایت یافتہ تھا۔ دوسرے یہ کہ مجھے ہدایت بلا واسطہ رب نے دی ہے کسی اور کے ذریعہ نہیں ملی لہذا یہ ہدایت مجھ سے سلب نہیں ہو سکتی خوف امید اسے چھین نہیں سکتی چاند سورج کی روشنی کوئی نہیں دور کر سکتا کہ انہیں رب نے روشن کیا ہے۔ چراغ بندہ روشن کرتا ہے بندہ بجا بھی دیتا ہے۔ تیسرے یہ کہ رب تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کی ہدایت دی ہے ایمان کی بھی عرفان کی بھی نیک اعمال کی بھی۔ رب کی طرف سے مطلقاً ہدایت یافتہ ہوں تمہارے لئے میری ہر لہجہ ہی ہے۔ نیز رب نے مجھے ہدایت دی ہے یعنی ایصال مطلوب تمہیں میرے ذریعہ سے ہدایت ملے گی معنی ارادۃ طریق یعنی راہ دکھانا غرضیکہ ایک لفظ قد ہذا ان میں آپ نے ان کی تمام باتوں کا جواب دے دیا کہ زیادتی عمر زیادتی مال زیادتی جستہ عقل باتوں میں دیکھی جاتی ہے۔ میں وحی الہی سے کہہ رہا ہوں وحی سب پر حاوی ہے اس میں عمر مال وغیرہ نہیں دیکھا جاتا۔ یعنی اے قوم والو تعجب ہے کہ تم مجھ سے کج بخشی کرتے ہو یعنی تم مجھ سے فیض لیتے نہیں مجھے ایذا دیتے ہو تم مجھ سے دودھ نہیں پیتے میرا خون پیتے ہو ہمیشہ سے چلا آیا ہے کہ قرہی اور قرابت دار نبیوں سے فیض نہیں لیتے انہیں ستاتے ہیں۔ دوسرے دور کے لوگ ان سے سب کچھ لے لیتے ہیں ان کی بکواس کا جواب یہ دیا کہ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے اپنی طرف سے نہ کہا بلکہ مجھے میرے رب نے ایمان عرفان ان دلائل کی ہدایت دی تو کہا ہے۔ خیال رہے کہ ہذا ماضی مطلق ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ مجھے میرے رب نے اول ہی سے ہدایت دی ہے میں ہدایت لے کر دنیا میں آیا ہوں میری عمر دیکھو اور میرے کلام میں غور کرو یہ کلام ہی اس ہدایت کا پتہ دے رہا ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون یہ عبارت یا تو نبی ہے تو واؤ ابتدائیہ ہے یا ہدایہ پر معطوف ہے تو واؤ عاطفہ ہے اس عبارت میں آپ نے اپنے دل کی قوت اطمینان اور بے خوفی کا ذکر فرمایا ماسے مراد ان کے سارے جسوں نے معبود ہیں خواہ چاند تارے سورج ہوں خواہ زمینی بت خواہ ساری دنیا کا بادشاہ نمود ہو جس کے ملک میں آپ رہتے تھے۔ یعنی میں تمہارے کسی بت سے ذرا برابر خوف نہیں کرتا۔ تمہارا نمود کی پولیس فوج اس کی دولت و حکومت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تشرک کون بنا ہے اشراک سے معنی خدا کا شریک بنانا یا شریک ماننا ہذا کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے اصل عبارت یوں تھی۔ الا ان بشاء ربی شہنا۔ یہ عبارت لا اخاف سے منقطع مستثنیٰ ہے۔ ان بشاء الخ مبتداء معنی شرط ہے اس کی خبر معنی جزاء ہے کلان شعی سے مراد تکلیف و نقصان ہے۔ یعنی اگر میرا رب ہی مجھے بیمار کرنا یا اور کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہو جائے گا اس میں تمہارے بتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ وسع ربی کل شعیٰ علما۔ یہ عبارت گویا بشاء ربی کی دلیل ہے۔ وسع بنا ہے وسع سے معنی گھیرنا یا گنجائش رکھنا۔ کل شعیٰ سے مراد ہر چیز ہے ممکن ہو یا واجب یا ناممکن موجود ہو یا غیر موجود۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ان چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ علما تیز ہے ربی کی یعنی میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اس کے علم سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی میری بیماری تندرستی میرا آرام و تکلیف اس کے علم میں ہے۔ اس کے مطابق یہ چیزیں مجھ کو پہنچتی ہیں نہ کہ تمہارے بتوں کی ناراضی سے۔ اس فرمان عالی کے دو فضاء ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو تکلیف یا مصیبت یا راحت پہنچے گی وہ اس کے علم و حکمت کے ماتحت پہنچے گی میری بلندی درجات کا باعث ہوگی وہ علم و خیر اپنے بندوں کو کبھی راحت کے ذریعہ اپنے تک بلاتا ہے کبھی مصیبت کے راستے سے

یہ سب اس کے راستہ ہیں۔ مستری لوہے کو گرم کر کے کوٹ کر قیمتی بناتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تم نمود کے پجاری میں اللہ واحد قہار کا عابد تمہارا رب ایسا بے خبر ہے کہ اسے تمہاری میری اس گفتگو کی بھی خبر نہیں۔ اس نے چاہا تھا کہ میں دنیا میں نہ آؤں مگر دیکھ لو اسے خبر بھی نہ ہوئی اور میں آگیا۔ تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ میرا رب ایسا عظیم و خیر ہے کہ اسے ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کی خبر ہے اس خیر کی خبر دینے سے مجھے ہر چیز کی خبر ہے لہذا عبادت کے لائق وہی ہے نہ کہ نمود وغیرہ۔ افلا تذكرون اس عبارت میں اس قوم کی جہالت کا ذکر ہے کہ اتنی ظاہریات بھی نہیں سمجھتے افلا کا سوال بھی یا تو تعجب کے لئے ہے یا اظہار افسوس کے لئے تذکرہ بنا ہے ذکر سے معنی نصیحت یعنی تم میرے اس کلام شریف سے نصیحت کیوں نہیں پکارتے تمہارے دماغ دنیاوی کاموں میں تو خوب چلے ہیں دین کی باتوں میں کیوں نہیں چلے۔

خلاصہ تفسیر : حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر بت ساز بھی تھا اور بت فروش بھی۔ بت بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ جناب خلیل اللہ نے ایک بار اس کے بت کو ہاتھ میں لے کر بازار میں اعلان کیا کہ کون خریدتا ہے وہ چیز جو صرف نقصان ہی دیتی ہے۔ نفع بالکل نہیں دیتی اگر کسی کو اپنی دنیا و دین دونوں برباد کرنے ہوں تو یہ خرید لو۔ اس اعلان پر کسی نے نہ خریدا۔ آپ ان بتوں کو لے کر ایک سرپر تشریف لے گئے ان کے منہ پانی میں ڈبو کر بولے کہ بتو پانی پی لو یہ سب کام قوم کے سامنے کئے۔ اس پر آزر اور آپ کی قوم جل گئے کہ ابراہیم اگر تم ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو یہ بت تم کو بہت نقصان پہنچائیں گے۔ تم ان کی طاقت سے بے خبر ہو یہ بت ہمارے باپ دلوں کے معبود ہیں اور ان کی مدد سے دنیا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اس آیت کریمہ میں اس جہت بازی کا ذکر ہے (خازن معانی وغیرہ) جب آپ سے آپ کی قوم نے مذکورہ جہت بازی کی تو آپ نے جواب دیا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم مجھ سے اس اللہ تعالیٰ کے متعلق کج بحثی کر رہے ہو جو مجھے اول سے ہی ہدایت دے چکا ہے میں تمہاری ان باتوں میں آنے کا نہیں۔ کان کھول کر سن لو کہ میں تمہارے بتوں تمہارے نمود تمہاری قوت و طاقت سے بالکل نہیں ڈرتا تم سب مل کر جو چاہو میرا بگاڑ لو اگر اللہ تعالیٰ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچ سکتا ہے ورنہ نہیں میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ اے میری قوم تم میری ایسی اعلیٰ گفتگو سے نصیحت کیوں نہیں پکارتے۔ خیال رہے کہ دنیاوی تکالیف، بیماریاں وغیرہ کفار کے لئے اللہ کا عذاب ہیں کہ رب انہیں تنبیہ فرماتا ہے وہ راستہ پر نہیں آتے۔ کل قیامت میں وہ کوئی بھانہ نہیں بنا سکیں گے کہ ہم کو تیری قدرت اور پکڑ کی خبر نہ تھی یہ تکالیف انہیں رب کی پکڑ اس کی قدرت پر مطلق کرتی ہیں۔ مومنوں کے لئے رحمت ہیں کہ مومن ان تکالیف میں گناہوں سے توجہ کر کے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کے لئے ذریعہ تبلیغ کہ ان کی تکالیف سارے عالم کے لئے ذریعہ صبر ہوتی ہیں یونہی راحتیں نعمتیں کافر کے لئے عذاب ہیں کہ وہ اور بھی مغرور و غافل ہو جاتا ہے۔ مومن کے لئے ذریعہ شکر ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کے لئے تبلیغ یہاں جناب خلیل کا یہی مقصد ہے کہ مجھ پر جو تکالیف آئیں گی میرے رب کی طرف سے آئیں گی اور وہ عظیم ہے کسی کو تکالیف عذاب بنا کر دیتا ہے کسی کو رحمت بنا کر۔ سبحان اللہ کیسا پارا کلام ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مناظرہ میں باطل پرست فریق اللہ کے نزدیک جھڑالو اور فسادی ہوتا ہے حق پرست شخص مصلح ہے یہ فائدہ حجاج قوم سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ کی قوم کو حاج کا فاعل قرار دیا۔ خیال رہے کہ خلیل اللہ سے یہ جھڑا آپ کی قوم نے کیا تھا اور سراج محمد نمود بادشاہ نے۔ چنانچہ

ارشاد باری ہے الم تو الی الذی حاج ابراہیم لی وہاں بھی حق تعالیٰ نے نمرود کو جھگڑا لو فرمایا۔ دو سرا فائدہ جو قوم اپنے جہل و کفر پاپ و لادلوں کی جھوٹی رسوں میں جکڑی ہوئی ہو اسے نبی سے بھی ہدایت ملنا مشکل ہے۔ یہ فائدہ بھی حاجہ قوم سے حاصل ہوا۔ پیغمبر کے مقابل دو سروں کی تقلید تحقیق کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ نبی کے فرمان پر اپنی عقل و رسد رواج سب چھوڑ دینے چاہئیں۔ تیسرا فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام ہدایت یافتہ پیدا ہوئے۔ آپ کی یہ مذکورہ ساری گفتگو قوم کو الزام دینے کے لئے تھی نہ اس لئے کہ آپ کو کچھ تردد تھا۔ یہ فائدہ قدھدائن سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو براہ راست ہدایت دیتا ہے اور دو سروں کو نبی کی معرفت سے یہ فائدہ بھی و قدھدائن سے حاصل ہوا کہ آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے سورج کو رب تعالیٰ نے براہ راست روشنی دی اور زمین کو سورج کے ذریعہ سے منور فرمایا۔ پانچواں فائدہ: ہماری ہدایت اور نبی کی ہدایت میں چند طرح فرق ہے ہم کو ہدایت کیسی ہوتی ہے ان کو ہدایت فطری ہم کو ہدایت ملتی ہے معنی رلو دکھانا ان کو ہدایت ملتی ہے معنی منزل پر پہنچا دینا لہذا ہماری گمراہی ممکن ان کی گمراہی ناممکن ہے۔ ہم یہاں راستہ پر چلتے ہیں وہ ہم کو رلو پر چلاتے ہیں۔ یہ فائدہ بھی و قدھدائن سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بڑی ولیری جرات ہمت عطا فرماتا ہے ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں آتا۔ یہ فائدہ ولا اخاف ما تشرکون الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو حضرت ظلیل اس وقت دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ قوم دشمن بادشاہ دشمن بادشاہ کی پولیس فوج دشمن مگر اللہ اکبر کس ہمت و جرات سے فرمایا کہ مجھے تمہارے جھوٹے معبودوں سے کوئی خوف نہیں جو ہو سکتا ہے کر لو۔ ساتواں فائدہ: دنیاوی مصیبتیں اور تکلیفیں اللہ کے مقبول بندوں کی ناراضی کی علامت نہیں یہ فائدہ الا ان یشاء وہی الخ سے حاصل ہوا۔ انھوں نے فائدہ: بتوں کی مجبوری مقموری نفع نقصان کا مالک نہ ہونان کی بندگی کی دلیل ہے اس دلیل میں غور کرنا ضروری ہے۔ یہ فائدہ افلا تذکرون سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: کبھی مخلوق سے بھی نفع نقصان پہنچ جاتا ہے مگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس سے وہ حقوق رب نہیں بن جاتی۔ ستپ کانے سے موت واقع ہو جاتی ہے تریاق سے زہر اتر جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فائدہ بھی الا ان یشاء وہی الخ سے حاصل ہوا۔ فاعل حقیقی رب ہے تخلوق سبب ہے۔ دسواں فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے خطرناک موقع پر بھی تیرہ نہیں کیا بلکہ اپنے ایمان کا اعلان فرمایا۔

پسلاً اعتراض: تمہاری تفسیر سے معلوم ہوا کہ قوم نے توحید پر یہ اعتراض بھی کیا کہ اکیلا رب اتنے بڑے جہان کا انتظام نہیں کر سکتا۔ حضرت ظلیل اللہ نے ان کا جواب کیوں نہیں دیا صرف عتاب ہی فرمایا معترضین کا اعتراض تو باقی ہی رہا۔ جواب: وہی اعتراض کا جواب نہ دینا معترض کو درکار و بنا سنت ایسہ ہے دیکھو ایلیم نے حکم سجدہ سے سر تلبی کرتے ہوئے بڑے دلائل قائم کئے خلقتی من نار و غیرہ مگر رب تعالیٰ کی طرف سے بجائے جواب کے عتاب ہی آیا کیونکہ اس کی دلیل ظاہر ظسور غلط تھی۔ جب وہ قوم یہ تو مانتی تھی کہ سارے جہان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اسے مدبر امر ماننے سے انکار کیوں کرتی تھی۔ پیدا کرنا مشکل ہے انتظام کرنا اتنا مشکل نہیں۔ دو سرا اعتراض: تم نے کہا کہ حضرات انبیاء کرام کو ہدایت ملتی ہے معنی منزل پر پہنچا دینا راہ چلانا ہمارا کام ہے راہ چلانا ان کا کام مگر قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم جس سے معلوم ہوا کہ حضور سرکار بھی راستہ میں چلتے ہیں ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی دو سرا تحقیق۔ الزامی جواب: تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے ان

وہی علی صراط مستقیم میرا رب سیدھے راہ پر ہے کیا رب تعالیٰ بھی راستہ چل رہا ہے۔ تحقیقی جواب: یہ ہے کہ اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ آپ سیدھی راہ پر چلتے ہیں بلکہ معنی یہ ہیں کہ آپ سیدھی راہ پر ملتے ہیں۔ جیسے کہا جائے کہ لا پلور (موجودہ فیصل آباد) سیدھی سڑک پر ہے یعنی سیدھی سڑک چلنے پر مل جاتا ہے۔ خیال رہے کہ دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی سیدھی راہ پر ملتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدھی راہ پر ملتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملتا ہے اس کے ملنے کا نھکانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ہے۔ تیسرا اعتراض: ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہے اس کی قدرت بھی تو ہر چیز کو گھیرے ہے قدرت کا ذکر کیوں نہ کیا۔ جواب: اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت زیادہ ہے قدرت کی وسعت سے کیونکہ اس کا علم ممکنات ناممکنات واجب سب ہی کو گھیرے ہے مگر قدرت صرف ممکنات کو گھیرے ہے ناممکن چیزیں یونہی واجب قدرت کے گھیرے سے باہر ہیں مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ رب تعالیٰ کے علم میں ہے۔ مجھ پر راحتوں، مصیبتوں کا آنا اس کے علم میں ہی حکمتوں سے ہے۔ چوتھا اعتراض: حضرت خلیل نے فرمایا لا اخاف ما تشرکون مگر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اننا نخاف ان یفرط علینا خدا لیا ہم ڈرتے ہیں کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے گا۔ وہ بھی تو نبی تھے وہاں فرعون سے ڈر کیوں ہوا۔ یہاں نمود سے کیوں نہ ہوا۔ جواب: خوف تین قسم کا ہوتا ہے خوف ایذا جیسے سانپ سے ڈر خوف بیت جیسے حاکم کی پکھری سے بیت۔ خوف اطاعت نبیوں کو خوف ایذا ہو سکتا ہے کسی سے خوف بیت یا خوف اطاعت نہیں ہو سکتا۔ مگر جناب خلیل بڑی شان کے مالک ہیں۔ آپ کو نمود سے خوف ایذا بھی نہ ہوا یہ آپ کی خصوصی شان ہے۔

تفسیر صوفیانہ: بندے دو قسم کے ہیں محبوبیں اور مجتوبین محبوب بندوں کے پاس الفاظ کی فراوانی قال کی بھرمار حجت بازی، مناظروں کی کثرت ہے۔ مجتوبین ان تمام جھگڑوں سے دراء ہیں دیکھو اس کافر قوم کو جو کج بخشی سو جھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں دور تھے۔ اس لئے رب نے فرمایا و حاجہ قومہ تمام حجت بازیاں اسی حجاب کا نتیجہ تھیں۔ جناب خلیل اللہ کا ایک ہی جواب تھا کہ قدھدان مجھے رب نے ہدایت دے دی ہے۔ جسے وہ ہدایت دیدے اسے یہ حیلے بہانے نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عامہ تو سب ہی کو دی مگر ہدایت خاصہ یعنی پردے اٹھانا خاص بندوں ہی کو عطا فرمائی جسے یہ ہدایت مل جاتی ہے وہ عقلی دھکوسلوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر

عشق آمد عقل خود آوارہ شد شمس آمد شمع خود بیچارہ شد

عقل شمع و چراغ ہے، عشق الہی سورج جس دل پر عشق الہی کی جلوہ گری ہے وہاں عقل کلاؤ نہیں چتا اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے وہ جانتا ہے کہ کون کس نعمت کے لائق ہے عقل و عشق اس نے اپنے علم کے مطابق تقسیم فرمائے۔

وَيَفِّفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا

اور کیسے ڈروں میں ان چیزوں سے کہ شریک بنا یا تم نے عا نہ کی نہیں ڈرتے ہو تم کہ تمہیں تم نے شریک ٹھہرایا

اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اسے ٹھہرایا

لَمْ يُنَزَلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَمَّا الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنَّ

ساتھ اللہ کے اسے کہ نہیں اتاری اس کی تم پر کوئی دلیل تو کون دو فریقوں میں سے زیادہ حق دار ہے امن کا اگر تم پر جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری تو دونوں گروہوں میں امن کا زیادہ خزاں کون ہے

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ

تم جانتے ہو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہ ملا یا انہوں نے اپنے ایمان کو ساتھ ظلم کے یہی لوگ ہیں اگر تم جانتے ہو وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی انہیں

لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُبْتَدِفُونَ

کو واسطے ان کے امن ہے اور وہ ہایت یافتہ ہیں

کے لئے امن ہے اور وہ ہی راہ پر ہیں۔

تعلق : ان آیتوں کا گذشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کا اعلان فرمایا۔ اب آپ نے اس ایمان کے دینی و دنیاوی فائدوں کا ذکر کیا یعنی دونوں جہاں میں امن و امان آتا کہ ان کو ایمان کی طرف رغبت ہو۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی واقعی بے خوفی کا ذکر فرمایا تھا ولا اخاف ما تشو كوف۔ اب ان مشرکین کے عقیدے کے اعتبار سے اپنی بے خوفی کا ذکر فرمایا کہ تمہارے عقیدے میں بھی یہی چاہئے کہ مجھے بے خوفی ہو تم کو خوف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا دُعا دار بندہ ہوں تم غدار۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بے خوفی کا ذکر فرمایا تھا اب ان مشرکین کے واقعی خوف کا ذکر ہے کہ واقعہ میں خطرناک کام تم کر رہے ہو تم کو خوف کرنا چاہئے۔ گویا ایمان کے فائدوں کے ذکر کے بعد کفر و شرک کے نقصانات کا ذکر ہے۔

تفسیر : و کف اخاف ما اشركتم۔ قوی بات یہ ہے کہ یہ عبارت نیا جملہ ہے لہذا لو او ابتدا ایہ ہے۔ کف عربی زبان میں کیفیت پوچھنے کے لئے آتا ہے۔ جیسے کف حالک یہاں سوال انکاری ہے جس سے خوف کی ساری کیفیتوں کی نفی مقصود ہے یعنی میرے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں میں نمود وغیرہ سے کیوں ڈروں ڈرے وہ جو لاوارث ہو ملے مراد اس کے سارے جھوٹے معبود ہیں خواہ آسمانی چاند سورج ہوں یا زمینی بت یا نمود چونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے منکر یعنی وہرے نہ تھے بلکہ اسے دنیا کا خالق مان کر بتوں کو اس کا شریک مانتے تھے اس لئے اشركتم فرمایا بالکل درست ہوا۔ نمود بھی اپنے کو خدا تعالیٰ کی مثل اس کی برابر سمجھتا تھا نہ اکی ذات کا منکر نہ تھا یعنی میں تمہارے مانے ہوئے فرضی شریکوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں جیسے اپنی دولت بنگ میں رکھ دی جائے یا بیمہ کراوی جائے تو اس کے ضائع ہونے کا خوف نہیں رہتا وہاں چور نہیں پڑتا۔ حضرات انبیاء کرام کی عزت عظمت ان کا دین و ایمان گویا بیمہ شدہ دولت ہے۔ ہر خطرے سے محفوظ بلکہ جو ان کے قدموں سے وابستہ ہو جائے وہ بھی ہر خطرہ سے باہر ہو جاتا ہے وہ تو خطرہ دور کرنے والے ہیں انہیں خطرہ اور ڈر کس کا ہو اس لئے فرمایا لا اخاف ما اشركتم۔ ولا تخافون انکم اشركتم باللہ یہ عبارت اخاف کے فاعل انا کا حال ہے لہذا لو او حلیہ ہے۔ لا تخافون میں قوم اور نمود

سب سے خطاب ہے لا تعالفون کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی اللہ اور انکم مفعول لہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ انکم اشرکتم ہی مفعول بہ ہو چونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے۔ اس لئے اشرکتم باللہ فرمانا بالکل درست ہوا۔ ما لم ينزل به عليكم سلطانا یہ عبارت اشرکتم کا مفعول بہ ہے اسے مراد ہر غیر خدا ہے۔ سلطان سے مراد قوی دلیل ہے خواہ وہ وحی الہی ہو یا قول رسول سلطان کے لغوی معنی ہیں غلبہ چونکہ قوی دلیل بھی مدعی کے غلبہ کا ذریعہ ہوتی ہے اس لئے اسے سلطان کہا جاتا ہے۔ یعنی تم نے اللہ کا شریک ان چیزوں کو مان لیا جن کے شریک ہونے پر نہ کوئی آسمانی کتاب گواہ ہے نہ کسی رسول کا قول نہ کسی رسول کی وحی۔ دینی چیزوں کے لئے نقلی دلائل کی ضرورت ہے تمہارے پاس موجود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے واحد قہار لا شریک لہ ہونے پر آسمانی کتابیں، نبیوں کے فرمان، آسمانی وحی، سب ہی گواہ ہیں۔ اتنا فرما کر انہیں ڈرانے کے لئے ان سے نہایت نفیس سوال فرمایا۔ خیال رہے کہ جو چیز محسوس نہ ہو اسے دلیل سے معلوم کرتے ہیں۔ دلیل دو قسم کی ہوتی ہے؛ دلیل عقلی؛ دلیل نقلی۔ دلیل عقلی اجمالی علم وحی ہے۔ دلیل نقلی تفصیلی علم بخشی ہے؛ ریل کی حرکت انجن کے ثبوت کی اجمالی عقلی دلیل ہے جس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اسے انجن چلا رہا ہے مگر انجن کے کل پرزے وہ بتائے گا جو اس میں رہتا ہوا سے جانتا ہو؛ آسمان و زمین کی چیزیں رب تعالیٰ کی ہستی کی اجمالی عقلی دلیلیں ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے مگر خالق کے صفات اس کے احکام نبی بتائیں گے جو اس کی ذات و صفات کے عارف ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نمود و غیرہ کی خدائی پر نہ تو عقلی دلیل ہے کہ وہ خود کھاتا پیتا سو تاجا کتاب ہے پھر وہ رب کیسا اور نہ کسی نبی نے نہ کسی کتاب نے اس کی الوہیت کا اعلان کیا پھر وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرات انبیاء اللہ تعالیٰ کی جیتی جاگتی بولتی ہوئی تفصیلی دلیلیں ہیں۔ فای الفرقان احق بالامن۔ خیال رہے کہ فریق پورے گروہ کو کہا جاتا ہے۔ صرف ایک شخص کو فریق یعنی گروہ نہیں کہتے۔ چونکہ اس وقت آپ بھی مومن تھے؛ آپ کے والد حضرت تارح؛ آپ کی والدہ حضرت مٹی؛ آپ کے بھتیجے حضرت لوط اور ہاران کی بیٹی حضرت سارہ وغیرہم بھی۔ لہذا اس وقت مومنوں کا بھی فریق موجود تھا۔ مشرکین سے تو وہ سارے اہل ایمان بھرا ہوا تھا لہذا افریقین فرمانا بالکل درست ہے۔ احق اسم تفصیل ہے حقیق کا معنی لائق، سزاوار، مستحق، لمن سے مراد آخرت کے دائمی عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ لہذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں یعنی تم خود ہی سوچ لو کہ اس وقت عراق میں دو گروہ موجود ہیں۔ ایک مومنوں کا اور سراسر مشرکوں کا۔ مومن بندے و فلاں ہیں اور مشرکین خدا رتلاؤ ان دونوں گروہوں میں عذاب دائمی سے امن میں رہنے کا مستحق کون ہے تمہارا نمود بھی و فلاں نوکروں کو امن تنخواہ سب کچھ دیتا ہے۔ خداؤں کو سزا دیتا ہے؛ دنیا آخرت کا نمونہ ہے تم اپنے لور ہمارے متعلق خود فیصلہ کر لو ان کنتم تعلمون اس شرط کا تعلق فای الفرقان الخ سے ہے۔ اس کی جزاء پوشیدہ ہے علم سے مراد عقل سمجھ بوجھ اور تجربہ کا علم ہے یعنی اگر تم جانتے ہو تو فیصلہ کر لو یا مجھے جواب دو تم نے دنیا کے بادشاہوں کا کیا طریقہ دیکھا ہے اس تجربہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو لور اپنے میرے متعلق فیصلہ کرو۔ الذین امنوا اولم یلبسوا ایمانہم بظلم قوم نے آپ کے سوال کا جواب نہ دیا تو آپ نے خود ہی ان کو یہ جواب دیا یعنی خود ہی سوال قائم فرمایا لور خود ہی جواب دیا۔ حق یہ ہے کہ یہ کلام شریف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے اس عبارت میں ایمان سے مراد ہے لغوی ایمان یعنی اللہ کی ذات کو ماننا ہر یہ نہ ہونا ظلم سے مراد شرک ہے اس کی تفسیر وہ آیت کریمہ ہے ان الشوک لظلم عظیم۔ خیال رہے کہ یہاں ظلم کی تین بیان عظمت کے لئے ہے اور ظلم سے مراد ظلم عظیم یعنی بڑا ہی ظلم ہے جس کی معافی نہ ہو سکے وہ کفر و شرک ہی ہے۔ گنوا خطا کو ظلم

کہا گیا ہے، مگر وہ چھوٹے اور قابل معافی ظلم ہیں، ظلم کے معنی اس کے اقسام ان اقسام کے دینی و دنیاوی احکام، ہم بارہلیان کر چکے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک مانیں پھر اس عقیدے میں کفر و شرک کی آمیزش بھی نہ کریں تو ان کی جزاء یہ ہے کہ اولئک لهم الامن و ہم مہتد و ن یہ عبارت خبر ہے الذین امنوا الخ کی اس عبارت میں مخلص مومنوں کی دو جزائیں بیان ہوئیں۔ ان جزاؤں میں چار احتمال ہیں ایک یہ کہ ہدایت اور امن دونوں سے دنیاوی امن و ہدایت مراد ہے۔ یا دونوں سے اخروی امن و ہدایت مراد ہے یا امن سے مراد ہے دنیاوی امن اور ہدایت سے مراد ہے اخروی ہدایت یا اس کے برعکس کہ امن سے مراد ہے۔ اخروی امن ہدایت سے مراد دنیاوی ہدایت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں سے مراد ہوں۔ دونوں جہان کی امن و ہدایت یہ پانچواں احتمال قوی ہے کیونکہ آیت میں کوئی قید نہیں لندا اس جملہ کی بہت تفسیریں ہیں امن سے مراد قبر میں حشر میں پہل صراط پر امن ہے کہ یہ لوگ قبر کے امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ قیامت کے حساب میں کامیاب ہوں گے، پہل صراط سے بچتے گزر جائیں گے دنیا میں وہ اچھے عقائد، اچھے اعمال، اچھے احوال کی ہدایت پائیں گے، چونکہ آخرت کی امن اعلیٰ اور اصل مقصود ہے۔ دنیا کی ہدایت اس امن کا ذریعہ ہے اس لئے اخروی امن کا ذریعہ کیا دنیاوی ہدایت کا ذریعہ میں یا یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا میں شیطان نفس المارہ برے ساتھیوں بہت سی مصیبتوں سے بھی امن میں رہیں گے اور ہدایت پر بھی رہیں گے۔

خلاصہ تفسیر : حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بصیرت افروز گفتگو سن کر پہلے تو قوم نے اٹنے سیدھے جواب دیئے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ہم تمہارے کہنے سے اسے کیسے چھوڑیں وغیرہ۔ اس کا جواب آپ نے دیا جو ابھی چھپلی آیت میں گزرا۔ پھر آپ کو اپنے بچوں، نمرود کی قوت و سلطنت، اپنی جماعت سے ڈرانے دھمکانے لگے کہ ہمارے بت تم کو دیوانہ کر دیں گے، ہم تم کو پتھراؤ کریں گے۔ نمرود آپ کو قتل کرادے گا وغیرہ۔ ان دھمکیوں کا آپ نے وہ جواب دیا جو سارا مذکور ہے کہ اے قوم میں تمہارے شرک و بتوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں ان سے کیوں ڈروں میں تو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امن میں ہوں ڈرنا تو تمہیں چاہئے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کی شرکت پر اللہ نے کوئی کتاب، کوئی آیت نہ اتاری کسی نبی، کسی رسول نے ان کی الوہیت کی دعوت نہ دی تم خود ہی سوچ لو کہ اس وقت عراق میں دو ٹولے ہیں۔ ایک مومنوں کا جیسے میں اور میری جماعت دوسرے مشرکوں کا جیسے تم اور تمہاری جماعت غور کرو کہ دین اور دنیا میں امن و امان عذاب الہی سے محفوظ رہنے کا اقتدار کون سا گروہ ہے اگر تم میں کچھ علم و عقل و شعور ہو تو سوچ لو کہ بندے و فلاں امن کے حقدار ہیں یا بے وقاعدار لوگ۔ اس سوال کا جواب ان لوگوں سے نہ بن پڑا تو آپ نے خود فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانیں، اس کی الوہیت کا اقرار کریں اور اس اقرار کے ساتھ شریک کفریہ عقیدے کو تھوڑا کر لیں۔ یعنی بات ہے کہ وہی لوگ آخرت میں امن و امان میں ہوں گے اور دنیا میں ہدایت پر یا دنیاوی آخرت میں عذاب الہی سے امن اور اچھائیوں کی ہدایت ان ہی کے لئے ہے۔ خیال رہے کہ آخری آیت کے دو جز ہیں۔ پہلے جز میں دو کاموں کا ذکر ہے ایمان لانا اور ایمان کو ظلم سے تھوڑا کرنا اور ان کاموں کے دو احساموں کا امن میں رہنا ہدایت پر ہونا۔ پہلے جز کی چار تفسیریں ہیں۔ ایک تو معتزلہ خوارج کی دوسری موجودہ زمانہ کے توحید یہ فرقہ یعنی وہابیوں کی۔ تیسری علماء ربانی کی۔ چوتھی صوفیاء حنفی کی معتزلہ و خوارج کہتے ہیں کہ جو سارے ایمانیات کو ماننے اور ایمان کو گناہ سے تھوڑا نہ کرے وہ امن و ہدایت پائے گا ان کے ہاں فاسق کافر ہے یا ایمان سے خارج ہے۔ یہ تفسیر باطل ہے کہ اس میں مغفرت، بخشش، شفاعت، سب کی نفی ہے۔ قرآنی آیات و احادیث کے خلاف ہے موجودہ توحید یہ کہتے ہیں کہ جو ساری ایمانی چیزوں کو ماننے اور

اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے مخلوط نہ کرے کہ غیر خدا سے حاجتیں نہ مانگے، کسی کو نہ پکارے، یا رسول اللہ، یا غوث وغیرہ نہ کہے۔ اس کے لئے امن و ہدایت ہے، یہ تفسیر بھی باطل ہے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث کے خلاف ہے۔ علماء ربانی وہ فرماتے ہیں جو ابھی تفسیر اور خلاصہ میں عرض کیا گیا۔ صوفیاء کرام نے جو اس کی تفسیر کی وہ تفسیر صوفیانہ میں عرض کی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

فائدے : ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مومن کو چاہئے کہ اللہ کے معاملہ میں لوگوں کے جتنے، ان کی دولت و قوت سے خوف نہ کرے۔ یہ عارضی بادل ہیں جو انشاء اللہ عنقریب چھٹ جائیں گے یہ فائدہ و کیف اخاف الخ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو گا۔ اس کے دل میں مخلوق کے بت قسم کے خوف و ہراس ہوں گے تمام خوف و ڈر کا علاج صرف ایک ہے وہ یہ کہ اللہ سے ڈر اور بے ڈر و سب سے ڈر کا علاج ہے۔ یہ فائدہ ولا تغافلون انکم الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھ لو اکیلے حضرت خلیل کون میں سے کسی سے خوف نہ ہو اور ان لوگوں کو بت سوں سے بت خوف تھے۔ فرعون جادو گر کفر کے زمانہ میں فرعون بہان وغیر ہم سے بت ڈرتے تھے مگر ایمان لاتے ہی سب سے بے خوف ہو گئے۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دلیل آسمانی کتابوں کی آیات حضرات انبیاء کرام اور ان کے اقوال ہیں۔ اس معاملہ میں عقلی دھکوسلے بالکل بیکار ہیں۔ یہ فائدہ ما لم یزل بہ علیکم سلطانا سے حاصل ہوا کہ یہاں سلطان سے مراد حضرات انبیاء کرام کی تعلیم، ان کے ارشادات آسمانی کتابوں کی آیات ہیں۔ باقی رہیں عالم اور عالم کی چیزیں وہ رب تعالیٰ کی خاموش اور اجملی دلیل ہیں۔ یہ حضرات بولتی ہوئی تفصیلی دلیل ہیں جن سے رب کی ذات و صفات و احکام بالتفصیل معلوم ہوتے ہیں۔ چوتھا فائدہ: بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں امن و دلن دیتا ہے اس پر مصیبتیں آتی ہیں مگر عارضی اور ان آفتوں میں بھی اس کے دل میں لگن و چین ہوتے ہیں۔ دل میں بے قراری نہیں ہوتی۔ یہ فائدہ اولنک لہم الامن سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان اللہ بدافع عن الذین امنوا اللہ تعالیٰ مومنوں سے مصیبتیں دفع فرماتا رہے گا۔ فرماتا ہے الا ہذکر اللہ نظمئن القلوب حضرت سعدی فرماتے ہیں۔ شعر

محل است چوں و دست داور ترا کہ در دست دشمن گذارد ترا

پانچواں فائدہ: نیک اعمال کی ہدایت صرف مومنوں ہی کو ملتی ہے مشرک و کافر کا رباغ لوندھا ہی چلتا ہے۔ انسان کی عقل، ایمان کی روشنی میں صحیح راہ پر چل سکتی ہے۔ بغیر ایمان کی روشنی کے عقل عاریا نار میں بھیکتی ہے یہ فائدہ و ہم مہتد ون کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: بعد موت منکر نکیر کے سوالات کے بچے جو اہل بارگاہ الہی میں عجز و انکسار، جنت میں اپنے گھر تک پہنچ جانے ہدایت صرف مومن کو میسر ہوں گے۔ یہ فائدہ و ہم مہتد ون کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: سب سے بڑی نعمت امن اور ہدایت ہے کہ یہ ہزار ہا نعمتوں کا ذریعہ ہے یہ فائدہ ہم الامن سے حاصل ہوا اس کی ضرورت زندگی نزع قبر حشر ہر جگہ ہے مگر ہر جگہ کی امن و ہدایت مختلف ہے۔

پہلا اعتراض : ایمان و کفر دونوں ضد ہیں یہ دونوں کبھی جمع ہو سکتے ہی نہیں جیسے اندھیرا اور روشنی، سردی گرمی علم و حماقت پھر یہاں یہ کیوں فرمایا کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو کفر سے نہ ملائیں یہ دونوں چیزیں مل سکتی ہی نہیں۔ جو اسب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں ایمان سے لغوی ایمان مرلو ہے۔ یعنی خدا کو خالق و مالک ماننا، کفار اللہ تعالیٰ کو خالق

مالک معبود مانتے تھے یہ تھا ان کا نفوی ایمان۔ پھر کہتے تھے کہ ہمارے بت خدا تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی حاجت ہے، ان کی یہ جو اس شرک تھی۔ یہاں اس کا بیان ہے شرعی ایمان واقعی کفر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ وہ یہاں مراد نہیں۔ دوسرا اعتراض: کلمہ 'قرآن' پڑھنا ایمان ہے۔ پھر نبیوں 'ولیوں' کو ماننا انہیں حاجت روا، مشکل کشا، غیب دان، حاضر و ناظر جانتا شرک ہے آج جو مسلمان یہ عقیدے رکھتے ہیں وہی اس آیت میں مراد ہیں۔ (دہلی)۔ جواب: اس کے تین جواب ہیں۔ دو الزامی اور ایک تحقیقی۔ پہلا جواب الزامی تو یہ ہے کہ یہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کافر قوم سے کر رہے ہیں وہ کفار تو نبیوں 'ولیوں' کو مانتے ہی نہ تھے نہ ان کے علم غیب وغیرہ کے قائل تھے۔ ان سے یہ گفتگو محض بیکار ہوتی لہذا یہاں ظلم سے مراد بت پرستی ہی ہے۔ دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ اس صورت میں آج کوئی بھی قلمس مومن نہ رہے گھسب ہی اس آیت کی زد میں آجائیں گے کیونکہ آپ لوگ بھی کلمہ 'قرآن' حدیث پڑھ کر حکام، سلطان، حکیم وغیرہم کو حاجت روا مشکل کشا جانتے مانتے ہیں۔ اپنے ہر دینی کام کے لئے چندہ لینے لوگوں کے دروازوں پر جانتے ہیں آپ بھی اس زد میں آگئے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ ہر چیز میں اس کے مناسب آمیزش اس کو اچھا بناتی ہے نامناسب آمیزش اسے خراب کر دیتی ہے دودھ میں شکر ملاؤ اعلیٰ ہو جائے گا زہر ملاؤ قاتل بن جائے گا کہ شکر و شہد دودھ کے مناسب ہے زہر دودھ کے نامناسب عقیدہ توحید کے ساتھ نبوت، ولایت کی آمیزش اسے ایمان بنا دے گی کفر و بت پرستی کی آمیزش اسے شرک کر دے گی کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کہہ کر محمد رسول اللہ کی آمیزش ہوئی تو یہ کلمہ ایمان بنا فرضوں کے ساتھ سنتوں کی آمیزش ہوئی تو عبادت بنی مگر بے دین شیطان انہیں آمیزشوں میں فرق نہ کر سکا۔ اس لئے یہاں بلبسوا کے ساتھ بظلم ارشاد ہوا۔ نبوت نہ فرمایا گیا۔ تیسرا اعتراض: آخرتوں اور نبیوں 'ولیوں' میں فرق کیا ہے کہ بتوں کو ماننا شرک ظلم ہے، نبیوں 'ولیوں' کو ماننا ایمان کارکن۔ بت بھی غیر اللہ ہیں اور اللہ کے بندے ہیں نبی ولی بھی غیر اللہ اور اللہ کے بندے ہیں۔ جواب: ان دونوں میں دو طرح فرق ہے ایک تو ماننے میں دوسرے خود ان کی ذات میں ہیں۔ ماننے میں فرق یہ ہے کہ مشرکین اپنے بتوں کو اللہ کا سا جہی 'شریک' اس کا ہر مانتے ہیں کہ بتوں کی مدد سے اللہ کی دنیا قائم ہے۔ مومن 'نبیوں' ولیوں کو اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے زیر فرمان اس کا محبوب مانتے ہیں۔ ہمسری و برابری کا وہم بھی نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ نبی ولی اللہ کے محبوب ہیں۔ بت اللہ کے دشمن بلا شہ کو سلطان ماننے کے لئے اس کے حکام وزراء کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے مگر اس کے دشمن باغیوں کو ماننا بغاوت قرار پاتا ہے۔ اب زمزم کی تعظیم ایمان ہے کعبہ معظمہ کی طرف سجدہ رکن ایمان ہے مگر گنہگار کی تعظیم بت کی طرف سجدہ شرک ہے۔ حالانکہ یہ دونوں پانی اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور بت بھی پتھر کا ہے۔ کعبہ معظمہ بھی پتھروں کی ہی عمارت ہے اس فرق کی تحقیقی ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں دیکھو۔ چوتھا اعتراض: یہاں قلم سے مراد گنہ ہے اور آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن گنہ نہ کرے وہ امن میں ہے لہذا افاسق گنہگار، مسلمان کے لئے نہ امن ہے نہ بخشش (معتزلہ و خوارج)۔ (نوٹ) خاریجیوں کے عقیدے میں گنہگار مومن کافر ہے اور معتزلہ کے نزدیک نہ مومن ہے نہ کافر ان کے ہاں گنہ کی نہ شفاعت ہے نہ بخشش یہ اعتراض انہیں دونوں کا ہے۔ (از تفسیر کبیر)۔ جواب: یہ محض غلط ہے اور قرآن مجید کے بھی خلاف ہے حدیث پاک کے بھی۔ گنہگار مومن نہ ہوتا ہے اور نہ ایمان سے جاتا ہے وہ مومن ہی رہتا ہے۔ ہر گنہ قاتل بخشش بھی ہے اسے دائمی عذاب سے امن ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قل يا عبادي الذين اسرلوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمتي اللذان اللہ بغفر الذنوب جميعا۔ دیکھو

گنہگار مومنوں کو عبادی بھی فرمایا گیا اور انہیں بخشش کی امید بھی دلائی گئی اور فرماتا ہے و ان ملافتان من المومنین التسلوا دیکھو یہاں آپس میں جدال و قتل کرنے والوں کو مومنین فرمایا گیا اور مسلم و بخاری میں بروایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے کہ جب یہ آیت و لم یلبسوا ایمانہم بظلم نازل ہوئی۔ حضرات صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہے کہ جس نے کوئی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو پھر تو ہم میں سے کوئی بھی امن میں نہیں ہوگا فرمایا کہ یہاں ظلم ہے مراد شرک ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی ان الشوک لظلم عظیم (خازن کبیر 'معانی' ابن کثیر وغیرہ) ایمان کو شرک سے ملانے کے معنی ابھی ہم تفسیر میں عرض کر چکے۔ پانچواں اعتراض: قرآن مجید میں یہاں تو مومنین سے امن کا وعدہ فرمایا۔ دوسری جگہ اطمینان کا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب تیسری جگہ بے خوفی، بے غمی کا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان میں فرق کیا ہے کیا یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ جواب: حضرات صوفیاء نے فرمایا ہے کہ امن اور اطمینان جڑیں اور بے خوفی، بے غمی شاخیں یا پھول پھل امن اور اطمینان میں فرق یہ ہے کہ اطمینان میں دل پر مصیبت آتی ہے مگر دل اس کا اثر نہیں لیتا امن یہ ہے کہ دل کا ماحول ہی ایسا کر دیا جائے کہ وہاں رنج و غم راحت و خوشی کی گرمی سردی نہ پہنچ سکے۔ دل کا ایریا ہی بدل جائے جیسے گرمی دفع کرنے کے لئے بجلی کا پکھلا اور گرمی سردی دونوں دور رکھنے کے لئے ایر کنڈیشنز کے پکھلے کمرے میں گرمی تو آتی ہے مگر اس میں گرمی کا احساس نہیں ہوتا، کبھی گرمی غالب آکر پکھلے کی ہوا کو گرم کر دیتی ہے۔ امن میں مومن کے دل کا ایریا ایر کنڈیشنز بن جاتا ہے امن اعلیٰ ہے اطمینان سے نیز اطمینان اپنی کوشش سے ہوتا ہے۔ امن سیکنڈ فرشتے کے نزول سے رب فرماتا ہے۔ انزل السکنتہ علیہم۔ چھٹا اعتراض: اگر لہم الامن میں امن سے مراد دنیاوی امن ہے تو یہ کیوں گمراہ ہو۔ مومنوں پر دنیاوی مصیبتیں بمقابلہ کفار کے زیادہ آتی ہیں پھر انہیں امن کیسے ہوئی۔ جواب: دنیاوی تکلیفیں کفار کے لئے مصیبتیں ہیں، مومن کے لئے یار تک پہنچے کارہنہ ہیں، 'بھنی کونلے کے لئے مصیبت و آفت ہے کہ وہ وہاں ہی جل کر رکھ بنے گلہ سونے کے لئے صفائی اور ترقی کا ذریعہ ہے کہ وہ بھٹی کے واسطے ہی زیور بن کر محبوب کا وصل پاتا ہے۔ ساتواں اعتراض: اس آیت کریمہ میں امن کے ساتھ ہدایت کا ذکر کیوں ہوا کہ فرمایا گیا و ہم مہتد ون۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ امن اور ہدایت میں چند احتمال ہیں۔ امن سے مراد آخرت میں دائمی عذاب سے امن ہدایت سے مراد ہے قبر کے سوالات کے جوابات قیامت میں بارگاہ الہی میں صحیح معذرت پیش کرنے کی توفیق جنت میں اپنے گھر تک پہنچ جانے کی ہدایت کہ بغیر کسی سے پوچھے وہاں پہنچے اخروی امن اخروی ہدایت میں جہنم کا ساتھ ہے یا امن سے مراد ہے اخروی امن ہدایت سے مراد ہے دنیا میں اعمال صالحہ کی ہدایت تب امن ہدایت کا نتیجہ ہے اور بھی احتمالات ہیں۔ دیکھو تفسیر۔

تفسیر صوفیانہ: سارے انسان صورت میں یکساں ہیں مگر سیرت میں جداگانہ بعض لوگ حزب اللہ ہیں بعض حزب الشیطان، بعض نوری ہیں۔ بعض تاری ہر دھڑے کو اپنے ہی دھڑے سے تعلق ہے انہیں سے محبت ہے انہیں سے خوف و ڈر حضرت ابراہیم علیہ السلام حزب اللہ یعنی اللہ کے گروہ کے بندے تھے اور بلی قوم شیطان کے دھڑے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے یہی فرمایا کہ جب تم میرے رب سے نہیں ڈرتے دھڑے سے شرک و کفر کرتے ہو اور مجھے اپنے بتوں، اپنے نمود سے ڈراتے ہو تو میں تمہارے بتوں اور نمود وغیرہم سے کیوں ڈروں، تمہیں اپنیوں سے امید و خوف ہے مجھے اپنے

رب سے امید و خوف ہے۔ فرق یہ ہے کہ تمہارے بتوں کی معبودیت کی کوئی دلیل نہیں۔ میرے رب کی معبودیت کی بہت دلیلیں ہیں بلکہ میں خود اس کی دلیل ہوں سورج کی دلیل اس کی نورانیت اس کی شعاعیں اس کی دھوپ ہے اللہ کی دلیل اس کے نبی اس کے ولی اس کے مومن بندے ہیں۔ دنیا میں جدھر چاہو اپنا رخ کر لو مگر آخرت میں سب کو اللہ تعالیٰ ہی سے تعلق ہو گا پکڑ ہوگی تو اس کی لمان ہوگی تو اس کی طرف سے جو ربلی دھڑے کاہو گا وہ لمان و ہدایت سب کچھ پائے گا جو شیطان دھڑے کا ہو گا اس کے لئے نہ لمان ہے نہ ہدایت۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے مشرب میں ایمان کی حقیقت ہے انا کو فنا کرو تاقلنا فی اللہ ہو کر باقی باقی بن جانا ایمان میں اپنی انا کو ملانا یہ ہے ایمان میں ظلم کی آمیزش کہ یہ سمجھے کہ خدا بھی ہے ہم بھی ہیں یہ ایمان ہے قلوب ظلم کے ساتھ۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے ساتھ اس کی مناسب چیز ملائی جائے تو اسے کال کر دیتی ہے غیر مناسب چیز کی آمیزش اسے خراب کرتی ہے۔ شور بے میں شکر نہ ملاؤ دودھ اور شربت میں نمک مریج نہ ملاؤ ورنہ خرابی ہوگی۔ یونہی ایمان کے ساتھ بد عملیوں اپنے نفس کی آمیزش نہ کرو نیک اعمال کی آمیزش کرو پھر نیک اعمال کے ساتھ ریاکاری نام نمود کی آمیزش نہ کرو بلکہ اخلاص کی آمیزش کرو بلکہ نیکوں کے ساتھ جنت حاصل کرنے دو رخ سے بچنے کی بھی نیت نہ کرو کہ یہ خود غرضی ہے محض رب کی رضا کی نیت کرو وہی تجارت کے لئے نہ آؤ بھیک کے لئے آؤ وہی ایمان کے ساتھ عشق رسول اطاعت رسول کی آمیزش کرو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بہت وسیع ہے اسوا سے اشارہ ہے۔ ایمان کی طرف ظلم سے اشارہ ہے بد عملیوں کی طرف یا ایمان سے اشارہ ہے نیک اعمال کی طرف اور ظلم سے اشارہ ہے۔ نیت کی طرف جو ایمان کے ساتھ بد عملیوں کی طرف یا ایمان سے اشارہ ہے نیک اعمال کی طرف اور ظلم سے اشارہ ہے۔ ریاکاری نام نمود یا رضائے یار کے علاوہ اور نیت کی طرف جو ایمان کے ساتھ بد عملیوں کے ساتھ ریا وغیرہ کی آمیزش نہ کریں ان کے لئے امن بھی ہے ہدایت بھی۔ اللہ تعالیٰ اس قل کو حل بنا دے۔ صوفیاء کے ہاں امن اور ہدایت میں بڑی سی گنجائش ہے۔ نیز جیسے بعض دوائیں مقوی دل دماغ ہوتی ہیں۔ بعض دوائیں مقوی بلہ بعض دوائیں مقوی معدہ۔ یونہی خوف خدا عشق پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقوی دل ہے مقوی دماغ ہے مقوی عقل ہے مقوی ایمان ہے جسے یہ دو چیزیں نصیب ہو جائیں اسے کسی کا خوف نہیں رہتا۔ دیکھو حضرت ابراہیم اکیلے تھے۔ مگر ان کے دل میں نہ نمود کا خوف آیا نہ قوم کے جتھہ کلہ ان کی دولت کا نہ کسی دنیاوی طاقت کا۔

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ لَّنَا

اور یہ ہی ہمارے دلائل جو دینیے ہم نے ابراہیم کو اوپر قوم انکی کے اوپٹ کرتے ہیں ہم درجے اس کے جسے اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمایا ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

ہم چاہیں ہرنگ رب آپ کا حکمت والا علم والا ہے۔

بے شک جسار رب علم و حکمت والا ہے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرہ کا ذکر ہوا جو آپ نے اکیلے اپنی ساری قوم سے کیا اور ساری قوم آپ کے جواب سے عاجز رہی۔ اب ان دلائل کے مرکز میں کے ماخذ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینہ اور زبان شریف پر یہ دلائل کہاں سے آرہے تھے۔ انہوں نے کس مدرسہ سے یہ سیکھے تھے؟ ارشاد ہوا کہ زبان جناب خلیل کی تھی کلام رب جلیل کا تھا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں حضرت خلیل کے مناظرہ کا ذکر ہوا تھا۔ یعنی نہایت قابلانہ فاضلانہ گفتگو اب اس مناظرہ کی روح کا ذکر ہے۔ یعنی اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا گویا ذہانچہ کے بعد اصل روح کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت خلیل اللہ کی قابلیت کا ذکر تھا اب ان سرکار کی اور ان کی گفتگو کی قبولیت کا تذکرہ ہے۔ قابلیت بغیر قبولیت محض بیکار ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص عبادت یعنی قوم کو تبلیغ کا ذکر تھا اب اس کے اجر و ثواب کا تذکرہ ہے۔ نرفع درجات الخ۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ ہم نے حضرت خلیل کو بڑے گندے ماحول میں پیدا فرمایا گویا گندریوں میں سے نکل نکلا۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ہمارے ہر کام میں صدمہ عظیم ہوتی ہیں ان دنوں حکیم۔ اکثر انبیاء کرام گندے ماحول میں بھیجے گئے۔ سورج اندھیریوں میں چمک کر دن نکالتا ہے۔ چھٹا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت خلیل کا یہ کلام تھا کہ یہ کلام شاید کوئی کہتا کہ آپ نے شرک کیا کہ چاند سورج کو اپنا رب فرمایا۔ اس وہم کو دفع فرمانے کے لئے ارشاد ہوا کہ یہ کلام شرکیہ نہ تھا بلکہ قوم کے مقابل ہماری سکھائی ہوئی دلیل تھی۔ جس سے قوم کو خاموش کرنا سمجھانا مقصود تھا۔

تفسیر : و تلک حجتنا یہ جملہ نیا ہے لہذا اس کا داؤد ابتدا سے ہے تلک سے اشارہ تمام گزشتہ کلام کی طرف ہے۔ فلما جن علیہ اللیل سے لے کر وہم مہتد ون تک چونکہ یہ فرمان بہت سی دلیلوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ہر دلیل بہت سی عظیم الشان ہے جو عقل انسان کو حیران کر دے اور قیامت تک ہر مومن کو کلام آئے۔ لہذا بجائے ہذا یا ذالک کے تلک ارشاد ہوا یعنی یہ ساری گفتگو جیسے تلک الرسول لفضلنا بعضہم علی بعض وہاں بھی تلک ارشاد ہوا کہ جماعت انبیاء کی طرف اشارہ ہے۔ حجت کہتے ہیں مضبوط اور قوی دلیل کو اگر دلیل واقعی قوی ہو اور اس سے صحیح ثابت ثابت کی جائے تو وہ حجت ربانی ہے اس کو برہن کہا جاتا ہے اور اگر واقعہ میں تو قوی دلیل نہ ہو اسے انسان قوی سمجھے اور اس سے جھوٹا دعویٰ ثابت کرے تو وہ حجت نفسانی ہے معنی کج بخشش رب تعالیٰ فرماتا ہے و حاجہ قومہ اور فرماتا ہے الم تو الی الذی حاج ابراہیم ان دونوں آیتوں میں حجت سے مراد جھوٹا کج بخشش کرنا ہے یہاں حجتنا فرمایا کہ جناب خلیل کے یہ دلائل برہن تھے خلاصہ یہ ہے کہ حجت و دلیل تین قسم کی ہے۔ حجت شیطانی جس سے حرام کو حلال کفر کو ایمان بری چیزوں کو اچھا ثابت کیا جائے۔ دوسری حجت نفسانی جس سے بیکار چیز کو مفید ثابت کیا جائے۔ تیسری حجت رحمانی جس کا یہاں ذکر ہے۔ جس سے اللہ کی ذات و صفات اس کے احکام وغیرہ۔ حضرات انبیاء کرام کے فضائل و مراتب ثابت کئے جائیں۔ خیال رہے کہ حجت اسم جنس ہے جو ایک اور زیادہ سب پر یوں جاتی ہے۔ یہاں حجت سے مراد یہ ساری مذکورہ دلیلیں ہیں۔ اتنا ہا ابراہیم علی لومہ یہ عبارت یا تو حجتنا کا حال ہے یا تلک کی دوسری خبر یا حجتنا کا بدل ہے۔ غرضیکہ حجتنا کی صفت نہیں کیونکہ معرفہ کی صفت جملہ نہیں آتی۔ (محلانی وغیرہ)۔ یہاں دینے سے مراد دل میں ڈالنا ہے جسے الہام یا انشاء کہا جاتا ہے وحی نبوت مرلو نہیں کیونکہ ابھی یہ وحی

شروع نہیں ہوئی۔ حضرات انبیاء کرام کے چند حالات ہوتے ہیں، پچھن شریف، جوانی عطاء نبوت سے پہلے عطاء نبوت کے وقت، عطاء نبوت کے بعد۔ وحی تبلیغی عطاء نبوت کے وقت سے شروع ہوتی ہے مگر الہام القاء اول ہی سے شروع ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پچھن میں کسی اور روائی کلاودھ نہ پیند۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پچھن شریف میں کلام فرمانا اسی الہام والقاء کا نتیجہ تھے۔ یہاں اوحینا یا القینا یا الہمنا نہیں فرمایا گیا بلکہ اتنا ارشاد ہوا۔ اس کی حکمتیں انشاء اللہ سوال و جواب میں عرض ہوں گی اور تفسیر صوفیانہ میں۔ حجت کے بعد علی ضرر کے لئے ہوتا ہے، لام نفع کے لئے القرآن حجۃ لک او علیک قرآن مجید یا تمہاری دلیل ہے یا تم پر یعنی تمہارے خلاف دلیل علی قومہ فرما کر بتایا گیا کہ یہ دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے خلاف ان کے مقابل تھے۔ حضرت ابراہیم کے حق میں ان کا دعویٰ ثابت کرنے والے لیکن تھے ہماری طرف سے لہذا ان دلائل کو رب تعالیٰ سے بھی نسبت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اور قوم سے بھی اللہ کے دیئے ہوئے دلائل حضرت ابراہیم کی تائید میں 'قوم کی تردید ہیں۔ نفع درجات من نشاء ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت نیا جملہ ہے ہو سکتا ہے کہ اتینا کے فاعل سے حال ہے مگر سہل احتمال قوی ہے من نشاء مفعول بہ ہے نفع کا اور درجات یا نفع کا طرف ہے یا اصل میں الی درجات تھا الی دور کر دیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ تمیز ہو مگر سہل احتمال قوی ہے اسی کی طرف اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ اشارہ کر رہا ہے۔ درجات جمع ہے ورجت کی درجہ کے معنی اس کی اقسام تیسرے پارہ کے اول میں و دفع بعضہم درجات کی تفسیر میں عرض کئے گئے یہاں درجہ سے علم، عقل، فضیلت کے مرتبے مراد ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں درجات کو نچا کر دیتے ہیں کہ ان کی بلندی لوگوں کے خیال و وہم و گمان سے دور ہوتی ہے۔ انہیں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ انہیں یہ بلندی کسی دنیاوی ذریعہ سے نہ ملی بلکہ ہماری عطا سے ملی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نعمتیں تین طرح کی ہیں۔ کسی جو اپنی کمائی سے حاصل ہو۔ عطائی جو کسی بندے کی دین سے ملے۔ وہی جو محض ربانی عطیہ ہو۔ کسی عطائی نعمتیں انہیں زوال ہے مگر وہی نعمتیں لازوال ہیں۔ بجلی چراغ وغیرہ ہزار ہا آفیس آتی ہیں۔ آج فیوز اڑ گیا، کل بلب ٹل ہو گیا۔ مگر سورج چاند کی روشنی پر کوئی آفت نہیں کہ وہ کسی ہیں یہ وہی اس طرح بلندی، عزت، مرتبہ اگر کسب یا کسی بندے کے ذریعہ ملے وہ قابل زوال ہے مگر جو رب کی عطا سے ملے وہ ناقابل زوال ہے۔ نفع فرما کر بھی بتایا کہ جس کو ہم اونچا کریں اسے نچا کرنے والا کوئی نہیں۔ دیکھ لو جناب خلیل کو پر وہ فرمائے ہزار ہا سال ہوئے مگر ان کا چاند اسی طرح چڑھا ہوا ہے چمک رہا ہے۔ من نشاء فرما کر اشارہ بتایا کہ جب ہم کسی کو اونچا کرنا چاہیں تو اسباب یا قابلیت نہیں دیکھتے ہم ہی سبب الاسباب ہیں، ہم ہی اس میں قابلیت پیدا فرمادیتے ہیں۔ ان وہک علم حکیم۔ یہ عبارت نفع الخ کی علت اس کی وجہ ہے یعنی ہم علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی، جسے جو دیتے ہیں جان کر حکمت سے دیتے ہیں جو جس کا اہل ہوتا ہے۔ وہی اسے دیا جاتا ہے نمود کو عقل و علم ایمان سے بھی دور رکھا۔ حضرت خلیل علیہ السلوۃ والسلام کو پچھن شریف میں یہ سب کچھ عطا فرمایا یہ جان کر کیا اتفاقاً نہ کیا وہ جناب ان صفات کے لائل تھے۔ اس آیت کریمہ کو رب نے اپنے علم و حکمت کے ذکر پر ختم فرمایا اس میں بہت حکمتیں ہیں۔ (1) یہ کہ جناب ابراہیم کو ہم نے یہ علم و حکمت دی جسے ہم علیم و حکیم علم و حکمت عطا فرمائیں، سمجھ لو کہ ان کی علم و حکمت کس پائے کی ہوگی وہ تو تمہارے خیال و وہم سے دارا ہوگی۔ (2) یہ کہ اے لوگو تم جناب ابراہیم کا یہ کامل علم و عرفان دیکھو اور پتہ لگا لو کہ رب کیسا علیم و حکیم ہے۔ حضرات انبیاء کرام کے علم و حکمت رب تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں۔

خلاصہ و تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کچھ کہا جسے ہم نے اس پورے رکوع میں بیان فرمایا فلما جن الخ سے لے کر وہم مہتدون تک یہ سب ہمارے بتائے ہوئے ہمارے سکھائے ہوئے توحید کے دلائل تھے جو ہم نے حضرت ابراہیم کے دل میں بطور الہام ڈالے۔ ایسے قوی دلائل جن کا جواب دینا بھر کے لوگوں سے نہ بن پڑے۔ یہ دلائل اس لئے دیئے تاکہ وہ جناب اپنی کافر قوم کے مقابل ان کے خلاف قائم فرمائیں۔ ہماری شان یہ ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اسے درجوں اونچا کر دیں کہ دنیا میں اسے علم، حکمت، نبوت، ولایت، صفائی قلب عطا کریں اور آخرت میں اپنا اقرب خاص، جنت کا اونچا مقام نیک اعمال کی قبولیت بخشیں۔ ہم علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی، جسے جو دیتے ہیں جان کر دیتے ہیں۔ اس عطا میں ہماری ہزار ہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ خیال رہے کہ حضرت ابراہیم نے چند طریقوں سے شرک کی تردید کی اور توحید و ایمان کا ثبوت دیا۔ (1) چاند سورج، تارے لوتے بدلتے ہیں ان پر تبدیلیاں وارد ہوتی ہیں جو تبدیلی قبول کرے نکلے ڈوبے وہ خدا نہیں ہو سکتا اگرچہ کتنا ہی بڑا ہو اور کیسا ہی نافع ہو (لا احب الالہین)۔ (2) جو خدا تعالیٰ کو بھی رب مانے اور بتوں کو بھی وہ مومن موجد نہیں مشرک و کافر ہے وہاں دوئی کی گنجائش نہیں (حنیفا) وما انا من المشوکن)۔ (3) اللہ تعالیٰ کے مقابل کوئی ڈرنے کے لائق نہیں۔ جو خدا تعالیٰ سے بھی ڈرے اور بتوں سے بھی وہ مومن نہیں مشرک ہے۔ الوہیت کا خوف صرف خدا کا چاہئے۔ (4) اللہ تعالیٰ کا علم ہر جموٹی بڑی چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے علم سے کوئی چیز دور نہیں، اس کے سوا کسی کا علم اتنا وسیع نہیں جو خدا کا علم کسی بندے کو مانے وہ مشرک ہے۔ (وسع وہی کل شیء علما)۔ (5) معبود وہ ہے جس کی معبودیت آسمانی کتابوں، تغیر کے فرمان سے ثابت ہو، حضرت انبیاء اللہ تعالیٰ کی ولی ہیں اس کا پتہ ہے جو رب کو محض بغیر واسطہ بغیر الہ مانے وہ مومن نہیں اگرچہ موجد ہو جائے۔ (ما لم ينزل به علیکم سلطانا)۔ اے مشرک تم نے خدا کو محض اپنی عقل سے پہچانا اللہ اوہو کہ کھا گئے مشرک ہو گئے۔ (6) دین و دنیا میں صرف مومن ہی ایمان کے مستحق ہیں۔ ایمان ذریعہ ایمان ہے جو بتوں وغیرہ سے ایمان چاہے رب کے مقابل انہیں ایمان دینے والا جانے وہ مشرک ہے۔ (لای اللہین احق بالامن)۔ (7) ایمان کے ساتھ وہ چیزیں ملاؤ جو ایمان کے لائق ہیں۔ یعنی عبادت اخلاص اتباع رسول عشق نبی وغیرہ ایمان ہیں ان چیزوں کی آمیزش اور ملاوٹ نہ کرو جو ایمان کے خلاف ہیں ورنہ سزا کے مستحق ہو گے۔ (ولم یلبسوا ایمانہم بظلم) الخ دلائل کو رب تعالیٰ نے فرمایا و تلک حججتکم کہ یہ عمر شریف اور ایسا مبلغ و فصیح و دل کلام یہ گفتگو دیکھو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ پہچانو۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاند تاروں سورج کو ہذا رہی فرمانا شرک و کفر نہ تھا بلکہ کفر توڑ۔ قوی دلیل و برہان تھا یہ فائدہ تلک حججتکم سے حاصل ہوا جو انہیں ایک آن کے لئے مشرک مانے یا ان کے اس کلام کو شرک کے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ دوسرا فائدہ: حضرت انبیاء کا علم لدنی ہوتا ہے وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے وہ ماحول کا اثر نہیں لیتے بلکہ ماحول کو بدل دیتے ہیں۔ یہ فائدہ اتنا تھا ابراہیم الخ سے حاصل ہوا۔ اس کی بحث ابھی پچھلی آیت میں گزر گئی۔ رب تعالیٰ نے ذرہ سازی حضرت داؤد کو ملک رانی حضرت سلیمان و یوسف کو تمام چیزوں کے نام کا علم حضرت آدم کو علیم السلوۃ و السلام برہ راست بخشا بغیر کسی کی شاگردی کے۔ تیسرا فائدہ: حضرت انبیاء کرام کے دل میں ماسوی اللہ کا خوف نہیں آتا ولا خوف علیہم ولا ہم یخزنون۔ مرزا گلویانی لوگوں کے خوف سے حج کو

نہ گیا یہ بھی ابھی کچھلی آیت میں گزر چکا۔ چوتھا فائدہ: عزت و عظمت و رجوں کی بلندی نہ قابلیت پر موقوف ہے نہ اپنے علم و عمل پر یہ محض فضل ربانی ہے جس پر ہو جائے یہ فائدہ نرفع درجات من نشاء سے حاصل ہوا۔ دیکھو اکھوں برس کے عابد و زاہد فرشتوں کو ان آدم علیہ السلام کے آگے جھکا دیا جنہوں نے ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ شعر۔

داو من را قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داو اوست

پانچواں فائدہ: نبی ساری مخلوق سے اعلیٰ و افضل ہوتے ہیں۔ کوئی ان کی مثل نہیں ہو سکتا یہ فائدہ بھی نرفع درجات من نشاء سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے جسے جو دیا اللہ تعالیٰ ہی نہیں نہ دیدیا بلکہ اپنے علم و حکمت سے دیا اللہ اس اس کی عطا پر اعتراض نہ کرے یہ فائدہ حکیم عظیم سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: ساری دنیا مل کر بھی نبی کی شان گھٹا نہیں سکتی کیونکہ انیس عزت و عظمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے رب کی دی ہوئی عزت کوئی نہیں چھین سکتا۔ سورج کوئی پھونکوں سے نہیں بجھا سکتا کیونکہ اس کا نور قدرتی ہے یہ فائدہ بھی نرفع درجات من نشاء سے حاصل ہوا بلکہ جن مقبول بندوں 'اولیاء علماء' مومنین کو نبی سے نسبت ہو جائے ان کی عزت بھی دائمی ہوتی ہے۔ کیونکہ انیس نبی سے وابستگی ہوتی ہے۔ گھرے مکے کا پانی ختم ہو سکتا ہے مگر مکے کا پانی ختم نہیں ہوتا کیونکہ اسے پانی کے مرکز سے وابستگی ہے۔ آٹھواں فائدہ: کفار سے مناظرہ ان کو تبلیغ کرنا بہت اہم عبادت ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو ساری عبادتیں تو بہت عرصہ بعد عطا ہوئیں مگر تبلیغ و مناظرہ کی عبادت پچیس شریف سے عطا ہوئی کہ فرمایا و تلک حجتنا اتناھا ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز روزے وغیرہ کا حکم بہت عرصہ بعد دیا گیا۔ تبلیغ کا حکم شروع نبوت سے ہی دیا گیا کہ فرمایا و انذر عشیرتک الا قریبن۔ نواں فائدہ: اللہ اپنی رحمتیں علم بندوں کو براہ راست عطا نہیں فرماتا بلکہ خاص بندوں 'خاص مخلوق کے ذریعہ عطا کرتا ہے دنیاوی نعمتوں کا بھی یہی حال ہے اور اخروی نعمتوں کا بھی نشاء الہی یہ ہے کہ ہم ان خاص بندوں کو دیں پھر وہ بندے عام بندوں کو بخشیں۔ یہ فائدہ اتناھا ابراہیم علی لومہ سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے یہ دلائل قویہ اپنی ذات و صفات کی معرفت حضرت خلیل اللہ کو عطا فرمائے اور جناب خلیل کی معرفت بندوں کو عطا فرمائے۔ دسواں فائدہ: زہد و عبادت سے علم دین افضل ہے اور زاہد و عابد سے عالم کا درجہ زیادہ ہے کہ عبادت و زہد میں انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اور علم دین کے ذریعہ مخلوق کی اصلاح یہ فائدہ بھی نرفع درجات سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے حجت کی عطا کے ساتھ بلندی و درجات کا ذکر کیا۔

پہلا اعتراض: حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت نبی نہ تھے پھر انیس رب تعالیٰ نے یہ حجت کیسے عطا فرمادی۔ وحی کی ابتدا تو نبوت کے بعد سے ہوتی ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا۔ یہ عطا حجت الہام اور اللقاء کے طریقہ سے تھی نہ کہ وحی کے ذریعہ حضرات انبیاء کرام کو اللقاء الہام بھی خواب نبوت سے پہلے بھی عطا فرماتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے چاند سورج کے سجدہ کی خواب پچیس شریف میں ہی دیکھی تھی۔ نبوت عرصہ کے بعد ملی۔ یوں سمجھو کہ وحی آپ پر چالیس سال کی عمر شریف میں آئی م نیز وحی میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کا واسطہ تھا یہ دلائل آپ کو پچیس شریف میں بغیر واسطہ جبرئیل عطا ہوئے۔ ان وجوہ سے یہاں او حضا نہیں فرمایا بلکہ اتناھا فرمایا۔ دوسرا اعتراض: پھر یہاں القینایا الہمنا کیوں ارشاد نہیں ہوا۔ اتناھا کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: مدرسوں میں تعلیم ماسترویتے ہیں مگر بی اسے وغیرہ کا امتحان ماستروں کے علاوہ اور لوگ لیتے ہیں اور سند یونیورسٹی کا ٹھکے دیتا ہے۔ گویا مدرس اور ممتحن اور سند دینے والے علیحدہ لوگ ہیں کہ سارے مدرسین ممتحن لوگ

یونیورسٹی کے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں کالصاب پڑھاتے ہیں۔ عالم ارواح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ میں سارے نبیوں نے فیض حاصل کیا۔ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا فرماتے ہیں کنت نبیا و ادم بین السماء والظنن۔ نبی وہ جو تعلیم دے۔ جناب آدم کی پیدائش سے پہلے روح محمدی ارواح انبیاء کو تعلیم دے رہی تھی سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چمکایا، سراج منیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ حضرت خلیل نے یہ دلائل روح محمدی سے عالم ارواح میں سیکھے۔ رب نے شدوی۔ اتیناھا قیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں درجات من نشاء ہے۔ یعنی درجات پر توین ہے مگر نحوی قاعدے سے درجات پر توین نہ چاہئے کہ یہ مضاف ہے من تشاء کی طرف آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم جس کے چاہیں درجے بڑھائیں۔ پھر یہاں توین کیوں آئی؟ جواب: معترض نے آیت کریمہ کے معنی ہی غلط کئے نرفع کا مفعول درجات نہیں ہے بلکہ من نشاء ہے درجات تو طرف ہے معنی یہ ہیں کہ ہم جسے چاہیں درجات بلند کریں کسی کے درجے بلند کرنا کسی کو درجات میں بلند کرنا ان میں بڑا فرق ہے۔ کسی کو درجات بلند کرنا بڑا ہی کرم ہے۔ چوتھا اعتراض: یہاں علی قومہ کیوں فرمایا گیا علی ابویہ یا علی واللہ کیوں ارشاد نہ ہوتا کہ معلوم ہو کہ آپ نے اپنے ماں باپ سے مناظرہ فرمایا۔ جواب: تا کہ معلوم ہو کہ آپ کے والدین مومن موحد تھے آپ کا یہ مناظرہ ان سے نہ تھا بلکہ قوم سے تھا یا اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت مناظرے ہوئے ہیں۔ یہ مناظرہ اپنی قوم سے تھا اور دو سرا مناظرہ خاص نمود سے۔ جس کا ذکر تیسرے پارے میں الم تو الی الذی حاج ابواہیم الخ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ مناظرہ قوم سے تھا نہ تو ماں باپ سے تھا نہ بلا شہد

تفسیر صوفیانہ: معرفت الہی کی ابتدا اکی منزل دلیل ہے۔ انتہائی منزل دل یعنی انسان ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ کو دلیل سے جانتا مانتا پہچانتا ہے مگر آخر میں دل سے مانتا ہے دل سے ماننا تو یہی ہے کہ دلیل ٹوٹ سکتی ہے۔ دلیل پر جرح قدح ہو سکتی ہے۔ دل ان سب سے بالا ہے۔ یہ ترتیب ہم لوگوں کے لئے ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی ابتدا اوبال ہے۔ جہاں دو سروں کی انتہاء ہے۔ یعنی وہ پہلے سے ہی رب تعالیٰ کو دل سے پہچانتے جانتے مانتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ دلائل سکھاتا تھا تا کہ ان کے اپنے لئے نہیں بلکہ دوسروں کے لئے کہ وہ ان دلائل کے ذریعہ دوسروں کو دعوت توحید دیں اس لئے یہاں ارشاد ہوا کہ ہم نے یہ دلیلیں حضرت ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابل سکھائیں تا کہ آپ اس ذریعہ سے قوم کو تبلیغ کریں۔ خود ان کا اپنا یہ حال تھا کہ نرفع درجات من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں بہت اونچا کرتے ہیں۔ ان کا فہم و علم دلائل سے بالا ہوتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لئے دلائل توحید دو قسم کے ہیں ایک اور چہتہ۔ دو ذات ایہ چاند سورج وغیرہ کچھ دلائل ہیں مگر خود نبی کی ذات والی صفت پختہ دلیل توحید ہے جنہوں نے رب تعالیٰ کو دنیا کی چیزوں سے مانا وہ اکثر ٹھوکر کھائے مگر جنہوں نے اس ذات کو بذریعہ نبوت مانا وہ پار لگ گئے۔ عوام کہتے ہیں کہ خدا وہ ہے جس نے چاند تارے سورج اور سارے عالم کی چیزیں بتائیں مگر خواص کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ کو نبی بنایا یا رسول بنایا، شفیق بنایا یہ لوگ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتے۔ مولانا حسن رضا خاں صاحب نے کیا خوب کہا۔

کوین بنائے گئے سرکار کی خاطر
کوین کی خاطر انہیں سرکار بنایا
بے یار و مددگار جسے کوئی نہ پوچھے
ایوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا

والا کتبہ عطا فرمایا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں فرمایا کہ ہم نے جناب ابراہیم کو اعلیٰ صفات عطا فرمائیں۔ امن ہدایت بے خوفی بے مثال دلانگس وغیرہ۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں اعلیٰ درجہ کی اولاد و ذریت بخشی گویا عطاء صفات کے بعد عطاء اولاد کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں اشارۃً فرمایا گیا تھا کہ ہم نے جناب ابراہیم کو درجوں بلند کیا (نرفع درجات من نساء) اب اس بلندی کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو نبیوں کا والد بنایا۔ نبوت ان کی اولاد ان کے خاندان سے خاص فرمادی۔ گویا پچھلی آیت میں اہل اب اس اہمیت کی تفصیل ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا ذکر تھا کہ میں نے اپنے کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کر دیا تمام بیویوں اور برائیوں سے علیحدہ ہو گیا۔ اب اس کی جزاء کا ذکر ہے کہ وہ بیویوں اور برائیوں سے الگ ہوئے تو ہم نے ان کو اچھی اولاد اور اچھے صفات بخشے گویا پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم کے کئے نیکوں کو جزا دیا گیا اور ان کے جرائم کو معاف کیا گیا۔

تفسیر: **ووهنا له اسحق و يعقوب** یہ عبارت یا بملہ ہے لہذا اولاد ابتدا سے ہے ہو سکتا ہے کہ یہ عبارت و تلک حجتنا اتنا ہا پر معظوف ہو اور اولاد کا معظوف ہو وہنا ہے ہمت سے معنی بغیر استحقاق اور بغیر امید یا ظراف امید دینا۔ عطا میں طرف کی ہوتی ہے استحقاق کی عطا جیسے مزدور کو مزدوری دینا امید کی عطا جیسے بھکاری کو کچھ دینا کہ وہ کریم کے کرم سے امید رکھ کر سوال کرتا ہے بغیر استحقاق اور بغیر امید عطا جیسے غیر سائل کو بلا کر کچھ دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عمر کے لحاظ سے بھی اب اولاد کی امید نہ تھی۔ آپ نے اس بچے کی ما بھی نہ کی تھی کہ رب کی یہ عطا ہوئی لہذا اسے بہ فرمایا گیا۔ چنانچہ اسحق علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے تھے مولود سے مایوس ہو چکے تھے۔ ایک سو بیس سال کی عمر شریف تھی اور آپ کی بیوی صاحبہ بوڑھی ہونے کے علاوہ بانجھ بھی تھیں دو طرفہ اولاد سے مایوس تھی۔ اس کے باوجود آپ پیدا ہوئے اس لئے وہنا ارشاد و انیز وہنا فرمایا گیا کہ یہ اولاد ہمارا عطیہ تھی۔ لہذا نہایت طیبہ و طاہرہ تھی۔ فریضہ بجائے ولد کے وہنا فرمانا بہت موزوں ہے یہ حضرات تحفہ رہتی ہیں۔ رب جلیل تحفہ دینے والے جناب خلیل تحفہ لینے والے تو سمجھو کہ نود تحفہ کی شاندار ہو گی۔ تحفہ کی شان ہے کی عظمت و اہمیت اور مہربان سے معنی دینے والے لینے والے کی شان سے معلوم کرو لہذا وہنا بھی ان حضرات کی نعمت ہے اور لہذا بھی۔ اسحاق عبرانی زبان کا نام ہے۔ جس کے معنی ہیں عربی میں ضحاک یعنی ہنس مکھ اشواں خوش و خرم۔ بعض انبیاء کرام پر خوف الہی کا قبضہ تھا ان کی آنکھیں نم رہتی تھیں۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور یونس پر امید کا غلبہ تھا ان کا چہرہ ہشاش رہتا تھا۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام دوسری قسم میں سے تھے۔ آپ کی عمر ایک سو اسی سال ہوئی (تفسیر روح المعانی) یعقوب بنا ہے عقب سے معنی پیچھے آنے والا یا بہت سی اولاد پیچھے چھوڑنے والا۔ چونکہ آپ اپنے بھائی یونس کے ساتھ پیدا ہوئے پہلے یونس پیچھے آپ نیز آپ کی ذریت بے شمار ہوئی۔ لہذا آپ کا لقب یعقوب ہو آپ کا نام اسرائیل ہے۔ لقب یعقوب چونکہ بہت بڑھاپے کی اولاد نہایت کمزور ہوتی ہے اس کی نسل عموماً نہیں چلتی اس لئے وہنا کے ماتحت یعقوب کا ذکر فرمایا کہ حضرت اسحاق باوجودیکہ بڑھاپے کی اولاد تھے مگر ہم نے انہیں بہت توفیق کیا صاحب اولاد بنایا نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف میں اتنی برکت دی کہ آپ نے اپنے پوتے یعقوب کو بھی کچھ لیا لہذا وہنا کے ماتحت یعقوب کا نام شریف نہایت موزوں ہے۔ خیال رہے کہ حضرت یعقوب کی عمر شریف ایک سو ستائیس سال ہوئی (معانی) کلا ہدہایا کلا مفعول مقدم ہے۔ ہدہنا کا ہدایت سے مراد نبوت کی ہدایت

ہے۔ ایک مقصود کے بہت راستے ہوتے ہیں خدای ہی کے بھی بہت راستے ہیں ایمان، معرفان، ایقان، ثبوت، رسالت عام مومنوں کو ایمان کی ہدایت عطا ہوئی۔ اولیاء اللہ کو عرفان کی کسی کو ایقان کی مگر حضرات انبیاء کرام کو نبوت کی ہدایت دی۔ لفظ ہدایت ایک ہے مگر اس کے مصداق مختلف یہاں بھی آخری ہدایت مراد ہے پھر اس ہدایت کو رب نے اپنی طرف نسبت فرما کر یہ بتایا کہ ان کی یہ ہدایت کسی یا کسی کی وہب سے نہیں بلکہ محض ہماری طرف سے لدنی طور پر ہے جو کسی طرح ان سے الگ نہیں ہو سکتی جیسے سورج کانور اور ہد ہنلاضی فرما کر یہ بتایا کہ ان کو دنیا میں آکر ہدایت نہیں ملی بلکہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہدایت یافتہ تھے۔ دوسرے لوگ دنیا میں ہدایت لینے آئے مگر وہ حضرات ہدایت لے کر آئے دو سروں کو دینے آئے۔ حق یہ ہے کہ کلا سے مراد حضرت اسحاق و یعقوب ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام داخل نہیں کیونکہ آپ کی ہدایت نبوت کلا کو پہلے ہو چکا یعنی ہم نے ان دونوں کو نبی بنایا اور انہیں ہدایت یافتہ دو سروں کا ہادی بنایا و نوحا " ہد بنا من قبل یہ عبارت معطوف ہے۔ کلا ہد ہنلا پر اس فرمان علی کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی انبیاء ہوئی اور آپ کے باپ دادا سے نوح علیہ السلام وغیرہم بھی انبیاء تھے۔ نوحا مفعول بہ ہے ہد ہنلا کا نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار ابن نمک ابن متوکل ابن اورئیس علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کی ولادت آدم علیہ السلام کے سے گیارہ سو برس بعد ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سازھے نو سو برس تبلیغ کی (صلوی)۔ طوفان کے بعد آپ ساٹھ سال زندہ رہے۔ آپ کے اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان قریباً ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام سے اکیس سو برس بعد پیدا ہوئے (صلوی)۔ اس لئے میل من قبل ارشاد ہوا۔ و من ذرینہ ناء و د و سلیمانہ عبارت معطوف ہے کلا ہد ہنلا پر اسی لئے دلو و غیرہ کو نصب (ذری سے) ذرینہ کے معنی اس کی پوری تحقیق پہلے پارے میں کی جا چکی ہے۔ میل اتقا سمجھ لو کہ ذریت بنا ب ذر سے معنی چھلی ہوئی چھوٹی بیوی نہیں اصطلاح میں نسل کو ذریت کہتے ہیں کہ یہ زمین میں چھلی ہوتی ہے۔ اپنی اصلی اولاد کے بعد کو ذریت ہوا جاتا ہے۔ اس میں گفتگو ہے کہ ذرینہ کی ضمیر کہ مر لوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی طرف ابراہیم کی طرف فقیر کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے کیونکہ بہت دور سے آپ کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ خیال رہے کہ وہ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے تعلق ہیں۔ آپ کی نسل نہیں "تغلیا" آپ کو اولاد ابراہیم میں شمار کر لیا گیا جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے اولادوں میں شمار کیا گیا (ابن کثیر)۔ یہ سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے پڑپوتے ہیں سوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ ذرینہ پوتے نواسے سب کو کہا جاتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد سے نہیں مگر حق یہ ہے کہ آپ ان کی اولاد سے ہی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے۔ داؤد ابن ایسا ابن عمیر ابن سلمون ابن ختیبون ابن گمی ابن بارب ابن رام ابن حضرموت ابن فارض ابن یسور ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام (معانی) آپ کی عمر سو برس ہوئی۔ چالیس سال پادشاہت کی۔ آپ کے بارہ بیٹے تھے "آپ بہت خد بصرت" بڑے ہی خوش آواز تھے۔ (معانی) حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے و ایوب و یوسف یہ عبارت معطوف ہے داؤد پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے ایوب ابن روم ابن عیسیٰ ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ و ط علیہ السلام کی اولاد سے ہیں آپ کی عمر ترانوے سال ہے۔ آپ کے نسب نامہ کے متعلق اور بہت قول ہیں (معانی و خازن) یوسف علیہ السلام کی عمر شریف ایک بیس سال ہوئی۔ ان ناموں کی ترتیب انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں عرض کی جائے گی۔ و

موسیٰ و ہارون۔ یہ عبارت معطوف ہے یوسف پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ۔ موسیٰ ابن عمران ابن بصیر ابن مامس ابن لاوی ابن یعقوب علیہ السلام ہے۔ آپ کی عمر شریف ایک سو بیس سال ہوئی۔ چونکہ آپ کی کشتی دریا سے نکالی گئی تھی اس لئے آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ موسیٰ کے معنی میں یانی کی کے معنی ہیں۔ ساوان کی نگری۔ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے اخیانی یا حقیقی بھائی ہیں۔ آپ سے ایک سال بڑے ہیں۔ اسمعانی و خازن و غیرہ) و کذا الک نعزى المحسنین۔ یہ جملہ مستقل ہے ذالک میں اشارہ ان حضرات کی ہدایت کی طرف ہے یا ان حضرات کے جناب ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہونے کی طرف یعنی ہم نیک کاروں کو ایسے ہی دنیاوی ثواب اجر عطا فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد کو بھی نیک کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بڑی قربانیاں دیں تو انہیں ابوالانبیاء یعنی نبیوں کا جد امجد بنا دیا۔ محسن کے چار معنی ہیں تین عالمانہ اور ایک عاشقانہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا احسان ہے اور سلوک کرنے والا محسن۔ حضرات انبیاء کرام حقوق پر ان کے ماں باپ سے زیادہ محسن ہیں کہ ماں باپ سے بدن متا ہے ان سے ایمان نیک کام کرنا انہوں سے دور رہنا احسان ہے اور ایسا کرنے والا محسن۔ حضرات انبیاء کرام اس میں اولیٰ درجہ پر ہوتے ہیں۔ عبادت میں انحصار قلبی احسان ہے اور ایسا کرنے والا محسن رب کو ایسے پوجو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یا کم از کم یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے (حدیث) عاشق کہتے ہیں احسان یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ غفلت نہ تو دل میں نہ جائے و نہ احسان ہے اور ایسا تو محسن ہے جیسے چھٹی پائی میں سے ہوا چھان کر سانس لیتی ہے پائی اور مٹی کو اندر نہیں جانے دیتی۔ زندہ رہتی ہے خشکی کے جانوروں کے پاس یہ تھنی نہیں پائی بھی ان کے بیت میں چلا جاتا ہے وہ مرحلتے ہیں یہی حال دنیا کی نعمتوں کا ہے۔ و رکوبا و بھی و عسی و العاس یہ عبارت معطوف ہے۔ موسیٰ و ہارون پر اور نصب کی حالت میں ہے کہ ہدیانا کا مفعول ہے۔ حضرت زکریا والد ہیں یحییٰ علیہ السلام نے آپ کا نام شریف زکریا ابن ازن ابن برکیا ہے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے ہیں آپ اور آپ کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں شہید کئے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک دن پہلے اور زکریا علیہ السلام ایک دن بعد آپ نے ہی حضرت مریم کی پرورش کی۔ یحییٰ آپ کے فرزند ہیں جب آپ کی ولادت کی خبر حضرت زکریا علیہ السلام کو دی گئی اس وقت زکریا علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال تھی۔ یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم کے فرزند ہیں۔ حق یہ ہے کہ ایسا علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ آپ ایسا ابن سنان ابن فخاص ابن خزار ابن ہارون ابن عمران ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایسا حضرت اورس علیہ السلام کا نام ہے مگر یہ غلط ہے کیونکہ قرآن کریم نے آپ کو حضرت ابراہیم و نوح علیہ السلام کی ذریت میں شمار فرمایا ہے۔ اور اورس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے باپ داداؤں میں ہیں (خازن معانی وغیرہ) کل من الصالحین۔ یہ عبارت ان چار نبیوں کے متعلق ہے جن کے نام ابھی ارشاد ہوئے۔ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ایسا اور ہو سکتا ہے کہ تمام مذکورین انبیاء کے متعلق ہو یعنی یہ تمام حضرات اول درجے کے نیک و صالح کامل صلاحیتوں والے تھے۔ صالح یا تو بنا ہے صلاح سے معنی نیک و تقویٰ صاحبین معنی متقی اور نیک نوگ اس تقویٰ و صلاح کے دور کن ہیں گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کرنا، بچنے کے تین درجے ہیں۔ تقویٰ عام یعنی حرام چیزوں سے بچنا، تقویٰ خاص یعنی مشابہت سے بچنا، تقویٰ خاص اولیاء اللہ و علماء کو میسر ہوتا ہے۔ تقویٰ خاص الخاص یعنی جو رب سے آڑ بن جائے اسے پھاڑ دینا اگرچہ وہ شے حلال ہی ہو۔ یہاں صاحبین کے تیسرے درجے کے متقی صالح مراد ہیں یا صالح بنانا ہے صلاحیت سے صالح وہ جو رب کے آستانہ عالیہ اور قرب خاص کی صلاحیت و قابلیت رکھے یہاں

یحییٰ، عیسیٰ، ایلیاس، جیسے رسول پیدا فرمائے جو تمام کے تمام کامل درجہ کے نیک اعلیٰ صلاحیتوں والے تھے۔ نیز حضرت ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل، اسحاق، یونس اور نوح جیسے نیکے چاند تارے پیدا فرمائے۔ ان میں سے سب کو اس زمانہ میں تمام جہانوں سے افضل کیا کہ وہ حضرات انس و جن فرشتوں سب سے افضل تھے۔ خیال رہے کہ اس سلسلہ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوا حالانکہ آپ بھی حضرت خلیل اللہ کی اولاد ہیں اور ان سب حضرات سے بڑے درجے والے اس کی چند وہمیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان آیات میں حضرت خلیل کی گزشتہ اولاد کا ذکر ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی موجودہ اولاد تھے۔ دوسرے یہ کہ ان آیات میں ان نبیوں کا ذکر ہے جن کا زمانہ آیا اور گزر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی ایسی اولاد ہیں جن کا زمانہ آیا تو گزر نہیں گیا بلکہ اب تک رہے گا۔ آپ کا ذکر علیحدہ دوسرے مقامات پر کیا گیا۔ تیسرے یہ کہ ان آیات میں ان انبیاء کرام کے ذکر ہے جو آسمان نبوت پر تاروں کی طرح چمکے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آسمان کے سورج ہیں۔ جیسے تاروں والے آسمانوں میں سورج نہیں اس کا آسمان علیحدہ ہے ایسے ہی دوسرے نبیوں کی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان علیحدہ ہے۔

نکتہ عجیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان انبیاء کرام کو چار سلسلوں میں بیان فرمایا۔ پہلے سلسلے میں حضرت ابراہیم، نوح، اسحاق، یعقوب، عظیم السلام کو اس لئے کہ یہ حضرات اصول انبیاء ہیں کہ سارے نبیوں کے نسب ان سے چلتے ہیں۔ دوسرے سلسلے میں ان نبیوں کا ذکر فرمایا جنہیں نبوت کے ساتھ اور شاندار نعمتوں سے نوازا گیا۔ چنانچہ حضرت داؤد سلیمان کو نبوت کے ساتھ سلطنت دی۔ حضرت موسیٰ و ہارون عظیم السلام کو انقلاب کی نعمت بخشی کہ ان کے ہاتھوں فرعون و قارون ہلاک کئے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کامل درجہ کا صبر اور یوسف علیہ السلام کو لوٹا صبر پھر سلطنت عطا ہوئی۔ اس لئے ان بزرگوں کے متعلق ارشاد ہوا کہ ہم محسنین کو ایسے ہی اجر دیتے ہیں۔ تیسرے سلسلے میں ان نبیوں کا ذکر فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ زہد قناعت ترک دنیا کی نعمت بخشی۔ اس سلسلے میں حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ایلیاس، عظیم الصلوٰۃ و السلام کا ذکر فرمایا۔ اسی لئے ان کو صالحین فرمایا۔ کل من الصالحین۔ چوتھے سلسلے میں ان نبیوں کا ذکر فرمایا جن کا دنیا میں نہ کوئی قبیح رہانہ ان کی شریعت باقی رہی۔ اس سلسلے میں حضرت اسماعیل، اسحاق، یونس اور لوط عظیم السلام کا ذکر فرمایا (تفسیر خازن)۔ یہاں تفسیر کبیر نے اس ترتیب کی اور بھی حکمتیں بیان فرمائیں فریضیکہ یہ ترتیب زمینی نہیں بلکہ اور وجہ سے ہے۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام صفات الہی اور اس کی شانوں کے مظہر ہیں اس لئے ان کے رنگ مختلف صفت جلالہ کے مظہر جلالی ہوتے ہیں جیسے موسیٰ و نوح عظیم السلام صفات جلالی کے مظہر جلالی ہوتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام صفت باسط کے مظہر امیر بادشاہ ہوئے۔ جیسے حضرت داؤد سلیمان عظیم السلام صفت قابض کے مظہر تارک الدنیا ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ و یحییٰ عظیم السلام حضرات اولیاء اللہ تاقیامت ان انبیاء کرام کے مظہر ان کے قدم پر ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کی شانیں مختلف ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات الہی ہیں۔ آپ میں تمام صفات موجود ہیں۔ جلال، جلالی، سلطنت ترک دنیا وغیرہ۔ حضور غوث اعظم قدس سرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر آپ کے نقش قدم پر ہیں یہی مطلب ہے اس شعر کا۔

و کل ولی لد قلم و انی علی قلم النبی بدر الکمال
مصطفیٰ آئینہ روئے خدا است منکس روئے ہمہ خوئے خدا است

فائدے : ان آیات کرمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس پر رب تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے اسے اچھی اور اعظا فرماتا ہے۔ یہ فائدہ و وہبنا لہ اسحاق سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی نعمتوں میں اس کا ذکر فرمایا کہ انیس اسحاق و یعقوب وغیرہم جیسی اولاد بخشی ہم اسنوة و السلام۔ دوسرا فائدہ : حضرت ابراہیم علیہ السلام ابوالانبیاء ہیں کہ آپ کے بعد سارے نبی آپ ہی کی اولاد میں ہوئے۔ یہ فائدہ و من ذریتہ نانوہ و سلیمان الخ سے حاصل ہوا۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے کہ و جعلنا فی ذریتہ النبوة و الکتاب الخ۔ مرزا قادیانی نبی ہوتا تو ضرور اولاد ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا۔ تیسرا فائدہ : حضرات انبیاء کرام پیدا ہونے پر اہمیت یافتہ ہوتے ہیں کہ وہ پیدائش سے پہلے ہی رب تعالیٰ کی ذات و صفات نیز اپنی صفات سے خبردار ہوتے ہیں یہ فائدہ کلام ہلینا الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ برکت والا ہوں الخ (سورہ مریم) ہمارے حضور پر نور نے پیدا ہوتے ہیں سجدہ فرما کر امت کی شفاعت فرمائی۔ یہ بے ہدایت ربانی۔ چوتھا فائدہ : حضرات انبیاء کرام سارے عالم سے افضل ہوتے ہیں ان کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ فائدہ و کلا فضلنا علی العلمین سے حاصل ہوا۔ جو کوئی کسی غیر نبی کو نبی کی مثل یا ان سے افضل مانے وہ اس آیت کا منکر ہے بلکہ نبی کی مومن اولاد دوسروں سے افضل ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نے نبی اسرائیل کے متعلق فرمایا و انی لفضلکم علی العالمین جب انبیاء کرام کی مومن متقی اولاد سب سے افضل ہو تو خود نبی کی فضیلت کا کیا پیمانہ۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کیا کہ کے متعلق فرمایا یا نساء النبی لستن کا حد من النساء الخ۔ پانچواں فائدہ : حضرات انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہ فائدہ بھی فضلنا علی العلمین سے حاصل ہوا کہ ذمت بھی انہیں میں داخل ہے۔ ہمارے حضور سلی اللہ علیہ وسلم حقوق الہی میں سب سے افضل ہیں حتیٰ کہ اعب معظمہ اور مرش حلی جگہ قرآن مجید سے بھی و رفع بعضہم درجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں تو قرآن بھی عربی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے تو قرآنی آیات کہہ نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ہو گئے تو آیات قرآنیہ بھی مٹی ہو گئیں۔ جتنی قرآنی پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رکوع کیا تو اس حصہ کا نام رکوع ہو گیا۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر سانس لے لی وہ جگہ آیت بن گئی۔ جس جگہ بغیر سانس توڑے ٹھہرے وہ جگہ سکتہ کھائی۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا آئینہ دار ہے۔ اللھم صل وسلم و بارک علیہ۔ چھٹا فائدہ : اپنی بیٹی کی اولاد اپنی ذریت میں داخل ہے۔ یہ فائدہ دو جہتی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جناب خلیل اللہ کی ذریت میں داخل فرمایا حالانکہ آپ اپنی ماں مریم کی طرف سے اولاد ابراہیم ہیں۔ لطیفہ : جناب ابن یوسف نے حضرت ام محمد باقر رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ حضرات سنین کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور اہل رسول کیوں مانتے ہیں؟ اسل تو بیٹے سے ہوتی ہے نہ کہ بیٹی سے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی کی اولاد بھی اپنی نسل ہوتی ہے۔ اور یہی آیت کریمہ تلوات کر کے فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کی ذریت ہیں۔ حالانکہ جناب مریم سے آپ کو نسبت حاصل ہے اسی طرح بارون رشید نے حضرت امام غفر سابق سے یہی سوال کیا تو آپ نے اس آیت سے بھی استدلال کیا اور مباہلہ کی آیت سے بھی کہ وہاں ارشاد ہے۔ اہباءنا و اہباءکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات سنین کو مباہلہ کے لئے لے گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فرزند ہیں۔ (مہمانی وغیرہ) نکتہ : قرآن

مجید میں چھبیس نبیوں کے نام آئے ہیں۔ اٹھارہ تو یہاں اور سات حضرات کا نام دو سری آیات میں آوم 'لورس صلح' ہود' شعیب 'ذوالکفل' عیسیٰ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حضرات پر تفصیلاً "ایمان لانا فرض ہے باقی پر ایمان۔ چار ایسے حضرات کا ذکر ہے جن کی نبوت میں اختلاف ہے۔ لقمان 'ذوالقرنین' 'عزیر' 'خضر' جو ان حضرات کے وجود کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ جو ان کی نبوت کا منکر ہے وہ کافر نہیں (دیکھو تفسیر صاوی شریف)۔ ساتواں فائدہ: سارے نبی ولی قرآن کریم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمکے جنہیں جتنا چمکایا قرآن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چمکایا دیکھو۔ سب علیہ السلام کا صرف نام آیا۔ آپ کے حالات نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں تو دنیا ان کے صرف نام سے ہی واقف ہے۔ ان کے کسی حل سے خبردار نہیں۔ اگر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ ہوتا تو ان کے نام کلام حالات دنیا سے غائب ہو جاتے۔

شعر

چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے الے مرا دل بھی چکا دے چکانے والے!
کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں کہ چمکتے بھی ہیں چمکاتے بھی ہیں۔

پسلا اعتراض : اس آیت کریمہ میں حضرت لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد فرمایا گیا۔ حالانکہ آپ حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں ہیں۔ آپ تو جناب خلیل اللہ کے بھتیجے ہیں کیونکہ آپ ہارن ابن آزر کے بیٹے ہیں تو ہارن جناب ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں پھر من ذریتہ فرمایا کیونکہ درست ہوا۔ جواب: بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ من ذریتہ میں ہ ضمیر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کرام کو نوح علیہ السلام کی ذریت فرمایا ہے۔ لوط علیہ السلام بھی ان کی اولاد ہیں مگر جیسا کہ ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ یہ جواب ضعیف ہے یہاں ہ ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی ہے اور ان انبیاء کرام کو جناب ابراہیم کی ذریت فرمایا گیا ہے۔ چونکہ بھتیجا بھی مثل اولاد کے ہوتا ہے نیز لوط علیہ السلام کو نبوت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملی۔ اس لئے روحانی طور پر بھی آپ حضرت خلیل کی نسل سے ہوئے یا یہ کہو کہ اس آیت کریمہ میں سولہ نبیوں کو حضرت خلیل کی ذریت کہا گیا جن میں سے پندرہ تو آپ کی ذریت ہیں۔ صرف لوط علیہ السلام اس سے علیحدہ ہیں تو تغلیبا "ان کو ذریت میں داخل فرمایا گیا۔ لہذا آیت کریمہ بالکل درست ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں چھ نبیوں کے متعلق فرمایا گیا۔ کذا لک نجزی المعسین اور چار نبیوں کے بارے میں ارشاد ہوا۔ کل من الصالحین۔ اور چار نبیوں کے متعلق ارشاد ہوا۔ و کلا " فضلنا علی العلمین۔ اس فرق بیان کی کیا وجہ ہے۔ ان تمام حضرات کی ایک ہی مدح و ثنا کیوں بیان نہ ہوئی۔ جواب: ان کا جواب اشارہ "ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ حضرت داؤد و سلیمان وغیرہم چھ حضرات وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ اور خاص نعمت بھی بخشی۔ چنانچہ حضرت داؤد و سلیمان کو سلطنت حضرت یوسف کی لوٹا مصیبتوں پر صبر پھر بادشاہت۔ حضرت موسیٰ و ہارون کو انقلابی شان بہت سے معجزات حضرت ایوب کو اولاد صبر پھر بے شمار دولت بخشی۔ اس لئے ان حضرات کے لئے نجزی المعسین فرمایا گیا۔ یہاں جزاء سے یہی خصوصی فضل و کرم مراد ہیں۔ باقی چار پیغمبروں یعنی حضرت زکریا و یحییٰ وغیرہم کو صرف نبوت سے نوازا گیا۔ سلطنت وغیرہ نہیں دی گئی اس لئے وہاں جزاء کا ذکر نہیں ہوا۔ کل من الصالحین فرمایا۔ رہا یہ فرمان و کلا فضلنا علی العلمین یہ ان تمام

انصارہ نبیوں کے متعلق ہے جن کا یہاں ذکر ہے کہ سارے نبی سارے جہانوں سے افضل ہیں۔ جس میں بتایا گیا کہ نبی ساری مخلوق سے افضل ہوتے ہیں۔ اس لئے یہاں و کلا "واؤ کے ساتھ ارشاد ہوا۔ تیسرا اعتراض: یہاں نبوت کے متعلق ارشاد ہوا کہ ذالک ہدی اللہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے تو ساری ہدایتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ خواہ ہدایت فطری ہو یا ہدایت عقلی یا ہدایت شرعی۔ ایمان کی ہدایت ہو یا اعمال کی یا عرفان کی یا نبوت کی پھر خصوصیت سے نبوت کی ہدایت کو ہدی اللہ کیوں فرمایا۔ جواب: چند وجہ سے ایک یہ کہ ہدایت سے بندے دنیاوی کام بھی کرتے ہیں سارے کاروبار اسی ہدایت سے چلتے ہیں۔ مگر حضرات انبیاء کرام نبوت کی ہدایت سے صرف اللہ کا کام ہی کرتے ہیں جیسے مسجد کو بیت اللہ کہتے ہیں کہ وہاں صرف اللہ کے کام ہی ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ دیگر ہدایات بندوں کے ذریعہ ملتی ہیں مگر ہدایت نبوت براہ راست رب کا عطیہ ہوتی ہے۔ کسی بندے کو یا اپنے کسب کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ جیسے ہو یا سورج کی روشنی۔ تیسرے یہ کہ دیگر ہدایتیں فنا ہو سکتی ہیں۔ مومن کافر ہو سکتے ہیں مگر نبوت کی ہدایت چھن نہیں سکتی۔ ان وجہ سے اسے ہدی اللہ فرمایا۔ چوتھا اعتراض: اگر کلا فضلنا لک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی ساری مخلوق سے افضل ہوتے ہیں حتیٰ کہ فرشتوں، حوروں، علمانوں سے بھی تو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے متعلق یہی ارشاد ہوا۔ فضلتکم علی العالمین۔ تو چاہئے کہ ہر اسرائیلی خواہ مومن ہو یا کافر فرشتوں سے بھی افضل ہو حالانکہ یہ غلط ہے۔ جواب: وہاں بنی اسرائیل کے لئے کلا نہیں فرمایا گیا۔ یہاں حضرات انبیاء کرام کے لئے کلا ارشاد ہوا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ہر فرد نبی ساری مخلوق سے افضل ہیں، بنی اسرائیل وہ من حمت القوم واقعی تمام مخلوق سے ایک زمانہ میں افضل رہے۔ کیونکہ ان میں حضرات انبیاء کرام کثرت سے رہے جو ساری مخلوق سے افضل تھے۔ ان حضرات کی افضلیت سے من حمت القوم بنی اسرائیل افضل ہوئے وہاں یہ مطلب نہیں کہ بنی اسرائیل کا ہر فرد ساری مخلوق سے افضل ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بعض فرد ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ یعنی انبیاء کرام لہذا من حمت القوم وہ افضل جیسے قرآن کریم فرماتا ہے و جعلکم ملوکاً اے اسرائیلیو ہم نے تم کو سلاطین بنایا تو یہ مطلب نہیں کہ ہر اسرائیلی سلطان تھا بلکہ ان میں نبی بلو شاہ و سلطان تھے۔ لہذا قوم اسرائیل میں سلطنت تھی ایسے ہی قوم اسرائیل میں افضلیت تھی یہ جواب اچھی طرح سمجھ لو یہ فرق بہت باریک ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ یہ انصارہ نبی تمام جہانوں سے افضل ہیں تو کیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں اور کیا خود اپنے سے بھی افضل ہیں۔ عالمین میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور خود وہ حضرات بھی۔ جواب: آیت کریمہ کا مطلب بالکل ظاہر ہے کہ عالمین سے مراد غیر نبی ہیں یعنی حضرات انبیاء غیر نبی عالمین سے افضل ہیں۔ ان میں بعض بعض سے افضل ہیں۔ یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تکالہ الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل یہ مسئلہ علیحدہ ہے۔ رب فرماتا ہے و رفع بعض ہم درجات لہذا یہ آیت کریمہ ان آیات کے خلاف نہیں جو کسی نبی سے غیر نبی کو افضل ملنے وہ گمراہ ہے۔ ان آیات کا منکر ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا و کذا لک نجزی المعسین جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اور نبی کے کمالات نیک اعمال کا نتیجہ ہیں حالانکہ نبوت کسی چیز نہیں محض عطاء الہی ہے ورنہ جو نیک اعمال کرے وہ نبی ہو جائے۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ آسان جواب یہ ہے کہ یہاں کذا لک میں نبوت کی طرف اشارہ نہیں بلکہ نیک اولاد کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ

اسلام کو ہم نے نہایت ہی پاکیزہ لولاہ بخشی ہم نیک کاروں کو ایسی ہی جزاء دیتے ہیں کہ انہیں نیک لولاہ بخشے ہیں۔ ساتواں اعتراض: اگر اللہ تعالیٰ نیک کاروں کو نیک لولاہ بخشا ہے تو نوح و آدم علیہم السلام کو کنعان اور قاتیل جیسے نصیث بیٹے کیوں بخشے۔ جواب: اس فرمان عالی کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں صرف نیک لولاہ ہی بخش جاتی ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ انہیں نیک لولاہ ہی بخشی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و نوح علیہما السلام کو اچھی نیک لولاہ بھی بخشی۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ کے ماسوائے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مسموع۔

جو تیرے سوا ہے وہ بندہ ترا ہے

مگر بعض مخلوق مفیض و مفید ہے یعنی فیض دینے والی فائدہ پہنچانے والی اور بعض دوسری مستفیض اور مستفید ہے یعنی فیض و فائدہ لینے والی بادل اور سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے اور زمین، پلانت، کھیتیں بھی اللہ کی مخلوق مگر سورج و بادل فیض رساں مخلوق ہیں اور زمین و باغ فیض یاب۔ یہ دو قسم کی مخلوق برابر نہیں ہو سکتی نہ فیض رساں فیض دینے والے اور دوسرے لوگ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں۔ مگر فیض لینے والے یہ دونوں بندے یکساں نہیں۔ شعر۔

شکر فیض تو چمن چوں کند اے ایر بہار کہ اگر خار و گر گل ہمہ پروردہ تست

باغ کا پتہ پتہ شگوفے اور پھول پھل سارے کے سارے ایر بہار کے شکر گزار ہیں کہ یہ سب اس کے پروردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہیں فیض رساں بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد کیا و کلا فضلنا علی العلمین ہم نے ان سب کو تمام جہانوں پر بزرگی دی کیوں نہ ہو کہ وہ فیض رساں ہیں پھر جیسے بعض بارشیں وقتی طور پر فیض دیتی ہیں۔ بعض بارشیں دائمی فیض بخشی ہیں فصل کی آخری بارش جس سے فصل تیار ہو جائے وہ دائمی فیض رساں ہے اس کے بعد اور بارش نقصان دہ ہے اب کسی بارش کی ضرورت نہیں یونہی سارے نبی وقتی بارش تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور دائمی بارش ہیں۔ جس کے بعد اور کسی نبی کی ضرورت نہیں اس بارش پر دین کی کھیتی عمل ہو کر پک گئی الیوم اکملت لکم دینکم لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ پھر جیسے بارش بعض جگہ پھول پیدا کرتی ہے بعض جگہ اس سے کانٹے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض جگہ پھل بنتا ہے۔ بعض جگہ بچے موتی یونہی نبوت کی بارش سے کہیں ایمان و عرفان کے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں۔ کہیں صدقیت، فاروقیت کے بچے موتی کہیں ولایت و غوثیت کی بہار کہیں نرے کانٹے و خار۔ شعر۔

باراں کہ در لطافت لبش خلاف نیست در بلخ لاله روید و در شوره بوم خس

صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام ہی صالح ہیں یعنی قرب الہی کی صلاحیت رکھنے والے حاضرین بارگاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لائق تو وہی حضرات ہیں جو ان کے قدم سے وابستہ ہو جائے وہ بھی انشاء اللہ وہاں پہنچے گا اور وہاں سے نکالنا جائے گا۔ پھولوں کے ساتھ دھاگہ بھی بلاشلہ کے گلے میں ہار بن کر پڑ جاتا ہے۔ پھولوں کے ساتھ گھاس بھی گلدستہ بن کر بلاشلہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہے اس لئے رب تعالیٰ نے جب معراج میں لامکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر فرمایا السلام علیک ایہا النبی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں السلام علینا جمع کی ضمیر کے ساتھ فرمایا۔ یعنی اے میرے موتی میں اکیلا نہیں میرے ساتھ میرے حاشیہ بردار میرے دامن سے وابستہ گنہگار ان امت بھی ہیں۔

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

اور انکے باپ دادوں میں اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے اور جن ایمان لائے ان کو اور ہدایت دی ہمیں اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو اور ہم نے انہیں جن پر اور سیدھی راہ دکھائی۔

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ذَلِكُمْ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

نے انکو طرف راستے سیدھے کے یہ ہدایت ہے اللہ کی ہدایت دیتا رہا ہے ساتھ اس سے اس کو جسے چاہتا ہے اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دے

عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

رہا ہے اپنے بندوں میں سے اور اگر شرک کرتے رہ لوگ تو چھن جاتے ان سے جو عمل کرتے تھے وہ اور اگر وہ شرک کرتے تو نذر ان کا کیا نکالت جاتا

تعلق : ان آیتوں کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت میں حضرات ابراہیم علیہ السلام کی ذمت میں جو نبی ہوئے ان کی تفصیل کا نام پر نام ذکر تھا اب ان کے علاوہ دوسرے نبیوں کا اجمال ذکر ہے تا کہ معلوم ہو کہ اولاد ابراہیمی میں صرف یہی نبی نہیں بلکہ اور بھی بہت نبی ہیں۔ جن پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیتوں میں اٹھارہ نبیوں کے نام ان کے فضائل بیان ہوئے۔ اب ارشاد ہے کہ وہ حضرات صرف بذات خود ہی کامل نہ تھے بلکہ ان کے بعض باپ دادے اولاد بھائی برادر بھی کامل تھے۔ گویا پچھلی آیت میں ان کے ذاتی کمالات کا ذکر تھا اب ان کے نسلی اور نسبی کمالات کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیتوں میں تفصیل ایمان کے لئے بعض انبیاء کرام کی تفصیل ارشاد ہوئی۔ اب اجمالی ایمان کے لئے دوسرے نبیوں کا اجمالی ذکر ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک قسم کے ایمان کے بعد دوسری قسم کے ایمان کی تعلیم دی تا کہ معلوم ہو کہ ایمان تفصیلی بھی ضروری ہے اجمالی بھی ضروری۔ خیال رہے کہ ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں حضرات انبیاء کرام کی ہدایت کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں اس ہدایت کی تفصیل کہ انہیں صرف ہدایت علمہ نہیں دی جو ہر مومن یا ہر ولی یا ہر عارف کو مل جاتی ہے۔ بلکہ انہیں ہدایت خاصہ عطا فرمائی جو صرف رسولوں نبیوں کو ہی عطا ہوتی ہے۔ نیز پہلی آیت میں حضرات انبیاء کرام کے فضائل کا بیان ہے۔ دوسری میں ان کے متعلق مشرکین و کفار کے اعتراضات کی تردید ہے کہ ولو اشركوا لندایہ دونوں آیتیں بھی آپس میں تعلق رکھتی ہیں، مشرکین ان حضرات کو مشرک کہتے تھے اور اپنے شرک کو ان کی طرف منسوب کرتے تھے۔ رب نے ان کی تردید فرمائی۔

تفسیر : و من اباہم و ذریاتہم و اخوانہم اس عبارت کی بہت ترکیبیں اور بہت تفسیریں ہیں۔ آسان ترکیب و تفسیر یہ ہے کہ یہ عبارت معطوف ہے و کلا فضلنا علی العلمین پر یا معطوف ہے کلا "ہدینا پر اور من" غنیت کا یہاں ایک فعل اور اس کا مفعول پوشیدہ ہے اصل عبارت یوں ہے۔ و فضلنا یا و ہدینا کثیرا من اباہم۔ یعنی ہم نے ان انبیاء کرام کے بہت سے باپ دادوں ان کی بہت سی اولاد ان کے بہت سے بھائی برادروں کو بھی تمام جہانوں پر بزرگی دی یا انہیں

نبوت کی ہدایت دی۔ خیال رہے کہ یہاں حقیقت کا من فرمانا دو حکمتوں سے ہے ایک یہ کہ ان مذکورہ نبیوں میں بعض وہ ہیں جن کے باپ داوے ہیں ہی نہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بعض وہ ہیں جن کے اولاد نہیں جیسے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام کہ ان بزرگوں نے نہ شادی کی نہ ان کی اولاد ہوئی۔ بعض وہ ہیں جن کے باپ داوے تو ہیں مگر نبی نہیں اولاد تو ہے مگر مومن نہیں۔ بھائی بردار تو ہیں مگر نبی یا مومن نہیں ان وجود سے من ارشاد ہوا۔ خیال رہے کہ کسی نبی کی والدہ کافرہ نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی امانت خبیث پیٹ میں نہیں رکھتا اور حق یہ ہے کہ کسی نبی کے والد بھی کافر نہیں ہیں بعض نبیوں کی اولاد یا بھائی بردار کافر ہوئے۔ جیسے حضرت آدم کا بیٹا قابیل، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر ہوئے یونہی بعض نبیوں کی بیویاں کافرہ ہوئیں جیسے حضرت نوح و لوط علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھیں مگر کسی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہوئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الغیبات للغیبین۔ نبیوں کے بھائی بردار کافر بھی ہوئے ہیں مومن بھی متقی بھی ہوئے ہیں فاسق و فاجر بھی۔ حق یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی مومن تھے اور آخر کار سارے متقی پر ہیزار ہوئے۔ مگر نبی نہ تھے اس کی کچھ تفصیل ہماری کتاب قہر کبریا پر مکررین عصمت انبیاء میں ملاحظہ فرماؤ۔ و اجتنبناہم و ہدیناہم الی صراط مستقیم۔ یہ عبارت معطوف ہے اس فضلنا یا ہدینا پر جو من اہاء ہم میں پوشیدہ ہے اجتنبناہم ہے جیسی سے جیسی اور صفو دونوں کے معنی ہیں جن لینا چھانت لینا اسی سے ہے مجتبیٰ اور مصطفیٰ یہ دونوں لفظ نبوت کے لئے خاص ہیں۔ مصطفیٰ اور مجتبیٰ صرف نبی کو ہی کہا جاتا ہے غیر نبی کو نہیں اس اجتنبناہم سے معلوم ہوا کہ یہاں نبوت کا چناؤ مراد ہے۔ خیال رہے کہ جیسے بادشاہ کا مسافر خانہ بادشاہ کے نوکروں چاکروں کے مکانات اس کے کرایہ کے مکانات اگرچہ بادشاہ کی ملک ہیں مگر شہسختی محل صرف بادشاہ کا ہے جسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا پھر اس کے محل میں بعض چیزیں مسمانوں کے لئے جیسے بستر، چارپائیاں، صوفیے سیٹ۔ بعض چیزیں اس کے صرف بل بچوں کے لئے ہیں مگر اس کی جیسی یا دستی گھڑی وغیرہ خاص بادشاہ کے استعمال کے لئے اسی طرح سارے انسان اللہ کے بندے ہیں۔ مگر بعض بندے شیطان کے استعمال کے لئے جیسے مشرکین و کفار، بعض بندے دنیاوی کاروبار کے لئے جیسے غافل، دنیا دار۔ مگر بعض بندے خالص رب تعالیٰ کے لئے کہ وہ جو کرتے ہیں۔ اللہ کے لئے کرتے ہیں وہاں شیطان، نفس مارہ، دنیاوی غفلتوں کو دخل نہیں ہوتا۔ جیسے حضرات انبیاء کرام یہ ہیں رب کے مجتبیٰ بندے درخت کے گلے سزے پھل پھینکنے کے لئے پختہ پھل فردوس کے لئے مگر پھٹے ہوئے اعلیٰ پھل مالک کے اپنے لئے یہ پھل چننا میں آگئے۔ شعر۔

جب باغ جہاں کے مالک نے کی دیکھا بھالی پھولوں کی اک پھول ان میں سے چھانت لیا تھی جتنی ڈالی پھولوں کی
اس گل کا محمد نام ہوا تازہ جس سے اسلام ہوا اس گل نے کھل کر بخش میں اک شان نکالی پھولوں کی
لہذا ہدیناہم میں ہدایت سے مراد نبوت کی ہدایت ہے اور صراط مستقیم سے مراد تبلیغ نبوت وغیرہ ہے۔ لہذا واضح ہے یعنی
ان مذکورہ نبیوں میں سے بعض نبیوں کے باپ داووں، ان کی اولاد، ان کے بھائی برداروں کو بھی نبوت دی جو سارے اولاد ابراہیم
تھے۔ لہذا جناب خلیل کی اولاد میں بہت نبی ہوئے ذالک ہدی اللہیہ جملہ نیا ہے جس میں ذالک بہتد اہ ہدی اللہیہ
مراد نبوت و رسالت کی ہدایت ہے ذالک سے اشارہ فضیلت۔ اجتناب کی طرف ہے یعنی یہ عالم پر بزرگی نبوت کے چننا اللہ کی
خاص ہدایت ہے۔ ہدی بہ من ہشاء من عبادہ۔ یہ جملہ ہدی اللہ کی صفت ہے ہد کا مرجع ہدایت ہے یعنی ہدایت
نبوت عباد سے صرف مراد انسان مراد ہیں۔ عورتیں جنات فرشتے اس سے خارج ہیں کیونکہ نبوت صرف مرد انسانوں ہی کو عطا

ہوئی رب تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلك الا رجالا فوحی الہمہدہ آیت اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے یہ بھی خیال رہے کہ یہاں بھدی دوام استمراری کے لئے نہیں کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ یعنی نبوت اللہ تعالیٰ کی وہ خاص ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دیتا رہا ہے۔ خیال رہے کہ ہدایت تین قسم کی ہے ایک ہدایت فطری جیسے بچہ کو رونے کی ہدایت کہ اپنا ہر دو دکھ رو کر تھائے۔ مچھلی کے بچوں کو تیرنے کی چڑیوں کے بچوں کو کھانے کی ہدایت۔ دوسری ہدایت عقلی جو انسان کو ہوش سنبھالنے پر ملتی ہے جس سے وہ دنیا کی ہر تدبیر کرتا ہے۔ ایجادات اور سائنسی آلات اس ہدایت عقلی سے بنے۔ تیسری ہدایت شرعی اس ہدایت کی بہت قسمیں ہیں۔ ہدایت ایمان ہدایت اعمال ہدایت عرفان ہدایت نبوت و رسالت۔ یہاں یہی آخری ہدایت مراد ہے اس کو ہدایت اللہ کہا گیا ہے یہ صرف حضرات انبیاء کرام کو ملتی ہے۔ جیسے ہدایت ایمان کو صغیرۃ اللہ فرمایا گیا ہے۔ ولو اشركوا العبط عنہم ما كانوا بمعلمون۔ یہ نیا جملہ ہے جس میں مشرکین مکہ کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ حضرات ابراہیم و اسماعیل وغیرہم انبیاء و مشرک تھے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے شرکیہ عقیدوں کے متعلق کہتے تھے کہ یہی ملت ابراہیمی ہے۔ یا عیسائی یہودی کہتے ہیں کہ صلیب پرستی نبی پرستی حضرت عیسیٰ و عزیر علیہم السلام کی تعلیم ہے۔ نعوذ باللہ اشركوا کافاعل وہی انبیاء کرام ہیں جن کا تفصیلی و احمل ذکر ابھی ہوا۔ شرک کے معنی اس کی حقیقت بار بار بیان ہو چکی کہ کسی بندے کو اللہ کی برابر سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کی شان گھنا کر کسی بندے کے برابر کرنا شرک ہے۔ سبڈ بنا ہے حیوط سے معنی باطل ہو جانا ضبط ہو جانا چھن جانا بر باد و اکارت ہو جانا۔ عمل سے مراد سارے نیک اعمال ہیں خواہ بدنی ہوں یا مالی یا بدنی مالی کا مجموعہ یعنی اے مشرک کافر و ان انبیاء میں سے کسی نے کبھی کسی قسم کا شرک نہیں کیا اگر انہوں نے شرک کیا ہو تا تو نبوت تو بہت بڑی چیز ہے۔ ان کی کوئی نیکی باقی نہ رہتی سب کی سب ضبط ہو جاتی۔ مگر ان کے اعمال تو باقی ہیں۔ ضبط اعمال خشک شاخ کی طرح ہیں جس میں پھل پھول سبزہ کچھ نہیں ہوتا ایسے ہی نامقبول اور ضبط شدہ اعمال میں نہ نذت ہو نہ کیفیت نہ ان کا آئندہ بقا ہو مگر حضرت ابراہیم کا لقب زمزم صفا مروہ معنی عرفات سب قائم ہیں ان کی سنتیں باقی ہیں۔ گزشتہ انبیاء کرام کے چرچے ان کی مانگی ہوئی دعائیں قائم ہیں معلوم ہوا کہ ان کے اعمال ضبط یا غیر مقبول نہیں۔ بلکہ مقبول ہیں لہذا وہ کئے مومن اللہ کے مقبول بندے تھے۔

خلاصہ و تفسیر: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن پیغمبروں کے حالات ان کے فضائل و کمالات ہم نے آپ کو سنائے ہم نے ان نبیوں کے باپ داداؤں ان کی اولاد ان کے بھائی برادران میں سے بعض کو بھی بزرگی بخشی۔ گویا وہ حضرات خود بھی افضل و اکمل تھے ان کے بعض باپ داداے اولاد برادران بھی افضل اکمل۔ ہم نے ان کو نبوت کے لئے چن لیا اور انہیں تبلیغ و رسالت کے سیدھے راہ کی طرف ہدایت دی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت ہے۔ یہ ہدایت اسی بندے کو ملتی ہے جسے رب دنیا چاہے کفار مکہ ان انبیاء کرام کو مشرک مانتے ہیں کہ شرکیہ عقائد و اعمال کو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں یہ لوگ بڑے ہی جھوٹے ہیں وہ حضرات بد عقیدہ گیوں بد عملیوں سے بانگن محفوظ تھے۔ سچ کے قتل موحد مومن تھے اگر وہ شرک کرتے تو ان کی ساری نیکیاں ضبط ہو جاتیں۔ نبوت تو بہت اعلیٰ چیز ہے وہ تو انہیں مل سکتی ہی نہ تھی لہذا ان کے دامن پر شرک کا جب لگانا محض غلط ہے۔ خیال رہے کہ قرآن کریم نے کہیں تو انسان کو تاجر و دوکاندار فرمایا ہے کہیں اسے مسافر فرمایا مسافر کو سفر میں توشہ راستہ رہبر سب ہی کی ضرورت ہے دنیا راستوں اور سواریوں کا جنکشن ہے جہاں سے بہت راستے دوزخ کی طرف جاتے

ہیں اور ایک راستہ جنت کی طرف۔ اس راستہ کی رہبری کے لئے حضرات انبیاء کرام کی ضرورت ہے۔ اس راستہ کی کئی صورتیں ہیں۔ ظاہری راستہ شریعت ہے باطنی راستہ طریقت مکہ معظمہ کے بہت راستے ہیں۔ خشکی کا سمندری اور ہوائی۔ ان میں سے بعض جلد طے ہوتے ہیں بعض دیر میں ان دونوں راستوں کے رہبر ہیں یہاں صراط مستقیم سے یہ تمام راستے مروا جاتے ہیں۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کسی کے باپ و اولادوں یا اولاد یا قربت داروں کا نبی یا ولی یا عالم دین یا متقی ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ان کی نسبت سے اسے بھی بزرگی مل جاتی ہے نبی کی مومن اولاد مومن ماں باپ قربت داروں سے مومنوں سے افضل ہیں۔ یہ فائدہ و من اہاء ہم و ذریعہ ہم الخ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: اگر خدا تعالیٰ کسی پر یہ کرم کرے کہ اسے بھی نبوت بخشے اس کے ماں باپ اولاد کو بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے مخصوص بزرگی سے خاندانی بزرگی اعلیٰ ہے یہ فائدہ بھی و من اہاء ہم الخ سے حاصل ہوا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انکریم ابن انکریم ابن انکریم ابن انکریم۔ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ معلوم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی چار پشت میں نبوت ہونا ان کی عظمت کا سبب ہے لہذا اجتماع صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ خود بھی عظیم الشان صحابی ہیں۔ آپ کے ماں باپ بھی صحابی آپ کی ساری اولاد صحابی آپ کے پوتے پوتے تو اسی نواسے بھی صحابی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تیسرا فائدہ: نبوت صرف انسانوں کو ہی عطا ہوئی کوئی جن فرشتہ نبی نہیں یہ فائدہ بھی و من اہاء ہم الخ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: نبوت مردوں کو ہی عطا ہوئی کوئی عورت نبی نہیں ہوئی یہ فائدہ بھی و من اہاء ہم الخ سے حاصل ہوا کہ رب العالمین نے باپ و اولاد اور بھائیوں کا توڑ کر فرمایا۔ ماں مانی بہنوں کا توڑ کر فرمایا (تفسیر کبیر)۔ پانچواں فائدہ: کوئی نبی بد عقیدہ یا بد عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ فائدہ و اجتنابنا ہم اور و ہدنا ہم سے حاصل ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو نبوت کے لئے چن لیتا ہے اور براہ راست انہیں ہدایت دیتا ہے تو ان کا ہدایت پر نہ ہونا غیر ممکن ہے۔ چھٹا فائدہ: نبی کو ابلیس یا کوئی اور گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہدایت ان کے لئے لازم ہے کہ کبھی ان سے جدا نہیں ہو سکتی یہ فائدہ بھی ہدنا اور اجتنابنا سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کوئی نہیں چھین سکتا سورج کو نور اللہ نے دیا تو اسے بے نور کوئی نہیں کر سکتا لہذا ان حضرات پر نہ شیطان کا دوا چلے نہ کسی طاغوت کا۔ رب تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہیں۔ ساتواں فائدہ: نبوت عطائی چیز ہے کسی نہیں۔ کوئی شخص اپنی عبادت و ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جس پر ہو جائے یہ فائدہ بھدی ہدنا من ہدنا سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: کسی نبی نے ایک آن کے لئے شرک و کفر نہیں کیا جو کوئی حضرت آدم یا حضرت ابراہیم یا کسی اور نبی کو ایک آن کے لئے کافرا شرک کے وہ اس آیت کریمہ کا منکر ہے۔ دیکھو رب نے فرمایا ولو اشركوا لعبط۔ اشركوا ماضی مطلق ہے جو ایک آن کے شرک و کفر کو بھی شامل ہے یہ مسئلہ ہماری کتاب عصمت انبیاء میں دیکھو۔ نواں فائدہ: اللہ تعالیٰ پر جو اعتراضات کفار کی طرف سے ہوتے ہیں انہیں نبی دور کرتے ہیں اور نبی کی ذات پر جو اعتراض ہوتے ہیں انہیں رب تعالیٰ دفع فرماتا ہے۔ حمد الہی سنت رسول ہے اور نعمت رسول سنت الہی ہے۔ یہ فائدہ ولو اشركوا الخ سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: حضرات صحابہ کرام اللہ کے مقبول بندے تھے ان سے کبھی کفر سرزد نہیں ہوا۔ ورنہ ان کے اعمال کا پتلا نہ ہو تا ضبط ہو جاتے۔ حضرت صدیق

اکبر کی مسجد نبوی حضرت عثمان غنی کا اس مسجد میں اضافہ حضرت عمر کی تراویح اور فتوبات اسلامیہ حضرت صدیق و عثمان کا اہم کردہ قرآن باقی نہ رہتے۔ سب ضبط ہو چکے ہوتے مگر یہ تو دائم قائم ہیں لہذا وہ حضرات مومن بلکہ مومن گیر ہیں۔ یہ فائدہ لو اشركوا ليعبط عنهم ما كانوا يعملون سے حاصل ہوا۔ عمل مقبول عامل کے دل میں اثر کرتا ہے کہ اس سے دل کی تری آنکھ کی تری سوز و گداز پیدا ہوتے ہیں اور آئندہ لوگوں میں ان سے کام ہم فیضان باقی رہتے ہیں۔ ضبط شدہ عمل میں یہ باتیں شیطان کی عبادت ضبط شدہ ہیں۔ دیکھ لو ان کا نام تک نہیں۔

پہلا اعتراض : تم نے کہا کہ نبی کے ماں باپ مشرک نہیں ہوتے۔ حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام کو ادا آزر مشرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد اللہ مشرک تھے یہ قاعدہ غلط ہوا۔ جواب : ہم نے یہ قاعدہ نبی کے صرف والد کے لئے عرض کیا ہے کہ نبی کی ماں ان کے باپ مشرک نہیں۔ لوط علیہ السلام کے والد ہارن موصد مومن تھے۔ آزر مشرک ہو تو ہو یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ از آدم علیہ السلام تا حضرت عبد اللہ آپ کی نسل شریف میں کوئی عورت دوزخ مشرک و کافر نہ ہوئے سب مومن موصد تھے۔ جو حضرت عبد اللہ یا حضرت آمنہ کو مشرک یا کافر کے وہ بہت سی آیتوں سے ثمار احادیث کا انکاری ہے اور اللہ نے اس کی عقل ماری ہے۔ ہم یہ مسئلہ نہایت تحقیق سے پہلے پارہ ولا تستل عن اصحاب الجہنم کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ دوسرا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبوت اللہ کی خاص ہدایت ہے۔ جسے چاہے دے پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس ہدایت ختم ہو گئی یا اب وہ بخیل ہو گیا۔ (مرزائی)۔ جواب : حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے سے اب کسی اور نبوت کی دنیا کو ضرورت نہ رہی سورج چمک جانے پر چاند تاروں چراغوں کی ضرورت نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے نہ ڈوبنے والے سورج ہیں۔ اب کسی چراغ کی کیا ضرورت ہے ہم اس کی کچھ تحقیق تیسرے پارہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں اور ان شاء اللہ و خاتم النبیین کی تفسیر میں عرض کریں گے۔ تیسرا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے کہ فرمایا و هدینا ہم الی صراط مستقیم تو ہم میں ان میں فرق ہی کیا ہے وہ بھی راستے میں ہیں ہم بھی راستے میں خدا تک کوئی نہیں پہنچا ہم کو بھی رب نے ہدایت کی ان کو بھی۔ جواب : اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک عالمانہ دوسرا عاشقانہ۔ جواب عالمانہ تو یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کو براہ راست رب نے ہدایت دی اور ہم کو بواسطہ انبیاء کرام۔ دوسرے یہ کہ ہم کو دنیا میں آنے کے بعد ہدایت دی ان کو ہدایت دے کر بھیجا۔ تیسرے یہ کہ ہماری ہدایت کسی ہے ان کی ہدایت عطائی اور وہی ہم گمراہ ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہماری اور ان کی ہدایتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جواب عاشقانہ : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو سیدھے راستے کی ہدایت کی آنے کے لئے اس راہ پر چلنے کے لئے ان کو ہدایت دی لانے کے لئے حقوق کو پلانے کے لئے ریوے کا سنگل انجن کو ہدایت اور اجازت دیتا ہے لانے کی ورنہ انجن تو وہاں آتا جاتا ہی رہتا ہے۔ چوتھا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ اپنے نبیوں کو جن لیتا ہے تو پھر ان کی نبوت منسوخ کیوں ہو جاتی ہے۔ کیا رب تعالیٰ کا چناؤ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جواب : شیخ نبوت سے ان کے قرب الہی ان کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آتا ہاں ان کا تعلق مخلوق سے ختم ہو جاتا ہے کہ اب ان کی اہمیت ان کا کلمہ پڑھنا لوگوں پر نہیں رہتا۔ وہ جس چناؤ میں آچکے وہ ہمیشہ باقی ہے ہاں یہ خصوصیت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نہ ان کی مقبولیت میں

فرق آیان اطاعت میں کیونکہ آپ کی نبوت غیر منسوخ ہے۔ قیامت کے دن سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے معراج کی رات سب نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز محمدی پڑھی۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک سے نیک اعمال ضبط ہوتے ہیں تو کیا کفر سے ضبط نہیں ہوتے اگر کوئی مسلمان دہریہ یا عیسائی وغیرہ بن جائے اس کے اعمال برقرار رہتے ہیں۔ جواب: ان جیسی آیات میں شرک سے مراد مطلقاً کفر ہوتا ہے۔ یہاں بھی کفر ہی مراد ہے۔ رب فرماتا ہے **ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا** وہاں بھی مشرکین سے مراد کفار ہیں خواہ کسی قسم کے کافر ہوں یہ قاعدہ خوب یاد رکھو چونکہ مشرکین عرب حضرات انبیاء پر شرک کی ہی تمت گاتے تھے اس لئے اسی کی تردید فرمائی گئی اور لفظ شرک ارشاد ہوا۔ چھٹا اعتراض: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شرک کیا کہ اپنے ایک بیٹے کا نام عبد الخارث رکھا۔ حارث شیطان کا نام ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے **فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء لهم** نے جب آدم کو نواکھیا جیٹا بخشا تو انہوں نے شرک کر لیا پھر تمہارا یہ قاعدہ کیونکر درست ہوا کہ نبی بد عقیدہ نہیں ہوتے اور اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوا۔ جواب: وہاں اس آیت کریمہ میں حضرت آدم کو مراد نہیں بلکہ قریش کا کوئی مورث اعلیٰ مراد ہے اس نے شرک کیا تھا اس کی نفیس تحقیق ہم نے اپنے رسالہ عصمت انبیاء میں کر دی ہے۔ ساتواں اعتراض: یہاں حضرات انبیاء کرام کے لئے ارشاد ہوا کہ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضبط ہو جاتے جس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کا شرک کرنا اور ان کے اعمال ضبط ہو جانا بالکل ممکن ہے ورنہ اس اگر مگر کے کیا معنی۔ جواب: یہ قاعدہ ہی مرے سے غلط ہے کہ یہ جملہ شرطیہ ہے جس کا مقصد ہوتا ہے۔ سب سے کابیان کرنا یعنی شرط سبب ہے جزاء کی اس کا ذکر نہیں ہوتا کہ یہ دونوں واقع یا ممکن ہیں بالکل ناممکن چیز کو ناممکن پر مطلق کر دیا جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے **ان كان للرحمن ولد فان اول العابدین** اگر خدا تعالیٰ کے بیٹا ہوتے تو اس کی عبادت پہلے میں کرتے اور فرماتا ہے **لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا** اگر آسمان و زمین میں چند معبود ہوتے تو یہ دونوں بگڑ جاتے حالانکہ نہ اللہ تعالیٰ کے اولاد ہونا ممکن ہے نہ چند معبود ہونا ممکن ہے ایسے ہی یہ جملہ شرطیہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اے مشرک تمہارے سارے اعمال ضبط ہو چکے کیونکہ تم نے شرک کیا شرک ایسا بیل ہے جو اعمال ضبط کرتا ہے تمہاری تو حقیقت ہی کیا ہے اگر حضرات انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضبط ہو جاتے یا یہ مقصد ہے کہ تم کہتے ہو کہ گزشتہ نبی مشرک تھے یا مشرک گروہوں ہی ہم کو شرک کی تعلیم دے گئے ہیں۔ یہ محض غلط ہے اگر انہوں نے شرک کیا ہو تو ان کے اعمال ضبط ہو گئے ہوتے نبوت کا تو پوچھنتی کیا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک طے شدہ پروگرام کے ماتحت ہو رہا ہے۔ یونسی اتفاقاً "نہیں ہوتا۔ حضرات انبیاء کرام کی نبوت ان کے درجات و فضائل ان میں سے بعض کا خاندانی نبی ہونا بعض کی اولاد کا نبی ہونا بعض کی اولاد کا کافر ہونا سب پہلے ہی سے طے شدہ ہے۔ یونسی ان حضرات کا چناؤ اور نبوت کے لئے انتخاب ان کی خاص ہدایت عالم ارواح میں ہی ہو چکا۔ دنیا میں تو اس کا ظہور ہوا۔ یہاں واجتیبنا وهدینا میں اس انتخاب و ہدایت کا ذکر ہے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء دنیا میں آکر نبی بنے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرات سب کچھ بن کر یہاں آئے اس کا ظہور اپنے وقت پر ہوا یہ اشارہ اس فرمان میں بھی ہے۔ **ولو اسر کو الیٰح** کہ اگر عالم ارواح میں وہ مشرکین کے زمرہ میں ہوتے تو یہاں ان کی نبوت ظاہر نہ ہوتی بلکہ ان کا عمل یہ ہوتا کہ اعمال کرتے جاتے وہ ضبط ہوتے جاتے مگر ہوا یہ کہ وہ خود مقبول ہیں۔ ان کے اعمال مقبول بلکہ

جو ان کے قدم سے وابستہ ہو جائے وہ مقبول ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ چناؤ اور خاص ہدایت ان سب میں اصل حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر یہاں دو سری لولا اور ابراہیم کے ساتھ نہ فرمایا کیونکہ وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ہیں اس لئے رب تعالیٰ نے ان کا وجود ان کی ہدایت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود و ہدایت کے تابع کر کے بیان نہ کی۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر۔

آنچہ اول شد بید از جیب غیب بود نور جان لو بے تیج و رب
بعد از اں نور مطلق رو علم گشت عرش و کرسی و لوح و قلم
یک علم از نور پاش علم لوست یک علم ذریت آدم از دست
(از روح البیان)

شیخ سعدی فرماتے ہیں۔ شعر۔

تو اصل وجود آدمی از نخت دگر ہرچہ موجود شد فرع تست

صوفیاء فرماتے ہیں کہ بندے کے چناؤ کی چند علامتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس بندے کا ہر کام رب کے لئے ہوتا ہے۔ ان صلواتی و نسکی و معافی و معافی للہ رب العالمین۔ دوسرے یہ کہ اس بندے کی ہر ادا ہر چیز رب کو پسند ہوتی ہے۔ لا اقسیم بھنا انبلا۔ تیسرے یہ کہ یہ چنا ہوا بندہ جسے منتخب کرے وہ بھی رب کے چناؤ میں آجاتا ہے۔ حضرت بلال ان کی اذان بھی رب کے چناؤ میں آگئے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب میں آگئے تھے۔ مسجد خدا کی ہے تو وہاں کی چٹائیاں ڈول رسی بلکہ وہاں کی اینٹ گار اسب وقف للہ ہو گئے۔ مسجد کی ہر چیز خدا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ہر غلام نوکر خدا کے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یسئلی کے دن تین چناؤ ہوئے تھے مومنین کا، اولیاء کاملین کا، نسیین و مرسلین کا۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسانوں کی رو میں چوبیسویں کی شکل میں آدم علیہ السلام پر پیش کی گئیں ان پر نور کرچھینا مارا گیا۔ بعض پر پڑا، بعض محروم رہے جن پر پڑا ان میں سے بعض پر کم پڑا بعض پر زیادہ۔ اس چھٹاٹ کا ظہور دنیا میں آکر ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی نبوت اگرچہ منسوخ ہو جائے مگر قرب الہی مقبولت میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ خدا کی انتخاب اور رب کے چناؤ میں آچکے ہیں کہ ارشاد ہوا و اجنبنا ہم۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دو چیزیں نیکیاں ضبط کرا دیتی ہیں کفر اور مقبول بندوں کی بے ادبی۔ رب فرماتا ہے ان تعبطوا اعمالکم و انتم لا تشعرون شیطان کی ایک بے ادبی نے اس کی ساری نیکیاں برباد کر دیں اور چند چیزیں گناہ معفو کرا دیتی ہیں۔ اسلام قبول کرنا، توبہ کرنا، مقبولوں کی صحبت، حج، جملہ مسجدوں میں حاضری دینا وغیرہ۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكُتُبَ وَالْحُكْمَ وَالْثُبُوتَ فَأِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ

یہ وہ ہیں جو دی ہم نے ان کو کتاب اور حکم اور ثبوت پس اگر کفر کریں ان کا یہ لوگ

یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں

فَقَدْ وَكَلْنَا بِرِاقُونًَا لَيْسُوا بِهَا بِكُفْرِينَ ﴿٩٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

پس جسے تک سحر کر کے ہم نے اس بدوہ قوم جو نہیں ہیں اسکے انکاری ۔ وہ لوگ ہیں کہ ہدایت دی انہیں اللہ
تو ہم نے اس کے لئے ایک ایسی قوم نگار رکھی ہے جو انکار والی نہیں یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تو تم انہیں

فِيهِدُهُمْ اِقْتِدَاهُ قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرِي

نے ہیں ہدایت انکی اختیار کرو فرما دو کہ میں نہیں مانگتا تم سے اد پر اس کے کوئی مزدوری نہیں ہے وہ مگر نصیحت
کی راہ چلو تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا وہ تو نہیں مگر نصیحت

لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾

جہانوں کے لئے

سارے جہان کو

تعلق : ان آیات کریمہ کا زشتہ آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں مذکورین اٹھارہ
نبیوں کو حفاظت ہدایت نصیحت خاص چٹاؤ کی عطا کا ذکر تھا جن کا تعلق ان کی ذاتوں سے تھا۔ اب انہیں حضرات کو آسمانی
کتاب حکمت وغیرہ کی عطا کا ذکر ہے جن کا تعلق مخلوق سے ہے گویا لازم نعمتوں کی عطا کے بعد متعدی نعمتوں کی عطا کا ذکر ہے۔
دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان انبیاء کرام کے کمالات کا ذکر تھا اب ان کے کمالات کے منکرین پر عتاب کا اظہار ہے۔ فان
يَكْفُرْ بِهَا هُولا ع لَخ۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں مذکورین نبیوں کے کمالات کا ذکر تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
جامع کمالات ہونے کا تذکرہ ہے۔ ليهدهم اقتده کہ جو صفات دیگر نبیوں کو علیحدہ علیحدہ دی گئیں وہ تمام حضور صلی اللہ علیہ
وسلم میں جمع کر دی گئیں۔ شعر۔

حسن یوسف دم عیسیٰ یذ بیضا داری آنچہ خوبیں ہمہ دارند تو تما داری

چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں حضرات انبیاء کرام کے واسن سے کفار کے اتمام و بہتان کے داغ و دور کئے گئے تھے کہ وہ ہمارے
ہدایت یافتہ بنے ہوئے منتخب تھے۔ اب دوسری طرح ان کے واسن سے یہ دو دور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ حضرات وہ ہیں جن کو
ہم نے کتاب حکم نبوت سب کچھ دی۔ اعلیٰ چیز اعلیٰ برتن میں رکھی جاتی ہے۔ ہر برتن میں سو ہا سو تکیا دو دھ نہیں رکھے جاتے
تو جن کو رب نے نبوت کے لئے منتخب فرمایا کچھ لو کہ وہ کیسے ہوں گے۔ مل ہر ایک کو مل جاتا ہے مگر قرب الہی اور کتاب خاص
مقبول بندوں کو ملے ہیں۔ پچھلے دو (بکھیر) ہر ایک کو مل جاتی ہے۔ مگر جوڑے دلہن خاص کو ہی ملتے ہیں۔

تفسیر : اولئك الذين اتهم الكتب وانحكمت والنسوة۔ پچھلی آیات میں اٹھارہ نبیوں کا ذکر تمام تفصیل سے
ہوا۔ باقی تمام نبیوں کا ذکر اجمالاً بغیر نام لئے و من اباہم و ذلہا تہم الخ اولئك میں اشارہ یا تو ان اٹھارہ حضرات کی طرف
ہے یا تمام انبیاء کرام کی طرف۔ دوسرا اجمال زیادہ قوی ہے کتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے خواہ صحیفہ ہو یا مکمل کتاب خواہ
باواسطہ ہو یا بلاواسطہ قرآن کریم میں کتاب صحیفہ اور خط ان سب کو کتاب کہا گیا ہے الفی الی کتاب کہ ہم اند من

سلیمان۔ دیکھو حضرت سلیمان نے بتلیس کو خط بھیجا تھا جسے کتاب کہا گیا۔ سارے نبی کسی آسمانی کتاب یا صحیفہ کے ضرور حامل تھے۔ خواہ ان کی اپنی کتاب ہوتی یا دوسرے نبی کی مثلاً توریت اتری موسیٰ علیہ السلام پر مگر اوڈ علیہ السلام تک سارے نبی اس پر حامل رہے۔ رب تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے۔ بحکم بہا النبیون الذین اسلموا یا کتاب دینے سے مراد ہے آسمانی کتاب و صحیفہ کا علم اس کی درست سمجھ عطا فرماتا۔ لہذا آیت واضح ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم نے ہر نبی کو نئی کتاب عطا فرمائی۔ دیکھو نبی اسرائیل کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین اتینا ہم الکتاب معرفونہ وہاں بھی یہ مطلب نہیں کہ ہر اسرائیلی کو الگ آسمانی کتاب دی گئی۔ اتینا فرمایا گیا کہ ہم نے کتاب نبیوں کو دی پھر نبیوں نے کتاب لوگوں کو دی۔ ہم نے کسی امتی کو بغیر واسطہ نبی کتاب نہ دی کتاب فرمایا گیا کہ کتاب کے الفاظ اس کے مضامین اس کے معانی اس کے اسرار اس کے انوار سب کچھ ہم نے انہیں عطا فرمائے۔ انہوں نے کسی اور سے نہیں سیکھے اب جس کو جو ملا نبیوں کے ذریعہ ملا۔ الفاظ انوار اسرار احکام سب نبیوں سے مل سکتا ہے و العہمکم میں حکم سے مراد یا تو حکومت باطنی ہے یا حکمت یعنی علم اسرار یا لوگوں کے درمیان سچے فیصلے اور انبواء سے مراد ہے رسالت چوتھ کتاب اور حکمت نبوت کی ولیس ہوتی ہیں جس سے نبوت ثابت ہوتی ہے اس لئے کتاب و حکمت کا ذکر پہلے ہوا اور نبوت کا بعد میں ورنہ نبوت واقعہ میں پہلے ہوتی ہے جس سے نبوت ثابت ہوتی ہے اس لئے کتاب و حکم بعد میں یعنی یہ تمام انبیاء کرام وہ حضرات ہیں جن کو ہم نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں خصوصی نعمتیں بخشیں۔ کتاب آسمانی کا علم اور حکمت اور نبوت کوئی نبی ان تین چیزوں سے خالی نہ ہوئے۔ فان یکفربہا ہوہ لا یرہا کفر معنی انکار ہے بھلا کا مرجع وہی کتاب و حکم و نبوت ہے ہوا سے اشارہ مشرکین عرب یا یہود و نصاریٰ یا سارے کفار کی طرف ہے۔ اس شرط کی جزاء پوشیدہ ہے لا تعزونی الا بضرہم یعنی اگر مشرکین عرب یا یہود و نصاریٰ یا تمام کفار ان حضرات انبیاء کے ان کمالات کا انکار کریں تو اے محبوب آپ غم نہ کریں یا ان کا انکار کچھ مضرت نہیں کیونکہ فقد و کلنا بھا فوما " لسوا بھا بکفرین۔ اس عبارت میں ف تعلیل ہے اور یہ عبارت اسی پوشیدہ کی وجہ ہے و کلنا بھا ہے توکیل سے جس کلمہ و کل ہے۔ معنی سپرد کر دینا ذمہ در اہل بیت اسی سے ہے وکیل و کلنا بھا کلمہ میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ ان نبیوں کی شان ظاہر کرنے ان کے نام کے ڈنگے بجانے کے لئے ہم نے قوم مسلم یعنی تمہاری امت مقرر کر دی ہے جو سب نبیوں پر ایمان لائے گی اور ان کے نام کے خطبے پڑھے گی۔ دوسرے یہ کہ اس دین اسلام کی بقاء اس کی خدمت کرنے کے لئے آپ کی امت میں ہم نے ایک قوم مقرر کر دی ہے جو اسے قائم رکھے گی۔ وہ قوم اس زمانہ میں انصار تھی پھر تاقیامت مسلمانوں میں علماء اولیاء حفاظ قاری لوگ ہیں جو دین کے محافظ مقرر کئے گئے ہیں لہذا بھا کا مرجع وہ کتاب و حکمت اور نبوت ہے قوم سے مراد یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں یا اہل بیت یا تاقیامت سارے مسلمان۔ یہ تیسرا احتمال زیادہ قوی ہے یعنی ہم نے آپ کی امت کو ان نبیوں کی نبوت و حکمت ان کی عزت و عظمت ان کے ذکر و جرح کا ذمہ دار کر دیا ہے ان کے ذمہ یہ خدمت کر دی ہے کہ وہ تمام نبیوں کی عزت و عظمت وغیرہ کے چرچے کیا کریں۔ آپ کی امت کے ذریعہ ان تمام حضرات کی عزت و عظمت کے ڈنگے بچتے رہیں گے کوئی منکر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اولنک الذین ہدی اللہ یہ نیا جملہ ہے جس میں انہیں حضرات انبیاء کرام کی ایک اور خصوصی صفت کا ذکر ہے۔ اولنک سے انہیں تمام نبیوں کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر تفصیلاً " و اجملاً ابھی ہو اھدی میں ہدایت سے مراد ہے خصوصی کمالات خصوصاً بزرگیاں جو الگ الگ ان حضرات کو عطا ہوئیں کسی کو اول درجے کا شکر کسی کو اول درجے کا صبر

کسی کو اون ورے کا حسن کسی کو یدِ نسا و غیرہ و سب بدایت سے کتاب و حکمت کی ہدایت مراد نہیں کہ ان کا ذکر تو ابھی ہو چکا
 یہاں ہدایت کے ساتھ اپنا نام یا ہدی اللہ کہ معنوم ہو کہ ان بزرگوں کو یہ بزرگیوں کی حقوق کے واسطے سے نہیں ملیں۔
 بلا واسطہ رب تعالیٰ نے عطا فرمائیں اور رب کا علیہ کوئی چین نہیں سکتا۔ لہذا ہم اقتداء یہ مستقل جملہ ہے جس میں
 حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع کمالات ہو نا آپ کا تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہو نایا کیا ہے۔ یہاں ہدی سے مراد
 ان نبیوں کے شرعی احکام نہیں کہ وہ تو منسوخ ہو چکے نیز وہ احکام ایسے مختلف تھے کہ ان سب پر عمل ناممکن ہے۔ مثلاً حضرت
 آدم علیہ السلام کے دین میں یمن سے نکاح درست تھا۔ دوسرے دینوں میں حرام وین عیسوی میں شراب حلال تھی اور دینوں
 میں حرام ان سب پر یکدم کیسے عمل ہو سکتا ہے نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی شریعت کے قبیح نہیں آپ تو ان کے تابع
 ہیں نہ اس سے مراد ان نبیوں کے عقیدے ہیں کہ وہ تمام حضرات عقائد میں بالکل یکساں تھے۔ توحید، نبوت، فرشتے، قیامت،
 بہشت، دوزخ سب کو تمام نبی مانتے تھے تو اس ہذا ہم فرماتا کیونکر درست ہو گیا یہاں ہدی سے ان حضرات انبیاء کے خصوصی
 فضائل خصوصی کمالات مراد ہیں۔ صبر، شکر، حکومت، علم، معجزات، وغیرہ انشاء اللہ اس کی کچھ تفصیل ابھی خلاصہ تفسیر میں
 عرض کیا جائے گی۔ اقتداء میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس میں ہضمیر نہیں بلکہ وقف کی ہ ہے دراصل اقتداء
 ہے۔ خیال رہے کہ اقتداء کے معنی بھی ہیں بیروی اور اتباع کے معنی بھی ہیں بیروی مگر اطاعت والی بیروی کو اتباع کہتے ہیں۔
 رب تعالیٰ فرماتا ہے فاتبعونی بحبکم اللہ اقتداء کے معنی ہیں پہلے انسان کے چلے ہوئے نمونہ پر چلنا، کسی کے
 صفات سے، کسی کے سے اخلاق اپنے میں حاصل کرنا کہ یہ دو سرا شخص پہلے شخص کا نمونہ بن جائے وہی یہاں مراد ہے اس لئے
 رب تعالیٰ نے اقتداء ہم نہ فرمایا کہ ان نبیوں کی اقتداء کرو بلکہ فرمایا لہذا ہم اقتداء ان کی بدایتوں، ان کے اخلاق و کمالات کی
 اقتداء کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو ان نبیوں کی کتابوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ کتابیں منسوخ بلکہ فنا کر دی گئیں۔ نہ
 ان کے احکام پر عمل کا حکم دیا گیا۔ وہ احکام اب ہدایت نہ رہے بلکہ ان کے صفات و کمالات کے جامع ہونے کا حکم دیا یہ حضور کی
 اعلیٰ درجہ کی نعت ہے۔ قل لا استلکم علیہ اجرا یہ جملہ اسی اجلی کی تفصیل ہے کہ جیسے گذشتہ انبیاء کرام نے کبھی تبلیغ
 پر اجرت نہ لی، کسی سے کوئی معاوضہ اس پر طلب نہ فرمایا۔ آپ بھی یہ اعلان فرمادیں علیہ کامر جمع یا قرآن کریم ہے یا دین یا تبلیغ
 اجور سے مراد مطلقاً معاوضہ ہے۔ خواہ مالی معاوضہ ہو یا کسی اور قسم کا یعنی ان تمام لوگوں سے فرمادو کہ میں اس تبلیغ و غیرہ پر تم سے
 کوئی اجرت نہیں مانگتا میں نبوت کو گزر لوقت کا زریعہ نہیں بناتا۔ ان ہوا لا ذکرى للعالمین یہ فرمان گویا پچھلے مضمون
 کی وجہ اس کی علت ہے۔ یعنی قرآن مجید میری کتاب ہے جو مجھ پر نازل ہوئی اس کا مقصود ہے نصیحت فرمانا۔ جو نصیحت غرض سے
 خالی ہو وہ بہت مفید ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہے نصیحت میں ہوں نا صحیح ہے غرض اللہ امیری نصیحت بہت مفید ہوگی۔ شعر۔

نصیحت کہ خالی بود از غرض چو داروئے تلخ است دفع مرض

یہاں ان نافیہ ہے ہو کامر جمع قرآن مجید ہے ذکر ہی سے مراد ہے نصیحت و خیر خواہی یا بھولی باتوں کا یاد دلانا یا تمام گذشتہ نبیوں
 و انبیا کا چرچا عالمین فرما کر بتایا کہ قرآن مجید کسی خاص جگہ، خاص وقت، خاص قوم کے لئے نہیں آیا بلکہ عالمین کے لئے آیا
 جس کا اللہ رب ہے اس پر قرآن مجید اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کراں ہے۔ قرآن کریم حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم حاکم ہیں فرماتا ہے فا حکم ینہم بما انزل اللہ قرآن کریم سکے راجح الوقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلطان

ہیں قانون وہاں تک جاری ہوتا ہے جہاں تک حاکم کی حکومت ہو، سکہ وہاں تک چلتا ہے جہاں تک بادشاہ کی سلطنت ہو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے حاکم اور سلطان ہیں اس لئے عالمین میں قرآنی قانون جاری ہے اور وہاں تک قرآنی سکہ چلتا ہے یہ جز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے مگر بواسطہ قرآن مجید۔ خیال رہے کہ ذکر ہی کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم نصیحت ہے، قرآن چرچا اور تذکرہ ہے کس کا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کہ قرآن نہ بتاتا تو دنیا خدا کو نہ پہچانتی، تذکرہ ہے نبیوں کا گذشتہ ولیوں کا یہ تذکرہ ہے۔ عزت کے ساتھ قرآن تذکرہ ہے، اہلیس قارون، فرعون، بلقان کا زلت و رسوائی کے ساتھ یا قرآن گزشتہ باتوں کا عمدہ بیان کا اور رب نے بندوں سے لئے ہیں یاد دلانے والا ہے یا قرآن آئندہ واقعات قیامت وغیرہ کا یاد دلانے والا ہے یا قرآن غفلت دور کر کے رب کی یاد دلانے والا ہے۔ خیال رہے کہ یہ حصر اضافی ہے حقیقی نہیں۔ قرآن مجید میں ذکر کے ساتھ اور بہت کمالات ہیں یہ شفاء بھی ہے۔ و نزل من القرآن ما هو شفا و رحمته للمؤمنین قرآن ہدایت بھی ہے اس میں لاکھوں کمالات ہیں۔ یعنی قرآن مجید تمام جہانوں کے لئے نصیحت یا تذکرہ بھی ہے۔

خلاصہء تفسیر : یہ انبیاء کرام جن کا تفصیلی و امتیازی ذکر کیا گیا جیسے اللہ نے انہیں مذکورہ بالا صفتیں بخشیں ہدایت بزرگی، صلاحیت وغیرہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو آسمانی کتاب بخشی، خواہ صحیفہ ہو یا مستقل کتاب، خواہ خود انہیں بلا واسطہ عطا فرمائی ہو یا بواسطہ۔ نیز ان تمام حضرات کو حکمت یعنی کتاب کا علم دین کی سمجھ، مصلحتوں سے بھری ہوئی تقریر و تبلیغ بھی بخشی، نبوت بھی عطا کی اس کے باوجود اگر کفار قریش یا کفار اہل کتاب یا عام کفار ان نبیوں کو کیا ان کے کمالات کا انکار کریں تو آپ پر واہ کریں ہم نے ان بزرگوں کی عزت و عظمت کمالات کی حفاظت کے لئے ایک قوم یعنی قیامت آپ کی امت کو مقرر فرمایا۔ یہ کام ان کے سپرد کر دیا ہے وہ کبھی ان بزرگوں کا انکار نہ کریں گے۔ ان کے ذریعہ ان حضرات کے کمالات ان کے چرچے ہمیشہ قائم رہیں گے یہ وہ حضرات ہیں جن کو رب تعالیٰ نے ان کمالات کی خاص ہدایت بخشی۔ آپ ان سب کی راہ اختیار کرو ان کے چرچے ہمیشہ قائم رہیں گے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو رب تعالیٰ نے ان کمالات کی خاص ہدایت بخشی۔ آپ ان سب کی راہ اختیار کرو ان کے کمالات کے جامع بن جاؤ۔ چنانچہ آپ اعلان فرمادو کہ میں اس قرآن اس کی تبلیغ پر تم لوگوں سے کوئی اجرت یا معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے لئے نصیحت ہے۔ خیال رہے کہ یہاں ہداہم سے نہ تو گذشتہ انبیاء کرام کی کتابیں مراد ہیں نہ ان کے شرعی احکام، نہ ان کے خصوصی معجزات مراد بلکہ ان کے خصوصی صفات و کمالات مراد ہیں۔ فرمایا گیا کہ اسے محبوب آپ ان تمام بزرگوں کے تمام کمالات کے جامع بن جائیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام اول درجہ کے صابر کہ آپ نے ساڑھے نو سو برس قوم کی فزیتیں برداشت کیں۔ ابراہیم علیہ السلام اول درجہ کے سخی اللہ کی رلو میں قریبیاں دینے والے حضرت اسحاق و یعقوب علیہم السلام اول درجہ کی منیبتوں پر صابر۔ حضرت داؤد و سلیمان اول درجہ کے شاکر یوسف علیہ السلام صبر و شکر کے جامع انوب علیہ السلام بلاؤں، بیماریوں پر اعلیٰ درجہ کے صابر، موسیٰ علیہ السلام شریعت والے بڑے معجزات والے ذکر یا کبھی، عیسیٰ علیہم السلام اول درجہ کے زاہد تارک الدنیا۔ اسماعیل علیہ السلام اول درجہ کے صدق بچے وعدے والے۔ یونس علیہ السلام بارگلا اٹھی میں اعلیٰ درجہ کے عاجزی و زاری کرنے والے ہیں۔ ان سب کا ذکر فرمانے کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فبہدہم اقتدہ آپ ان تمام حضرات کے تمام صفات کے جامع ہونے کہ جو کمالات ان میں ایک ایک دور و تھے وہ سب آپ میں جمع ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک اس آیت کی جیتی جاگتی بولتی تفسیر ہے۔ (کبیر، خازن)

معانی وغیرہ) خیال رہے کہ ذکر علیؑ کے علمین میں دو باتیں بتائی گئیں۔ ایک یہ کہ قرآن کے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت تمام جہان پر ہے عالمین بغیر قید ہے۔ دوسرے یہ کہ جب تک جہان قائم ہے تب تک قرآن کے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت قائم ہے لہذا اقامت بلکہ بعد قیامت سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہو گا۔ قرآن کے احکام یا یوں کہو کہ جب سے عالمین بنے تب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہوا۔ قرآنی احکام جاری ہوئے۔ حتیٰ کہ سارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض لوگوں کو دیتے رہے اور دوسری کتابوں میں قرآن مجید کے احکام تھے۔ فرماتا ہے **واند لفی زہد الا ولین** فرماتے ہیں۔ **کت نبیا وادم بین الماء والطين**۔

فائدے : ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کوئی پیغمبر آسمانی کتاب یا صحیفہ کے بغیر نہ آئے ہوں کسی رسول کو خود انہیں ہی صحیفہ یا کتاب ملے کسی نے پرانی کتاب یا صحیفے پر لوگوں سے عمل کرایا چنانچہ آدم علیہ السلام کے صحیفوں پر آپ کے بعد والے بہت رسولوں نے عمل کے تورات شریف پر اور علیہ السلام تک سارے نبیوں نے عمل کیا یہ فائدہ **اتناہم الکتاب** سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو علم و حکمت بخشی۔ کسی نبی نے علم یا حکمت کسی بندے سے حاصل نہ کیا کوئی نبی کسی کا شاگرد نہ ہوا یہ فائدہ **والحکم** سے حاصل ہوا کہ وہ حضرات نہ تو کتاب میں کسی کے شاگرد ہوئے نہ علم و حکمت میں۔ تیسرا فائدہ: سارے نبی مستقل نبی ہیں۔ کوئی کسی نبی کے تابع ہو کر ظلی بیوڑی نبی نہیں یہ فائدہ **والنبوة** کو الگ فرمانے سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: کتاب کے الفاظ کتاب کے معانی کتاب کے مضامین کتاب کے اسرار اور احکام کتاب سب نبیوں کو رب تعالیٰ سے بغیر واسطہ عطا ہوتے ہیں اور دوسروں کو نبیوں کے واسطے سے لہذا کسی کا علم نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ فائدہ بھی **اتناہم الکتاب** سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: سارے نبیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ کے ذریعہ تمام کے کمالات دنیا پر ظاہر ہوئے۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو عیب لگائے۔ سلیمان علیہ السلام کو جادو گر کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کئے دیکھ لو ان کے نام کے ڈکے بچ رہے ہیں۔ یہ فائدہ **فقد وکلنا بھا لوما** سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء صالحین اللہ کی رحمت ہیں ان پر اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کہ ان حضرات کو ان نبیوں کا وکیل بنایا گیا۔ یہ فائدہ بھی **فقد وکلنا** سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء اولیاء وغیر ہم، غنڈہ تعالیٰ سرکاری نوکر ہیں۔ ان کے ذمہ دینی و دنیاوی بڑی خدمتیں مقرر کی گئی ہیں یہ لوگ دنیا میں حضرات انبیاء کرام کے نعت خواں نعت گو اور ان کے درجات ان کی شانوں کے محافظ ہیں اور قیامت میں انشاء اللہ ان حضرات کے گواہ کہ ان کی گواہی سے حضرت انبیاء کرام کی ذکر ہی ان کی قوموں کی شکست ہوگی **لتکونوا شہداء علی الناس** لہذا ان کی تنخواہ ان کی عزت و آبرو کا رب تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دار ہیں۔ نیز ان کے ذمہ دین اسلام کی حفاظت بھی کی گئی ہے۔ اب تک اور اقامت اسلام انہی بزرگوں سے قائم ہے۔ ساتواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک قائم رہے گا کیونکہ اس دین سے تمام نبیوں رسولوں کی عزت و عظمت برقرار ہے یہ فائدہ بھی **فقد وکلنا بھا لوما** سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جامع صفات بنایا کہ تمام نبیوں کے صفات و کمالات آپ میں جمع ہیں۔ یہ فائدہ **فبہد اہم** سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اشرف انسین ہیں چنانچہ حضرت آدم کو سجود

ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوا۔ بجز آدم سے درود مصطفیٰ افضل ہے کہ بجز ایک وقت ہو اور وہ ہمیشہ سجدہ صرف فرشتوں نے کیا۔ درود رب تعالیٰ اس کے فرشتے بلکہ ساری مخلوق بھیجتی ہے۔ حضرت آدم ابو البشر ہیں، حضور پر نور ابو الارواح بلکہ اصل عالم ہیں انا نور من نور اللہ و جمیع الخلق من نوری اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں کہ رب کی ہر بات مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں کہ رب ان کی ہر بات مانتا ہے۔ نمرود کی آگ ان پر گزار ہوئی اور معراج میں آسمان کے نیچے کوہ ناری آگ آپ پر لٹھکی ہوئی، انبیا بنی انہوں نے بسایا آباد کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلامِ حجاب میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام بے حجاب کلام موسوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ دیکھو سورہ طہ کلام محمدی کسی کو نہ بتایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی عصا موسوی کے ذریعے پتھر پانی کے چشمے ابے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابے۔ حضرت سلیمان کی حکومت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت باہلوں پر کہ اشارے سے آئیں برسوں اشارے سے جائیں۔ چاند پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کہ اشارہ پر پھٹ گیا سورج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راج کہ اشارے پر ابس ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کر کے ان سے اپنا کلمہ پڑھوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکروں، پتھروں، جانوروں سے کلمہ پڑھوایا۔ تخت سلیمانی سے براق محمدی کہیں بڑھ کر ہے کہ تخت ہو میں اڑتا تھا۔ براق ہو کیا آسمانوں سے بھی اوپر اڑا۔ حسن یوسفی سے حسن محمدی کہیں افضل ہے اگر اس پر خلاف نہ ہوتا تو اسے کوئی نہ دیکھ سکتا اس لئے معراج رات میں انسانوں سے چھپا کر لائی گئی۔ کیونکہ اس رات حسن مصطفوی ظاہر ہوا تھا کوئی انسانی طاقت دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اسباط یعقوب علیہ السلام سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سببین افضل ہیں کہ تاقیامت ان کی اولاد میں اولیاء اللہ ہوتے رہیں گے۔ تمام حسینوں کے حسن کے لئے کوئی بازار تھا حسن محمدی وہ ہے جو ہر بازار میں ہر طرح چمکا۔ نواں فائدہ: دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے لینے نہیں آئے سب کو دینے آئے یہ فائدہ لا اسلکم الخ سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ بیوں کو بڑے ہی اجرت دے سکتے ہیں وزیر اعظم کو تنخواہ بادشاہ ہی دے سکتا ہے۔ کوئی چہرہ اسی یا مزدور نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ ہی اجروے گا۔ ان اجوی الا علی اللہ و سواں فائدہ: کسی نبی نے نبوت کو گذر اوقات کا ذریعہ نہ بنایا اپنے گزارے کے لئے قوم سے چندہ نہ لیا، خود اپنے کسب سے کھایا۔ یہ فائدہ بھی لا اسلکم علیہ اجرا سے حاصل ہوا۔ مرزائے قاہیانی نے نبوت کے بمانہ نوابوں جیسی زندگی گزار لی اور قبریں بچ کر اپنی اور اپنی اولاد کی پرورش کا انتظام کیا۔ گیارہواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ قرآن مجید ساری مخلوق کے لئے ہدایت ہے انسان ہو یا فرشتے یا جن یا درخت و پتھر آسمان زمین وغیرہ۔ جس کا اللہ رب ہے اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اس کے لئے قرآن نصیحت ہے یہ فائدہ ذکوٰۃ للعالمین سے حاصل ہوا۔ جس قدر بادشاہ کی سلطنت وسیع ہو اس قدر اس کے سکے کا چلن وسیع۔ پارہوں فائدہ: قرآن مجید ناقابلِ نسخ کتاب ہے یہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی یہ فائدہ بھی ذکوٰۃ للعالمین سے حاصل ہوا بلکہ جنت میں بھی قرآن کریم کی تلاوت ہو گی کسی اور کتاب کی نہ ہوگی قیامت و جنت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہو گا کسی اور نبی کا نہ ہو گا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر نبی کو مستقل آسمانی کتاب ملی لہذا یہ کتنا عظیم ہے کہ کتابیں کل چار تریں جیسے نبوت و حکمت ہر نبی کو مستقل طور پر ملی ہو نہیں سکتی۔ کتاب مستقل ملی۔ کوئی نبی کسی نبی کی کتاب میں تابع نہیں تھا۔ دیکھو رب فرماتا

ہے اتینا ہم الکتاب الخ۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں کتاب سے مراد آسمانی نوشتہ ہے۔ خواہ کتاب ہو یا صحیفہ اور خواہ بلا واسطہ یا با واسطہ دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو ریت کے متعلق بحکم بھیا السبون۔ جس سے معلوم ہوا کہ تو ریت پر ریت سے نبیوں نے فیصلے فرمائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے۔ وزیر ابن اہنی ہارون اخی اشد ذہب از روی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان نبیوں کو کتاب الہی کا علم دیا جیسے رب فرماتا ہے الذین اتیناہم الکتاب ینظرونہ حق تلاوتہ یا جیسے الفیض اتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون انباءہم۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام گزشتہ نبیوں کے مقتدی ہیں اور وہ سب حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشوا کو فرمایا کہ لیہدناہم اقتدہ آپ ان کے دین اور ان کی کتب یا ان کی پیروی کریں اور ظاہر ہے کہ مقتدی سے پیشوا کا درجہ زیادہ ہوتا ہے پھر تم کیسے کہتے ہو کہ حضور سید المرسلین ہیں۔ جواب: یہی آیت اس کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین اشرف النبیین ہیں کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ ان نبیوں کی اقتدا کریں بلکہ فرمایا گیا کہ ان کی ہدایت کی اقتدا کریں اور ان کی ہدایت سے مراد نہ تو ان کی شریعتیں ہیں نہ ان کی کتابیں کہ یہ دونوں چیزیں ختم ہو چکیں۔ دنیا میں نہ تو ریت و انجیل رہی نہ ان کی شریعتیں۔ نیز اس سے مراد ان نبیوں کے معجزات بھی نہیں بلکہ ان کی ہدایت سے مراد ہے ان کے کمالات ان کی خصوصی صفات کیونکہ ابھی پچھلی آیتوں میں انہیں کا ذکر ہوا ہے کہ وہ محسنین صالحین تھے تمام عالمین سے افضل تھے۔ رب تعالیٰ کے پنے ہوئے بندے تھے۔ انہیں سیدھی راہ کی ہدایت دی گئی تھی انہیں کتاب حکمت نبوت عطا ہوئی تھی۔ اے محبوب آپ ان کی تمام صفات کے جامع بنئے۔ یہاں اقتدا کے لغوی معنی مراد ہیں نہ کہ اصطلاحی معنی یعنی آپ ان سب کے کمالات کا نمونہ بنئے بہت جگہ لغوی معنی مراد لینا کفر ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہد اللہ فوق ہد بہم یا فایما تولو لثم وجہ اللہ یا یخادعون اللہ و هو خادعہم غیرہ ان آیات میں ہاتھ چہرہ خداع کے لغوی معنی مراد لینا کفر ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم صرف نصیحت ہے تم لوگ قرآن کو شفا بھی مانتے ہو اس سے دم جھاڑ پھونک بھی کرتے ہو اس کی آیات کے تعویذ گلے میں ڈالتے ہو تمہارے یہ عمل اس آیت کے خلاف ہیں۔ ان ہوا لا ذکری۔ ان اور الہ سے حصر کا کائدہ ہوا۔

جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں حصر حقیقی نہیں بلکہ حصر اضافی ہے یعنی اس آیت کا منشا یہ نہیں کہ قرآن کریم میں نصیحت کے سوا اور کوئی وصف نہیں نہ وہ ہدایت ہے نہ نور ہے نہ شفا ہے صرف نصیحت ہے بلکہ آیت کا منشا یہ ہے کہ قرآن کریم لغویاً کچھ چیز نہیں وہ تو نصیحت ہی ہے اس کی تفسیر وہ آیت ہے انہ لفظوں فصل وما ہو بالہزل قرآن مجید کھیل کود نہیں وہ تو فیصلہ کن کلام ہی ہے ورنہ خود قرآن کریم میں ہے و نزل من القران ما هو شفاء و رحمۃ للمؤمنین اور اسی میں ہے وہ انزلنا الحکم نوراً مبیناً اور اسی میں ہے ہدی للمؤمنین اسی میں ہے پس والقران الحکم غیرہ ان آیات سے پتہ لگا کہ قرآن کریم شفا ہے نور ہے ہدایت ہے حکمت وغیرہ وغیرہ بلکہ یہ قرآن بھی ہے یعنی تمام پچھڑوں کو طمانے والا۔ فرقان بھی ہے یعنی کھرے کھوٹے میں فرق کرنے والا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد ہوا۔ انما انا بشر مثلکم میں تم جیسا بشری ہوں وہاں بھی حصر حقیقی نہیں یہ معنی نہیں کہ مجھ میں بشریت کے سوا کوئی وصف نہیں نہ میں نبی ہوں نہ رسول ہوں نہ شفیع ہوں نہ رحمت ہوں بلکہ مطلب یہ ہے کہ نہ میں خدا ہوں نہ خدا کا جز

واذا سمعوا الانعام

ہوں نہ خدا کا بیٹا وغیرہ بلکہ تمہاری طرح خالص بشر ہوں جس میں الوہیت کا شائبہ بھی نہیں۔ لہذا آیت واضح ہے۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ قرآن مجید عالمین کے لئے نصیحت ہے عالمین میں تو بے جان بے عقل چیزیں بھی ہیں ان کے لئے نصیحت کیسے ہے قرآن مجید ننگروں پتھروں کو نصیحت کیسے کرتا ہے۔ جواب: قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہر چیز میں شعور ہے ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ وان امن شیء الا بسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحہم۔ جب ہر چیز ذکر شائع تسبیح خواں ہے یقیناً ہر چیز نے یہ ذکر تسبیح قرآن کریم سے حاصل کی ہے۔ بعض بزرگوں کی سخاوت سے جانور روے درود پورا کر دیا آگے یہ چیزیں ہمارے لئے غیب ہیں مگر میں برحق۔ نیز جیسا بندہ ویسا اس پر حکم ناپاک عورت ناسمجھ تبلیغ پر نماز فرض نہیں۔ غریب پر زکوٰۃ نہیں تلوار پر حج نہیں اسی طرح از عرش تافرش پر حقوق پر قرآنی احکام ان کی شان کے لائق جاری۔ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت نہیں آتے لا تدخلوا بیوت النبی پر عمل ہے۔ چاند اشارہ سے پھٹ گیا۔ سورج حکم سے ٹوٹا بادل اشارہ سے آیا برسا اشارہ سے واپس گیا یہ سب اطعوا اللہ و اطعوا الرسول پر عمل ہے آج بھی جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کالوب کرتے ہیں۔ کتے اس طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے یہ سب و تعزروہ و توفروہ پر عمل سے فرشتے صحابہ کی مدد کے لئے غزوات میں شریک ہوئے۔ یہ ہے توفروہ پر عمل۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ہا لیا ہے کہ از میں روید وحدہ لا شریک لہ گوید

کل قیامت میں سوذن کے ایمان کی گواہی ہر وہ ذرہ دے گا جو اس کی اذن بنا کر تھا۔ لہذا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ پانچواں اعتراض: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کیوں کرایا گیا کہ ہم اس تبلیغ پر تم سے اجرت نہیں مانگتے کیا تبلیغ پر اجرت بری ہے اگر بری ہے تو خلفاء راشدین نے خلافت پر تنخواہیں کیوں لیں اور تاقیامت علماء تبلیغ تدریس اور وعظ پر تنخواہیں کیوں لیتے ہیں۔ جواب: تبلیغ پر اجرت لینا برائیا نہیں مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے وراہ ہے چند ہوں سے ایک یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ذات الہی ہیں اور رب تعالیٰ اپنی ربوبیت پر ہم سے اجرت نہیں مانگتے تمام نعمتیں بغیر معاوضہ دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نبوت پر اجرت نہیں مانگتے۔ تمام رحمتیں بغیر معاوضہ عطا فرماتے ہیں وہ رب العالمین ہے۔ حضور رحمتہ للعالمین ہیں۔ دوسرے یہ کہ مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت نہیں دے سکتے ہیں ہم بھکاری نہیں اجرت کیا دے سکتے ہیں ان کا نام ہمارے سارے کاموں سے بھاری ہے کہ ان کا ایک نام ہمارے کروڑوں گناہوں پر غالب آئے گا تو ان کے کاموں کا کیا پوچھنا۔ تیسرے یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دینے آئے لیکن نہ آئے۔ دینے والا لینے والے سے اجرت کیا مانگے۔ سورج بادل زمین سے اپنا حق فیض نہیں مانگتے کہ وہ دینے کے لئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت سے اجرت نہیں طلب فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لئے ہیں۔ ہمارے پاس ہاتھ ہیں دست سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ ہے دست مظاہر ہمارے ہاتھ پھیلنے کے لئے ہیں حضور کے ہاتھ بھرنے کے لئے۔

تفسیر صوفیانہ: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان ظاہری باطنی نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اس نے حضرات انبیاء کرام کو بخشیں کہ وہ حضرات محسنین بھی ہیں۔ صالحین بھی ہیں عالمین سے افضل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے بھی ہیں۔ سیدھی راہ کے ہدایت یافتہ یعنی راصل باندہ بھی کہ جو ان کے نقش قدم پر چلے خدا ارسیدہ جائے انہیں رب نے کتاب حکمت نبوت سب

کچھ عطا فرمائی ان کی عزت و عظمت مسلمانوں کے ذریعہ تاقیامت قائم رکھی۔ غرضیکہ ان پر رحمتوں کی بارش ہے پھر ارشاد ہوا کہ اولئک الذین ہدی اللہ وہ حضرات ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے اپنی صفات کے ذریعہ اپنی ذات کی ہدایت دی وہ اللہ کی راہ کے سوا کسی اور راستہ پر نہ چلے ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی منزل پر ٹھہر گئے اے محبوب تم ان کی تمام منزلیں طے فرماتے ہوئے خاص مجھ تک پہنچو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان دنیا میں آدم کو دوسرے آسمان میں یحییٰ و عیسیٰ کو تیسرے آسمان میں یوسف کو چوتھے آسمان میں اور یس کو پانچویں میں ہارون کو چھٹے میں موسیٰ کو دیکھا ساتویں میں۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات کی بلیم السلوۃ والسلام شب معراج میں حضور ان سب سے ملاقات کرتے ان سب کی منزلیں طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتہیٰ پہنچے جہاں فرشتوں کی منزلیں ختم ہو جاتی ہیں پھر وہاں سے فراتا پھر تو وہاں پہنچے جہاں کسی کلورجہ تو کیا کسی درجہ والے کا خیال و گمان بھی نہ پہنچے جہاں کہیں وہاں کی بھی رسائی نہیں بلکہ اپنی ذات سے گزر کر فانی اللہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ معراج کی رات اس آیت کریمہ کا ظہور ہوا۔ فبہداهم اللہ مصرع۔

بما میکہ رسیدی نہ رسد یحییٰ نبی

غرضیکہ سارے نبی منزلیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقصود (از روح البیان مع زیادتی) جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے تو کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت دے سکے ان کا اجر خود ذات ذوالجلال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے ہیں اور رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ فرماتا ہے و کان افضل اللہ علیک عظیما ہم نے عرض کیا ہے۔ شعر۔

وہ رب کے ہیں رب ان کا ہے جو ان کا ہے وہ رب کا ہے بے ان کے جو رب سے ملنا چاہے دیوانہ ہے سو دانی ہے نیز رب فرماتا ہے و ان لک لا جرا غیر معنون اے پیارے تمہارے لئے وہ اجر ہے جو کبھی بند نہ ہو ختم نہ ہو۔ ہر مومن کا ہر عمل اس کا ثواب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو کروڑوں گناہوں کو پہنچاتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت نور ہے اللہ نور السموات والارض اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس نور کی چینی کارنگ ہے جہاں تک لہپ کی روشن پہنچتی ہے وہاں تک چینی کارنگ پہنچتا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ رب العالمین ہے اور حضور رحمت العالمین ہیں قرآن ذکرئی للعالمین ہے یعنی قرآن ذکرئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں قرآن حکم ہے حضور حاکم قرآن مجید سکھ ہے۔ حضور سلطان عالمین۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ

اور نہ قدر کی انہوں نے اللہ کی قدر کا حق جبکہ کہا انہوں نے کہ نہیں ہماری اللہ نے اور کسی آدمی کے کوئی چیز

اور یہ سو نے اللہ کی قدر نہ جان، جیسی چاہیے تھے جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ ذاتا

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ

فرمادو کہ کس نے ہماری تھی وہ کتاب کہ لائے تھے جسے موسیٰ نور و ہدئی اور رہبری واسطے لوگوں کے

تم فرمادو کس نے ہماری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے روشنی اور لوگوں کے لئے ہدایت جس کے تم نے

تَجْعَلُونَهُ قَرَأْتِيسَ تَبَدُّوْنَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيْرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا

بناتے ہو تم اسے کاغذ کے پرزے کے بنا کر ہر کرتے ہو تم سے اور چھپاتے ہو بہت کو اور کھائے گئے تم وہ جوڑ
انک انک کاغذ بنا ریٹے بنا کر کرتے ہو اور بہت سا چھپا لیٹے ہو اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو تم کو سمجھا

اَنْتُمْ وَاٰبَاؤَكُمْ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿۵﴾

جانا تم نے اور نہ تمہارے باپ و داداؤں نے فرما دیا اللہ نے پھر پھوڑ دو انہیں کاپی مشنوریت میں کھینچے رہیں
نہ تمہارا نہ تمہارے باپ و دادا کو اللہ ہو پھر انہیں پھوڑ دو ان کی بیہودگی میں انہیں کھینچتا

تعلق: اس آیت کریمہ کا گذشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل فرمائے گئے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل قائم کئے جا رہے ہیں گویا ایمان کے دور کن ہیں توحید و رسالت ایک رکن کا ذکر پچھلی آیات میں تھا۔ دوسرے رکن کا ذکر اب ہے۔ دوسرا تعلق: ابھی کچھ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات ہونے کا ذکر تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کفار کے شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کے بعد مخالفین کی تردید کی جا رہی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواہ ہے و کلمی ہا اللہ شہدہ اس لئے آپ کی نبوت پر شبہات و اعتراضات کے جواب رب دیتا ہے اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کے گواہ ہیں۔ ہا ایہا النبی انا ارسلک شاہدا اس لئے توحید کے شبہات و اعتراضات کے جواب اکثر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوائے جاتے ہیں۔ شہید شاہد کے ہمت سے فرق ہم کئی جگہ بیان کر چکے ہیں۔ شاہد جو وقت خاص میں گواہی دے شہید جو ہمیشہ گواہی دے شاہد جو اپنے قول سے گواہی دے شہید جو قول و فعل و عمل سے گواہی دے وغیرہ۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید حضرات انبیاء کرام کے فضائل کا ذکر تھا اب آسمانی کتابوں خصوصاً قرآن مجید کی حقانیت کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ کتاب آسمانی وہ نعمت ہے جو بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کی معرفت دی جاتی ہے۔ ساری آسمانی کتب میں رب کو قرآن بڑا پیارا ہے کیونکہ یہ پیارے محبوب پر اتارا گیا ہے اس لئے رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قرآن کی قسم سے بیان فرمائی۔ والقرآن الحکم انک لعن المرسلین کیوں نہ ہو رب نے شہر مکہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قبروں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں کہ گھوڑا غازی کاغازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے یونسی قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیتوں میں اسمی ذکر تھا کہ ہم نے نبیوں کو آسمانی کتابیں عطا کیں۔ اب انہیں کتابوں کے متعلق معترضین کے اعتراضات کے جواب دیئے جا رہے ہیں۔

شان نزول: اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق بہت روایت ہیں اور ہر روایات پر بہت اعتراض ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے تحقیق قول جس پر کوئی اعتراض نہ پڑے عرض کرتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے کفار قریش نے یہود عرب کو جن میں مالک ابن صیف بھی تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لئے بلایا مالک ابن صیف یہود کا بڑا عالم تھا کفار قریش کا

مقصود تھا کہ لوگوں کے سامنے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے علمی یا علماء یہود کے مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی لوگوں پر ظاہر ہو اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ جب مالک مناظرہ کے لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے مالک ابن صیف کیا تو تورت جانتا ہے وہ بولا اس وقت عرب میں مجھ سے بڑا عالم تورت کوئی نہیں فرمایا تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورت اتاری کیا تورت میں یہ آیت ہے کہ ان اللہ یغض العیور الثمین اللہ تعالیٰ مونسے پادری کو ناپسندیدہ فرماتا ہے۔ وہ بولا کہ ہاں۔ فرمایا تو بت پلا ہوا سوٹا ہوا ہے (مالک ابن صیف بت موٹا تازہ تھا) تو مجھ سے مناظرہ بعد میں کرنا پسندے بحکم تورت اپنا ایمان ثابت کر اس فرمان عالی پر مالک گھبرا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منہ کر کے بولا ما انزل اللہ علی لیسو من شیء " اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہ اتارا (نہ وحی نہ کتاب) اس کی اس بکو اس پر خود یہود اسے لعنت ملامت کرنے لگے اور بولے کہ تو نے تو تورت شریف کے نزول کا ہی انکار کر دیا۔ وہ بولا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ دلایا جس سے میں بے آپے ہو کر یہ کہہ بیٹھا۔ یہود بولے کہ پھر تو ہماری سرداری کے قابل نہیں کہ تو غصہ میں ہمارے مذہب ہی کا خاتمہ کوڈالتا ہے اسے ریاست سے معزول کر کے اس کی جگہ کعب ابن اشرف کو اپنا پوپ پادری امیر مقرر کر لیا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں مالک ابن صیف کی پر زور تردید فرمائی گئی (از تفسیر خازن خزائن بمیرئد ار کس وغیرہ)۔ ہمارے اس بیان سے ظاہر ہوا کہ یہ مناظرہ یہود سے ہوا تھا اور ہجرت سے پہلے کفار قریش کی کوشش سے ہوا تھا۔ لہذا آیت کریمہ پر یہ اعتراض نہیں کہ سورہ انعام یکہ ہے اور یہود سے مناظرہ بعد ہجرت ہوئے ہیں یا یہ کہ کئی آیتوں میں اہل کتاب سے خطاب نہیں ہوتا یہ قاعدہ غلط ہے کہ کئی سورتوں میں اہل کتاب سے خطاب نہیں ہوا کرتا۔ دیکھو سورہ اسرائیل یکہ ہے مگر اس میں یہود سے بہت خطاب ہیں۔ سورہ مریم یکہ ہے مگر اس میں عیسائیوں سے بہت خطابات ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں بہت دشواری محسوس کی ہے مگر اس توجیہ پر کچھ دشواری نہیں کفار مکہ نے بہت دفعہ قرآن کریم کے مقابلہ کے لئے یہود پادریوں کو مکہ معظمہ بلایا اور ان سب سے منہ کی کھائی ہے۔

تفسیر: وما قدروا اللہ حق قدرہ یہ نیا جملہ ہے جس میں واؤ ابتدا یہ ہے قدروا بنا ہے قدر سے قدر کے بہت معنی ہیں تنگی انداز، مقدار، قدر دانی، تعظیم و توقیر کسی کی ذات و صفات جانتا پچانتا یہاں آخری معنی مراد ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تعظیم و توقیر یا قدر دانی مراد ہو قدر و اکفاصل وہی یہود ہیں جن کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حق قدرہ مفعول مطلق ہے اور وا اس کی نحوی ترکیب نحوی کتابوں سے معلوم ہے کہ اصل میں قدروا "حق قدرہ" کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ جیسی اللہ کی شان واقعہ میں ہے ویسی جانتا اس معنی سے کسی تعلق نے اسے نہ جانتا خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما عرفناک حق معرفتک ہماری معرفت محدود ہے اس کی ذات و صفات غیر محدود۔ دیکھو ہم سمندر کو دیکھ لیتے ہیں مگر اس کی تہ کو نہیں معلوم کر سکتے سورج کو دیکھتے ہیں مگر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہوا کو محسوس کرتے ہیں مگر اس کی حقیقت بلکہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب اس کی تعلق کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ بلکہ اس کے رسول کی حقیقت ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے جب جنت میں رب کا دیدار ہو گا تب بھی اسے دیکھا جائے گا اس کا احاطہ نہیں ہو سکے گا اس لئے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ لا تلوکہ الا بصا آنکھیں رب کو پا نہیں سکتیں۔ دیکھنا اور ہے اسے پانچا کچھ اور۔ دوسرے یہ کہ حق قدرہ سے مراد ہے جیسی اس کی معرفت

کے لئے ضروری ہے اور جس طرح اسے جانا ضروری ہے اس طرح نہ جانا بھی معنی میں مراد ہیں۔ اسی لئے ان پر اظہار عتاب فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت ایمان کے لئے ضروری ہے وہ ہے جو نبی کے ذریعہ سے ہو کہ اللہ وہ ہے جس نے حضرات انبیاء کو بھیجا، جس نے ان پر کتابیں اناریں۔ خدا تعالیٰ ہی کی ذات کیا ہر چیز کی معرفت نبی کے ذریعہ سے ہوتی ہے، ہم کو خود اپنی ذات و صفات اپنے اعمال و افعال نبی کے ذریعہ معلوم ہوئے کہ ہمارے کون سے حل افعال احوال رسائے الہی کا ذریعہ ہیں اور کون سے غضب الہی کا باعث، کون چیز حلال ہے کون حرام، نرضیکہ خالق و حقوق خالق و معبود کی معرفت نبی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ خود فرماتا ہے: **هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ - اذْ قَالُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ** ظاہر یہ ہے کہ یہاں اذ حلیلہ ہے اور یہ جملہ **مَا قَدْ رَوٰ اللّٰهُ كِي دِيْلٍ** ہے **قَالُوا اَكْفَاغْل** وہی یہود ہیں مالک ابن صیف اور اس کے ہم نوا جنہوں نے غصہ میں یہ بکواس کی تھی بشر سے مراد حضرات انبیاء کرام ہیں اور من شئی من استغراقیہ ہے اور یہ جار مجرور انزل کافاعل ہے۔ شئی سے مراد کتاب صحیفے یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر و شان نہ جانی کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے نہ کسی بشر کو نبی بنایا نہ کسی پر کوئی کتاب یا وحی اتاری۔ نبی اور کتاب کا انکار رب تعالیٰ کی شان و قدرت کا انکار ہے۔ **قُلْ مَن اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهٖ مُّوسٰى - اس عبارت میں ان یہود کی نفیس تردید ہے قل میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ قل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لئے ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب اسے دے چکے تھے۔ قرآن مجید کے بت سے احکام و فرماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لئے ہیں دیکھو وضو کی آیات نماز کی آیات سے پانچ چھ سال بعد نازل ہوئیں۔ مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے ہی سے وضو کر کے نماز میں پڑھ لیں تھیں۔ کتاب سے مراد تورات شریف ہے کہ، ہی موسیٰ علیہ السلام پر اتری اور ہو سکتا ہے کہ کتاب سے مراد تورت اور موسوی صحیفے سب ہی ہوں مگر سنا احتمال زیادہ قوی ہے اگرچہ یہاں تورت فرما رہا بھی کافی تھی مگر اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان پر کتاب اترنے کا ذکر صراحتاً نہ ہوتا ان تینوں باتوں کو صاف صاف بیان فرمانے کے لئے اتنی دراز عبارت ارشاد ہوئی۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ہر طور سے تورت شریف لائے تھے اس لئے جاء بہ موسیٰ ارشاد ہوا۔ قوم کے سامنے تورت آپ پر نہ اتری تھی یہ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کے سامنے آیات قرآنیہ آئیں اور صحابہ کرام کے واقعات اکثر آیات کا شان نزول بنے کہ ان کے واقعات یا ان کے سوالات پر آیات اتریں۔ خیال رہے کہ طالب جانا ہے مطلوب کے پاس، عاشق جانا ہے معشوق کے پاس، مرید جانا ہے مراد کے پاس، حبیب جانا ہے محبوب کے پاس، حاجت مند جانا ہے حاجت روا کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام طالب تھے تورت مطلوب تھی اس لئے آپ تورت لینے طور پر گئے مگر ہمارے حضور مطلوب تھے قرآن طالب اس لئے قرآن مجید آپ کے پاس آیا گھر میں آیا سفر میں آیا، بستر میں آیا، میدان جہاد میں آیا، کھاتے پیتے آیا، چلتے پھرتے آیا، بات چیت کرتے آیا۔ نورا و ہدی للناس۔ یہاں نور اور ہدایت کتاب کا حال ہیں نور کے معنی ہیں خود ظاہر و سری چیزوں کو ظاہر کرنے والی چونکہ تورت شریف کا کتاب اللہ ہونا ظاہر تھا اور اس سے شریعت کے احکام موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ظاہر ہوتی تھی لہذا وہ نور تھی۔ ہدایت سے مراد ہے حق و باطل میں فرق کر کے راہ خدا کی طرف رہبری کرنے والی۔ یوں سمجھو کہ نور وہ جو دکھائے ہدایت، وہ جو بتائے ہدایت سے مراد تورت شریف عقائد کے لئے نور تھی، شرعی احکام کے لئے ہدایت تھی، طریقت کے لئے نور تھی، شریعت کے لئے ہدایت یا بعض لوگوں کے لئے نور**

تھی۔ جنہوں نے توریت سے موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور بعض کے لئے ہدایت تھی۔ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ توریت کو مانا۔ انسان میں الف لام عدی ہے جس سے مراد ہیں زمانہ موسوی کے نبی اسرائیل جن کی رہبری کے لئے توریت آئی تھی۔ توریت اس وقت بھی تمام لوگوں کے لئے ہدایت نہ تھی اور منسوخ ہونے کے بعد تو کسی کے لئے ہدایت نہ رہی یہ سفت تو قرآن مجید کی ہے کہ وہ ذکرى للمعلمین ہے اپنے نزول کے وقت سے لے کر تا قیامت بلکہ بعد قیامت تمام جہانوں کے لئے نصیحت ہے کیونکہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ائزہ بہت وسیع ہے۔ یاد رکھو کہ توریت شریف صرف نور اور ہدایت تھی مگر قرآن کریم نور بھی ہے ہدایت بھی ہے ہدایت بھی شفاء بھی ہے مخلوق کو مکمل کرنے والا بھی اور قرآن مجید میں درد دل بھی ہے سوز و گداز بھی کہ بغیر سمجھے ہوئے بھی لوگ اسے سن کر تڑپ جاتے ہیں رونے لگتے ہیں۔ تری اعینہم تلیض من الدمع اور تلتشم منہ جلود الذین یبخشون وہم قرآن میں نورانیت ہدایت وغیرہ تو پہلے ہی موجود تھی۔ جب وہ نوح محفوظ میں تھا مگر اس میں سوز و گداز درود وغیرہ جب آئے جبکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا جیسے میٹری میں پاور جب آتا ہے جب اسے کوئی مشین چارج کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوز و گداز کا مرکز ہیں درد دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درد سے ملتا ہے اس لئے آپ کے فراق میں لکڑیاں روئیں، ٹکڑوں نے گلے پڑھے، بہنی اونٹ نے فریادیں کیں۔ اب جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر کر م کرتے ہیں اس پر رقت، خوف و خشیت الہی طاری ہو جاتی ہے۔ تعجلونہ قراطیس اس عبارت میں یہود کے اس معاملہ کا ذکر ہے جو انہوں نے توریت شریف کے ساتھ کیا۔ قراطیس جمع ہے قراطیس کی معنی کانڈ قراطیس معنی کانڈات یعنی تم لوگوں نے توریت شریف کے ٹکڑے اڑا دیئے اسے کانڈات بنا ڈالا اس کے پرزے بکھیر دیئے کہ کچھ توریت باقی رکھی، کچھ چھپالی، کچھ بدل ڈالی، کچھ حصے کے ظاہری معنی کرتے ہو، کچھ حصہ کی جھوٹی تاویلیں کر کے اس کی تحریف معنوی کرتے ہو۔ تبدونہا و تغلون کثیرا یہ عبارت قراطیس کی صفت ہے تبدون بنا ہے ابداء سے معنی ظاہر کرنا تغنون بنا ہے اخفاء سے معنی چھپالینا یعنی توریت کے جو احکام تمہاری مرضی کے موافق ہیں انہیں تو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تمہاری منشاء کے خلاف ہیں انہیں تم اس طرح چھپاتے ہو کہ کسی کو ان کی خبر نہ ہو جیسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی آیتیں یا زانی کو سنگسار کرنے کی آیت۔ خیال رہے کہ توریت شریف صرف پادریوں کے قبضہ میں تھی قرآن مجید کی طرح عام لوگوں کے پاس نہ تھی اس لئے ان پادریوں کے یہ داؤ چل جاتے تھے۔ قرآن مجید کا تو بچہ بچہ حافظ ہے ہر سمن کو کچھ نہ کچھ یاد ہوتا ہے۔ اس لئے یہاں بدلتے یا چھپانے کی کوئی صورت ہی نہیں، احادیث صحیحہ نے قرآن کے مقصد مطلب واضح کر دیئے اس لئے آیات قرآنیہ میں تحریف معنوی یعنی غلط تاویلوں کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ معانی قرآن کی حفاظت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جس کتاب کے حافظ و محافظ ایسے ہوں اسے کون بدل سکے۔ صوم صلوٰۃ زکوٰۃ وغیرہ کی تفسیر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کر دی کہ ان میں کسی تحریف کی گنجائش نہ رہی و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا اہاء کم یہ عبارت تعجلونہ پر معطوف ہے 'حق یہ ہے کہ اس میں بھی خطاب انہیں یہود سے ہے اور اس میں اس نعمت کا ذکر ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ علوم عطا ہوئے جو نہ تمہیں ملے تھے نہ تمہارے گذشتہ باپ و اولادوں کو، بعض علوم قرآن کریم کے ذریعہ اور بعض علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بہر حال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان علوم کا سرچشمہ ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ

اس میں خطاب مسلمانوں سے ہے، بعض نے کہا کہ مشرکین سے ہے، بعض نے کہا کہ سارے انسانوں سے ہے مگر پہلی بات زیادہ قوی ہے کہ انہیں یہود سے خطاب ہے جن سے اب تک خطاب ہو رہا تھا۔ علم سے عقلی علوم، سائنسی، ریاضی، حساب، جغرافیہ وغیرہ مراد نہیں کہ یہ علوم اس وقت نہ موجود تھے نہ ان کی تعلیم کے لئے نبی بھیجے گئے بلکہ علم سے مراد علوم نقلیہ ہیں، عقائد، شریعت، طہارت، حقیقت، معرفت وغیرہ سکھانے والا کون ہے اس میں چار احتمال ہیں اللہ تعالیٰ ہے یا جبرئیل یا قرآن مجید یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے دو احتمال درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ یا حضرت جبرئیل نے براہ راست بلا واسطہ رسول کسی کو کچھ نہ سکھایا نہ بتایا نیز رب تعالیٰ یا حضرت جبرئیل اگر براہ راست مخلوق سے کہہ دیں کہ میں تمہارا رب یا جبرئیل ہوں، میرا یہ حکم مانو کسی پر ماننا لازم نہ ہو ہر حکم ربانی اس وقت لوگوں کے لئے لازم عمل ہوتا ہے۔ جب نبی کی زبان سے لو اہو جائے۔ دیکھو تورت کی جو تختیاں حضرت موسیٰ کے گرانے سے اٹھائی گئیں ان کے احکام کسی کے لئے واجب العمل نہ ہوئے۔ وہ پختا لیس وقت کی نمازیں جو معراج میں فرض ہو کر معاف ہو گئیں وہ کسی نے نہ پڑھیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک نہ پہنچائیں لہذا یا تو سکھانے والا قرآن ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مگر قرآن معلم یا استاد نہیں کتاب ذریعہ علم ہے استاد نہیں لہذا حق یہی ہے کہ علم دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی عملی تعلیم شروع فرمادی، آپ کا ہر کلام، ہر عمل تعلیم ہے، تاقیامت قرآن مجید کا نزول تو چالیس سال کے بعد شروع ہوا مگر تعلیم نبی لول دن سے شروع ہوگی۔ نیز اگر احکام قرآن سکھاتا ہے تو قرآن کون سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر بات ہی ہوئی فرماتا ہے **و يعلمهم الكتاب والحكمة**۔ خیال رہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم دینے کا ذکر ہے اور یہود کے علم لینے کا ذکر نہیں اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم نہ لیں، نرے جہل رہیں تو اس میں ان کا اپنا قصور ہے۔ جیسے کہا جائے کہ سورج سے عالم روشن کر دیا گیا اگر چہ چمکے کی آنکھ اندھی ہو جائے یا تہ خانوں میں روشنی نہ پہنچے تو اس سے سورج کے نور دینے میں کمی نہیں ہوتی۔ **قل اللہیہ** عبارت من انزل المکتب کا جواب ہے لفظ اللہ انزل پوشیدہ کما غافل ہے قل میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے روئے سخن انہیں یہود سے ہے۔ جن سے ابھی سوال ہوا تھا یعنی آپ یہود سے یہ سوال فرما کر ان سے خود ہی فرمادو کہ ایسی نورانی اور باری کتب تورت اللہ تعالیٰ نے ہی تو اتاری تھی۔ لہذا اگر اب وہی رب قرآن مجید اپنے محبوب پر اتار دے تو تم کو دکھ کیوں ہو۔ **ثم ذرہم فی خوضہم بلعبون** یہ عبارت معطوف ہے قل اللہ پر ہم فرض کر چکے ہیں کہ لفظ ذرہ امر ہے مگر ایسا امر ہے کہ نہ اس کا کوئی مصدر ہے نہ پوری گردان اسم فاعل و مفعول وغیرہ ذرہ میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ہم کا مرجع وہی یہود ہیں چھوڑنے سے مراد تبلیغ بند کر دینا نہیں بلکہ ان کے سوالات کے جوابات نہ دینا، ان کی طرف دھیان نہ کرنا، ان کے کفر پر افسوس نہ کرنا مراد ہے لہذا آیت منسوخ نہیں محکم ہے (معانی کبیر وغیرہ) خوض کے لفظی معنی ہیں پانی میں گھس جانا، اصطلاح میں مشغولیت اور کسی کام میں گھس جانے کو خوض کہتے ہیں یہاں لغویات باطل اعتراض و جواب میں مشغول رہنا مراد ہے۔ بلعبون بنا ہے لعب سے یعنی کھیل کود بیکار مشغلہ نہو اور لعب میں فرق بار با بیان کیا جا چکا ہے یعنی ان یہود کو ایسے مبلغ و مسکت جواب دے کر آپ انہیں چھوڑ دیں کہ وہ اپنی یہودگیوں میں مشغول رہے۔ آپ اس پر رنج و غم نہ کریں کہ آپ کا کام پہنچانا ہے نہ کہ منوانا، اس کی تفسیر وہ آیت ہے **ان علیک الا البلاغ خیال رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو اپنی نظر میں رکھنا اللہ کی بڑی نعمت ہے اور کسی کو چھوڑ دینا اللہ کا مذاب ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے**

چھوڑ دیا اسے خدا نے چھوڑ دیا اب وہ شیطان کا شکار ہے۔ دنیا ایک جنگل ہے جس میں شیطان اس کی ذریت نفس امارہ شکاری جانور ہے ہم لوگ گویا بکریاں ہیں شریعت ایک مضبوط قلعہ ہے جس کی نگرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس کی حفاظت علماء اولیاء کر رہے ہیں جو اس قلعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں رہا شکار ہونے سے بچ گیا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے گر امارا آیا ان بد نصیب کفار کے لئے ارشاد ہو ذرہم انیس چھوڑ دو مگر مسلمانوں کے متعلق حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا لا تعد عینا ک عنہم آپ کی نگاہیں ان مومنین سے نہ ہٹیں اور ارشاد ہے لقل سلام علیکم کتب و حکم علی نفسہ الرحمۃ اور ارشاد ہے واخفض جناحک للمؤمنین اے محبوب اپنے رحمت کے پردوں میں مسلمانوں کو لے لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان سے آنکھیں نہیں پھیرتے تب ہی مسلمان رہتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر : انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ اس کے بغیر انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں جیسے گھڑی وقت نہ دے تو پھینک دی جاتی ہے گائے بھینس دودھ کے قابل نہ رہے تو ذبح کر دی جاتی ہے ایسے ہی انسان رب کی عبادت نہ کرے تو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور عبادت موقوف ہے رب تعالیٰ کی شان جاننے پر کسی کی اطاعت اس کی شان کے لائق کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی شان صرف عقلی ہے نظر نہیں آتی جب تک کہ عقل کی آنکھ پر ثبوت کا چشمہ نہ لگا ہو جنہوں نے اس چشمہ کے بغیر رب کی شان دیکھنی چاہی وہ ٹھوکریں کھاتے رہے۔ اس لئے ارشاد ہوا۔ ”اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود نے اللہ تعالیٰ کی شان جانی نہیں اس کی قدر جیسی چاہئے تھی پہچانی نہیں“ کیونکہ انہوں نے آسمانی کتاب اور نبوت کا یکدم انکار کر دیا کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بندے پر کوئی وحی کوئی کتاب نہیں اتاری نبوت کا انکار در پر وہ رب تعالیٰ کی الوہیت و ربوبیت کا انکار ہے آپ ان بے وقوفوں سے پوچھئے کہ بتاؤ تو وہ کتاب اور وحی جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لائے تھے جس میں اس زمانہ کے بنی اسرائیل کے لئے روشنی بھی تھی اور ہدایت بھی۔ جس کے تم نے پرزے اڑا دیئے ورق ورق کر ڈالے کہ اس کا کچھ حصہ بدل دیا بہت سا حصہ چھپا لیا اور اب بھی چھپا رہے ہو۔ بتاؤ وہ کتاب کس نے اتاری تھی۔ جب تم خود مانتے ہو کہ وہ کتاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی تو تم خود اپنے عقیدے سے اس قول میں جھوٹے ہو گے کہ اللہ نے انسان پر کچھ نہ اتارا پھر اس اللہ نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دنیا میں وہ علوم بھیجے جو نہ تم کو ملے نہ تمہارے باپ داداؤں کو اتنا کچھ فرمانے کے بعد آپ انہیں خود ہی جواب دو اور فرماؤ کہ ہم سے سنو وہ شاندار توریت اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی اتنا کچھ فرما کر آپ ان کی بکواس کی طرف توجہ نہ کرو انہیں چھوڑ دو کہ اپنی سیو دیوں میں کھلتے رہیں جسے تم چھوڑ دو گے اسے ہم بھی چھوڑ دیں گے اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ خیال رہے کہ انبیاء کرام کی تشریف آوری اور آسمانی کتب کے نزول کا انکار در پر وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت و رحمت کا انکار ہے کیونکہ اب جتنی باپ وہ ہے جو کچھ عرصہ اپنے بیٹے کی عارضی جسمانی پرورش کرے وہ بھی اسی لالچ سے کہ بھر بیٹا ہو سناپ میں میری خدمت کرے گا مگر رب وہ ہے جو اپنے بندوں کی جسمانی روحانی ہمیشہ پرورش فرمادے اور بغیر لالچ بغیر غرض کے پرورش فرمادے اس کہیم و رحیم نے بندوں کی جسمانی پرورش کے لئے چاند تارے سورج خدا پانی دواؤں پیدا فرمائیں حالانکہ بندوں کے جسم قریب الفنا ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رحیم و کہیم بندوں کی روحانی پرورش کا کوئی انتظام ہی نہ کرے انہیں یونسی سب یا رومہ گار چھوڑ دے۔ حالانکہ روح باقی ہے غیر فانی ہے تو جو کہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء نہیں بھیجے کہ میں نہیں اتاریں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے ہماری روحانی پرورش بالکل نہیں کی اس لئے وہ رب نہیں بلکہ وہ اللہ نہیں کہ اس

نے ہم کو اپنی عبارت کا نہ حکم دیا نہ طریقہ بتایا بلکہ وہ رحیم و کریم نہیں کہ اس نے ہم کو اس دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ لہذا یہ آیت بالکل حق و درست ہے۔ نزولِ تورات اور نزولِ قرآن میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک یہ کہ تورات لینے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے۔ قرآن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا۔ دوسرے یہ کہ تورات یکدم آئی جس سے بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ قرآن مجید آہستہ آہستہ آیا جس سے نہایت آسانی سے اس پر عمل ہو گیا۔ تیسرے یہ کہ تورات لکھی ہوئی آئی قرآن پڑھا ہوا پڑھنے میں طرزِ نوا سے بہت معنی پیدا ہو جاتے ہیں جو لکھنے میں نہیں ہوتے۔ چوتھے یہ کہ آیاتِ تورات کاشانِ نزول کوئی نہ تھا آیاتِ قرآنیہ کے شانِ نزول اکثر صحابہ کرام میں تھا کہ تمام دنیا پر صحابہ کا احسان رہے جن کی برکت سے مسلمانوں کو آیات اور احکام ملے۔ پانچویں یہ کہ تورات کا جامع کوئی نہ تھا مگر جامع قرآن حضرت عثمان ہیں۔ جن کے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ خدا کا ہاتھ۔ گویا کلام اللہ کو یہ اللہ نے جمع کیا۔ چھٹے یہ کہ تورات کی حفاظت رب نے اپنے ذمہ نہ لی مگر قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: بندے پر فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جاننے پہچاننے سے مانے کہ میں بندے کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ فائدہ وما قدر واللہ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: بندہ پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو درست طرح ماننے جیسا کہ اسے ماننا چاہئے کہ میں ایمان کا دار ہے۔ یہ فائدہ حق قدرہ سے حاصل ہوا۔ مشرکین و کفار خدا کو مجبور، معذور، صاحبِ اولاد مانتے ہیں یہ ہوا غلط ماننا یہ ماننا کفر ہے اس کی صحیح معرفت نبوت کے ذریعہ سے ہی ہو سکتی ہے۔ تیسرا فائدہ: نبی اور نبی کے کمالات کا انکار اللہ تعالیٰ کی صفات بلکہ اس کی ذات کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کی الوہیت اس کی قدرت کا ظہور نبی سے ہوتا ہے۔ یہ فائدہ اذ قالوا ما انزل اللہ الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو مالک ابن صفین نے نبی اور کتب کا انکار کیا تو اس کے متعلق فرمایا گیا کہ اس نے اللہ کی شان نہ جانی۔ بعض بزرگ پڑھتے ہیں۔ شعر ہے

میرا دلوں والا اللہ ہو میرا نبیوں والا اللہ ہو
میرا قلبوں والا اللہ ہو میرا نبیوں والا اللہ ہو

بالکل درست پڑھتے ہیں۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم لدنی بخشے۔ دیکھو مناظرہ بھی ایک مستقل علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نفیس طریقہ سے مالک ابن صفین سے مناظرہ فرمایا کہ وہ اتنا بڑا عالم حیران رہ گیا۔ پانچواں فائدہ: رشوت خوار مومنے تازے پوپ پاوری اللہ کی بارگاہ میں مردود ہیں زیادہ عیش اور عیش پسندی بری چیز ہے۔ یہ فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات کی یہ آیت پیش فرمانے سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم ربانی سے گذشتہ آسمانی کتب کے ماہر ہیں اگرچہ اس کا اظہار نہیں فرماتے، دیکھو تورات کی یہ آیت کہ اللہ مومنے پاوری کو ناپسند کرتا ہے ایسی چھٹی ہوئی آیت تھی جو یہود کے پاوری کسی کو نہ بتاتے تھے مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی جو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے ہر اچھے برے عمل سے خبردار ہیں جس پر بہت سے دلائل قائم ہیں۔ فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی برابر ہیں۔ فرمایا کہ یہ قبر والا پھل خور تھا اور یہ قبر والا اونٹ کے چیشاب کی چیمینوں سے نہیں پختا تھا لہذا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ ساتواں فائدہ: قرآن کریم میں عقلی علوم بھی ہیں

دیکھو مالک ابن صیف کہنا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہ اتارا یہ سالیہ کلیہ ہے۔ قرآن کریم کا اس کی تردید میں فرمانا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورت کس نے اتاری یہ ہے موجب اور منطقی قاعدے سے موجب جزئیہ سالیہ کلیہ کی نقیض ہوتی ہے جس کے ثبوت سے سالیہ کلیہ ثابت جاتا ہے یہ منطوق کے بہت سے قاعدوں کا مجموعہ ہے جو قرآن کریم کی ایک آیت نے بیان فرمادیا۔ آٹھواں فائدہ: تورت شریف صرف انسانوں بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لئے نور اور ہدایت تھی دوسری مخلوق بلکہ بنی اسرائیل کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے نہ ہدایت تھی نہ نور یہ فائدہ ہندی للناس کی تفسیر سے حاصل ہوا اور اب وہ کسی کے لئے نور نہ رہی اب جو کوئی تورت کے ذریعہ موسیٰ علیہ السلام کی معرفت اللہ تعالیٰ کو مانے وہ مومن نہیں۔ سورج کے ہوتے چاند تارے۔ چراغ روشنی نہیں دیتے۔ قرآن مجید ساری مخلوق کے لئے ہے اور بیشک کے لئے ہے کہ اس کے متعلق ارشاد ہوا ذکر للعلمین۔ نواں فائدہ: پچھلی کتابیں لوگوں نے چھپا بھی لیں اور بدل بھی ڈالیں مگر قرآن مجید کسی کے چھپائے چھپ نہ سکا کسی کے بدلے بدل نہ سکا۔ یہ فائدہ تعضون کثیرا سے حاصل ہوا۔ الفاظ قرآن حافظوں اور قاریوں کے ذریعہ معنی اور احکام قرآن علماء کے ذریعہ اسرار قرآن اولیاء اللہ کے ذریعہ اس طرح محفوظ کر دیئے گئے کہ کوئی شخص اس کا ایک نقطہ نہ چھپا سکے نہ بدل سکے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ دسواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کو وہ علوم عطا کئے جو اور نبی عطا نہ کر سکے۔

ابن و دقتہ دین عالم بے سایہ کو سابقان عالم

یہ فائدہ و علمتہ ما لم تعلموا الخ سے حاصل ہوا۔ جو شخص خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بے علم ہا۔ نہ وہ اس آیت کریمہ کا انکاری ہے۔ گیارہواں فائدہ: کافروں کو جبراً مسلمان نہ بنایا جائے انہیں مذہبی آزادی ہے یہ فائدہ ثم ذرہم الخ سے حاصل ہوا۔ دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے لا اکواہ فی اللہ بن جہاد کفر کا زور توڑنے کے لئے ہوتا ہے نہ کہ کافروں کو جبراً مسلمان بنانے کے لئے۔ خیال رہے کہ قرآن کریم نے تورت شریف کی چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ نور ہدایت، رحمت تبیان لکل شئی اور قرآن کے بتیں نام قرآن میں آئے۔ قرآن فرقان نور ہدایت، ذکر مثانی، کریم وغیرہ اور ہر نام کے بہت سے معنی ہیں جیسے قرآن کے معنی ہیں سب کو جمع کرنے والا حتیٰ کہ مردوں کو زندوں سے جمع کرنے والا ہو کہ سوا قرآن کے زندوں کا کوئی پارسل، منی آرڈر نہیں پہنچتا۔ قرآن پر دھا جانے والا قرآن ہی زندگی و موت میں ساتھ رہنے والا، غرضیکہ قرآن کی بے شمار صفات ہیں۔ پھر قرآن جیسا رب کے پاس سے آیا ویسا ہی امت تک پہنچا اور ویسا ہی امت کے پاس رہا گویا تورت جیسی آئی تھی ویسی امت کے پاس پہنچی نہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب تورت لے کر واپس ہوئے تو قوم کو پھنچا پرستی کرتے دیکھ کر غم میں اپنے بھائی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کر کھینچا اور تختیاں تورت کی زمیں پر پڑیں جن سے بہت سی تختیاں ٹوٹ گئیں اور بہت سا حصہ اٹھا لیا گیا اور تورت تبیان لکل شئی نہ رہی۔ رب فرماتا ہے لعا سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الانواح و فی نسختها ہلے و رحمته اللذین ہم لہم نہ رہوں پھر جیسی امت کو پہنچی ویسی بائیں رہی۔ لوگوں نے اس میں ترمیم، تفسیح کر کے بگاڑی۔ یہ فرق ہے قرآن کے تبیان ہونے میں اور تورت کے تبیان ہونے میں۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں یہود کا مذہب یہ بیان ہوا کہ انہوں نے اللہ کی قدر و منزلت اس کی شان نہ جانی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک اے مولا ہم نے تجھے پہچاننے کا جو حق تھا نہ پہچانا اگر یہ برا ہے تو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کا کیا مطلب ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ حق معرفت یا حق قدر کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ جتنی اس کی شان و قدر ہے اتنا جان لیتا یہ ناممکن ہے کہ اس کی شان ہمارے خیال و گمان سے ورا ہے۔

اے برتر از خیال و گمان و قیاس و وہم و از ہرچہ آفتہ اند و شنیدم و خواندہ ایم
رب تعالیٰ کی تو بڑی شان ہے کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا حقہ نہیں جان سکتا۔ شعر۔
کس ندانت کہ منزل گم محبوب کہا است این قدر بہت کہ بانگے جر سے می آید
لا یکن لنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

وہاں جتنی اتنی کتنی کی گنجائش نہیں ہے۔ سمندر کپانی دیکھا جاتا ہے، ہوا محسوس کی جاتی ہے، سورج نظر آتا ہے مگر ان کی پیمائش کوئی نہیں کر سکتا۔ حق معرفت انہیں کوئی نہیں جانتا یہ تو اس کی حقوق کا حل ہے تو خالق کی شان کا کیا پوچھنا۔ دوسرے یہ کہ بندوں پر جس طرح اس کا جانا پچانا لازم ہے اسی طرح جتنا پچاتا یہ معرفت ہر بندے پر ضروری ہے۔ حدیث شریف میں پہلے معنی مراد ہیں اور یہاں دوسرے معنی مراد ہیں لہذا آیت و حدیث میں تعارض نہیں جس نے رب تعالیٰ کے لئے شریک یا اولاد مانی اس نے اس کی معرفت کا حق ادا نہ کیا، جس نے اسے شریک و اولاد وغیرہ سے پاک مانا، نبیوں والا ولیوں والا مانا اس نے اسے ویسے ہی مانا جیسے مانا چاہئے تھا۔ دوسرا اعتراض: یہاں جاء بہ موسیٰ کیوں فرمایا انزل علی موسیٰ کیوں نہ فرمایا؟ جواب: اس فرمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر جا کر تورات ایک پار لائے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مسلسل آتا رہا یعنی موسیٰ علیہ السلام طالب کتب ہیں کہ اسے لینے طور پر جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب قرآن ہیں کہ خود قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ منورہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر شریف پر آتا ہے۔

کلام لینے کو جاتے تھے طور پر موسیٰ تمہارے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے
تیسرا اعتراض: یہاں تورات شریف کی دو صفیں بیان ہوئیں۔ نور اور ہدایت۔ مگر دوسری آیت میں تورت کی صفت تبیان لکل شمی بھی بیان ہوئی۔ یعنی ہر چیز کا پورا پورا بیان اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ تورت شریف تبیان تھی یا نہیں۔ جواب: جب تورت تھی تو تبیان لکل شمی بھی تھی مگر جب موسیٰ علیہ السلام سے گر گئی تو نور اور ہدایت تو رہ گئی مگر تبیان نہ رہی اس کا تبیان ہونا اٹھایا گیا۔ چنانچہ اس آیت میں قرآن کریم فرماتا ہے لما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح و فی نسختها ہدی و رحمتہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے تختیاں اٹھالیں۔ اس وقت اس میں ہدایت اور رحمت تھی یعنی تبیان نہ رہا تھا مگر قرآن مجید تبیان ہو کر آیا اور تبیان رہا۔ فرماتا ہے و نزلنا علیک الکتب تبیان لکل شمی لہذا آیتوں میں تعارض نہیں۔ چوتھا اعتراض: جب تورت شریف نور بھی ہے اور ہدایت بھی تو قرآن مجید کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ (یسوی) جواب: جب موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب لائے تھے تب نور بھی تھی اور ہدایت بھی۔ مگر جب منسوخ ہو گئی تو نہ نور رہی نہ ہدایت۔ یہاں نور و ہدیٰ حال ہے اور جملہ اس کا حال۔ حل حال کے لئے قید ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ چار سال زید میرے پاس سوار ہو کر آیا تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ اب بھی سوار ہے بلکہ آئے

وقت سوار تھا اس وقت کے متعلق ارشاد ہے و من یتبع غیر الاسلام لنا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من العاصرین رات میں چاند تارے نور بھی ہوتے ہیں اور ہدایت بھی۔ سورج نکل آنے پر کچھ بھی نہیں رہتے ہم نے عرض کیا ہے۔ شہر۔

یہ انبیاء و مرسلین تارے ہیں تم مر میں سب جھگڑائے رات بھر چمکے جو تم کوئی نہیں پانچواں اعتراض: تم نے کہا کہ تورت موسیٰ علیہ السلام طور سے لائے اور قرآن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مگر احادیث سے ثابت ہے کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب لامکان میں عطا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو قرآن مجید کی بعض آیات لائے پھر تمہارا یہ قول کیسے درست ہو؟ جواب: موسیٰ علیہ السلام تورت لینے طور پر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے نہیں بلکہ بلائے گئے۔ جانے بلانے میں بڑا فرق ہے پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دینے کے لئے بلایا نہیں گیا بلایا گیا ملاقات خصوصی کے لئے یہ آیات بطور تحفہ شامانہ عطا ہوئیں دینے کے لئے بلانا اور ملاقات کے لئے بلانا پھر چلتے وقت تحفہ دینا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تورت بھی نور اور ہدایت دو سری آیت میں ہے کہ تورت تسمان لکل شیء تھی رحمت بھی تھی پھر قرآن اور تورت میں کیا فرق رہا؟ جواب: چند طرح فرق ہے ایک یہ کہ تورت وقتی طور پر نور ہدایت وغیرہ تھی۔ قرآن دائمی دوسرے یہ کہ تورت قتل زوال نور ہدایت تھی اس لئے منسوخ ہو گئی۔ قرآن ناقابل زوال غیر منسوخ جیسے چاند یا چرخ اور سورج تیسرے یہ کہ تورت جیسی آئی تھی ویسی قوم کو ملی نہیں اس کا بہت سا حصہ اٹھایا گیا تباہ آئی تھی ملی نہیں پھر جیسی ملی ہوئی رہی نہیں قرآن مجید جیسا آیا تھا ویسا ہی دنیا کو ملا اور جیسا ملا تھا ویسا ہی رہا لہذا بڑا فرق ہے۔ ساتواں اعتراض: بعض مفسرین نے فرمایا کہ ثم ذرہم الخ منسوخ ہے کیا یہ درست ہے۔ جواب: انہوں نے ذرہم کے معنی یہ کئے کہ انہیں چھوڑ دو ان پر جہاد نہ کرو وہ اسے جہاد کی آیت سے منسوخ مانتے ہیں مگر قوی یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں ان کے دین پر رہنے دو انہیں جبراً مسلمان نہ بناؤ اور یہ حکم محکم ہے۔ منسوخ نہیں یا یہ مطلب کہ ان کی دھشالی پر رنج و غم نہ کرو ولا کل منانا آپ کا کام ہے منوانا آپ کا کام نہیں اس کی تفسیر وہ آیت ہے علیک البلاغ و علینا الحساب لہذا مطلب واضح ہے۔ آٹھواں اعتراض: یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ کے متعلق نازل ہوئی نہ کہ علماء یسود کے متعلق لہذا ما قدر و اور قالوا الکفایع وی مشرکین ہیں چونکہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورت کا نزول جانتے مانتے تھے کہ کہا کرتے تھے لو اننا انزل علینا الكتاب لکننا اھدی منہم کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم، مقابلہ یسود زیادہ ہدایت والے ہوتے اس لئے انہیں تورت کے نزول سے الزام دیا گیا۔ لہذا تمہارا یہ کہنا درست نہیں کہ یسود کے متعلق اس آیت کا نزول ہے۔ مکہ معظمہ میں یسود کہاں سے آئے اور یہ آیت کئی ہے۔ (از تفسیر معانی، خازن، کبیر وغیرہ)۔ (نوٹ) اس آیت کریمہ کے متعلق مفسرین کے تین قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیت مدنیہ ہے اگرچہ سورہ انعام یکہ ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے جواب میں آئی۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہ اتارا۔ تیسرے یہ کہ یہ آیت یکہ ہے اور یسود کی تردید میں آئی ہے۔ ہم نے یہ تیسرا احتمال ہی اختیار کیا ہے۔ یہ اعتراض دوسرے حضرات کا ہے۔ جواب: حق یہ ہے کہ آیت کریمہ ہے تو یکہ مگر اتاری ہے یسود کی تردید میں کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرانے علماء یسود کو لایا کرتے تھے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ ہوتا

تھایہ واقعہ بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ سورہ انعام پوری کی پوری کید ہے اس کی کوئی آیت مدنیہ نہیں اور اگر یہ آیت مشرکین مکہ کی تردید میں ہوتی تو تجعلونہ قراطیس ان درست نہ ہوتا۔ کیونکہ تورات کے ٹکڑے پرزے کروینا اس کے بعض حصہ کو چھاپینا، بعض کو ظاہر کرنا، مشرکین مکہ کا کام نہ تھا یہ کام صرف علماء یہود کا تھا۔ لہذا یہ الزام کفار مکہ پر درست نہیں ہو سکتا۔ نیز علمتہم ما لم تعلموا فرمانا مناسب نہ ہوتا کیونکہ مشرکین مکہ یا ان کے باپ داداؤں کو تورات کے ذریعہ علم نہیں دیا گیا تھا تا کہ یہ فرمایا جائے کہ تمہیں قرآن کے ذریعہ وہ علوم دیئے گئے۔ جو بذریعہ تورت تم کو اور تمہارے باپ داداؤں کو نہ دیئے گئے تھے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ کو مخلوق نہیں جان سکتی مگر کسی آلہ کے ذریعہ سے آلات معرفت دو طرح کے ہیں۔ آلہ حقوق اور آلہ قدیم جو اسے مخلوق آلہ یعنی محض عقل یا زمین و آسمان کو ذریعہ جانے گا وہ عارف نہیں اور جو اسے آلہ قدیم یعنی اس کی کلام وغیرہ کے ذریعہ جانے گا وہ عارف ہے۔ یہاں انہیں کی تردید میں فرمایا گیا ما قدر اللہ حق قدرہ کہ انہوں نے آلہ قدیم چھوڑ کر آلہ حقوق سے رب کو جاننا چاہا۔ بعض صوفیاء فرماتے ہیں۔ معرفت وہی برہی میں نے رب کو رب سے پہچانا لہذا اگر خدا کی معرفت چاہئے تو نبوت اور کلام الہی کے ذریعہ سے حاصل کرو۔ یہود۔ نہ کتاب الہی کو تو ضائع کر دیا۔ دوسرے ذریعوں سے اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگے بے دین ہوئے۔ شعر۔

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا پہچان گیا میں تری پہچان میں ہے

موٹاپا تین قسم کا ہے ایک وہ جو حرام خوری کے ذریعہ حاصل کیا جائے حرام خوری سے انسان بہت جلد موٹا ہو جاتا ہے مگر اس موٹاپے سے جسم میں طاقت، چہرہ پر نورانیت عبادات میں لذت روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ ایسے گوشت کو دوزخ کی آگ بہت جلد پکڑے گی۔ جیسے پشیرول میں بھگی ہوئی لکڑی کو آگ، دوسرے موٹاپا عیش و عشرت کا یہ بھی اچھا نہیں انسان پر تکالیف آتی رہتی چاہے تا کہ نفس قابو سے باہر نہ ہو جائے تیسرا وہ موٹاپا جو دنیا کی بے نیازی، بے فکری کی وجہ سے خود بخود حاصل ہو جائے وہ برائیس۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ موٹاپا برا ہے سوائے امام محمد کے موٹاپے کے پوچھا گیا کہ یہ مطلب فرمایا امام محمد نے دنیا کی فکریں چھوڑیں اپنے کام اللہ کے سپرد فرما دیئے اس بے فکری سے موٹے ہو گئے یہ موٹاپا اللہ کی نعمت ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ لوگ چند قسم کے ہیں۔ بعض وہ جو کتاب کے ذریعہ نبی کو مانتے ہیں جیسے حضرت عمر فاروق اور وہ حضرات جو قرآن سن کر ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے قرآن نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ بعض وہ جو نبی کے ذریعہ کتاب کو مانتے ہیں کہ نبی کو نبی کے ذریعہ جانا پھر نبی کے ذریعہ کتاب کو مانا جیسے حضرت ابو بکر صدیق کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا جیسے سورج کو سورج سے جانا جاتا ہے۔ پھر قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے پہچانا کہ یہ برحق ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے بلکہ کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ جنت سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جانے مانے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مانے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مانئے کسی صوفی نے کیا خوب کہا۔ شعر۔

تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی دونوں جہاں کی خیر مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں

کمال ایمان کی ہے۔ صوفیاء کے نزدیک آیت کریمہ قل اللہ تم ذوہم بڑی معرفت کی آیت ہے اس کا مطلب ہے اللہ بس باقی ہوس۔ جو حج اللہ سے غافل کرے وہ لود و لعب ہے اس سے منہ موڑو تو رب کے وصل کے لائق ہوؤ گے۔

چوں تفرقہ دلی ست حاصل زہمہ دل راہ یکے سپار و بگمل زہمہ

از تفسیر روح البیان مع زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و کتاب ایک ساتھ عطا ہوئیں کہ غار حرا میں پہلی آیت افرا ہا سم وہک آئی اس وقت سے نبوت کی عطا کا ظہور ہوا مگر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے سے ملی اور فرعون کے ڈوبنے کے بہت عرصہ بعد تو رست عطا ہوئی جو لوگ عطائے تورت سے پہلے فوت ہو گئے وہ بھی کامل مومن تھے نیز فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ماننے کی دعوت دی تورت کے ماننے کی نہ دی کیونکہ اس وقت تورت آئی ہی نہ تھی۔

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكًا مُصَدِّقًا لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ

اور یہ کتاب ہے جو اتاری ہم نے برکت والی سچا کر دینے والی اسے جو اس کے سامنے میں اور تاکہ ڈرانیں آپ بستہ اور یہ برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری تصدیق فرمائی ان کتابوں کی جو آگے تھیں اور اس لئے کہ تم ڈر

وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ

کی اصل ہستی کو اور ان کو جو آس پاس ہیں اس کے اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر وہ ایمان سناؤ سب بستہوں کے سردار۔ کو اور جو کوئی سارے جہان میں اس کے گرد ہیں اور جو آخرت پر

صَلَّاتِهِمْ يَحَافِظُونَ ﴿۱۰﴾

لاتے ہیں اس پر اور وہ اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں

ایمان لاستے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ان یہودی کی تردید کی گئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہ اتاری تورت سے ان کی تردید پہلے کر دی گئی تھی۔ اب انہیں یہودی کی تردید نزول قرآن کے ذریعہ کی جا رہی ہے گویا ان کی تردید دو طرح سے کی پہلے نزول تورت سے اور اب نزول قرآن کریم سے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ جو آسمانی کتب کے نزول کا انکاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بلکہ اس کی ربوبیت کا انکاری ہے۔ اب ارشاد ہے کہ جو نزول قرآن کا انکاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کا منکر ہے کہ رب تعالیٰ نے رات کے لئے نیا نیا و تارے پیدا کئے اور عام مرد شنی کے لئے سورج بنایا۔ یونہی رب تعالیٰ نے خاص قوموں کے لئے دوسری کتابیں اتاریں اور ساری خلقت کے لئے قرآن کریم اتارا گویا چراغوں کا ذکر پہلے ہوا سورج کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں تورت کا ذکر تھا کہ یہودی نے اس کے ٹکڑے اڑا دیئے۔ اب اس کا ذکر ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا گویا قبل زوال صحیح کتاب کے بعد ناقابل زوال صحیح کتاب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ تم کو وہ علوم بخشے گئے جو اس سے پہلے کسی کو نہ دیئے گئے۔ اب قرآن کریم کا ذکر ہے جس کے ذریعہ وہ علوم دیئے گئے گویا

عطائے علم کا ذکر تھا اب نزول قرآن کا ذکر ہے جس کے ذریعہ تورات بلکہ ساری آسمانی کتب کا چرچا دنیا میں ہے اور رہے گا۔ قرآن اور صاحب قرآن ہی کے ذریعہ تمام کتابوں نبیوں کا چرچا ہے جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردوسری کتب کے ذکر کا نمک ہے تو گویا غذا روحانی کا ذکر پہلے ہو اور اس غذا کے نمک یعنی ذکر قرآن اب ہو رہا ہے۔

تفسیر: و هذا کتابہ هذا سے اشارہ قرآن کریم کی طرف ہے یہاں ہذا اشارہ قریب کے لئے ہے۔ چونکہ درجہ مرتبہ کے لحاظ سے قرآن کریم ہم سے بہت دور ہے اس لئے سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد ہوا ذالک الکتاب اور رحمت و برکت کے لحاظ سے قرآن کریم سب سے قریب ہے اس لئے یہاں ہذا ارشاد ہوا غرضیکہ علماء کرام کے نزدیک قرآن کریم کی صفات تین قسم کی ہیں۔ کچھ صفات گذشتہ جیسے لوح محفوظ میں ہونا فرشتوں کی حفاظت میں ہونا وغیرہ کچھ صفات موجودہ اور کچھ صفات جو آئندہ ہوں گی جیسے قبر میں ہر مسلمان کے ساتھ رہنا قیامت میں شفاعت کرنا وغیرہ کو ذالک فرمایا گیا ہے گذشتہ صفات کے لحاظ سے جب قرآن عرش تھانسن فرشی وہ عرش والی کتاب پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرشِ نعمت کو فرشتوں کے پاس پہنچا دیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش بھی ہیں تب ایسے ہذا کہا گیا۔ صوفیاء کے نزدیک قرآن مجید اسی وقت دور بھی ہے۔ قریب بھی یعنی ذالک بھی ہے اور ہذا بھی۔ یہی مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے کہ وہ شرف و عظمت کے لحاظ سے ہم سے بہت دور رحمت و کرم کے لحاظ سے ہم سے بہت قریب۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے عرض کیا۔

وہ شرف کہ قطع ہیں نسبتیں وہ کرم کہ سب سے قریب ہیں

کوئی کہہ دو یاس و امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور تو ایسے ہیں کہ حضرت جبرئیل و میکائیل کا وہ دم و گمان آپ کے مقام تک نہیں پہنچتا اور قریب ایسے کہ ہر رنگارنگ سیاہ کار کے دل میں رہتے ہیں اس لئے ہر مسلمان التعمیات میں سلام عرض کرتا ہے قبر میں ہر شخص کو دکھا کر سوال ہوتا ہے فی حق هذا الرجل وہاں بھی ہذا ہے۔ قرآن کریم کے بتیس نام ہیں جن میں سے ایک نام ہے کتاب اس کے معانی ہم ذالک الکتاب میں عرض کر چکے ہیں۔ کتاب کی ثنویں عظمت کی ہے یعنی عظیم الشان کتاب جو پہلے لوح محفوظ میں لکھی گئی دنیا میں آکر مومنوں کے سینوں میں اور کائنات میں اس قدر لکھی گئی کہ اتنی اور کوئی کتاب نہ لکھی گئی جو بغیر سمجھے بھی پڑھی جاتی ہے جو بغیر سمجھے بھی لذت دیتی ہے جو بار بار پڑھنے سے پرانی نہیں ہوتی غرضیکہ بے مثال کتاب ہے اس کے لذیذ تفسیر پہلے پارے کے شروع میں دیکھو۔ خیال رہے کہ پارہ الم میں ارشاد ہوا ذالک الکتاب الف الم کے ساتھ اور یہاں فرمایا ہذا کتاب بغیر الف الم کے وہاں معنی یہ تھے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا چرچا از حضرات آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں نے ان کی امتوں نے کیا۔ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہستیوں کا چرچا ہمیشہ رہے گا اور یہاں اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کتاب بڑی شان والی بڑی نفع والی ہے کہ ایسی شان کی کتاب میں نے نہیں اتاری۔ حافظ اسی کتاب کے ہیں بہت تفسیریں اسی کتاب کی ہیں۔ انزلنا یہ عبارت یا تو کتاب کی صفت ہے یا ہذا کی دوسری خبر چونکہ نزول قرآن کئی بار ہوا کبھی یکدم اور کبھی آہستہ اس لئے اس کے متعلق انزلنا بھی فرمایا جاتا ہے اور نزلنا بھی اس کی تحقیق بھی پہلے پارہ میں ہو چکی ہے۔ یا یوں کہو کہ الفاظ قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر آہستگی سے تیس سال میں ہوا اس کے لئے نزلنا فرمایا گیا۔ اور مضامین کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یکبارگی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول ہی سے قرآن پر عامل تھے کہ جو چیزیں آگے

چل کر قرآن میں حرام ہونے والی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی استعمال نہ کیں جو چیزیں آگے چل کر قرآنی احکام بننے والی تھیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اس پر عمل فرمایا اس کے لحاظ سے انزلنا فرمایا انزلنا فرمایا کہ نہ تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نہ حضرت جبرئیل نے بلکہ ہماری اتاری ہوئی کتاب ہے انزلناہ کے بعد علی محمد پوشیدہ ہے یا علیکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے فتنی ہیں اور تبلیغ قرآن کے مبداء اس لئے کہیں الیک آتا ہے کہیں علیک مخلوق کے لئے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا پھر وہاں سے مخلوق کے پاس پہنچا۔ مبارک یہ لفظ یا تو کتاب کی دوسری صفت ہے یا ہذا کی تیسری خبر مبارک بنا ہے ہر ک سے معنی بیٹھ جاتا اسی لئے اونٹ کے اصطبل کو مبارک اللائل کہتے اصطلاح میں بھلائی کا لازم ہو جانا برکت ہے کہ بھلائی یوں آئے کہ پھر نہ جائے۔ بڑھنا زیادہ ہونا ثابت ہونا بھی برکت کھاتا ہے یعنی یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں دین و دنیا کی بھلائیاں ہیں۔ بلکہ اس سے وابستہ ہیں۔ تجربہ ہے کہ قرآن کریم کی خدمت کرنے والا دنیا میں عزت، دولت، آخرت کی سعادت پاتا ہے۔ روح اللعانی میں فرمایا کہ دنیا کی بھلائی تو میں نے تفسیر کی برکت سے پائی آخرت کی سعادت کی امید ہے۔ امام محمد ابن عمر یعنی فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ میں نے بت سے عقلی، نقلی علوم کی خدمت کی مگر جیسی برکت تفسیر قرآن لکھنے سے نصیب ہوئی ویسی کبھی میسر نہ ہوئی۔ فقیر احمد یار خان کا بھی تجربہ ہے میں نے بھی جب سے تفسیر لکھنا شروع کی ہے دنیا کی برکتیں بے شمار دیکھ رہا ہوں آخرت کی سعادت بھی اللہ نصیب فرمائے۔ تفسیر صلوٰی نے فرمایا کہ دنیا کی بقا سبزو کی پیداوار آسمانی بارشوں کا نزول قرآن کریم کی برکت سے ہے جب قرآن اٹھا لیا جلوے گا تو دنیا سے خیر بھی اٹھ جلوے گی اور قریب ہی قیامت آجلوے گی۔ جس چیز پر قرآن کریم پڑھ دیا جلوے وہ برکت والی ہو جاتی ہے اسی لئے مسلمان کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، جینے مرنے پر قرآنی آیات پڑھتے ہیں ختم فاتحہ وغیرہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ وہ سب برکت والی ہو جائیں مسلمانوں کے یہ اعمال ختم نعمات وغیرہ کا ماخذ یہ فرمانِ عالی ہے۔ مصدق الذی بین ہد۔ یہ عبارت کتاب کی تیسری صفت ہے مصدق کے تین معنی ہو سکتے ہیں سچا کرنے والی، سچا کرنے والی، سچا کھلوانے والی۔ الذی سے مراد یا تو ریت شریف ہے کہ ابھی پھپھلی آیت میں اس کا ذکر ہوا اور گنگو بھی یہود سے ہی ہو رہی ہے یا ساری آسمانی کتابیں ہیں مگر بہتر یہ ہے کہ اس سے مراد ساری آسمانی کتابیں ہیں، سارے انبیاء کرام، سارے معجزات بلکہ ان حضرات کی ساری تعلیمات مراد ہیں بلکہ پچھلے دنوں کے اولیاء اللہ ان کی کرامات سب کی تصدیق قرآن کریم نے کی چنانچہ حضرت مریم، اصحابہ کف، آصف، برخیا وغیرہ۔ اولیاء اللہ ان کی کرامات کا قرآن کریم نے چرچا کیا۔ چونکہ یہ سب چیزیں قرآن مجید سے پہلے گزر چکی ہیں اس لئے بین ہدی یعنی سامنے والی فرمایا گیا اور چونکہ قرآن مجید کے بعد نہ کوئی نبی آئے والا ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب، نہ کسی نبی کی تعلیمات۔ اس لئے قرآن مجید کو صرف مصدق فرمایا ساتھ ہی مبشر نہ فرمایا کہ تصدیق گذشتہ کی ہوتی ہے اور بشارت آئندہ کی یعنی قرآن مجید کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والی کتابوں، نبیوں، ان کے معجزات، ان کی تعلیمات کو سچا کرتی ہے، سچا کہتی ہے اور دنیا سے سچا کھلواتی ہے۔ ولتذرا ام القرے۔ یہ عبارت مبارک مصدق کے مقصد پر معظوف ہے گویا ارشاد ہوا کہ قرآن مجید برکت کے لئے تصدیق کے لئے اتار اور اس لئے اتار تاکہ آپ ڈرائیں، اس قسم کا عطف بالکل درست ہے۔ (جلالین، صلوٰی وغیرہ) تندر مخاطب کا صیغہ ہے اس میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے چونکہ یہ آیت کہ ہے وہاں روئے سخن کفار سے ہی تھا اور کفار کو صرف ڈرانا ہوتا ہے بشارت نہیں ہوتی نیز نذارت پہلے ہوتی

ہے اور بشارت بعد میں نیز بشارت صرف مومن انسانوں کے لئے ہے مگر ذرا نا کفر انسانوں، جنات وغیرہ سب کے لئے ان وجوہ سے یہاں صرف ڈرانے کا ذکر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے حکم ہوا و انذار و عنہر تک الاقرین اپنے عزیزوں، رشتہ داروں کو ڈرایئے پھر یہاں یہ حکم ہوا کہ مکہ والوں وغیرہم کو ڈرایئے۔ پھر حکم ہوا کہ تمام عالمین کو ڈرایئے جس کا میں رب ہوں آپ اس کے نبی بشیر و نذیر ہیں چنانچہ فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذْرًا فَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ وَالْمُؤْمِنِينَ اور مصالین کو چاہئے کہ اسی ترتیب سے تبلیغ و اصلاح کریں پہلے اپنی اصلاح پھر اپنے عزیزوں، قریبوں کی پھر اپنے شہر والوں کی پھر دوسروں کی۔ خیال رہے کہ دل میں خوف و ذر پیدا ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے مگر یہ نعمت نہ تو قرآن سے ملتی ہے نہ کسی اور ذریعہ سے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے ملتی ہے اس لئے لَسْفُو مَخْطَبِ كَاصِفَةٍ ارشاد ہوا۔ ام کے معنی ہیں اصل ماں کو ام اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ بچہ کی اصل ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الكتاب کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی اصل ہے۔ قوی جمع ہے قوتہا کی جس کی اصل قوی ہے معنی اجتماع اس لئے عام مہمانوں کے کھانوں کو قوی کہا جاتا ہے کہ اس پر لوگ جمع ہوتے ہیں اصطلاح میں ہر چھوٹی بڑی بستی کو کہا جاتا ہے کہ بستی میں لوگ جمع ہوتے ہیں ام القریٰ مکہ معظمہ کا نام ہے کیونکہ یہاں سے زمین پھیلی سب سے پہلے یہی بستی آباد ہوئی۔ تاقیامت لوگ ہر سال حج و عمرہ کے لئے وہاں ایسے جمع ہوتے ہیں اور اس کی طرف ایسے رجوع کرتے ہیں جیسے بچے ماں کی طرف۔ ان وجوہ سے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے نیز ہر جگہ سے مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کی تعظیم ماں کی ہی کرتے ہیں۔ چونکہ مکہ والوں کے ایمان لے آنے سے دوسروں کے ایمان کی قوی امید تھی نیز یہاں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ یہاں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب رہتے تھے اس لئے خصوصیت سے ام القریٰ یعنی مکہ معظمہ کا ذکر فرمایا۔ ام القریٰ سے پہلے لیل پوشیدہ ہے۔ خیال رہے کہ ایمان و عبادت کی تین بیسیستیں ہیں۔ خوف سے عبادت شوق سے عبادت ذوق سے عبادت دوزخ و عذاب کے خوف سے عبادت یہ انسان کی تیسری منزل ہے۔ یہاں پہلی منزل کا ذکر ہے کہ اے محبوب لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر عذاب سے خوف دلا کر ایمان و عبادت کی نعمتوں سے مالا مال کجئے شوق و ذوق کا ذکر دوسری آیات میں ہے۔ و من حولہا یہ عبارت معطوف ہے ام القریٰ پر من سے مراد سارے انسان ہیں اور ممکن ہے کہ اس سے مراد سارے جن و انس ہوں حول کے معنی ہیں ارد گرد ہا کا مرجع ہے ام القریٰ یعنی ان کو بھی آپ ڈرائیں جو مکہ معظمہ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ خیال رہے کہ ارد گرد سے مراد مشرق و مغرب یعنی تمام دنیا کے باشندے ہیں کیونکہ مکہ معظمہ پر انی دنیا کے بیچ میں واقع ہے اور نئی دنیا مکہ کے نیچے آباد ہے اس لئے دنیا ہی مراد ہے صرف عرب والے مراد نہیں اس کی تفسیر وہ آیت ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذْرًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے نذیر نبی ہیں اور تاقیامت نبی ہیں کہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر چاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں تبلیغ کرتے رہیں گے یہ بالواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تبلیغ ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ۔ یہ عبارت نیا جملہ ہے الذین اٰخ متبذہ ہے اور یؤمنون بہہ اور خبر ہے الذین کی صلوات سے مراد یا ہجگانہ نماز ہے یا نماز جمعہ و عیدین وغیرہ کی ساری نمازیں مگر قوی یہ ہے کہ ہجگانہ نمازیں مراد ہیں کیونکہ یہ سورت کی ہے اور نماز جمعہ و عیدین بعد ہجرت مدینہ منورہ میں آئیں چونکہ اس سے پہلے زکوٰۃ، روزے، حج و جملہ کچھ بھی فرض نہ ہوا تھا اس لئے ان عبادت کا ذکر نہیں فرمایا۔ نیز جو شخص نماز کی حفاظت کرے وہ باقی عبادت پر خود بخود قائم ہو جاتا ہے۔ بری باتیں چھوڑتا ہے۔ ان

الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ان وجوہ سے صرف نماز کی حفاظت کا ذکر فرمایا صلواتہم فرما کر یہ بتایا کہ جو نمازیں ان پر لازم ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت 'نماز قائم کرنا' اس کے معنی ہم شروع سورۃ بقرہ و بقیمون الصلوۃ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ ہمیشہ نماز پڑھنا، صبح نماز پڑھنا، صبح وقت پڑھنا، دل لگا کر پڑھنا، نماز کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی حفاظت کی توفیق بخشے یعنی آخرت پر ایمان لانے والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں جیسے: مسلمان بیماریاں بعض کھلی ہوتی ہیں جو لوگوں کو محسوس ہو جاتی ہیں جیسے زخم، پھوڑا وغیرہ۔ بعض چھپی ہوئیں جو محسوس نہیں ہوتیں۔ قدرت نے چھپی بیماریوں کے لئے علامات مقرر فرمادی ہیں جن سے وہ معلوم ہوتی ہیں، چہرہ کی نوعیت، نبض، پیشاب کارنگ، ان کا پتہ دیتا ہے یونہی روحانی بیماریوں بعض کھلی ہیں جیسے کفر، بت پرستی، بعض چھپی ہوئی جیسے منافقت وغیرہ۔ قرآن کریم نے یہاں اس چھپے کفر کی دو علامات بیان فرمائیں ایک تو قرآن مجید پر صحیح ایمان نہ لانا اور دوسرے نماز کی حفاظت نہ کرنا فرمایا۔ مومن کی غامت یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان رکھے۔ نماز کی حفاظت کرے۔ خیال رہے کہ حفاظت نماز بڑی مشکل چیز ہے جیسے آپ ڈربے سے مرغی کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہ تو مرغی نکل کر ملی کے پاس پہنچ سکے اور نہ ملی ڈربے میں پہنچ کر نقصان پہنچا سکے ایسے ہی نماز کی حفاظت کرو کہ نہ تو نماز میں ریا نام، نمود، تکبر شامل ہو کر نماز کو برباد کر سکے اور نہ کوئی ایسی حرکت کرو جس سے پڑھی ہوئی نمازیں برباد ہو جائیں۔ نہ نماز میں کوئی برائی آئے اور نہ نماز ہمارے پاس سے جائے۔ اخلاص، مجتہد و نیاز چیزیں نماز کی محافظ ہیں۔ نماز قائم کرنا، حفاظت کرنا، نماز میں دائم رہنا۔ ان تینوں میں فرق ہے۔ برکت والا ہے جس مہینہ میں یہ آیا وہ مہینہ برکت والا ہے جس رات میں یہ آیا وہ رات برکت والی ہے، جس ذات پر آیا وہ ذات مبارک جو اس کی خدمت کرے وہ مبارک ہے یہ قرآن اپنے سے پہلی والی کتب پچھلے نبیوں، ان کے معجزات، ان کی تعلیمات کو سچا کرتی، سچا کہتی، سچا کھلواتی ہے یہ اس لئے اتنی تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے آس پاس کے باشندوں یعنی تمام دنیا والوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں یہ کتب سارے جہان کے لئے ہے آپ نبی سارے جہان کے ہیں گذشتہ کتابوں کے فیوض بند ہو گئے مگر اس کے فیوض ہمیشہ جاری ہیں جو لوگ صحیح معنوں میں قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ضرور قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا منکر آخرت کا مومن ہو سکتا ہی نہیں۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: قرآن مجید کا نزول کئی بار ہوا۔ ایک بار تو آہستہ آہستہ تیس سال میں اور باقی بار یکدم چنانچہ شب قدر میں سارا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف ایک دم اترا ہر ماہ رمضان میں سارا قرآن مجید حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر یکدم اترا تھا کہ حضرت جبرئیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سارے کا دور فرماتے تھے یہ فائدہ انزلناہ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: قرآن مجید بڑی مبارک کتاب ہے دین و دنیا کی برکتیں اس سے وابستہ ہیں جس رات میں جس مہینہ میں قرآن کریم اترا وہ رات، وہ مہینہ مبارک۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ ماہ رمضان کو رمضان مبارک کہا جاتا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے یہ فائدہ مبارک سے حاصل ہوا۔ جس ملک میں قرآن آیا وہ ملک مبارک ہے، جس ذات پر قرآن اترا وہ ذات کریم مبارک، جن سینوں میں قرآن رہے وہ سینے مبارک، جو لوگ اس قرآن کی خدمت کریں وہ لوگ مبارک، جس کھانے پر قرآن پڑھا دیا جائے وہ کھانا مبارک، جو زندگی قرآن کے سایہ میں گزرے وہ زندگی مبارک، جو موت قرآن پڑھتے پڑھتے آئے وہ موت مبارک، جو غرضیکہ برکت قرآن سے وابستہ ہے۔

اسے فسائے محشر نہ اٹھا سکیں گے ہرگز تراہم لیتے لیتے جسے نیند آگئی ہے تیسرا فائدہ: ایصال ثواب کے لئے کھانے پر ختم قرآن کرنا برکت کلباٹھ اس سے کھانا حرام نہیں ہو جاتا بلکہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ یہ فائدہ بھی مبارک سے حاصل ہوا۔ جب بعضے بندے مبارک ہوتے ہیں کہ جمل ان کا قدم پڑ جائے وہاں برکت ہو جائے تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے یہ مبارک کیوں نہ ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ و جعلنی مبارکاً انما کنت۔ چوتھا فائدہ: برکت رحمت اللہ کی ایسی نعمت ہے جو نسبت کے ذریعہ دور تک پہنچ جاتی ہے جیسے بجلی کا کرنٹ اگر ایک شخص میں آجائے تو جو اس سے چھو جائے اس میں کرنٹ پہنچ جاتی ہے اسی طرح اگر یہاں سے مکہ معظمہ تک لوگ لائن باندھ لیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ لگ جائیں سب میں کرنٹ پہنچے گا جب تار کے کرنٹ کا یہ عالم ہے تو نور کی کرنٹ کا کیا حال ہو گا۔ یہ فائدہ بھی مبارک سے حاصل ہوا کہ قرآن برکت والا تو جس چیز کو اس سے نسبت ہو جائے وہ برکت والی ہے حتیٰ کہ جس کھانے پر پڑھ دیا جائے وہ برکت والا ہے اس لئے اسے تیرک کہتے ہیں بعض لوگ بزرگوں کا پس خوردہ کھانا پینا تیرک سمجھ کر کھاتے پیتے ہیں ان سب کی اصل یہ آیت ہے کہ قرآن مبارک ہے جس منہ میں قرآن رہا وہ منہ مبارک ہو گیا پھر جو چیز اس منہ سے لگی وہ تیرک بن گئی۔ پانچواں فائدہ: کسی مبارک چیز سے ایک بار تعلق ہو جانا تاقیامت اسے مبارک کر دیتا ہے۔ دیکھو قرآن مجید ایک دفعہ رمضان شب قدر میں آچکا مگر تاقیامت یہ مہینہ یہ رات برکت والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ ایسے ہی شب میلاد شب معراج وغیرہ تاقیامت مبارک ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نزول مادہ کی تاریخ کو تاقیامت عید بنا دیا۔ تکون لنا عید الاولنا و اخرنا۔ چھٹا فائدہ: قیامت کو ماننا ایمان و اعمال کی اصل ہے کیونکہ قیامت حساب اور سزا جزاء کا دن ہے۔ طلبا امتحان کے ڈر سے محنت سے پڑھتے ہیں چور بد معاش سزا کے خوف سے چوری سے بچتا ہے۔ یونہی بندہ قیامت کے حساب اور سزا کے ڈر سے اچھے عقیدے اچھے اعمال اختیار کرتا ہے مگر قیامت ماننے کی دو علامتیں یہاں بیان ہوئیں۔ ایک تو صحیح طور پر قرآن مجید پر ایمان لانا دوسرے نماز کی حفاظت قرآن مجید وہ تھرا میسر ہے جو ہمارے قلب کے حالات بتا دیتا ہے قرآن وہ آئینہ ہے جو ہم کو ہمارے دل کے خدو خال داغ دھبے دکھاتا ہے اگر اپنے قلب کا حال دیکھنا ہے تو قرآن کے آئینہ میں دیکھو۔ ساتواں فائدہ: قرآن مجید کے بعد نہ کوئی آسمانی کتب آسکتی ہے نہ کوئی نبی آسکتا ہے۔ یہ آخری کتب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ یہ فائدہ مصدق الذی بعنہ سے حاصل ہوا۔ بیسٹ تصدیق بعد میں ہوتی ہے۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کوئی نبی نہ تھا نہ کوئی آسمانی کتب اتری یہ فائدہ بھی مصدق الذی سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام کا ذرا تاہام ہے۔ بشارت خاص ڈرانا پہلے ہے بشارت بعد میں۔ یہ فائدہ لتذول سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: مکہ معظمہ تمام بستیوں کی اصل ہے اور سب بستیوں سے اعلیٰ و اشرف۔ یہ فائدہ ام القریٰ سے حاصل ہوا مگر امام مالک قدس سرہ کے نزدیک مدینہ منورہ کی بستی مکہ معظمہ کی بستی سے اعلیٰ ہے۔ ان کے دلائل اپنے مقام پر مذکور ہیں مگر فیصلہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے!
ڈاکٹر اقبال نے کہا۔

خاک طیبہ از دو عالم خوشتر است اے خاک شہرے کہ دروے دلبر است

یہ گفتگو بستیوں میں ہے۔ قبر انور کی وہ جگہ جو جسم شریف سے متصل ہے۔ عرش فرش لوح و قلم ساری جگہ سے افضل ہے۔ گیارہوں فائدہ: تبلیغ کی ترتیب یوں چاہئے کہ پہلے اپنے قریبوں کو کی جائے پھر دور والوں کو یہ فائدہ ام القرے سے حاصل ہوا۔ بارہواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے نبی ہیں اور قرآن ان سب کی کتاب۔ یہ فائدہ بھی و من حولہا سے حاصل ہوا کہ اس میں سارا حاکم داخل ہے۔ تیرہواں فائدہ: مکہ معظمہ آباد دنیا کے بیچ میں ہے باقی دنیا اس کے ارد گرد یہ فائدہ بھی و من حولہا سے حاصل ہوا۔ چودھواں فائدہ: آخرت پر وہی ایمان رکھتا ہے جو قرآن کریم کو مانتا ہے۔ قرآن کا انکاری آخرت کا اقراری کبھی نہیں ہو سکتا یہ فائدہ والذین یؤمنون بالآخرۃ الخ سے حاصل ہوا۔ پندرہواں فائدہ: ساری عبادت میں نماز افضل ہے اس کا پابند انشاء اللہ ایمان پر مرے گا یہ فائدہ علی صلواتہم بحفاظتوں سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے مومن کے لئے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا۔ سولہواں فائدہ: لوگوں کے لئے نذیر و بشیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ قرآن کریم نذارت و بشارت ہے۔ یہ فائدہ لئنذرو صیغہ مخاطب سے حاصل ہوا۔ قرآن حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں قرآن علم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم قرآن معرفت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عارف ہیں قرآن ذریعہ ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بخشے والے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو قرآن مجید سے ایمان نہیں مٹا۔ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اسی لئے کلمہ طیبہ میں اللہ کی توحید کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کھڑا کر نہیں۔

پہلا اعتراض: قرآن کریم تو تیس سال میں تمہوڑا تمہوڑا اترا پھر یہاں انزلناہ کے معنی ہیں یکدم اتار دیا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ جو نزول احکام جاری کرنے کے لئے ہوا وہ آہستگی سے ہوا اس کے علاوہ دوسرے نزول یکدم ہوئے یہاں ان دوسرے نزولوں کے لحاظ سے انزلناہ فرمایا گیا ہے یا تجرید کے طور پر اس کے معنی ہیں صرف اتارنا یکدم ہوا آہستگی سے۔ دوسرا اعتراض: قریب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ رہے اور قرآن آخری کتاب نہ رہی تو مصدق الذی الخ کیونکہ درست ہوا۔ جواب: آخری نبی وہ ہے جن کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے آئیں گے۔ آخری بیٹا وہ جس کے بعد کوئی بیٹا پیدا نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے والے بیٹے سب مر چکے ہوں۔ لہذا مصدق الذی الخ بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے نہیں ہیں سارے جہان کے نبی نہیں کہ فرمایا گیا لئنذرو ام القری و من حولہا مکہ کا آس پاس کا علاقہ تو صرف عرب ہی ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ ساری آباد دنیا خانہ کعبہ و مکہ معظمہ کے ارد گرد ہے لہذا حولہا سے مراد ساری آباد دنیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لیکون للعالمین نذیرا۔ چوتھا اعتراض: حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں نذیر بھی پھر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نذیر کیوں فرمایا؟ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت مکہ مکرمہ کے کفار ہی کو تبلیغ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لئے صرف نذیر ہیں مسلمانوں کے لئے نذیر بھی ہیں بشیر بھی اس کے اور بھی چند جواب ہیں جو ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے۔ پانچواں اعتراض: قرآن کریم نے گذشتہ نبیوں و لوگوں وغیرہم کی تصدیق کیوں کی اس کی کیا ضرورت تھی؟

جواب: اس میں چند حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کی تصدیق سے ان حضرات کے چہرے دنیا میں ہوئے۔ دوسرے یہ کہ ان سب پر قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تاقیامت ہو گیا۔ یہودی عیسائی وغیرہ اس احسان کو مانیں اور مسلمان ہو جائیں۔ تیسرے یہ کہ اس سے پتہ لگے کہ دین کے برحق ہونے کی علامت ولایت ہے جس دین میں اولیاء اللہ وہ حق ہے جس میں اولیاء نہیں وہ باطل ہے۔ یہودیوں عیسائیوں کے دین جب تک منسوخ نہیں ہوئے تھے ان میں اولیاء تھے جب وہ دین منسوخ ہو گئے ان میں ولایت ختم ہو گئی۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے قرآن مجید کی چند چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اعضاء شریفہ پر نازل ہوئیں۔ الفاظ قرآن کان شریف پر مضامین قرآن دماغ مبارک پر احکام قرآن قلب پاک پر اسرار قرآن روح انور پر اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کی تبلیغ مخلوق کے چار اعضاء پر فرمائی۔ انسان عالم کا مجموعہ ہے انسانی دل گویا ام القورے ہے باقی اعضاء اس ام القورے کا ماحول ہیں۔ ناک مکن زبان ہاتھ پاؤں وغیرہ دل کے تابع ہیں اگر دل درست ہے سب ٹھیک ہیں۔ دل بگڑا سب خراب ہوئے۔ ارشاد باری ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید برکت والا تصدیق کرنے والا اتارا تاکہ آپ لوگوں کے ام القورے یعنی دلوں کو ڈرائیں، دلوں میں خوف الہی پیدا کریں، دل کے ذریعہ اس کی آس پاس کی آبادیوں، ناک مکن ہاتھ پاؤں دماغ وغیرہ کو ڈرائیں۔ اگر انسان کا دل ذرا جائے تو وہ قرآن پر بھی ایمان قبول کرنے کا اور نماز پر پابند بھی ہو جائے گا۔ نماز میں سر سے لے کر پاؤں تک کہ تمام اعضاء کام کرتے ہیں مگر ہیں سب دل کے پابند۔ اگر دل میں عجز و انکسار ہو تو نماز اعلیٰ درجہ مقبول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تبلیغ بذریعہ اولیاء ہے اور ماحول یعنی دوسرے اعضاء کو تبلیغ بذریعہ علماء کرام تاقیامت ہوتی رہے گی لہذا اس آیت کریمہ پر عمل دائمی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب کہ رب تعالیٰ کو ماننا بذریعہ تورت و انجیل یا بذریعہ موسیٰ و عیسیٰ عظیم السلام ایمان تھا۔ معرفت الہی تھا جنت ملنے کا ذریعہ مگر اب خدا کی طرف سے ایک راستہ یعنی قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع غالب جو تورت و انجیل یا موسیٰ و عیسیٰ عظیم السلام کے ذریعہ رب کو ماننے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ نہ مومن ہے نہ عارف نہ اس ماننے سے جنت ملے۔ جیسے دریا پر نیا سرکاری پل بن جانے سے پرانے پل سے گزرنا ممنوع ہو جاتا ہے کیونکہ حکومت نے وہ راستہ بند کر دیا۔ ملک کا بند شدہ سکہ نہ بازار میں چلے نہ اس سے سوا ملے نہ اسے خزانہ قبول کرے کہ اگرچہ وہ سکہ سرکاری ہی ہے مگر خود حکومت نے اسے بند کر دیا ہے۔ ایسے ہی گذشتہ نبیوں کی شریعتیں ان کے کلمے بند شدہ راستہ یا بند شدہ سکہ ہیں جن سے بازار قیامت میں کوئی سودا نہیں ملے گا اس لئے ارشاد ہوا کہ جو قرآن پر ایمان لائے وہ قیامت کا ماننے والا ہے۔ یہودی عیسائی اگرچہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کو قیامت کو مانتے ہیں مگر جھوٹے ہیں وہ ان میں سے کسی کو نہیں مانتے کیونکہ وہ انیس قرآن کے ذریعہ نہیں مانتے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ

ذو کون ہے بڑا ظالم اس مے جو گھڑے اور پر اللہ کے جھوٹ کو یا کہے کہ وحی کی گئی مرن میرے حال کو نہ وحی کی اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے جھے وحی آئی ہے اور اُسے کچھ وحی

شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَائِرٌ مِثْلًا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي

گئی طرف اس کے کوئی چیز اور وہ جو کہے کہ اتارنا ہوں میں مثل اس کے جو اتارا اللہ نے اور اگر دیکھتے تم اس وقت
ہوئی اور وہ جو کہے میں اتارنا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا اور کبھی تم دیکھو جس وقت

غَمَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ

کو جب ظالم لوگ سمٹیوں میں موت کی ہوں گے اور فرشتے پھیلائے ہوں گے ہاتھ اپنے نکالو جانوں کو اپنی
ظالم موت کی سمٹیوں میں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہونے میں نکالو اپنی جانیں آج انہیں

تُخْرُونَ عَذَابَ الْمَهْدُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ

آج بدلہ دیتے جاؤ گے تم ذلت کا عذاب اس لئے کہ تم کہتے تھے اللہ پر نا حق بات اور تھے تم اس کی
شواری کا عذاب دیا جاوے گا بدلہ اس کا کہ نہ بر جھوٹ لگائے تھے اور اس کی

عَنْ آيَةِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٧﴾

آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔

آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت میں سچے نبیوں، ان کی نبی
کتبوں، سچی تعلیم کے درجات اور فضائل کا ذکر ہوا اب جھوٹے مدعیان نبوت اور ان کی جھوٹی گھڑی ہوئی وحیوں کی برائیوں کا
ذکر ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ سچے نبیوں کی صحیح قدر و منزلت ان بے دینوں کے ذکر سے حاصل ہوگی۔ جیسے لائق
طیب اپنے مریض کو کھانے والی دوائیں، نڈائیں بھی بتاتا ہے اور نہ کھانے والے بچنے والے پر ہیز بھی سمجھاتا ہے ان دو چیزوں
سے علاج مکمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید طب روحانی کی جامع کتاب ہے وہ بھی اچھی چیزوں اور اچھے بندوں کے ذکر کے ساتھ بری
چیزوں، برے بندوں کا ذکر بھی فرماتا ہے گویا دو کا ذکر پہلے ہو اور ہیز کا ذکر اب ہے۔ دنیا میں ہر جگہ کھرے کھونے، سچے جھوٹے
اصلی نقلی، رلے ملے رہتے ہیں۔ کھن، اصلی نقلی، سونا، اصلی نقلی، آنا، اصلی نقلی، یونانی عالم روحانیت میں ہے کہ عالم سچے جھوٹے
پیر، مشائخ سچے جھوٹے، بلکہ نبی سچے بلکہ خدا سچا اور بعض بندے جھوٹے خدا اور جھوٹے نبی بن گئے اسی کا جواب ہے کہ بندہ
سچوں سے تعلق رکھے جھوٹوں سے نہ بنے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ قرآن مجید مکہ معظمہ اور مکہ منورہ
واپس کے لئے ذریعہ ہدایت ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اس سے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرھیں
جھوٹے صاحب وحی بنیں گویا پچھلی آیت میں قرآن مجید کے فیض کا ذکر تھا اب اس فیض سے محروم رہنے والے بد نصیبوں کا
تذکرہ ہے جیسے عالم اجسام میں بڑی سے بڑی فائدہ مند چیز سے ہر کوئی نفع نہیں اٹھاتا۔ بعض محروم ہوتے ہیں بعض محروم سورج
سے چمکوں، بارش سے شورہ زمین فائدہ نہیں اٹھاتی یوں ہی دنیا نبی قرآن وغیرہ سے سارے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ صدیق
نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ لیا، ابو جہل محروم رہا۔ پچھلی آیات میں محرومین کے فیض لینے کا ذکر تھا اب محرومین

کے محروم رہنے کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کے آخر میں مومنین کی علامت بیان ہوئیں کہ مومن وہ ہیں جو قرآن کریم پر ایمان رکھیں نماز کے پابند ہوں، اب ان کے مقابل کفار و منکرین کا ذکر ہے کہ ظالم منکروہ ہیں جو جھوٹے نبی نہیں، جھوٹی وحی گڑھیں یا جو ان کی اطاعت کریں۔ خیال رہے کہ قرآن کعبہ، مکہ، عبادات سے فیض پانے کی ایک شرط ہے اللہ رسول کا دل میں ہونا اور ان سب سے محروم رہنے کی ایک وجہ ہے عداوت رسول۔ اس لئے کلمہ طیبہ میں ایمانیات کی آیات اطاعت کی آیات میں رسول فرمایا گیا۔ نبی یا شفیع نہیں فرمایا گیا۔ امنوا باللہ ورسولہ۔ اطیعوا اللہ ورسولہ کلمہ میں محمد رسول اللہ ہے نبی اللہ نہیں کیونکہ جیسے ماں کا نام محبت کا سرچشمہ ہے کیونکہ وہ سینے سے دودھ بچہ کو پلاتی ہے ایسے ہی رسول کے نام سے عشق و محبت جو شہ مارتا ہے کہ رسول اپنے سینے سے فیضان دیتے ہیں نبی کے معنی ہیں خبر رساں رسول کے معنی ہیں فیض رساں۔

شان نزول: اس آیت کریمہ کا پہلا جز او قال اوحی الی الخ مسلمان بن شداد کذاب یعنی حنفی اور اسود حنفی یعنی کے متعلق نازل ہوا جن دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات شریف میں دعویٰ نبوت کیا اسود حنفی کا نام عہدہ ابن کعب ہے لقب ذوالحارمین کا رہنے والا تھا مقام صنعا میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت زمانہ میں دعویٰ نبوت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے دو دن پہلے خبر دی کہ اسے فیروزو سلمیٰ نے قتل کر دیا اور فرمایا کہ فیروز کامیاب ہوا۔ مسلمان بن شداد کذاب یعنی قبیلہ بنی حنیفہ کا ایک امیر آدمی تھا وہ کہتا تھا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے نبی ہیں اور میں بنی حنیفہ کا نبی ہوں یہ بت سی جھوٹی آیتیں گڑھ گڑھ کر لوگوں کو سنا تا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کلام رب کی طرف سے مجھ پر اترا ہے۔ یہ مردود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں غزوہ یمامہ میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس صدیقی غزوہ کی خبر قرآن مجید میں یوں دی گئی ہے مستدعون الی قوم اولیٰ ہاں شد ہدایٰ اس غزوہ یمامہ میں قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت خولہ بنت جعفر حنیفہ گرفتار ہو کر آئیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی گئیں ان کے بطن سے محمد ابن حنیفہ پیدا ہوئے۔ ان کی اولاد علوی کہلاتی ہے۔ جنگ یمامہ خلافت صدیقی کا عظیم الشان کارنامہ ہے اور دو سراحصہ و من قال ما انزل اللہ کے متعلق دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حصہ حضور ابن حارث کے متعلق نازل ہوا جو کہتا تھا کہ قرآن مجید جیسا کلام میں بھی بنا سکتا ہوں اور بت سی جھوٹی عبارتیں بنا کر لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ دوسرے یہ کہ یہ حصہ عبد اللہ ابن سعد ابی سرح کے متعلق نازل ہوا جو پہلے مسلمان ہوا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اشاروں میں پارہ کی آیت کریمہ و لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین الخ نازل ہوئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ آیت لکھوائی۔ اس کے مضمون سے یہ شخص بہت ہی متعجب ہوا اور اس کے منہ سے نکلا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا آخری حصہ یہی ہے اسے لکھ لے اس پر وہ مرتد ہو گیا۔ مکہ معظمہ بھاگ گیا اور کفار مکہ سے کہنے لگا کہ اگر محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) سچے نبی ہیں تو میں بھی سچا نبی ہوں کہ مجھ پر بھی اس آیت کا آخری جز نازل ہوا ہے۔ پھر یہ شخص نوح مکہ سے کچھ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ مقام الظہران میں تشریف فرما تھے اور توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ (تفسیر خازن، خزائن، تفسیر معانی، بیان وغیرہ) مرقات شرح مشکوٰۃ میں فرمایا کہ یہ شخص کافر ہی مرا اس کی نفس زمین نے باہر نکال بھیجی۔ بعض نے کہا کہ وہ مسلمان ہو گیا واللہ ورسولہ

اعلم بحقیقۃ الحال۔ خیال رہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیتیں مدنیہ ہیں کیونکہ یہ واقعات بعد ہجرت پیش آئے جن کا ان آیتوں میں ذکر ہے۔ ہجرت سے پہلے نہ میلہ کا واقعہ پیش آیا نہ اسود غسی کا اور نہ عبداللہ ابن مرثد کا مگر محققین مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت کتب میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کی نہیں خبر دی گئی۔ قول قوی ہے کہ انعام پوری کیا ہے (تفسیر خازن)۔

تفسیر : و من اظلم ممن افتوی علی اللہ کذباً۔ اس عبارت میں من استفہامیہ ہے اور استفہام انکاری ہے یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اور ہو سکتا ہے کہ استفہام پوچھنے کے لئے ہی ہو یہ پوچھنا شکایت کے لئے ہو کہ رب تعالیٰ نے کفار کی شکایت اپنے محبوب سے کی رب کا کفار سے سوال فرمایا اظہار غضب کے لئے ہے ہم گنہگاروں سے سوال فرمایا پوچھنا ہم کو اپنی طرف بلانے کے لئے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا وما تفلک ہمینک ان کا دل لگانے اور خاص معجزہ عطا فرمانے کے لئے ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ پوچھنا کفار کی شکایت کے لئے ہے شکایت خاص محبوب سے ہی کی جاتی ہے۔ عیس و تولی ان جاءہ الا عمی میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت محبوبانہ کی گئی اسی لئے وہاں صیغہ نائب ارشاد ہوا۔ اظلم ظلم کا اسم تفصیل ہے یہاں ظلم معنی کفر ہے یا اپنے معنی ہی میں ہے (ستانا حق مارنا) افتوی بنا ہے فری سے معنی کسی پر بہتان باندھنا وہ بھی دیدہ و دانستہ کذب سے ہر وہ جھوٹا عقیدہ مراد ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دیا جائے لہذا اس کا شریک ماننا اس کے لئے اولاد یا بیوی ماننا یا یہ کہنا کہ اس نے کسی بشر کوئی کتاب نہ اتاری وغیرہ یہ سب اس میں داخل ہیں اسی طرح جھوٹا دعویٰ نبوت کرنا اور کہنا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ جھوٹے مسکنے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا قرآن کریم کی جھوٹی تاویلیں، تحریفیں کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ غرضیکہ اس آیت لفظ میں بہت ہی وسعت ہے۔ خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑنا جھوٹی احادیث بنانا یا صحیح احادیث کی غلط تاویلیں کرنا بھی درپردہ اللہ تعالیٰ پر ہی جھوٹ گڑھنا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول رب تعالیٰ ہی کا فرمان ہے لہذا وہ بھی اس میں داخل ہے۔ غرضیکہ جھوٹی آیتیں بنانا یا سود و نصاریٰ کی طرف یا آیات قرآنیہ کی غلط تفسیر کرنا جو فشاء الہی کے خلاف ہو۔ جھوٹی احادیث گڑھنا احادیث کی غلط شرح کرنا جھوٹے مسئلے گھڑ کر بیان کرنا یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ سننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے رب کا فرمان ہے، شریعت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ان چاروں جھوٹوں سے بچائے۔ او قال او حی الی یہ عبارت معطوف ہے الفتویٰ پر اس میں عام کے بعد خاص کا ذکر ہے یہاں وحی سے مراد نبوت کی وحی ہے۔ جو صرف نبی پر ہوتی ہے ان کے سوا کسی پر نہیں ہوتی وحی معنی الہام یا معنی دل میں ڈال دینا عام ہے۔ رب فرماتا ہے او حی الی ام موسیٰ اور فرماتا ہے او حی رہک الی النحل و دیراں مراد نہیں و لم یوح الیہ شیء۔ یہ عبارت قال کے فاعل کا حال ہے۔ شیء سے مراد ہے کوئی سی وحی خواہ کتابی شکل میں ہو یا صحیفہ کی شکل میں یا اور کوئی تبلیغی وحی یعنی اس کی طرف وحی تو کچھ بھی نہ کی گئی ہو مگر وہ لوگوں سے کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے یہ بڑا کافر بڑا ستمگار ہے بلکہ جھوٹے الہام گھڑنا جھوٹے خواب بنا کر لوگوں کو سنانا اور لیائی کا جھوٹا دعویٰ کرنا سب ہی جرم ہے۔ اپنے کو نبی کہتے پھر ناد دعویٰ نبوت جھوٹا کرنا یہ سب قاتل عذاب جرم ہیں۔ یونہی نبوت کی ہمسری کلو دعویٰ کرنا کہ جو نبی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں۔ بدینی ہے جس کا ذکر آگے ہے۔ و من قال ما نزل ما انزل اللہ یہ عبارت یا تو قال او حی لہ پر معطوف ہے یا الفتویٰ علی اللہ پر سا نزل سے مراد ہے آیات

ایہ کی آیتیں بنانے پر قادر ہونا (روح المعانی) ما انزل اللہ رب تعالیٰ کافرین ہے نہ کہ اس مردود کا وہ تو قرآن کریم کو خدا کا کلام ماننا ہی نہ تھا یعنی برا نظام وہ بھی ہے جو قرآنی آیات کے متعلق کہے کہ ایسا کلام میں بھی بنا سکتا ہوں۔ سانزل بھی انزال سے کہی مراد ہے۔ چنانچہ نصر ابن حارث عربی عبارتیں بنا کر لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ دیکھ لو کہ یہ قرآن جیسی آیت ہے اس نے سورۃ والمعاد بات ضحا " کے مقابل میں کہا تھا والظاغات طغنا فالعنا جنات ععنا " لا الخابرات خبزا " (مدارک)۔ والسماء ذات البروج کے مقابل کہتا تھا والنساء ذات الفروج وغیرہ نیز عبد اللہ ابن سرح نے کہا تھا کہ یہ حصہ میرا بنایا ہوا ہے۔ فنبارک اللہ احسن المغالین۔ لہذا آیت کریمہ بالکل واضح ہے ولو تری اذا الظلمون فی عمرات الموت یہ عبارت نیا جملہ ہے جس میں ان جیسے کافروں 'ظالموں کا دنیاوی انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ یعنی ان کی نزع کی شدت تو ہی میں خطاب یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر قرآن پڑھنے والے مسلمان سے اگر خطاب مومن سے ہے تو مطلب یہ ہے کہ دنیا اور موت کے وقت کے عذاب عوام کو دکھائے نہیں گئے بلکہ سناٹے اور تپائے گئے تاکہ ان چیزوں پر ایمان باغیب رہے یہ چیزیں شدت نہ بن جائیں اور اگر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو دیکھنے سے مراد ہے توجہ کا دیکھنا، دل سوزی کا دیکھنا وہ دیکھنا جس پر دل دکھے تکلیف ہو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہر موجود معدوم دور قریب اندھیرے اجیالہ پس پردہ اور بیرون پردہ ہر چیز کو دیکھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے قبر کے اندر کے عذاب دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی موت خواہ وہ کس سے کرم نوازی سے دیکھتے ہیں بلکہ بعض مومنوں کی موت کے وقت ان کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں 'کافر کی موت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے مگر نہ اس پر توجہ ہے نہ کرم نہ دل سوزی تو ہی میں رویت سے مراد ہے آنکھ سے دیکھنا اذ طرفہ ہے اور یہ پورا جملہ تو ہی کا مفعول ہے 'ظالموں سے مراد یا تو سارے کافر ہیں یا وہی کافر جن کا ذکر ابھی ہوا یعنی جھوٹے مدعی نبوت عمرات جمع ہے عمرۃ کی بمعنی گہرا پانی یا گہرے پانی میں غوطہ لگانا اصطلاح میں جہالت کو بھی عمرہ کہتے ہیں۔ لہذا ہم فی عمراتہم اور جیسے الذین ہم فی عمرۃ ماہون اور موت کی سخت تکلیف کو بھی چونکہ کافر کو موت کے وقت بہت قسم کی تکلیف ہوتی ہیں اس سے لئے عمرات جمع ارشاد ہوا۔ جان کنی کی تکلیف، دنیا چھوٹنے کی تکلیف، عذاب کے فرشتوں کو دیکھنے کی تکلیف، ان فرشتوں سے اپنی آئندہ تکلیف کی خبر کی تکلیف غرضیکہ اس پر تکلیف کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مومن کے لئے وہ وقت بہت ہی خوشیوں کا ہوتا ہے۔ دنیا کے غم و تکلیف سے چھوٹنے کی خوشی، دیدار معظوفی کی خوشی یعنی وصال یار کی عید۔ اپنے گذشتہ مومنوں، عزیزوں، قرابت داروں سے دائمی ملاقات کی خوشی۔ رحمت کے فرشتوں کی دید کی خوشی، ان کی زبانی رحمت، ربانی ملنے کی بشارت، اس کی خوشی اسی لئے مومن کی موت کو وصال اور اس کی موت کے دن کو یوم عرس کہتے ہیں۔ اس لئے ارشاد ہوا اذا الظالمون اتحجبوا ظالم یعنی کفار موت کی تکلیف میں گرفتار ہوں گے۔ کتاب ہے۔

و تسعدنی فی عمرۃ بعد عمرۃ سیوح لها منها علیہا شواہد

خیال رہے کہ نزع کی شدت اور چیز ہے اور موت کی عمرات و سکرات کچھ اور چیز نزع کی شدت سب کو ہے مگر موت کی عمرات کفار کو ہے۔ والملائکۃ باسطوا الہمہم۔ یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے یا الظالمون کا مل ملا نکتہ سے مراد وہ عذاب کے ڈراؤنی شکل والے فرشتے ہیں جو کافر کی جان نکالتے ہیں۔ جناب ملک الموت کی مدد کرتے ہیں فرشتوں کے ہاتھ ہیں

مگر نورانی ہاتھ اور ایسے ہاتھ جو ان کی شان کے لائق ہیں یا یوں کہو کہ فرشتے مردے کے پاس شکل انسانی میں آتے ہیں 'مومن' کے پاس خوبصورت انسان کی شکل میں کافر مردے کے پاس نہایت ہیبت ناک انسان کی شکل میں لہذا اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ سب کچھ ہوتے ہیں جیسے حضرت جبرئیل شکل انسانی میں حضرت مریم کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہتے تھے تو ان کے تمام انسانی اعضاء ہوتے تھے حتیٰ کہ ان کے بال سخت سیاہ کپڑے بہت سفید ہوتے تھے۔ ہاتھ پھیلانے سے مراد ان کی روح قبض کرنے انہیں پکڑنے کے لئے ان کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے یا انہیں آتش بھسوروں سے مارنے کے لئے ہاتھ اٹھانا مراد ہے۔ ہاتھ پھیلانے کی بہت صورتیں ہوتی ہیں۔ مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھانا، پھیلانا کچھ دینے کے لئے یا کچھ لینے کے لئے ہاتھ بڑھانا کسی کو سختی سے پکڑنے کے لئے ہاتھ بڑھانا پھیلانا ان سب کی نو مہتیں صورتیں الگ ہوتی ہیں یہاں آخری صورت مراد ہے یعنی انہیں پکڑنے کے لئے ہاتھ پھیلانا جیسے شیر بکرے کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اسے شکار کرنے کے لئے۔ مرتے وقت تین قسم کے فرشتے آتے ہیں۔ حضرت ملک الموت جان نکالنے کے لئے۔ سات فرشتے ان کا تعاون کرنے کے لئے باقی آٹھ نظر فرشتے بشارت یا ڈر انے کے لئے نہ ہاتھ پھیلانا ان تعاون کرنے والے فرشتوں کا کام ہے یہ فرشتے سات ہیں جیسا کہ احادیث میں وارد ہے۔ (صوفی) اخرجوا انفسکم یہاں اخرجوا ہے پہلے بقولون پوشیدہ ہے اخرجوا میں خطاب انہیں مرنے والے کافروں سے ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ فرشتے نبیوں ولیوں سے ان کے وقت کے وقت ایسا کلام کرتے ہیں جیسا دعوت دینے میں کلام کیا جاتا ہے۔ عام مومنین سے کلام کرتے ہیں یا ايتها النفس المعطنته ارجعی الی ربک اخرج کفار سے وہ کلام کرتے ہیں جو یہاں منقول ہے غرضیکہ دعوت نام و سخن اور وارنٹ ہیں ان کی طرز گفتگو میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انفس جمع ہے نفس کی معنی روح یا معنی ذات اس عبارت کے بہت معنی ہو سکتے ہیں۔ (۱) اپنی ذات کو اس عذاب سے نکالو اس مصیبت سے بچو جو تم پر اب ہو رہی ہے بلا لو اپنے یا رو دو دگار کو۔ (۲) اپنے کو اپنے گھر بار عزیزوں دوستوں بلکہ دنیا سے نکالو اور چلو دوسرے جہان کی طرف جہاں تم جانا نہیں چاہتے تھے۔ (۳) اپنی جانوں کو اپنے جسموں سے نکال کر ہمارے حوالہ کرو (معنی) پہلی دو تفسیروں میں انفس معنی ذات ہے اور تیسری تفسیر میں نفس معنی جان فرشتوں کا یہ کہنا ان پر غضب و غصہ ظاہر کرنے کے لئے ہو گا ورنہ ان کی کفار کو اب یہاں سے نہ چلنے یا جان جان آفرین کے سپرد کرنے نہ کرنے کا کوئی اختیار نہ ہو گا۔ خیال رہے کہ اخراج یعنی نکالنے اور رجوع یعنی لوٹنے میں بڑا فرق ہے انسان جہاں جاتا ہے اسے جبراً وہاں لے جانا اخراج اور جہاں سے آیا تھا وہاں بخوشی واپس جانے کو رجوع کہا جاتا ہے۔ طرم کو گھر سے جیل میں لے لے جایا جانا اخراج ہے اور جیل سے چھوٹ کر گھر واپس آنا رجوع ہے دنیا کافر کا گھر ہے 'مومن' کا قید خانہ۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر لہذا کافر کی موت اخراج ہے 'مومن' کی موت رجوع 'مومن' نور یعنی عالم ارواح سے رب کے پاس سے آیا ہے مرکز خوشی وہاں ہی جاتا ہے۔ یعنی نور خانہ سے آیا نور خانہ میں جاتا ہے کافر آیا تھا نور خانہ سے مگر جاتا ہے نار خانہ یعنی بوزخ میں۔ مرتے وقت کفار سے کہا جائے گا۔ اخرجوا انفسکم اور مومنوں سے کہا جائے گا۔ یا ايتها النفس المعطنته ارجعی الی ربک راضیہ، مرضیہ، مومن مرکز رب کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے یاریار سے ملاقات کرنے یا دو لہما اپنی بارات لے کر محبوب کے پاس جاتا ہے۔ بنتا ہوا اسکر اتا ہوا خوش ہوتا ہوا اور کافر ایسے جاتا ہے جیسے پھانسی کا طرم پھانسی گھر میں یا بزم کے وقت جانور رفع میں جاتا ہے۔ جبراً ڈرنا گھبراتا کافر کی روح اس کے جسم میں چھتی پھرتی ہے جسے سختی سے پکڑ کر نکالا جاتا ہے۔ مومن کی روح یہ

نغمہ دل نوا سن کر خود لپیک کہتی ہوئی نکل آتی ہے۔ کیونکہ۔

آج پھولے نہ سائیں گے کفن میں آسی جس کے جویاں تھے بے اس گل کی ملاقات کی رات

الہوم تجزون عذاب الہون۔ یہ عبارت آخر جو الٰح کی علت ہے الہوم کے معنی ہیں۔ اب بعض نے فرمایا کہ الہوم سے مراد ہے آج موت کا دن عذاب، عقاب اور عتاب میں فرق اور عذاب کے اقسام بارہا بیان ہو چکے۔ ہون کے معنی ہیں ہوان یعنی ذلت، خواری، رسوائی۔ خیال رہے کہ بعض گنہگار مومنوں کو بھی عارضی عذاب ہو گا مگر وہ عذاب طہارت صفائی کے لئے ہو گا۔ کافر کو عذاب رسوائی کے لئے اس لئے مومن کو عذاب کے بعد معافی اور رہائی ملے گی کفار کو نہ ملے گی۔ جیسے بھٹی میں کوئلہ بھی جاتا ہے اور میلا سونایا نوبابھی مگر کوئلہ جھنڈے کے لئے جاتا ہے سو بھٹی ہونے کے لئے نیز مومن کو عذاب خفیہ دیا جائے گا تاکہ اس کی رسوائی نہ ہو کافر کو علانیہ (از تفسیر صاوی شریف) اس لئے یہاں عذاب الہون ارشاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ معافی بڑے عذاب نہ دے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے میرا حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجا کیا ہے!

بما کنتم تقولون علی اللہ عند الحق۔ یہ عبارت تجزون کی علت ہے اس عبارت میں تمام کفار کے ہر قسم کا کفر مراد ہے۔ چند خالق و معبود ماننا یہ کہنا کہ اللہ نے کسی بشر کو وحی نہ اتاری یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے کہنا کہ میں نبی ہوں۔ مجھ پر وحی آتی ہے غرضیکہ ہر کفر کا ذکر اس کلمہ میں فرمایا۔ تقولون میں قول سے مراد یا تو زبانی قول ہے یا دلی قول یعنی عقیدہ یعنی عذاب تمہارے اعمال کا نہیں بلکہ تمہارے برے عقیدوں کا ہے بد عملوں کا عذاب اس کے علاوہ ہے اور نیک اعمال برباد ہو چکے ہیں یا ان کا معروضہ تم دنیا میں پا چکے ہو۔ و کنتم عن امانہ نستکبرون یہ ان کے عذاب کی دوسری وجہ کلیان ہے۔ یہ عبارت کنتم تقولون پر معطوف ہے۔ آیات الیہ سے مراد یا تو قرآن مجید کی آیتیں ہیں گویا گذشتہ آسمانی کتابوں کی آیتیں یا حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کہ ان کا ہر قول و فعل ہر حرکت و سکون اللہ کی آیت اس کی قدرت کی نشانی ہے یعنی تم لوگ ان مذکورہ آیتوں کو ماننے ان میں غور کرنے میں اپنی توجہ نہ سمجھتے تھے اپنے کو نبی سے بہتر جانتے تھے ان کی غلامی سے عار کرتے تھے اس تکبر کا نتیجہ ذلت و خواری ہے چکھو ذلت کا عذاب۔

خلاصہ تفسیر: ہر قسم کا کفر ظلم ہے مگر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، مخلوق پر جھوٹ باندھنا، نبی پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ سب ہی ظلم ہیں مگر یہ آخری ظلم بدترین ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غور تو فرماؤ کہ اس سے بڑا مشرک و کافر کون ہو گا؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے کہ کئے اللہ نے نبی نہیں بھیجے ان پر کتب نہیں اتاریں یا جو کئے کہ میں بھی نبی ہوں، مجھ پر بھی نبوت کی وحی آتی ہے حالانکہ وہ نبی نہ ہو جھوٹا نبی بنتا ہو نبی بڑا ظالم وہ ہے جو کئے کہ میں بھی قرآن جیسی آیات بنا سکتا ہوں۔ یہ تینوں مجرم مخلوق الٰہی میں بڑے ہی ظالم ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ حرکتیں اس وقت تک ہیں جب تک یہ موت کے عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے زندگی میں عیش کر رہے ہیں وہ نظارہ قابل دید ہے جبکہ جان نکالنے والے فرشتے انہیں گھیرے ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ موت کی کٹکٹ موت کی بے شمار تختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اپنی جان ہمارے حوالہ کرو اور ان کی روح جسم کے رگ و ریشہ میں چھپتی پھرتی ہے۔ فرشتے اس روح کو پکڑنے کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تم کو ذلت و خواری کا عذاب دیا جائے گا یہ سخت عذاب

تسماری ان دو بد عقیدہ کیوں کی وجہ سے ہو گا ایک تو تسمار اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اس کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرنا، دوسرے تم اللہ کی آیتوں یعنی حضرات انبیاء، ان کے معجزات، ان کی کتابوں کے ماننے سے تکبیر کرتے تھے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو قومیں دی ہیں۔ ایک زور، دوسرا زاری۔ دونوں قومیں کار آمد ہیں۔ کفار کے مقابل زور دکھاؤ وہاں زاری نہ کرو ورنہ شکست کھا جاؤ گے۔ نبی، ولی، شیخ، درینی، استاذ کے دروازوں پر زور نہ دکھاؤ۔ زاری کرو ورنہ بے ایمان ہو جاؤ گے۔ وہاں تدبیر، تقریر کی جگہ نہیں وہاں عجز و انکسار میں تاثیر ہے۔ حضرت علی محراب میں آتے تو زاری کرتے تھے۔ میدان جنگ میں جاتے تو زور دکھاتے تھے۔

هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحك في يوم الضراب

بچہ اپنی ماں سے زاری کر کے دودھ مانگتا ہے دیکھو نضر ابن حارث وغیرہم۔ کفار نے نبی کے دروازے پر زور تدبیر دکھایا تو آج تک ان پر پھنکار پڑی ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کے مقابل زور علم دکھایا تو آج تک لعنت پڑی ہے۔ یہ فائدہ اس آیت کے شان نزول سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: تمام گناہوں سے بڑا گناہ جھوٹ ہے کہ جھوٹ کبھی کفر و شرک بھی ہو جاتا ہے اور تمام جھوٹوں سے بڑا بھاری اور بدترین جھوٹا وہ ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ اسی لئے قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جھوٹ ظاہر فرمادیتا ہے۔ دیکھو غلام احمد قادیانی نے جو بھی دعویٰ کیا اس میں جھوٹا پردہ محمدی بیگم کے نکاح کلو دعویٰ کیا مگر وہ اس کے نکاح میں نہ آئی۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری اس کی زندگی میں نہ مرے بلکہ وہ خود مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہوا۔ یہ فائدہ او قال اوحی الی الخ سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: کافر کو موت کی سختی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے نزع کی شدت کے ساتھ دنیا چھوڑنے عذاب کے فرشتے دیکھنے آئندہ عذاب کی خبر کی وحشت کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ مومن انشاء اللہ ان تکالیف سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ فائدہ فی غمرات الموت الخ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: کافر کو عذاب مرتے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی موت بھی عذاب ہے اسے قبر میں بھی عذاب اور حشر میں دائمی عذاب۔ مومن اس سے محفوظ ہے اسے قبر میں عذاب بھی عارضی ہوتا ہے جو زندوں کے صدقات و خیرات، اچھوں کی دعا کی برکت سے ختم ہو جاتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر تر شاخیں گاڑیں اور فرمایا کہ اس سبزہ کی تسبیح کی برکت سے ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ کافر کی قبر پر اگر پورا درخت بھی لگا دو اور وہاں بیٹھ کر سارا قرآن بھی پڑھ دو مگر اس کا عذاب قبر نہ ختم ہو نہ ہلکا کہ وہ عذاب دائمی مستقل ہے۔ یہ فائدہ الیوم تجزون الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: کافر کے مرتے وقت موت کے فرشتے اس سے سخت کلام کرتے ہیں اور اس کی پکڑ کے لئے غضب کا ہاتھ بھی برہماتے ہیں جس سے اس میت کی تکلیف اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ فائدہ والملائکۃ باسطوا ایدہم الخ سے حاصل ہوا۔ مومن میت سے فرشتے دوستانہ بلکہ محبوبانہ کلام بھی کرتے ہیں اسے جنت اور رضائے الہی کی بشارتیں بھی دیتے ہیں جس سے اس کی تکلیف اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ چھٹا فائدہ: مومن کی ساری گناہیں گوارا ہو لیں اور اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار نہ کرے گا اگر اسے عذاب بھی دیا گیا تو خفیہ دیا جائے گا زلت و خواری کفار کے لئے ہے۔ یہ فائدہ عذاب الہون سے حاصل ہوا۔ مومن پر یہ کرم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج کے طور پر ہو گا۔ ساتواں فائدہ: تکبیر بڑی بری بیماری ہے یہ صد بانہوں کی جڑ ہے۔ یہ فائدہ تستکبرون سے حاصل ہوا۔ ابو جہل، ابولہب بلکہ شیطان اسی تکبیر کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تکبیر کا انجام زلت و خواری ہے۔

پس اعتراض: عبد اللہ ابن سرح نے اور منصور ابن حارث نے آیات انار نے کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ آیات بنائے کا دعویٰ کیا تھا تو ان کے متعلق ما نزل ما انزل اللہ فرماتا کیو نکہ درست ہوا؟ اور یہ آیت ان پر کیونکہ پان ہوئی؟ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں انار نے سے مراد کھڑ لیتا ہے وہ کہتے تھے کہ آیات قرآنیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر یہ آیات اتریں یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں اگر ان کا ہم اترتا ہے تو میں بھی اتار سکتا ہوں ان کا یہ کلام بطور تمسخر تھا۔ دو سرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نعمرات موت صرف کافر کو ہوتے ہیں مگر حدیث پاک میں ہے کہ سکرات موت مومن کو بھی ہوتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نزاعی بہت شدت ہوئی آپ اس حالت میں فرماتے تھے ان للموت سکرات۔ آیت و حدیث میں تعارض ہے۔ جواب: نعمرات اور سکرات میں فرق ہے۔ سکرات موت تو مومن کو بھی ہو جاتے ہیں مگر نعمرات موت صرف کفار کو ہوتے ہیں سکرات موت جان نکلنے کی شدت کو کہا جاتا ہے بدن کی رگ رگ سے روح کا ٹھکانا آسان نہیں نعمرات موت و تکلیف میں جو عذاب اور عذاب کے فرشتے۔ دنیا کا عذاب اور پھر ان کی وجہ سے ہوں لہذا حدیث و آیت میں تعارض نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی شدت اس لئے محسوس ہوئی تاکہ تاقیامت آپ کی امت کے لئے آسانی ہو کہ ہر مردہ مرتے وقت تکلیف پا کر خیال کرے کہ یہ تکلیف بھی سنت رسول ہے اس خیال سے اس کے لئے یہ تکلیف راحت بن جائے۔ رند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غلاموں کو سکرات موت نہیں ہوتی نہایت آسانی ہے۔ جان نکلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی جان کئی ایسی ہوتی ہے جیسے چیونٹی کا لانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی تکلیف فقرو فائدہ امت کے لئے بنائے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حضور کے صدقہ سے بڑے آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔

بوریا ممنون خواب راستی تاج کسری زیر پائے امتش

ہم لینے غلام ان کے نام پر پیش کر رہے ہیں مگر شہنشاہ کھجوروں کے ستودگی روٹی پر گزارہ کر رہے ہیں۔

وہ آقا جو کہ خود کھائے کھجوریں اور غلاموں کو کھائے نعمتیں دنیا کی کب ایسا کہیں دیکھا

تیسرا اعتراض: اس آیت میں فرمایا گیا کہ کافر سے موت کے فرشتے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اپنی جانیں نکالو۔ یہ کہنا یا رہ کافر اپنی جان نکالنے پر قادر نہیں۔ جان نکالنا تو فرشتوں کا کام ہے۔ رب فرماتا ہے۔ قل ینولکم ملک الموت اللہ ہی وکل حکم آتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ فرشتوں کا یہ کلام اظہار غضب کے لئے ہو گا۔ جیسے حاکم کا سپاہی مجرم پور کا گریبان پکڑ کر کے نکل جو پکڑنے کے لیا ہے ملائکہ اس سے مل برآمد کر لیتا ہے ان کے قبضہ قدرت میں ہے۔ فرشتوں کے اس کلام کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکل لو اگر نکل سکتے ہو۔ دوسرے یہ کہ اپنی جانیں نکالو ہر حال میں غلبہ کا اظہار ہے اس آیت میں واقعہ کا ذکر ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا یہ کیوں درست ہوا۔ عذاب تاقیامت میں ہو گا۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ کافر کی موت بھی عذاب ہے اسے قبر میں بھی عذاب سے حشر میں بھی عذاب یہاں پہلے عذاب کا ذکر ہے یعنی موت کا عذاب جیسے مجرم کو پولیس کا پکڑنا بھی عذاب ہے۔ حوائت میں رکھنا بھی عذاب اور ایسے کے بعد جیل میں رہنا بھی عذاب دوسرے یہ کہ الصوم سے مراد آج موت کدان نہیں بلکہ اس سے مراد ہے مطلقاً

وقت یعنی تو دنیا میں عیش میں رہا اب عذاب دیا جائے گا۔ لہذا وقت موت، زمانہ قبر اور قیامت دوزخ کا زمانہ سب ہی الیوم میں داخل ہیں۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کافر کو یہ عذاب اس کے کفر و تکبر کی وجہ سے ہوں گے کہ فرمایا گیا ہما کنتم تقولون لئح مکرود ہمری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے عذاب اس کی بد عملیوں کی وجہ سے ہوں گے۔ فرماتا ہے انما تجزون ما کنتم تعملون آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ آیات کا انکار کرنا اور غرور و تکبر کرنا بھی عمل ہی ہے لہذا اس پر عمل ہی کی سزا ہے۔ دوسرے یہ کہ کافروں کو کفر کی بھی سزا ملے گی اور ان کی بد عملیوں کی بھی یہاں کفر کی سزا کا ذکر ہے وہاں بد عملیوں کی سزا کا ذکر ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ کفار کو جھوٹ بولنے، شراب پینے، جو اکیلنے، نماز نہ پڑھنے، روزہ نہ رکھنے، زکوٰۃ نہ دینے کی بھی سزا ہوگی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخی کفار اپنی سزا کی وجہ یوں بیان کریں گے لم نک من المصلین و لم نک نطعم المساکین جیسے مومن کو ایمان کا ثواب بھی ملے گا اور نیک اعمال کا بھی۔ خیال رہے کہ اسلامی عبادات شرعاً کافر پر فرض نہیں اس لئے کافر جب مسلمان ہو جائے تو وہ زمانہ کفر کی نمازیں، روزے، قضا نہیں کرنا مگر سزا اس پر یہ چیزیں فرض ہیں کہ قیامت میں اسے کفر کے ساتھ ان بد عملیوں کی بھی سزا ملے گی۔

تفسیر صوفیانہ: مومن دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا اس میں نہیں رہتی اس میں خالص دین رہتا ہے۔ جیسے کشتی دریا میں رہتی ہے مگر دریا کشتی میں نہیں رہتا بلکہ کشتی میں سواریاں، کن کا مسلمان مل متاع رہتا ہے۔ چونکہ کافر میں دنیا رہتی ہے لہذا اس کے دل و زبان پر جھوٹ، افتراء، شرک و ظفیان سب ہی کچھ رہتا ہے۔ اسی کا یہاں ذکر ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے دل و زبان میں اس قسم کے کفر و ظفیان، جھوٹ و فریب ہوں، کافر جب مرتا ہے تو اس کے جسم میں سے روح نکلتی ہے اور دل میں سے دنیا نکالی جاتی ہے۔ اسے روح کے نکلنے کے ساتھ دنیا نکلنے کا بھی صدمہ ہوتا ہے اس کے لئے موت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ مومن جب مرنے لگتا ہے تو روح تو اس کے جسم سے نکلتی ہے مگر اس کے دل میں سے دنیا نہیں نکلتی کہ دنیا وہاں تھی ہی نہیں بلکہ وہ دنیا سے اور یہاں کی آفتوں سے نکلتا ہے اس لئے اسے جان نکلنے کا صدمہ ہوتا ہے مگر اسکے ساتھ ہی دنیا کے جنہل سے چھوٹنے اور اپنے محبوبوں سے ملنے کی خوشی پر خوشی ہوتی ہے۔ اس لئے کافر سے موت کے فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی جان ہمارے حوالہ کرو اور اسے پکڑتے، دبوچتے بھی ہیں، مومن کی جان تو اتراتی ہوئی خوشی مناتی ہوئی خود ہی نکل کر فرشتوں کے پاس پہنچ جاتی ہے، جان کنی کے صدمہ کا انتظام یہ فرمایا جاتا ہے کہ مومن کے لئے مرتے وقت مدینہ منورہ تک جناباات اٹھادیئے جاتے ہیں اور وہ جمال محمدی کا نظارہ کرتا ہے اس نظارہ میں اسے شدت جان کنی محسوس نہیں ہوتی اس وقت اس کے ہر روٹکے سے کلمہ طیبہ رود شریف جاری ہوتا ہے۔ اس پاس کے مسلمان سامنے والے فرشتے اور خود یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں اور یہ دو لہما کی طرح روانہ ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے۔

شدت جان کنی ہو جب نزع کی جب ہو نکلتا
رود زبان ہو یا خدا صلی علی محمد

اللہ تعالیٰ اس حال کو حل بنائے ایسی ہی موت نصیب کرے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کافر کی زندگی اور اس کا عیش و آرام کھانا پینا وغیرہ بھی اللہ کا عذاب ہے اور اس کی بیماری موت قبر و حشر بھی اللہ کا عذاب مومن کے لئے یہ تمام چیزیں اللہ کی رحمت ہیں۔ دو وجہ سے ایک یہ کہ کافر یہ سب کچھ اپنے نفس کے لئے کرتا ہے مومن یہ سب کچھ رب کے لئے کرتا ہے۔ جو جز رب کے لئے ہو

وہ رمت ہے۔ جو نفس کے لئے ہو وہ عذاب ہے دوسرے یہ کہ کافر کے یہ تمام کام انجام غفلت ہوتے ہیں کہ وہ ان نعمتوں میں مشغول ہو کر غافل ہو جاتا ہے مومن کی تمام نعمتوں کا انجام و سیلت یعنی خداری ہوتا ہے۔ مومن کو اچھے کھانے کھانا اس کی عزت افزائی اور محبت ہے۔ پھانسی کے طرز کو بھی اچھے کھانے دیئے جاتے ہیں مگر وہ اس کے لئے سزا کی ابتدا ہے۔ مگر مرنے سے اس کی ذلت کے عذاب کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لئے فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ آج تجھے ذلت کھذا دیا جائے گا۔

وَقَدْ جِئْتُمُونَنَا فَرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَلَقْنَاكُمْ وَإِنَّا ظَاهِرُونَ

اور ابہتہ تحقیق آئے تم ہمارے پاس ایسے اس طرح کہ پیدا کیا ہم نے تم کو اول بار اور چھوڑ دیا تم نے وہ جو عطا کیا ہم نے اور بے شک تم ہمارے پاس آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور بٹھے بٹھے چھوڑ آئے جو مال متاع

کم و نازمی معہ شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیئکم شراکوا لئلا

تم کو تجھے اپنی بیعتوں کے اور نہیں دیکھتے ہم تمہاری شفاعت کہنے والوں کو وہ کہ گمان کیا تم نے کہ بیشک ہم نے نہیں دیا تھا اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارتوں کو نہیں دیکھتے جن کو تم اپنے میں سا جھی بناتے

تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

وہ تم میں شریک ہیں ابہتہ تحقیق ٹوٹ گئے تمہارے آپس کے رشتے اور فیض ہو گئے تم سے کہ تم گمان کرتے تھے تھے بیشک تمہارے آپس کی زور کٹ گئی اور تم سے گئے جو زعمی کہتے تھے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں کفار کی اس بے کسی بے بسی کا ذکر ہوا جو انہیں موت کے وقت ہوگی۔ اب ان کی قیامت کے دن کی بے کسی بے بسی کا ذکر ہے گویا قیامت صغریٰ کی آفات کے بعد قیامت کبریٰ کی مصیبتوں کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں کفار کے دنیا سے جانے یعنی ان کی جان کنی کا ذکر ہوا۔ اب ان کے بارگھالوں میں پیش ہونے کا ذکر ہے گویا ان کے دنیا سے نکلنے کا ذکر فرمانے کے بعد اس جہاں میں داخلہ کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ کفار پر موت کے فرشتے ہمت سختی کریں گے ان کے ساتھ برتاؤ دشمنی کا کریں گے۔ اب ارشاد ہے کہ ان کے دنیاوی دوست بھی ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے بلکہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔

شان نزول : کفار کہ اپنے مال و دولت اور فقراء مسلمین کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر فخر یہ کیا کرتے تھے کہ جیسے ہم دنیا میں ان مسلمانوں سے اچھے ہیں ان کے مقابل آرام سے ہیں ایسے ہی آخرت میں ہم ان سے اعلیٰ و افضل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے ان لوگوں سے ناراض ہے اسی لئے اس نے ہم کو امیرانہ فقیہ بنایا ہے۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی

(روح البیان) ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت عمرؓ سے روایت کی کہ نصر ابن حارث کہتا تھا میرے لات و غری اور دوسرے بت قیامت میں میری شفاعت کریں گے۔ اس کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں کفار کی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا۔ (روح المعانی)۔

تفسیر : ولقد جئتمونا فرادی۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ نیا ہے اور یہ فرمان رب تعالیٰ کا ہے جو قیامت میں بطور عتاب کفار سے ہو گا اگرچہ یہ واقعہ آئندہ ہو گا مگر چونکہ اس کا ہونا یقینی ہے۔ اس لئے جئتمونا یعنی ارشاد ہوا "آنے سے مراد ہے۔ دنیا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا جیسے پکڑا ہوا المزم گھر یا چھوڑ کر چھری حوالات وغیرہ میں حاضر ہو جاتا ہے یہ مطلب نہیں کہ پہلے تم ہم سے دور یا غائب تھے اب آئے ہو حاضر ہوئے ہو۔ کیونکہ رب تعالیٰ ہر وقت ہر بندے کے ساتھ ہے وہو معکم انما کنتم وہ آنا تو جانے کے مقابل ہوتا ہے یہ آنا معنی پانا ہے۔ خیال رہے کہ قیامت میں سب ہی بارگاہ الہی میں پہنچیں گے مگر اللہ کے مقبول بندے تو احترام عزت سے بلائے جائیں گے۔ ہم جیسے گنہگار بخوشی جائیں گے۔ کفار اور دشمنان دین پکڑ کر لائے جائیں گے بلانا جانا لانان میں برفرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری وہاں عجیب ہی نوعیت سے ہوگی۔ قیامت کا قربا" سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی مدح گوئی میں صرف ہوگا۔ رب فرماتا ہے عسی ان یعینک ربک مقاما محمودا۔ فرادی یا تو جمع ہے فردن کی جیسے سکران کی جمع سکاری اور سلطان کی جمع کسالی یا جمع ہے فرد کی جیسے اسیر کی جمع اسار علی بعض نے فرمایا کہ یہ جمع ہے فرد کی خلاف قیاس۔ بہر حال یہ بنا ہے فرد سے معنی اکیلا ہونا سب سے الگ ہونا اسی لئے طاق عدد کو فرد کہا جاتا ہے کہ اس میں جوڑے نہیں ہوتے یہاں اکیلے سے مراد ہے اپنے دوست احباب 'ہل' 'بچوں' 'نوکروں' 'خلاموں' سے اکیلے کہ وہ سب تم کو تنہا چھوڑ گئے۔ اب وہ تمہارے دشمن اور تمہارے خلاف گواہ بن گئے یا مراد ہے اپنے نیک اعمال صدقہ خیرات وغیرہ سے اکیلے کہ وہ تمام برباد ہو گئے اور تم اکیلے رہ گئے یا مراد ہے ان کافرو شرک اور بد عملیوں یعنی تم کو ان اعمال نے کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ نقصان پہنچایا۔ یا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پنڈت پوپ پادری تمہارے بت ان سب نے تم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ کوئی تمہارے کام نہ آیا۔ بعض نے فرمایا کہ یہ کلام موت کے فرشتوں یا عذاب کے فرشتوں کا ہے اور یہ جملہ معطوف ہے۔ اخر جو النفسکم پر اس صورت میں آنے سے مراد ہے فرشتوں کے سامنے پیش ہو جانا اکیلا رہ جانا یعنی فرشتے موت دیتے وقت ان سے کہیں گے کہ بولو اب تمہارے سارے عزیز واقارب تمہیں چھوڑ چکے۔ اب تمہارا واسطہ ہم سے ہی ہے مگر پہلی تفسیر قوی ہے کیونکہ آگے ارشاد ہو رہا ہے۔ کما خلقنا کم اول مرة وہ کلام رب تعالیٰ کا ہے کہ خالق وہی ہے (از روح المعانی) اس جملہ کی اور بھی تفسیریں ہیں کما خلقنا کم اول مرة۔ یہ عبارت فرادی کا بدل ہے کاف معنی مثل ہے خلق سے مراد ان کفار کی ولادت ہے اس لئے اول مراد ارشاد ہوا یعنی جیسے تم اپنی ولادت و پیدائش کے وقت اکیلے گئے تھے کہ اس وقت تمہارا کوئی دوست یا رتہ تھا ایسے ہی اب یہاں آئے یا جیسے تم دنیا میں گئے تھے تنگے بدن 'تنگے سر' بے ختنہ 'بڑے بڑے ہل ایسے ہی تم ہمارے ہاں تنگے 'بے ختنہ' آئے ہماری بارگاہ میں پیش ہوئے۔ خیال رہے کہ قیامت کے دن سارے انسان اپنی قبروں سے کفن میں ملبوس انھیں گے 'پھر تنگے بدن' 'تنگے پاؤں' 'بے ختنہ' میدان حشر یعنی شام کی زمین تک جائیں گے مگر اس دن بیت الہی کا یہ حل ہو گا کہ کوئی کسی کی طرف نہ دیکھ سکے گھسب کی نظریں آسمان کی طرف نگی ہوں گی۔ گویا بیت الہی لوگوں کا پر وہ ہوگی مگر مسومنوں کی یہ عیبانی (ننگاپن) عارضی ہوگا۔ حشر میں پہنچنے پر ان کے جسموں پر

قدرتی طور پر لباس آجائیں گے۔ کفار و وزغ میں بعض تو ننگے ہوں گے، بعض کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ یونہی مسلمانوں کا بے یار و مددگار ہونا محض عارضی ہو گا کہ اول وقت میں بیٹی سے باپ بیٹے سے بھائی بھائی سے بھائے گے۔ ہوم ہوم المرء من اخیہ و امہ و ابہ الخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھلتے ہی سارے مسلمان ایک دوسرے کے مددگار و یار بن جائیں گے ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے مگر کفار وہاں ہیشت ہی نہ یار و مددگار رہیں گے۔ لہذا یہ فرمان کفار کے لئے نہایت موزوں ہو گا۔ و ترکتم ما خولنا کم و ذاء ظہورکم۔ یہ جملہ معطوف ہے۔ جتھمونا پر یہ یا تو اس میں فرادی کا بیان ہے یا کفار کا۔ دوسرا حال ہے یہاں چھوڑنے سے مراد ہے دنیاوی مال و متاع اولاد و اقارب کا اس وقت ان کے ساتھ نہ ہونا ان کے کام نہ آنا اگرچہ ان کی اولاد ان کا مال گنجے سانپ کی شکل میں محشر میں موجود تو ہوں گے مگر ان کے دشمن ہو کر لہذا تو کہم فرمانا نہایت ہی موزوں ہے مسلمانوں کے بچے مال وغیرہ وہاں ان کے کام آئیں گے لہذا اور چھوٹیں گے نہیں۔ دشتوں میں گھرا ہوا آدمی کتا ہے کہ میں اکیلا ہوں یعنی میرا حمایتی کوئی نہیں ایسے ہی وہاں ہو گا۔ کفار کی اولاد وغیرہ شکایت کرنے کے لئے جائے گی اور مومنوں کی اولاد وغیرہ شفاعت کرنے کے لئے شکایت و شفاعت کا فرق ہو گا۔ ما سے مراد ہے دنیاوی مسلمان، لولاد و غلام، نوکر چاکر وغیرہ۔ خولنا بنا ہے تحویل سے جس کلمہ ہے خول معنی بغیر معلوضہ عطیہ اسی لئے نوکر چاکر خدام و غلام کو خول کہتے ہیں جس کا واحد ہے خائل پیٹھ پیچھے چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ کر بہت دور ہو جانا۔ کیونکہ سفر میں پیٹھ پیچھے چھوڑی ہوئی چیز بہت دور ہو جاتی ہے۔ وہی مخلورہ یہاں استعمال ہوا یعنی دنیا کی تمام نعمتیں جو ہم نے تم کو بلا معلوضہ عطا کی تھیں تم اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے کہ آج ان میں سے کوئی چیز تمہارے لئے مفید نہیں ہوئی۔ کافر کا جمع کیا ہوا اور خرچ کیا ہوا مال ایسا ہوتا ہے جیسے چوراہے میں رکھی ہوئی چیز یعنی بالکل برباد و لور مومن کا کھلایا ہوا خرچ کیا ہوا چھوڑا ہوا مال ایسا ہوتا ہے جیسے بنک میں جمع کیا ہوا مال کہ وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ کیونکہ کافر یہ سب کچھ نفس کے لئے کرتا ہے۔ مومن اللہ کے لئے لہذا کافر سب چھوڑ کر جاتا ہے، مومن سب کچھ لے کر جاتا ہے۔ و ما نری معکم شفعاء کم۔ یہ جملہ معطوف ہے و ترکتم الخ پر اس میں ان کی ایک اور بے کسی کا ذکر ہے معکم میں ہمراہی سے مراد دو تعاون کی ہمراہی ہے کیونکہ کفار و مشرکین کے بت انہیں سزا دینے کے لئے ان پر مسلط تو ہوں گے جیسا کہ ہم و لودھا الناس و الحججارہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ شفعاء جمع ہے شفیع کی جس کلمہ شفیع ہے معنی جو سزا سزا کو شفیق بنا دیتا ہے اور سفارش کو شفاعت کیونکہ سفارشی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہاں شفعاء سے مراد کفار کے خیال وہی 'فرضی' سفارشی ہیں جنہیں وہ دنیا میں اپنا شفیع سمجھتے تھے۔ یعنی ان کے بت، پوپ، پادری، پنڈت وغیرہ الذین زعمتم انہم لہکم شرکاء۔ یہ عبارت شفعاء کم کی صفت ہے زعم سے مراد ہے ان کفار کی دنیا میں عقیدت قرآن مجید میں زعم اچھے عقیدے کو بھی فرمایا گیا ہے اور برے عقیدے غلط خیال کو بھی یہاں غلط عقیدے کے معنی میں ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

نقول هلکنا ان هلکت و انما علی اللہ ارزاق العباد کم زعم!

اس شعر میں زعم معنی صحیح خیال ہے۔ لہکم سے مراد ہے فی عبادتکم یا فی ربوبیتکم۔ شرکاء جمع ہے شریک کی جیسے رحماء جمع رحیم کی یعنی آج تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آتے جن کے متعلق دنیا میں تمہارا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تمہاری عبادات، تمہاری ربوبیت میں اللہ کے شریک ہیں۔ خیال رہے کہ اسلامی شفاعت میں چار شریک ہیں ان کے ماتحت

شفاعت برحق ہے ان کے علاوہ شفاعت ماننا کفر ہے دینی ہے۔ (1) شفیع حاکم کا نزاعاً تہ ہونہ اس کے برابر ہونہ اس سے بڑا۔ (2) شفیع حاکم کا اجنبی یا دشمن نہ ہو بلکہ حاکم کے ہاں اس کی عزت ہو یا محبت۔ (3) دو جرم جس کی معافی کی شفات ہو وہ قابل بخشش ہو۔ (4) شفاعت قانون کے ماتحت نہ ہو کہ وہ تو کالت ہے بلکہ قانون کے علاوہ عفو و کرم کی درخواست کے طور پر ہو کالت اور شفاعت کو رب کی برابر جان کر ان کی دھونس کی شفاعت کے قائل تھے یہ کفر تھا نیز وہ اللہ کے دشمنوں کی شفاعت کے قائل تھے۔ نیز وہ لوگ اپنے شرک و کفر کی معافی کے لئے شفاعت کے قائل تھے۔ ان وجوہ سے ان کے عقیدہ شفاعت کی تردید کی جاتی ہے اور اسلامی شفاعت کی تصدیق۔ خیال رہے کہ مجرم کو حاکم کی سزا سے بطور عدل بچانا کالت ہے اور اسے بطور فضل بچانا شفاعت ہے۔ شفاعت یہ ہے کہ خدا یا واقعی یہ مجرم قانونی طور پر سزا کا مستحق ہے مگر تو غفور رحیم ہے اس پر رحم کر معافی دیدے لہذا تقطع بینکم یہ عبارت و مانوی کی دلیل ہے اور وجہ ہے ہماری قراءت میں بین کافتحہ ہے یا اس لئے کہ تنسیخ کا فاعل اوصول یا الامر ہے۔ بین اس کا ظرف ہے یا اس لئے کہ خود بین ہی قطع کفائل ہے۔ چونکہ بین پر فتح لازم ہے ہے اس لئے منقوح ہوا۔ بعض قراءتوں میں بینکم پیش سے ہے اس میں بین یقیناً فاعل ہی ہے یعنی تمہارے ساتھ تمہارے ہمراہ اس لئے نظر نہیں آتے کہ تمہارے ان کے درمیان جو رشتے تھے وہ آج ٹوٹ گئے کیونکہ نفسانی رشتے نفس کے فنا ہوتے ہی فنا ہو جاتے ہیں۔ روحانی ایمانی رشتے باقی ہیں۔ انیس فنا نہیں و ضل عنکم ما کنتم تزعمون یہ عبارت معطوف ہے۔ لہذا تقطع پر یہاں ضلال سے مراد چلا جانا غائب ہو جانا باطل ہو جانا ہے ما سے مراد کفار کے بت ہیں یا ان کے برے عقیدے غلط خیالات یہاں بھی زعم معنی غلط خیال ہے یعنی آج تمہارے جھوٹے سفارشی تم سے غائب ہو گئے جن کی تم کو آس تھی یا آج تمہارے جھوٹے عقیدے باطل ہو گئے جنہیں تم نے دنیا میں اختیار کیا ہوا تھا۔ آج صحیح و غلط کا تم کو پتہ لگ گیا یا تمہارے دنیاوی نیک اعمال بریل ہو گئے غرضیکہ اس جملہ کی تین تفسیریں ہیں۔ (1) تمہارے پوپ پادری پنڈت تم سے غائب ہو گئے کہ تمہارے کام نہ آئے کیونکہ وہ خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ (2) جن نبیوں و اولیوں کی شفاعت کی تم نے آس لگائی تھی جیسے یہود نے حضرت موسیٰ و عزیر کی شفاعت کی یا عیسائیوں نے جناب مریم و حضرت عیسیٰ کی شفاعت کی ان کی شفاعت تم سے غائب ہو گئی کہ تم ان کی شفاعت کے لائق نہیں۔ علاج کے لئے ضروری ہے کہ طبیب لائق ہو اور مریض قلیل علاج ہو۔ (3) تمہارے نیک اعمال صدقے وغیرہ برباد ہو گئے یا اس لئے کہ تمہارے دل کا رخ نبی کی طرف نہ تھا جیسے نماز کے جواز کے لئے منہ کعبہ کو چاہئے ورنہ سب بیکار ایسے ہی قبول اعمال کے لئے دل کا رخ کعبہ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چاہئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ارواح ہیں یا اس لئے کہ تمام اعمال گویا مضمون ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پتہ ہیں پتہ کے بغیر مضمون مکتوب الیہ تک نہیں پہنچتا ہے دیکھے خدا کو سجدہ کرنا ہو تو کعبہ کی طرف بٹھو اور بغیر سے رب کی اطاعت کرنا ہو تو جناب مصطفیٰ کی اطاعت کرو و من بطع الرسول فقد اطاع اللہ ناپتہ والے کو خط بھیجنا ہو تو کسی پتہ والے کی معرفت سے بھیجو خدا الیہ ہے مکان سے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت درکار۔

خلاصہ و تفسیر : اس آیت کریمہ میں کفار کی تہ قسم کی ہے کسی بے بسی بیان فرمائی نہیں جو انہیں قیامت میں ہوں گی۔ ان کا بارگاہ اسی میں آگیا حاضر ہونا دنیا میں جیسے گئے تھے ویسے ہی پیش ہونا اپنے مل و مستاع دنیا میں چھوڑ جانا غافل ہاتھ پیش ہونا ان کے ساتھ کسی شفاعت کرنے والے کا نہ ہونا جنی ان کا بے روم و دگر ہو کر پیش ہونا ان کے دنیاوی رشتے ٹاٹنے ٹوٹ جانا ان کے

اعمال کا بریاد ہو جانا چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے مسلمانو کفار کی موت کا حال اس وقت کی ان کی بے کسی فرشتوں کی ان پر سرزنش تم سے چلے اب ان کی محشر کی بے کسی بارگھو الہی میں پیشی کا حال بھی سن لو اللہ تعالیٰ ان سے بطور عتاب و قہر فرمائے گا کہ تم جیسے دنیا میں گئے تھے ویسے ہی ہمارے پاس آئے کہ نہ تمہارے ساتھ تمہارا کوئی ساتھی ہے نہ دوست و احباب نہ قرابت دار نہ بیوی بچے نہ کوئی اور بالکل تنہا آئے ہو نیز ہم نے جو کچھ مال و دولت عزت و آبرو تم کو بخشی تھی وہ بھی تم وہاں دنیا میں ہی چھوڑ آئے اور وہاں تم جن بتوں پندتوں پادریوں پوپوں کو اپنا قیامت کا شفیع و سفارشی سمجھتے تھے اور تم نے ان کے متعلق یہ خیال کر رکھا تھا کہ وہ تمہاری عبادت و غیرہ میں حصہ دار ہیں وہ آج تمہارے ساتھ تمہاری امداد کے لئے نظر نہیں آتے بتاؤ وہ کہاں گئے۔ بات یہ ہے کہ آج تمہارے سارے آپس کے رشتے ٹوٹ گئے اب آج نہ تمہارا کوئی بیٹا ہے نہ بھائی نہ دوست نہ یار نہ مددگار اور جن شیاطین نے تم سے وعدے کئے تھے کہ ہم تم کو بخشوا میں گے اور تم بھی ان کی شفاعت پر پھول گئے تھے وہ تمہارے سارے منت و سردار تم سے غائب ہو گئے تم کو اکیلا چھوڑ گئے اس فرمان عالی سے کفار کی ہمت اور ٹوٹ جائے گی کہ اس کے بعد یا اس بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ اس آیت میں شو کاء کم فرما کر یہ بتایا کہ وہ شفاعت والے لوگ تمہارے بنائے ہوئے تھے ہمارے مقرر کئے ہوئے نہ تھے ہمارے مقرر کئے ہوئے شفیع حضرات انبیاء، اولیاء، مومنوں کے چھوٹے بچے، قرآن رمضان وغیرہ ہیں نہ کہ تمہارے فرضی خیالی جمونے معبود اور بت اور انہم فیکم شو کاء فرما کر یہ بتایا گیا کہ تم نے ان شفیعوں کو صرف شفیع نہ مانا بلکہ ہمارا شریک مانا کہ تم نے کسی دن ہماری عبادت کی کسی دن ان کی کوئی عبادت ہماری کی کوئی دن فرضی سفارشیوں کی تم نے کہا کہ ہم حقوق تو اللہ کی ہیں مگر مرزوق فلاں کے خدا ہم کو پیدا کر کے ہم سے بے تعلق ہو گیا۔ اب زندگی، موت، بیماری، تند رستی، فلاں فلاں بت کے قبضہ میں ہیں۔ ہم شرک بندے ہیں یہ عقیدے کفریہ تھے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اس آیت کریمہ میں جو بے کسی دے بسے ارشاد ہوئی وہ صرف کفار کو ہوگی، مسلمان، غنہ تعالیٰ وہاں نہ بے کسی ہوگا، نہ بے بس، نہ اکیلا۔ یہ فائدہ لقلہ جنتموننا الخ سے حاصل ہوا کہ یہ خطاب کفار کو ہے۔ مومنوں کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا اور دوسری جگہ فرماتا ہے والحننا بہم ذرہبہم۔ یعنی ہم مسلمانوں کی اولاد کو ان کے ساتھ رکھیں گے اور فرماتا ہے ہوم نعشر المتقین الی الرحمن و فدا اس دن ہم پر بیزار گاروں کو وفد بنا کر محشر میں لائیں گے۔ غرضیکہ مومن وہاں اکیلا نہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ: کافر کی نیکیاں بریاد اور ان کے گناہ لازم ہوں گے۔ مومن کا یہ حال نہیں، مومن کی نیکیاں انشاء اللہ قبول اور گناہ کے متعلق امید ہے کہ معاف ہو جائیں اگر ان پر سزا ملی تو عارضی ہوگی مومن کے صدقات و خیرات، نماز و روزہ وغیرہ سارا مسلمان مومن کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ فائدہ و توکمہ ما خولنا کم الخ سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: مومن کے شفاعتی سفارشی قیامت میں مومن کے ساتھ ہوں گے حتیٰ کہ قرآن مجید۔ ان کے چھوٹے بچے، ماہر رمضان، خانہ کعبہ وغیرہ تمام کی شفاعتیں مومن کو پہنچیں گی یہ فائدہ و ما نوری معکم شفعا کم الخ سے حاصل ہوا کہ شفیع کلا ساتھ نہ ہونا کفار کے لئے اللہ کا عذاب ہوگا کفار کے بت وغیرہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ مسلمانوں کے نبی ولی ان کے مددگار ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الا خلاء ہومئذ بعضہم لبعض عدو الا المتقین اس دن دوست دشمن بن جائیں گے سوا پر بیزار گاروں کے کہ ان کی دوستیاں قائم رہیں گی۔ چوتھا فائدہ: کوئی مسلمان اپنی عبادت اپنے عقائد میں کسی کو خدا کا شریک نہیں مانتا۔

اللہ تعالیٰ اپنی ذات اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے جو جسے ملا اس کے کرم سے ملا خواہ بلا واسطہ خواہ بواسطہ کفار کا عقیدہ تھا کہ ہمارا خالق تو رب ہے مگر رب کے مددگار یہ بت ہیں کہ اگر ان بتوں کی مدد شامل نہ ہو تو خدا تعالیٰ دنیا کا انتظام قائم نہیں رکھ سکتا اس لئے وہ بعض عبادتیں اللہ کے لئے کرتے تھے اور بعض عبادتیں اپنے ان معبودوں کے لئے کسی مومن کا یہ عقیدہ نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یہ فائدہ زعمتم انہم لیکم شرکاء سے حاصل ہو اپنا پچھوال فائدہ: مومنوں کی ذوریں ان کے رشتہ انشاء اللہ قیامت بلکہ جنت میں قائم رہیں گے ان کی رشتہ داریاں، محبتیں کلم آئیں گی۔ یہ فائدہ لقد تقطع بینکم سے حاصل ہو کہ رشتہ داریوں کا ٹوٹ جانا کفار کے لئے بطور عذاب ہو گا۔

پہلا اعتراض: تم نے کہا کہ قیامت میں مومن اکیلا اور بے یار و مددگار نہ ہو گا۔ یہ دونوں چیزیں کفار کے لئے عذاب ہوں گی مگر قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخيه وامه و ایصالہ اس دن انسان اپنے بھائی، ماں، باپ وغیرہ سب سے بھاگے گا۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

بھائی کو بھائی چھوڑ دے، بیٹی کو ماں چھوڑ دے شوہر لگائی چھوڑ دے ایسی پڑے کھل بل بہم

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں مومن و کافر سب ہی بے کس و بے بس ہوں گے۔ پھر تم نے کفار کی قید کلم سے لگائی۔ جواب: قیامت کے حالات مختلف ہیں اول وقت نہایت افراتفری کا ہے اس وقت واقعی سب کا یہی حال ہو گا۔ مومن ہو یا کافر ہاں خاص مقبول بندے اس وقت بھی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے رب فرماتا ہے لا یحزنہم اللفطح الا کبر و تنقاہم الملا نکب۔ مگر اس وقت یہ سوال و جواب نہ ہوں گے پھر شفاعت کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر کھل جانے پر سوال و جواب حسب کتاب شروع ہوں گے جیسے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے یہاں کا نقش بدل گیا انقلاب آگیا عذاب الہی آنا بند ہو گئے ایسے ہی قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقبول سجدہ یعنی سجدہ شفاعت قیامت کا نقش بدل دے گا کہ اس سجدہ سے پہلے عدل کا ظہور ہو گا کہ حضرات انبیاء بھی رب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضری سے معذرت کریں گے مگر یہ سجدہ ہوتے ہی فضل کا ظہور ہو جائے گا کہ چھوٹے بچے اور بزرگ مصلحان وغیرہ بھی شفاعت کے لئے حاضر بارگاہ ہونے کی ہمت کریں گے۔ ایک سجدہ قیامت میں انقلاب پھا کرے گا۔ اس وقت مومن کے شفیخ و مددگار اس کے ساتھ ہوں گے۔ کافر اب بھی اکیلا ہو گا۔ یہاں ذکر اس سوال و جواب کے وقت کا ہے۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ ان مختلف آیات میں مختلف اوقات کا ذکر ہے وہاں عشاق کا حال یہ ہو گا۔

ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دھل جائے گا

اوڑھ کر کلا کبل رہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقش بدل جائے گا!

اسے فتنائے محشر نہ جگا سکیں گے ہرگز ترا ہم لیتے لیتے نئے نیند آگنی ہے

اور انشاء اللہ ہم گنہگاروں کا حال یہ ہو گا۔

بے یار و مددگار جسے کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا

کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا

غرضیکہ کفار کو محشر میں آخر وقت بھی بے بسی ہوگی یہاں اس کا ذکر ہے۔ دوسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا لقد جنتوننا تم ہمارے پاس آئے اس کے پاس آیا جاتا ہے جس سے دور یا غائب رہے۔ رب تعالیٰ سے نہ کوئی دور ہے نہ غائب نحن اقرب الہ من جبل النور لہ کوئی غائب و هو معکم ایما کہ تم پھر جنتوننا فرمانا کی نکرورست ہوا۔ جواب: یہاں وہ آثار اور نہیں جو جانے یا غائب ہونے کا قائل ہوتا ہے بلکہ یہاں آنے سے مراد ہے حاضر ہونا پانا دنیا میں ہر شخص رب کے حضور ہے مگر رب کو پاتا نہیں اس سے کلام نہیں کر سکتا وہاں حاضری بارگاہ الہی ہوگی کہ سوال و جواب بھی ہوں گے اور اس بارگاہ عالی کو پایا بھی جائے گا۔ ریل کی لائن پر کبھی جنگل میں بیٹھ جاؤ تو آتا تو ہو گا کہ ریل وہاں آئے گی مگر پانا نہ ہو گا۔ ریل ملے گی نہیں لیکن اسٹیشن پر آ جاؤ تو آتا بھی ہو گا پانا بھی یہاں وہ آتا جتنی حاضر ہونا مراد ہے۔ دنیا میں رب تو ہمارے پاس ہے مگر ہم اس سے دور ہیں اللہ یہ دوری دور کرے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کفار سے کلام فرمائے گا مگر دوسری جگہ ارشاد ہے لا یکلہم اللہ والا ینظر الہم اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا۔ دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: وہاں اس آیت میں محبت کے کلام اور رحمت کی نظر کی نفی ہے۔ اور یہاں غضب کے کلام اور قہر کی نظر کا ثبوت ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کا کلام نہ کرے گا غضب کا کلام کرے گا۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں پیر فقیر نبی دلی کوئی بھی کلام نہ آئیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہو گا فرمانا ہے وما نری معکم شفعا کم الخ لہذا پیروں نبیوں ولیوں کی شفاعت کی آس نگانا بالکل غلط ہے۔ ہر شخص وہاں بارگاہ الہی میں اکیلا پیش ہو گا اپنی کرنی اپنی بھرنی۔ (نوٹ) یہ آیت کریمہ وہ ہے جسے منکرین شفاعت وہابی بڑے اہتمام سے پیش کرتے ہیں۔ جواب: یہ آیت کریمہ کفار اور کفار کے متعلق ہے جیسا کہ اوپر کی آیات سے معلوم ہو رہا ہے۔ ان کی یہ بے بسی تھائی عذاب الہی ہو گا۔ ابھی آپ پڑھ چکے کہ فرمایا گیا الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق الخ مسلمان نہ اکیلا ہو گا نہ بے یار و مددگار۔ مسلمان کے متعلق یہ آیات ہیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین و حسن اولئک ولیقا۔ یہ مومن لوگ اللہ کے انعام والے بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ صدیقیوں شہیدوں کے ساتھ یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ پتہ لگا کہ قیامت میں مسلمان ان مقبولوں کے ساتھ ہوں گے اور فرمانا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن و لدا ہم قیامت میں پرہیزگاروں کو رب کی بارگاہ میں وفد بنا کر جمع کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اکیلا آدمی وفد نہیں ہوتا اس کے متعلق اور آیات ابھی تفسیر میں پیش کی گئیں۔ مومنوں کے صدقات خیرات وغیرہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ مسلمان اپنا مال اپنے ساتھ لے لیتا ہے دنیا میں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ مال چھوڑ جانا بھی اللہ کا عذاب ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار اکیلے بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے ان کے اعمال بھی ان کے ساتھ ہوں گے مگر دوسری آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار اپنے بتوں شیاطین وغیرہم کے ساتھ ہوں گے ان کے مل گئے ساتپ کی شکل میں ان پر سوار ہوں گے۔ آیات میں تعارض ہے۔ جواب: ان لوگوں کا کفار کے ہمراہ ہونا محبت یا مدد کے لئے نہ ہو گا۔ بلکہ دشمنی عدالت اور لعن طعن اور عذاب دینے کے لئے ہو گا اس لحاظ سے یہ لوگ ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اکیلے ہوں گے ان کے مال ان کے لئے وہاں ہو چکے ہوں گے۔ مسلمان اپنے مال پر سوار ہوں گے اور کفار پر ان کے مال سوار ہوں گے لہذا یہ آیت کریمہ ان آیات کے

خلاف نہیں جو شخص دشمنوں میں گھرا ہو وہ اکیلا ہی ہوتا ہے اگرچہ چو طرف اس کے آدمی ہی ہوں مومن اپنے دوست احباب کے ساتھ ان کے تعاون کے ساتھ ہو گا لہذا اکیلا نہ ہو گا۔ چھٹا اعتراض: تم نے کہا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو قیامت کے اول وقت بھی گھبراہٹ نہ ہوگی۔ لا محزونہم الفزع الا کبر تو حضرات انبیاء شفاعت کی ہمت کیوں نہ کریں گے اور کیوں کہیں گے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ جواب: ان حضرات کا اس وقت شفاعت نہ فرمانا قیامت کی گھبراہٹ کی وجہ سے نہیں رب تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہو گا کہ وہ وقت عدل الہی کے ظہور کا ہو گا اور ان کا یہ فرمانا کہ لست هنا کم اس میں اپنے منصب کا ذکر ہو گا کہ شفاعت کبریٰ کرنا ہمارا منصب نہیں یہ سہرا تو کسی اور ہی کے کا تھا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: کافر کے چار دشمن ہیں۔ ماں، لہل، اولاد، دوست۔ یہ سب چیزیں اسے مرتے ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ اور مومن کے چار دوست ہیں۔ کلمہ، شہادت، نماز، روزہ، ذکر اللہ۔ یہ چیزیں مومن کے ساتھ قبر و حشر میں رہتی ہیں شفاعت کریں گی لہذا کافر وہاں فرید و حید ہو گا۔ مومن وہاں دوستوں کے ساتھ ہو گا۔ بعض مسلمانوں کو قبر میں قرآن مجید پڑھتے سنا گیا۔ لہذا انسان اس کی کوشش کرے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

غم و شلو مانی نماند و نیک جزاء عمل ماند و نام نیک
مکن حکم بر ملک و جاہ و حشم کہ پیش از تو بود است بعد از تو ہم

صوفیائے فرماتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں حاضری اولاً "تجرید سے ہوتی ہے پھر تفرید سے پھر توحید سے تجرید۔" کہ معنی ہیں دنیا اور دنیا کے متعلقات سے علیحدہ ہو جانا۔ تفرید کے معنی ہیں دنیا اور آخرت دونوں سے بے تعلق ہو کر محض خالق کا ہو جانا توحید کے معنی ہیں بندہ کا خود اپنے سے علیحدہ ہو کر فانی الذات ہو جانا اس مقام پر پہنچ کر بندہ ہوتا ہے مگر نہیں ہوتا۔ دیوار کا سایہ ہے مگر خود کچھ نہیں دیوار سے قائم ہے لیکن اگر سورج دیوار کے اوپر آجائے اور اس کے بر طرف نور ڈال دے تو پھر سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ جوش میں یوں پکارتا ہے۔

تجھ میں ایسا سا جاؤں کہ میں ہی نہ رہوں مجھ میں تو ایسا سا جائے تو ہی تو ہو جائے
کفر و اسلام کے جھگڑے ترے چھینے سے بڑھے تو اگر پردہ اٹھا دے تو تو ہی تو ہو جائے

کفار نے دنیا کو آڑ بنا کر استعمال کیا تو فرید نہ ہوئے لہذا وہی ہوئے۔ مومن نے اسے یار سے ملنے کا ذریعہ بنایا تو فرید۔ (دریغیم) حید مجرہ ہوا۔ اس مقام پر پہنچ کر مومن کی زبان پر رب بولتا ہے۔ (از روح البیان)۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہی میں رب کے پاس آ جاویں آنا کام آئے گا۔ لفرو الی اللہ میں رب کے پاس آنے کی چند صورتیں ہیں۔ (۱) اللہ کے بندوں کے پاس آنا جہاں رب تعالیٰ رہتا ہے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءواک۔ مولانا فرماتے ہیں۔

ہر کہ خواہد ہم نشینی باندا اور نشیندہ در حضور اولیاء

(۲) اس جگہ آنا جہاں اللہ تعالیٰ (یعنی اس کا کرم) آتا رہتا ہے۔ جیسے کعبہ معظمہ مسجد میں ذکر کے حلقے وہاں آنا جہاں یار سے خلوت ہو اس کی یاد کی آزادی ہو۔ و قال انی ذاہب الی رب سہد بن۔ جس کو دنیا میں بارگاہ الہی میں آنا نصیب ہو جائے اسے قیامت میں آنا آسان ہو گا۔ رب کے پاس آنا دو قسم کا ہے رحم و کرم میں آنا۔ غضب و قہر میں آنا مومن کفار رب کے پاس اس کے غضب و قہر میں آئیں گے۔ مومن اس کے رحم و کرم میں آئیں گے۔ لقد جتھمونا فرادی۔

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

یعنی اشر جیرنہ والا ہے دانہ اور گٹھلی کو نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور نکالتے والا ہے بے جان
بیشک اشر دانہ اور گٹھلی کو جیرنے والا ہے زندہ کو مردے سے نکالتے اور مردہ کو زندہ سے نکالتے والا

مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿۵۵﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا

کو زندہ سے یہ اشر ہے پس کہاں بھرے جاتے ہو جیرنے والا ہے صبح کا اور بنا یارات کو سکون
یہ ہے اشر تم کہاں اونڈھے جاتے ہو تاریکی جاگ کو کے صبح نکالتے والا اشر اس نے

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكُمْ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۵۶﴾

وقرار اور سورج کو اور چاند کو حساب یہ ہے اندازہ غالب جاننے والے کا

رات کو جھین بنایا اور سورج اور چاند کو حساب یہ اندازہ وہ ہے زبردست جاننے والے کا۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے جھوٹے معبودوں کی بے بسی، بے کسی، بے وفائی کا ذکر تھا۔ اب اس سچے معبود حقیقی کی قدرتوں کا ذکر ہے جس کی عبودیت باعث نجات ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں توحید و رسالت کا مکمل ذکر ہو اب اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی ذات و صفات کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ یہی اصل مقصود ہے (تفسیر کبیر)۔ تیسرا تعلق: اللہ کی ذات اس کی صفات سے پہچانی جاتی ہے اور اس کی صفات اس کے افعال سے پچھلی آیتوں میں ذات و صفات کا ذکر ہو اب اس رب کریم کے افعال اور بے مثل کاموں کا ذکر ہے گویا پہلے کہا گیا تھا کہ رب کو مانو۔ اب ارشاد ہے کہ اس کے ان کاموں سے مانو۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کی بے نیازی کا ذکر تھا اب اس کی دلیلیں بیان ہو رہی ہیں کہ جو ایسے بے مثل کام کرنے پر قادر ہو وہ یقیناً بے پروا، بے نیاز ہے جو رب کو حاجت مند مان کر اس کا کوئی ولی اور عبادت روا کرنے وہ مشرک ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّنْيَا نَحْوَهَا تَعْلُقُ: پچھلی آیات میں کفار کی بے بسی، بے وفائی کے ضمن میں اشارۃً "نبوت کا ذکر ہوا تھا کہ کفار کے اعمال کی مردوست مان کی بے بسی کی وجہ یہ ہوگی کہ نبوت کا واسن انہوں نے نہیں پکڑا اب اس کے متعلق نفس قانون بیان ہو رہا ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جس کو جو دیں کسی ذریعہ، کسی وسیلہ سے دیں کلیم ہم کرتے ہیں مگر اس کا ظہور کسی بندے کے ذریعہ ہوتا ہے واندہ سے کھیت، تمثیلی سے باغ ہم لگاتے ہیں مگر کسین اور باغبان کے ذریعہ اور لوگ ہماری اس عطا میں ان وسیلوں کے محتاج ہوتے ہیں اسی طرح ایمان، عرفان، تقویٰ، اعمال سب نبی بلکہ ولی کے وسیلہ سے ہیں گویا دنیاوی کھیت و باغ کسان و باغبان کے ذریعہ آتے ہیں مومن کے قلب میں باغ ایمان کھیت عرفان نبی ولی کی معرفت آتے ہیں۔

تفسیر: ان اللہ فالق الحب والنوی یہ نیا جملہ ہے چونکہ اس مضمون سے اکثر لوگ بے خبر ہیں اور بعض لوگ اس کے منکر ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ مذکورہ کام خود بخود ہو رہے ہیں ان میں کسی خالق مختار کی قدرت کو دخل نہیں۔ اس لئے اسے ان سے شروع فرمایا۔ فالق بنا ہے لفق سے لفق کے دو معنی ہیں۔ پیدا کرنا، چیرنا پھاڑنا۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ

فالق معنی خالق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دانے بھی پیدا فرمائے جس سے کھیت میں تمہاری غذا میں پیدا ہوتی ہیں جیسے گندم، جو، مٹر، دالیں وغیرہ اور گٹھلیاں بھی پیدا فرمائیں جن سے باغوں میں تمہارے لئے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے آم، کھجور وغیرہ چونکہ دانے غلہ کی اور گٹھلیاں پھلوں کی اصل ہیں اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر فرمایا اور نہ رب تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ فرماتا ہے خالق کل شیء۔ چونکہ دانہ گٹھلی سے افضل ہے کہ دانہ کھیت میں اور گٹھلی باغ میں بوئے جاتے ہیں نیز دانہ سے گندم وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ جن سے انسان بلکہ حیوان کی بقا ہے اور گٹھلی کے باغ کی ایسی نگرانی نہیں ہوتی ان وجوہ سے دانہ گٹھلی سے افضل لہذا جب کا ذکر پہلے ہوا گٹھلی کا ذکر بعد میں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں فلق معنی چیرنا ہے اس صورت میں اس جملہ کے چند معنی ہوں گے۔ (1) اللہ تعالیٰ پانی چیر کر اس میں دانے بھرتا ہے اور پھل چیر کر اس میں گٹھلی بھرتا ہے سو جو تو سہی کہ کھجور کے اندر گٹھلی یونہی آم وغیرہ میں گٹھلی کس نے بھری یہ اس کی قدرت ہے۔ (2) اللہ تعالیٰ دانوں اور گٹھلی کے دو حصے فرمائے والا ہے دیکھ لو کہ گندم جو وغیرہ کے بیج میں ایک لیکری ہے جس سے ان کے دو حصے محسوس ہوتے ہیں۔ یونہی کھجور بیج میں سے چیری ہوتی ہے۔ کس آری سے ان کو چیرا؟ کیسے چیرا؟ اس میں عقل حیران ہے۔ (3) جب دانہ اور گٹھلی تر زمین میں بودی جاتی ہے تو کچھ دن بعد رب کے حکم سے دو طرفہ چرتی ہے اوپر کی طرف چر او سے پورے درخت بنتے ہیں جو زمین کو پھاڑ کر اوپر نکلتے ہیں پھر اس میں تہ گڈھے شاخیں پتے پھول پھل وغیرہ نکلتے ہیں جن کے رنگ و مزے، تاثیریں مختلف ہیں اور نیچے والے چر او سے درخت کی جڑیں، بڑ کی رگیں، زمین کے نیچے کی طرف چلتی اور دور دور تک پھیل جاتی ہیں۔ اب ان دونوں حصوں میں وہ شتادار تعلق ہوتا ہے کہ سبحان اللہ جڑ زمین سے کھلا پانی چوس کر شاخوں کو فیض دیتی ہے اور شاخیں ہولہ و صوب چاندنی وغیرہ حاصل کر کے جڑ کو پہنچاتی ہیں۔ ان چیزوں میں غور کرو ان کے بنانے والے کے نام کی تسبیح پڑھو اسے سجدے کرو پھر بتوں کی رگیں ایک پھل کے مختلف مزے دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ خیال رہے کہ جب یعنی دانہ وہ ہے جس میں گٹھلی نہ ہو۔ جیسے گندم، چاول، جو وغیرہ۔ نوی تبع نواۃ کی ہے۔ نواۃ وہ جو مقصود بالذات نہ ہو جیسے آم، کھجور وغیرہ کی گٹھلیاں (تفسیر خازن)۔ مخرج العی من المیت۔ یہ عبارت فالق الحب والنوی کا بیان ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دوسرا رخ دکھایا گیا ہے۔ حی صفت مشبہ ہے حیوۃ کا اور میت صفت مشبہ ہے۔ موت کاھی کے معنی ہیں زندگی والا اور میت کے معنی ہیں بے جان۔ اس عبارت کی بہت تفسیریں کی گئی ہیں۔ (1) اللہ تعالیٰ بے جان خشک دانہ اور گٹھلی سے تر جاندار درخت و پودے نکالتا ہے۔ (2) اللہ تعالیٰ جاندار جانور کو بے جان نطفہ سے پیدا فرماتا ہے۔ یونہی جاندار جو زوں کو بے جان انڈوں سے نکالتا ہے۔ (3) جاندار مومن کو بے جان کافر سے پیدا فرماتا ہے کہ ماں باپ کافر بیٹا مومن ایمان زندگی ہے کفر موت۔ (4) جاندار مطیع و عابد کے بے جان عاصی و عاقل سے پیدا فرماتا ہے کہ ماں باپ عاقل گنہگار، بیٹا عاقل و پرہیزگار۔ لہذا یہ فرمانِ عالی فالق الحب والنوی کی گویا تفسیر ہے۔ دانہ، گٹھلی بے جان چیزیں ہیں۔ پودے، درخت ایک طرح کے جاندار ہیں و مخرج المیت من العی۔ یہ عبارت معطوف ہے فالق الحب والنوی پر نہ کہ مخرج العی پر لہذا آیت واضح ہے اس پر کوئی تحوی اعتراض نہیں جتنے احتمالات ابھی حی و میت میں عرض کئے گئے۔ وہ سارے احتمالات یہاں بھی ہیں کہ رب تعالیٰ جاندار بوئے و درخت سے بے جان دانہ، گٹھلی پیدا فرماتا ہے۔ جاندار جانور سے بے جان نطفہ پیدا فرماتا ہے۔ بے جان و مردہ کافر سے جاندار مومن پیدا فرماتا ہے۔ بے جان عاصی و عاقل سے جاندار عابد و متقی پیدا فرماتا ہے۔ ہر حال اس عبارت میں بھی

ہست گنجائش ہے چونکہ زندہ مردہ سے افضل ہے نیز زندہ ہر وقت پرورش کا محتاج ہے اس پر ہر آن رحمت ربانی کا نزول ہے اور توجہ کرم ہے اس لئے اس کے لئے ہر جہت سے مضامین اور شلو ہو جس میں تجدید ہے اور میت کے متعلق معوج فرمایا جس میں ہمیشگی تو ہے مگر تجدید نہیں۔ تخرج اور تخرج کے فرق کی یہ وجہ ہے (تفسیر کبیر)۔ فرماتا ہے۔ بھی الارض بعد موتھا۔ اور فرماتا ہے ہرزقکم من السماء اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ فرماتا رہتا ہے اور تم کو آسمان سے روزی دیتا رہتا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ تم کو پیدا فرما کر یونہی نہیں چھوڑتا بلکہ تمہاری بقاء کے لئے غذا میں 'دوائیں' پھل 'قروت' پیدا فرماتا رہتا ہے۔ بعض کو ماں باپ سے 'جانوروں کو صرف ماں سے' چھلی کے بچوں کو براہ راست رب ہی پرورش کرتا ہے۔ ماں باپ کی پرورش عارضی ہوتی ہے۔ جب وہ تمہاری ایسی خبر رکھتا ہے تو تم بھی اسے یاد رکھو۔

رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا ہم تو بھولے ہیں تجھے پر تو نہ ہم کو بھول جا

فالکم اللہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات حقوق کے خیال دو ہم سے بلا ہے۔ اس لئے ذالک بعد کا اشارہ ارشاد ہوا۔ چونکہ یہاں رب تعالیٰ کی ہمت ہی صفات کا ذکر ہوا۔ اس لئے ذالکم جمع ارشاد ہوا۔ عربی میں تعظیم کے لئے واحد کو جمع فرمایا جاتا ہے جیسے ان انزلنا فی لیلنا القدر یعنی وہ در صانع ان چیزوں کا خالق اللہ ہے لائق عبادت ہے۔ فانی تو فکون اس میں خطاب کفار و مشرکین سے ہے یہاں انی معنی کیف ہے نہ کہ معنی من این اور یہ سوال تعجب دلانے کے لئے ہے۔ تو فکون بنا ہے الفکا سے معنی اصل حالت سے پھر نایا پھیر دینا۔ قرآن کرم میں ہے لنا فکنا عن الہیتنا کے جھوٹ کو الفکا کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ان الذین جاء و ہا لاک علوی جھولے کو الفکا کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے الفکا انہم کیونکہ جھوٹا اپنے اصلی حال بھی پھر جاتا ہے سچے انسان کی اصلی صفت ہے۔ یعنی اسی قدر توں کو دیکھتے ہوئے تم حق سے باطل کی طرف ایمان سے کفر کی طرف کیسے پھرے جاتے ہو یا کیسے پھیر دیئے جاتے ہو کہ شیطان تمہاری آنکھوں پر پردے ڈال کر تمہیں برائیوں کی طرف پھیروتا ہے۔ اب تک تو وہ اور شخص کی زمین کو چیرنے کا ذکر تھا جسے انسان کھیت یا باغ میں جا کر دیکھتا ہے اور جس میں انسانی کب کو دخل ہے کسان اور باغبان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کھیت و باغ میری محنت سے تیار ہوا۔ بلکہ اس پر دعویٰ ملکیت کر سکتا ہے اب صبح کے نور کے رات کے اندھیرے کو چیرنے کا ذکر ہے جسے انسان اپنے بستر سے دیکھ سکتا ہے اب صبح کے نور کے رات کے اندھیرے کو چیرنے کا ذکر ہے۔ جسے انسان اپنے بستر سے دیکھ سکتا ہے اور جس میں کسی کو دخل نہیں۔ کسی کا دعویٰ ملکیت نہیں۔ غرضیکہ اس سے بڑی عجیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ فالق الا صباح یہ عبارت یا تو پوشیدہ ہے ہو کی خبر ہے تب یہ نیا جملہ ہے یا ان کی دوسری خبر ہے۔ پہلی خبر فالق الحب والنوی تھی۔ دوسری خبر فالق الا صباح تو یہ اوپر سے مل کر ایک ہی جملہ ہے فالق کی تحقیق ابھی ہو چکی اگر یہ فالق معنی خالق ہے تو معنی ظاہر ہیں یعنی رب تعالیٰ نورانی صبح کا پیدا فرمانے والا ہے۔ اصباح اور صبح کے ایک ہی معنی ہیں امرء القیس کہتا ہے۔

الا ایھا اللیل الطویل الا ابغلی یصبح وما الا صباح عنک ہاشل

دیکھو اس شعر میں صبح اور صبح ایک معنی میں ہیں۔ دوسرا شاعر کہتا ہے۔

افنی رباحا وینی رباحا تناسخ الاسماء والا صباح

یہاں اسماء سے معنی مسابہ اور اصباح معنی صبح۔ اور اگر فالق کے معنی ہے۔ چیرنے والا تو یہ صبح سے مراد ہے صبح کا ذب

جورات کے آخری حصہ میں شرقاً "غریبا" ہے کہ کر نائب ہو جاتی ہے۔ معنی یہ ہیں کہ صبح صادق کی بجلی نورانیت کو سورج کی روشنی سے چیرتا ہے یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کے ذریعہ رات کے اندھیرے کو چیرتا ہے کہ صبح کے وقت مشرق کی طرف روشنی دہانگے کی طرح نمودار ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دہانگے نے رات کی اندھیری چیر دی۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے یہی معنی اختیار کئے، ہر حال صبح صادق سے اندھیرا چیرتا ہے وہ خود اندھیرے سے نہیں چرتی ہماری ان تفسیروں سے یہ معنی حاصل ہو گیا۔ اس میں اشارہ "فرمایا گیا کہ تم آگ رات چراغ لگیں، بجلی کے ذریعہ روشن تو کر سکتے ہو مگر سوریا نہیں نکال سکتے۔ سوریا نکالنا ہمارا ہی کام ہے۔ خیال رہے کہ اس سورج کے ذریعہ عالم اجسام کا سوریا ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عالم ارواح میں سوریا ہوا۔ سارے نبی چاند تارے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نور لے کر دنیا میں روشنی کرتے تھے مگر ان سے سوریا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں کہ جنہوں نے سوریا نکال کر اندھیرا دور کر دیا پھر جسے سورج نکلنے سے پہلے سوریا ہوا جاتا ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے انوار کے آثار نمودار ہو گئے۔ و جعل اللیل سکنا" بعض قراءتوں میں ہے۔ و جعل اللیل سکنا" اور یہ عبارت معطوف ہے فالق الاصبح پر ہماری قراءت میں جعل اللیل ہے چونکہ فالق الاصبح میں فلق معنی لفق ہے۔ لئذ جعل کاس پر عطف درست ہے سکنا مصدر ہے معنی سکون اگر جعل معنی فلق ہے تو سکنا مفعول نہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون و چین کے لئے پیدا فرمایا اور اگر جعل معنی مصدر ہے تو سکنا اس کا و سرائفعل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو مخلوق کے لئے راحت و سکون بنایا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے دوسرے معنی اختیار فرمائے یعنی سکون و چین کا وقت بنایا (معانی) اس کی تفسیر وہ آیت ہے لتسکنوا فمماں فرمان عالی کے تین معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ رب نے رات تمہارے جسم کے سکون و آرام کے لئے بنائی کہ تم سو کر بیداری کے سب غم و رنج بھل کر مشقت کی تکلیف سے آرام پا کر تازہ دم ہو جاؤ۔ دوسرے یہ کہ رات تمہارے دل کے چین و سکون کے لئے بنائی کہ تم نماز تہجد نماز چھین و سکون سے لو کہو کہ تم اس وقت سکون و امن سے مجھ سے باتیں کرو کہ تہجد کے وقت وہ سکون نصیب ہوتا ہے جو دوسرے وقت میسر نہیں ہوتا۔ تیسرے یہ کہ لیل یعنی قبض کو تمہارے لئے سکون کا ذریعہ بنایا اگر ہر وقت تم پر سطر ہے اور تم بالکل متوجہ الی اللہ رہو تو دنیا آباد نہ رہے۔ والشمس والقمر حسبنا۔ اس عبارت میں الشمس والقمر معطوف ہیں اللیل پر اور حسبنا معطوف ہے سکنا پر اگر جعل معنی خلق تھا تو حسبنا مفعول نہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج و چاند کو دنیا کے حساب کے لئے پیدا کیا اور اگر معنی صوبہ ہے تو حسبنا مصدر ہے معنی اسم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج و چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا کہ چاند سے قمری مینے بنتے ہیں اور سورج سے شمس مینے چاند سے زکوٰۃ حج روزے و اہل بیت ہیں سورج سے اسلامی نمازیں و اہل بیت۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خود سورج و چاند کی رفتار ان کا طلوع و غروب حساب سے رکھے کہ ان میں سے کوئی رب تعالیٰ کے مقرر کردہ حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فلور مطلق ہے وہ جس کے قبضہ و قدرت میں ساری چیزیں ہیں نیز سورج و چاند کی روشنی کی تقسیم حساب سے رکھی جیسا ملک پھر جیسا زمانہ ویسے فن کی گرمی و روشنی کی تقسیم غرضیکہ یہ ایک جملہ شریعت و طریقت کا جامع ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العظیم یہ نیا جملہ ہے ذالک سے اشارہ ان تمام ہند کو رہ چیزوں کی طرف ہے تقدیر بنا ہے قدر سے معنی اندازہ عزیز معنی غالب عظیم معنی علم والا یعنی یہ جو کچھ بیان ہوا اس ذات کریم کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے جو غالب بھی ہے حکمت والا بھی لہذا اس اندازہ میں ہزار ہا حکمتیں ہیں۔ خیال رہے کہ سورج

کے پاس شعاعیں ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نگاہیں ہیں۔ سورج کی شعاعیں زمین پر دن نکالتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دلوں پر دن نکالتی ہیں۔ مگر سورج کی شعاعیں رات ہیں اور تمہ خفوں میں زمین پر نہیں پہنچتیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دن رات ہر جگہ ہر حال میں پہنچتی ہیں۔ الشمس والقمر حسب انما میں اس طرف اشارہ ہے۔

خلاصہ تفسیر : ابھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کی بہت تفسیریں ہیں ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں جو آسان بھی ہے اور ظاہر بھی اسے لوگو یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والا ہے کہ وہ کھیت کی زمین میں دانہ چیر کر اس سے پودے نکالتا ہے اور باغوں میں بوٹی بوٹی گھٹلی چیر کر درخت پیدا فرماتا ہے۔ دانہ سے تمہاری بقاء ہے پھلوں سے تم کو لذت ملتی ہے اس کی اس قدرت میں غور کرو اور ایمان ملاؤ۔ خیال کرو کہ اس پودے کے جڑ اس کا تہ پتے پھول پھل سب ہی پیدا ہوتے ہیں یہ تمام ایک دانے میں اجالا موجود ہیں۔ وہی قدرت والا ہے جان نطفے اور اندے سے جاندار انسان و جانور نکالتا ہے ایک قطرہ میں پنہاں تھے وہی ایسی قدرت والا ہے۔ جاندار انسان اور جانور سے بے جان نطفہ و اندا نکالتا ہے یہ قدرتوں والا رب ہی تو لائق عبادت ہے وہی تو اللہ ہے یہ قوف منکرو تم کہاں بٹکے جا رہے ہو ایسے رب کو چھوڑ کر مجبوریتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو تم نے زمین میں تو اس کی یہ قدر تیں دیکھیں ذرا آسمان کی طرف توجہ کرو وہی رب رات کی تاریکی چاک کر کے اس میں سورجے کا دھاگہ نکالتا ہے اس نے رات بنائی جس میں تم سکون و چین کر کے دن کی حکم دور کرتے ہو اس رب نے سورج و چاند بنائے جس سے تمہارے حساب درست ہوتے ہیں بعض حساب سورج سے وابستہ بعض چاند و سورج دونوں کے لئے اندازے مقرر فرمائے۔ یہ اندازہ اس رب کا ہے جو غالب بھی ہے، علم والا بھی، لہذا اس کے اندازوں میں صدمہ مگھتیں ہیں۔ خیال رہے کہ اس دنیا میں ایک اندھیرا ہے اور ایک سویرا مکرول کی دنیا میں بہت سے اندھیرے ہیں اور ہر اندھیرے کا الگ سویرا ہے۔ کفر ایک اندھیرا جس کا سویرا ایمان ہے۔ فسق اندھیرا تقویٰ سویرا۔ غفلت اندھیرا ہے بیداری سویرا۔ جہالت اندھیرا ہے علم سویرا۔ تکبر و نخوت اندھیرا ہے عجز و انکسار سویرا یہ سارے سویرے ایک سورج کے دم قدم سے وابستہ ہیں اس سورج کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح دماغ و عقل پر مختلف اندھیرے آتے ہیں جن کے سویرے بھی مختلف ہیں۔ کعبہ معظمہ میں جنوں کا اندھیرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں توحید کا سویرا کر دیا۔ مدینہ منورہ میں خصوصاً مسجد نبوی کی زمین میں بہت سے اندھیرے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سویرے کر دیئے وہاں یہودی قبریں اور گھوڑا تھا اب وہاں ہی روضہ اطہر ریاض الجنۃ منیر ہو گئے۔ مومن کی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ قبر نہ رہے گی بلکہ روضہ جنت یعنی جنت کلب بن جلعنہ بھی سویرا اسی سورج سے ہو گا۔ فالق الا صباح میں ان سب کی طرف اشارہ ہے۔ نیز جب دل پر رنج و غم و تکالیف کا اندھیرا چھا جائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا سویرا نکالتے ہیں کہ ہر چیز اپنے کمال پر پہنچ کر مکمل بہ زوال ہو جاتی ہے۔ نیز آگے قبر میں اندھیرا آنے والا ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے سویرا ہو گا۔ قبر کا اندھیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس کا سویرا۔ پھر بل صراط پر اندھیرا ہو گا وہاں پیشانی کا دلغ سجدہ سویرا کر دے گا۔ غرضیکہ فالق الا صباح میں بہت وسعت ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: دنیا کی چیزوں میں غور کرنا اعلیٰ درجہ کی عبوت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ معرفت الہی اطاعت الہی کا ذریعہ ہے، عالم کا ہر ذرہ معرفت الہی کا دفتر ہے۔ شعر۔

برگ درختاں نیز در نظر ہوشیار ہر ورقے دفترے امت معرفت کردگار

یہ فائدہ فائق العبادت سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: دانہ کھیت کے لئے گھٹلی باغ کے لئے محض سبب ہے علت نہیں۔ ان کی علت اولیٰ اللہ ہی ہے وہ چاہے تو ان سے کھیت و باغ پیدا ہوں چاہے تو کچھ نہ ہو۔ یہ فائدہ بھی فائق العبادت سے حاصل ہوا۔ دیکھا گیا ہے کہ بہت دفعہ دانہ و گھٹلی سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، خواہ کتنی ہی کوشش کی جائے۔ تیسرا فائدہ:

کوئی نیک شخص یہ یقین کرے کہ میری اولاد بھی نیک ہی ہوگی اس کی دعا بھی کرے عالم کی اولاد جہل پرہیزگار کی اولاد ناہنجار، مومن کی اولاد کافر، صالح کی اولاد پلٹ بھی ہوتی ہے۔ یہ فائدہ بھجوج الممت من العمی کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر ہوا۔ رب بڑی قدرتوں والا ہے۔ چوتھا فائدہ: نطفہ اور اندامِ بچہ کی علت نہیں محض سبب ہے۔ رب چاہے تو اس سے بچہ بنے نہ چاہے تو نہ بنے، اس لئے دیکھا گیا کہ بارہا صحبت ہوتی ہے مگر بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فائدہ بھجوج

الممت من العمی کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ کوئی شخص کسی حال میں رب تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ پانچواں فائدہ: اللہ کی ذات و صفات کا منکر جانوروں سے بدتر ہے کہ جانور اپنے مالک کو جانتا مانتا ہے اور یہ انسان ہو کر اپنے مالک کا

انکاری ہے۔ یہ فائدہ فانی تو لکھنؤ سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: زمین اور زمین دونوں چیزیں اللہ کی قدرتوں کے نشان ہیں۔ ان دونوں سے انسان کو سبق لینا چاہئے بلکہ زمین کی نشانیوں، زمین کی نشانیوں سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ دیکھو رب نے دانہ و گھٹلی کے بعد سورج کے اندھیرے کو چیرنے کا ذکر فرمایا۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے دن کام کاج کے لئے بنایا ہے اور

رات آرام کے لئے لہذا چاہئے کہ انسان دوپہری میں آرام کرے مگر عارضی طور پر اور رات میں کچھ کام کرے تو عارضی طور پر رات کو جلد سو جائے اور صبح کو جلد اٹھے۔ یہ فائدہ جعل اللیل سکنا سے حاصل ہوا۔ جو لوگ بلاوجہ رات کو جاگیں اور دن کو سوا کریں وہ قدرتی نظام کے خلاف کرتے ہیں۔ اس میں کامیاب نہ ہوں گے۔ دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ و جعلنا

اللیل لباساً و جعلنا النهار معاشاً "قدرتی نظام میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آنکھوں کا فائدہ: چاند کے سینے محرم صفر وغیرہ بھی حق ہیں اور سورج کے سینے جنوری وغیرہ بھی حق دونوں اللہ تعالیٰ کے مقرر فرمائے ہوئے ہیں کسی انسان کے مقرر کئے ہوئے نہیں اور دونوں ہی کارآمد ہیں۔ چاند سے بہت سی اسلامی عبادتیں قائم ہیں۔ جیسے حج، رمضان، عیدین، عورتوں کی عدت، زکوٰۃ کا سال وغیرہ سورج سے موسموں وغیرہ کا حساب لگتا ہے غرضیکہ ان دونوں میں عجیب کرشمے ہیں یہ فائدہ

والشمس والقمر حسبنا " کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا ان دونوں مہینوں کا ذکر قرآن مجید میں دوسری جگہ یوں ہے۔ ولبثوا فی کھفہم ثلاث مانتہ سنین وازداد و تسعا۔ نواں فائدہ: علم ریاضی، علم اوقات، اعلیٰ علوم میں سے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کلمہ ظاہر ہوتی ہے اور اس سے نماز روزے کے اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ فائدہ ذالک

تقدیر العزیز العلم سے حاصل ہوا۔ اسلامی جنتیاں، جنکاتہ نمازوں، سحر و نظاری کے اوقات انہیں علوم سے بنائے جاتے ہیں۔ دسواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم غیبیہ بخشے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

دنیا میں اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں۔ اللہ اعظمیٰ وانا قاسم اور تقسیم جب ہی درست ہو سکتی ہے۔ جبکہ قاسم حصول کو بھی جانتا ہو اور حصے والوں کو بھی پہچانتا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں۔ شفاعت علم کے بغیر ناممکن ہے ضروری ہے کہ شفیع ہر شخص کو جانے کہ کون شفاعت کے لائق ہے اور کون نہیں اور کون کس شفاعت کے لائق ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ایمان و اعمال کی خیرندہ ہو تو ہم کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیں کہ مجھے خبر نہیں کہ تو مومن ہے یا کافر تو ہم اپنا ایمان کس طرح ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ فائدہ والشخص والقصیر کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ شمس سے مراد ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حساباناً سے مراد ہر حساب سے دینے والے۔

پہلا اعتراض : بخروج العمی الخ بمعنی فعیل ہے اور مخرج العمت جملہ اسمیہ یا مرکب غیر مفید ہے۔ جملہ ہے ہی نہیں پھر اس کا عطف بخروج العمی پر نحو قاعدے سے کیونکر درست ہو۔ معطوف علیہ اور معطوف یکساں چاہئیں۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ مخرج العمت معطوف ہے۔ فالق الحب پر نہ کہ بخروج العمی پر لہذا اس میں کوئی اشکال نہیں۔ بخروج العمی حال ہے۔ فالق الحب سے۔ دوسرا اعتراض: زندہ کو مردے سے نکالنے کے لئے بخروج مضارع ارشاد ہو اور مردے کو زندہ سے نکالنے کے لئے معطوف اسم فاعل فرمایا گیا اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ زندہ مردے سے افضل ہے نیز زندہ اپنے زندہ رہنے میں ہر وقت اللہ کے کرم کا حلاوت مند ہے ہر وقت اللہ کی رحمت اس کی پرورش فرماتی ہے۔ لہذا جوہ سے یہاں بخروج فرمایا جس میں دوام بھی ہے تہجد بھی۔ تیسرا اعتراض: صبح صلوٰۃ سے رات کا اندھیرا چرتا ہے رات کے اندھیرے سے صبح صادق نہیں چرتی تو فالق الاصبح فرماتا کیونکر درست ہوا؟ (ضروری نوٹ) مفسرین نے اس اعتراض کو مشکل ترین سمجھا ہے۔ جواب: اس اعتراض کے بہت سے جواب ہیں جو ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے۔ اس آیت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ صبح کو رات کے اندھیرے سے چیرتا ہے بلکہ اس کے معنی ہیں صبح کے تڑکے کو سورج کی روشنی سے چیرتا ہے یا صبح کا بزم کو صبح صادق سے چیرتا ہے اور اگر فالق معنی خالق ہے تب تو کوئی اعتراض ہی نہیں۔ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح کا خالق ہے۔ چوتھا اعتراض: اسلامی تاریخیں اور اسلامی حساب تو چاند سے بنتے ہیں پھر سورج و چاند دونوں کو حساب کیوں فرمایا؟ جواب: اس کے جواب ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے کہ اسلام میں روزے، عیدین، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے حساب تو چاند سے لگتے ہیں مگر نماز کے اوقات کے حساب سورج سے نیز ذی حساب اکثر چاند سے لگتے ہیں مگر دنیاوی حسابات، موسم، کھیتی باڑی، باغوں کے پھل وغیرہ کے حساب سورج سے لگتے ہیں دونوں ہی حساب کا ذریعہ ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : انسان کا دل گویا زمین ہے اور کلمہ طیبہ گویا دانہ ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا گویا تسلی ہے کلمہ طیبہ سے ایمان کا کھیت پیدا ہوتا ہے جس کی جڑیں قلب میں طریقہ بن کر پھیلتی ہیں اور اس کی شاخیں اعضاء ظاہری کی طرف شریعت بن کر پھیلتی ہیں۔ مرد کامل کی نگاہ گویا مرید کے دل میں اس تخم کی کاشت کرتی ہے اس کلمہ طیبہ سے ایمان کا درخت پیدا ہوتا ہے۔ جس میں عرفان، ایقان کے پھل لگتے ہیں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کے ذریعہ تمہارے دنوں میں ایمان کے باغ لگاتا ہے اس میں معرفت الہی کے پھل پھول لگاتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ بعض کے دنوں میں صرف ایمان کا

کھیت لگتا ہے اور بعض لوگوں کے دلوں میں ایمان کا کھیت بھی ہوتا ہے اور عشق کلبغ بھی۔ پھر بعض لوگ اپنے اس کھیت و باغ سے خود ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض لوگوں کے ان کھیتوں 'باغوں' سے دوسرے لوگ بھی فائدے اٹھاتے ہیں جیسا کھیت و باغ ویسے ہی اس کے فائدے پھر وہ اپنی شان یوں دکھاتا ہے کہ عارف باللہ مومن سے کافر و زندیق اور لادریغ افرماتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام سے کنعان 'کافر' اور کافر و زندیق سے عارف پیدا فرماتا ہے۔ پتھروں میں لعل اور سیپ میں موتی پیدا کرتا ہے۔ نیز کبھی زندہ دل والے کو بے دین مردہ دل بنا دیتا ہے اور کبھی بے دین و کافر کو زندہ دل 'صاحب عرفان' کر دیتا ہے۔ حضرات صدیق و فاروق آسمان سے نہیں آئے تھے۔ انہیں پتھروں میں سے لعل و جواہر بنے تھے یہ ہے اس کی شان ایسی شان والا اللہ ہی لائق عبودت ہے۔ وہی رب وہ ہے جو دل کی دنیا میں اندھیریوں میں نور کی کرن چمکاتا ہے یا اس میں اس غفلت میں بیداری، ناشکری میں شکر گزاری کا سویرا نکالتا ہے۔ وہی ہمارے اندھیرے دلوں پر نبوت کے سورج کے تجلی ولایت کے چاند کی روشنی ڈالتا ہے مگر حساب سے جو دل جس تجلی کے لائق ہے اسے وہی تجلی عطا فرماتا ہے۔ وہی رب ہے جو کبھی ہمارے دلوں پر سکون کبھی عشق کی بے چینی طاری فرماتا ہے اگر ہمارا کیسلا حل رہے تو ہم فنا ہو جائیں۔۔۔

اگر درویش برحالے بماندے دو دست از جملہ عالم بر فشاںدے

یہ غالب حکمت والے رب کے مقرر فرمائے ہوئے اندازے ہیں ان اندازوں میں صد ہا حکمتیں ہیں۔ تمہاری عقلیں ان تک پہنچیں یا نہ پہنچیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ سارے کھیت بلوغت و درخت پھل پھول سب تیرے اندر ہیں تو دکھائیوں نہیں و **لی انفسکم الا تبصرون** مگر یہ چیزیں اگرچہ ہم میں ہیں مگر خود نہیں دیکھ سکتے کوئی دکھانے والا دکھائے تو نظر آتی ہیں۔ ہم اپنی صورت آئینہ میں شکل دیکھتے ہیں، شکل ہماری ہوتی ہے دکھانا آئینہ ہے۔ یونہی ہماری صحت اور بیماری طیب ہوتا ہے، ہماری اندرونی اعضاء کی کیفیت اگسے دکھاتا ہے یہ چیز ہی ہوتی ہے ہم میں مگر تانے دکھانے والا کوئی اور ہوتا ہے یونہی ہمارے قلب اور روح کی کیفیات کو قرآنی آئینہ دکھاتا ہے نبی اور ولی بتاتے ہیں ہم خود اپنے حالات نہیں جانتے جس نے اپنے کو جان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ **و من عرف نفسه فقد عرف ربه**۔ خیال رہے کہ سورج میں نور شعاعیں گرمی وغیرہ بے شمار ہے مگر ان چیزوں کی تقسیم ہر زمان اور ہر زمیں میں مختلف ہے ایک سورج کی گرمی جو لائی میں اور ہے دسمبر میں کچھ اور یونہی ایک وقت میں سورج کی گرمی، پنجاب میں اور ہے، بنگال میں کچھ اور گوہ مری میں اور طرح کی ہے، ایویہ اور خائنس پور میں اور طرح کی غرضیکہ ان چیزوں کی تقسیم حساب سے ہے۔ اسی طرح نبوت کے سورج حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے خدام اولیاء اللہ کی عطا میں مختلف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو کچھ اور ہی عطا فرمایا، جناب فاروق کو کچھ اور ہی دیا۔ یونہی صحابہ پر کرم اور قسم کا ہے اولیاء اللہ پر اور قسم کہ ہم جیسے گنہگاروں پر اور ہی طرح کا ہے۔ غرضیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت بے شمار ہے مگر عطا میں مختلف یہ ہے **والشمس والقمر بحسبان**۔

جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا إِلَى بِلَدِكُمْ أَنْ تَبْلُغُوا أَقْصَابَ مَدَنِكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقَاتُونَ أَلَيْسَ لِي عِزٌّ وَكَرَمٌ فَقُلْنَا أَمْ تَخْفَىٰ

اور وہ اللہ ہے کہ بنایا تمہارے واسطے تاروں کو تاکہ ہدایت پاؤں ان سے خشکی اور ڈیریا کی تاریکیوں میں جسک نفعیہ وار اور وہ ہی ہے جس نے ہمارے لئے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے مذہبوں میں ہم

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرًّا

بیان کر دیں ہم نے آیتیں اس قوم کے لئے جو جانتے ہیں اور وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ذات سے پس کہیں نے نشانیاں مفعول بیان کر دیں علم والوں کے لئے اور وہ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر

مُسْتَوْدَعًا قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٥١﴾

قرار ہے اور کہیں امانت بیشک نفعیہ وار بیان کر دیں ہم نے آیتیں ان لوگوں کیلئے جو جانتے ہیں کہیں ٹھہرا ہے اور کہیں امانتہ رہنا بیشک ہم نے مفعول آیتیں بیان کر دیں سمجھ والوں کے لئے

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا ذکر ہوا جن کا تعلق زمین و آسمان سے ہے اب اس رب کی ان قدرتوں کا ذکر ہے جن کا تعلق آسمان کے تاروں سے ہے گویا آسمانی نشانوں کے بعد آسمانی چیزوں کی نشانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں سورج و چاند کے نفعوں کا ذکر تھا۔ اب تاروں کے منافع کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ گویا بڑے تاروں کے بعد چھوٹے تاروں کے منافع ارشاد ہو رہے ہیں کہ سورج و چاند کے بعد اندھیرے میں ہدایت دینے والے تاروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی خارجی نعمتوں کا ذکر ہوا اب اگلی آیت میں رب تعالیٰ کی داخلی نعمتوں کا ذکر ہے یعنی ہمارا ایک ذات سے پیدا ہونا اور پھر دنیا میں عارضی یا دائمی قیام تاکہ ہم اپنے میں غور کر کے رب تعالیٰ کو پہچان لیں۔

تفسیر: و هو الذی یہ نیا جملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کلمہ رحمت علامہ اور اس کی حکمت پر تیسری قسم کی دلیل دی گئی ہو سے بھی مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے اور الذی سے بھی مراد وہی ہے مگر ہو سے ذات اللہ اور الذی سے صفات اللہ کی طرف اشارہ ہے لہذا ہو کا مبتدا ہو نا اور الذی کا خبر ہو نا درست ہو یعنی وہ اللہ وہ شان والا وہ قدرت والا ہے۔ خیال رہے کہ یہ فرمان کہ میں وہ ہوں یا وہ ہے عتاب کے لئے بھی ہوتا ہے اور کرم نوازی کے لئے بھی مجرم سے حاکم کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ تجھے دس سال سزا دے سکتا ہوں یہ لفظ وہ عتاب کے لئے ہے۔ میں باپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس نے تجھے پالا پرورش کیا میں وہ لفظ کرم نوازی کے لئے ہے۔ میں هو الذی ارشاد انتائی کرم نوازی کے لئے ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ مومنوں سے رحمت کے لئے ہو اور کفار سے غضب کے اظہار کے لئے۔ خیال رہے کہ هو الذی کبھی تو رب تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لئے ہوتا ہے کبھی اس کی رحمت بتانے کو کبھی اس چیز کی عظمت ظاہر کرنے کو جس کا وہیں تہ کرہ ہے میں هو الذی رب کی رحمت و قدرت کے اظہار کے لئے ہے اور هو الذی ارسل رسولہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے بھی ہے۔ جعل لکم النجوم یہ عبارت الذی کا سلسلہ ہے میں جعل معنی خلق ہے اس لئے اس کا ایک

مفعول آیالکم میں لام نفع کا ہے اور کم میں خطاب سارے انسانوں سے ہے۔ چونکہ سفر میں رہبری صرف انسانوں کے لئے ہوتی ہے۔ جنات فرشتے جانور وغیرہ یہ نفع حاصل نہیں کرتے اس لئے لکم میں صرف انسانوں سے خطاب ہوا النجوم جمع ہے نجم کی۔ لغت میں نجم وہ ہے جو فلكی اور روشن ہو اس لئے چاند سورج بھی نجم ہیں مگر یہاں اس میں چاند سورج داخل نہیں کیونکہ رات کی اندھیریوں میں صرف تاروں سے رہبری ہوتی ہے۔ ستارے دو قسم کے ہیں۔ ثوابت اچھے ہوئے سیاہ رات (حرکت کرنے والے) سیاہ تارے کل سات ہیں۔ ثوابت تارے بے شمار ہیں۔ مسافر بعض تاروں کو اپنے سامنے رکھتا ہے بعض کو پیچھے بعض کو داہنے بعض کو بائیں پھر ان کے حساب سے سفر کرتا ہے اس لئے یہاں النجوم جمع ارشاد ہوا لہذا بیت میں سارے تاروں کو دخل ہے لتهدوا بها فی ظلمات البر والبحر یہ عبارت جعل کے متعلق ہے اس میں ستاروں کی پیدائش کی ایک حکمت کا تذکرہ ہے دو سری دو حکمتوں کا ذکر دو سری آیت میں ہے۔ وزینا السماء الدنيا بمصابيح و حفظاً اور جگہ ہے وجعلنا ہار جوماً للشياطين۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو ان ستاروں میں ان تین کے سوا اور صفات مانے وہ خطا کار ہے یہ آسمان کی زینت ہیں۔ شیاطین کے لئے رجم (سنگساری) ہیں اور ان سے جنگل و دریا کی اندھیریوں میں ہدایت حاصل کی جاتی ہے لہذا ان تاروں سے نہ تو اچھی بری فعل لینی چاہئے نہ ان سے غیبی خبریں اور آئندہ کے حالات معلوم کرنے درست ہیں کہ فلاں تارہ فلاں برج میں گیا لہذا اپارش ہوگی یا ارزانی و گرانی ہوگی یا فلاں تارے کی وجہ سے قوموں پر گردشیں آتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ممنوع ہیں چونکہ اور دریا بہت سے ہیں اور بہت سی قسم کے ہیں اور ہر جنگل ہر دریا کی اندھیریاں مختلف ہیں اس لئے ظلمات جمع فرمایا گیا نیز کبھی کبھی ایک ہی جنگل ایک ہی دریا میں بہت قسم کی اندھیریاں جمع ہو جاتی ہیں اس لئے بھی ظلمات جمع فرمایا مناسب ہوا۔ یہاں لتهدوا میں خطاب صرف انسانوں سے ہے ہدایت سے مراد ہے سمت کی ہدایت یا وقت کی ہدایت ظلمات کے بعد اللہ پوشیدہ ہے اصل عبارت یوں تھی۔ فی ظلمات اللیل فی البر والبحر۔ یعنی اللہ نے یہ تارے اس لئے پیدا فرمائے کہ تم جنگلوں اور سمندروں میں جب سفر کر رہے ہو اور رات کی اندھیریاں آجائیں تو ان تاروں سے وقت معلوم کرو کہ رات کتنی گزری کتنی باقی ہے۔ نماز عشاء کا وقت آیا یا نہیں گزر گیا یا نہیں اور انہیں سے تم سمت معلوم کر کے بہ آسانی سفر کرو۔ خیال رہے کہ گھڑیاں اور قطب نما ستاروں ہی کے حساب سے بنائے گئے ہیں لہذا آج کل ان سے ہدایت حاصل کرنا اور اصل ستاروں سے ہی ہدایت لینا ہے لہذا یہ فرمان عالی بالکل درست ہے۔ بہر حال ستاروں کی پیدائش میں صد ہا حکمتیں ہیں اور ہزار ہا نفع قد فصلنا الايات لقوم یعلمون یہ عبارت پہلے جملہ کی تفصیل ہے آیات سے مراد آیات قرآنیہ ہیں علم سے مراد وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنے جو اس سے غافل کر دے وہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔

سعدی بشوے لوح دل از ذکر غیر حق علمے کہ رہ بحق نہ نماید جمالت است

یعنی ہم نے یہ آیات علم والی قوم کے لئے تفصیل و اربیان فرمادی ہیں۔ چونکہ علم والے ہی ان سے نفع حاصل کرتے ہیں لہذا انہیں کا ذکر فرمایا۔ اب تک رب تعالیٰ نے اپنی قدرتوں و رحمتوں کے چھوٹے آئینوں کا ذکر فرمایا یعنی لکھت 'بلغ سورج' چاند' تارے وغیرہ تاکہ یہ سب چیزیں صفات الہیہ میں سے ایک ایک دو صفات کے آئینہ ہیں۔ اب انسان کو خود اس کے آئینہ میں اپنا جمال دکھایا جا رہا ہے۔ انسان رب کی ذات و صفات کا بہت بڑا اور شفاف آئینہ ہے چنانچہ ارشاد ہوا۔ و هو الذی انشا کم من

نفس واحدہ یہ جملہ نیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ رحمت کاملہ کی جو تھی دلیل بیان فرمائی گئی۔ اس دلیل کا تعلق خود انسان کہ اپنی ذات سے ہے پچھلے دلائل کا تعلق زمینی اور آسمانی چیزوں سے تھا اور اللہ تعالیٰ کی وہی تحقیق ہے جو ابھی کی گئی کہ ہو سے ذات رب العالمین مراد ہے اور الذی سے اس کی شان یا اس کی قدرت یا اس کی رحمت مراد یعنی اللہ وہ قدرت والا ہے جس نے اے انسانو تم سب کو ایک ذات سے بنایا مگر تم ایک نہ ہوئے تمہاری زبان غذا طریق زندگی قلبی حالات جداگانہ ہیں درخت ایک مگر پھل مختلف یا وہ اللہ وہ رحمت والا ہے جس نے تم سب کو ایک ذات سے بنایا تا کہ تم سارے انسان ایک دوسرے کے حق لو ا کرو سمجھو کہ ہم ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہیں۔ انشا بنانا ہے انشان سے جس کا مادہ نشو ہے۔ یعنی پیدائش کہا جاتا نشو نما یعنی پیدا ہونا بڑھنا۔ انشاء کے معنی ہیں پیدا کرنا، منشی پیدا کرنے والا۔ امام ابو میری رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں۔۔

الحمد لله منشى لخلق من عدم ثم الصلوة على المختار كلهم

کہم میں خطاب صرف انسانوں سے ہے مومن ہوں یا کافر اس خطاب میں جنات اور فرشتے داخل نہیں جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے نفس کے بہت معانی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہاں جان یا معنی ذات ہے نفس واحد سے حضرات ابو البشر آدم علیہ السلام مراد ہیں کہ تمام انسان انہیں کی اولاد ہیں۔ خیال رہے کہ حضرت حواء کی پیدائش بھی آدم علیہ السلام سے ہے کہ ان کی ایک پہلی سے آپ پیدا کی گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جناب مریم حضرت آدم کی اولاد لہذا ان کی پیدائش بھی حضرت آدم سے ہے اس لئے یہ آیت بالکل واضح ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضرت حواء کی ولادت آدم علیہ السلام سے نہیں نہ آپ ان کی بیٹی ہیں بلکہ ان کی پیدائش آدم علیہ السلام سے ہے پیدائش اور ولادت میں بڑا فرق ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام تمام مردوں کے والد ہیں تمام عورتوں کے والد نہیں۔ کیونکہ حضرت حواء کے والد نہیں بلکہ ان کے خاوند ہیں۔ تمام انسانوں کا ایک ذات سے پیدا فرمانا اللہ کی قدرت کی بھی دلیل ہے کہ ایک ذات سے اتنی بڑی حقوق پیدا کر دی۔ نیز ایک درخت میں ایک ہی قسم کے پھل لگتے ہیں۔ آم کے درخت ہیں کیلا نہیں لگتا۔ ہر شلخ ہر گدے میں آم ہی ہوتے ہیں مگر انسان میں رب نے یہ کمال دکھایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں مگر ان کی اولاد مومن بھی ہے کافر بھی، مشرک بھی، منافق، پھر مومنوں میں اولیاء بھی ہیں، انبیاء بھی۔ حضور محمد مصطفیٰ بھی (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ گویا ایک درخت میں ایسے مختلف پھل لگا دینا کہ اسی میں فرعون ہے، اسی میں موسیٰ علیہ السلام، اسی میں ابو جہل ہے، اسی میں حضور محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ یہ کمال قدرت ہے اور اس کی رحمت کی بھی دلیل ہے کہ سارے انسان اس رشتہ سے بھائی بھائی ہیں۔ ان میں بھائیوں والی الفت و محبت ہونی چاہئے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔۔

بنی آدم اعضاء یک دیگر اند کہ در ہا فریش زیک جو ہر اند
چو عضوے بردو آورد روزگار دگر عضوہا را نماند قرار!
تو کز محبت دیگران بے نئی نہ شاید کہ بہت نند آدمی!

یہ بھی خیال رہے کہ یہاں جسم کی پیدائش کا ذکر ہے تمام انسانوں کے جسم حضرت آدم سے ہیں۔ روح انسانی کی اصل آدم علیہ السلام نہیں، آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو الارواح جیسا کہ تفسیر صوفیانہ میں انشاء اللہ عرض کیا

بانے گا۔ مستقر و مستودع اس عبارت کی دو قراءتیں ہیں۔ مستقر قاف کے کسر سے اور مستودع دال کے کسر سے اسم فاعل کا صیغہ دو سری قراءۃ مستقر قاف کے فتح سے مستودع دال کے فتح سے ہماری قراءت یہی ہے مستقر بنا ہے قراء سے معنی ٹھہرنا اور مستودع بنا ہے ودیعہ سے معنی سپرد کرنا امانت رکھنا اس عبارت کے بہت معنی ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں مصدر مبینی ہیں، مبتداء ہیں اور ان کی خبر لکم پوشیدہ ہے یعنی تمہارے لئے ٹھہرنا ہے اور امانت رکھنا اور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں اسم مفعول معنی کھرف ہوں یعنی ایک مقام تمہارا جاء قرار ہے اور دوسرا مقام تمہارا جاء امانت ثاب کی پشت انسان کی جاء قرار ٹھکانہ ہے۔ نطفہ وہاں ہی بنتا ہے اور ماں کا رحم جاء امانت ہے کہ باپ کا نطفہ رحم میں بطور امانت رہتا ہے یا اس کے برعکس کہ ماں کا رحم جاء قرار ہے کہ وہاں بچہ بہت عرصہ رہتا ہے اور باپ کی پیٹھ جاء امانت کو وہاں نطفہ تھوڑی دیر رہتا ہے یا زندگی میں روئے زمین انسان کا جاء قرار ہے اور بعد موت قبر انسان کے لئے جاء امانت ہے یا دنیا جاء امانت ہے کہ یہاں کچھ روز رہتا ہے وہ بھی اس طرح کہ کہیں پرورش پاتا ہے، کہیں مرتا ہے، کہیں دفن ہوتا ہے اور آخرت جاء قرار کہ وہاں ہمیشہ ٹھہرتا ہے ایک شاعر کہتا ہے۔

وما المال والاهلون الا ودیعہ ولا بدیوما ان تودا الودائع

بعض نے فرمایا کہ قبر میں انسان امانت کے طور پر رہے گا اور رحمت یا دوزخ میں ہمیشہ قرار پکڑے گا۔ ان تفسیر کی دلیل وہ آیات ہیں و نقد فی الارحام ما نشاء اور فرماتا ہے۔ و لکم فی الارض مستقر و متاع الیٰ حین وغیرہ غرضیکہ اس فرمان عالی کی بہت تفسیریں ہیں۔ دو سری قراءۃ مستقر اور مستودع قاف اور دال کے کسر سے اس کے معنی یہ ہیں کہ تم لوگ بعض جگہ بطور قرار ہو گئے اور بعض جگہ بطور امانت مطلب ایک ہی ہے۔ لد لصلنا الایات لقوم یفقیہون اس جملہ کی تفسیر ابھی ابھی عرض کی گئی یہاں اتنا سمجھ لو کہ ستاروں کے متعلق فرمایا گیا لقوم یعلمون اور رسل ارشاد ہو لقوم یفقیہون۔ کیونکہ علم عام ہے معنی جانتا اور فقہ خاص ہے معنی سمجھتا، استنباط کرنا، کسی چیز کی باریکی معلوم کرنا چونکہ ستارے وغیرہ ظاہری دلیلیں ہیں جن سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت معلوم کر سکتا ہے اس لئے وہاں یعلمون ارشاد ہوا۔ مگر اپنے یہ حالات اور ان سے استدلال بہت دقیق و باریک ہے کہ بہت غور و تامل سے حاصل ہوتا ہے اس لئے یہاں یفقیہون ارشاد ہوا اس لئے حضرات صوفیاء فرماتے ہیں۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ و فی انفسکم الملائم تبصرون۔ دلائل قدرت تمہاری ذاتوں میں موجود ہیں تم دیکھتے کیوں نہیں، نکتہ نقد قاف کے کسر سے معنی مطلقاً سمجھ بوجہ اور نقد قاف کے پیش سے عالم اور قیصر اعظم ہو جانا (روح المعانی) خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کا جاننا اور ہے اس کا سمجھنا کچھ اور ہے۔ انجن کو دیکھ کر اسے جان لیا جاتا ہے مگر اسے سمجھنا نہیں جاتا۔ سمجھنا اسے وہی ہے جو اس کا مستری ڈرائیور ہو، سمندر کو دیکھ کر جان لیا جاتا ہے مگر اس کی تہ تک کو سمجھنا صرف جہاز کے کپتان یا غواصی کا کام ہی ہے۔ دو سروں کو جاننا آسان ہے، اپنے کو جاننا بہت مشکل۔ آج سائنس دان سورج و چاند تک پہنچنے کی کوشش میں ہیں مگر اپنے تک نہیں پہنچ سکے ورنہ کافر نہ رہتے آگے دو سروں کو دیکھ لیتی ہے، اپنے کو بغیر آئینہ کے نہیں دیکھ سکتی ایسے ہی انسان اپنے کو بغیر نور نبوت نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا یفقیہون فرماتا ہے ہی موزوں ہے۔

خلاصہ تفسیر: انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے۔ یہ معرفت دو طرح کی ہے۔ ایک کا نام توحید ہے۔

دوسری معرفت کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بانٹوں، کھیتوں، چاند، سورج، تاروں کے ذریعہ سے جانتا پہچانتا توحید ہے اور اسے حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جانتا ایمان ہے۔ یہ آیات توحید کی ہیں۔ ایمان والی وہ آیت ہے جو اللہ ہی اور اسے رسولہ بالہدیٰ و دین الحق مخلوق کے ذریعہ خالق کہہ سکتے ہیں۔ کفار بلکہ اہل بیت کو بھی جانتے مانتے ہیں مگر نبی کے ذریعہ اسے صرف مومنین ہی جانتے مانتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ اے ہمارے بندو تم نے ہماری مذکورہ قدرتیں، رتیں، تو معلوم کر لیں اب سمجھو کہ ہم ایسے رحیم و قادر ہیں کہ ہم نے تمہارے فائدہ کے لئے آسمانوں میں تارے روشن کئے جن کے ذریعہ تم رات کی اندھیری میں جنگل و دریا میں راستہ بھی معلوم کر لیتے ہو اور وقت بھی کہ مشرق و مغرب ادھر ہے، جنوب و شمال اس طرف ہم کو کس سمت چلنا چاہئے اور یہ کہ اب رات اتنی گزر گئی، اتنی بقی ہے گویا تارے تمہارے لئے زمین و زمان سب کچھ معلوم کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہیں۔ ہم نے اپنی قدرت و رحمت کی آیات تفصیل و اربابوں تاکہ علم والے لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں اور سمجھو ہم وہ قدرت و رحمت والے ہیں کہ ہم نے تم سارے انسانوں کو ایک ذات آدم علیہ السلام سے بنایا، تم کو اس رشتہ سے آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ پھر تمہارے لئے دو مقام رکھے۔ ایک میں تم ٹھہرتے ہو، دوسرے میں بطور امانت رہتے ہو۔ چنانچہ تم باپ کی پیٹھ میں ٹھہرتے ہو ماں کے رحم میں بطور امانت رہتے ہو۔ زمین پر ٹھہرتے ہو، قبر میں بطور امانت رہتے ہو یا قبر میں بطور امانت ہو گے اور جنت یا دوزخ میں بطور قرار دائی رہو گے یا تم دنیا میں بطور امانت عارضی طور پر رہو گے۔ آخرت میں بطور قرار دائی رہو گے۔ دنیا دار انفرار ہے یعنی بھاگ جانے کی جگہ آخرت دار اقرار یعنی ٹھکانہ دائی ان باتوں میں غور کرو اور ہماری قدرت کے قائل ہو کر ایمان قبول کرو ہم نے یہ آیتیں صاف صاف کھول کر بیان فرما دیں مگر اس قوم کے لئے جس میں سمجھ کا مادہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں مستقل مکان، مضبوط قوی ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ہی رہتے ہیں مگر عارضی خیمہ کمزور ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، خیموں کی ساخت ہی بتا رہی ہے کہ یہ عارضی گھر ہیں۔ ایسے ہی ہمارے جسموں کی کمزوریاں کہ ایک پھانس کی تانب نہ لاسکیں۔ سردی، گرمی، بھوک، پیاس، برداشت نہ کر سکیں ہمارا ایک جگہ قرار نہ ہوناسی بتا رہا ہے کہ یہ جسم عارضی خیموں کی طرح چند روزہ ہیں۔ دائی جسم وہ ہو گا جو آخرت میں ملے گا۔ جنت یا دوزخ میں جس پر ہماری کمزوری تبدیلی وغیرہ کا کوئی اثر نہ ہو گا۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: چاند، سورج، تارے وغیرہ ساری کائنات انسانوں کے لئے بنائی گئی۔ جنت اور دوسری مخلوق انسان کے طفیل ان سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ فائدہ جعل لکم کے لام اور کم ضمیر سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ ان تمام کائنات، ملک، قابض اللہ تعالیٰ ہے۔ مگر ان سے نفع اٹھانے والے ہم انسان، اللہ تعالیٰ نفع لینے سے پاک ہے جب رب نے یہ سب کچھ ہمارے لئے کیا تو ہم کو بھی چاہئے کہ ہم سب کچھ رب تعالیٰ کے لئے کریں۔ شیخ سعدی نے کیا خوب کہا۔

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار اند تا تو نمانی بکت آری و غفلت نہ خوری!

ہم از ہر تو سرگشتہ و فریب بزار! شرط انصاف نہ پشند کہ تو فریب نہ دی

دوسرا فائدہ: علم ہیئت یعنی ستاروں سے نماز، روزے کے اوقات، انظار و سحری۔ یونہی ان سے سمت قبلہ وغیرہ معلوم کرنا حق ہے۔ بلکہ ضروری ہے علم توقیت سیکھنا، فرض کفایہ ہے۔ علماء اسلام نے اس کے متعلق بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ فائدہ

نتیجہ و ابھار گنج سے حاصل ہوا۔ دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے۔ علامات و بالنجم ہم بہتہ ون۔ تیسرا فائدہ: اس کے سوا ستاروں سے اور باتیں معلوم کرنا ممنوع ہے۔ جیسے سعادت و نحوت بارش کے اوقات اسی علم نجوم کی حدیث شریف میں ممانعت آئی۔ چنانچہ ابو داؤد، ابن ابی شیبہ، ابن مردیہ نے بروایت حضرت عبداللہ ابن عباس مرفوعاً روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے علم نجوم سیکھا اس نے گویا جادو کا ایک حصہ سیکھا (روح المعانی)۔ یہ فائدہ بھی انتہی و ابھار سے حاصل ہوا کہ یہ چیزیں معلوم کرنا ہدایت نہیں ضلالت و گمراہی ہیں۔ مسئلہ: ستاروں کو موثر ماننا حرام بلکہ کفر ہے کہ یہ ستارہ پرستی کا ذریعہ ہے نیز ان سے غیبی خبریں معلوم کرنا اور ان پر یقین کرنا حرام ہے۔ مگر ان کو کسی چیز کی علامت ماننا جیسے بادل بارش کی علامت ہے مگر ان پر یقین نہ کرنا جائز ہے۔ علم ہیئت بالکل یقینی ہے، علم نجوم وہی یا مشکوک، علم ہیئت والے جس تاریخ میں، جس وقت کا سورج کا ظہور غروب نماز کے اوقات بتاتے ہیں بالکل درست ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حفص فرماتے ہیں کہ اہل عرب کمانت، قیافہ، عیافہ، نجوم، حساب میں بڑے ماہر تھے۔ اسلام نے کمانت باطل کر دی۔ باقی چیزیں باقی رکھیں (روح المعانی)۔ یہ فرق خیال رہے۔ چوتھا فائدہ: علم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے مگر وہی علم جو معرفت الہی کا ذریعہ ہو۔ یہ فائدہ لقوم یعملون سے حاصل ہوا۔ قرآن مجید نے علماء کے بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ فرمایا انما یتخشى الله من عبادہ العلماء اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں اور فرمایا و قل رب زدنی علماً۔ اے محبوب کہو کہ الہی میرا علم اور زیادہ فرما۔ پانچواں فائدہ: حضرت حواء، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں مگر یہ انہیں سے ہوئی ہیں۔ ان کی اصل بھی حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں یہ فائدہ انشا کم من نفس واحده سے حاصل ہوا۔ انسانوں کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہیں مگر جسامت کی اصل ہیں نہ کہ روحانیت کی۔ چھٹا فائدہ: عورت سے مراد افضل ہے کہ وہ عورت کی اصل ہے بلکہ انسان کی اصل اصول ہے، اسی لئے قرآن مجید میں اکثر احکام میں مردوں سے افضل ہے کہ وہ عورتیں ان کے تابع ہو کر ان احکام میں داخل ہیں جیسے الموال الصلوٰۃ و اتوا للذکوٰۃ۔ یہ فائدہ بھی انشا کم من نفس واحده سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: جنت کی حوریں اور غلغان انسان نہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں یہ فائدہ بھی انشا کم من نفس واحده سے حاصل ہوا یعنی وہ مخلوق جو جنت پر کرنے کے لئے پیدا کی جائے گی وہ آدمی یعنی اولاد آدم نہ ہوگی۔ جنتی انسانوں کا نکاح حوروں سے یہ اس جہان کے احکام ہیں دنیا میں انسان کا نکاح صرف انسان سے ہی ہوتا ہے۔ اس لئے حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں رہے تو انہیں صرف وہاں کی نعمتیں کھانے پینے کی اجازت تھی۔ لکن لہا حیمہ، شتتا وہاں کی حوریں استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اسی لئے حضرت حواء پیدا فرمائی گئیں۔ خیال رہے کہ حوریں اگرچہ انسان نہیں مگر شکل انسانی میں ہیں۔ جیسے بہت دفعہ حضرت جبرائیل شکل انسانی میں آتے تھے کہ ان کی حقیقت نور تھی، لباس و شکل انسانی، یونہی حوریں نوری مخلوق ہیں بشری شکل میں اس لئے ان پر انسانی احکام جاری ہوں گے نکاح وغیرہ۔ آٹھواں فائدہ: انسان خواہ مومن ہو یا کافر سب آدمی ہیں۔ یعنی جناب آدم کی اولاد لہذا چاہئے یہ کہ ایک دوسرے کا غم و خوار غم گسار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر کافر پر کسی کے حق معین فرمائے، مکہ معظمہ میں ایک بار قحط پڑ گیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے اتنا غنہ بھیجا کہ مکہ کا قحط دور ہو گیا۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ تم یہ ریشمی جوڑا اپنے مشرک بھائی کو مکہ معظمہ بھیج دو۔ حضرت یازید، سٹامی نے اپنے پڑوسی یہودی کے گھر روزانہ چراغ جلا کر بھیجا جبکہ اس کا بیچہ اندھیرے سے روٹا تھا۔

اسلام نے تو جانوروں کے حقوق 'قرر فرمائے۔ سنو رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ والے سے فرمایا کہ اس سے کام کمرے' پارہ زیادہ دے۔ فرمایا وہ عورت دوزخ میں گئی۔ اس نے علی کو بھوکا مار دیا۔ یہ فائدہ جس من نفس و احمقہ سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: ہمارا دیرا میں رہنا عارضی ہے جیسے سرائے میں مسافر کا قیام، ہمارا اصل مقام آخرت ہے۔ یہ فائدہ مستحق اور مستودع کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ دنیا کو اپنے لئے جاہ قرار سمجھنا بڑی ہی غلطی ہے۔ دسواں فائدہ: فقہ جینی دینی سمجھ کہ انسان دنیا کے ذریعہ آخرت بلکہ رب تعالیٰ کو پہچان لے۔ یہ اللہ کی بڑی ہی نعمت ہے جسے یہ نعمت ملی اس پر اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم ہوا۔ یہ فائدہ لقوم یفہون سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ: اگرچہ قرآن آیا ہے سارے جہان کے لئے مگر اس سے فائدہ صرف علماء، فقہاء اٹھاتے ہیں اور ان کے ذریعہ دوسرے لوگ جو عام آدمی علماء، فقہاء، کلامی چھوڑ دے وہ قرآن مجید سے ہرگز ہرگز فائدہ نہیں اٹھا سکتے جیسے بارش سے موتی صرف سیپ لیتی ہے۔ سورج سے لعل صرف بد خشا کے پہاڑ لیتے ہیں، ان کے ذریعہ لوگوں، موتی اور لعل ملتے ہیں۔ احکام شریعہ قرآنی موتی اور لعل ہیں۔ جو علماء کے سینے سے ہم کو ملتے ہیں۔ یہ فائدہ لقوم یفہون اور لقوم یفہون سے اشارہ حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ خشکی اور دریا کے ہی سفروں میں ستاروں سے ہدایت ملتی ہے۔ حالانکہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر بھی ان سے ہدایت لیتے ہیں۔ پھر میں ظلمات البر و النہر کی قید کیوں لگائی گئی؟ جواب: اس لئے کہ ان تاروں سے ہدایت کی زیادہ ضرورت ان دونوں سفروں میں ہی پڑتی ہے۔ گھر میں انسان اپنے راستوں سے بھی واقف ہوتا ہے اور وقت کا بھی اندازہ لگاتا ہے۔ ستاروں کے زیادہ محتاج مسافر ہی ہوتے ہیں۔ دوسرا اعتراض: اب تو تاروں کی قطعاً ضرورت نہ رہی کیونکہ سمت معلوم کرنے کے لئے قطب نما اور وقت پہچاننے کے لئے گھڑیاں بن گئیں پھر یہ آیت کریمہ کیونکر درست ہوئی۔ جواب: قطب نما اور گھڑیاں بھی تاروں ہی کے حساب سے بنائی گئیں ہیں۔ قطب نما قطب ستارہ کی سمت بتاتا ہے اور گھڑیاں سورج کی رفتار کا پتہ دیتی ہیں۔ چنانچہ تمام گھڑیاں، ریڈیو سے درست کی جاتی ہیں اور ریڈیو آفتاب سے وقت لیتا ہے۔ سورج کی گھڑی وہ قدرتی گھڑی ہے جس میں کبھی فرق نہیں ہوتا۔ تیسرا اعتراض: سمت صرف قطب تارے سے معلوم ہوتی ہے اور وقت ضرور سورج سے تو یہاں النجوم جمع کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: یہ غلط ہے دن میں سمت سورج سے معلوم ہوتی ہے مشرق و مغرب سورج ہی بتاتا ہے۔ رات میں قطب تارہ صرف ایک سمت یعنی شمال بتاتا ہے باقی سمتیں دوسرے تاروں کی رفتار بتاتی ہے۔ یونہی قطب تارہ وقت بالکل نہیں بتاتا یہ دوسرے تارے ہی بتاتے ہیں لہذا النجوم فرمانا بالکل درست ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ظلمات جمع کیوں ارشاد ہوا؟ تار کی تو ایک ہی ہے جنگل میں اور سمندر میں۔ جواب: دنیا میں جنگل اور دریا مختلف ہیں اور ہر جنگل و دریا کی اندھیری طبعہ ہے نیز ایک ہی رات میں شام کو اندھیری اور قسم کی ہوتی ہے آدھی رات کو اندھیری اور نویمت کی ہوتی ہے۔ قریب صبح اور قسم کی پھر آسمان صاف ہو تو اندھیری اور قسم کی ہوتی ہے۔ بلوں میں اور طرح کی غرضیکہ اندھیروں کے افراد بھی بہت ہیں، اقسام بھی بہت۔ اس لئے ظلمات جمع فرمانا بالکل درست ہے۔ اگر تاروں سے مراد صحابہ کرام ہوں تو انسان پر جو انسانی دولت 'غریبی' 'سلطنت' 'حکومت' 'عیش' 'تکلیف' کی مختلف اندھیریاں آتی رہتی ہیں۔ ان سب اندھیروں میں صحابہ کرام کی زندگی رہی کرتی ہے جو انی و طاقت میں علی شیر خدا دولت کی اندھیری میں حضرت عثمان غنی فقیری کی اندھیری میں حضرت ابوذر غفاری وغیرہم حکومت و سلطنت کی اندھیری میں حضرت عمر

کی زندگی انسان کے لئے رہبر ہیں۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے صرف علماء فقہاء نفع اٹھاتے ہیں مگر وہ ساری جگہ ارشاد ہے ہدیٰ للمتقین اور ایک جگہ ارشاد ہے۔ ہدیٰ للناس۔ یعنی قرآن مجید سارے متقینوں بلکہ سارے انسانوں کے لئے ہدایت ہے۔ آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: قرآن مجید و حدیث سے بلا واسطہ فیض علمائے ہیں اور علماء کے واسطے سے عوام یا یوں کہو کہ قرآن مجید کی ہدایت علمہ سارے انسانوں کے لئے ہے اور ہدایت خاصہ صرف علماء کے لئے جیسے سورج کی روشنی سارے جہان کے لئے مگر دانے کھیت کے لئے اور پھل پھول چمن کے لئے، نعل بدخشوں کے پاؤں کے لئے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ چھٹا اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وہ کلمہ کن یا حضرت جبرائیل کے دم سے پیدا ہوئے تو وہ حضرت آدم کی اولاد کیسے ہوئے اور یہ آیت کہ۔ کیسے درست ہوئی کہ تم سب کو ایک جان سے بنایا۔ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتداء آفرینش کلمہ کن سے ہے مگر انتہاء آفرینش حضرت مریم کے شکم سے۔ اور جنات مریم اولاد آدم سے ہیں لہذا آپ بھی جناب آدم کی اولاد سے ہیں جیسے ہماری ابتداء آفرینش مٹی سے ہے اور انتہاں باپ سے۔ خیال رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جناب مریم کے نطفہ سے نہیں مگر آپ کی ہشٹی پرورش جناب مریم کے خون سے ضروری ہے پھر ان کے دودھ سے۔ ساتواں اعتراض: حضرت حواء اگر آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں تو وہ ان کی بیٹی ہوئیں اور بیٹی سے نکاح حرام ہے پھر وہ آپ کی بیوی کیسے بنیں اور اگر وہ آدم علیہ السلام سے پیدا نہیں ہوئیں تو یہ آیت درست کیسے ہوئی۔ انشاء کم من نفس واحدة حضرت حواء جناب آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں۔ جواب: ولادت اور چیز ہے پیدائش (انشاء) کہ لورینز ولادت یہ ہے کہ مرد کے نطفہ سے اس کا شکل بننا یا ماں کے پیٹ سے اس کا ہم شکل خارج ہو۔ حضرت حواء جناب آدم علیہ السلام کے جسم سے بنائی گئیں مگر آپ کے نطفہ سے پیدا نہ ہوئیں لہذا حضرت آدم حضرت حوا کی اصل ہیں والد نہیں۔ اسی لئے یہاں انشاء کم فرمایا و لند کم نہ فرمایا۔ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ میں ہزارہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ آٹھواں اعتراض: تمام لوگ حضرت آدم و حضرت حواء سے پیدا ہوئے تو یہ فرمانا کیوں ضروری ہے کہ انشاء کم من نفس واحدة سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام اور والدہ حضرت حواء۔ جواب: یہاں انشاء کم میں خطاب سارے انسانوں سے ہے۔ جن میں جناب حواء بھی داخل ہیں اس معنی سے سب ایک ہی ذات آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ نیز سب لوگ حضرت آدم و حواء سے پیدا ہوئے اور حضرت حواء آدم علیہ السلام سے لہذا اصل اصول سب کے آدم علیہ السلام ہی ہوئے اور من نفس واحدة فرمانا بالکل درست ہوا۔ نواں اعتراض: اگر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ سارے انسانوں حتیٰ کہ کافروں کا بھی غم خواری ہو تو کفار کو جہاد وغیرہ سے فنا کیوں کیا جاتا ہے یہ تو غم خواری نہیں۔ جواب: جہاد بھی کفار کی غم خواری ہے جہاد کفار کو ہلاک کرنے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ کفر کا زور توڑنے مسلمانوں کو آزادی سے اپنے اسلام پر قائم رہنے کے لئے ہوتا جب کفار ہمارے ذمی بن جائیں تو ان کے وہی حقوق ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے حتیٰ کہ ذمی کافر کے مسلم قاتل کو قتل مسلم چور کا قطع ہو گا یہ جہاد ایسا ہے جیسے گلے عضو کو کاٹ دیا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: انسان دنیا میں مسافر ہے۔ خدا رسی کے لئے اسے شریعت کے جنگل طریقت کے ذریعے کرنا ہیں۔ ان راستوں میں نفسانی، شیطانی، طغیانی اندھیاریاں ہیں، بہت ہی خطرہ ہے کہ انسان ان اندھیروں میں پھنس کر راہ بھول جائے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تاروں کی طرح چمکایا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تارے

ہیں تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے جو انسان حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلا۔ ہدایت پر رہا تو ان سے الگ ہوا بلکہ گیا۔ فان امنوا بمثل ما امنتم بہ فقد اھتدوا کیونکہ حضرات صحابہ اسلام کی صف اول میں ہیں جنہوں نے امام الانبیاء کو دیکھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی۔ ہم لوگوں کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہوئیں ہماری درستی ان کی نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ بیسے آخری صف کے نمازیوں کی نمازیں صف اول والے نمازیوں کی تکبیروں پر درست ہوتی ہیں یا جیسے ریل کے دو سرے ڈب اگرچہ چلتے؛ لیکن کی طاقت سے ہیں مگر سلازبہ بلا واسطہ انجن سے وابستہ ہوتا ہے دوسرے ڈب پہلے ڈب کے ذریعہ سے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ایسی رحمتوں والا ہے جس نے آسمان نبوت پر صحابہ کرام کے تارے کھلائے تاکہ تم شریعت و طریقت کے راہ میں ہدایت پاؤ اگر تم اب بھی نہ سمجھو تو تمہاری مرضی۔ ہم نے کھول کر آیتیں بیان فرمادیں۔ اس رب نے سارے انسانوں بلکہ سارے جنات کو ایک ذلت محمدیہ سے پیدا فرمایا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اول ما خلق اللہ روحی پھر تمام روح میں اس روح پاک سے ایسے پیدا فرمائیں جیسے سورج سے سارے تارے کھلتے ہیں یا سارے آئینہ منور ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب الامواج ہیں، جسموں کے والد آدم علیہ السلام ہیں مگر روحوں کے والد حتیٰ کہ حضرت آدم کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا۔۔۔

ابر میں میرے نخل حقیقت میں میری اصل اس گل کی یاد میں یہ صدا ابوا بشر کی ہے!

سارے مسلمان اس جنات میں بطور لمانت، چند روزہ مقیم ہیں عارضی طور پر مگر سب کا اصل ٹھکانہ پاک مصطفیٰ ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ جیسے جی ہم لوگ مختلف مقلات میں آباد ہیں، مختلف بولیاں بولتے ہیں مگر مرتے ہی انشاء اللہ طائر روح انہیں کے قدموں میں پہنچے گا انہیں کی بولی بولے گا۔

تمنا ہے درختوں پر ترسے روضہ کے جا بیٹھے

نفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا

جب تک طائر روح جسمانی نفس کی قید میں ہے۔ تب تک وہ مدینہ منورہ پہنچنے میں پاسپورٹ، ویزا، سوار یوں کا محتاج ہے۔ جس دن یہ پنچھی اس شجرے سے نکلے تو کھنا انشاء اللہ ایک قدم میں مدینہ پہنچے گا۔

یا جیتے جی چلیں پاؤں سے یا مر کے پکھیرو بن جائیں

جانا ہے انہیں کے قدموں میں چاہے اس جائیں چاہے بس جائیں

یہ مقصد ہے اس آیت کریمہ کا مستقر و مستودع جسمانی وطن بہت ہیں مگر سب مسلمانوں کا روحانی وطن ایک ہی ہے اور وہ ہے مدینہ پاک کی گلیاں۔ حضرت محدث اعظم سید محمد صاحب پکھو چھوی قدس سرہ جب حج کو روانہ ہوئے تو میرے مرشد برحق صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب قدس سرہ، سخت بیمار تھے، مرض الموت میں تھے۔ انھارہ ذی الحجہ کو محدث صاحب بعد نماز فجر روضہ اضرہ سلام پڑھ رہے ہیں دیکھا کہ سامنے صدر الافاضل کھڑے سلام عرض کر رہے ہیں۔ محدث صاحب فرماتے تھے کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ میں تو صدر الافاضل کو جاں بلب چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے خیال کیا کہ بعد اسلام کے پوچھوں گا کہ آپ کب اور کون سے جہاز سے آئے اور یہاں کہاں ٹھہرے ہیں۔ بنگ چھپکا تو صدر الافاضل اور جعل ہو چکے تھے۔ ڈیرہ پر جا کر تار ملا کہ حضرت صدر الافاضل کا انتقال ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ روح نے جسم عنصری سے نکلنے ہی ایک قدم بڑھایا اور مدینہ منورہ پہنچی۔ یہ ہے مستقر و مستودع اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو اس سرکار کے قدموں میں قرار عطا فرمائے۔ آمین۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ

اور وہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر گھنے والی چیز نکالی تو ہم نے اس سے

خَضِرًا أَخْرَجَ مِنْهُ حَبًا مَثَرًا لِبُيُوتِ النَّخْلِ مِنَ الثَّمَرِ مَنْ طَعِبَ بِأَقْبَانٍ دَانِيَةً وَ

سبزہ نکالتے ہیں ہم اس سے دانے اور پتے سوار اور درخت ٹھوڈے کے پتے سے خوشے قریب اور

نکالی سبزی جس میں سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھتے ہوتے اور ٹھوڈے کے گابھے

جَبَّتِ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ أَنْظُرُوا

باغات انگور کے اور زیتون کے اور انار کے ہم شکل اور میرم شکل دیکھو تم طرف اس

پاس پاس گھیر اور انگو کے دانے اور زیتون اور انار کسی بات میں جتنے اور کسی بات میں ایک اس کا پھل دیکھو

إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

کے پھل کے جب کہ چل رہے اور اسکے پتے کی طرف دیکھو اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو ایمان رکھتی ہے

جب پھلے اور اس کا پھلنا بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لئے

تعلق: اس آیت کریمہ کا پھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پھلی آیات میں ستاروں کے فوائد کا ذکر تھا جو ہمیشہ چمکتے ہیں۔ اب بارش کے فوائد کا ذکر ہے جو کبھی کبھی ہوتی ہے گویا دائمی نعمت کے بعد وقتی نعمت کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق: پھلی آیت کریمہ میں انسان کی ایجاد کا ذکر تھا۔ اب اس کی بقاء کے ذریعہ کا بیان ہے۔ یعنی بارش اور کھیتی باڑی۔ چونکہ بقاء ایجاد کے بعد ہے۔ اس لئے یہ آیت کریمہ اس کے بعد آئی۔ تیسرا تعلق: پھلی آیت میں رب تعالیٰ کی یہ شان بیان ہوئی کہ اس نے ایک ذات سے رنگ برنگ انسان بنائے کافر، مومن، قاسق، متقی، کالے، گورے۔ اب اس کی یہ شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ ایک بارش سے رنگ برنگے پھل پھول، گھاس، بھوسہ وغیرہ پیدا فرماتا ہے۔ چوتھا تعلق: پھلی آیت کریمہ کا نشانہ تھا کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہم خالق ہیں انسان مخلوق۔ اس آیت کریمہ کا نشانہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کر کے بے یار و مددگار نہ چھوڑ دیا بلکہ اس کی خبر گیری فرماتے رہے تاکہ معلوم ہو کہ رب تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا پھر ایمان دے کر ہم کو سب سارا نہ چھوڑ دیا بلکہ علم، عرفان کی بارشوں سے ایمان کے بظاہر ایمان فرمایا۔ پانچواں تعلق: پھلی آیات میں یا آسمانی چیزوں کا ذکر تھا یا زمینی چیزوں کا۔ اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر ہے جو آسمانی بھی ہے زمینی بھی۔ یعنی بارش کہ یہ آسمان سے آتی ہے زمین پر بلکہ زمین میں پہنچتی ہے نیز زمین کھپائی ہے جو آسمان کی طرف سے آتا ہے گویا یہ چیز مشترک ہے جیسے عالم غیب اور ہے عالم شہادت کچھ اور مگر نبوت ان دونوں میں مشترک ہے گویا یہ نکلے مواصلات ہے جو داخلی خارجی حکموں کو ملاتا ہے۔

تفسیر: وهو الذي انزل من السماء ماءً یہ نیا جملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نئی قدرت نئی رحمت کا ذکر ہے جو اور الذی کافرق ابھی پھلی آیت میں عرض کیا گیا کہ ہوا ذات کو بتا رہا ہے اور الذی رب کی شان کو یعنی وہ اللہ وہ شان والا وہ

قدرت والا وہ رحمت والا۔ چونکہ کنوئیں 'تاب' دریا کے پانی کے متعلق انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے دریا سے نہر نکالی میں نے کنوئیں پر ثوب دلیل لگایا مگر بارش کا پانی وہ ہے جہاں کسی کی میں کو دخل نہیں محض قدرتی ہے۔ اس لئے ہوالذی فرمانا مات موزوں ہے یعنی وہ اللہ 'وہ قدرت والا ہے نیز بارش کا پانی وہ ہے جو ہمارے گھروں میں ہم تک پہنچ جاتا ہے یعنی کنوئیں 'دریا بلا کر پانی دیتے ہیں مگر بادل اگر پانی دیتا ہے جس سے وہ درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جو نہ کہیں جاسکیں نہ کچھ کما سکیں لہذا ہوالذی فرمانا درست ہو کہ وہ اللہ 'وہ رحمت ہے یا رب تعالیٰ نے تم کو زندہ کر کے رکھا زندہ رہنے کے لئے مسلمان مہیا فرمائے۔ یونہی چھوڑ نہیں دیا ہم ایسے رحمت والے ہیں۔ انزل میں ایک بار بارش برسانے کا ذکر ہے ایک بار کی بارش سے تمام بارشوں کو قیاس کر لویا انزل سے بروقت بارش مراد ہے جو کھیتوں 'باغوں کو نفع دے بروقت کی بارش ان سب کو فنا کر دیتی ہے یا انزل سے بقدر ضرورت بارش مراد ہے۔ ضرورت سے زیادہ بارش کھیتوں 'باغوں بلکہ بستیوں کو فنا اور جلا کر دیتی ہے اس سے سیلاب آ جاتے ہیں۔ بہر حال بجائے نازل کے انزل فرمانے میں بہت حکمتیں ہیں۔ ماء سے مراد یا بادل ہے یا آسمان چونکہ ماء سے مراد بارش کا پانی ہے جیسا کہ اگلی مضمون سے ظاہر ہے اگرچہ کنوئیں میں پانی بھی بارشوں کی وجہ سے ہوتا ہے بارش نہ ہونے کنوئیں خشک ہو جاتے ہیں مگر یہاں وہ پانی مراد نہیں چونکہ بارش بادل سے آتی ہے اور بادل آسمان کے اسباب سے بنتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے سمندر کا پانی بھاپ بن کر اوپر چڑھتا ہے پھر اوپر ٹھنڈا کپا کر جم جاتا ہے 'پھر وہی جمنا پانی قطروں کی شکل میں بارش ہو کر برستا ہے لہذا من السماء فرمانا بالکل درست ہے یہاں تفسیر کبیر نے فرمایا کہ لذت میں سماء ہر اونچی چیز کو کہتے ہیں چنانچہ چھت کو سماء البیت کہتے ہیں لہذا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اوپر سے بارش برسائی تاکہ درختوں کو غسل بھی ہو جائے اگر زمین میں سے پانی پھوٹ جایا کرتا تو جڑیں تر ہوتیں 'غسل نہ ہو اگر تاس تفسیر سے آیت بالکل صاف ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ فاخرجنا بہ نبات کل شئی یہ عبارت انزل پر معطوف ہے یہاں ف مطلقاً عطف محتمس کے لئے ہے کیونکہ بعض گھاسیں بارش ہوتے ہی اگ پڑتی ہیں 'بعض کچھ دیر سے یہاں روشن کام لڑی ہوئی ہے کہ پہلے ہو اور انزل عتاب کے طور پر ارشاد ہوا۔ یہاں انزلنا جمع مکلم کے طریقہ پر اسے عربی میں القات کہتے ہیں۔ اس سے کلام کا لطف بڑھ جاتا ہے اور مضمون کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ چونکہ زمینی پیداوار پر جانداروں کی بقا موقوف ہے اس لئے اخرجنا فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ یہ

پیداوار اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ کے لئے فائز شاد ہوتا ہے وہاں فاجعیت کے لئے نہیں تعظیم کے لئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے وہاں جمعیت کیسی (روح البیان)۔ بہ کامر جمع رہی بارش ہے جو ابھی مذکور ہوئی۔ نبات صدر ہے معنی اگتاریں مراد اگنے والی چیز جب درخت یا بیج زمین سے سر نکالتا ہے اسے اردو میں کوٹیل پنجابی میں اگوری کہتے ہیں وہی یہاں مراد ہے کل شئی سے مراد ہر اگنے والی چیزیں ہیں جنہیں نباتات کہا جاتا ہے۔ جانور 'پتھر وغیرہ اس میں داخل نہیں 'چونکہ بارش سے کھیت میں بھی کوٹیل اگ پڑتی ہیں۔ باغ میں بھی کھیت کی کوٹیل باغ کی کوٹیل سے افضل ہیں اس لئے پہلے اس کا ذکر ہوا۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔ فاخرجنا منہ خضرا " یہ عبارت پہلے فلخرجنا پر معطوف ہے یہاں بھی ف صرف محقیب کے لئے ہے کیونکہ کوٹیلوں سے ہزرہ عرصہ کے بعد بنتا ہے۔ پانی کوٹیلوں (اگوری) کا سبب ہے اس لئے وہاں بہ ارشاد ہوا مگر کوٹیل ہزرہ پتے وغیرہ کا سبب نہیں بلکہ مبداء ہے اس لئے یہاں منہ ارشاد ہوا کہ کوٹیل ہی کچھ دنوں میں بڑھ کر ہزری بن جاتی ہے۔ خضرا سے مراد ہری ذالیاں ہرے پتے ہیں۔ خضرا معنی اخضر ہے جیسے عور معنی اعمور اخضر اصلی ہزری

کو کہتے ہیں جو بذات خود سبز ہو جس پر ہارنگ چڑھا دیا جائے اسے اخضر نہیں کہا جاتا۔ (معانی)۔ نخرج منه حبا " منرا کہا " یہ عبارت خضرا کی صفت ہے منہ کا مزج وہی ہے خضو ہے حسب دانہ کو کہتے ہیں اس کی جمع خوب ہے یہی غذائی دانے مراد ہیں جیسے گندم جو دھن وغیرہ چونکہ یہ دانے ایک دوسرے پر ایسے چنے ہوتے ہیں جیسے کسی نے لڑی میں سوتی جن دانے یہ باہیاں قدرت کا نمونہ ہیں اس لئے منرا کہا " ارشاد ہوا یعنی بارش کے ذریعہ پہلے ہر نبات کی کوپنلیں زمین سے نکالتے ہیں پھر وہ کوپنلیں سبز لکڑیں سبز شاخیں پتے بن جاتی ہیں پھر انہیں بیوں میں سے اوپر تلے چنے ہوئے دانے نکلتے ہیں یہ تو کثرت کا حل ہوا۔ اب سنوبلغ کے حالات و ما النخل من طلوعها فنوان دانہ منہ مبتداء سو خراس میں من ابتدا یہ ہے۔ نخل واحد بھی آتا ہے جمع بھی کجور کے درخت کو نخل کہا جاتا ہے۔ چونکہ تمام میوؤں میں کجور افضل ہے کہ اس میں لذت بھی ہے غذائیت بھی۔ حضرت مریم نے جناب صبح کی ولادت کے وقت کجوریں ہی کھائی تھیں نیز درخت کجور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کی کھرچن سے بنا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے نیز حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک کجوروں سے آباد ہے۔ غرضیکہ درخت کجور کو تین نبیوں سے نسبت ہے۔ حضرت آدم، حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیز یہ درخت خدمت نہیں لیتا کھانا پانی کا محتاج نہیں ہوتا۔ نیز اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لگانے ہوئے کجور کے درخت اب چودہ سو برس بعد دیکھے ہیں نیز یہ درخت ہر ملا آفت کو جھیل جاتا ہے۔ خزاں وغیرہ کا اثر نہیں لیتا نیز یہ درخت ہمیشہ فائدہ دیتا ہے یعنی کٹ جانے کے بعد بھی جیسے مرد مومن سوتے جاگتے جیتے مرنے فائدہ مند ہے ایسے ہی درخت کجور کٹنے کے بعد مفید ہے ان وجوہ سے پہلے کجور کاڑ کر کیا گیا۔ جب کجور میں پھل آنے کا وقت آتا ہے تو اس کے سرے پر پہلے دو جڑے ہوئے جو توں کی طرح چھانکنا ہے اسے طع کہتے ہیں پھر اس ٹپھے میں کھجے لگتے ہیں اسے قو کہتے ہیں۔ قو ان قو کا شیعہ بھی ہے اس کی جمع بھی اس شیعہ و جمع میں چند طرح فرق کیا جاتا ہے۔ (1) شیعہ کانون ہمیشہ کسرو دلا بغیر توین کے ہوتا ہے۔ جمع کے نون پر تینوں اعراب مع توین آتے ہیں جیسے یراں پیش آیا ہے۔ (2) شیعہ کانون اضافت کے وقت گر جاتا ہے۔ جمع کانون نہیں گرتا۔ چنانچہ شیعہ میں قواک کہا جاتا ہے جمع قواک۔ (3) شیعہ کو جب واحد کی طرف مضاف کریں گے تو واحد کر کے مضاف کریں گے۔ جیسے قوی اور جمع کو ایسے ہی رکھیں گے جیسے قوائی (تفسیر صلوٰی) یہاں جمع ہے دانہ بتا ہے دنو سے معنی قرب دانہ معنی قریب ہوں۔ جنہیں انسان میں کر بلکہ لٹ کر منہ سے پکڑ لے ہم نے منہ منورہ میں ایسی کجوریں دیکھی ہیں جن کے پھل زمین سے لگے ہوتے ہیں یہ بعض کجوروں کا حال ہے بعض کجوروں کے پھل بہت اونچے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود بہت لمبی ہوتی ہیں وہ کجوریں زمین پر چھلی ہوتی ہیں لمبی نہیں ہوتیں۔ چونکہ ان کجوروں کا نظارہ نہایت خوبصورت خوشنما ہوتا ہے اور بہت آرام دہ اس لئے ان کا ہی ذکر فرمایا۔ لوچی ایسی کجوروں کو خود معلوم کر لو۔ و جنات من اعناب یہ عبارت معطف ہے یا نبات پر یا خضو پر یا حبا پر اس لئے اخرجنا کا مفعول ہے اور تمہیں حالت میں ہے نبات جمع ہے جنت کی یعنی گھنابلغ جس کے نیچے کی زمین نظر نہ آنے چونکہ کجور کا ایک درخت بھی فائدہ دے دیتا ہے مگر انگور کا ایک دو درخت فائدہ نہیں دیتا۔ اس کا تو بلغ فائدہ مند ہے اس لئے کجور کے لئے نباتات کا ذکر نہ فرمایا انگور کے لئے نباتات کا ذکر ہوا۔ اعناب جمع ہے عنب کی معنی انگور یعنی ہم بارش کے ذریعہ انگوروں کے بلوغ لگاتے ہیں جو تمہارا سترن میوہ ہے۔ والنہون والرمان

مشبہا" و غیر مشابہہ۔ یہ عبارت معطوف ہے نبات پر اور آخر جانا کا مفعول ہے زمینوں کے درخت اور پھل کو زمینوں کہتے ہیں اس کے تیل کو زیت۔ مشبہا اور غیر مشابہہ دونوں زمینوں اور ماہات سے حال ہیں یعنی زمینوں اور انار کے درخت ان کے پتے تو ہم شکل ہوتے ہیں مگر پھل ہم شکل نہیں ہوتے ہم نے زمینوں کے درخت فلسطین میں دیکھے تو انہیں انار کے درخت سمجھے ہم کو بتایا گیا کہ یہ زمینوں کے درخت ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مشبہا اور غیر مشبہا ان تمام پھلوں کا حال ہو اور مطلب یہ ہو کہ انار کھجوریں ان کے پھل دیکھنے میں آپس میں یکساں ہوتے ہیں مگر مزے میں مختلف بعض انار کھتے ہوتے ہیں بعض میٹھے بعض کسیلے یہی انار کا حال ہے کہ بعض میٹھے بعض کھٹے ہر پھل کا یہی حال ہے آم میں تو مکمل ہی ہے کہ ایک ہی آم کچا ہو تو سخت کھٹا پک جائے تو نہایت ہی میٹھا غرضیکہ قدرت کے کمالات ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پھل بہت سی قسم کا ہوتا ہے ہر قسم دو سرے سے شکل میں مشابہہ مگر ان کے مزے مختلف۔ چنانچہ کھجوریں قریباً اسی قسم کی ہیں سب کو کھجور ہی کہا جاتا ہے۔ شکل میں مشابہہ مگر ان کے مزے مختلف۔ یہی حال انار کھجور کا ہے نیز ان قسموں کے درخت یکساں۔ مگر پھل مختلف غرضیکہ اس فرمانِ عالی کی بہت تفسیریں ہیں انظر وا الیٰ نمرہ اذا انمر یہ علیحدہ جملہ اس میں خطاب سارے انسانوں سے خصوصاً کفار سے ہے نظرو سے مراد نظر عبرت ہے معنی غور کرنا ہے نمرہ میں ضمیر سارے مذکورہ درختوں کی طرف راجع ہے ایسے ہی انور کفائل وہی ہیں یعنی جب یہ مذکورہ درخت پھل دیں تو ان پھلوں میں غور کرو کہ کیسے چھوٹے بدمزہ کسیلے ہوتے ہیں جن سے نفع حاصل نہ کیا جاسکے و نہ بعد یہ معطوف ہے نمرہ پر ظاہر یہ ہے کہ منع مصدر ہے جس کا ماضی مضارع منع مینع ہے معنی پھل کا پکنا تیار ہو جانا بعض مفسرین نے فرمایا کہ منع جمع ہے یا منع کی جیسے نجر جمع تاجرو کی بعض قراءتوں میں یا نعد ہے (معلیٰ)۔ مگر پہلی بات قوی ہے یعنی ان پھلوں کا پکنا کھو ایک وقت کا پکنا کھو یا پختہ پھل دیکھو کہ وہ کیسے خوشنما ہوتے اور سونے خوشبودار مزے دار ہو جاتے ہیں ایک ہی پھل ایک وقت میں کچھ ہے دوسرے وقت میں کچھ اور ان میں غور کرو اور رب تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لاؤ۔ ان فی ذالکم لا مات لقوم ہوسون یہ نیا جملہ ہے ذالکم میں اشارہ ساری مذکورہ چیزوں کی طرف ہے اس لئے ذالکم جمع ارشاد ہوا آیات منع ہے آیت کی معنی نشانی قدرت یعنی ان مذکورہ چیزوں میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت سی نشانی ہیں مگر مومنوں کے لئے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ جو رب یہ کام کر سکتا ہے وہ قیامت میں مردے زندہ بھی کر سکتا ہے اور ان سے حساب و کتاب بھی لے سکتا ہے بارش کا پانی مردہ زمین میں زندگی بخش سکتا ہے تو صورت کی آواز مردہ جسموں میں جان بھی ڈال سکتی ہے۔

خلاصہ تفسیر : اے لوگو تم اپنی ابتدا استقامت میں چکے اب ذرا اپنی بقا کا عمل بھی سنو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا فرمایا مگر تم پھل پھلوں کی پیداوار میں غور کرو کہ کسان دانہ بو کر بے خبر ہو جاتا ہے۔ ہم پھلوں سے پانی برساتے ہیں اس پانی سے زمین میں ہر قسم کی کوئی پھل (انگوریاں) نکالتے ہیں جو نہایت نرم و نازک ہوتی ہیں پھر اس نرم و نازک کو پھلوں سے ہزرتے ہرے بھرے پتے بناتے ہیں پھر اسی سبزی میں ہالیاں نکالتے ہیں جن میں دانے لوہے کی طرح ایسے پنے ہوتے ہیں جیسے کسی کاریگر نے موتی جن دیئے ہیں یہ دانے تمہاری غذا ہیں جن سے تمہاری بقا ہے۔ اب ذرا پھلوں میں غور کرو ہم اس بارش کی برکت سے کھجور میں گانے (پٹھے) پیدا کرتے ہیں پنوں میں کھجور کے پٹھے لگاتے ہیں یہ خوشے بعض کھجوروں میں زمین سے بہت ہی قریب ہوتے ہیں کہ

اومی زمین پر بیٹھ کر بلکہ لیٹ کر منہ سے توڑے اس بارش سے ہم انگور، زیتون اور انار کے بانگات لگاتے ہیں زیتون و انار کے درخت ان کی شاخیں پتے دیکھنے میں یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر ان کے پھل یکساں نہیں ہوتے۔ ان درختوں میں جب پھل نمودار ہوں تو ان میں غور کرو کہ کیسے چھوٹے بد مزہ سے ہوتے ہیں اور جب یہ پھل پک جائیں تو غور کرو کہ اس وقت یہ پھل کیسے حسین کیسے مومنے تازے کیسے خوشبودار کیسے مزے دار ہوتے ہیں۔ ان درختوں اور ان کے پھلوں میں ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں نشان موجود ہیں مگر ایمان دانوں کے لئے کہ ان کے ایمان ان چیزوں سے تازہ ہو جاتے ہیں۔۔۔

برگ درختان بزرہ در نظر ہو شیار ہر درتے دفترے است معرفت کروگار

خیال رہے کہ اس آیت میں رب تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو جگہ "مختلف قسم کے کھیتوں اور ان کی پیداوار" دانوں کا اور چار پھلوں کا کھجور، انگور، زیتون، انار اور ان میں ترتیب یہ رکھی کہ دانوں کا ذکر پہلے پھر کھجور کا، پھر انگور کا، پھر زیتون کا، پھر انار کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ دانوں پر انسان بلکہ بہت سے جانوروں کی زندگی موقوف ہے یہ چاروں پھل اپنے میں بہت سی نشان قدرت رکھتے ہیں۔ امام رازی نے یہاں فرمایا کہ اگر ان چاروں پھلوں کی تفصیل کی جائے تو دفتر بھر جائیں۔ کھجور کے درخت کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی بقیہ منی سے ہے اس درخت کو جاندار مخلوق سے بہت مشابہت ہے اس کا پھل غذا اور مزہ دونوں چیزیں اپنے میں رکھتا ہے لہذا عرب میں صرف کھجوریں کھا کر رہتے ہیں کھجور کی گھٹلی میں وہ فوائد ہیں کہ سبحان اللہ انسانوں کے لئے یہ قوت باہ زیادہ کرتی ہے اس کا آٹا بنا کر معجون تیار کرتے ہیں، بکریوں کو کتر کر کھلائیں تو کھن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انگور بزر کھلو تو اور تاثیر ہے اگر اس کی کشمش منقہ کھاؤ تو اور تاثیر۔ اس سے سرکہ نہایت اعلیٰ بنتا ہے جو مرضوں میں مفید ہے۔ زیتون کے پھل اور تیل کے منافع تو بیان سے باہر ہیں حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے اس کی قسم فرمائی۔ انار میں وہ کرشمے ہیں کہ سبحان اللہ اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ چھلکا، چربی، دانہ، دانوں کا پانی۔ ان میں سے تین چیزوں کی اور تاثیر اور دانوں کے پانی کی ان کے خلاف تاثیر ہے۔ انار کا پانی، انار کا شربت بہت مرضوں میں مفید ہے یہ محض اجمال ذکر ہے اس کی تفصیل کے لئے دفتر چائیں۔ پاک ہے وہ رب جس نے ہمیں ایسی نعمتیں بخشیں۔ (تفسیر کبیر)۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کھیت اور اس کے دانے بانگات اور ان کے پھل معرفت الہی کے دفتر ہیں بشرطیکہ ان میں غور کیا جائے۔ یہ فائدہ وهو الفی الخ سے حاصل ہوا۔ ان میں غور کرنا بھی عبوت ہے۔ دوسرا فائدہ: کھیتیں بانگات سے اور دانے پھلوں سے افضل ہیں یونسی کا شکاری، بانگانی سے بہتر ہے کہ دانوں سے انسان کی زندگی قائم ہے۔ اور پھلوں سے لذت۔ یہ فائدہ ترتیب پائی سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے یہاں پہلے کھیتوں، دانوں کا ذکر فرمایا۔ تیسرا فائدہ: پھلوں میں کھجور افضل اور بہترین پھل ہے۔ یونسی درختوں میں درخت کھجور بہت اعلیٰ ہے۔ یہ فائدہ نخل کو دو سرے درختوں سے پہلے بیان فرمانے سے حاصل ہوا۔ کھجور کی برکت تو اسی سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت ان کی والدہ جناب مریم کے لئے یہی پھل خدا کے لئے منتخب ہو اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں بھیجے گئے وہاں کا یہی پھل ہے۔ کھجور کی دیگر خوبیاں ابھی تفسیر میں گزر چکیں۔ چوتھا فائدہ: جس چیز کو اللہ کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے وہ افضل و اعلیٰ ہے دیکھو درخت کھجور اس لئے محترم ہے کہ اسے تین نبیوں اور کچھ ولیوں سے نسبت ہے۔ آدم علیہ السلام کی بیٹی ہوئی مٹی سے یعنی کھرچن سے بنایا گیا۔ (روح البیان)۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت

کام آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ کو اس سے خاص تعلق رہا۔ جناب مریم نے اسے روزہ کے وقت استعمال کیا۔ دیکھو کدو دوسری بزیوں سے اس لئے افضل ہے کہ اس کے درخت کے نیچے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے پر رکھا گیا۔ وابتنا علیہ شجرة من بقطین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ یہ فائدہ النخل کو دوسرے درختوں پر مقدم فرمانے سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: ظاہری شکل و شہادت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے ہر چیز کو حقیقت بنی نگاہ سے دیکھنا چاہئے۔ یہ فائدہ مشتبہا اور غیر متشابہات سے حاصل ہوا۔ دیکھو زیتون اور انار کے درخت یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر پھل بالکل مختلف نیم اور بکائن (دھریک) انظاہر یکساں ہیں مگر حقیقت میں فرق ہے۔ سونا اور پیتل شکل و صورت میں یکساں ہیں مگر حقیقت میں فرق ہے۔ یونہی مومن و کافر، نبی اور غیر نبی صورت بشری میں یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر اندرون میں بہت فرق ہے انما انا بشر مثلکم کا مقصد یہی ہے۔ چھٹا فائدہ: دنیا کی ہر چیز معرفت الہی کا دفتر ہے مگر اس سے فائدہ کوئی کوئی حاصل کرتا ہے۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی ہے اس کے لئے ہر چیز سبق آموز ہے ورنہ بیکار یہ فائدہ لا با ت لقوم یؤمنون سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت میں ارشاد ہوا کہ بارش آسمان سے اتاری حالانکہ بارش آسمان سے نہیں آتی۔ وہ بادل سے آتی ہے اور بادل سمندر کے پانی سے بنتے ہیں پھر یہ فرما کر کیسے درست ہوا۔ جواب: اس کے چند جواب ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے نیز ہم اس کی تحقیق پہلے پارہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں کہ سماء سے مراد یا بلندی ہے یا بادل یا مقصد یہ ہے کہ آسمان کی طرف سے بارش برسائی لہذا آیت واضح ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرا اعتراض: سارے پانی اللہ کی نعمت ہیں خواہ کنویں کا ہو یا دریا کا یا تلاب و سمندر کا پھر خصوصیت سے بارش کے پانی کا ذکر کیوں ہوا۔ جواب: اس لئے کہ بارش کا پانی دوسرے پانیوں کا اصل ہے اگر بارش نہ ہو تو نہ کنوؤں میں پانی رہے نہ دریاؤں، نہوں میں نیز دوسرے پانیوں میں آدمی کے کسب کو دخل ہے کہ آدمی کنوؤں کھودتا ہے، دریا سے نہر نکالتا ہے مگر بارش کے پانی میں کسی کو کسی طرح کا دخل نہیں۔ دوسرے پانی فروخت ہو سکتے ہیں مگر بارش کا پانی فروخت نہیں ہوتا۔ تیسرا اعتراض: اگر کھیتی اعلیٰ چیز ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی کے آلات دیکھے کر یہ کیوں فرمایا کہ جس گھر میں یہ ہوں گے وہلت ذلت و خواری ہوگی۔ جواب: وہ ہنگامی حالات کا حکم تھا یعنی آج کل یعنی کل جملوں کی سخت ضرورت ہے مسلمان دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اگر اس وقت جملہ چھوڑ کر تم لوگ کھیتی باڑی میں لگ گئے تو دشمنوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اب بھی ہنگامی حالات میں رات کو روشنی کرنا جرم ہو جاتا ہے۔ چوتھا اعتراض: تم نے تفسیر میں کہا کہ دانے پھلوں سے افضل ہیں اور کھیتی باڑی باغبانی سے بہتر ہے حالانکہ جنت میں بانگت اور پھل تو ہوں گے مگر کھیت اور دانے نہ ہوں گے اگر دانہ افضل ہیں تو جنت میں کیوں نہ رکھے گئے۔ جواب: اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ غذا کی ضرورت ہوگی لہذا وہاں دانے بھی نہ ہوں گے دنیا میں بھوک بھی ہے اور غذا کی ضرورت بھی بلکہ یہاں کی زندگی کا بقا دانوں پر ہے۔ اس لئے یہاں دانے رکھے گئے۔ دنیا میں دانہ پھل سے افضل ہے جیسے جنت میں نہ دانے ہوں گی نہ طیب کیونکہ وہاں بیماری نہیں مگر دنیا میں طبابت اعلیٰ پیشہ ہے کہ اس سے انسان کی بڑی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ پانچواں اعتراض: کھجور کے پھل تو بہت اونچے ہوتے ہیں کہ سیڑھی وغیرہ سے چڑھ کر توڑے جاتے ہیں۔ پھر اس آیت کریمہ میں اس کے پھل کو قریب کیوں فرمایا گیا کہ ارشاد ہوا۔ قسوان فانہ۔ جواب: ہاں ہمارے ملک کی کھجوروں

کے پھل واقعی اونچے ہوتے ہیں مگر عرب شریف خصوصاً مدینہ منورہ میں ایسی کھجوریں بھی ہیں جو لمبی نہیں ہوتیں کچھ لوہنجی ہو کر ہی پھیل جاتی ہیں اور ان میں خوشے لگ جاتے ہیں۔ آدمی ان کے نیچے بیٹھ کر بلکہ لیٹ کر منہ سے پھل توڑ سکتا ہے میں نے وہ کھجوریں مدینہ منورہ میں خود دیکھی ہیں ایسی کھجوریں بہت ہی خوشما ہوتی ہیں۔ ان کا حسن بیان سے باہر ہے یہاں انہیں کا ذکر ہے۔ لہذا آیت واضح ہے۔ چھٹا اعتراض: جب کھجوریں نیچی بھی ہوتی ہیں اور اونچی بھی تو صرف ایک قسم کا ہی ذکر کیوں ہوا۔ دوسری قسم کا ذکر بھی چاہئے تھا۔ جواب: اس اعتراض کا جواب تفسیر کبیر و تفسیر روح المعانی وغیرہ نے یہ دیا ہے کہ اس نے لوہنجی کھجور کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ قرآن کریم کبھی کسی چیز کے بعض نفعے بیان فرماتا ہے تاکہ دوسرے نفعے خود ہی سمجھ میں آ جائیں جیسے لباس کے متعلق فرماتا ہے۔ و سراء ہل تقکم العر حالانکہ لباس گرمی سے بھی بچاتا ہے اور سردی سے بھی مگر ایک کا ذکر فرما کر دوسرے کا پتہ دے دیا۔ چونکہ نیچی کھجور بہت خوشما بھی ہوتی ہے اس لئے اس کا ذکر فرمایا۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں دانہ سے مراد ہے آسانی سے حاصل ہو جانے والے پھل کہ کھجور میں وہ محنت نہیں کرنی پڑتی جو دوسرے پھلوں میں کرنی پڑتی ہے مگر سلا جواب قوی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ آسمانی عنایت سے بارش ہدایت نازل فرماتا ہے جو مومنوں کے قلب پر برستی ہے جس سے قسم قسم کے عارف و اسرار کے پھل پیدا ہوتے ہیں جیسے ازہد و تقویٰ اور جس درجہ کا عشق و تقویٰ اس قسم کا پھل انسان کھول کر کھائے گا اس میں وہی پھل پیدا ہوتے ہیں جس کے تخم بونے گئے ہوں۔ نہات تراب کا پتہ دیتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

درزیں مگرے شکر در خوردنی است ترجمان ہر زمین بنت وے است

خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا آسمان ہیں۔ قرآن مجید اس نبوت کے آسمان کھپانی انسانوں کے دل مختلف زمینیں ہیں جن میں قدرت نے مختلف قسم کے تخم بونے ہیں اس بارش قرآنی سے ہر سعید کے دل میں ایمان کا کھیت آتا ہے مگر خاص مقبولوں کے دلوں میں شریعت کے نخل طریقت کے انگور۔ حقیقت کے زیتون معرفت کے انار کے باغات لگتے ہیں یہ حضرات صورت میں یکساں ہوتے ہیں مگر سیرت مختلف مشتبہا و غیر متشابه مومن لوگ تو اختلاف سیرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کفار یہی کہتے ہیں کہ ہم اور نبی ولی یکساں ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے دانہ و تخم بغیر پانی اگ نہیں سکتے خواہ زمین کیسی ہی اعلیٰ ہو ایسے ہی ہمارے اعمال بغیر کسی مقبول بندے کی نظر عنایت کے بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہو سکتے۔ شیطان کے پاس اعمال کا تخم بہت تھا مگر اسے نبوت کا پانی نہ لگا لہذا ان میں قبولیت کا پھل نہ لگا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے رب تعالیٰ نے قالب کی پرورش کے لئے غذا میں اور پھل پیدا فرمائے غذا میں زندگی کے لئے اور پھل لذت کے لئے ایسے ہی قلب کی پرورش کے لئے شریعت و طریقت بنائی۔ شریعت روحانی زندگی کی غذا ہے طریقت لذت پھل ایسے ہی عبادت میں فرائض غذا میں ہیں اور نوافل لذت پھل حبا "مترا کبا" میں اسی غذا کی طرف اشارہ ہے اور من النخل الخ میں انہیں پھلوں کی طرف اشارہ ہے جیسے جسمانی غذاؤں کے مرکز کھیت ہیں پھلوں کے مرکز باغات ہیں ضرورت مند کو وہاں جانا پڑتا ہے یا ان کاٹوں پر پہنچنا ضروری ہوتا ہے جن دکانوں میں ان کھیتوں سے دانے باغوں سے پھل آئیں۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ان سب کا مرکز ہے۔ حضرت اولیاء اللہ کے آستانے یہ دانے اور پھل ملنے کی دکانیں ہیں جنہاں سے یہ دانے یہ پھل ملتے ہیں وہاں حاضری ضروری

ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے انار اور زیتون کے درخت اور پتے یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر پھلوں میں بڑا فرق ہے ایسے ہی مومن 'کافر پر میزگار' بدکار 'نبی وغیر نبی' مقبول و مردود صورت میں یکساں مگر سیرت و اعمال میں بڑا فرق ہے یہ تو جانور بلکہ لکڑی 'پتھر' چاند 'سورج' بھی جانتے ہیں کہ ابو جہل پتھروں جانوروں کو سجدے کرتا تھا۔ مگر کعبہ کے بت جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کرتے تھے۔۔۔

گر بصورت آدمی انساں بدے احمد و ابو جہل ہم یکساں بدے

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ

اور بنائے ان لوگوں نے واسطے اللہ کے شریک جن مانا لیکر پیدا فرمایا رب نے ان کو اور کھڑے ہیں ان لوگوں نے واسطے اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو حال لیکر اس نے ان کو بنایا اور اس کے سنے بیٹے اور بیٹیاں کھڑے ہیں۔ جمالت سے

سُبْحٰنَكَ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱۰﴾

اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم کے پاک ہے وہ اور ہر تر ہے اس سے جو میان کرتے ہیں

پاکی اور برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اس کی قدرت و رحمت پر زمین و آسمان پانچ دلائل بیان فرمائے گئے۔ اب کفار کی ہمت دھری کا ذکر ہے کہ وہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے اللہ کے شریک اللہ کے لئے لولا دمانتے ہیں گویا پچھلی آیات میں ہلوی چیزوں کا ذکر تھا۔ اب بد نصیب ہمت دھرموں کے ہدایت نہ لینے کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا کہ جن درختوں کے پھل اور ان پھلوں کی پختگی دیکھو۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس نظر سے نہ دیکھو جس سے کفار دیکھتے ہیں کہ وہ مخلوق کو ہی خدا مان لیتے ہیں بلکہ اس نظر سے دیکھو جس سے ایمان و عرفان نصیب ہو جائے۔ گویا نظر کرنے دیکھنے کا حکم پہلے دیا گیا اور نظر کی نوعیت کا بیان اب ہو رہا ہے گویا یہ آیت پچھلی آیت کی تفسیر و تفصیل ہے غرضیکہ پچھلی آیت میں قدرت کی نشانیاں دیکھنے کا حکم تھا۔ اس آیت کریمہ میں اس ٹینک و چشمہ کا ذکر ہے جو عقل کی آنکھ پر لگا کر دیکھا جائے۔ دور میں کے ذریعہ دور کی چیز اور خورد میں کے ذریعہ چھوٹی چیز دیکھی جاتی ہے۔ یونسی خدا نبی کے ذریعہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھا جاتا ہے یعنی نبوت کے چشمہ سے آنکھ کا ذکر پہلے تھا۔ چشمہ کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ ان چیزوں میں مومنین کے لئے نشانیاں ہیں اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ کفار کی نظر ان عجائبات میں ہی پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اس سے آگے خالق کی طرف نہیں جاتی رہ آئینہ دار سے غافل ہو جاتے ہیں۔

شان نزول: کفار عرب کے بت فرتے تھے جن میں سے ایک فرقہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور ابلیس آپس میں بھائی بھائی

ہیں۔ انسان بے ضرر جانور اور اچھی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور سائب، بچھو، درندے، برائیاں ابلیس نے پیدا کیں۔ اللہ تعالیٰ کو یزداں اور ابلیس کو اہرمن کہتے تھے۔ اس فرق کا نام ثانویہ زندگی اور محبوبی تھا۔ عربی میں ان کا نام زندیق ہوا۔ جمع زندوقہ کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا نبی زرتشت ہے اس پر جو آسمانی کتاب اتری اس کا نام زند ہے لہذا وہ زندگی کھلاتے تھے یعنی زند کتاب کو ماننے والے۔ جب یہ لفظ عربی بنایا گیا تو بجائے زندگی کے انہیں زندیق کہا گیا۔ اب ہر منکر الوہیت بلکہ ہر بے دین کو زندیق کہہ دیتے ہیں ہر فرقہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ثابت کرتا تھا۔ بعض کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت مسیح یا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان تمام کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح البیان، خازن، تفسیر کبیر، روح المعانی وغیرہ)۔

تفسیر: و جعلوا اللہ شرکاء الجن۔ یہ جملہ نیا ہے۔ اس کا اولیٰ ابتدائیہ ہے۔ یہاں جعل کے معنی ہیں۔ اپنے عقیدے میں بنانا انہیں ایسا ماننا، اس کا فاعل وہی محبوبی ہیں جن کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ کا تعلق شرکاء سے ہے جن مفعول اول ہے۔ جعلوا کا اور شرکاء دو سراسر مفعول اصل عبارت یوں تھی۔ و جعلوا الجن شرکاء للہ۔ یا للہ جعلوا کا دو سراسر مفعول ہے اور شرکاء پہلا مفعول اور الجن یا تو شرکاء کا بدل ہے یا عطف بیان۔ ان دونوں صورتوں میں الجن پر فتح ہے۔ بعض قراءتوں میں الجن پیش سے ہے کیونکہ یہ ہو پو شیدہ کی خبر ہے۔ بعض قراءتوں میں الجن کسرو سے ہے کہ وہ شرکاء کا مضاف الیہ ہے اور اضافت بیان یہ ہے غرضیکہ اس جملہ کی بہت ترکیبیں ہیں ہر ترکیب سے علیحدہ معنی اور ہر معنی میں علیحدہ لطف ہے یعنی ان مجوسیوں نے جن یعنی ابلیس کو اللہ کا شریک مانا چونکہ ابلیس جنت کی اصل ہے اس لئے وہ اسے اللہ کا مستقل شریک مانتے تھے اور ابلیس کی ذریت کو اس کا لشکر فرشتے اللہ کا لشکر فرشتے لوگوں کے دلوں میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں۔ جنت و شیاطین برے دوسو سے اس لئے یہاں شرکاء جمع ارشاد ہوا (کبیر) کہ انہوں نے ابلیس کو بڑا شریک اور اس کی ذریت کو چھوٹے شریک مانا۔ نعوذ باللہ یا یہ کہو کہ جب انہوں نے ابلیس کو اللہ تعالیٰ کا بھائی مان لیا تو یقیناً اس کی ذریت کو اللہ کے بھتیجے بھتیجیاں مانیں گے جیسے بھائی شریک ہوتا ہے۔ جنس، نوع، صنف، بلکہ ماں باپ خاندان میں ایسے ہی بھتیجے ہن چیزوں میں شریک ہوتے ہیں لہذا اللہ شرکاء جمع فرمانا بالکل مناسب ہے۔ و خلقہم یہ عبارت جعلوا کے فاعل سے حال ہے۔ و اولیٰ علیہ خلق کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے ہم کامر جمع یا شرکاء ہے یا جن یا وہ مجوسی جن کے ایسے گندے عقیدے تھے یہ عبارت ہے تو حال مگر ہے ہن کی پوری تردید یعنی ہن زندیقوں نے ابلیس اور اس کی ذریت کو اللہ کا بھائی، اس کا شریک مان لیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ابلیس اور اس کی ذریت کا خالق ہے۔ ہن مجوسیوں میں سے اکثر کا یہی عقیدہ ہے کہ ابلیس قدیم (ازلی) نہیں اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اس کا بندہ ہے ان بے وقوفوں نے یہ نہ سوچا کہ حقوق خالق کا بندہ ہے۔ رب کا بھائی یا شریک نہیں ہو سکتا یا یہ مطلب ہے کہ مجوسیوں نے جنت کو رب کا بھائی اس کا شریک مان لیا حالانکہ مجوسی کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اس نے انہیں پیدا کیلئے ان کو روزی دیتا ہے۔ بڑے تعجب و افسوس کی بات ہے کہ کھائیں خدا کا اور گائیں ابلیس کا۔ و خرقوا لہ بنین و بنات بغیر علم یہ عبارت معطوف ہے جعلوا پر اس میں دوسرے کفار کی تردید ہے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں، بعض نبیوں کو خدا کے بیٹے مانتے تھے۔ خرقوا بنا ہے خرقی سے جس کے معنی ہیں بگاڑنے کے لئے کسی چیز کو بغیر سوچے سمجھے توڑنا پھاڑنا، درزی کپڑا کاٹتا ہے۔ اصلاح کے لئے، بچے کپڑے پھاڑتے ہیں بگاڑ دینے کے لئے۔ رب فرماتا ہے۔ اخرتہا اہلہا بعض نے کہا کہ خرقی ضد ہے خلق کی بعض

نے کہا کہ خلق، خرق، اختلاق، اختراق، ہم معنی ہیں۔ بڑا جھوٹ، مشہور جھوٹ، سفید جھوٹ۔ عقل کے خلاف جھوٹ ہونے کو خرق یا اختراق کہتے ہیں۔ یہاں یہی معنی ہیں یعنی اس فرقے نے اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹیاں گھڑ لیں۔ ایسا جھوٹ بولنا جو کسی کی عقل میں نہ آسکے۔ انہوں نے یہ حرکت بغیر علم کی انہیں ایسا نہ سوچا کہ باپ اور اولاد ایک، جس بلکہ ایک نوع بلکہ ایک صنف کی دو فردیں ہوتی ہیں انسان کا بیٹا انسان، شیر کا بچہ شیر، سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے نیز باپ اپنے بچے کا خالق نہیں ہو تا اور بچہ باپ کی مخلوق اور رب کا بچہ مخلوق و عابد کیونکر ہو سکتا ہے نیز باپ اپنے بچے کا خالق نہیں ہو تا اور بچہ باپ کی مخلوق و بندہ نہیں ہو تا پھر فرشتے انبیاء کرام اللہ کے بندے اس کی مخلوق ہیں تو اس کی اولاد کیسے ہو گئے۔ اس لئے فرمایا سبحانہ غرضیکہ بغیر علم کے چھ معنی ہیں دو تو یہ مذکورہ معنی تیسرے یہ کہ اولاد کے لئے بیوی، شہوت، نطفہ، جسمانیات ضروری ہیں، رب ان سے پاک ہے۔ بھائی بہن کے لئے ماں باپ ضروری ہیں۔ ازلی قدم غنی کے لئے ماں باپ کیسے چوتھے یہ کہ اولاد موت کے خطرہ کی وجہ سے اختیار کی جاتی ہے کہ ہمارے بعد وہ ہماری جائیداد سنبھالے۔ جسے موت نہیں جو اپدی ہے اسے اولاد کی کیا ضرورت۔ پانچویں یہ کہ اولاد یا بھائی اپنی کمزوری کی وجہ سے اختیار کئے جاتے ہیں کہ دشمنوں کے مقابلہ میں وہ ہمارے قوت بازو ہوں، قوی و قادر کو ان کی کیا ضرورت۔ چھٹے یہ کہ ان کے پاس جو علوم عقلمند ہیں وہ سب فرشتے ہیں اور معرفت الہی کے لئے عرشِ علم چاہئے جو نبی کے ذریعہ ملتا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یصفون۔ سبحان کے معنی اس کی نحوی ترکیب بارہا بیان ہو چکی ہے کہ یہ اصل میں سبح اللہ سبحانا تھا اس سے سبحانہ بنا سو حیثیت سے، سو حیثیت کے معنی میں بہت ہی پاک منزولہ ہونا ہر عیب سے بری ہونا جو چیزیں مخلوق کے لئے کمال ہوں مگر رب تعالیٰ کے لئے عیب ہوں ان سے بھی پاک ہونا جیسے بیوی بچے وغیرہ۔ غرضیکہ سبحان بہت جامع لفظ ہے غرضیکہ طاہر، طیب، سبحان۔ سب کے معنی ہیں پاک مگر ظاہری نجاست سے پاکی طہارت ہے اندرونی خبیثت سے پاکی طیب ہے اور چیز نجس خبیثت نہ ہو اچھی ہو مگر اللہ کی شان کے لائق نہ ہو اس سے پاک ہونا سو حیثیت ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کو طیب یا طاہر نہیں کہتے سبحان کہتے ہیں اور بندے کو سبحان نہیں کہتے طیب یا طاہر کہتے ہیں۔ تعالیٰ سبحانہ پر معطوف ہے چونکہ سبحانہ بقا ہر ایک لفظ ہے مگر حقیقتہً پورا جملہ اس لئے تعالیٰ کا اس پر عطف بلا تکلف درست ہے۔ تعالیٰ بنا ہے تعالیٰ سے جس کا مادہ علو ہے بمعنی بلندی، اونچائی، یہاں مکانی بلندی مراد نہیں کہ رب تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے تو مکانی اونچائی نچائی سے بھی پاک ہے بلکہ مرتبہ درجے کی بلندی مراد ہے بصفتوں کا ناعل وہ کفار ہیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے یعنی مشرکین عرب اور ہندو نصاریٰ جو اللہ تعالیٰ کے لئے بیوی بچے یا شریک سا جھبی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور اس کی شان عالیٰ ان چیزوں سے بلند و بالا ہے جنہیں مشرکین رب کے لئے ثابت کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ اعتقادی پاکی کو سبحان سے بیان فرمایا اور واقعی پاکی کو تعالیٰ سے یعنی سوا بعض جن وانس کے تمام مخلوق اسے عیوب سے پاک مانتی ہے اور واقعی وہ عیوب سے پاک ہے سبحان اور تعالیٰ کا یہ فرق خیال میں رہے۔ (روح المعانی) اللہ کے لئے تعالیٰ کہا جاتا ہے مگر ارتفع نہیں کہا جاتا اگرچہ اس میں بھی بلندی کے معنی ہیں کیونکہ ارتفع مکانی بلندی کے لئے خاص ہے۔ تعالیٰ ہر بلندی کو عام (روح البیان)۔

خلاصہ و تفسیر : جن مشرکین و کفار کی حماقت تو دیکھو کہ یہ لوگ جنات جیسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا سا جھبی مانتے ہیں کہ ہر سب سے پاک ہے جو کہ فرشتوں اور انسانوں سے نیچے ہیں انسان اشرف المخلوق ہے اس کے بعد فرشتے انہوں نے جنوں کو رب کا شریک مان کر ان

کی پرستش شروع کر دی۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنات کا خالق ہے جنات اس کی مخلوق اور مخلوق خالق کی شریک کیسے ہو سکتی ہے یا ان کفار کا خالق رب ہے نہ کہ جنات پھر جنات ان کی عبادت کے مستحق کیسے ہو گئے۔ ان کی دوسری حملت دیکھو انہوں نے اللہ کے لئے بیٹے بیٹیاں مانیں۔ ان بے وقوفوں نے یہ نہ سمجھا کہ بیٹے بیٹیاں اپنے باپ کی ہم جنس ہوتی ہیں مخلوق کی ہم جنس کیسے ہو سکتے ہیں۔ خالق تو جنس و نوع سے پاک ہے نیز اولاد بقائے نسل کے لئے ہوتی ہے جو دائم باقی ہے اسے نسل کی کیا ضرورت یہ ریٹوی فہم و سمجھ رکھتے ہوئے دین میں ایسے اندھے بے عقل ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ ان کے گھرے ہوئے عیوب سے پاک و برتر ہے ان کے سوا ساری مخلوق مجھے ان عیوب سے پاک جانتی مانتی ہے اور واقعہ میں وہ ان کی بد تمیزیوں سے بلند و بالا ہے۔ لفظ سبحان کبھی اٹھارہ تعجب کے لئے بولا جاتا ہے۔ کبھی تعجب دلانے کے لئے کبھی کفار کی بد عقیدگیوں کی تردید کے لئے یہاں تو تعجب دلانے کے لئے ہے کہ ساری مخلوق میں انسان افضل بھی ہے اشرف بھی اس پر روحانی جسمانی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں۔ نبوت خلافت ولایت نیز شریعت و طریقت کے سلسلہ انسان ہی کو دیئے گئے نیز ساری مخلوق انسان ہی کے لئے پیدا کی گئی۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعاً مگر اس کے باوجود انسان وہ عقیدے، وہ اعمال اختیار کرتا ہے جو شیطان بھی نہیں کرتا، شیطان نہ تو اپنے کورب کا بھائی کتا ہے نہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتا ہے نہ اس نے کبھی دعویٰ خدائی کیا نہ وہ کبھی جھوٹا بنا۔ یہ سب حرکت انسان ہی کی ہیں یا یہ فرمان کفار کی تردید کے لئے ہے کہ بد نصیبو تم اس کے لئے اولاد بھائی وغیرہ مانتے ہو اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اس قسم کی تمام عیوب سے پاک ہے۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: انسان اگر درست رہے تو مانگے سے افضل ہے اگر اندھا ہو تو گدھے، کتوں سے بدتر ہے۔ دیکھو مشرکین عرب انسان تھے خدا کے لئے بیٹے بیٹیاں مان بیٹھے ابلیس جیسی بدترین مخلوق کو رب کا شریک مان بیٹھے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو نہ جانوروں کا ہے نہ اینٹ پتھروں بلکہ ابلیس بھی اپنے کو خدا کا بندہ ہی کہتا ہے خدا کا شریک نہیں کہتا۔ یہ فائدہ جعلو اللہ سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے جعلو کا فاعل ان مذکورہ انسانوں کو قرار دیا۔ دوسرا فائدہ: معبود اور اللہ وہ ہے جو خالق ہو کسی کی مخلوق نہ ہو۔ یہ فائدہ و خلقہم سے حاصل ہوا اس کی مفصل بحث ہماری کتاب علم القرآن میں ملاحظہ کرو۔ تیسرا فائدہ: بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کی ہم جنس ہوتے ہیں انسان کا بیٹا شریک نہیں ہو سکتا کہ اس کی ہم جنس نہیں۔ اللہ تعالیٰ جنس و نوع سے پاک ہے کوئی مخلوق اس کی ہم جنس نہیں ہو سکتی۔ یہ فائدہ بغیر علم سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: اولاد اس کے ہوتی ہے جس کے لئے بقائے ہو، بلی غیر اولاد سے پاک کیوں نہ ہو۔ یہ فائدہ سبحانہ اور تعالیٰ الخ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: جو علم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کوزیر نہ بنے وہ جہالت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ علوم و عقول سے مقصود اصلی خدا ہی ہے۔ یہ فائدہ بغیر علم فرمانے سے حاصل ہوا کہ یہ لوگ دنیاوی لحاظ سے بڑے علم و عقل والے تھے مگر رب تعالیٰ نے انہیں جہل کلمہ یونہی جو عالم قرآنی آیات اور احادیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے ان کی شان گھٹائے وہ ان کفار کی طرح جاہل ہے۔ اس کا یہ علم اس کے لئے عذاب ہے۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ ایک ہے مگر اس کے نام بہت ہیں کیونکہ مخلوق کی حاجات بہت ہیں۔ ہر محتاج اپنی حاجت کے مطابق رب کو اس کے نام سے پکارے مگر سبحان اور رب اس کے بڑے پیارے نام ہیں۔ دیکھو کفار کی مکمل تردید کے موقع پر سبحانہ فرمایا گیا۔ نماز شروع ہوتی ہے سبحانک اللہم سے رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی سبحان ربی

الاعلیٰ۔ جو رب تعالیٰ کو اس نام سے پکارے وہ انشاء اللہ بامر اور ہے گا۔

پہلا اعتراض : لفظ جن تو واحد ہے۔ پھر اس کے لئے شرکاء جمع کیوں ارشاد ہوا؟ شرکاء فرمانا چاہتے تھے۔ جواب: مفسرین نے اس اعتراض کے چند جواب دیے۔ ایک یہ کہ یہاں جن اسم جنس ہے اور اس سے مراد فرشتے ہیں کیونکہ جن کے معنی ہیں چھپی ہوئی مخلوق۔ فرشتے بھی ہم سے چھپے ہیں لہذا وہ جن ہیں چونکہ فرشتے بہت ہیں اس لئے انہیں شرکاء فرمایا۔ رب فرماتا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل۔ یہ نام سدی اور قلدہ کا قول ہے۔ دوسرے یہ کہ جن سے مراد تمام شاطین ہیں انہیں شرک بنا نے سے مراد ان کی اطاعت کرنا خواجہ حسن بصری کا یہی قول ہے تیسرے یہ کہ جن سے مراد ابلیس ہے اور اس میں مجوسی کے عقیدے کا ذکر ہے۔ یہ قول سیدنا عبد اللہ ابن عباس کا ہے چونکہ ابلیس جنات کا مورث الاعلیٰ ہے۔ جب مجوسیوں نے اس کو رب کا شریک مان لیا تو اس کے واسطے سے اس کی اولاد باقی جنات کو بھی شریک مان لیا کہ شریک کی اولاد شریک ہی ہوتی ہے۔ یہی تیسرا قول زیادہ قوی ہے کیونکہ یہ آیت کریمہ مجوس کی تردید میں آئی ہے مجوسی فرشتوں کو خدا کا شریک نہیں مانتے تھے بلکہ مشرکین انہیں رب کی اولاد مانتے تھے ان کی تردید میں فرمایا گیا۔ و خرقوا لہ بنین و بنات لہم ان لجن شرکاء الجن میں بھی انہیں کی تردید ہو تو مضمون میں ایک ہی جگہ تکرار ہوگی۔ دوسرا اعتراض: نحوی قاعدہ سے یہ عبارت یوں چاہئے تھی۔ و جعلوا لجن شرکاء لہ انہوں نے جن کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ اس آسان ترکیب کو چھوڑ کر ایسی پیچیدہ ترکیب کیوں اختیار کی گئی۔ جواب: تفسیر کبیر نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہر زبان خصوصاً عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ لازم چیز کا ذکر خصوصیت سے پیچھے کرتے ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں کہ تم میرے پاس آنا کل جنم کل آنے پر زور دینا مقصود یہاں جن کا ذکر فرمانا ان کی منگت کے اظہار کے لئے ہے کہ یہ خود تو انسان ہیں۔ اشرف المخلوق یعنی اپنے سے ادنیٰ مخلوق جنات کو خدا تعالیٰ کا شریک مان بیٹھے بلکہ ابلیس جیسی خبیث مخلوق کو خدا کا شریک مان کر اس کے بندے بن گئے کیسے احمق ہیں اس لئے جن کو آخر میں بیان فرمایا۔ تیسرا اعتراض: یہاں شرکاء کے متعلق یہ نہ فرمایا گیا کہ مجوس نے ابلیس کو کس چیز میں اللہ کا شریک مانا لفظ شرکاء تو مست وسیع ہے بعض لوگ ہمارے گھر میں شریک ہوتے ہیں بعض باغ و کھیت میں بعض کاروبار میں یونہی رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ماننے میں بہت اہتمل ہیں۔ علم میں قدرت میں خلق میں معبودیت میں کس چیز میں شریک مانا۔ جواب: چونکہ عرب میں مجوس کا عقیدہ مشہور و معروف تھا کہ وہ ابلیس کو معبودیت خالقیت میں اللہ کا شریک و سا جھی مانتے تھے اس لئے صرف اتنا فرمانا کافی تھا وہ کہتے تھے کہ خالق خیر و زدان ہے اس کا نام تو رہے اور خالق شرابہر من ہے اس کا نام ابلیس یا قلمت ہے۔ چوتھا اعتراض: جیسے مشرکین اللہ کے بندے ہو کر شیاطین وغیرہ کی پرستش کر کے مشرک ہوئے تم لوگ بھی کھاؤ اللہ کا روزی پاؤ اس کی اور نھکتے ہو نبیوں و انبیا کے سامنے تم بھی انہیں کی طرح مشرک ہو۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک انہیں دوسرا تحقیقی۔ جواب الٹا یہ ہے کہ اللہ باپ، حاکم، سلطان کے سامنے نھکتے ہو کھاتے ہو اللہ کا جھکتے ہو ان کے سامنے تم بھی مشرک ہوئے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ کسی بندے کو خدا کا شریک مان کر اس کے سامنے جھکتا اور ہے مگر اسے رب کا بندہ مان کر ان کی تعظیم و اطاعت کرنا کچھ اور۔ پانچواں اعتراض: کفار کے متعلق یہ کیوں فرمایا گیا کہ بغیر علم کفار تو بڑے علوم والے ہوتے ہیں بے علم نہیں ہوتے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ رب کے نزدیک علم وہ ہے جو رب تک پہنچا دے جو وہاں تک رہی نہ کرے وہ جمالت ہے کفار، یهود و نصاریٰ کے سامنے وغیرہ کے علوم انہیں چونکہ

رب تک نہ پہنچا سکے لہذا یہ سب جماعتیں ہیں دوسرے یہ کہ یہاں علم سے مراد ہے عرشی علم جو نبی کے ذریعہ ملے جو خدا ہی کے لئے ضروری ہے وہاں عقل اور عقلی علوم بیکار ہیں۔ لہذا بغیر علم فرمانا بالکل درست ہے۔ چھٹا اعتراض: جب خدا تعالیٰ اولاد بھائی برادروں سے اس لئے پاک ہے کہ یہ لوگ کمزوری کی وجہ سے اختیار کے جاتے ہیں تو اس لئے نبی ولی فرشتے وغیرہ کیوں پیدا کئے۔ ان کے ذمے عالم کے انتظام کیوں رکھے کیا وہ یہ کام خود نہیں کر سکتے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب قرآن کریم نے دو سری جہ فرمایا۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ لَهَا مِنْ تَحْتِهَا أُمَّةً نَبِيًّا وَمَنْ يَتَّخِذْ بَيْنَ يَدَيْهِ بَنِينَ يَتَّبِعُهُ النَّارُ أَضْحٰكًا مِمَّا يَفْعَلُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا رِجْوٰى لِيَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانًا وَسَاءَ لِمَنْ أَهْلَكَ الْأَنْفُسُ الَّذِي تَخْتَرِعُ إِحْسَانًا فَتَحْمِلُ الْكَفٰرَةَ أَثْمًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا رِجْوٰى لِيَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانًا وَسَاءَ لِمَنْ أَهْلَكَ الْأَنْفُسُ الَّذِي تَخْتَرِعُ إِحْسَانًا فَتَحْمِلُ الْكَفٰرَةَ أَثْمًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا رِجْوٰى لِيَوْمَ يَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانًا وَسَاءَ لِمَنْ أَهْلَكَ الْأَنْفُسُ الَّذِي تَخْتَرِعُ إِحْسَانًا فَتَحْمِلُ الْكَفٰرَةَ أَثْمًا

تفسیر صوفیانہ: شرک بت قسم کے ہیں عمران سب کی اصل خود فراموشی ہے جس نے اپنے کو نہ پہچانا یا تو اپنے کو بت اونچا کر کے دعویٰ خدائی کرے گا جیسے فرعون و نمرو دیا اپنے کو بت نچا کر کے ابلیس چاند سورج بلکہ درختوں و پتھروں کا بندہ بنے گا۔ ان کی عبادت کرے گا فرعون نمرو د بھی خود فریبی کا شکار تھے اور مجوسی و مشرکین عرب بھی خود فراموشی کے شکار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے دنیا میں تشریف لاکر ہم کو پہلی بات یہ سبھائی کہ تم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہو نبی کے امتی ہو اولیاء علماء کے مطیع ہو۔ اطعوا اللہ و اطعوا الرسول و اولی الامر منکم یہاں تم جھکو کہ یہ مقالت اکر نے کے لئے نہیں تھکنے کے لئے ہیں اور ساری حقوق فرشتے ہوں یہ جن سب تمہاری خاطر پیدا ہوئے تم ان سب سے افضل ہو۔ رب کے سامنے اکر نامت کسی حقوق کے سامنے جھکنا مت ان کی عبادت نہ کرنا اس لئے یہاں ارشاد ہوا کہ ان کفار نے اپنے کو نہ جانا بغیر علم سے مراد انہیں اپنا مقام کا اپنے درجہ کا علم نہیں جب اس علم سے محروم رہے تو ابلیس کو خدا تعالیٰ کا بھائی فرشتوں کو اس کی اولاد کہنے لگے اگر انہیں اپنا علم ہو تا تو ایسی باتیں نہ کرتے اس لئے اے انسان پہلے تو اپنے کو جان کر اپنے رب کو جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اونچا کیا مگر انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ چاند و سورج تاروں وغیرہ کو نچا کیا کہ فرمایا یہ تم لوگوں کے لئے پیدا ہوئے۔ یہ خدا انہیں تمہارے بعد درجہ والے بندے ہیں وہ حضور کے دشمن نہ بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا م رہے فرمایا کہ سورج اشارہ سے واپس لوٹا چاند اشارہ سے پھنسا درختوں پھروں نے کلمہ پڑھا انسان کیسا ہے و قوف ہے کہ اپنے محسن کو دشمن ہے۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنۢى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهٗ صٰحِبَةً وَ

ابجد کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا جیسے ہو سکتا ہے اس کے بچہ حالانکہ نہیں ہے اس کی بیوی اور

بے کسی نونہ کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اس کے بچہ کہاں سے ہو جانا لہذا اس کی حیرت نہیں اور اس نے

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ ذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا

ہیہ فرمایا ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ ہے رب تم سب کا انہیں ہے کوئی معبود کو اور اس کے بید کرنے والا

ہر چیز پیدا کی اور وہ سب کچھ جانتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہر چیز کا

هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٣﴾

ہر چیز کا جس عبادت کو اس کی اور وہ اوپر ہر چیز کے نگران ہے۔
بنانے والا تو اسے بدعوہ ہر چیز پر نگیان ہے۔

تعلق : ان آیتوں کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے شریک سے پاک ہونے کے دلائل بیان ہوئے۔ اب اس کے اولاد سے پاک ہونے کے قوی دلائل کا ذکر ہے غرضیکہ ایک قسم کے عیبوں سے پاکی کا ذکر فرمانے کے بعد دوسرے قسم کے عیبوں سے پاکی کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں دعویٰ فرمایا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد مانتے ہیں۔ وہ نرے جہاں ہیں بغیر علم اب اس جہالت کی دلیل ارشاد ہو رہی ہے کہ اولاد سے پہلے کا ہونا ضروری ہے۔ ماں وہ ہے جو باپ کی بیوی ہو جب اللہ تعالیٰ بیوی سے ہی پاک ہے تو اس کے اولاد کیسی صرف باپ سے اولاد ناممکن ہے کہ باپ تو ہوں نہ ہو۔ خیال رہے کہ مشرکین اور سودو نصاریٰ یہ تو کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں یا بیٹے علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں مگر ان میں سے یہ کوئی نہ کہتا تھا کہ فلاں عورت اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے اس لئے یہ الزام نہایت ہی درست ہے کہ خدا کے لئے بیوی تم بھی نہیں مانتے تو اس کے لئے اولاد کیوں مانتے ہو۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا مثل 'شریک' اولاد وغیرہ سے پاک ہونا بیان ہوا تو اب دوسری آیت میں اس کا نتیجہ بیان ہوا کہ سو اس کی عبوت کے لائق کوئی نہیں کہ فرمایا **فَاعْبُدُوهُ**۔

تفسیر: **بَدِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**۔ بدیع بنا ہے بدع سے معنی کیا ہوتا ہے مثال ہونا اسی سے ہے بدعت وہ عقیدے یا نام جو نئے ہوں جن کی مثل سلف میں نہ ملے۔ (تفسیر ابن کثیر)۔ رب فرماتا ہے **قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنْ أُمَّةٍ**۔ فرمود میں کوئی نیامی نہیں یعنی بے مثل تو ہوں بے مثل نہیں مجھ سے پہلے لور نبی آپکے ہیں۔ اصطلاح میں بغیر مثل بغیر نمونہ بغیر آلہ بغیر ماوہ بغیر زمان بغیر مکان کسی چیز کو بنا نا بدع ہے (امام راجب و روح المعانی) بدیع معنی اسم فاعل بھی آتا ہے اور معنی اسم مفعول بھی یعنی بے مثل پیدا کرنے والا یا بے مثل پیدا کیا ہوا۔ جیسے شر معنی مشہور بھی ہے یہاں بدیع کی اضافت یا تو فاعل کی طرف ہے یا مفعول کی طرف یا حرف کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو بے مثل بنانے والا ہے یا بغیر نمونہ اور بغیر ماوہ بغیر ہتھیار و لوازم کے اس نے یہ چیزیں بنائیں یا اللہ تعالیٰ بے مثال آسمانوں بے مثال زمین والا ہے یا اللہ تعالیٰ آسمانوں و زمینوں میں بے مثل ہے۔ یعنی جہاں میں اس کی مثل کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شی۔ تمام قرآنوں میں بدیع کو پیش ہے مگر پیش کی متن و ہمیں ہیں۔ (1) یہ ہو پوشیدہ کی خبر ہے۔ (2) یہ تعالیٰ فعل پوشیدہ کا فاعل ہے۔ (3) یہ مبتدا ہے اور ان ہکون اس کی خبر مثنیٰ اس جملہ کی بہت تفسیریں ہیں (روح المعانی)۔ انی ہکون لد ولد یہ عبارت یا تو مستقل جملہ ہے یا بدیع السموات کی خبر ہم **فَا تَوَّأ حَوْثَكُمْ اِنِّي شَتَمْتُ** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ انی یا معنی کیف ہوتا ہے یا معنی این اگر معنی این ہو تو اس سے پہلے من پوشیدہ ہوتا ہے یعنی کیسے یا کہاں سے اس عبارت میں اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد کے محل ہونے کی دلیل ارشاد ہوئی و لم تکن لد صا حبتہ۔ یہ عبارت گذشتہ عبارت ان ہکون کا صل ہے لم یکن میں ان کفار کے عقیدے کی طرف اشارہ ہے یعنی تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں لد کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ صاحبہ کے لغوی معنی ہیں ساتھ صاحب معنی

ساتھی کامونٹ مگر اصطلاح میں صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ و حفصہ سے فرمایا تھا انکن لا تنن صواحب يوسف۔ تم تو یوسف علیہ السلام کی بیوی (زلیخا) کی طرح ہو چو نکہ وہ کفار بھی کسی عورت یا کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں کہتے تھے اس لئے یہ الزام نہایت ہی درست ہو یعنی تم عجیب بے وقوف ہو کہ جب تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی کوئی نہیں یہ بھی مانتے ہو کہ بغیر بیوی صرف باپ سے اولاد نہیں ہو سکتی پھر تم خدا تعالیٰ کے لئے بغیر بیوی اولاد کیوں کر مان لیتے ہو۔ سخاں اللہ خیال رہے کہ صرف ماں سے بغیر باپ اولاد ہو سکتی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام صرف مریم سے پیدا ہوئے بغیر باپ مگر بغیر ماں صرف باپ سے اولاد ہو ناغیر ممکن ہے۔ چنانچہ حضرت حوا جناب آدم علیہ السلام کی بیٹی نہیں اور نہ آدم علیہ السلام ان کے باپ ہیں ورنہ پھر وہ ان کی بیوی کیسے بنتیں اور حضرت آدم خلوند کیسے ہوتے کیونکہ اگرچہ حوا حضرت آدم کی پہلی سے پیدا ہوئیں مگر آپ کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئیں آدم علیہ السلام نہ ماں کے بیٹے ہیں نہ باپ کہ ان کی پیدائش مٹی سے و خلق کل شیء یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے اور او ابتدا ایہ ہے یا لہم یکن لہ الخ پر معطوف ہے اور ان ہکون الخ کا دوسرا حال بہر حال اس فرمان میں اولاد کے محل ہونے کی دو سری وجہ ارشاد ہوئی کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا یعنی فرشتوں کو بھی اور حضرت عیسیٰ و عزیر کو بھی۔ پھر وہ ان کا باپ کیسے ہو۔ باپ اپنے بیٹے کا خالق نہیں ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر نے یہاں عجیب بات فرمائی کہ اگر ولد کے معنی وہ لوگ یہ کریں کہ بغیر نطفہ ہی پیدا ہوئی ہیں اور اگر اولاد سے مراد وہی ہے جو حیوانات و انسان کے ہوتی ہے تو ہو بغیر بیوی ناممکن ہی پیدا ہوئی ہیں اور اگر اولاد سے مراد وہی ہے جو حیوانات و انسان کے ہوتی ہے تو وہ بغیر بیوی ناممکن ہے لہذا لم تکن لہ صاحبہ میں ایک معنی تردید ہے اور خلق کل شیء میں دوسرے معنی کی بہر حال کسی معنی سے رب کے لئے اولاد ناممکن ہے و هو یکل شیء علیم یہاں بھی وہی دو احتمال ہیں جو ابھی عرض کئے گئے گویا یہ نیا جملہ ہے یا ولم یکن لہ صاحبہ پر معطوف ہے اور تیسرا حال اس فرمان علی میں تیسری دلیل سے اولاد سے پاک ہیں۔ حضرت عیسیٰ و غیر ہم ہماری مخلوق ہیں۔ ہمارے بندے ہیں ہماری اولاد نہیں تو تم کیسے کہتے ہو کہ رب کی اولاد ہے کیا تم ہم سے زیادہ ہم کو اور ہماری مخلوق کو جانتے ہو ہم تو اپنی ذات صفات اپنی مخلوقات سب کو ہمیشہ سے جانتے ہیں۔ خیال رہے کہ شہمی کے تین معنی ہیں ممکن، موجود، معلوم۔ جب قدرت کے ساتھ شہمی آئے گا تو معنی ممکن ہو گا۔ ان اللہ علی کل شہمی قد ہو۔ اور جب خلق کے ساتھ ہو گا تو معنی موجود ہو گا۔ خالق کل شیء یا جیسے خلق کل شیء۔ اور جب علم کے ساتھ ہو گا تو معنی معلوم جس میں واجب اور ناممکن سب داخل ہوں گے۔ اس کی تحقیق ہم پارہ الہم میں ان اللہ علی کل شیء قد ہو کی تفسیر میں کر چکے۔ ذالکم اللہ ویکم یہ جملہ علیحدہ ہے جس میں ذالکم مبتداء ہے اور اللہ ویکم خبریں ہیں یا اللہ موصوفہ ویکم صفت مل کر خبر یا ذالکم اللہ مبتداء ہے اور ویکم خبر ذالکم سے اشارہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی مذکورہ صفات کی طرف۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی شان اس کی ذات بندوں سے بہت دور ہے۔ خیال و گمان دوہم سے وراہ ہے اور اس کی رحمت اس کا کرم اس کی بندہ نوازی ہم سے بہت ہی قریب ہے نحن اقرب الیہ منکم اور نحن اقرب الیہ من جبل اللوز ہند چونکہ ذات اور شان کا ذکر ہے کہ رب نے اپنی شان کے ذریعہ اپنی پہچان کرائی لہذا اذالکم اشارہ بعید ارشاد ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرف و عظمت ہیں۔ ہمارے خیال سے وراہ ہیں اور کرم نوازی میں ہم سے بہت ہی قریب النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سلام کیا جاتا ہے سلام قریب والے ہی کو ہوتا ہے اس لئے ہمارے ہر دک و درد کی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے عزیز علیہ ما عنتم جیسے ہر عضو کے ورد کی جان کو خبر ہے۔ اس آیت میں خطاب یا شریکین و کفار سے ہے یا سارے انسانوں سے یعنی ان سنتوں والا اللہ تمہارا رب ہے جو اولاد شریک والا ہو نہ اللہ ہے نہ تمہارا رب وہ تو صرف تمہاری ایک خیالی چیز ہے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دو قسم کی ہے معرفت توحید اور معرفت ایمان آسمان و زمین وغیرہ کے ذریعہ رب کی معرفت توحید ہے جو بعض کفار بلکہ اہلسنت کو بھی حاصل ہے اور نبی کے ذریعہ خدا کی پہچان معرفت ایمان ہے اسی معرفت کا ذکر اس آیت میں ہے **هو الذي ارسل رسوله اور بعد الهك والاهاء ك ابراهيم قالوا امنا بر رب العلمين رب موسى و هارون۔** رب العالمين میں معرفت توحید ہے اور رب موسی و ہارون میں معرفت ایمان ہے یہاں معرفت توحید عطا فرمائی گئی ہے جو بندوں کا ابتدائی سبق ہے اور معرفت ایمان ان کا انتہائی سبق ہے رب اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ہے جو بندوں پر بھی ہونا چاہیے کما رضانی صغیرا اور ارجع الی ربک مگر رب تعالیٰ سب کو پالنے والے اور وقتی طور پر پالنے والے ہیں ہم کو بچپن میں اور طرح پالتا ہے جوانی میں اور طرح پالتا ہے سردی میں گرمی میں اور طرح پھر بسا" میں باپ کے ذریعہ روحانی طور سے لولیاہ انبیاء خصوصاً "محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پالتا ہے غریبوں کو اور طرح پالتا ہے امیروں کو اور طرح۔ یونہی مومنوں، عارفوں، نبیوں کو مختلف طرح پالتا ہے۔ **لا اله الا هو خالق کل شئی**۔ یہ عبارت لفظ اللہ کی خبریں ہیں یعنی یہ صفات والا اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اس کے سوا کوئی رب ہے نہ کوئی خالق یہاں اللہ سے مراد سچا معبود ہے کیونکہ جسٹے معبود تو بہت تھے جنہیں کفار پوجتے تھے مگر کافر بھی جسٹے ان کی عبادت بھی جھوٹی۔ خلق کے معنی ہیں نیست کو ہست کرنا اس جملہ کی اور بہت ترکیبیں کی گئی ہیں۔ **فاعبدواہ** یہاں ف ترتیب کی ہے اور یہ جملہ پچھلے جملوں پر مرتب ہے یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب خالق ہے مالک ہے تو تم بھی اسی کی عبادت کرو عبادت کے معنی اس کے اقسام و احکام ہم اہل کعبہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ عبادت کے معنی ہیں انتہائی عجز و انکسار کا اظہار یعنی بندہ اپنی الٰہی عاجزی ظاہر کرے جیسی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے لہذا ان دو معبود ہو سکتے ہیں اور نہ دو کی عبادت کیونکہ اگر دو کی عبادت ہوگی تو ان دونوں معبودوں کے سامنے برابر کی انکساری عاجزی کرنا پڑے گی۔ جب عجز میں برابری آئی تو انتہائی عاجزی نہ رہی لہذا چند معبودوں کا عباد کسی کا عباد نہیں۔ تفسیر روح المعانی نے اس جگہ یہاں اس پر زور دیا **فاعبدواہ** میں حصر ہے کہ اس ایک کی عبادت کرو لفظ عبادت بھی حصر چاہتا ہے خواہ الفاظ حصر کے ہوں یا نہ ہوں نہ اہل کعبہ اور **لا تعبدوا الا اہاء اور یہاں فاعبدواہ** میں حصر ہے دنیاوی رشتوں سے بیٹا ہونا، خاوند ہونا ایک ہی میں محدود ہے کہ ایک بیٹے کے دو باپ ایک بیوی کے بہیک وقت دو خاوند نہیں ہو سکتے اسی طرح خانیست، معبودیت، محدود ہے کہ بندے کے دو خالق، دو معبود نہیں ہو سکتے اگر دو ہوں تو وہ خالق نہیں کاسب ہوں گے معبود نہیں مطاع ہوں گے یعنی ان کی عبادت نہ ہوگی اطاعت و فرمانبرداری ہوگی۔ **و هو علی کل شئی وکیل**۔ یہ عبارت معضوف ہے **لا اله الا هو** پر اور خبر ہے اللہ ہوگی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے شئی سے مراد ہر موجود و مخلوق چیز ہے وکیل بنا ہے وکیل سے معنی سپرد کرنا یا کسی کا والی وارث متولی ہونا چونکہ یہاں وکیل میں رقیب کے معنی شامل ہیں اس لئے اس کے ساتھ علی فرمانا بالکل درست ہے بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں رقیب و حقیظ ہی ہے جیسے علی کل شئی شہد میں شہد معنی رقیب و حقیظ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کو پیدا فرمایا یونہی ہے یا روبرو گزار

چھوڑ دیا بلکہ وہ ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کا حافظ اس کا متولی اس کی نگرانی فرمانے والا ہے کہ ہر وقت ہر چیز اور اس کی ہر ضرورت کی خبر رکھتا ہے (روح المعانی و خزائن وغیرہ) ہم اسے جمل جائیں مگر وہ ہم کو نہ بھولتا ہے نہ چھوڑتا ہے۔ خیال رہے کہ حقیقی تمکین صرف رب تعالیٰ ہے۔ بخاری عمران بست سے بندے ہیں۔ چنانچہ فوج ملک کی تمکین پولیس شہر کی تمکین فرشتے ہمارے تمکین و رسول علیکم حفظہم حقیقی تمکینی مراد ہے۔

خلاصہ تفسیر : اس آیت کریمہ کے چار جزو ہیں۔ آسمان و زمین کا بدیع ہونا اللہ تعالیٰ کھپوئی سے پاک ہونا۔ تیسرے خلق کل شیء جو تھا جزو و هو بکل شیء علیم دوسری آیت کے پانچ جزو ہیں اس کا رب ہونا۔ لا شریک ہونا معبود ہونا ہر چیز پر وکیل ہونا ان تینوں کی یہ شان ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونہ کے بغیر کسی اوزار ہتھیار کے بغیر کسی ماوہ کے بغیر کسی جگہ کے بغیر کسی زمانہ کے ایجاد فرمادیا۔ ہر چیز اس کی مخلوق ہے یہ بھی غور کرو کہ اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے تم بھی مانتے ہو کہ اس کی کوئی بیوی نہیں اور بغیر بیوی سے اولاد ہوتی نہیں سکتی پھر اس کی اولاد کیسے نیز وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ خالق والد نہیں ہو سکتا اور والد خالق نہیں بن سکتا اہو کسی کا باپ نہیں نیز وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے جب وہ ہی فرما رہا ہے کہ کوئی چیز ہماری اولاد نہیں ہر چیز ہماری مخلوق پھر تم کیسے کہتے ہو کہ فلاں اللہ کی اولاد ہے کیا تم رب تعالیٰ سے زیادہ علم و خبر رکھتے ہو۔ دیکھو اور غور کرو کہ ان صفات سے موصوف بنی اللہ ہے وہی تمہارا رب ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کہ نہ بیٹے کے دو باپ ہو سکتے ہیں نہ بندے کے دو معبود معبودت ایک ہی کے لائق ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا تم سب اسی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اس کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ تمہارا صرف خالق نہیں اس نے تم کو پیدا فرمایا نہ ہی آوارہ بیار ہے مددگار نہیں چھوڑ دیا بلکہ وہ ہر وقت اس کے عابد و ساجد رہو۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کا مثل ناممکن ہے نہ خدا ہو سکتے ہیں نہ مصطفیٰ ہو سکتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں اول ہیں۔ اول ما خلق اللہ نور سارے نبیوں سے پیچھے ہیں خاتم النبیین۔ اسے عالم کے لئے رحمت ہیں سارے انسانوں کے شفیع ہیں کہ بعض شفاعتیں نبیوں کے لئے ہیں اور بعض شفاعتوں سے کفار بھی فائدہ اٹھائیں گے سارے عالم کی اصل ہیں یہ اوصاف تعدد کے لائق نہیں ہم نے عرض کیا ہے۔

کوئی مثل ان کا ہو کس طرح وہ ہیں سب کے مبتداء و نہیں دوسرے کی یاں جگہ کہ یہ وصف دو کو ملا نہیں خیالی رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ ہر ماسوی اس کا بندہ ہے مگر بندے بندے میں فرق ہے ہم لوگ ایسے بندے ہیں کہ ہم کو اس پر نماز ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے مگر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کے ایسے بندے ہیں کہ دست قدرت کو ان کی بندگی پر نماز ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں۔

عبد غیر عبد چاہے مگر او سر یا انتظار آن منتظر

یہ بھی خیال رہے کہ اس آیت میں اعبد و شائق بھی ہے اور عام بھی یعنی اسے مشرک و کافر و عبادت کرو کہ ایمان لاؤ اسے مومنو عبادت کرو کہ پرہیزگار بن جاؤ اسے پرہیزگار عبادت کرو کہ اطعام اختیار کرو اسے مخلصو عبادت کرو کہ قرب الہی میں ترقی کرو۔ اسے غریبو عبادت کرو کہ مازورہ کی پابندی کرو اسے امیرو عبادت کرو کہ حج و زکوٰۃ دو اسے بندو عبودیت کرو کہ میری رضا پر مبارک و شاکر رہو کبھی میری شکایت نہ کرو غرضیکہ اعبدو یا عبادت سے ہے یا عبودیت سے خیال رہے کہ عبادت ہو یا عبودیت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولادوں کا نام ہے عبادت قلبی اولادوں کا نام ہے عبودیت۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ عالم اجسام میں آسمانوں، زمین، عرش، کرسی، لوح و قلم وغیرہ کا بدیع ہے باقی تمام چیزوں کا خالق ہے یعنی آسمان و زمین کو تو بغیر مادہ، بغیر نمونہ کے بنایا نہ کسی وقت میں باقی دوسرے اجسام کو کسی مادہ سے کسی وقت میں، کسی جگہ میں بنایا۔ یہ فائدہ بدیع السموات اور خلق کل شیء سے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے بدیع نہیں خیال رہے کہ بغیر نمونہ بنانا ایسا ہے اور بغیر نمونہ، بغیر مادہ وغیرہ کے بنانا بدیع لہذا اللہ تعالیٰ آسمانوں، زمین وغیرہ کا بدیع ہے حضرت آدم علیہ السلام کا موجود یہ فرق خیال میں رہے۔ دوسرا فائدہ: بغیر باپ صرف ماں سے اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ فائدہ و لم تکن لہ صاحبہ سے حاصل ہوا۔ لہذا حضرت حوا آدم علیہ السلام کی بیٹی نہیں (لطیفہ) کسی شخص نے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا سے مردوں کی افضلیت اور عورتوں کی ماتحتی بیان کی اس کے دلائل دیئے آپ نے تبسم فرما کر فرمایا عورت کو برائے کمویہ نبیوں ولیوں کی کن ہے بغیر باپ صرف عورت سے نبی پیدا ہوئے مگر بغیر عورت صرف باپ سے کوئی نبی دلی پیدا نہ ہوئے واقعی حضرات انبیاء موتی ہے مگر عورتیں بھی ان موتیوں کی سیپ ہیں۔ حضرات انبیاء لعل ہیں تو عورتیں ان لعلوں کی کن ہیں۔ تیسرا فائدہ: باپ کی اولاد وہ ہے جو بذریعہ بیوی کے اپنے نطفہ سے پیدا ہو ان دو شرطوں کے بغیر اولاد نہیں۔ یہ فائدہ بھی و لم تکن لہ صاحبہ سے حاصل ہوا ماں کی اولاد وہ ہے جو اس کے پیٹ سے ہو اس کی بیض ہو نطفہ کی وہاں قید نہیں لہذا حضرت عیسیٰ تو ابن مریم ہیں مگر حضرت حوا بنت آدم نہیں۔ چوتھا فائدہ: حضرت زکریا کو سب علیہ السلام کے نکل میں آئیں ان کی زوجہ نہیں۔ یہ فائدہ بھی و لم تکن لہ صاحبہ سے حاصل ہوا۔ قرآن کریم نے بیوی کو صاحبہ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکریا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی صاحبہ فرمایا انکن اختن صواحب یوسف جو ان کو زوجیت کا انکار کرتا ہے۔ وہ یا تو اس آیت کا انکار کرتا ہے یا بخاری کی اس حدیث کا۔ پانچواں فائدہ: بعض اوصاف تعدد کے متحمل ہو سکتے ہیں مگر بعض چیزوں میں تعدد نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جسم میں سارے اعضاء متعدد ہیں مگر دل ایک گھر میں اولاد بھائی بہن متعدد ہیں مگر باپ ماں ایک درخت میں شاخیں پتے متعدد ہیں مگر جڑ ایک مسجد میں مقتدی متعدد مگر امام ایک ملک میں وزراء، امراء متعدد مگر صدر یا پڑشاہ ایک یونسی مخلوق متعدد ہو سکتی ہے مگر خالق ایک نبی متعدد ہو سکتے ہیں مگر مصطفیٰ ایک جب ہم چند کے نطفوں سے نہیں بن سکتے تو ہم چند کے نور سے کیسے بن سکتے ہیں مخلوق تو حضور کے نور سے پیدا ہو چکی۔ پھر اب دوسرا ان کی مثل کیسے ہو جس کے نور سے اب یہ جہاں بنے یہ فائدہ اشارہ " و لم تکن لہ صاحبہ سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: بری چیزوں کا پیدا فرمانا برائیاں نہیں چیز بری ہو مگر اس کی خلق بری نہیں شیطان برا ہے اگر شیطان کو پیدا فرمانا برائیاں نہیں۔ یہ فائدہ بھی خلق کل شیء سے حاصل ہوا۔ مسئلہ: اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر اولیٰ و اعلیٰ چیز کا خالق و رب ہے مگر ادب یہ ہے کہ اس کو اعلیٰ بندوں کی نسبت سے یاد کیا جائے یہ کہ یارب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہ کو کہ یا رب الشیطان کہ اس میں سخت بے ادبی ہے۔ ساتواں فائدہ: اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حافظ و وکیل ہے مگر اس کے باوجود ہم کو بھی اپنی حفاظت وغیرہ کا حکم ہے۔ چنانچہ ہم کو حکم ہے خذوا حذركم کفار سے بچاؤ کے اسباب اختیار کرو لہذا مصیبت کے وقت حاکم یا حکیم کے پاس جانا یونسی ضرورت و حاجت کے وقت حضرات انبیاء و اولیاء کے آستانہ پر حاضری دینا علیٰ کل شیء وکیل کے خلاف نہیں حضرات انبیاء و اولیاء ولایت الہی کے مظہر ہیں ان کی مدد و حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہے خلاف توکل

نہیں۔

پس اعتراض : یہاں آسمان و زمین کے واسطے بدیع فرمایا گیا اور بقی چیزوں کے لئے خلق یا خالق ارشاد ہوا۔ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ جواب : اس کا جواب ہم ابھی تفسیر اور فائدوں میں عرض کر چکے۔ بدیع ایجاد اور خلق میں بڑا فرق ہے۔ آسمان و زمین نہ کسی مادہ سے بنے مٹی، ہم سب کامادہ ہے مگر مٹی کامادہ کچھ نہیں۔ یونہی آسمان و زمین کسی وقت یا کسی جگہ میں نہ بنے کہ جب یہ پیدا فرمائے گئے تو نہ جگہ تھی نہ وقت لہذا ان کے لئے بدیع فرمانا نہایت درست ہے۔ دوسری مخلوق کے لئے یہ کیسے فرمایا جاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ خلق ایجاد اور بداعت میں فرق ہے بداعت میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کیسے بنا، کب بنا، کہاں بنا۔ ایجاد میں بغیر مثل پیدائش ہوتی ہے۔ خلق ان دونوں سے عام نہیں لہذا رب تعالیٰ آسمان و زمین کا خالق بھی ہے، موجود بھی اور بدیع بھی ہمارا خالق ہے، موجود یا بدیع نہیں آدم علیہ السلام کا خالق بھی ہے موجود بھی۔ دوسرا اعتراض : اگر کفار اللہ تعالیٰ کے لئے بیوی بھی مان لیں۔ مثلاً عیسائی کہہ دیں کہ حضرت مریم خدا تعالیٰ کی بیوی ہیں تو یہ فرمان ان کے مقابلہ کو مگر درست ہو گا۔ و لم تکن صاحبہ جواب : اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ اس آیت کریمہ میں روئے سخن مشرکین مکہ سے ہے۔ جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ مگر فرشتوں کی ماں نہیں مانتے تھے نہ کسی کو رب کی بیوی کہتے تھے اور اگر عیسائیوں، بودیوں سے بھی ہو تو وہ بھی حضرت مریم کو خدا کی بیوی یا عزیز علیہ السلام کی ماں کو خدا کی زوجہ نہیں کہتے تھے لہذا انہیں الزام فرمایا گیا کہ جب تمہارے عقیدہ میں بھی خدا کی بیوی کوئی نہیں تو تم ان مخلوق کو خدا کا بیٹا کیسے کہتے ہو۔ دوسرے یہ کہ کوئی پاگل بھی کسی کو خدا تعالیٰ کی بیوی نہیں کہہ سکتا کہ بیوی اور پھر بیوی سے صحبت، پھر صحبت کے نتیجہ میں بچہ کی پیدائش کا رب تعالیٰ کے لئے وہم بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جیسے کوئی پاگل بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے لہذا ایسے لغو احتمال کی تردید کرنا اس تردید پر دلائل قائم کرنا غیر ضروری ہے۔ تیسرا اعتراض : تم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ناممکن ہے مگر حدیث شریف میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جسمک جسمی، لعنک لحمی دمک دمی انت مشلی کہ تمہارا انون تمہارا جسم میرا جسم تمہاری ہڈیاں میری ہڈیاں تمہاں لگیں میری مثل ہو معلوم ہوا کہ حضرت علی کا نکاح فاطمہ زہرا سے درست نہ ہوتا یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ چوتھا اعتراض : تم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ناممکن ہے مگر قرآن کریم فرماتا ہے۔ قل انما بشر مثلکم تمہارا یہ قول قرآن مجید کے خلاف ہے۔ جواب : یہاں آیت میں : سانی ظاہری مثلیت مراد ہے روح محمدی اور حقیقت محمدی کے مثل ہے وہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ کسی کی قرابت دار جسم محمدی بظاہر دوسرے انسانوں کے مثل ہے اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے بلکہ خالص بندے ہیں۔ ہم نے حقیقت محمدیہ کا ذکر کیا ہے۔ پانچواں اعتراض : یہاں لہم تکن لہ صاحبہ کیوں فرمایا۔ زوجہ کن۔ فرمایا زوجہ اور صاحبہ میں کیا فرق ہے؟ جواب : اس کی طرف کسی مفسر نے توجہ نہ فرمائی غالباً "زوجہ اور صاحبہ میں پسند طعن فرق ہے۔ ایک یہ کہ زوجہ ہر منکوحہ بیوی کو کہتے ہیں اس سے نفوت ہوتا ہے۔ مگر صاحبہ وہ جس سے نفوت ہو صاحبہ صحبت سے بنا، بچہ کی پیدائش بغیر مصاحبت سے ناممکن ہے۔ دوسرے یہ کہ صاحبہ عام ہے بیوی ہو یا لونڈی ہو مصاحبت والی مگر زوجہ صرف منکوحہ بیوی ہے۔ اولاد بیوی اور لونڈی دونوں سے ہو سکتی ہے صاحبہ کی نفی فرما کر اولاد کی مطلقاً نفی فرمادی اگر زوجہ کی نفی کی جاتی تو لونڈی کا احتمال باقی رہتا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعظم وانہم۔ چھٹا اعتراض : یہاں پہلی

آیت میں ارشاد ہوا۔ وخلق کل شیء اور دوسری آیت میں ہے خالق کل شیء اس فرق بیان کی کیا وجہ ہے خلق اور خالق میں کیا فرق ہے۔ جواب: خلق کل شیء میں پیدا شدہ چیزیں بھی داخل ہیں اور آئندہ پیدا ہونے والی بھی کہ خالق اسم فاعل لہذا پہلی آیت کے معنی یہ ہیں کہ تمام پیدا شدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور خالق کل شیء کے معنی یہ ہوئے کہ آئندہ جو چیزیں پیدا ہوں گی ان کا خالق بھی رب تعالیٰ ہی ہے لہذا فرق ظاہر ہے۔ ساتواں اعتراض: یہاں فاعل و اولیٰ فرماتا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے کیونکہ مشرکین اہل کتاب سب ہی اول اللہ کی عبادت کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی اللہ کی عبادت کا منکر نہ تھا لہذا احصا فرمانا چاہئے تھا کہ اس اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو دوسروں کی نہ کرو۔ جواب: اس کا جواب اشارۃً ”ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ عبادت صرف ایک ہی کی ہو سکتی ہے۔ چند کی عبادت ’عبادت ہے ہی نہیں جب یہ کفار اللہ تعالیٰ اور اپنے جھوٹے معبودوں سب کی عبادت کرتے تھے تو وہ حقیقتہً ”کسی کی عبادت نہ کرتے تھے عبادت کے معنی ہیں انتہائی محروم و انکسار کی انتہا اور ابتداء صرف ایک ہی پر ہو سکتی لہذا اگر عبادت کے ساتھ حصر کا کلمہ نہ بھی ہو جب حصر حاصل ہے عبادت شرکت کے منافی ہے۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے عالم روحانیات میں مختلف درجوں والے انبیاء و اولیاء پیدا فرمائے جو آسمانوں کی طرح مختلف فیض دیتے ہیں اور مختلف کیفیت والے دل پیدا کئے جو زمین کی طرح ان حضرات کے حاجت مند ہیں۔ پھر بعض دل ان کے فیوض سے خود فائدے اٹھاتے ہیں۔ وہ عمدہ زمین کی طرح ہیں اور بعض فائدے نہیں اٹھاتے وہ گویا بے خیر زمین ہیں اس عالم میں فیض دینے والے اور فیض لینے والے سب ہی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس کے بندے ہیں لہذا وہ بیوی اور اولاد سے پاک ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے خالق والد نہیں ہو سکتا جب جانور انسان کی اولاد نہیں ہو سکتے تو حقوق خالق کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز کا رب ہے حقیقی ’موجود ہے۔ ہر چیز پر نگہبان ہے سب اس کے دروازے کے منگتا ہیں تو کوئی اس کی بیوی یا اس کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں ان میں یہ صفات کمال جو وہ رب کے ہمسرہ ہوں۔ لہذا اسے خالق مانو والد نہ مانو بعض بندوں کی محبوبیت ’مقربت سے دھوکہ نہ کھاؤ وہاں محبوبیت ’عبدیت کے ساتھ ہے نہ کہ ولادت کے ساتھ۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کی پیدائش میں اپنی شان بد ’عی دکھائی ہے کہ وہاں یہ سوالات نہیں ہو سکتے کہ یہ چیزیں کاہے سے نہیں کیسے بنیں بخشنی میں گرم کر کے یا ویسے ہی ہتھوڑوں سے کوٹ کر کب نہیں کیونکہ وقت نام ہے سورج کا رفتار کا جب سورج ہی نہ تھا تو وقت کیا اور کہاں نہیں کیونکہ جگہ نام ہے زمین کے یا خلا کے حصوں کا جب نہ زمین نہ خلا تھا تو کہاں کا سوال غلط ہے۔ دوسری مخلوق میں رب نے اپنی شان خالقیت ظاہر فرمائی ہے کہ وہاں یہ چاروں سوالات ہو سکتے ہیں مگر اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں شانیں جمع فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ جسم محمدی کا خالق ہے کہ وہ مکہ معظمہ میں 561ھ عیسوی میں حضرات آمنہ خاتون کے شکریا کے جناب عبد اللہ کے گھر سے پیدا ہوا مگر نور محمدی میں رب نے اپنی شان بد ’عی کا اظہار فرمایا ہے کہ وہاں یہ سوالات نہیں ہو سکتے جب نور محمدی کو پیدا فرمایا تو نہ وہاں تھا نہ یہاں نہ جب تھا نہ کب اللہ تعالیٰ نور محمدی کا بدیع ہے جسم محمدی کا خالق ہے پھر جسم محمدی جب فرش پر رہا تو رب کی شان خلق کو ظاہر فرمایا تھا مگر جب عرش پر گیا تو رب کی شان بد ’عی ظاہر فرمائی کہ معراج میں عرش پر پہنچ کر یہ جسم پاک جہاں کہیں گئے اور کاہے سے کے سوالات سے وراہ ہو گیا لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خلق اور بدیع دونوں کے مظہر اتم ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے کارخانوں

میں تین طرح کا مال تیار ہوتا ہے چالو مال، فرمائشی مال اور نمونہ صنعت چالو مال اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی۔ مگر فرمائشی مال برائیس ہوتا اور نمونہ کے مال میں کاریگر کے سارے کمالات جمع ہوتے ہیں۔ یونسی ہم گتکار کارخانہ قدرت کے گویا چالو مال ہیں اچھے بھی برے بھی اور حضرات اولیاء اللہ گویا فرمائشی مال ہیں۔ اچھے ہی اچھے ہیں مگر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کارخانہ قدرت کے اعلیٰ درجہ کی صفت کے منظر ہیں۔ ہوا لذی ارسل رسولہ جن میں قدرت کے سارے کمالات جمع ہیں۔ جو نمونہ کی تعریف کرے اس سے کاریگر خوش ہوتا ہے۔ جو نمونہ میں عیب نکالے اس سے صانع ناراض ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کروا کر اب کو راضی کر لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ طاقت کچھ عجیب بات کچھ فائدہ یا کچھ نقصان ہو۔ وہ گائے کو ستاپ کو ڈریا کو سورج و چاند کو خدا لمان بیٹھے مگر اسلامی اللہ وہ ہے جس کے قبضہ میں یہ سب کچھ ہے۔

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

نہیں پا سکتیں اسے آنکھیں اور وہ پاتا ہے آنکھوں کو اور وہ سب سے مخفی و آگاہ ہے۔

آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتیں اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں اور وہی ہے ثابت باطن بلور خبردار

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کلیہ کا ذکر تھا بدیع وکیل ہے وغیرہ وغیرہ اب ان عیوب کا ذکر ہے جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے منزہ ہے کسی کے اعمالہ نظر میں آجائاد وغیرہ گویا کمالات کے ثبوت کے بعد عیوب کی نفی کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہر طرح جانتا ہے۔ و هو بكل شیء علم۔ اب ارشاد ہے کہ کوئی اسے ہر طرح نہیں جان سکتا حقوق کا اسے جانتا محدود ہے گویا اللہ تعالیٰ اس کی سالمیت مطلقہ کے بعد اس کے معلوم ہونے کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا تمسبان ہے علی کل شیء وکیل۔ اب ارشاد ہے کہ وہ ایسا تمسبان و مگر ان ہے کہ وہ سب کو دیکھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا اللہ اس سے ہر وقت ڈرتے رہو گویا اس کی مگرانی کا ذکر پہلے ہو اور تمسبان و مگرانی کی نوعیت کا ذکر اب ہے۔

تفسیر : لا تدركه الابصار یہ جملہ یا تو وکیل کی صفت ہے یا نیا ہے۔ دوسرا احتمال قوی ہے لا تدركه بنا ہے ادراک سے جس کا ذہ ہے دوک یعنی پانا گھیرنا کسی تک پہنچ جانا ہے۔ درج بھی اس کا ہم معنی ہے کبھی تک پہنچ جانے کو درک کہتے ہیں اور چوٹی تک پہنچنے کو درج۔ غرضیکہ اس کے معنی صرف دیکھنا نہیں قرآن کریم میں ہے۔ لا تغاف و درکا ولا تغسی اور ارشاد ہے حتی اذا ادرك الغرق اور ارشاد ہے۔ قال اصحاب موسى انا لمدركون۔ قال كلا اور ارشاد ہے لو لا ان تدركه نعمت من ربنا اور ارشاد ہے حتی اذا ادركوا فيها۔ اور ارشاد ہے بل انادرك علمهم لى الاخرة۔ ان جیسی آیت میں درک ہے مگر اس کے معنی پانا گھیرنا پکڑنا ہیں۔ دیکھنا نہیں وہی معنی میں ہیں اسی لئے یہاں لا تبصر یا لا تنظر نہیں فرمایا۔ اس کا خیال رہے وہ کامر جمع ذات باری تعالیٰ ہے الابصار جمع بصر کی ہے جیسے بصائر جمع ہے بصیرت کی۔ آنکھوں کی روشنی کو بصر کہتے ہیں۔ دل کی روشنی کو بصیرت کہتے ہیں خود آنکھ کو بصر کہتے ہیں کہ وہ بصر کی جگہ ہے الابصار میں اغلام استغراقی ہے ہو سکتا ہے کہ جنسی ہو یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ شان ہے کہ اسے کوئی آنکھ یا کسی آنکھ کی روشنی احاطہ نہیں کر سکتی گھیر نہیں سکتی کہ احاطہ محدود چیز کا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ حد سے پاک ہے۔ جیسے آنکھ کسی

جسم کو دیکھ کر معلوم کر لیتی ہے کہ اس کی لمبائی رسال سے شروع ہے، یہاں ختم، چوڑائی کی یہ حدود ہیں، موٹائی کی یہ حدود اس قسم کا دیکھنا رب تعالیٰ کے لئے ناممکن ہے اس تفسیر سے الابصار عام ہے کسی نبی، ولی، مومن، مجن، انفس، فرشتہ وغیرہ کی نظر کبھی بھی رب کو احاطہ کر کے نہیں پاسکتی، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں رب کو احاطہ کر کے دیکھا کہ یہ ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لورا اک، بصر سے مراد ہو، صرف دیکھنا جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں تو الابصار کی تحقیق کرنا ہوگی اب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ آنکھیں دنیا والی نہیں دیکھ سکتیں۔ یہ ساری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتیں، یا دنیا میں اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں رب کو دیکھا تو دنیا والی آنکھ سے نہ دیکھا وہ آنکھ اور تھی، اس آنکھ کی روشنی لور تھی بلکہ یوں کہو کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور رنگ میں تھے۔ مومنین جنت میں رب کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھ اور آنکھ کی روشنی اور ہی ہوگی۔ انشاء اللہ لہذا یہ آیت ان آیات و احادیث کے خلاف نہیں جن میں دیدار الہی کا ثبوت ہے جو انشاء اللہ ہم خاصہء تفسیر میں عرض کریں گے۔ وہو بد رک الابصار یہ عبارت یا نیا جملہ ہے اور واؤ ابتدا یہ یا لا تدو کہ لرح پر معظوف ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی دوسری صفت ہے ہو کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے، یہاں بھی بدو رک کے معنی ہیں احاطہ فرمایا ہے، تکمیر لیمان ہے اور رسال بھی ابصار بصر کی جمع ہے معنی آنکھ کی روشنی یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ تمام مخلوق کی آنکھ کی روشنی کو احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ حالانکہ روشنی آنکھ کی ایسی لطیف ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، کوئی شخص نہ اپنی نگاہ کو دیکھ سکتا ہے نہ دوسرے کی نگاہ سب کو دیکھتی ہے مگر نگاہ کو کوئی نہیں دیکھتا، نہ کوئی نگاہ کی حقیقت سے خبردار ہے کہ نگاہ چیز کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی احاطہ فرمائے گا۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ سارے بندوں کی نگاہیں، ان کی لوائیں ہر وقت دیکھتا ہے مگر کفار کی لوائیں، نگاہیں، لوائیں اور نظریں دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لواؤں کے لئے رب تعالیٰ کی نظریں خاص ہے جیسے وہ بے مثال ہیں ایسے ہی ان کو دیکھنے کی نظر بھی خاص فرماتا ہے۔ قد نری تقلب وجھک فی السماء اور فرماتا ہے۔ انہ ہراک حن تقوم و تقلبک فی الساجدین۔ اور فرماتا ہے فانک با عیننا۔ غرضیکہ بد رک الابصار ایک فرمان ہے مگر اس کی نو میتیں بہت ہیں۔ تمہاری روح، تمہاری نگاہ، تمہارے اعمال اور اعمال کا نور سب کچھ اس کے احاطہ علمی میں ہے۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وهو اللطیف الغیب۔ یہ جملہ نیا ہے لطف یا بنا ہے لطف سے معنی کرم و مہربانی یا لطف سے معنی حجاب میں ہونا یا نرمی کرنا، کسی تک نرمی سے پہنچنا، لطف و رحم قریباً، ہم معنی ہیں، کبھی ان دونوں میں فرق یوں کیا جاتا ہے کہ مانگنے والے پر کرم فرمانا، رحم ہے جسے مانگنا، آتا ہو اس پر کرم فرمانا، لطف ہے، ہم مانگتے ہیں وہ دیتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے یا شیر خوار تھے، مانگنا جانتے تھے تب بھی وہ کرم فرماتا تھا کیونکہ وہ لطیف ہے۔ اللہ نے یہ صفت اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کو بھی دیتے ہیں کیونکہ رحیم ہیں، بے زبان جانوروں پر رحم فرماتے ہیں کیونکہ لطیف ہیں یا بنا ہے لطافت سے معنی صفائی و شفائی۔ جس کا متیل ہے کثافت لطیف وہ ہے جسے جو اس نہ پاسکیں کثیف وہ جو جو اس سے محسوس ہو جائے۔ ہمارے سامنے کے درو دیوار ہم کو نظر آتے ہیں کیونکہ کثیف ہیں مگر ہوا نظر نہیں آتی کیونکہ لطیف ہے بلکہ جان ہمارے جسم میں ہے ہمارے کام وہی کرتی ہے مگر نظر نہیں آتی کیونکہ لطیف ہے اللہ نے یہ صفت بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے قریب ہیں۔ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم مگر ان آنکھوں سے

نظر نہیں آتے کیونکہ یہ عطاءے رب لطیف ہیں یعنی وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان پر نرمی فرمانے والا ہے یا کسی کی نظر میں نہ آنے والا ہے۔ تمام کی خبر رکھنے والا ہے کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اس کے علم و خبر سے باہر نہیں۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کو صاف شفاف نہیں کہا جاسکتا کہ شفاف اور کثیف ہونا جسم کی صفت ہے اس لئے اس کا نہایت نفیس ترجمہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا۔ یعنی نہایت باطن اس ترجمہ کا ماخذ وہ آیت کریمہ ہے **هو الاول والاخرة والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم**۔ خیال رہے کہ چونکہ رب تعالیٰ رب ہے اور ربوبیت بغیر علم و خبر ناممکن جس کی خبر نہ ہو اس کی پرورش کیسے کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم بھی بتایا کہ اللہ کی نعمتیں اس کی مخلوق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں۔ **اللدا المعطى وانا قاسم** نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں، شفاعت سات قسم کی فرمائیں گے اور تقسیم بھی خبر کے بغیر ناممکن ہے شفاعت بھی۔ فرشتے اللہ کے حکم سے موت، حیات، بارش وغیرہ تقسیم کرتے ہیں تو انہیں اس کی خبر بھی ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے اور وہ کہاں رہتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ عطاءے الہی خیر بھی ہیں۔

خلاصہء تفسیر : اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی چار صفتوں کا ذکر ہوا۔ ان میں سے پہلی دو صفتیں گویا دعویٰ ہیں اور آخر کی دو صفتیں اس دعویٰ کی دلیل اور اس کا ثبوت ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے کہ کوئی آنکھ یا کوئی نظر کسی وقت کسی جگہ کبھی بھی اس کا اور اک اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ کسی نظر کے گھیرے میں نہیں آسکتا یا دنیا میں کوئی نظر اسے دیکھ نہیں سکتی۔ محبوب نے معراج میں تودیکھا تو وہ نظر اور تھی، وہ عالم دو سرا تھا یا آخرت میں اسے ساری نظریں دیکھ نہیں سکیں گی صرف مومنوں کو دیدار ہو گا کفار اس سے محروم رہیں گے۔ اس کی دوسری شان یہ ہے کہ وہ نظروں تمام کی نگاہوں کو گھیرے ہوئے ہے کسی نے آج تک نظر کو نہیں دیکھا، یہ رب کی شان ہے کہ وہ سب کی نظر کو دیکھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لطیف ہے یا باطن ہے، 'نقی الذات ہے' باطن کسی کو نظر نہیں آسکتا اس کے ساتھ ہی وہ خبر والا ہے، سب کی خبر رکھتا ہے۔ سب کو دیکھتا ہے۔ لہذا وہ دیکھتا ہے دیکھا جاتا نہیں۔ مولانا نے کیا خوب فرمایا۔ شعر

ما خلقى الذات محسوس المعطاء

انت كالريح و نحن كالغبار

یعنی اے سولی تیری ذات چھپی ہوئی ہے، تیری عطاء دن رات دیکھی ہوئی، تیری قدرت پانی کی طرح ہے، ہم پن چکی کی طرح، تیرا کرم ہوا کی طرح، ہم غبار کی طرح، ہوا نظر نہیں آتی مگر غبار دکھائی دیتا ہے جس سے ہوا کا پتہ لگتا ہے۔

دیدار الہی

سوا محترکہ، خوارج اور بعض مرجیہ فرقوں کے تمام اسلامی فرقے اس پر متفق ہیں کہ قیامت میں مومنوں کو دیدار الہی ہو گا بلکہ جنت میں دیدار ہو کرے گا۔ اس پر آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور عقلی دلائل گواہ ہیں۔

آیات قرآنیہ : رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة** بعض چہرے اس دن تروتازہ ہوں

کے۔ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔

کفار اس دن اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ یعنی انہیں دیدار الہی نہ ہوگا۔ معلوم ہوگا کہ مومنوں کو دیدار ہوگا۔ نیز فرماتا ہے
للذین حسنوا الحسنی و زیادۃ۔ نیک کاروں کے لئے جنت کی نعمتیں بھی ہیں اور کچھ زیادتی بھی وہ زیادتی کیا ہے دیدار
الہی۔

احادیث : بخاری و مسلم اور ابو داؤد ترمذی نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کی کہ کچھ لوگوں نے حضور
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت میں اپنے رب کو دیکھیں گے۔
فرمایا کیا تم چہ وہو میں شب میں جبکہ آسمان صاف ہو چاند کے دیکھنے میں کچھ شک و شبہ کرتے ہو عرض کیا نہیں۔ فرمایا اسی طرح تم
اپنے رب کو قیامت میں بلا شک و شبہ ظاہر ظہور دیکھو گے۔ نیز ابو داؤد نے بروایت ابو ذر بن عقیلی رضی اللہ عنہ روایت کی کہ
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کو خلوت میں دیکھے گا۔ فرمایا ہاں۔ عرض کیا کہ
اس کی مثل کیسی ہے کہ ایک وقت میں خلوت و جلوت دونوں ہوں۔ فرمایا کیا تم سب لوگ یہ ایک وقت خلوت میں غیبت میں
چاند کو دیکھتے ہو یا نہیں۔ عرض کیا ہاں۔ فرمایا اللہ کی شان تمہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس کے متعلق اور بہت احادیث ہیں۔

عقلی دلیل : یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ وہی ارضی انظر الیک خد لیا تو مجھے اپنا مثل دکھا دے
میں تجھے دیکھوں گا اور دیدار الہی ناممکن ہو تا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی دعا نہ کرتے۔ کیونکہ ناممکن چیز کی دعا کرنا ممنوع ہے۔ نبی
ممنوع کام نہیں کرتے نیز رب تعالیٰ نے جواب میں یہ نہ فرمایا کہ ہمارا دیدار ناممکن ہے بلکہ فرمایا کہ پہاڑ کو دیکھو۔ اگر یہ ٹھہرا ہے
تو تم بھی دیکھ لو گے پہاڑ کا ٹھہرا ایک ناممکن چیز ہے اور جو چیز ممکن پر موقوف کی جائے وہ بھی ممکن ہوتی ہے لہذا دیدار الہی ممکن ہوا
(دیکھو تفسیر خازن و تفسیر کبیر)۔

دیدار معراج : حق یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات عرش سے گزر کر قاب قوسین میں پہنچ کر
پنجم سر رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ سے وہ قرب میسر ہوا جو کسی کو نہ ہوا تھا نہ ہوگا۔ قرآن
کریم دیدار معراج کے متعلق فرماتا ہے۔ ما کذب الفواد ما رای محبوب نے اپنے رب کو دیکھا تو دل نے اسے
تجسس نہ کیا یعنی آنکھ نے رب کو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی اگر دل کا دیکھنا مراد ہوتا تو دل کی تصدیق کرنے کے کیا معنی
ہوتے اور فرماتا ہے۔ ولقد راہ نزلتہ" اخری عند مدرة المنسی محبوب نے رب تعالیٰ کو دوسری بار مدرة
المنسی کے پاس سے دیکھا، قرب الہی کے متعلق فرماتا ہے۔ ثم دہی فکان قاب قوسین او ادنی۔ ان آیتوں
میں اللہ کے دیدار اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا کر ہے نہ کہ حضرت جبرئیل کا دیدار اور حضرت جبرئیل سے قرب۔ کیونکہ آگے
ارشاد ہے۔ لا وحی الی عبدہ ما اوحی اللہ نے اپنے بندے کو خاص وحی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
بندے ہیں نہ کہ حضرت جبرئیل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ رایت رہی و احسن صورة میں نے اپنے
رب کو اپنی اچھی صورت میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں راہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھ سے

رب کو دیکھا۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا۔ رب کو دیکھا یہاں تک فرمایا کہ آپ کی سانس بند ہو گئی۔ اس کی تحقیق انشاء اللہ سورۃ والنجم میں کی جائے گی۔ خیال رہے کہ سدرۃ المنتہی یا عرش معلیٰ یا دنیٰ فتلدل جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا دیدار ہوا یہ مقامات رب تعالیٰ کے نہیں۔ وہ تو جگہ سے پاک ہے بلکہ یہ مقامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہاں بلا کر دیدار دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔

وہی لامکاں کے کمیں ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے

وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکاں وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں

جیسے جناب ہمیم کو طور پر بلا کر کلام فرمایا تو طور رب تعالیٰ کی جگہ نہ تھی۔ جناب موسیٰ کی جگہ تھی وہاں انہیں کلام سے مشرف فرمایا۔ کسی کو ہلال زمین سے دکھایا جاتا ہے، کسی کو چھت سے، کسی کو میاڑ سے، کسی کو ہوائی جہاز سے۔ تو یہ مقامات چاند کے نہیں بلکہ چاند دیکھنے والے کے ہیں۔

فائدے : اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : دنیا میں ان آنکھوں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فائدہ لا تد رکہ الا بصار کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے بلکہ بہت سے متبویوں کو ہوا ہے۔ دوسرا فائدہ : کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو کسی سمت یا کسی جہت میں یا اسے گھیر کر نہیں دیکھ سکتا کہ نظر اس کا احاطہ کرے وہ کسی کے گھیرے میں آنے سے پاک ہے۔ یہ فائدہ لا تد رکہ الا بصار کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ : کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علمی احاطہ میں بھی نہیں لاسکتا۔ کسی کا علم اسے گھیر نہیں سکتا۔ یہ فائدہ الا بصار کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ ابصار میں بصارت اور بصیرت دونوں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو جانتا کچھ اور ہے، اسے پورے کر جانتا یا اس کو پورا پورا جانتا کچھ اور ہے۔ اسے جانتا پچھتا جانتا ضروری ہے۔ اسے پورا پورا جانتا ناممکن ہے۔ چوتھا فائدہ : قیامت میں کفار رب تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے وہاں دیدار صرف مسلمانوں کو نصیب ہو گا۔ یہ فائدہ الا بصار کی چوتھی تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ الا بصار میں الف لام استفراقی ہو۔ پانچواں فائدہ : اللہ تعالیٰ کثیف، لطیف تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور پورے احاطہ سے دیکھتا ہے۔ چھٹا فائدہ : اللہ تعالیٰ ہر چیز کی ہمیشہ سے خبر رکھتا ہے اور ہمیشہ تک خبر رکھے گا۔ یہ فائدہ العخبیر سے حاصل ہوا۔ جیسے اس کی اور صفتیں قدیم 'ازلی' ابدی ہیں ایسے ہی ہر چیز کی خبر رکھنا بھی ازلی 'ابدی' ہے اس کی خبر کسی واسطہ یا وسیلہ پر موقوف نہیں۔

پہلا اعتراض : اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے نہ دنیا میں کوئی اسے دیکھ سکتا ہے نہ جنت میں کوئی دیکھے گا۔ دیکھو ارشاد فرمایا گیا لا تد رکہ الا بصار (معتزل، خوارج)۔ جواب : اس اعتراض کے کئی جواب ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے۔ (1) یہاں رب کو دیکھنے کی نفی نہیں اس کے اور اک کی نفی ہے۔ یعنی اسے گھیر کر دیکھنا کہ آنکھیں اس کا احاطہ کر لیں یہ ناممکن ہے۔ اسی لئے یہاں لا منظور نہیں فرمایا بلکہ لا ہندو کہ ارشاد ہوا۔ دوسری جگہ فرمایا الہی رہد نا ظوہہ دیکھا۔ ہم چاند 'سورج' آسمان زمین 'سمندر' کو دیکھتے ہیں۔ مگر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ یہ اتنا بڑا ہے ان چیزوں کو دیکھنے میں ان کا اور اک و احاطہ نہیں کر سکتے یہ مثالیں صرف سمجھانے کے لئے ہیں ورنہ اس کے دیدار کی کیفیت انشاء اللہ دیدار کے وقت ہی معلوم ہوگی۔ (2) الا بصار میں الف لام استفراقی ہی ہے۔ یعنی ساری نظریں اسے نہیں دیکھ سکتیں، بعض نظریں یعنی مومنین کی نظریں اسے دیکھیں گی۔ (3)

دنیا میں کوئی نظر اسے نہیں دیکھ سکتی آخرت میں مومنوں کی نظریں اور ہوں گی 'آنکھیں کچھ اور'۔ (4) کوئی نظر کسی سمت اور کسی سمت میں اسے نہیں دیکھ سکتی 'اس کا دیدار بغیر جنت' بغیر سمت کے ہو گا۔ دوسرا اعتراض: 'آنکھ صرف رنگت دیکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رنگ و روپ سے پاک ہے لہذا اس کا دیدار ناممکن ہے' دیکھو ہم صاف شفاف 'چیزیں' روح 'نظر کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیونکہ یہ چیزیں رنگت سے ورا ہیں 'لہذا ہم اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھ سکتے کہ وہ رنگ سے ورا ہے۔ جواب: یہ کمزوری دنیا والی اس آنکھ میں ہے کہ وہ رنگ و روپ 'سمت' 'روشنی' 'قریب' ہونے کی محتاج ہے۔ جس آنکھ سے رب کا دیدار ہو گا انشاء اللہ وہ آنکھ ان میں سے کسی چیز کی حالت مند نہ ہوگی۔ جنت کو قوتوں کو دنیا کی قوتوں پر قیاس نہ کرو۔ جب قرآن کریم فرما رہا ہے کہ مومنوں کو رب کا دیدار ہو گا تو عقل کو اس میں کیا دخل۔ تیسرا اعتراض: 'حدیث شریف میں ہے کہ جب مومنوں کو دیدار اٹھی ہو گا تو رواء کبریائی درمیان میں ہوگی اور ظاہر ہے کہ چادر جب آڑے ہو تو دیدار نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث نے ہی دیدار بے حجاب کی نفی کر دی۔ جواب: وہ حجاب ہی تو دیدار کھڑے ہو گا۔ اگر وہ حجاب درمیان میں نہ ہو تو دیدار ناممکن ہو جیسے سورج جب ہلکے بادل یا بخارات کی چادر ہو تو نظر آتا ہے اگر یہ حجاب نہ ہوں تو اس کا دیدار ناممکن ہوتا ہے وہ حجاب دیدار کرانے کے لئے ہو گا۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ اگر رب تعالیٰ وہ حجاب اٹھوے لا حرقت سبحن وجهہ ما انتھی الیہ بصرہ اس کی تجلیاں تمام رات کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالیں۔ چوتھا اعتراض: 'آخر اس میں حکمت کیا ہے کہ دنیا میں رب کا دیدار نہ ہو آخرت یعنی جنت میں ہو جب اس نے دیدار دینا ہی تھا تو دنیا میں بھی دیدار ہوتا۔ جواب: وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایمان باغیب ضروری اور ذات رب ایمان کا پسلا رکھنا ہے امنت باللہ و ملتکناہ اگر یہاں ہی دیدار ہوتا تو ایمان باغیب نہ رہتا۔ یہاں شرط ہے کہ ہر ایمانی چیز نبی کی زبان سے مانو۔ یونہی رب تعالیٰ کو نبی کے ذریعہ مانو 'حسن پروردگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں دیکھو تاکہ یہ ماننا ایمان ہو جنت ایمان کی جزا کی جگہ ہے وہاں دیدار ہو گا۔ پانچواں اعتراض: 'حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو کئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے اس نے بڑا ہستان باندھا۔ معلوم ہوا کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ جواب: اس کے بست سے جوابات دیئے گئے ہیں بہترین جواب وہ ہے جو تفسیر روح المعانی نے یہاں دیا کہ رب تعالیٰ کے دیدار کو دو صورتیں ہیں۔ ایک جلالی 'دوسری جلالی۔ جلالی دیدار وہ ہے جو اسے ایسے نور سے دیکھا جائے جو عالم کو جلا کر خاکستر کر دے۔ دوسرا جلالی دیدار وہ ہے جو کہ اسے ایسے نور سے دیکھا جائے۔ جس میں یہ تابش نہ ہو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نور سے نہ دیکھا بلکہ دوسرے نور سے دیکھا اس لئے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابوذر غفاری نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے رب کو دیکھا تو فرمایا نورانی ازاہ وہ نور ہے جس سے اسے کیسے دیکھتا۔ دوسرے شخص نے یہی سوال کیا تو فرمایا وامت نووا میں نے دیکھا پہلی حدیث میں پہلے قسم کے نور دیکھنے کی نفی ہے۔ دوسری حدیث میں دوسرا نور دیکھنے کا ثبوت غرضیکہ رب کا ایک نور وہ جو ہنڈھ ہا لا بصا و جو دیکھنے والے اور اس کی آنکھ اور دیکھنے سب کو فنا کر دے۔ دوسرا جلالی نور جہاں یہ تابش نہیں لہذا حدیث بالکل درست ہے (روح المعانی) سورج کو دوپہر کے وقت نہیں دیکھ سکتے جب آسمان صاف ہو مگر وہ سورج جب قریب غروب ہو تو نظر آتا ہے سورج ایک ہے مگر اس کی تجلی دو قسم کی ہے اس دیدار کی مثال دنیا میں ہی قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وامت رہی لی احسن صورة میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ چھٹا اعتراض: 'حدیث وامت رہی لی احسن صورة

کے متعلق ہے نہ کہ معراج والے دیدار کے متعلق لہذا اس حدیث سے دلیل پکڑنا غلط ہے۔ جواب: یہ حدیث مشکوٰۃ باب المساجد میں ہے۔ اس کی شرح میں ملا علی قاری مرقات میں فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں یہ چشم سر رب تعالیٰ کا دیدار کیا، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ خواب کا دیدار مراد ہے۔ حدیث شریف میں خواب کا ذکر نہیں۔ سابقاں اعتراض: حدیث راہت وی فی احسن صورة۔ اگر صحیح ہو تو لازم آئے گا کہ رب تعالیٰ کی کوئی شکل و صورت ہو۔ رب تعالیٰ تو شکل و صورت سے پاک ہے۔ جواب: اس حدیث کے معنی یہ نہیں ہیں کہ میں نے رب تعالیٰ کو اس کی اچھی صورت میں دیکھا بلکہ معنی یہ ہیں کہ میں نے رب تعالیٰ کو اپنی اچھی صورت میں دیکھا۔ جب اسے دیکھا تو اس وقت میری صورت بت اچھی تھی۔ میں نے لباس بشری اتارا ہوا تھا۔ لباس نوری زیب تن کیا ہوا تھا۔ جیسے میں کموں کہ میں نے اچھے لباس میں دربار دیکھا تو لباس میرا ہے نہ کہ دربار کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب کے کلام کی سچی فہم عطا فرمائے۔ آٹھواں اعتراض: اس آیت کریمہ کو لطیف و خبیر پر کیوں ختم فرمایا۔ رب تعالیٰ کے دوسرے ناموں پر ختم کیوں نہ کیا۔ جواب: اس لئے کہ یہ دو صفتیں مذکورہ دو دعویٰ کی دلیلیں ہیں۔ فرمایا کہ رب تعالیٰ کو آنکھیں نہیں پاسکتیں کیونکہ وہ لطیف ہے لطافت والی ذات کو دنیا کی آنکھیں کیسے دیکھ سکتی ہیں۔ اور وہ رب تعالیٰ تمام آنکھوں، نظروں کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ کیونکہ وہ خبیر ہے اور خبیر وہ ہر وقت ہر شئی کی خبر رکھے، نظرس بھی تو شے ہیں وہ ان کی بھی خبر رکھتا ہے اس آیت کریمہ میں دعویٰ مع دلائل ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: اس آیت کریمہ میں ابصار کو احاطہ ذات باری سے مجبور و معذور فرمایا گیا۔ ابصار جمع ہے بصر کی انسان کے تمام حواس ظاہر ہوں یا باطن اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اک اور احاطہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ انسان کی فہم، عقل، علم سب اس کے اور اک سے عاجز ہیں۔ بصارت اور بصیرت دونوں کی اس کے اور اک تک رسائی نہیں اس کی تفسیر وہ آیت ہے۔ ولا يحيطون به علما بلکہ اس کی صفات مخلوق کے اور اک سے وراہ ہیں۔ خود فرماتا ہے۔ ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء اس کی تجلی بصارت یا بصیرت پر نہیں پڑتی مومن کے دل پر پڑتی ہے۔

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا پچھان گیا میں تیری پہچان بھی ہے ہاں اگر اس کے دیدار کی تمنا ہے تو فنا والی بصارت حاصل کرو۔ فانی اللہ ہو کر باقی باللہ بنو تو سب کچھ نظارہ کر لو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جس آنکھ سے دیکھا وہ آنکھ ہی دوسری تھی۔ بلکہ وہ ذات ہی دوسری تھی اس رات آپ کی روح بلکہ آپ کا جسم بن چکا تھا۔ آپ سر لیا بصارت تھے، عالم طبیعت سے عالم ارواح کی طرف پھر عالم ارواح سے عالم امر کی طرف منتقل ہو گئے۔ اپنے رب کو اپنے کل سے دیکھا۔

وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی باطن، وہی ظاہر

اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے

جلی نے جلی سے جلی کو دیکھا، کوئی بتائے تو کیا بتائے، کوئی سمجھائے تو کیا سمجھائے یہ مقام بتانے سمجھانے سے وراہ ہے جب تمہاری انا فنا ہو جائے تو سیر ہو کر اس کا مشاہدہ کرو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی معرفت سے اس کا دیدار مزید ارہے اسی لئے تو موسیٰ علیہ السلام نے معرفت یار کے بعد دیدار کی تمنا کی۔ رب ارنی انظر الیک غرضیکہ اگر دیدار کی آرزو ہے تو فنا اختیار کرو۔ مولانا فرماتے ہیں۔

چوں تجلی کرو بوصف قدیم پس بسوزد وصف حادث را کلیم
بند فعلی خلق را جذاب تر کہ رسد درجان ہر گوش کر

رب تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ ہم کو ہماری ابصار، ہماری ارواح، ہمارے سر کو محیط ہے، وہ لطیف ہے، وہ خیر ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں لطیف وہ ہے جو سب کو دیکھے مگر اسے کوئی نہ دیکھے۔ لطیف وہ ہے جو خود نظر نہ آئے اس کا لطف، اسی کی مرتبتیں ہر وقت ہر طرح محسوس ہوں۔ نمبر وہ ہے جو ہر ایک کی خبر بھی رکھے اور خبرات بھی رکھے۔ ظاہر چیزوں کے علم کو خبر اور باطن و اندرونی چیزوں کے علم کو خبرت کہتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات باطن ہے اس کی صفات ظاہر ذات غیب ہے۔ صفات شہادت جنت میں ذات پاک بھی شہادت ہوگی یونسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اور رخسار تو شہادت ہے جو کفار نے بھی دیکھا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مصطفیٰ کچھ ظاہر ہوا۔ اس لئے کسی انسان کو نہیں دکھایا، رات و رات معراج کرائی مگر جنت میں یہ غیب شہادت ہو گا کہ حسن مصطفیٰ وہاں دیکھا جاوے گا۔

رخ تو بے پردہ تھا لیکن حسن بے پردہ نہ تھا جز خدا بندوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا نہ تھا
نیز ذات باری اگر غور کیا جائے تو یہاں بھی ظاہر ہے مگر ایک آئینہ کے ذریعہ وہ آئینہ ہے، رخسار پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ حسن پروردگار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا۔

خود تو پردہ میں رہے آئینہ حسن خاص کا بھیج کر بیگانوں سے کی راہ داری واہ واہ
من را فی نقد رای الحق جیسے اللہ کی ذات باطن ہے کہ اسے کوئی نہیں پاسکتا اس کی جو دو عطا ظاہر کہ ہر شخص پاتا ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت باطن ہے جسے بجز پروردگار کوئی نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ظاہر ہے کہ حقوق کا ذرہ ذرہ جانتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے جسے ہر شخص پاتا ہے۔ ایک باطن جسے اللہ و رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا جیسے تشبہات پھر جیسے جنت میں رب کا دیدار حجاب کبریائی کے ذریعہ ہو گا ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حجاب بشریت کے ذریعہ کرایا گیا۔ رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ وہو ہد رک الا بصار وہ سب کی نگاہیں سب کی ادائیں دیکھتا ہے۔ اس نے یہ صفت اور اس صفت کی تجلی اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے کہ اس کے مقبول بندے ہماری نگاہوں، ہماری کھلی چھٹی اولوں، ہمارے دل کے ارادوں سے خبردار ہیں۔ سب کو دیکھتے سنتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے جناب انس نے فرمایا کہ بعض لوگ ہماری مجلس میں آتے ہیں حالانکہ ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھو بد نظری کی خبر دیدی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے۔ و تبسم ضاحکا من قولہا کہ آپ نے میلوں ذسلے سے چیونٹی کی آواز سنی اور تبسم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ نبی کے کان چیونٹی کی آواز سن لیتے ہیں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری آواز ساری ہماری فریادیں، آوازیں مدد منورہ سے سن لیتے ہیں۔

قَدْ جَاءَكُمْ بِصَابِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا

جسک آئیں تمہارے پاس بصیرت میں فرزند سے رب تمہارے کے ہیں وہ جس نے دیکھا ہیں اپنی ذات کے لئے اور
تمہارے پاس آئیں کھوئے والی دلیل آئیں تمہارے رب کی طرف سے تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو دیکھا اور جو

وَمَا آتَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۖ وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسَتْ

جو مدحاً ہوا پس او پر اسکی اور نہیں ہوں میں او پر تمہارے محافظ اور اسی طرح بھرتے ہیں ہم آیتوں کو اور
اندھا ہوا اپنے برے کو اور میں تم پر جگہ ان نہیں اور ہم اسی طرح آیتیں طرح سے بیان کرتے

لِنَبِّئَنَّهُمْ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُونَ ﴿۱۵﴾

تاکہ کہیں کہ تم نے پڑھا اور تاکہ خوب کھول دیں ہم اس کو واسطے اس قوم کے جو جانتی ہے

ہیں اور اس لئے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تمہ پر ہتھیے ہو اور اس لئے کہ لیسہ علم والوں پر واضح کریں

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی
قدرتوں کا ذکر ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ ہے یعنی ایمان کے ایک رکن (توحید)
کے بعد دوسرے رکن (رسالت) کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں
سے نہیں دیکھا جاسکتا ہے۔ اب ارشاد ہے کہ اسے نبی ان کے معجزات، قرآنی آیات کے ذریعہ سے جانا جاسکتا ہے گویا بصارت کی
نفی کے بعد بصیرت کا ثبوت ہے۔ اسے دیکھو مت اسے ان ذریعوں سے مانو پچانو۔ تیسرا تعلق : پہلے ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ
ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب ارشاد ہے کہ تم بھی اسے جانو بھی مانو بھی مگر راہ راست نہیں بلکہ اس کی آیات کے ذریعہ گویا رب
تعالیٰ کی عالیت کا ذکر پہلے ہوا۔ اب حقوق کے ذریعہ علم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کی شان
مختلف طریقوں سے بیان ہوئی اب اس بیان کی حکمتوں کا ذکر ہے۔ لیقولو درست یعنی ہم جو اپنی شان ہر طرح بیان فرماتے ہیں
ان میں حکمتیں ہیں۔

تفسیر : لہذا جب کہ یہ نیا جملہ ہے اس میں خطاب یا کفار مکہ سے ہے یا مسلمانوں سے یا سارے انسانوں سے۔ تیسرا احتمال
قوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سارے انسانوں کے لئے آیا ہے۔ چونکہ نزول قرآن آسمان سے ہوا اس
لئے کبھی انزلنا فرمایا جاتا ہے کبھی جاء جیسے کبھی کہا جاتا ہے بارش نازل ہوئی اور کبھی کہا جاتا ہے بارش آئی یا یوں کہو کہ اوپر سے
قرآن کریم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی لب و زبان سے ہم کو ملا پہلی تشریف
آوری کے لحاظ سے نزول کہا جاتا ہے۔ دوسری آمد کے لحاظ سے جاء اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن مجید
میں انزل بھی آیا۔ وانزلنا الیکم ذکرا وسولا اور کبھی آیا لہذا جاء کم رسول کہ جسم پاک مصطفوی ہمارے پاس
مکہ یا مدینہ منورہ سے تشریف لایا مگر نور مصطفوی رسالت و نبوت محمدی عرش سے فرشیوں تک پہنچی۔ پہلے لحاظ سے جلاء فرمایا جاتا
ہے۔ دوسرے لحاظ سے انزل خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی تشریف آوری کی چند نوعیتیں ہیں۔
عام تشریف آوری جن و انس بلکہ سارے جہانوں کے لئے ہے اس کے لئے ارشاد ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت
لنعمنا نعمن یا فرمایا گیا لکون لعمین نذ ہوا یہ رحمت والی تشریف آوری ہے۔ دوسری سارے انسانوں کے لئے آمد اس
کے لئے ارشاد ہوا ہدی للناس یا ارشاد ہوا کافتہ للناس بشیرا و نذ ہوا یہ ہدایت والی بشارت والی تدارت والی
تشریف آوری ہے۔ تیسری آمد صرف مومنوں کے لئے۔ اس کے متعلق ارشاد ہوا لہذا جاء کم رسول یا ارشاد ہوا ہدی

للمعتصم یہ فائدہ مند تشریف آوری ہے جس سے مومنوں نے فائدہ اٹھایا۔ جو تھی تشریف آوری صرف کافروں کے لئے کہ ان پر اللہ کی جنت پوری ہو جائے جس سے کفار نے نقصان اٹھایا۔ اس کے متعلق ارشاد ہوا۔ قد جاء کم بصانور من و حکم یا ارشاد ہوا فقد کذبوا بالحق لما جاء ہم جیسے سورج کا چمکنا ایک عام ہے۔ روشنی دینے کے لئے اور ایک خاص ہے باغوں میں پھل کھیتوں میں دانہ پکانے کے لئے یہی سورج چمکتا ہے۔ بد خشاں کے پہاڑوں پر لعل بنانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے سینہ پر چمکے لعل عرفان بخشے کے لئے ایک خاص مضرچہ گاؤڑ کی آنکھیں اندھی کر دینے کے لئے یونہی نور محمدی ابو جہل 'ابولہب پر چمکا' اسے خیرہ کر دینے کے لئے یہی حال بارش کا ہے۔

بارش کہ در لطافت بعشخلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره بوم خس
یہاں اگر کم میں صرف مسلمانوں سے خطاب ہے تو تیسری آمد مراد ہے اور اگر صرف کفار سے خطاب ہے تو چوتھی آمد مراد اور اگر سارے انسانوں سے خطاب ہے تو دوسری آمد مراد ہے غرضیکہ جملہ کم کی چند تفسیریں ہیں۔ بصانور من و حکم۔ بصانور فاعل ہے جملہ کا یہ جمع بصیرت کی معنی دل کی روشنی جس سے چیزوں کا اندرون جاننا جائے جیسے بصارت آنکھوں کی روشنی جس سے چیزوں کا ظاہر نظر آئے اس کی جمع ابصار ہے من و حکم یا تو بصانور کی صفت ہے یا جملہ کے متعلق بصانور سے مراد ہے اور بیرونی روشنی سورج چراغ وغیرہ کی بھی ضرورت ہے ایسے ہی دل کے لئے ایک اندرونی نور کی بھی ضرورت ہے کہ انسان دیوانہ بیوش نہ ہو اسے عقل و ہوش عطا ہو اور بیرونی نور یعنی نبوت کی روشنی کی بھی ضرورت ہے کہ خواہ بلا واسطہ ملے یا ولی اور عالم کے واسطے سے ہے یہاں دونوں نور مراد ہو سکتے ہیں جیسے آنکھ کی روشنی کے لئے موتیا بند پھولا، جلا وغیرہ مضر ہیں۔ حلق طیب دونوں یا پریشن کے ذریعہ اسے صاف کر دیتا ہے ایسے ہی دل پر بھی غفلت، شیطان اثر سے دل کا موتیا جلا کر صاف چھا جاتا ہے ان کا پریشن اس حکیم مطلق سرکار مدینہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر، نشتر سے آنکھ کا پریشن کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر کریمانہ سے سارے عالم کے دلوں کا پریشن فرما کر انہیں منور کر دیتے ہیں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے تمام جہاں کے دل روشن فرما دیتے ہیں یونہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے سورج ہیں 'روشنی دیتے ہیں۔ بصانور سے مراد یا ذات پاک حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر حالت، ہر گفتگو دل میں روشنی پیدا کرنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان تمام روشنیوں کا ذریعہ یا اس سے مراد توحید و نبوت، قیامت، دوزخ و جنت کے دلیلیں ہیں۔ پہلے دو احتمال زیادہ قوی ہیں غرضیکہ بصائر میں چار احتمال ہیں اس سے مراد ہیں دلائل یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا قرآن کریم کی آیات یا خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات من و حکم فرما کر یہ بتایا گیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ تسار ارب ہے اس کی شان ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جسمانی نڈانوں کے ساتھ روحانی نڈانے دو آئیں بھی تم کو عطا فرمائے نیز یہ بتاتا ہے کہ جسے اللہ یہ نور عطا فرمائے اسے کوئی بھانسیں سکتا۔ واللہ متعم نورہ ولو کرہ المشو کون اللہ تعالیٰ وہ نور ہم سب کو عطا فرما دے آمین۔ فمن ابصر لنفسہ اس فرمان عالی میں بصائر کے نتیجہ کا ذکر ہے من سے مراد سارے جن و انس ہیں۔ ابصر کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی ابصر الحق لنفسہ من لام نفع کانفس سے مراد ذات ہے ہو سکتا ہے کہ ابصر کا مفعول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات یا قرآن کی تعلیمات ہوں یعنی جو کوئی ان روشن کرنے والی چیزوں کے ذریعہ حق کو یا میرے محبوب کی صفات کو یا قرآن مجید کی حقانیت کو یا دلائل توحید کو دیکھ لے تو اپنے ہی نفع کے لئے دیکھے گا اس کا

نفع خود اس کی ذات ہی کو ملے گا۔ سبحان اللہ کیا لطف کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بصیرت ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مبصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کو اسی روشنی سے دیکھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی ہے تمام چیزوں کو شمع سے دکھا جاتا ہے پھر خود شمع کو بھی شمع سے ہی دیکھو اس کے لئے دوسری شمع کی ضرورت نہیں وہ اپنے کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ دوسروں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی شمع نورانی ہیں۔ و من عمی فعلیہا۔ اس عبارت میں تصویر کا دوسرا رخ دکھایا گیا ہے پہلے جزم میں فرمایا گیا تھا کہ دل کے سورج سے جسم کی روشنی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی روشنی سورج سے جسم کو ایک روشنی ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کو ہزار ہا قسم کی روشنیاں ملتی ہیں۔ سورج سے جسم کو روشنی کبھی ملتی ہے کبھی نہیں۔ چنانچہ سورج رات میں روشنی نہیں دیتا اور گرہن لگنے پر بھی نہیں دیتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روشنی روحانی عطا فرماتے ہیں سورج سے کہیں روشنی ہوتی ہے کہیں نہیں چنانچہ خانوں میں اس کانور نہیں پہنچتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانور ہر جگہ پہنچتا ہے قبر میں حشر میں سورج کانور نہیں پہنچتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانور وہاں بھی پہنچتا ہے قد جاء کم بصا نو من ربکم اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے نیازی کا ذکر ہے کہ جیسے سورج لوگوں سے بے نیاز ہے اگر کوئی بھی اس سے نور نہ لے تو اس کے نور میں کمی نہیں ایسے ہی نبوت کا سورج لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اگر کوئی بھی ایمان نہ لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں ایسے ہی نبوت کا رب تعالیٰ خدائی میں بے نیاز ہے اور جناب مصطفیٰ شان مسطفائی میں بے نیاز ہیں۔ یہاں من سے وہی جن و انس مراد ہیں عمی فرما کر یہ بتایا گیا کہ اس شمع نورانی سے وہی فائدہ نہیں اٹھائے گا جو دل کا بالکل اندھا ہو جیسے سورج سے صرف اندھے یا چنگوڑ فائدہ نہیں اٹھاتے کمزور نظر والے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائی لیتے ہیں عمی کا متعلق پوشیدہ ہے اور علیہا میں علی نقصان کے لئے ہیں یعنی اس کلوباں خود اس پر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ خیال رہے کہ من مذکر ہے اور نفس مونث اس لئے عمی مذکر لایا گیا اور علیہا کی ضمیر مونث کہ عمی کا ناعل من ہے اور علیہا کا مرجع نفس و ما انا علیکم بعفیظ۔ یہ نیا جملہ ہے جس میں گزشتہ مضمون کی علت بیان فرمائی گئی۔ حلیظ سے مراد محافظ یا نگران یا مذکور ہے یعنی مجھ پر تبلیغ احکام واجب ہے جو میں نے کر دی میں تمہارے قبول کرانے عمل کرانے کا ذمہ دار نہیں اگر تم سارے کے سارے کافر ہو تو اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا فرضیکہ تم میرے محتاج ہو میں تمہارا حاجت مند نہیں۔ و کذا لک نصر الا مانت۔ یہ نیا جملہ ہے۔ ذالک سے گزشتہ تمام آیات ان کے طرز بیان کی طرف اشارہ ہے نصر بنی ہے تعریف سے بعضی پھیرنا مختلف طریقہ سے بیان فرمانا۔ آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں چونکہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں بعض دلائل سے مانتے بعض ذر سے بعض لالچ سے بعض محبت و عشق سے اس لئے رب تعالیٰ نے دلائل عذاب رحمت عشق و محبت سب ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس رکوع میں دیکھو نو کہ اس میں دلائل بیان فرمائے گئے۔ ہد بع السموات لئ یحیر رحمت لمن ابصر للفلسف پھر عذاب و من عمی فعلیہا یہ ہے پھیر پھیر کر بیان فرمانا یعنی جیسے ہم نے یہاں ایک مضمون مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ایسے ہی ہم نے تمام مضامین کی آیتیں ہر طرح پھیر پھیر کر بیان فرمائی ہیں۔ و لیلقولو دوست اس جملہ کی نحوی ترکیب مشکل ہے اس کی بہت ترکیبیں ہیں ہم نہایت آسان سی در ترکیبیں اور وہ معنی عرض کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ نیا جملہ ہے جس میں واؤ ابتدا سے ہے اور دوست کے بعد ایک فعل پوشیدہ ہے۔ تفعل ما تفعل لام انجام کا ہے یعنی ہم مختلف طریقوں سے آیات

بیان ہی کرتے ہیں جس کا انجام یہ ہے کہ لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کسی سے سیکھ کر آیتیں ہم کو سناتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ جملہ ایک پوشیدہ جملہ پر معطوف ہے اور واؤ عاطفہ ہے۔ لیعتبروا و ليقولوا۔ لیعتبروا کا قائل مومنین ہیں اور ليقولوا کا قائل کفار یعنی اس طرح آیات کا بیان فرمانے کا نتیجہ یہ ہے کہ مومن تو اس سے عبرت پکڑتے ہیں اور کفار یہ کہتے ہیں بقولوا کا قائل یا کفار مکہ ہیں یا سارے کفار دوست بنا ہے درس سے معنی سبق پڑھنا سیکھنا خیال رہے کہ مکہ معظمہ میں قریش کے دوروی غلام تھے یسار اور جیر یہ گزشتہ قوموں کے قصے کہانیاں بہت جانتے اور لوگوں کو سنایا کرتے تھے کفار قریش کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غلاموں سے قصے سن کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس فرمان عالی میں اس طرف اشارہ ہے (روح البیان)۔ یعنی کفار یہی کہتے رہیں گے کہ آپ نے یہ تمام آیات ان دوروی غلاموں سے پڑھی ہیں اور ہم کو کلام الہی بنا کر سناتے ہیں۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے ان هذا الاكفرتہ و اعانہ علیہ قوم اخرون نیز وہ آیت ہے انما بعلمہ بشر لئذا آیت واضح ہے۔ بعض قراءتوں میں دارست ہے الف کے ساتھ بعض میں درست ہے ت کے سکون سے اس صورت میں اس کا مطلب ہی کچھ نہیں پڑھا ان کا علم لہذا ہوتا ہے۔ حضرت آدم کے لئے رب نے فرمایا و علم ادم الاسماء کلھا۔ حضرت نوح کو کشتی سازی رب نے سکھائی۔ واضح الفلک ہا عینا۔ حضرت داؤد کو زورہ سازی رب نے سکھائی۔ و علمنا ہ صنعنا لبوس حضرت سلیمان کو جانوروں کو بولیاں رب نے سکھائی۔ علمنا منطق الطیر حضرت یوسف کو ملک رانی کا شکاری نفلہ سنبھانا سب کو کھلا دینا رب نے سکھایا۔ انی حفیظ علمہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے کچھ نہ سیکھا حتیٰ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اور تمام جن جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا لہذا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ کہے کہ فلاں شخص سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیکھا وہ بے دین ہے اس لئے یہی قوم کفار کا یہ قول نقل فرمایا کہ درست۔ یونہی کوئی نبی کبھی کافر کی رعایا اس کے ماتحت بن کر نہ رہے یا وہاں سے ہجرت فرمائے جیسے حضرت ابراہیم یا اس کی سلطنت درہم برہم فرمادی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یونہی کسی نبی نے نبوت کو اپنے گزارہ کا ذریعہ نہیں بنایا۔ و لنبینہ لقوم یعلمون۔ یہ عبارت معطوف ہے۔ ليقولوا پر واؤ عاطفہ اور لام حکمت کے لئے ہے اس میں نزول قرآن اور تشریف آیات کی دوسری حکمت کا ذکر ہے یعنی اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ آیتیں علم و عقل و ایمان والی قوم کے لئے بیان فرماتے ہیں۔ وہ ان سے فائدے حاصل کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات کے نتیجے دو ہیں۔ کفار کے کفر میں زیادتی اور ان کا آپ پر بہتان تراشی کرنا اور مومنوں کو ہدایت ملانا۔ نبین بنا ہے تبصیر سے معنی خوب ظاہر کرنا اچھی طرح واضح کرنا۔ یاد رکھو کہ آیات قرآنیہ علم و معرفت کا سمندر ہیں اس سمندر سے موتی نکالنے والے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے علماء دین اولیاء اللہ کے آستانے ان موتیوں کے مٹنے کی دکائیں ہیں۔ جہاں سے یہ موتی ہم لوگوں کو ملتے ہیں اس لئے ارشاد ہوا۔ لقوم یعلمون۔

خلاصہء تفسیر : اے مسلمانوں یا اے انسانوں یا اے کفار یا اے تمام جن و انس تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دل کی آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں اور روشنیاں آگئیں۔ کون ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہر ادا ہر حالت ہر کیفیت رب کی دلیل ہے یا آیات قرآنیہ جو دل کی آنکھیں کھولنے والی ہیں جو تمہارے زنگ آلود دلوں کے لئے صیقل فرما کر انہیں پاک و صاف کرتے ہیں۔ و فی کھم اور سورج کی طرح تمہارے دلوں پر چمک کر انہیں نور و روشنی بیرونی بھی

بجٹتے ہیں۔ یہ نعمتیں تمہارے پاس آچکیں، اب جو کوئی بصیرت حاصل کر کے اپنے دل کو منور کرے وہ اپنی ہی ذات کے لئے بصیرت حاصل کرے گا، اس کا نفع اس کو ہو گا اور جو اب بھی اندھا رہے گا اور ان محبوب یا اس قرآن کے ذریعہ اپنے دل کی آنکھیں روشن نہ کرے گا۔ اس کا وبال اس کی ذات پر پڑے گا،ے محبوب فرماؤ کہ اے لوگو میں تم پر محفوظ یا نگرانی کرنے والا ذمہ دار نہیں ہوں، تمہارے متعلق سوال مجھ سے نہ ہو گا اگر تم سارے کے سارے گمراہ رہو تو اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں۔ اے محبوب جیسے ہم نے یہاں توحید رب تعالیٰ کی ذات و صفات، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ کی آیتیں ہر طرح گھما پھیر کر بیان فرمائیں اسی طرح ہم اپنی آیات پھیر پھیر کر بیان فرماتے رہتے ہیں تاکہ سعید لوگ تو ان پر ایمان لے آئیں اور شقی بد نصیب یہی کہتے رہیں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں آپ نے لوگوں سے پڑھیں ہیں اور ان سے پڑھ کر ہم سے کہتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے اور تاکہ ہم علم والی قوم کے لئے خوب ظاہر فرمادیں کیونکہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں۔ بعض ڈر سے بعض لالچ و امید سے قرآن مجید میں سب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ہر طرح کی آیتیں اتاری ہیں۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آپ کی صفات، آپ کے حالات، آپ کے اعمال، آپ کے افعال کریمہ، دلوں کی روشنیاں ہیں جن سے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ فائدہ بصائر کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری شریف آپ کے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا کرے کہ اس سے دل روشن ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ: قرآن کریم کی آیات دل کی آنکھوں کا سرمہ ہیں، یونانی طبیوں کے سرمے نور بصیرت کہلاتے ہیں مگر آیات قرآنیہ نور بصیرت ہیں۔ یہ فائدہ بصائر کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا بلکہ آیات قرآنیہ بھی نور ہیں۔ ہر ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریوں کی شفاء ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمۃ للمؤمنین۔

کلام اللہ بھی نام خدا کیا راحت جان ہے عشاء پیرھے تیج جواں ہے حرز بظلالاں ہے

تیسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے سارے انسان فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ نصف سے زیادہ اندھے ہو جاتے ہیں ان ہستیوں کا انکار کر کے دوزخ خرید لیتے ہیں۔ یہ فائدہ فمن ابصر اور و من عمی الخ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ذمہ دار نہیں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کافر کے متعلق یہ سوال ہو کہ وہ ایمان کیوں نہ لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بے نیاز ہیں۔ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیاز مند ہیں اگر سورج سے کوئی نور نہ لے تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں اگر سارے ہی اس سے نور لے لیں تو اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ حضور سورج ہیں ہم لوگ نور حاصل کرنے والے۔ یہ فائدہ ما انا علیکم بحفظ سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: قرآن کریم میں مختلف پہلوؤں سے توحید رسالت، قیامت وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے، دلائل سے عذاب کا خوف دلا کر رحمت کی امید دلا کر کیونکہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں اور قرآن مجید سب کی ہدایت کے لئے آیا ہے۔ یہ فائدہ نصرف الایات سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: قرآن مجید کسی کی حقیقت کو نہیں بدلتا بلکہ جو ختم سینہ میں قدرت نے بویا ہے اس کو اگلا تباہے، بارش ہوئے ختم کو اگاتی ہے، اسے بدلتی نہیں۔ یہ فائدہ و ليقولوا دومت سے حاصل ہوا یہی حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت ابو بکر صدیق اکبر بن گئے مگر ابو جہل شقی ازلی ہم نے عرض کیا ہے۔

نہیں جلوے میں ان کے یکرانی کوئی آقا کے کوئی بھائی مومن سمجھا بندہ پروردگہوں نے محض بندہ پایا! ساتواں فائدہ: جیسے رب تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ صفات و شائیں بے شمار ہیں کل ہوم ہو فی شان ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے، آپ کی صفات، شائیں، احوال، اعمال، افعال بے شمار ہیں۔ اور ہر شان عمل، ہر حال مسلمانوں کے لئے روشنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکین بھی ہیں۔ بادشاہ بھی، تارک الدنیا بھی ہیں، دنیا نواز بھی، بہادر بھی ہیں، سخی بندہ نواز بھی، غرضیکہ بے شمار صفات سے موصوف ہیں۔ یہ فائدہ بھانوں کی چوتھی تفسیر سے حاصل ہوا۔ جبکہ بھانوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت بابرکات ہو۔ آٹھواں فائدہ: نزول قرآن کا مقصد کافروں کا کفر ظاہر کرونا بھی ہے، بارش بعض درختوں کو سکھانے کے لئے اور سورج چمکاوڑکی آنکھوں کو اندھا کرنے کے لئے بھی آتا ہے۔ لہذا امتزاج کا یہ قول درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ہر وہ کلام واجب ہے جو بندوں کے لئے مفید ہو۔ نواں فائدہ: انسان اگر بگڑے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اگر سنبھلے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب جن وانس کے سوا کسی اور مخلوق نے نہ کی، جانور انہیں سجدے کرتے تھے مگر سرکش انسان ان سے اگڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ راہ راست پر رکھے۔ آمین۔ دسواں فائدہ: عوام مسلمانوں کو قرآن کریم سے فائدہ بذریعہ علماء کے ملے گا۔ جو علماء سے برگشتہ رہے گا وہ قرآنی فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ فائدہ و لیبینہ لقوم بعلوم سے حاصل ہوا۔ سمندر کے موتی خواص کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں اور جوہریوں کی دکان سے ملتے ہیں، علماء جوہری ہیں۔

پہلا اعتراض: پچھلی آیت کریمہ میں ابصار ارشاد ہوا تھا لا تلو کہ الا بصا و اور یہاں بھانوں فرمایا قد جاہ کم بھانوں ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ دونوں جگہ ایک لفظ ہی کیوں نہ ارشاد ہوا۔ جواب: ابصار جن ہے بصارت کی معنی آنکھ کی روشنی اور بھانوں جمع بصیرت کی معنی دل کی روشنی وہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھ کی روشنی سے نہیں دیکھ سکتے۔ دل کی روشنی سے اسے جانتے پہچانتے مانتے ہیں۔ یہاں اس آیت کا مقصد یہ ہے تمہارے پاس وہ رسول یا وہ قرآن تشریف لائے جو دل کی روشنی کے ذریعہ ہیں لہذا وہاں ابصار فرمانا ہی مناسب تھا۔ یہاں بھانوں فرمانا مناسب ہے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے دل و دماغ روح روشن ہوئے اور ہو رہے ہیں تاقیامت ہوتے رہیں گے۔ دوسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ ما انا علیکم بحفیظ میں تمہارا نگہبان نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا و مکون الرسول علیکم شہیدا وہاں بھی شہید معنی نگہبان ہے یہاں نگہبانی کی نفی ہے۔ وہاں نگہبانی کا ثبوت آیات میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ وہاں مسلمانوں سے خطاب ہے یہاں کفار سے خطاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ضرور نگہبان بھی ہیں، حافظ بھی، کفار کے نہ نگہبان ہیں، نہ حافظ۔ یا تو کئے کا مالک نگہبان ہوتا ہے، آوارہ کتوں کا کوئی نہ نگہبان، نہ حافظ۔ شکاری جانور کی طرح جس کا جی چاہے اسے ماروے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہیں۔ خلفہ تعالیٰ نفس و شیطان سے محفوظ ہیں۔ ان عبادی لبس لک علیہم سلطان لہذا آیات میں تعارض نہیں رہا یہ کہو کہ یہاں حفیظ معنی ذمہ دار ہے جس کی ذمہ داری کا سوال قیامت میں ہو اس معنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ذمہ دار نہیں کہ کسی کے کفر یا گناہ کا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کہ فلاں کیوں مومن نہ بنا۔ تیسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا و لبقولوا د رست یہ عبارت معطوف ہے۔ نصرف الا بائ پر مگر معطوف اور معطوف

علیہ میں مناسبت بالکل نہیں۔ جو اب: یہ غلط ہے۔ لے قولوا ایک پوشیدہ عبارت پر معطوف ہے جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا یہ دونوں عبارتیں نصوص کی حکمت بیان فرماتی ہیں یعنی آیات کا پھیر پھیر کر بیان فرمانا دو حکمتوں سے ہے ایک یہ کہ مسلمان تو ان سے عبرت پکڑیں اور کفار یہ کہتے رہیں لہذا آیت واضح ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ نزول قرآن علم والوں کے لئے ہوا۔ دیکھو ارشاد ہوا۔ و لنبینہم لقوم یعلمون مگر وہ سری جگہ ارشاد ہوا۔ ہدیٰ للناس دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ قرآن مجید صرف عالموں کے لئے ہے یا تمام لوگوں کے لئے۔ جو اب: قرآن کریم ہدایت تو سارے لوگوں کے لئے ہے مگر بیان صرف علماء کے لئے اور تبیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے و نزلنا علیک الكتاب تبیا لہا لکل شئی۔ عوام بذریعہ علماء کے اور علماء بذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کا بیان سمجھیں۔ پانچواں اعتراض: اگر بصائر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوں اور جملہ کم میں خطاب سارے انسانوں یا سارے مسلمانوں سے ہو تو یہ آیت کیوں نکر درست ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد معجزات تو ختم ہو گئے ہم تک نہیں پہنچے۔ جو اب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صد ہا معجزات تاقیامت باقی ہیں۔ قرآن کی ہر آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر ولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بن دیکھے محبوبیت لوگوں کا ان کے ہم پر جائیں۔ فدائے کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے و رفعنا لک ذکوہ بلکہ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا بے کم و کاست باقی رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ معجزات تاقیامت قائم ہیں جملہ کم درست ہے۔ چھٹا اعتراض: اگر بصائر سے مراد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے تو جملہ کم میں خطاب سارے مسلمانوں سے کیوں نکر درست ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وقت خاص میں مکہ مدینہ میں جلوہ گر رہے۔ جو اب: اس کا جواب گذر گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی سکونت مدینہ منورہ میں رہی یہ دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ختم ہو گئیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سارے جہاں میں ہوئی، سورج کی طرح وفات شریف سے تشریف آوری ختم نہ ہوئی جیسے سورج غروب ہو جائے تو اس کا طلوع و ظہور ختم ہو جاتا ہے اس کی ذات اور اس کے فیضان ختم نہیں ہوتے۔

جلوہ دکھا کے چھپ گئے ہیں دیوانے بنا کے چھپ گئے ہیں
 ذہنوں میں ان کو عالم عالم وہ دل میں سما کے چھپ گئے ہیں
 حیرت ہے یہ مجھ کو اے عزیزو وہ سامنے آ کے چھپ گئے ہیں

ساتواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بالکل بے خبر ہیں، ہمارے کسی حال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں۔ دیکھو ارشاد ہوا۔ ما انا علیکم بحفیظ میں تمہارا نگہبان نہیں یعنی خبردار نہیں۔ جو اب: یہاں حفیظ کے معنی خبردار نہیں بلکہ ذمہ دار ہیں یعنی اے کافر و بدکار میں تمہارا ذمہ دار نہیں، مجھ سے تمہارے بارے میں سوال نہ ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اپنی ہزار ہا صفات اور لاکھوں برکات کے ساتھ دنیا میں ہر شخص کے پاس پہنچے آئے، عرب میں پہنچے، سب کے پاس جیسے سورج رہتا ہے، آسمان پر مگر پہنچتا ہے، ذرہ ذرہ میں پھر تشریف لائے تو اس شان سے کہ تمام کے دلوں کی آنکھیں روشن کر دیں، دل کی روشنی، ست قسم کی ہے کسی روشنی سے انسان اپنے کو دکھاتا ہے، کسی روشنی سے حضرات اولیاء اللہ کو، کسی روشنی سے عالم کے ذرہ ذرہ کو، کسی روشنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی روشنی سے رب تعالیٰ کو جانتا، مانتا، پہچانتا ہے۔ اس لئے یہاں بھانڈو جمع ارشاد ہوا۔ یہ تمام روشنیاں ملتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ سے، ان روشنیوں سے خوش نصیب لوگ فائدہ اٹھالیتے ہیں بعض محروم رہتے ہیں۔ اس لئے ارشاد ہوا کہ جو ان بصیرتوں سے فائدہ اٹھائے گا تو اپنے لئے نہ اٹھائے گا تو اپنے پر ہی وبال لے گا۔ ہم دینے کے ذمہ دار ہیں تمہارے لینے کے ذمہ دار نہیں۔ بادل بارش دینے کا ذمہ دار ہے اس سے فائدہ اٹھانا کاشتکار کی کوشش پر موقوف ہے۔ جیسا بونے گھوٹا کالے کھلے۔

گندم از گندم بریوید جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو

یابہ کہو کہ جیسے رات میں چاند، مرغ، زحل، مشتری، عطارد وغیرہ سارے تارے آسمانوں پر مختلف رنگوں میں چمکتے ہیں، کوئی سرخ، کوئی سبز، کوئی پیلا، مگر ان سب میں روشنی ایک، سورج سے ہی آ رہی ہے یونہی شافی، خفی، ماکھی، خبلی شریعت کے سلسلوں والے نیز قادری، چشتی، نقشبندی، مسرودی طریقت کے سلسلوں والے، نیز رنگ برنگے صحابہ کرام کہ حضرت صدیق جہالی رنگ میں حضرت فاروق شان جلال میں حضرت عثمان شان غنایں، حیدر کرار شان فقر میں چمک رہے ہیں مگر ان سب کو چمکانے والے ایک ذات کریم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھانڈو یعنی روشنیاں کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں مگر جلوے مختلف ہیں، جیسے درندوں کے جنگل میں وہ بکری ہی محفوظ رہ سکتی ہے کو مالک کے قلعہ اور اس کے نوکروں کے سپرہ میں رہے جو ان درندوں سے دور ہوئی وہ کسی شکاری جانور کا شکار ہی ایسے ہی دنیا درندوں کا جنگل ہے۔ جس میں شیطان نفس نمارہ وغیرہ بھینڑیے ہمارے پیچھے پڑے ہیں، اسلام اور شریعت محمدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط اور حفاظتی قلعہ ہے۔ اولیائے اللہ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر چاکر اس امت کے نگہبان ہیں جو اس قلعہ میں ان بزرگوں کی حفاظت میں رہا۔ شکار ہو جانے سے محفوظ رہے جو ان سے دور ہوا شکار ہوا۔ فرمایا گیا وما انا علیکم بحفیظا اگر تم کافر رہے تو میں تمہاری حفاظت نہ کروں گا تمہارے جاؤ گے۔ قرآنی آیات مختلف طرح سے بیان فرمائی جاتی ہیں مگر یہ ہے انہی کے لئے جو علم والے، دل والے، عقل والے ہیں۔ پند و نصیحت سے یہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں محمد صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں۔

مورکھ نوں کی پند نصیحت پتھروں کی پالا کبیل نوں لکھ صابن ملنے پھر کالے دا کلا

یعنی بے وقوف کو نصیحت مفید نہیں جیسے پتھر کو بارش مفید نہیں اسے سرسبز نہیں کر سکتی، کالا کبیل ہزار بار صابن سے دھو کر بے گام کا ہی۔ اللہ تعالیٰ اپنا علم اپنی معرفت عطا کرے، اپنی عبادت اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق دے۔

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١١﴾

بیروسی کرو اس کی جو وحی کی گئی طرف آپ کے طرف سے آپ کے رب کے نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوا اس کے اور اس پر ہیں جو نہیں ہمارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے منہ پھرو

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اشْرَكُوا وَاجْعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ

بے توجہ ہو جاؤ مشرکوں سے اور اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرنے وہ لوگ اور نہیں بنا یا ہم نے آپ کو اور پرانکے ٹانوا اور اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے انہیں تم پر نگہبان نہیں کیا اور تم ان پر

عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٢﴾

اور نہیں میں آپ اور پرانکے ذمہ دار

کڑوڑے ہمیں

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت میں اس بہتان کا ذکر تھا جو کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو لگاتے تھے یعنی یہ کہ آپ لوگوں سے سیکھ کر قرآن بھی سناتے ہیں اور یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں بتاؤنی چیز ہے اب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ ان بہتانوں سے دل نکل نہ ہوں اپنا کام کئے جائیں گویا بندوں کی طرف سے زخم کا ذکر پہلے ہو اور مرہم اب بتایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ قرآن مجید علم والوں کے لئے بیان کیا گیا۔ اب ارشاد ہے کہ اے محبوب آپ اس قرآن پر عمل کر کے لوگوں کو دکھا دیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر سکیں گویا اللہ کے قانون کا ذکر پہلے تھا اور اس قانون پر عمل کا ذریعہ اب بتایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ جو دیکھے گا وہ اپنے بھلے کو دیکھے گا جو اندھا رہے وہ اپنے بے کو اندھا ہو گا اب اس دیکھنے کے ذریعہ کا ذکر ہے۔ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پر عمل کر کے لوگوں کو دکھانا تاکہ لوگ یہ عمل دیکھ کر بصیرت حاصل کریں گویا بصیرت کا ذکر پہلے ہوا اور بصیرت پیدا کرنے والے سرمہ کا ذکر اب ہے کہ کسی کو قرآن کی بصیرت خود بخود نہیں مل جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بصیرت کا ذریعہ ہے۔

تفسیر : اتبع ما اوحى اليك من ربك اس فرمان عالی میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اتباع بنا ہے اتباع سے جس کا مادہ تتبع ہے معنی پیچھے ہونا اگر اتباع کا مفعول انسان ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کے نقش قدم پر چلنا اس کی نقل کرنا اسے جو کرتے ہوئے دیکھنا وہی کرنا۔ جیسے فاتبعونی اور اگر انسان کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کے دکھائے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا جیسے لا تتبع الهوى یا اتبعوا هواہم میں اتباع کے دوسرے معنی مراد ہیں یعنی بتائے ہوئے دکھائے ہوئے راہ پر چلنا۔ اطاعت کے معنی ہیں کسی کا حکم ماننا، فرمانبرداری کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے قیام میں مگر اس کے مطیع نہیں ساری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام بھی ہے اور مطیع بھی۔ اس لئے یہاں اطاعت وحی کا حکم نہیں دیا بلکہ اتباع وحی کا حکم دیا اتباع کے معنی ہیں یونہی اتباع کئے جاؤ اتباع پر قائم رہو کیونکہ حضور صلی

اللہ علیہ وسلم اس آیت سے پہلے بھی اتباع کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ نبیِ حلیمہ کا دہنا پستان شریف چوسنا، بیاباں نہ چوسنا، حلیمہ کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلنے سے انکار فرمانا، پانچ چھ سال کی عمر شریف میں بتوں کے نام کے ذبیحہ کا گوشت نہ کھانا، حلیمہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانا اور یہ فرمانا کہ جب ہم کھانے میں برابری کرتے ہیں تو کھانے اور کام میں بھی برابری کریں گے یہ سب اتباع ما اوحی الحکم پر عمل تھا جو الٰہی اس زمانہ سے بلکہ اس سے پہلے سے شروع ہو چکی تھی۔ ما اوحی سے مراد صرف قرآن مجید نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وحی مراد ہے۔ خواہ وہ قرآن ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہما یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتقاء یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطلاع جو صحابہ کرام کی خواب کے ذریعہ سے ہو جیسے نماز کی لڑان جو صحابہ کرام کے خواب کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، بہر حال یہ فرمان عالی بہت ہی جامع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وحی کی اتباع کرتے ہیں نہ کہ صرف قرآن کی بہت سے احکام وہ ہیں جو قرآن کرم کے نزول سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمادیئے جیسے حکم وضو یا حکم غسل کہ قرآن کرم نے وضو اور غسل کا حکم نماز کی فرضیت کے برسوں بعد آیا مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل پہلے ہی کیا اور کرایا۔ بہر حال ما اوحی میں ظاہری وحی قرآن اور باطنی وحی حدیث سب ہی داخل ہیں۔ من ذہک یا تو متعلق ہے لوحی کے یا پتہ پتہ پوشیدہ کے متعلق ہو کر ممالکی صفت ہے لہذا اس جملہ کے دو معنی اور دو تفسیریں ہیں۔ یعنی اے محبوب آپ اس طرح ساری وحی الٰہی کی خواہ قرآن ہو خواہ حدیث اتباع کئے جائیں۔ لا الہ الا ہو ہر عبارت یا تو ذہک کا حامل مؤکدہ ہے یا معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان میں جملہ معترضہ ہے اتباع معطوف علیہ ہے اور اعراض عن المشرکین معطوف اور میان میں یہ جملہ معترضہ ہے، طبعی یہ کہ یہ فرمان عالی اتباع کی علت ہو یعنی وحی الٰہی کی اس لئے اتباع کیجئے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں لہذا اس کی یہ علت اس کی وحی کی اتباع ضروری ہے اس جملہ کی تفسیر ہم آیت الکرسی کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ شریعت والے اس کے معنی کرتے ہیں۔ لا معبود الا ہو طریقت والے کہتے ہیں لا مقصود الا ہو حقیقت والے کہتے ہیں لا موجود الا ہو۔ ہمہ نیست از آنچہ ہستی توئی۔ واعراض عن المشرکین یہ عبارت اتباع ما اوحی الخ پر معطوف ہے اعراض بتاعراض سے جس کے لغوی معنی ہیں منہ کی چوڑائی کسی طرف کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر لینا کیونکہ جس کی طرف سے منہ پھیرا جاتا ہے تو منہ کا چوڑا حصہ اس طرف ہو جاتا ہے اور جس کی طرف منہ کیا جاتا ہے تو منہ کا لمبا حصہ اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ منہ پھیرنے سے مراد ہے ان مردودوں کی باتوں ان کے کفر ان کی بکواس کی پرولونہ کرنا پناہ کام کئے جانا لہذا ایہ حکم محکم ہے منسوخ نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی کئے ہیں کفار پر جمانہ کرنا ان کی طرف کسی طرح توجہ نہ کرنا ان کے نزدیک یہ حکم جہاد کی آیات سے منسوخ ہے۔ فرضیکہ اس فرمان عالی کے ضمن معنی ہیں۔ (1) آپ کفار کی ایذا رسانی پر توجہ نہ فرمائیں۔ صبر و تحمل غنود و رگزر سے کام لیں تب یہ منسوخ ہے۔ (2) آپ کفار کے کفر پر رنج و ملال نہ فرمائیں اور توجہ نہ کریں۔ (3) آپ ان کفار کو اپنی توجہ کرم سے نکل دیں اور ہر سے بے توجہ ہو جائیں اپنی امت پر نظر کرم فرمادیں ان دو معنی سے یہ آیت منسوخ نہیں محکم ہے۔ مشرکین سے مراد سارے کفار ہیں خواہ مشرک ہوں یا عیسائی، یہودی یا دہریئے وغیرہم چونکہ عرب خصوصاً مکہ معظمہ میں مشرکین ہی زیادہ تھے اس لئے قرآن مجید میں بہت جگہ مشرکین فرمایا جاتا ہے۔ لہذا آیات کریمہ کا مقصد یہ نہیں کہ صرف مشرکوں سے تو الگ رہو باقی سارے کفار سے گھٹے ملے رہو کہ یہ مقصد قرآن کے خلاف ہے یہاں بھی

اعراض کے معنی بھی یہی ہیں کہ اسی طرح کفار سے منہ پھیرے رہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے مشرکین سے الگ ان سے متنفر تھے۔ خیال رہے کہ مشرکین و کفار کے عقائد ان کے اعمال ان کے طور و اطوار ان کی محبت و الفت ان کی قومیت سب سے الگ رہنا ضروری ہے۔ اعراض میں یہ ساری علیحدگیاں مراد ہیں۔ ولو شاء اللہ ما اشركوا۔ اس فرمان عالی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دینا مقصود ہے کہ کفار کا کفر مشرکین کا شرک رب تعالیٰ کے ارادہ سے ہے اس لئے نہیں کہ آپ کی تبلیغ میں کوتاہی ہے آپ کی ذات آپ کے فیض سے لاکھوں مومن عارف بن گئے وہ بھی ہمارے ارادے سے بنے بعض یونہی کافر رہے وہ بھی ہمارے ارادہ سے رہے لہذا ان کے کفر پر آپ تمکین نہ ہوں ارادہ، مشیت، رضا، حکم ان سب کا فرق ہم تیسرے پارے میں ولو شاء اللہ ما قتلوا کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کافر کا کفر اللہ کی رضا اللہ کے حکم سے نہیں ہاں اس کے ارادہ اس کی مشیت سے ہے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا اس عبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان فرمایا گیا اس میں علیہم متعلق ہے حفیظ کے معنی ہیں نگران یا ذمہ دار یعنی ہم نے آپ کو ان کا نبی ان کا مبلغ ان پر جملہ فرمانے والا مقرر فرمایا ہے اس کے عقائد و اعمال کا نگران ان کا ذمہ دار نہ بنایا ہماری طرف سے آپ پر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ وما انت علیہم بوکل اس میں دو سرائخ بیان ہو ایساں بھی علیہم متعلق ہے وکل کے معنی یعنی آپ ان کے ذمہ دار نہیں آپ ان سب کے رسول نبی تو ہیں وکیل نہیں ان دونوں عبارتوں میں دو طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ پہلی عبارت کا مقصد یہ تھا کہ ہماری طرف سے آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دوسری عبارت کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود ان کفار کے مقرر کردہ ذمہ دار نہیں اس لئے پہلے ارشاد ہوا۔ وما جعلنا اور یہاں ارشاد ہوا۔ وما انت الخ۔ دوسرے یہ کہ حفیظ وہ جس کے ذمہ برائیوں سے حفاظت ہو وکیل وہ جس کے ذمہ پہنچانا ہو تو مطلب یہ ہوا کہ نہ تو آپ انہیں کفر سے بچانے دوزخ سے محفوظ رکھنے کے ذمہ دار ہیں نہ انہیں ایمان دینے جنت میں پہنچانے کے ذمہ دار حافیظ وہ جو عارضی ظاہری حفاظت کرے حافیظ وہ جو دائمی ہر طرح کی حفاظت کرے۔ دونوں جگہ علیہم کے مقدم فرمانے سے حصر کا فائدہ ہوا جس سے معلوم ہوا کہ آپ صرف کفار کے حفیظ اور وکیل نہیں اپنی امت مرحومہ کے۔ حنفہ تعالیٰ حفیظ بھی ہیں وکیل بھی ہیں۔ رب فرماتا ہے۔ و یکون الرسول علیکم شہیدا یصل شہید معنی نگران و محافظ ہے و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمۃ اور فرماتا ہے۔ یا لמוمنین و وف رحمہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے شفیع، مزی، معلم، شہید، حفیظ وکیل وغیرہ سب کچھ ہی ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حفاظت سے ہم نفس و شیطان سے بچے رہتے ہیں کفار کو شیطان شکار کر لیتا ہے پاتو جانور مالک کی پتہ اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ شکاری جانور کا کوئی حافظ ہے نہ کوئی پتہ جس کا پی چاہے شکار کرے۔

خلاصہ و تفسیر: اس آیت کریمہ کے تین جز ہیں پہلے جز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تعریف ہے۔ دوسرے جز لا الہ الا ہو میں حمد الہی ہے۔ تیسرے جز و اعرض عن المشرکین میں کفار و مشرکین پر اظہار غضب ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کا نم مشرکین کی فکر چھوڑ دیجئے آپ اسی طرح اس پر چلتے جائیے اس کی اتباع کرتے رہئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا گیا انوار قرآنی شکل میں ہو یا آپ پر اسامیٰ خواب کی شکل میں کیونکہ رب تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ جب وہ آپ کا رب آپ کو پالنے والا بھی

ہے اور سچا معبود بھی تو آپ اس کی وحی کی تابع کئے جائیں اور کفار و مشرکین سے منہ پھیر لیں ان کی پروا نہ کریں ان کے کفر و شرک و بد عملی گستاخوں پر رنج و غم نہ فرمائیں آپ یقین رکھیں کہ دنیا میں ہی جو کچھ ہو رہا ہے رب تعالیٰ کے ارادے اس کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ رب نے ان بے دنیوں کی بے دینی کا ارادہ کیا ہے تو یہ بے دین ہیں اگر وہ چاہتا تو یہ کفر نہ کرتے اس ارادہ میں رب تعالیٰ کی لاکھوں حکمتیں ہیں ان کے کفر کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی نقص یا کمی ہے۔ آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ نہ تو ہم نے آپ کو ان کفار کا محافظ و نگران بنایا کہ آپ ضرور انہیں کفر سے روکیں، دوزخ سے بچائیں نہ ان کفار کی طرف سے آپ ان کے وکیل و ذمہ دار ہیں کہ انہیں ایمان دے دیں اور جنت میں پہنچادیں، جب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو آپ ان کے کفر کا غم کیوں کرتے ہو۔ خیال رہے کہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اپنے کو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرمایا جیسے یہاں کہیں مومنوں کا رب جیسے ادعوا ربکم تضرعاً کہیں سارے انسانوں کا رب جیسے ہرب الناس کہیں سارے جہانوں کا رب جیسے رب العالمین کیوں کہ اس کی ربوبیت کو نو مہیتیں مختلف ہیں حتیٰ کہ کہیں اپنے کو کفار کا رب فرمایا ربکم و رب اہانکم کیونکہ خدا تعالیٰ کفار و مشرکین کا رب ہے قرآن کے ساتھ جیسے پچانسی کے ملزم کو حکومت اچھا کھانا دیتی ہے۔ فرماتا ہے۔ کلاوا و تمنعوا قليلا انکم معرمون اور ایمان و عرفان سے مومنوں کا رب ہے۔ نبوت و ہدایت سے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوبیت فرماتا ہے محبوبیت سے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کہیں فرمایا۔ رحمته للعالمین کہیں فرماتا ہے۔ بالعمومین رء و ف رحیم کہیں فرماتا ہے۔ کافته للناس بشموا و نذیرا۔ غرضیکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت عالمین کے لئے ہے ایک رحمت مومنین کے لئے ایک رحمت صحابہ کرام کے لئے رب کی ربوبیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے رنگ مختلف ہیں۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بندے جن و انس و فرشتہ کی نہ اطاعت واجب ہے نہ اتباع بلکہ سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اور اتباع بھی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت لازم۔ یہ فائدہ اتبع ما اوحى الیک سے حاصل ہوا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حسین طاہرین جناب آمنہ و عبداللہ رضی اللہ عنہما حیات رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے تو ان پر بھی بلکہ اگر دوسرے انبیاء کرام از آدم تا اسماعیل علیہم السلام میں سے کوئی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرتے لو کان موسیٰ حیا " ما وسمہ الا اتباعی ہمارے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اطعوا للہ و اطعوا الرسول اور فرماتا ہے۔ قل ان کنتم تعبون اللہ فاتبعوا فی۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے پاس گئے تو ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا آپ نے حضرت خضر کی اتباع کی خواہش کی پھر جناب خضر نے شریعت موسوی کی اتباع نہیں کی بلکہ بے تصور بچہ کو قتل کیا وغیرہ مگر وہی خضر علیہ السلام آج زندہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے قبیح ہیں حتیٰ کہ بیعت الرضوان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی معراج کی رات سارے نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار میں محمدی نمازی پڑھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زلالی ہے۔ دوسرا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن مجید کی اتباع نہیں فرماتے تھے بلکہ ہر وحی الہی کی خواہد قرآن مجید ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امام۔ خواب وغیرہ۔ یہ فائدہ ما اوحى الیک سے حاصل کہ یہاں قرآن

نہ فرمایا گیا بلکہ اتنی دراز عبارت ما اوحی الیک الخ ارشاد ہوئی۔ خیال رہے کہ بعض اسلامی احکام حضرات صحابہ کرام کے خواب سے ہم لوگوں کو ملے۔ جیسے نماز کی اذان وغیرہ مگر وہ خوابیں بھی اس لئے ہمارے لئے واجب عمل ہوئیں کہ بارگاہ نبوت سے ان کی تصدیق و تائید ہو گئی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوابیں رب کا طرف سے ہیں یونہی اذان دیا کرو لہذا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وحی ہے۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے اور مسلمانوں کا بھی اور سارے انسانوں کا بھی اور ساری مخلوق کا بھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ربوبیت خاصہ سے فیض پاتے ہیں 'مومنین خاص ربوبیت سے یہ فائدہ من رہے کہ میں ربوبیت کو حضور کی طرف نسبت فرمانے سے حاصل ہوا۔ دوسری جگہ ہم سے ارشاد ہے۔ وہکم ایک جگہ ارشاد ہے۔ رب العالمین ربوبیت کی پوری بحث ہم سورہ فاتحہ میں رب العالمین کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ چوتھا فائدہ: کافر، کافر، مشرکین کا شرک، گنہگاروں کے گنہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اس کی مشیت سے ہیں دنیا کا کوئی کام اس کے ارادہ کے بغیر نہیں ہو سکتا اس کے ارادہ کے بغیر ذرہ جنبش نہیں کر سکتا۔ یہ فائدہ ولو شاء اللہ ما اشرکوا الخ سے حاصل ہوا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کفر و شرک و گنہ سے راضی نہیں نہ ان چیزوں کا اس نے حکم دیا۔ ارادہ، مشیت، رضا، حکم میں بڑا فرق ہے۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم میں آجائے کہ جو ان کی نگاہ کرم میں آ گیا وہ اللہ کی نظر رحمت میں آ گیا پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دنیا اس کی نیاز مند ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا بڑا غضب یہ ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے گر جائے جو ان کی نظر سے گرا وہ دنیا میں کبھی اٹھ نہ سکا۔ یہ فائدہ و اعراض عن المشرکین کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا۔

تیرے در کے کھڑے ہیں اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانا مل گیا

چھٹا فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین و کفار کے نہ حیف ہیں نہ وکیل کفار آوارہ کتے یا شکاری آوارہ جانور ہیں جو چاہے انہیں مار دے مگر اپنی امت کے شفیق بھی، حنیف بھی، وکیل بھی، کفیل بھی، شہید بھی ہیں، رقیب بھی، پانتو جانور کا کھانا پناہ علاج، معالجہ، حفاظت سب کچھ جانور کا مالک کرتا ہے، جانور ان فکروں سے آزلو ہوتا ہے۔ اسے تو ایک ہی فکر چاہئے مالک کی اطاعت اسے راضی رکھنا یہ فائدہ علیہم کے مقدم فرمانے سے حاصل ہوا۔ امام ابو میری قصیدہ بروہ شریف میں فرماتے ہیں۔۔

احل امتہ فی حوز لعلمتہ کالملت احل ہا لاشبال فی الاجم

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے دین کے قلعہ میں محفوظ کر دیا ہے جیسے شیر اپنے بچوں کو کچھار میں محفوظ کر دیتا ہے۔ خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شفا عسی لا ھل الکبانو من امتی میری شفاعت، میری امت کے گناہ کبیرہ والوں کے لئے بھی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان کی اطاعت کر کے انہیں اور ان کے رب کو راضی رکھیں۔ باقی ہماری عزت و آبرو، روزی وغیرہ کی انہیں فکر ہے ہم کو کیا فکر ہو ہم تو ان کے پروردے ہیں۔ ساتواں فائدہ: بندے پر رب تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیں۔ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اس سے خدائی بھی پھر گئی، خدا بھی پھر گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوا۔ یہ فائدہ اعراض عن المشرکین سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ان کفار سے منہ پھیر لو تا کہ میں ان سے اپنے سارے کرم، ساری رحمتیں پھیر لوں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا۔۔

ان کے در کا جو ہوا خلق خدا اس کی ہوئی ان کے در سے جو پھر اللہ اس سے پھر گیا
 اٹھواں فائدہ: مومن اگرچہ کیسا ہی گنہگار ہو انشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منہ نہیں پھیرتے بلکہ انہیں بلاتے
 ہیں کہ توبہ کر لے میرے دامن کرم میں آجائے۔ یہ فائدہ بھی و اعرض عن المشركين سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے
 حضور کو کفار سے منہ پھیرنے کا حکم دیا مگر مسلمانوں کے متعلق فرمایا و اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين۔
 مومن کے لئے اپنے رحمت کے پر کھولے رکھو اور فرمایا و اذا جاءك الذین یؤمنون بما یا تا لقل سلام علیکم
 کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ جب تمہارے پاس مومنین آئیں تو ان سے فرما دو کہ تم پر سلامتی ہے۔ رب نے
 تمہارے لئے اپنے کرم پر رحمت لازم فرمائی۔ نواں فائدہ: مومن کہیں ہو، کسی وقت ہو، کسی حال میں ہو۔ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کی نظر میں رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی نظر نہیں ہٹاتے یہ فائدہ بھی اعرض عن المشركين
 سے حاصل ہوا۔ مکہ مدینہ کا رہنے والا کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے دور ہے۔ پنجاب ونگال وغیرہ کا رہنے والا
 مومن ان کی نظر کرم میں رہتا ہے۔ ہم نے روضہ اطہر سے وداع کے وقت عرض کیا تھا۔

اے دلوں کے چین، اے پیارے نبی
 دور سے آئے تھے پر وہی غلام
 آستانہ سے وداع ہوتے ہیں اب
 یہ تو فرماؤ کہ بلواؤ گے کب
 چشم رحمت سے نہ تم کرنا جدا
 رکھو اپنے سایہ میں ہم کو سدا
 انہیں کی نگاہ عنایت ہم بے ساروں کا سارا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔

جس طرف اٹھ گئیں دم میں آ گیا
 اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام

اللہم صل علی سیدنا محمد والہ و اوصیاءہ و بارک وسلم۔

پہلا اعتراض: یہاں اتباع کیوں ارشاد ہوا۔ اطع کیوں نہ فرمایا گیا اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے۔ جواب: اطاعت
 صرف حاکم کی ہوتی ہے۔ اتباع حاکم کی بھی۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم نہیں حاکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 ہیں۔ قرآن مجید اور وحی اٹھی حکم ہے لہذا یہاں اتباع فرمائی موزوں تھا۔ رب فرماتا ہے لتتبعکم بین الناس بما اراک
 اللہ نیز اطاعت میں حکم و تناظروری ہے اتباع میں حکم لازم نہیں۔ دوسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو ایمان کی
 توفیق کیوں نہ دیدی تاکہ نورخانہ بن جاتی، مشرکین و کفار کیوں رکھے گئے۔ جواب: اس کی حکمتیں ہم پہلے پارے میں شیطان
 کی پیدائش کی حکمت کے ماتحت بیان کر چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ جیسے عالم اجسام کا نظام توڑ پھوڑ سے قائم ہے کہ اندھیرا نور
 سے رات دن سے بھوک غذا سے پیاس پانی سے بیماری دوا سے توڑتے رہو، دنیا کا نظام قائم رہے گا۔ اسی طرح عالم روحانیات
 میں گناہ کو توبہ سے، فسق کو تقویٰ سے، کفر کو ایمان سے، کفار کو غازیوں کی تلوار سے توڑتے رہو نظام قائم رہے گا ورنہ محض
 عبادت تو فرشتے بھی کر رہے تھے۔ خلافت انسانی سے کیا فائدہ تھا۔ بغیر نبی کی طاقت کفار کی شکست سے معلوم ہوتی ہے، فرعون
 کی فرقاہی، قارون کی تباہی، بلان کی ہلاکت سے شان کلیم اللہ ظاہر ہوتی ہے۔ یونہی ابو جہل کی ہلاکت ابولسب کی بربادی سارے
 کفار کی شکست سے طاقت محمدی ظاہر ہوتی ہے۔ نیز کفار کی بناء پر اسلام کی بہت سی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ہجرت جماد غازیوں کی فتح،

شہیدوں کی شہادت کفار کے ذریعہ لو ہوتی ہے۔ اس لئے آسمان سے زمین افضل ہے کہ وہاں صرف نمازیں ہوتی ہیں مگر زمین پر بہت سی عبادتیں ہوتی ہیں۔ نیز کفار و مشرکین مسلمانوں کے ایمان و عبادات کے لئے رکاوٹ ہیں اور رکاوٹ کے ہوتے ہوئے عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اس لئے مسلمان کا ایک سجدہ فرشتوں کی بہت رکاوٹیں ہیں۔ بہر حال دنیا میں مشرکین و کفار کا رہنا اس میں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اتباع صرف قرآن کریم کی چاہئے۔ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو یہاں فرمایا گیا اتباع ما اوحی الیک حدیث کا نام تک نہیں لیا گیا۔ (چکڑا لوی)۔ جواب: یہی آیت بتا رہی ہے کہ صرف قرآن مجید کی اتباع واجب نہیں۔ حدیث کی بھی اتباع چاہئے کہ یہاں القرآن نہ فرمایا بلکہ ما انزل اللہ ارشاد ہوا۔ ما انزل اللہ قرآن و حدیث سب داخل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و وحی الہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى بوحي ہم نے عرض کیا ہے۔

ہے جس کی ساری گفتگو وحی خدا یہ ہی تو ہیں رب جن کے چہرے سے عیاں وہ حق نما یہ ہی تو ہیں
نہ اتباع قرآن و حدیث دونوں کی چاہئے۔ چوتھا اعتراض: اتباع فرمانے سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم شرعی کے مالک اور مختار نہیں بلکہ ہماری طرح حکم الہی کے تابع ہیں جو رب تعالیٰ کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔

مصطفیٰ ہرگز نہ گنتے تانے جبرئیل گنتے ہرگز نہ گنتے تانے گنتے کر دگار

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بندہ مجبور ہیں۔ (وہابی)۔ جواب: اس کا نہایت مفصل جواب ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں ملاحظہ کرو یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل اختیاری یا غیر اختیاری وحی الہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار خدا داد سے جو کسی کو حکم دے دیں وہ وحی اور ما اوحی الیک میں داخل ہے۔ مثلاً ایک شخص کو تین نمازیں معاف فرمادیں اس پر وہی نمازیں فرض رہیں دیکھو (مسند امام احمد ابن حنبل) حضرت خدیجہ کی ایک گواہی دو کے برابر کر دی دیکھو (بخاری شریف) اگر ہم ابھی ہاں کہہ دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا (بخاری شریف)۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کی اذخر گھاس توڑنے کی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا اچھا الا افسح (بخاری شریف)۔ یہ جو کچھ اس معدن وحی سے نکل رہا ہے سب وحی الہی ہے اسلام کے نئے فیصلہ احکام قرآن مجید میں نہیں ہیں تو بہت مجمل۔ حدیث شریف نے ان کا بیان با تفصیل فرمایا حتیٰ کہ نماز و روزہ و زکوٰۃ کی تفصیل حدیث نے کی۔ نماز کے لئے وضو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ تھو برس کے بعد وضو کی آیت آئی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وحی الہی سے ہو رہا ہے۔ غرضیکہ ما اوحی الیک بہت جامع فرمان ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ میں معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے راور است پر نہ تھے وحی کے تابع نہ تھے اگر آپ پہلے سے ہی تابع وحی ہوتے تو آپ کو اتباع کا حکم کیوں دیا جاتا۔ جو شخص پہلے سے کوئی کام نہ کر رہا ہو اسے کام کا حکم دیا جاتا ہے (بعض بے دین)۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک عالمانہ اور سراسر عاشقانہ۔ جواب عالمانہ تو یہ ہے کہ جو کوئی پہلے سے کام کر رہا ہے اسے حکم دینے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ کام کرو ہم کو حکم دیا اتقوا اللہ یا اقموا الصلوٰۃ معنی یہ ہوئے کہ تم نماز پڑھو اللہ سے ڈرو مگر حضور انور کو حکم دیا یا اقموا اللہ یا اتقوا اللہ یا فرمایا اقم الصلوٰۃ لد لوک الشمس وہاں معنی یہ ہوئے کہ اے محبوب اسی طرح اللہ سے ڈرے جاؤ نمازیں پڑھے جاؤ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جیسا فاعل ویسے ہی فعل کے معنی۔ عاشقانہ جواب یہ ہے کہ ہمارے لئے ان

احکام کے معنی یہ ہیں کہ اے محبوب اپنے غلاموں کی نمازیں، تقویٰ، خوف خدا ان کے دلوں میں قائم کرو کعبہ سر کے سجدہ کو درست کرتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دل کے سجدوں کو سیدھا اور درست کرتے ہیں۔ سجدے ہم کر لیتے ہیں انہیں قائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں کہ برباد نہیں ہونے دیتے۔ یونہی ہم کو اتباع کا حکم دیا، یا میں معنی کو تم لوگ اتباع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا میں معنی کہ لوگوں کو قبیح بنا دو کہ تم اتباع کرو اور لوگ تم کو دیکھ کر اتباع کریں۔ ہم اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرتے ہیں۔ چھٹا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ مشرکوں سے منہ پھیر لو تو کیا کفار سے منہ نہ پھیرا جائے ان سے محبت میل جول رکھا جائے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ ان جیسی آیتوں میں مشرک معنی کافر اور شرک معنی کفر ہوتا ہے۔ لہذا معنی یہ ہوئے کہ کفار سے منہ پھیر لو۔ ارشاد باری ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک نہ بخشے گا اس کے سوا جسے چاہے بخش دے گا۔ یہاں بھی شرک معنی کفر ہے۔ کوئی کفر قتل، بخشش نہیں فرماتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکین سے نہ کرو۔ یہاں مشرکین معنی کفار ہیں کسی کافر سے مسلمہ عورت کا نکاح درست نہیں ایسے ہی یہاں ہے۔ ساتواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک و کفر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے۔ فرمایا ولو شاء اللہ ما اشرکوا۔ حالانکہ جیسے شرک و کفر کرنا گناہ ہے ویسے ہی شرک کا ارادہ کرنا بھی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر پرانی سے پاک ہے وہ شرک کا ارادہ کیسے کر سکتا ہے۔ (معتزلہ) (نوٹ) معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر شخص کے ایمان کا ارادہ کیا ہے مگر بعض لوگ رب کے ارادہ کے خلاف شیطان و نفس کے سگانے سے کافر ہوئے نہ کہ اللہ کے ارادہ سے۔ یہ اعتراض ان کے مذہب کی بناء پر ہے۔ جواب: یہ خیال ہی درست نہیں کہ کسی کے کفر کا ارادہ برا ہے یہ تو ایسا ہی ہے جیسے مجوسی کہتے ہیں کہ بری چیزوں کا پیدا کرنا برا ہے۔ لہذا برائیوں کا خالق کوئی اور ہے رب تعالیٰ نہیں، کفر کا حکم دینا، کفر پسند کرنا، کفر سے محبت کرنا راضی ہونا برا ہے۔ کفر کا ارادہ برا نہیں ورنہ پھر بندے سے بڑھ جائیں گے کیونکہ رب کا ارادہ تھا کہ ابو جہل ایمان لائے مگر شیطان کا ارادہ ہوا کہ کافر رہے، اللہ کا ارادہ نہ چلا شیطان کا ارادہ چلا تو شیطان غالب ہوا۔ اللہ تعالیٰ مغلوب نعوذ باللہ۔ لہذا دنیا میں جو ہو رہا ہے رب تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ آٹھواں اعتراض: جب مشرکین و کفار کا شرک و کفر اور تمام بد عملیاں اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہیں تو پھر کسی کو سزا نہ ملنی چاہئے کہ رب کے ارادے کے ماتحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جواب: اس کا جواب ہم تیسرے پارے میں ولو شاء اللہ ما اتلتوا کی تفسیر میں دے چکے ہیں کہ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تو کسی نیک کار کو ثواب بھی نہیں ملنا چاہئے کہ اس نے جو کچھ کیا اللہ کے ارادے سے کیا، چلو چھٹی ہوئی ثواب و عذاب سب ختم، جنت و دوزخ کی پیدائش بیکار۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے بندہ مجبور نہیں ہو گیا بلکہ مختار رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوا کہ فلاں بندہ اپنے اختیار و ارادے سے کفر کرے، بندہ کا یہ اختیار و ارادہ اس کے سزا و جزا کا باعث ہے۔ مجبور بندے کو سزا رب نہیں دیتا مختار کو دیتا ہے۔ نواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کے حقیقہ میں نہ وکیل، پھر تم لوگ حضور کی شفاعت و کلمات پر بلا وجہ اس نگائے بیٹھے ہو۔ جواب: واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نہ حقیقہ میں نہ وکیل، انشاء اللہ مومنوں کے وکیل بھی ہیں حقیقہ بھی، شفع کفار کے لئے تو رب تعالیٰ غفور رحیم بھی نہیں تو کیا مسلمان بھی اس کی رحمت و مغفرت سے مایوس ہو جائیں۔ اسی لئے دونوں جگہ علیہ السلام پہلے ارشاد ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فانی جسم و جان و مال کی حفاظت کے لئے قتل، دروازے، پولیس، چوکی وغیرہ پیدا فرمائے تو کیسے ممکن ہے

کہ ایمان جیسی یا باقی نعمت کے لئے کوئی حفیظ پیدا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں چالیس ابدال اور اقطاب رقبانوث و قطب و اولیاء پیدا فرمائے جو ہمیشہ رہیں گے ان کی برکت سے بارشیں وغیرہ ہوں گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ و يرسل عليكم حفظة حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا انہی حفیظ علیہم رب فرماتا ہے و ان علیکم لحافظین کو اما کا تبین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھ، عبد اللہ ابن عتیک کی پندلی، معاذ بن عفرہ کے کئے ہوئے ہاتھ میں لعاب دھن لگوا یا تو عمر بھران اعضاء کی حفاظت ہو گئی۔ آج تک قرآن کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نمازیں بلکہ سارا دین اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لحافظون اس لئے گذشتہ نبیوں کے دین ہمتائیں مٹ گئیں مگر اسلام ویسے ہی قائم ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دیکھنی ہو تو دیکھو کہ حضرت طلحہ کے لئے جنت کی ذمہ داری کر لی۔ حضرت عثمان کے ہاتھ بیرومہ کے عوض حوض کوثر فروخت کر دیا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔

تفسیر صوفیانہ : قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم میں عجیب تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے منبع ہیں اور قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موانعت فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے تو قرآن مجید بھی عربی میں آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے تو قرآنی آیات و سورتیں یکہ ہوئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدنی ہو گئے تو قرآن کی آیتیں سورتیں مدینہ ہو گئیں۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس تو زاوہ قرآن کی آیت بنی۔ جہاں سانس روکا وہاں سکتہ ہوا۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا وہ جگہ رکوع کلامی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے وہ جگہ وقف بنی۔ دیکھو کہ مدنی ہونا سانس توڑنا اور رکنا یونہی رکوع کرنا نہ رب تعالیٰ کی صفات و افعال ہیں نہ حضرت جبرئیل کی صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں۔ یونہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ہمارا قبلہ کعبہ بنے تو قرآن نے فرمایا کہ للنولینک قبلتہ ترضاھا جس قبلہ سے تم راضی ہو ہم اس طرف آپ کو پھیرے دیتے ہیں۔۔

علم رب قرآن ہے حکم پیغمبر ہے حدیث لفظ ہی کا فرق ہے تقریر ہے دونوں کی ایک

صوفیاء فرماتے ہیں کہ شقی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دور کر دیئے جاتے ہیں شقاوت کی چار علامتیں ہیں۔ آنکھوں کی خشکی، دل کی سختی، حب دنیا، دراز امیدیں۔ سعادت کی بھی چار علامتیں ہیں، نیکیوں سے محبت اور ان سے قرب، تلاوت قرآن مجید، راتوں کی بیداری اور شب خیزی، ذکر خدا کے لئے علماء کی صحبت، دل کی نرمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبلغ سب کے ہیں مگر حقیقت، شفیق، وکیل صرف مومنوں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عوام کو توحید کی طرف خواص کو وحدانیت کی طرف، خواص الخاص کو وحدت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ لا معبود الا اللہ توحید ہے، لا مقصود الا اللہ وحدانیت ہے اور لا موجود الا اللہ وحدت پھر اس کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ لا محبوب الا امر غرضیکہ لا معبود الا هو توحید ہے اور یعقوب الا هو ایمان ہے۔۔

ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی
پدینشاء کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی
اور سلیمان کو دنیا کی حکومت بخشی
اپنے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی

کلمہ توحید سے کافر مومن بنتا ہے اور اس کی تکرار سے مومن تخلص بن جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے جس پر یہ کلمہ دل میں اتر جائے تو تخلص عارف بن جاتا ہے۔ اس لئے ارشاد ہوا کہ اَعْرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور ارشاد ہوا۔ وَمَا آتَا عَلَيْهِمْ مِنْهُم بِوَكِيلٍ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے لحاظ سے مشرکین سے اعراض کا حکم تھا۔ مگر ظاہر کے اعتبار سے ان کی طرف اقبال کا حکم باغ ما انزل الیک بدئی والوں پر سلام ہے اور صوفی والوں پر سلام ہے۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں۔۔۔

چہ شکرہ است دریں شکر کہ قانع شدہ اند شاہبازان طریقت بمقام گس (روح)

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدَا بُغْيِرِ عِلْمٍ

اور نہ گایاں دو انہیں جن کو وہ بلوتے ہیں اللہ کے سوا وہ رز وہ گستاخی کریں گے اللہ کی حد سے بڑھتے اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا بلوتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبیاں کریں گے زیادتی

كَذَلِكَ زَيْنَالِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَدُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم

یوں ہے اور بغیر جانے اسی طرح آراستہ کر دیئے ہمنے ہر جماعت کے لئے ان کے کما بھران کے رب کی طرف اور جہالت سے یوں ہی ہمنے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیئے ہیں پھر انہیں اپنے رب کی

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾

یوں ہونا ہے ان کا پس خیر دے گا ان کو اس کی جو وہ کام کرتے تھے۔

طرف پھرنے ہے اور وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے۔

تعلق : اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیات میں توحید کی حقانیت اور شرک و کفر کی برائیوں پر نہایت قوی دلائل ارشاد ہوئے۔ اب مسلمانوں کو حکم ہے کہ دلائل سے تو کفار کی تردید کرو کہ اس میں اصلاح ہے مگر مشرکین یا ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو ان کا مذاق نہ اڑاؤ کہ اس میں فساد کا اندیشہ ہے گویا صحیح تبلیغ سے غلط اور خطرناک تبلیغ کو روکا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ آپ مشرکین سے منہ پھیر لو اغرض عن المشرکین۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ منہ پھیرنے کے معنی یہ نہیں کہ انہیں تبلیغ نہ کرو بلکہ مقصد یہ ہے کہ انہیں ان کے معبودوں کو برا نہ کہو کہ اس میں فساد کا اندیشہ ہے۔ گویا یہ آیت کریمہ اس حکم کی تفسیر یا تفصیل ہے۔ تیسرا تعلق : ابھی پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ تم کفار کے حقیقہ اور وکیل نہیں اب اس کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ جب آپ ان کے ذمہ دار نہیں تو انہیں یا ان کے معبودوں کو برا بھی نہ کہیں کہ آپ کے ذمہ صرف تبلیغ ہے نہ کہ انہیں مجبور کر کے مسلمان کرنا برا بھلا کرنا بھی ایک قسم کا جبر ہے گویا یہ آیت کریمہ پچھلے مضمون کا نتیجہ ہے۔ چوتھا تعلق : پچھلی آیات میں کفار کی بد خلقیوں کا ذکر تھا ان کی بد خلقیوں پر مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا تھا اب مسلمانوں کو اخلاق محمدیہ کی تعلیم ہے گویا نچھتے والے بد اخلاق کا ذکر فرمانے کے بعد

اختیار کرنے والے اچھے اخلاق کا ذکر ہے جو یا علاج کا ایک رکن پہلے ارشاد ہوا تھا دوسرے رکن کالب ذکر ہے۔

شان نزول : اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق بہت روایات ہیں۔ قنابہ فرماتے ہیں کہ پہلے مسلمان کفار اور ان کے معبودوں کو برا کہتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جس کے جواب میں وہ مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تعالیٰ کو برا کہتے تھے۔ مسلمانوں میں انہیں اس حرکت سے روکنے کی طاقت نہ تھی۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس میں ارشاد ہوا کہ تم انہیں برا کہو نہ ان سے برا سنو (خازن روح المعانی ابن کثیر) خیال رہے کہ اہل عرب صدیوں سے بتوں کے پجاری تھے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور تھے مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک کے فیض سے انہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے فرشتوں سے 'قرآن مجید' کلمہ طیبہ تمام ارکان اسلام سے محبت ہو گئی اور بتوں سے بتوں کے پجاریوں سے بت پرستی اور تمام بد عقیدگیوں سے انتہائی نفرت یعنی ایمان کے یہ دونوں رکن انہیں اس صحبت پاک سے میسر ہو گئے تو اب مسلمان بتوں سے بت پرستوں کو برا برا کہنے لگے۔ (2) امام سدی فرماتے ہیں کہ جب ابوطالب کا انتقال ہونے لگا تو سردار ان قریش ابو سفیان ابو جہل نصر ابن حارث اور خلف کے دونوں بیٹے امیہ اور ابی عقبہ ابن ابی معیط عمرو ابن عامر اسود ابن ہختری وغیرہم ان کے پاس گئے اور بولے کہ آپ اپنے برادر زادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت فرمادیں کہ وہ ہمارے معبودوں اور ہم سے الگ اور بے تعلق ہو جائیں ہم ان سے بے تعلق ہو جائیں گے ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں تمہارے بعد قتل کر دیں اور لوگ کہیں کہ ابو طالب کے مرتے ہی قریش نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ چنانچہ ابوطالب نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ایک بات یہ مان لیں تو میں ان کی ہر بات مان لوں گا۔ ابو جہل بولا ہم آپ کی دس باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ فرمایا کہ کلمہ طیبہ پڑھ لو۔ پھر اسی ختم ہو جائے وہ لوگ اس پر راضی نہ ہوئے یہ لوگ بولے کہ اچھا اگر آپ ہمارے معبودوں کو برا کہیں گے تو ہم بھی آپ کے رب کو برا کہیں گے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (تفسیر کبیر معانی خازن وغیرہ)۔

تفسیر : **ولا تسبوا الذین یدعون من دین اللہ خیال رہے کہ ان جیسی آیات میں خطاب صرف مسلمانوں سے ہوتا ہے جیسے ولا تمسوا فی الارض مریحاً یا وبالوالدین احساناً وغیرہ کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایسے سانچہ میں ڈھال کر بھیجا تھا کہ بچپن شریف سے وفات شریف تک اس زبان پاک پر کبھی جھوٹ کھلی، نجات نصیب نہ آئی کبھی کھٹکھٹا کر ہنسنے نہیں، کبھی بچپن میں کھیلے نہیں، کبھی کسی چیز پر ضد نہیں فرمائی، اگر کبھی اصرار فرمایا تو اس میں صدا حکمتیں ہوتی تھیں جیسے جناب حلیمہ کے ہاں اصرار فرمایا کہ ہم جنگل میں بکریاں چرانے جائیں گے جس کا نتیجہ شق الصد ہوا اور حلیمہ بلکہ سارے بنی سعد کے ایمان کا زریعہ بنایا جیسے ابوطالب سے ایک سفر میں ساتھ جانے کے لئے اصرار فرمایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بحیرہ راحب کو ایمان ملا اللہ اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ یہ عبارت نئی ہے اس لئے واؤ ابتدا ایہ ہے۔ لا تسبوا بنا ہے سب سے قوی یہ ہے کہ سب کے معنی گالی اور فحش کلامی نہیں۔ عربی میں گالی کو شتم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے کبھی بتوں کو گالی نہیں دی وہ حضرات فحش گو نہ تھے۔ جب نماز ہر مسلمان کو فحش سے بچا لیتی ہے۔ ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر تو وہ حضرات تو بڑے منذب تھے بلکہ سب کے معنی ہیں برا کہنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کی دل گلی کرنا، یہ بات بہت خیال میں رہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سب کے معنی گالی ہو تو یہ آیت محکم ہے**

منسوخ نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے معنی ہوں بتوں کے عیب بیان کرنا۔ تیسرے یہ کہ اس کے معنی ہوں ان کی خرابیاں بتانا کہ بت پرستی میں یہ خرابیاں ہیں۔ ان دونوں معنی سے یہ آیت منسوخ ہے۔ الذین سے پہلے اللہ پوشیدہ ہے یا بدعون کے بعد باضمیر پوشیدہ چونکہ کفار اپنے بے جان بتوں یعنی پتھروں، درختوں، چاند و سورج، تاروں کو عقل والا سمجھتے تھے نیز ان کے بعض معبود انسان تھے جیسے اساف، نائلہ وغیرہ اس لئے اللغز ارشاد ہوا جو عقل والوں کے لئے بولا جاتا ہے اللہی یا الاتی نہ فرمایا گیا بدعون بنا ہے دعوے جس کے لغوی معنی ہیں بلانا، شرعی معنی ہیں پوجنا، قرآن مجید میں ان جیسے موقعوں پر یہی معنی مراد ہوتے ہیں یعنی پرستش کرنا، پوجنا، دون معنی سوار بھی آتا ہے اور معنی مقابل بھی اور معنی دور بھی معنی منقطع کتابا بھی یہاں سارے معنی بن سکتے ہیں۔ دعاء اور دون کے معنی کی تحقیق ہم نے اپنی کتاب علم القرآن میں کر دی ہے وہاں مطالعہ فرماؤ یعنی اول مشرکوں کو برانہ کہو جو ماسوی اللہ کی پوجا کرتے ہیں یا ان مشرکین کے بتوں کو برانہ کہو جن کی یہ پوجا کرتے ہیں یعنی بتوں کو مشرکین کے سامنے برانہ کہو۔ فسبوا اللہ عدوا بغیر علم اس فرمان عالی میں گذشتہ حکم کی حکمت ارشاد فرمائی گئی۔ لئذ ان تغلیل یا تعقیب کی ہے۔ چونکہ لسبوا اللہ گذشتہ نہی لا تسبوا کے جواب میں ارشاد ہوا لئذ اجزم کی حالت میں ہو اور اس کا نون گر گیا، اس کا فاعل وہی مشرکین و کفار ہیں عدوا کے معنی ہیں حد سے بڑھنا یہ فسبوا کا مفعول لہ ہے یا حاصل ہے اسی صورت میں معنی اسم فاعل ہے۔ بغیر علم کا تعلق فسبوا سے ہے یہاں اللہ کو برا کہنے سے مراد یا تو اللہ کے رسول کو برا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم رب کی تعظیم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اللہ تعالیٰ کی توہین ہے یا مسلمانوں کو برا کہنا ہے یا براہ راست خود رب تعالیٰ کی شان اقدس میں بکو اس بکنا ہے کہ اگرچہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اسے اپنا خالق مانتے تھے مگر تھے جاہل وہ جوش انتقام میں آکر رب تعالیٰ ہی کی شان میں بے ادبی کر دیتے تھے، محض مسلمانوں کو دکھ دینے کے لئے جیسے بعض جاہل مسلمان عیسائیوں کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شیعوں کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جواب دے رہے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ ان حضرات کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اسی لئے یہاں بغیر علم ارشاد ہوا۔ حق یہ ہے کہ یہ ممانعت آیات جملہ سے منسوخ ہے چونکہ مکہ کی زندگی میں مسلمانوں میں یہ قوت نہ تھی کہ کفار کی زبان بندی کر سکتے اس لئے اس وقت نہ جملہ کا حکم تھا نہ بتوں اور بت پرستوں کی برائی کرنے کی اجازت تھی، جب بعد ہجرت مسلمانوں کو اللہ نے قوت و طاقت دی تو جملہ کا بھی حکم ہو گیا اور برائی کی بھی اجازت دیدی گئی یا سب سے مراد ہے نفس گالیاں و نالور تا قیامت مسلمانوں سے خطاب ہے یا سب سے مراد اس طرح ان کے معبودوں کو برا کہنا جو فسو، لڑائی، قتل و خونریزی کا ذریعہ بنے تو یہ حکم تا قیامت جاری ہے۔ لئذ ایہ آیت کریمہ ان آیات کے خلاف نہیں جن میں بتوں، بت پرستوں کی بت برائی کی گئی ہے۔ جیسے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم یونہی ان احادیث اور اقوال صحابہ و اعمال صحابہ کے مخالف بھی نہیں جن میں بتوں کی برائیاں ہیں، ہم تو شیطان کو برائی کر کے پھر تلاوت قرآن کرتے ہیں کہ اولاً پڑھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ حالانکہ بت پرستی تو میں خصوصاً "جو شیطان کو اللہ تعالیٰ کا چھوٹا بھائی کہتے ہیں اسے بری چیزوں کا خالق مانتے ہیں اس کی پرستش ہیں۔ ابن انباری کا یہی قول ہے (از تفسیر خازن) بعض مفسرین نے اس کو محکم مانا ہے ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے معبودوں کو اس طرح برانہ کہے کہ وہ جوش میں آکر تمہارے رب کی گستاخی کرنے لگیں یا جب اس سے فسو کا

دروازہ کھلتا ہو تب برانہ کو وغیرہ کہ اس صورت میں ہم کو درحقیقت اللہ تعالیٰ کی گستاخی سے ان کو روکنا مقصود ہے کہ ہمارے عمل ان کی اس گستاخی کا سبب ہے (خازن)۔ کذا لک زینا لکل امتہ عملہم یہ عبارت گذشتہ حکم کی گویا دلیل ہے اس سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ ہے یعنی کما زینا لہولاء عملہم کل امت سے مراد یا تو ساری کافر جماعتیں ہیں یا کافرو مومن دونوں جماعتیں پہلی صورت میں عمل سے مراد کفار کی بد عقیدہ گمراہ عملیں ہیں۔ دوسری صورت میں نیکیاں برائیاں سب کچھ یعنی جیسے کفار مکہ کے لئے ہم نے ان کے عقائد و اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بناوئے ایسے ہی ساری کافر جماعتوں کے لئے ان کے عقیدے و اعمال ان کی نگاہ میں پسندیدہ کر دیئے۔ خیال رہے کہ یہاں زینت دینے کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف خلق کی نسبت ہے۔ اور زین لہم الشیطان میں زینت کی نسبت شیطان کی طرف رغبت دینے کی ہے لہذا آیتوں میں تعارض نہیں۔ اس زینت دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نبی کی زبان پر اعتماد کریں اور انہیں ایمان یا غیب نصیب ہو، طیب کی دکان میں مینھی کڑوی ہر قسم کی دوائیں ہیں۔ گھر میں گوشت وغیرہ ہر چیز کھتی ہے، عقل اور آنکھ ان مزیدار چیزوں کو پسند کرتی ہے مگر طیب کڑوی دوائیں اور سبب داندہ مریض کے لئے تجویز کرتا ہے تو عاقل کا کام یہ ہے اپنی آنکھ اور عقل کی نہ مانے طیب کی مانے۔ دنیا ایک دکان ہے ہم لوگ مریض حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکیم مطلق ہیں لہذا اچھائی برائی میں اپنی عقل سے فیصلہ نہ کرو بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانو۔ ثم الی وہم مرجعہم یہ عبارت پہلے جملہ پر معطوف ہے چونکہ سب بندوں کا رب کی طرف ہونا قیامت میں ہو گا۔ اور قیامت دنیاوی زندگی سے بہت دور ہے اس لئے یہاں ہم ارشاد ہوا مرجع مصدر مسمی ہے معنی رجوع کرنا، لہذا ہم سے مراد یا کفار ہیں۔ یا سارے انسان خواہ کافر ہوں یا مسلمان مگر خیال رہے کہ کافر غافل پکڑ کر لائے جائیں گے، مومن عاقل عزت سے بلائے جائیں گے۔ حضرات انبیاء کرام وہاں پہنچائے جائیں گے، موت اور قیامت میں کافر کی حاضری وارنٹ کے ذریعہ مومن کی حاضری سمن کے ذریعہ ہے مگر محبوبوں کی حاضری دعوت نامے کے ذریعہ مرجعہم کی بہت صورتیں ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا نقش یوں کھینچا ہے۔ یوم نعشر المتقین الی الرحمن ولدا و نسوق المعرمن الی جہنم وودا اسی لئے کافر کی موت کا نام ہلاکت ہے مومن کی موت وفات کہ اس نے مزدوری پوری کر دی، اب اجرت و انعام ملنے کا وقت ہے محبوبوں کی موت کا نام ہے وصال فینبئہم بما کانوا بعملون۔ یہ عبارت پچھلے جملہ الی وہم پر معطوف ہے یہاں خبر دینے سے مراد فیصلہ کی خبر دینا ہے یعنی دنیا میں ہر شخص کو اپنے عقیدے اپنے اعمال بھلے معصوم ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پردہ ہے یا اندھیرا ہے قیامت میں سویرا ہو جائے گا پردہ اٹھ جائے گا۔ رب تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا کہ فلاں عقیدہ و عمل اچھا تھا اور فلاں فلاں عقیدے و اعمال برے تھے لہذا اچھے عقیدے و اعمال والے جنت میں جائیں اور برے عقیدے برے اعمال والے دوزخ میں جھونک دیئے جائیں۔ تب ہر ایک کو اصلیت کا پتہ چلے گا۔ خیال رہے کہ اچھے برے عقیدوں اور اعمال کا قول فیصلہ تو دنیا میں بھی رب نے فرمایا ہے۔ حضرات انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ مگر عملی فیصلہ قیامت میں ہو گا۔ لہذا یہ فرمان اس آیت کے خلاف نہیں کہ انہ لقول فصل۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں نیک و بد اعمال کی اچھائی برائی صرف بتائی گئی ہے۔ وہ بھی صرف قول سے عمل سے نہیں بار بار بد کار مالدار ہوتے ہیں نیک کار فقیر اور تکالیف میں مبتلا مگر بعد موت اور حشر میں یہ اچھائی برائی دکھائی جائے گی کہ نیک اعمال کی صورتیں اچھی ہوں گی، برے اعمال کی صورتیں بری۔ نیز نیک اعمال والوں کے منہ اجیالے ہاتھ کھلے دابنے ہاتھوں میں نامہ اعمال نیز اس دن حضور انور صلی اللہ علیہ

و سلم کی شان ہر ایک کو دکھائی جائے گی جس سے آپ کے فرمانوں کی شان ظاہر ہوگی پھر یہ بدکار کفار ایسے بچھتا میں گئے جیسے مالک ابن زعر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر کے پھر آپ کا جملہ دیکھ کر بچھتا تھا۔ لہذا ایسا نہیں فرماتا بالکل درست ہے۔

خلاصہ تفسیر: اے مسلمانوں تم کفار کے سامنے ان کو یا ان کے بھونے معبودوں کو برا نہ کہو ان کا مذاق نہ اڑاؤ کہ اس میں اندیشہ ہے کہ اس کے جواب میں وہ اپنی جمالت اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تمہارے دین یا تمہاری کتاب کی شان میں گستاخی کریں گے کہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ مگر تمہاری مخالفت میں اس کی پرواہ نہ کریں گے جیسے ہم نے ان کفار مکہ کی نظروں میں ان کے برے عقیدے برے اعمال اچھے بنا دیئے کہ وہ اپنے کفر و شرک کو بہترین نیکی اور ست پرستی کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں یونہی ہر کافر قوم کی نظروں میں اس کے عقیدے و اعمال اچھے بنا دیئے کہ خواہ ان کے عمل کیسے ہی برے ہوں مگر وہ انہیں بھلا سمجھتے ہیں ان پر فخر کرتے ہیں یہ خود فریبی صرف دنیا میں ہے یہاں ثواب و جزا نہیں آخرت میں ان سب کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ جب وہ اپنے اعمال کی سزا کا فیصلہ سنیں گے تب انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم کیا تھے تب کف افسوس ملیں گے اور کہیں گے ما لیتسی اتخذت مع الرسول سبلا اور سوچیں گے۔ مصرع۔

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

مگر پھر

بچھتوے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اگر غیر ضروری عجلت سے ایسا فلو پیدا ہوتا ہو جو ہم سے مٹ نہ سکے تو اس عجلت کو چھوڑ دو یہ فائدہ لاتسبوا الخ سے حاصل ہوا۔ دیکھو بت پرستوں اور بتوں کی برائی کرنا انہیں برا سمجھنا عجلت ہے مگر جب اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ رب تعالیٰ کی بے لوثی کریں اور ہم انہیں روک نہ سکیں تو کفار کے سامنے انہیں برا نہ کہو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ کعبہ معظمہ برا ہی بنیادوں پر مکمل نہیں اس کی تعمیر ناقص بھی ہے اور بدلی ہوئی بھی مگر آپ نے کعبہ معظمہ کو بدلا نہیں بلکہ فرمایا کہ قوم ابھی نو مسلم ہے کعبہ کی ترمیم سے فساد کر بیٹھے گی۔ دوسرا فائدہ: کوئی واعظ و عالم اس طریقہ سے وعظ نہ کہے جس سے لوگوں میں عناد و ضد پیدا ہو جائے اور فلو ہر پاہو جائے دلیل نہایت مضبوط الفاظ نہایت شیریں ہوں شہد کی ایک بوند سے بہت سی کھیاں پکڑی جاسکتی ہیں مگر سر کا ایک گھڑا ایک کھی نہیں پکڑ سکتا۔ تیسرا فائدہ: اگر کسی شخص کے متعلق یہ قوی اندیشہ ہے کہ اسے نصیحت کرنا اور بھی زیادہ خرابی کا باعث ہو گا تو اسے نصیحت نہ کرے۔ چوتھا فائدہ: انسان کبھی ضد سے اپنا دین بھی کھو بیٹھتا ہے۔ دیکھو کفار مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں اس کی شان میں بھی گستاخی کر دیتے تھے۔ سب کو شیطان نے گمراہ کیا مگر شیطان کو حسد اور ضد نے گمراہ کیا۔ پانچواں فائدہ: ہر خیر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے بندہ کسب ہے اور اسی کسب کا مجرم ہے۔ یہ فائدہ زہنا لکل امتہ عملہم سے حاصل ہوا۔ دیکھو کفار کا اپنے برے عقیدوں برے اعمال کو اچھا سمجھنا بڑی ہی بری بات ہے۔ مگر رب نے فرمایا زہنا ہم نے ان کی نگاہ میں یہ برائیاں بھلی بتادیں یعنی اس بھلائی کے خالق ہم ہیں۔ چھٹا فائدہ: ہر ایک کو بارگاہ الہی میں

پیش ہوتا ہے اور حق و باطل کا فیصلہ قیامت ہی میں ہو گا۔ دنیا میں اس کا کوئی فیصلہ ہوا ہے۔ یہ فائدہ لہٰذا ہم لغ سے حاصل ہوا کیونکہ کانوا بعملوں میں ان کے عقیدے و اعمال سب ہی داخل ہیں۔

پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام بہت گالیاں دیا کرتے تھے اور گالیاں دینا عقل شرع سب کے ہی خلاف ہے کوئی مذہب انسان گالی دینا پسند نہیں کرے گا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں فرمایا **و لا تسبوا الذین بدعوا**۔ ان کے بتوں کو گالیاں نہ دو صحابہ کرام گالیوں کے عادی تھے (روافض)۔ جواب: ہم نے تفسیر میں اس کا جواب دیا کہ عربی میں سب کے معنی گالی نہیں گالی کو شتم کہتے ہیں۔ سب کے معنی ہیں برا کہنا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے۔

وما کان ذنب بنی مالک
بان سب منہم غلام نسب
بایض ذی شطب قاطع
بفد العظام و یری العصب

اس شعر میں سب معنی برا کہنا ہے بلکہ کبھی شتم بھی معنی برا کہنا آتا ہے۔ یا عملاً برائی کا اظہار ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔ و نفسہم بالافعال لا بالتکلم (روح العلانی)۔ دوسرا اعتراض: حضرت ابو بکر صدیق نے صلح حدیبیہ کی تحریر کے موقع پر کفار مکہ کے نمائندے سے کہا **امصص ہذرا اللات** دیکھو آپ نے ان کے بت اللات کو کیسی موٹی اور فحش گالی دی۔ آپ کا یہ عمل اس آیت کے بھی خلاف ہے اور تہذیب کے بھی ہذا نہایت ہی فحش گالی ہے۔ جواب: اس وقت حضرت صدیق اکبر اس کافر نمائندے کی بارگاہ نبوت میں گستاخی سخت بے ادبی سن کر جوش غیرت سے ہوش میں نہ رہے اور غیرت بھی ایمانی تھی بے ساختہ آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلا ایسی حالت میں شرعی گرفت نہیں ہوتی دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو ریت لے کر جب اپنی قوم کے پاس آئے انہیں پگھڑا پوجتے دیکھا تو غیرت ایمانی سے بے خود ہو گئے اسی حالت میں تو ریت کی تختیاں بھی ڈال دیں اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کھینچے۔ یہ دونوں کام ٹھیک نہ تھے خلاف اسلام تھے مگر چونکہ غیرت ایمانی کے جوش میں یہ نام صلور ہوئے لہذا ان پر کوئی گرفت نہ ہوئی ایسے ہی یہ ہوا۔ تیسرا اعتراض: خود رب تعالیٰ نے ولید ابن مغیرہ کے دس عیب بیان فرمائے جن میں سے ایک یہ کہ وہ زہیم یعنی حرامی ہے۔ وہ آیت اس حکم کے خلاف ہے۔ جواب: وہاں رب تعالیٰ نے اس کے واقعی عیوب گنائے ہیں اسے گالی نہیں کہتے اور لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار عیوب ہے مگر جو کوئی اس کے محبوب کی عزت پر ہاتھ ڈالے تو اس کے خفیہ عیوب بیان فرماتا ہے اسے تاقیامت بدنام کر دیتا ہے۔ چوتھا اعتراض: اگر سب معنی برا کہنا ہے تو چاہئے کہ بتوں اور بت پرستوں کو برا ہی نہ کہا جائے حالانکہ قرآن مجید حدیث شریف میں بت جگہ بتوں اور بت پرستوں کو برا کہا گیا ہے۔ قرآن کریم نے ولید ابن مغیرہ کے دس عیب بیان فرمائے تھے کہ آخر میں فرمایا **قل بعد ذالک زہیم** ولید حرام کا بچہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک کافر سے فرمایا **امصص ہذرا اللات**۔ لات بت کی فرج چوس لے یہ آیت کریمہ ان تمام کے خلاف ہے۔ جواب: ابن انصاری نے اس آیت کو آیات جملا سے منسوخ فرمایا ہے لہذا بتوں اور بت پرستوں کو برا کہنا عبادت ہے حرام نہیں۔ رب تعالیٰ حضرات صحابہ کی تعریف فرماتا ہے۔ **انہاء علی الکفار و رحماء بہنہم** ان کی برائی بیان کرنا بھی کفار پر سختی ہی کی قسم ہے جن لوگوں نے اسے منسوخ نہیں مانا وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ان کی برائی بیان کرنا جس سے فسو ہو اور اگر وہ جواب میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کریں تو ہم انہیں روک نہ سکیں منسوخ ہے اس کی تفسیر وہ حدیث ہے کہ ت

کسی کے باپ کو برائہ کو تاکہ وہ تمہارے باپ کو برائہ کہے ورنہ گویا تم نے خود اپنے باپ کو برا کہا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پر بزرگی مت دو یعنی اس طرح کی بزرگی جس سے ٹھکڑے پیدا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ اللہ نے کفر کی نگاہ میں ان کے اعمال اچھے کر دکھائے مگر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے۔ **و زینا لہم الشیطان اعمالہم الخبیث** نے ان کے اعمال کو آراستہ کر دکھایا۔ آیات میں تعارض ہے۔ جواب: یہاں خلق کا ذکر ہے۔ ان آیات میں کسب کا ذکر ہے جیسے کہا جائے کہ فلاں شخص نے فلاں کو مار ڈالا اور پھر کہتے ہیں کہ اسے اللہ نے موت دی یعنی کسب موت قاتل نے کیا خلق موت اللہ تعالیٰ نے۔ چھٹا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ رب تعالیٰ ان کے اعمال کی قیامت میں انہیں خبر دے گا یہ کیونکر درست ہوا۔ رب تعالیٰ نے تو قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کے اعمال کی خبر دیدی ہے۔ جواب: یہاں خبر دینے سے مراد ان کی سزا کا فیصلہ فرما کر انہیں دوزخ میں داخل فرمانا ہے۔ واقعی یہ فیصلہ قیامت میں ہی ہو گا۔ ساتواں اعتراض: اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے متعلق یہ دو باتیں کیوں ارشاد ہوئیں۔ **عدو** یعنی حد سے بڑھتے ہوئے اور بغیر علم ان دو قیدوں سے کیا فائدہ مراد ہے۔ جواب: انسان شان نبوت یا شان الوہیت میں گستاخی کرتا ہے جب اپنی حد سے نکل جاتا ہے اگر بندہ اپنی حد کو جانے اپنی حد میں رہے تو کبھی ایسی جرات نہ کرے۔ ہر چیز حد میں رہ کر مفید ہے حد سے نکل جائے تو مضر بلکہ مسلک ہے پانی حد سے بڑھے تو سیلاب کی تباہی پھیل جائے اگر آگ حد سے بڑھے تو تھکے جلا کر خاک کر دے ایسے ہی انسان کی سر سے پاؤں تک ہر عضو کی حد وہیں اگر انسان اپنی حد میں رہے تو ولی ہو جائے اور اگر حد سے بڑھے تو شیطان سے بدتر ہو جائے۔ اس لئے ارشاد ہوا **عدو** نیز جہل آدمی اپنی جہالت سے کفر کو ایمان اور ظہین کو عرفان سمجھ لیتا ہے وہ کفار رب تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے تھے یہ سمجھ کر کہ ہم مسلمانوں کو جواب دے رہے ہیں مگر حقیقت میں اپنے دین و مذہب کو جواب دے رہے تھے۔ آٹھواں اعتراض: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں برے اعمال اچھی شکل میں اور اچھے اعمال بری شکل میں کیوں پیدا کئے یہ تو دھوکہ دینا ہے رب دھوکے سے پاک ہے۔ جواب: دھوکہ جب ہوتا ہے جبکہ ان کی برائی بھلائی بتائی نہ جاتی اس طرح ہانے کا مقصد لوگوں کو ایمان دینا ہے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی عقل و آنکھ پر اعتماد نہ ہونی کے فرماں پر اعتماد ہو، عقل کہتی ہے کہ سود میں نفع ہے، زکوٰۃ میں نقصان مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ سود میں نقصان ہے زکوٰۃ میں نفع **معحق اللہ المرہی و المرہی الصدقات ایمان یہ ہے کہ رب کی مانے مفعول کی نہ مانے۔**

تفسیر صوفیانہ: مومن اللہ کے فضل سے حقیقت بین ہے کافر ظاہر بین، قیامت بین ہر چیز اپنے اصل رنگ و روپ میں نظر آئے گی کافر اپنے برے اعمال سے بھاگے گا مومن اپنے اچھے اعمال سے خوش ہو گا۔ یہاں حضرت بلال سیاہ فام نظر آئے، ابو جہل گورا چننا، کل قیامت میں حضرت بلال کا رنگ روپ دیکھنا ہزاروں حسینوں سے بڑھ کر حسین ہوں گے وہ ان کی اصل صورت ہو گی۔ یہاں فرمایا گیا کہ اسے حقیقت بین مسلمانوں ان ظاہر بین کافروں کے سامنے ان کے عقیدوں و اعمال کی برائی اس طرح بیان نہ کرو کہ یہ بھڑک جائیں کیونکہ ابھی یہ لوگ ظاہر میں پھنسے ہوئے ہیں اس لئے حقیقت سے بے خبر ہیں ممکن ہے کہ اس بے خبری میں تمہارے رب کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کروا لیں پہلے ان کی آنکھوں میں آستانہ محبوب کی خاک کا سرمہ لگاؤ جب یہ لوگ حقیقت بین ہو جائیں گے تب خود ہی اپنی ان چیزوں کو برا کہنے لگیں گے قیامت میں تو ہر

فحص ہر چیز کی حقیقت کو دیکھ ہی لے گا۔ بعض مقبولوں کو خواب یا کشف میں حقیقت دکھلادی جاتی ہے۔

حکایت : ایک جوان عبادت گزار شب بیدار تھا۔ ایک رات غفلت میں گرفتار ہو گیا، عشاء فجر کی نماز میں بھی قضا کر دیں۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ مسجد کی محراب سے ایسی حسین لڑکیاں نکل کر اس کے سامنے آ رہی ہیں جیسی اس نے کبھی نہ دیکھیں آخر میں ایک لڑکی نہایت ہی بد شکل نمودار ہوئی یہ بولا تم لوگ کون ہو وہ بولیں ہم تیری وہ راتیں ہیں جو تو نے اللہ کے ذکر عبادت میں گزاریں مگر بد صورت لڑکی بولی میں تیری وہ رات ہوں جسے تو نے غفلت کی وجہ سے مجھے بد شکل بنا دیا۔ حسین لڑکیوں نے کہا

نحن اللیالی اللواتی کنت تسهرها تتلوا القرآن بترجیع و رنات

ہم تیری وہ راتیں ہیں جنہیں تو نے جاگ کر تلاوت قرآن کے ساتھ گزار دیں یہ حسن تیرے اعمال کا ہے۔ بد صورت نے کہا۔

اسئلی لمولات و ارد و نی الی حالی فانت فبحتی من بین اشکالی

و قد اردت بهنیر اذ و عظمت بتا البشر فانت من المولی علی حال

تو نے مجھے اپنی غفلت سے بد شکل کر دیا اب توبہ کے صابن آنسوؤں کے پانی سے مجھے دھو کر صاف کر لو ر مجھے اصلی شکل پر لا فریضیکہ آنکھیں خود بین ہیں بعض ضد بین، بعض ظاہر بین، بعض حقیقت ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے عیوب پر مطلع ہونا عالم ملکوت پر مطلع ہونے سے افضل ہے کہ اپنے عیوب پر اطلاع اپنی اسطیحا کا زریعہ ہے (از روح البیان)۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ يُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ

اور قسم کھائی انہوں نے اللہ کی پوری مشقت اپنی قسموں کی البتہ اگر آئے گی ان کے پاس کوئی آیت تو

اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی ابھی صحت میں یوری کو کسب سے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان

أَتَّبِعُوا آيَاتِ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَإِيْمُونُونَ ﴿١٥﴾

ایمان لائیں گے جو جو اسکے فرما دو کہ آیتیں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور کوئی چیز بتا سکتا ہے تم کو کہ تمہیں وہ آیات جب

لائیں گے تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ہمیں گی تو نہیں ایمان لائیں گے یہ لوگ اور پھر دیں ہم دل انکے اور آنکھیں انکی جیسے کہ نہیں ایمان نہ لائے وہ ساتھ

اور ہم پھر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلے بار اس پر ایمان نہ لائے تھے اور انہیں

فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٦﴾

اس کے پہلے دفعہ اور پھر دین گئے ہم ان کو ان کی سرکشی میں کہ ٹانگ توٹیاں اترتے ہیں

پھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں جھٹکا پھرنے میں۔

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: گذشتہ آیات میں کفار کے ان شبہات کا ذکر تھا اور ان کا جواب دیا گیا تھا جس کا تعلق قرآن مجید سے ہے و ليقولوا دوست اب کفار کے اس شبہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہے یعنی ان کے مانگے معجزات نہ دیکھنا گویا قرآن مجید کی صفائی بیان فرمانے کے بعد صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عفتائی دی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اے محبوب کفار سے منہ پھیر لو یعنی ان کی باتوں پر وہ بیان نہ دو اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ کفار صرف زبان کے بلور ہیں ایمان یا عمل ان کے نصیب میں نہیں ایسے بد نصیبوں کی طرف دھیان نہ دینا اپنے ہی کو پریشان کرنا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ ان کفار کے دل میں اللہ تعالیٰ کا بھی ادب نہیں۔ یہ تمہاری ضد میں اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کرنے سے نہیں چوکتے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کے دلوں میں رب تعالیٰ کا احترام نہیں تو اس کے نام کی کھائی ہوئی قسموں کا کیا احترام ہو سکتا ہے۔ لہذا ان کی قسموں کا اعتبار نہ کرو۔ خیال رہے کہ ایمان کا رکن چند چیزیں ہیں ایمانیات کی عظمت ان کی ہیبت ان سے محبت اللہ تعالیٰ قرآن مجید مانگو وغیرہ سے یہ تین چیزیں چاہئیں۔ مگر یہ تینوں سو سے مدینہ منورہ کے بازار سے ملتے ہیں جس کے دل میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہیبت ان سے محبت ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم وغیرہ سب کی عظمت ہیبت محبت ہوگی جو دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت و ہیبت سے خالی ہے اس دل میں اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت و ہیبت کبھی نہیں ہو سکتی چونکہ کفار کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت نہ تھی لہذا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت کبھی نہیں آسکتی تھی اس لئے وہ ایسی جرات کر لیتے تھے۔

شان نزول : (1) جب آیت کریمہ ان نشا نزل علیہم من السماء آیتہ فظلت اعناقہم لہا خاضعین آئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمانی نشانی اتار دیں جس سے ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں تب مشرکین نے قسم کھا کر کہا کہ اگر آپ آسمانی نشانی جو ہمہا نکلیں وہ دکھلائیں تو ہم ضرور ایمان قبول کر لیں گے ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (تفسیر کبیر) (2) ایک بار سردار ان قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بولے کہ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ اور اندھے کوڑھے کو چھ کرتے تھے اور صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی نکالی تھی اگر آپ بھی اس قسم کے معجزے ہم کو دکھائیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون سا معجزہ چاہتے ہو وہ بولے کہ صفا ہاڑ سونے کا کرہ بچھنے اور ہمارے مرے ہوئے رشتہ داروں کو زندہ فرما دیجئے جن سے ہم آپ کے متعلق پوچھ لیں کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ اور فرشتوں کو ہمارے پاس بلا دیجئے جو ہم کو خبر دے دیں کہ آپ سچے ہیں تو ہم خدا کی قسم ابھی ایمان قبول کر لیں۔ بعض مومنین نے بھی خواہش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزات انہیں ضرور دکھلا دیں جائیں یہ لوگ اگر ایمان لے آئے تو دین کو بڑی قوت ہوگی یہ گفتگو جاری تھی کہ جبرئیل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دعا فرمادیں تو یہ کام کل صبح سے پہلے ہو جائیں گے مگر یہ ایمان نہ لائیں گے اور سب ہلاک کر دیئے جائیں گے اور اگر آپ نے یہ معجزات نہ دکھائے اور یہ اسی وقت ایمان نہ لائے تو آئندہ ان میں سے بہت سے ایمان لانے کی امید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان معجزات کا اظہار اور ان کی بلاکت نہیں چاہتا۔ اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن کبیر روح المعانی و بیان تفسیر صاوی و تفسیر ابن کثیر وغیرہ سب کثیر)۔

تفسیر: **والسما باللہ جہدا ہما نہم** قسم چار طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، متقی مومنوں کی قسم، فساق و کفار کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم کا مقصد یا تو مقسم ہمد کی عظمت کا اظہار ہے یا مقسوم علیہ جس پر قسم فرمائی جائے اس کی عظمت کا اظہار دیکھو۔ انجیر زیتون، طور سینا مکہ معظمہ کی قسمیں۔ رب نے ارشاد فرمائیں، 'دوسرے پھلوں' پھاڑوں، مشروں کی قسمیں نہ فرمائیں کیونکہ ان کو اللہ کے محبوبوں سے نسبت ہے کہ انجیر زیتون کو حضرت خلیل کے ملک فلسطین سے نسبت ہے کہ یہ پھل وہاں کے ہیں طور کو جناب حکیم سے مکہ معظمہ کو، جناب حبیب سے نسبت ہے۔ اور رب نے فرمایا۔ **یس والقران الحکیم انک لمن المرسلین** اے رسولوں کے سردار قرآن کی قسم تم سچے رسولوں میں سے ہو وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں نازکی بنا پر متقی مسلمانوں کی قسمیں سچ بولنے کے لئے ہوتی ہیں۔ کفار و فسق کی قسمیں دھوکہ دینے، جھوٹ بولنے کے لئے یہاں کفار کی یہ قسم جو تھی قسم کی تھی اس کا ذکر ہے **والسما باللہ** یا مضمون ہے جس میں **السما** کا فاعل وہی کفار ہیں جن کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قسم حلف بیمن تینوں ہم معنی ہیں مگر ان مختلف ناموں کی وجہ سے مختلف ہیں۔ چونکہ حلف کے ذریعہ انسان اپنی بات کو قوت دیتا ہے اپنا کام لوگوں سے منواتا ہے اس لئے اسے بیمن کہتے ہیں۔ بیمن معنی قوت و قویٰ اسی لئے داہنے ہاتھ کو بیمن کہتے ہیں کہ اس میں قوت زیادہ ہوتی ہے اور چونکہ انسان کی خبریں کر لوگوں کی دو قسمیں دو گروہ ہو جاتے ہیں بعض ماننے والے بعض منکر ہیں یہ شخص حلف کے ذریعہ اس قسم کے لوگوں کی حمایت کرتا ہے جو اس کو سچا سمجھتے ہیں اس لئے اسے قسم کہتے ہیں یعنی ایک قسم کے لوگوں کی تائید کرنے والی چیز (کیس) اگرچہ کفار اپنے ہونے کی اولاد کی جلن و مال کی قسمیں بھی کھاتے تھے مگر چونکہ وہ اپنی اس قسم سے مسلمانوں بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانا چاہتے تھے اس لئے وہ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے۔ **جہدا ایمان** معنی پوری کوشش کی قسم یہ تھی کہ انہوں نے کعبہ معظمہ میں بعد نماز عصر قسمیں کھائیں یا اپنی قسم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی ذکر کیا اس کی صفات کا بھی کہ اس اللہ کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں جو ہم کو روزی اور زندگی و موت دیتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہے قسم میں کوشش یا قسم کی کوشش قسم کا اہتمام ہے اور قسم میں اہتمام جب ہوتا ہے جب اللہ کی قسم ہو مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جیسے یہ کہا جائے رب محمد کی قسم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم۔ رب تعالیٰ نے بھی اپنی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ارشاد فرمائی کہ **فرمایا فلا و رہک لا یومنون** جس چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آجائے وہ شاندار ہو جاتی ہے شاید کفار نے یہ کہا ہو گا آپ کے رب کی قسم لیکن جاء تمم اہتہ لیومنون بھا یہ ہے قسم کا جواب جس پر وہ قسم کھاتے تھے آیت سے مراد ان کی مطلوبہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے یا صفا پہاڑ کا سونا ہو جانا یا مردے زندہ ہو کر آجانا یا فرشتے آسمان میں بیابا صلا کی ہے یا سید یعنی ہم اس آیت پر ایمان لے آئیں گے یا اس نشانی کی وجہ سے آپ پر آپ کے قرآن مجید پر ایمان لے آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ پہلے احتمال پر ہے ہمارا ترجمہ دوسرے احتمال پر۔ ان بد نصیبوں نے یہاں ٹھوکر کھائی ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا لیومنون ہک نہ کہا بلکہ لیومنون بھا کہا گیا وہ راستے میں پھنس کر رو گئے اس لئے ایمان نہ لائے **قل انما الایات عننا للہماں** جملہ کا ظاہری ترجمہ ان کفار کے سوال کا جواب نہیں بننا اس کے ظاہری معنی یہ کئے جاتے ہیں کہ معجزات میں مجھے کوئی دخل نہیں میں تو بندہ مجبور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان پر قادر ہے وہ چاہے تو ظاہر فرمادے اگر یہ مطلب ہو تو اس جملہ میں کفار کی تائید ہو گئی وہ یہی تو کہتے تھے کہ آپ ہیں محض مجبور ہماری مطلوبہ چیزیں

آپ نہیں دکھا سکتے لہذا آپ نہ نبی ہیں نہ رسول۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے اختیار دیا ہو جو عالم میں تصرف کر سکے نبی کے خصوصی اختیارات ان کے مجزے ہوتے ہیں۔ لہذا اس فرمان عالی میں بالاحاطہ میں انعام عہدی ہے اور اس سے مراد ان کے مطلوبہ معجزات ہیں۔ عنداللہ کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ان کے دکھانے کی اجازت نہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس ہی رکھا ہے اب معنی ظاہر ہو گئے کہ یہ معجزات جو تم مجھ سے مانگتے ہو مجھے ان کے دکھانے کی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں تو ہر چیز ہے مگر ان میں سے بعض کے ظاہر کرنے کی مجھے اجازت ہے، بعض کے اظہار کی اجازت نہیں ورنہ مفاہیز کے پتھروں کا سونا کر دینا آسان ہے مگر انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دینا اور یہاں بھر دو وہ سے ستر (70) صحابہ کرام کو سیر کر دینا مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ لوشنت لسات معی جبال الذهب بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غلاموں نے مٹی کے ڈھیلے کو سونا بنایا۔ حضرت خواجہ فرید خج شکر نے مرغی کے انڈے پر سورہ اخلاص دم کی تو وہ سونے کا ہو گیا۔ ایک بزرگ ننگے پاؤں تھے، سردی کا سورہ اتھا کسی چیز سے ٹھو کر گئی فرمایا یہ سونا ہے کہ چاندی ہے کہ لوہا ہے کہ پتیل ہے کہ لکڑی ہے کہ پتھر ہے کہ نہ معلوم کیا ہے؟ جو ان کے منہ سے نکلا گیا وہ بتی بن گیا۔ اس کی زیارت احمد آباد (مجزرات) میں کرائی جاتی ہے یہ تو اس آستانہ کے خدام کا حال ہے۔ مردوں کو زندہ کر کے اپنی گواہی دلو دینا آسان ہے کہ پہلے ان میں جان تھی مگر بے جان کنکروں پتھروں سے کلمہ پڑھو کر ان سے اپنی گواہی دلو اور یہ مشکل ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام کر کے دکھائے، فرشتوں سے گواہی دلو ان آسان ہے مگر خدا تعالیٰ سے اپنی گواہی دلو انہا بہت مشکل ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گواہی اپنے رب سے دلوادی۔ و کفی باللہ شہیداً لئذایہ فرمان عالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری، معذوری ظاہر کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وما بشعرکم انہا اذا جاءت لا یومنون یہ جملہ نیا ہے۔ بشعرکم میں خطاب ان مسلمانوں سے ہے جنہوں نے بارگاہ رسالت میں سفارش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزات دکھائیے جاویں تاکہ یہ لوگ ایمان لے آویں انہا میں ہا سے مراد وہی کفار کے منہ مانگے معجزات ہیں جلاءت سے مراد ہے ظہرت اور لا یومنون کا فاعل وہی مطالبات کرنے والے کفار ہیں۔ بعض مفسرین نے انہا میں ان کو معنی لعل مانا ہے اور کہا ہے کہ کبھی ان معنی لعل آتا ہے۔ دیکھو امراء اقیس کرتا ہے۔

عرجو علی الطلل المعجل لاننا نسکی اللعاز کما نسکی ابن خزام

مگر ہماری اس تفسیر میں اس توحید کی ضرورت نہیں ان اپنے ہی معنی میں ہے۔ یعنی اے مسلمانوں تم کو خبر نہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ معجزات ظاہر بھی کر دیئے جاویں جب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہلاک کر دیئے جائیں گے اور ان کی بلاکت منظور نہیں۔ شاید کوئی شبہ کرے کہ اپنے منہ سے مانگے ہوئے معجزے دیکھ کر اور ایمان کا وعدہ کر کے پھر وہ ایمان کیوں نہیں لاتے اس کا جواب آگے دیا جا رہا ہے کہ معجزہ جب ایمان کی رہبری کرتا ہے جب دیکھنے والے کے دل میں غور کرنے کی اس کے آنکھوں میں عبرت کی نگاہ کرنے کی صلاحیت ہو سورج کا نور بہت ہی تیز ہے مگر چمکاوڑکی آنکھ نہیں دیکھتی۔ ان کے دلوں آنکھوں میں یہ دونوں صلاحیتیں نہیں تو یہ ایمان کیسے لائیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ و نقلب اقلادہم و ابصارہم یہ عبارت معطوف ہے لا یومنون پر اور ما بشعرکم کے ماتحت ہے یعنی تم کو نہیں معلوم کہ ان معجزات کے اظہار پر بھی ہم ان کے دلوں کو سمجھنے سے آنکھوں کو دیکھنے سے پھیر دیں کہ ان معجزات کو دیکھ کر ایمان نہ لائیں انہیں ایمان کی توفیق نہ ملے لہذا

تم ان کے ایمان کی آس نہ لگاؤ، کما تم ہومنوا بہ اول مرة یہ فرمانِ علی ہے لا ہومنون کی یا نقلب کی دلیل ہے تم ہومنوا کا فاعل وہی مطالبہ کرنے والے کفار ہیں، ہاں کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا قرآن مجید یا گزشتہ دکھائے ہوئے معجزے۔ (روح المعانی) یعنی جیسے کہ یہ لوگ اعلیٰ باروں میں ہزار شاہد اور معجزات دیکھ کر ایمان نہ لائیں ان معجزات کو جلا وہی بتاتے رہے ایسے ہی ان مطلوبہ معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے انہیں جلا وہی کہیں گے۔ اول مرة سے مراد وہ وقت ہے جب انہیں عظیم الشان معجزے دکھائے گئے تھے۔ و نذر ہم فی طغیانہم بمعہون یہ عبارت معطوف ہے و نقلب الخ پر نذر کے متعلق عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ غیر متصرف فعل ہے اس کا صرف مضارع اور امر ہی آتا ہے نہ ان کا کوئی مصدر ہے نہ اور کوئی گردان ہم کا مرجع وہی مطالبہ کرنے والے کفار ہیں طغیان کے معنی ہیں حد سے بڑھ جانا، میل مرلو سرکش اور کفر ہے۔ بمعہون بنا ہے بمعہ آنکھوں کا اندھا پن عی ہے اور دل کا اندھا پن، عمدے حیرانی، سرگردانی، پریشانی یعنی تم کو کیا خبر کہ ہم ان معجزات کے ظاہر ہو جانے پر بھی انہیں یونہی سرکش میں حیران و سرگردان چھوڑ دیں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ لب ہم کیا کریں، آنکھ والا آنکھوں سے دیکھ کر راستہ پتا ہے مگر اندھا لاشی سے پتہ لگا کر لاشی والا اندھا سرگردان رہتا ہے۔ آنکھ والے کو اطمینان یونہی رہا ایمان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے طے ہوتا ہے۔ عقل کی لاشی سے طے نہیں ہوتا ان کے پاس صرف عقل کی لاشی تھی۔ اللہ رسول کی آنکھ نہیں۔ لہذا ان کی حیرانی لازم ہے فی طغیانہم بمعہون بالکل حق و درست ہے۔

خلاصہ و تفسیر : اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضدی کفار ہزار ہا معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، ہمیشہ بمانہ ہی بناتے رہے اب ایک نئی چال یہ چلے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں لوگوں کے سامنے نہایت مضبوط اور پختہ قسمیں کھائیں کہ اس دفعہ جو معجزات ہم مانگ رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی معجزہ نمودار ہو جائے تو اسے دیکھ کر ہم ضرور ایمان لے آئیں گے فرما دے محبوب کہ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کے خزانہ مکتون میں ہیں جن کے دکھانے کی مجھے اجازت نہیں دی گئی، ہم اس کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ ظاہر نہیں فرماتے اجازت اس کی ہوتی ہے، تصرف ہمارا ہوتا ہے پھر معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور اے وہ مسلمانوں جو ان کفار کے مطالبے پورا کرنے کی سفارش کر رہے ہو، تم کو خبر نہیں اگر یہ معجزے انہیں دکھا بھی دیئے گئے، جب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم ان کے دلوں کو سوچنے سے ان کی آنکھوں کو دیکھنے سے یونہی پھیر دیتے ہیں جیسے پہلے پھیر دیا تھا کہ ہزار ہا معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لائے، ہم نے ان کے دلوں، آنکھوں کو سمجھنے اور دیکھنے کی توفیق نہیں دی، ہم ان کو یونہی سرکش اور حیرانی و پریشانی میں نکلریں مارتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اور اگر اس مطالبہ پر یہ ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دیئے جائیں گے ان کی ہلاکت بھی ہم کو منظور نہیں جو ہلاک ہوں گے وہ جنگ بدر و حنین میں تمہارے ہاتھوں ہلاک ہوں گے، جن کے نصیب میں ایمان ہو گا وہ اپنے وقت پر ایمان لے آئیں گے لہذا اس وقت ان کے مطالبے پورے کرنا ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام کے معجزات تین قسم کے ہیں، بعض لازم جیسے حسن یوسف علیہ السلام۔ بعض غیر لازم اختیاری جیسے عصاء موسوی بعض غیر اختیاری جن میں دعا کرنی پڑے جیسے حضرت صلح کی اونٹنی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مادہ تیسرے معجزات کے انکار پر عذاب آتا ہے جبکہ وہ طلب کر کے دیکھے جائیں کفار تک کا مطالبہ انہیں تیسرے قسم کے معجزات کا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا صحابی بنایا اور بہت سے مردے زندہ کئے۔

فائدے : ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: زیادہ قسمیں کھانا کفار اور جھوٹوں کا شیوہ ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو قسم کھا کر ہی دھوکہ دیا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے و قاسمہما انی لسکا لمن الناصحین۔ یہ قسمیں محض دھوکہ فریب ہوتی ہیں۔ یہ فائدہ و القسوا باللذخ سے حاصل ہوا، قسوس مومن قسمیں نہیں کھاتا زیادہ کلام نہیں کرتا وہ کام کرتا ہے آج بھی بعض لوگ منبر پر کھڑے ہو کر قرآن مجید اٹھا کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم وہابی نہیں ہم بختہ سنی ہیں، مسلمان ان قسموں سے دھوکہ نہ کھایا کریں۔ دوسرا فائدہ: کفار کی قسموں کا اختیار نہیں اگرچہ وہ کیسی ہی مضبوط و پختہ قسمیں کھائیں، قرآن کریم فرماتا ہے۔ لا ایمان لہم یہ فائدہ لا یؤمنون سے حاصل ہوا جس میں بتایا گیا کہ یہ اپنے منہ مانگے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تیسرا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کے تمام معجزات خواہ اختیاری ہوں، جیسے عصا موسوی یا پید بیضیا غیر اختیاری ملازم ہوں جیسے حسن یوسفی یا غیر اختیاری غیر لازم جیسے نزول آیات غرضیکہ ہر قسم کے معجزات اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں اسی طرح حضرات اولیاء اللہ کے کرامات کوئی نبی، کوئی ولی۔ رب تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کی خلاف مرضی معجزہ یا کرامات نہیں دکھاسکتا یہ فائدہ الا ہا ت عند اللہ سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما کان لرسول ان ینتی ہا ت الا ہا ت عند اللہ جو شخص کسی نبی، کسی ولی کو معجزات یا کرامات کا مستقل مالک یا خالق جانے وہ ان آیات کا انکاری ہے۔ چوتھا فائدہ: ہمارے تمام صفات، تمام افعال تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور اس کے ارادے کے ماتحت ہیں حتیٰ کہ ہم اس کے خلاف ارادہ کچھ چاہ بھی نہیں سکتے۔ یہ فائدہ بھی انما الا ہا ت عند اللہ سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وما تشاء ون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ بادشاہ حاکموں کے اور خود ہمارے اپنے اختیارات رب تعالیٰ کی عطا سے اس کے ارادے سے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔۔

از خدا دین خلاف دشمن و دوست کہ دل ہر دو در تصرف اوست!

گرچہ تیر از کمال ہمیں گزرد از کمندار بسند اہل خرد

پانچواں فائدہ: انسان کاول اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے وہی اچھی طرف پھیرتا ہے تو پھرتا ہے لہذا کوئی شخص اپنے کسی کمال پر شیخی نہ مارے بلکہ اس کی توفیق پر شکر کرے یہ فائدہ و نقلب افئدہم الخ سے حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کاول اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ چھٹا فائدہ: انسان کو گذشتہ تجربہ سے فائدہ اٹھانا چاہئے جس سے بار بار دھوکہ ہو چکا ہو اس کی چکنی چڑنی باتوں میں نہیں آنا چاہئے۔ یہ فائدہ کما لم یؤمنوا بہ اول مرة سے حاصل ہوا۔ جس میں فرمایا گیا کہ یہ مطالبے کرنے والے کفار صرف مطالبے ہی کرنے کے ہیں ایمان لانے کے نہیں، جیسا کہ تم کو پہلے تجربہ ہو چکا کہ انہوں نے بڑے سے بڑا معجزہ دیکھا مگر ایمان نہ لائے لہذا تم لوگ اس تجربہ سے فائدہ اٹھاؤ۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام پر بڑا ہی مہربان ہے ہر طرح ان کی تسلی فرماتا ہے دیکھو اس موقع پر حضرات صحابہ نے بھی سفارش کی تھی کہ یہ معجزات دکھا دیئے جائیں مگر ان حضرات پر کوئی عتاب نہ فرمایا بلکہ انہیں کئی طریقوں سے سمجھایا دلائل سے اور گذشتہ واقعات یاد دل کر کیوں نہ ہو کہ وہ حضرات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منکور نظر ہیں۔ یہ فائدہ وما بشعرکم انہا اذا جاءت الخ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے کے لئے صرف دماغ کی آنکھ کلفتی نہیں وہاں دل کی آنکھ یعنی بصیرت کی ضرورت ہے بعض وہ بد نصیب تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ

و سلم کو دیکھا اور ایمان نہ لائے کروڑوں وہ خوش نصیب ہیں۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا اور ایمان لے آئے۔ یہ قاعدہ بھی و قلب افندتہم الخ سے حاصل ہوا۔

پسلا اعتراض : اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، آپ کے معجزات کے قصے سب گھڑے ہوئے ہیں، دیکھو کفار کہتے ہیں کہ ہم کوئی معجزہ تو دکھا دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے مگر نہیں دکھایا گیا۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے۔ وما معنا ان نرسل بالایات الا ان کذب بها الاولون ہم کو معجزات اتارنے سے یہ بات روکتی ہے کہ گذشتہ لوگوں نے معجزات کا انکار کیا تھا (آریہ پکڑ لو)۔ جواب: معترض نے اس آیت کا اور اپنی پیش کردہ آیت کا ترجمہ غلط کیا یہاں آیت سے اور وہاں الایات سے مراد کفار کے مطلوبہ منہ مانگے معجزات ہیں نہ کہ مطلقاً معجزات ورنہ بت سی قرآنی آیت کے خلاف ہو گا خود قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ پھر شق القمر وغیرہ بت سے معجزات کا ثبوت خود قرآن مجید سے ہے، احادیث اور تاریخی واقعات تو بت ہی زیادہ اس کے متعلق موجود ہیں، ان کا انکار گویا چمکتے ہوئے سورج کا انکار ہے۔ دوسرا اعتراض: آخر وجہ کیا تھی کہ سر اور ان قریش ایسے عظیم الشان معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ جواب: قاعدہ ہے کہ جب کسی سے محبت و الفت ہو تو اس کی باتیں اس کے حالات، اس کے تعلق والے سب سے محبت ہوتی ہے اس کے بغیر بھی عیب معلوم ہوتے ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت بلکہ قرآن مجید اور تمام معجزات حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں، جب ان کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی تو ان سب کو نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے پھر ایمان کیسے لاتے، خیال رہے کہ جیسے سویرا، دوپہر، شام اور رات، سورج کے حالات، اس کے مقامات کا نام ہے ایسے ہی شریعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے حالات ہیں، طریقت، دل کے حالات، حقیقت، روح کے حالات، معرفت، ہنر کے حالات بلکہ ایمان قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا نام ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ کفار ایمان لانے والے نہ تھے مگر ان میں سے بہت سے کافر بعد میں ایمان لے آئے، پھر لاہومنون کیونکر درست ہوا۔ جواب: اس فرمان عالی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان مطلوبہ معجزات کے ذریعہ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت ایمان نہ لائیں گے ان کے ایمان کا وقت، اس کے معجزات، دوسرے ہیں۔ دیکھو حضرت خالد چاند پھنسا، کنگروں، پتھروں کو کلمہ پڑھتا دیکھ کر ایمان نہ لائے بلکہ اپنی شکست، جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں پسا ہوا دیکھ کر ایمان لائے جیسے فرعون، جادوگر اپنی شکست دیکھ کر ایمان لائے جیسے ایک بخار مختلف دو اوس سے جاتا ہے کسی کا کونین سے کسی کا نبض سے اسی طرح کفر کا بخار کسی کا کسی معجزہ سے جاتا ہے، کسی کا کسی اور چیز سے، شفا کے لئے وقت اور دوا بلکہ جگہ مقرر ہے، موت کے لئے، مرض جگہ وقت مقرر ہے ایسے ہی ایمان کے لئے جگہ وقت اور ذریعہ مقرر ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب وہ چاہتا ہے نبی کے ہاتھ پر کوئی معجزہ ظاہر فرماتا ہے، نبی محض مجبور اور بے اختیار ہوتے ہیں دیکھو یہاں ارشاد ہوا۔ انما الایات عند اللہ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وما کان لرسول ان ینتی ما ینتہ الا ما فی اللہ تم نبیوں کو بے اختیار مان کر ان آیات کا انکار کرتے ہو (دہلی) جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ کچھ الزامی اور کچھ تحقیقی۔ جواب الزامی ایک تو یہ ہے کہ پھر تم سارے انسانوں، بادشاہوں، حاکموں اور دوسرے لوگوں کو پتھر کی طرح محض مجبور اور بے اختیار مانو کہ یہ ارشاد دوسرے لوگوں کے متعلق بھی ہے کہ تم اللہ کے بغیر چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اللہ ہی حاکم ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ

نہیں اللہ جو چاہے کرے اور جب ہم بالکل مجبور ہوئے تو ہم کو ثواب و سزا کیسی اور پھر بلا شہادہ حکام سے خوف کیسا ان کی اطاعت کیسی مشہور مقولہ ہے۔ لا تتحرك ذرة الا باذن الله۔ اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری و معذوری بتانے کے لئے ہے تو ان کفار کی تائید اور ان کی تصدیق کے لئے ہو گی کہ وہ کفار یہی تو کہتے تھے کہ چونکہ آپ بالکل مجبور و معذور ہیں۔ کسی معجزہ پر تصور نہیں اس لئے آپ نبی نہیں نبی تو وہی ہوتا ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے اختیار والا ہو، معجزات دکھا سکتا ہی یہی اس آیت نے فرمایا تو یقیناً ان کفار کی تصدیق ہی ہوئی، آیت کریمہ کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تیسرے یہ کہ اگر حضرات انبیاء و اولیاء معجزات و کرامات میں بالکل مجبور ہیں تو وہ حضرات یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، حضرت آصف ابن برخیا ولی نے حضرت سلیمان سے عرض کیا۔ انا ک اہتک بہ قبل یرتد الیک طرفک میں تخت بلیس آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا و ابری الا کمد والا برص و احمى الموتى باذن اللہ میں اللہ کے حکم سے اندھوں کو ڈھوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں یہ میں کیسی معلوم ہوا کہ اذن باذن اللہ میں اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے تصرف نبی ہوئی گا۔ چوتھے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال من الذهب ہم اگر چاہیں تو ہمارے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، معلوم ہوا کہ صفات کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے پہاڑوں کو سونایا سکتے ہیں، انبیاء کرام کے تصرف سے حقیقت بدل جاتی ہے، ان کی بددعا سے کفار نذر سو رہتے۔ لاشعی، ستاپ بن جلیا کرتی تھی یہ ہے انقلاب حقیقت تو پتھروں کو سونایا کرتا کہیں آسان تھا۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں الامات میں لام عمدی ہے اور اس سے وہ معجزات مراد ہیں جو کفار نے مانگے تھے اور عند اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے قبضہ میں ہیں مجھے ان کے اظہار کی اجازت نہیں اور اس اجازت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہو گا اس کو ظاہر فرما۔ اے لئے ارشاد ہوا کہ انھا اذا جاءت لا یؤمنون کہ یہ لوگ ان معجزات کے آنے پر ایمان لائیں گے، اللہ کے قبضہ میں ہونا اور بات ہے اور نبی کا اس پر قادر ہونا دوسری بات اللہ کے قبضہ سے یہ لازم نہیں کہ نبی کو اس پر اختیار نہ ہو، ہمارا چلنا پھرنا جاگنا سونا اللہ کے قبضہ میں ہے مگر ان کا ہم کو بھی اختیار ہے دیکھو حضرت ظلیل اللہ کو آگ نے جلایا نہیں حضرت اسمعیل کو چھری نے ذبح نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لئے نہیں کہ آگ میں جلانے کی، چھری میں ذبح کرنے کی طاقت نہ تھی بلکہ صرف اس لئے کہ انہیں اجازت نہ تھی قدرت اور اجازت میں فرق کرنا ضروری ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت میں ارشاد ہوا کہ ہم کفار کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں جس سے پتہ لگا کہ رب تعالیٰ انہیں ایمان و ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا، یہ کام تو ابلیس کا ہے خدا تعالیٰ کا نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا خدا وہی کام کرتا ہے جو شیطان کرتا ہے۔ (آریہ ہند)۔ جواب: اس کا تفصیلی جواب ابھی پچھلی آیت میں دینا لکل امتہ عملہم کی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ ابلیس کا کام برائیوں کی رغبت دینا، انہیں اچھائیوں سے منع کرنا ہے۔ رب تعالیٰ کا کام ہے کہ جب بندہ ارادے برے کرے اچھی باتوں کی طرف نہ آئے تو کفر و عناد کو اس میں پیدا کر دینا خلق اور کسب میں بڑا فرق ہے، مقتول پر تلوار چلانا، قاتل کا کام ہے اور تلوار چلنے پر موت پیدا فرمانا، رب کا کام، ان جیسی تمام آیات میں یہی خلق مراد ہوتا ہے، واقعی رب تعالیٰ ہادی بھی ہے اور مضل بھی۔ یعنی ہدایت و گمراہی کا بندے میں پیدا فرمانے والا انبیاء کرام ہلوی ہیں، ابلیس مضل ہے یعنی اچھی باتوں کی رغبت دینے والے اور شیطان بری باتوں کا شورہ دینے والا۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے ہر مقصد کے دروازے اور راستے جدا گانہ بنائے ہیں، ہر شخص ان راستوں کے ذریعہ دروازہ پر پہنچتا ہے اور دروازے کے ذریعہ مقصد تک جو کوئی راستہ غلط چلے یا دروازہ چھوڑ کر اور ذریعہ سے داخل ہونا چاہے وہ بے عقل ہے خدا کی رسی کا راستہ نبی کی تصدیق ہے ہدایت کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات ہے۔ مگر خیال رہے کہ راستہ پر نصرا نہیں جاتا اور دروازہ چھوڑا نہیں جاتا، معجزات میں پھنسو مت نبی کو چھوڑو مت، معجزات نبی رسمی کے لئے ہے کہ اس کے ذریعہ سے بندہ نبی کو پہچان لیتا ہے کہ واقعی یہ نبی ہیں جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ رہ کر صرف معجزات کے ذریعہ ہدایت پانارب تک پہنچنا چاہے وہ کبھی کامیاب نہ ہو گا۔ یہ مطالبے کرنے والے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے درکارے ہوئے تھے۔ معجزات کی آڑ پکڑتے تھے کہ ہم فلاں معجزہ دیکھ کر ہدایت پائیں گے آخر ناکام رہے فرما دیا گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ کوئی معجزہ دیکھیں کیونکہ یہ اللہ کے دروازے ہدایت کے راستے سے تو بٹے ہوئے ہیں پھر خدا کو کیسے پائیں۔ ہدایت کیسے حاصل کریں اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے بہت معجزے دیکھے مگر رہے بے ایمان، ان کو معجزات دکھانا محض بیکار بلکہ مضرب ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے سر کی ظاہری آنکھوں پر مختلف بیماریاں آتی ہیں اور ہر بیماری کا علاج علیحدہ ہے۔ یونہی دل کی باطنی آنکھ پر مختلف بیماریاں آتی ہیں، ظاہری آنکھوں کا سرمہ اور ہے دل کی آنکھ کا سرمہ، خاک پائے لولیا، اللہ پھر خاک پاک کو چہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان مطالبے والوں کو یہ سرمہ نصیب نہیں ہوا اس لئے وہ بہانے بناتے رہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **و نقلب اللذاتہم و ابصا و ہم** جیسے ان آنکھوں کا اندھا اس زمین میں حیران پھرتا ہے کہ کدھر جائے ایسے ہی دل کی آنکھوں کا اندھا حار لہ ہدایت میں حیران ہی پھرتا ہے رب تعالیٰ ہر مسلمان کو اور سب کے صدقہ میں مجھے فقیر گنہگار کو دل کی روشنی نصیب کرے، تقویٰ کی زندگی ایمان پر موت میسر فرمادے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ تفسیر نعیمی کا ساتواں پارہ دو (2) صفر 1386ھ تیس (23) مئی 1966ء عیسوی بروز روز شنبہ بعد نماز ظہر شروع ہوا اور آج سترہ (17) جنوری اول 1387ھ چوبیس (24) اگست 1967ء بروز شنبہ بعد نماز ظہر بخیر و خوبی ختم ہوا۔ یعنی ایک سال تین ماہ میں ختم ہوا۔

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اسے اور فقیر کی تمام تصنیفات کو قبول فرمائے۔ صدقہ جاریہ اور کفارہ ہائے بقیہ تفسیر کی تکمیل کی توفیق دے۔ آمین۔ **بجاء حبیبہ الکریم الرءوف الرحیم علیہ و علی الو اصحابہ الفضل الصلوٰۃ و اکمل التسلیم و صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ و زینتہ عرشہ سیدنا و والہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ و هو ارحم الرحمن**

احمد یار خاں نعیمی اشرفی

مہتمم مدرسہ غوثیہ نعیمیہ معجزات پاکہ

17 جنوری اول 1387ھ ہجری یوم ۱۰

