

حصّ اول

تفسير القرآن

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

مِزَالِ الْجَمِيمِ

اللَّهُ الرَّحْمَنُ

سُورَةٌ فَاخِرَةٌ

قرآن مجید کی سورتوں کو جو سورہ کہتے ہیں اسکی وجہ تسمیہ میں متحدہ اقوال میں سے ہے صاف یہ ہے کہ سورت شہر کی تفصیل کو کہتے ہیں جس سے شہر محدود ہو جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید کی آیات معینہ محدودہ پر سورت کا اطلاق کیا گیا ہے +

قرآن مجید میں بنی اٹھ جگہ سورت کا لفظ آیا ہے۔ اگرچہ وہاں لفظ سورہ سے قرآن مجید کی صود میں جو سورتوں کے نام سے مشہور ہیں مراد نہیں ہے۔ بلکہ ان سے قرآن مجید کا ایسا حصہ مراد ہے جنہیں کوئی پورا مطلب اور نشان بیان کیا گیا ہو۔ مگر جبکہ کوئی حصہ تعین کیا جاوے گا تو ضرور ہے کہ وہ صحیح معین محدود ہوگا۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید میں اسپر سورت کا اطلاق ہوا ہے پس اس کی پیروی سے ان مجموعہ آیات پر جو حقیقت معین و محدود و اور اپنے ما قبل و ما بعد سے علیحدہ ہیں۔ سورت کا اطلاق کرنا نہایت درست و صحیح ہے +

قرآن مجید میں ایک سو پچودہ سورتیں ہیں۔ ان میں سے بجز اونتیں کے جنکی ابتدا میں حروف متعاقبات ہیں اور کسی کو خدا تعالیٰ نے کسی نام سے موسوم نہیں کیا جبکہ نام سورتوں کے ہیں وہ سب بعد کے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا محبت کے صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین کے زمانہ ہی میں یہ نام مشہور ہو گئے ہیں۔ گر ان میں سے کسی بات کا کچھ ثبوت نہیں ہے۔ حدیثوں میں جو ان سورتوں میں سے بعض کے نام آئے ہیں اگرچہ وہ حدیثیں ثابت نہیں ہیں۔ تاہم اگر انکو ثابت بھی اناجاد سے تو اس سے بجز اس کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ کہ راوی اخیر کے زمانہ میں وہ

سورت اُس نام سے مشہور تھی ❖

یہودیوں کا دستور تھا کہ توریت کی سورتوں کو یا اُسکے شروع کے لفظ سے موسوم کرتے تھے۔ یا جس معاملہ یا مطلب پر وہ سورت دلالت کرتی تھی اسی میں سے کوئی لفظ لیکر اُسکا نام رکھ دیتے تھے مثلاً توریت کی پہلی سورت کے شروع میں لفظ "براشیث" בראשית آیا ہے اُسکا نام انھوں نے "سورہ براشیث" פרשת בראשית رکھا اور دوسری سورت میں حضرت نوح کا قصہ ہے اُسکا نام "سورہ نوح" פרשת נوح رکھا اور اسی قاعدہ کے مطابق اہل اسلام نے بھی قرآن مجید کی سورتوں کے نام رکھے ہیں۔ اس سورت کا نام جو سورہ فاتحہ رکھا ہے اس لحاظ سے رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید اس سے شروع ہوتا ہے۔ مگر یہ نام اُن ناموں میں سے نہیں ہے جو وحی سے ٹھہرائے گئے ہیں ❖

(اختلاف قرأت) جب قرآن نازل ہوتا تھا تو متفرق ٹکڑوں پر لکھ لیا جاتا تھا اور لوگ جو سنتے تھے اُسکو بر زبان یاد بھی کر لیا کرتے تھے۔ مگر جیسا کہ عام قاعدہ فطرت انسانی کا ہے بر زبان یاد کرنے والوں کو پیش آتا تھا۔ یعنی جس کا حافظہ قوی تھا اُسکو نہایت صحت و ضبط کے ساتھ یاد رہتا تھا اور جس کا حافظہ قوی نہ تھا اُسکو ایسے ضبط سے یاد نہ رہتا تھا۔ اور اسوجہ سے اختلاف قرأت پیدا ہو گئے تھے۔ کسی کو داؤ کی جگھ نے یاد رہتی کسی کو زیر کی جگھ نہ کسی کو سکون کی جگھ نشہ یاد اور کچھ شبہ نہیں کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی شخص بر زبان یاد رکھنے میں کوئی کلمہ یا آیت بھول گیا۔ یا کوئی غیر کلمہ اسکی زبان پر چڑھ گیا جو درحقیقت اوس میں نہ تھا غرض کہ زبانی یاد رکھنے میں جو امور کہ موافق فطرت انسانی پیش آسکتے ہیں اُس زمانہ کے لوگوں کو بھی پیش آتے تھے۔ مگر جو لغزشیں اس طرح واقع ہوتی تھیں اُسکے درست کرنے والے یا تو وہ لوگ تھے جو نہایت صحت و ضبط سے یاد رکھتے تھے یا وہ متفرق لکھے ہوئے پرپے تھے جو قرآن نازل ہونے کے وقت لکھے لئے جلتے تھے۔ غرض کہ زبانی غلطیاں یا تو بخوبی یاد رکھنے والوں سے یا متفرق لکھے ہوئے پرچوں سے جو لوگوں کے پاس تھے صحیح ہو جاتی تھیں ❖

یہ اختلاف روز بروز جیسا کہ عام قاعدہ ہے بڑھتا جاتا تھا۔ اسیلئے حضرت ابو بکرؓ کی خلافت میں صحابہ نے اس پر اتفاق کیا کہ اُن متفرق پرچوں کو جمع کر کے قرآن مجید کو ایک جگھ لکھ لیتا

چاہیے۔ تاکہ اختلاف نہ رہے۔ پس زید بن ثابت نے وہ تمام متفرق پرچے جمع کیے اور انہو
مبصروں سے جو قرآن کو بخوبی یاد رکھتے تھے اور جنکے پاس متفرق پرچے لکھے ہوئے تھے
معدی۔ اور اول سے آخر تک قرآن مجید لکھ لیا۔

حضرت عثمانؓ کے وقت تک بلا وہ در دست میں اسلام پھیل گیا تھا۔ اور صرف ایک
قرآن کا مدینہ میں ہونا کافی نہ تھا۔ اسلئے انھوں نے اس قرآن کی جسکو زید بن ثابت نے لکھا
تھا متعدد نقلیں کیں۔ اور دور دور کے ملکوں میں بھیجا دیا۔ یہ کارروائی نہایت مفید ہوئی
اور سبے بڑا یہ کام ہوا کہ اُس زمانہ سے پہلے کسی کو کوئی سورہ یاد تھی اور کسی کو کوئی سورہ یاد
تھی کسی کو دو یاد تھیں کسی کو دس یاد تھیں کسی کو آدھی یاد تھی کسی کو پاؤں اب سینکڑوں
ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنکو بہ ترتیب من اولہ الی آخرہ تمام قرآن یاد تھا۔

اگرچہ اب وہ غلطیاں جو نسبت اسقاط یا اضافہ کلمات کے زبانی یاد رکھنے والوں کو
ٹپتی تھیں۔ بالکل جاتی رہیں۔ مگر پھر بھی کسی قدر اختلاف قرأت باقی رہا۔ اسلئے کہ یہ سب
قرآن جو لکھے گئے تھے قدیم کوئی خط میں تھے جس میں نہ نقطے ہوتے تھے نہ اعراب۔ اور اگرچہ عرب
اس سبب کہ انکی زبان تھی اسکو بخوبی بلا تکلف بصحت پڑھتے تھے۔ مگر پھر بھی جسے یہ لفظ
تھے کہ بلحاظ قواعد صرف و نحو زبان عربکے۔ یا یوں کہو کہ مطابق بول چال اہل عربکے اگر اسکو
(یعنی) سے پڑھو تو بھی معنی ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور اگر (رتے) سے پڑھو تو بھی معنی ٹھیک ہوتے
ہیں۔ اگر سکون سے پڑھو تو بھی صحیح ہے۔ اور اگر تشدید سے پڑھو تو بھی صحیح ہے چنانچہ اب
قسم کے اختلاف قرأت مگر بہت کم باقی رہ گئے۔

تھوڑے دنوں بعد جبکہ بعض صحابہ اور بہت سے تابعین زندہ تھے۔ اور ہزاروں شخص
قرآن مجید کو بہ ترتیب من اولہ الی آخرہ یاد رکھنے والے موجود تھے۔ اس اختلاف کے رفع کرنے
پر بھی کوشش کی گئی۔ اور قرآن مجید میں اعراب و نقاط بالکل لگا دیئے۔ کتابوں میں تو
بلاشجان پہلے اختلافوں کا ذکر ہوتا ہے مگر فی الواقع اختلاف قرأت بالکل جاتا رہا۔ اور بڑا
آدمی ہر زمانہ میں ایسے موجود ہو گئے جنکو بہ ترتیب من اولہ الی آخرہ قرآن حفظ یاد تھا۔ اور کسی کی
قرأت میں ایک حرف یا ایک اعراب کا بھی فرق نہ تھا۔ اور آجکے دن ہی جو یکم شوال سنہ ۱۱۰۰ھ

ہماری مطابق سنہ ۱۲۹۲ ہجری موافق اکتوبر ۱۸۷۵ء عیسوی کے ہر ہزاروں حافظ ہر ملک میں
اسی قسم کے موجود ہیں۔ «حقیقت یہ شرف سولہ قرآن مجید کے اور کسی کتاب کو حاصل
نہیں ہے۔ کہ اگر تمام دنیا سے قرآن کے قلمی راہ چھاپہ کے نسخے معدوم کر دیئے جائیں تو
حافظوں کے سینے سے پھر قرآن باطل ایسا ہی نقل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہے اور جس میں ایک
لفظ اور ایک شوشہ ایک اعراب کا بھی مرق نہ ہو گا»

اسکے سوا ایک اور قسم کا اختلاف قرأت ہر جو عرب کی مختلف قوموں کے لہجہ اور محاورہ
زبان سے علاقہ رکھتا ہے۔ یا جو اختلاف کنواروں اور شہزادوں اور پڑے لکھوں اور چاہلوں
کی زبان میں ہوتا ہے۔ اسکو اختلاف قرأت پر منسوب کرنا سچا ہے۔ کیونکہ وہ اختلاف قرأت
نہیں ہے۔ بلکہ اختلاف تلفظ ہے جبکہ انگریزی زبان میں «پروفنسی ایشن» کہتے ہیں»

توریت اور صحف انبیاء اور انجیل کے قلمی نسخے جو اب دنیا میں موجود ہیں۔ وہ آپس پر نہایت
مختلف ہیں۔ اگرچہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتب
مقدمہ میں تحریف لفظی کی ہے۔ اور زعماء متقدمین و متفقین اس بات کے قائل تھے
مگر علماء متاخرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتب مقدمہ
میں تحریف و تبدیلی کی ہے آپس عیسائی مصنفوں نے اس امر محال کے اثبات پر کوشش کی
ہے کہ قرآن میں بھی تحریف ثابت کریں۔ اور انھوں نے اپنی اس ناشدنی سعی میں کامیاب ہونے
کو میں امر پر استدلال کیا ہے۔ اول اختلاف قرأت چرکا با تفصیل اوپر مذکور ہوا۔ دوم شیعہ
مذہب کی ایسی روایتوں پر جنکو خود شیعہ بھی تسلیم نہیں کرتے جنہیں کذاب اور ایک گروہ کے
طرفدار راویوں نے بیان کیا ہے کہ قرآن میں اور بھی آئیں، یا سو تو میں حضرت علی اور اہلبیت
کی شان میں ہیں جو جامعین قرآن نے داخل نہیں کیں۔ سوم ان لغو اور بیہودہ روایتوں
پر جنہیں بعض آیات متروک التلاوت یا منسوخ التلاوت کا ہونا بیان کیا گیا ہے اور جنکو شیعہ
مذہب آدمیوں نے شہرت دیا ہے»

قرآن مجید کے اختلاف قرأت کو اہل توریت و صحف انبیاء و زبور و انجیل کے اختلاف
عبارت کو یکساں قرار دینا فیض دانستہ ایک غلطی کرنا ہے۔ یہ دونوں مشرکین مختلف عبارتوں کا

لکھتے وقت لکھتے ہیں کہ، دو یا زیادہ مختلف عبارتوں میں صرف ایک عبارت صحیح ہو سکتی ہے۔ باقی خواہ تو دیدہ و دانستہ تبدیل لکھی ہوگی یا وہ نقل کرنے والوں کی غلطیاں جوگی، پھر وہ یہودی اور عیسائی کتب مقدسہ میں اختلاف عبارت ہونے کے چار سبب تھے ہیں: اول نقل کرنے والے کی غفلت یا غلطی۔ دوم جن نسخوں سے نقل کی گئی ہو انکا غلط یا ناقص ہونا۔ سوم نقل کرنے والے کا بلا کافی و معتبر سند کے اصل عبارت میں اصلاح دینا۔ چہارم دیدہ و دانستہ کسی خاص فرقہ کی تائید کے لیے عبارت کا بگاڑ دینا۔ پس قرآن مجید کا کوئی بھی اختلاف قرآن ان حالتوں میں سے کسی حالت کے ساتھ بھی مناسبت نہیں رکھتا +

علاوہ اسکے قرآن مجید کی تحریف ثابت کرنے کو عیسائی مصنفوں نے جن مذکورہ بالا خوجوں پر استدلال کیا ہے، اور جو مخبر فی نفعہ غلط ہیں، انکی غلطی ثابت کرنے پر ایک طولانی بحث کرنے سے زیادہ تری مختصر بات بیان کرنی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ جس بنا پر عیسائیوں نے تحریف قرآن کا دعویٰ کیا ہو، اُس طرح پر دعویٰ کرنا بمقابل ان مسلمانوں کے جو دعویٰ تحریف لفظی کا کتب مقدسہ یہودیوں اور عیسائیوں میں کرتے ہیں صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایسے کہ ان مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہو کہ جس طرح پر کہ ابتدا میں تورات و صحف انبیا و انجیل و زبور لکھی گئی تھی بعد اسکی تحریف کے یہودیوں اور عیسائیوں نے اُس میں تحریف لفظی کی ہے اور جملے اور کلمے اور آیتیں نکال دی ہیں اور اپنی طرف سے آیتیں اور جملے اور کلمے بلکہ کتابیں کی کتابیں کھنڈرخل کر دی ہیں + پس اگر کوئی عیسائی اسکے مقابلہ میں قرآن کی تحریف کا دعویٰ کرنا چاہے، تو اسکو اختلاف قرأت یا روایات غیر مسلمہ اہل مذہب کا پیش کرنا کافی نہیں ہے۔ بلکہ وہ اُنکے مقابلہ میں ہو سکتا ہے۔ جب وہ یہ دعویٰ کرے کہ جو قرآن زید بن ثابت نے ابتدا میں لکھا تھا اسکی تحریف کے یہ آیت یا یہ صورت اُس میں سے نکال ڈالی گئی ہے۔ اور یہ آیت یا یہ کلمات اُس میں نہ ہائے گئے ہیں۔ یا یہ جیسے یا یہ اعراب تبدیل کر دیئے گئے ہیں۔ اور اگر وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تو بالغرض زید بن ثابت نے جو کچھ کیا ہو۔ کیا ہو۔ مگر قرآن پر تحریف کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جیسا کہ جب لکھا گیا تھا۔ ویسا ہی اب تک موجود ہے +

زید بن ثابت نے جب قرآن لکھا تھا اور جسکی نقل حضرت عثمان نے کی تھی۔ اُس نے نیز قرآن

اسم خط کے کچھ منضبط نہیں ہوتے تھے اور اس سبب سے بہت سے الفاظ زید بن ثابت نے اس طرح لکھے ہیں جو ان قواعد رسم خط جمعیہ کو منضبط ہوئے مختلف ہیں مگر صرف اس خیال سے کہ جو کچھ زید بن ثابت نے لکھا ہے اس میں تبدیلی نہ واقع ہونے پاوے حضرت عثمان نے بھی وہی رسم خط و نسخہ ہی تھی۔ اور اس کے بعد تمام مسلمانوں نے صرف قرآن کی تحریر میں اسی رسم خط کو رہنے دیا۔ اور یہاں تک اس میں خلویا کرا کے برخلاف رسم خط تحریر قرآن میں اختیار کرنے کو گناہ اور کفر قرار دیا یا +

قاری مصطفیٰ تفسیر بحر العلوم کے مصنف نے لکھا ہے کہ، "مطابقت خط مصحف عثمانی بر کاتب قرآن از واجبات دینی است کہ اجماع صحابہ بیان واقع شدہ است و مخالفت اجماع حرم باشد و جمہور علماء و ائمہ مذاہب اربعہ سنہ برس اند و مقننہ آمدہ مسئل مالک هل کتب ما اُخذتہ الکتب من اھلھا فقال لا الا علی کتبه الادی +

اور اتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے کہ، "کان احمد یحرم مخالفتہ خط عثمانی رضی اللہ عنہ فی داوان کبابہ او الف او غیر ذلک +

اور ابن ہرمان کا قول ہے کہ، "اتباع المصحف فی حجامہ واجب و من طعن فی شی من حجامہ فهو کالطائر فی تلافیہ لانہ یالھباء یئیل" +

اور حدیقۃ البیان میں لکھا ہے کہ، "اگر کسی نے اس کا ذکر بر موافق امام یعنی مصحف عثمانی بناید نوشت نسبت خطا بر قلم اولین کردہ باشد زیرا کہ در لوح محفوظہ ہاں طور نوشتہ شدہ است و نیز کجای صحابہ رضی اللہ عنہم بلکہ جناب رسالت معلّم صحابہ و کبریٰ شیل معلّم رسول نسبت خطا واقع میشود و زیادتی و کمی در قرآن حاصل می آید و اس سبب فریب کفر است" +

اور کتاب ہجاء میں ابی عبد اللہ محمد کا یہ قول ہے کہ، "من خالف الامام صادقا سقا و دخل محبت و عید من کذاب علی متبعہ اقلیبہ و مقعدہ من النار +

اسد البصاح میں لکھا ہے کہ، "میکرہ قراؤ القرآن من المصحف الذی یخالف ما خطہ ان نکات رہ +

یہ آندہ است صرف اسی مطلب میں کہ جو کچھ زید بن ثابت نے لکھا اور جس کی بعینہ نقل

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ اُس میں ذرہ بھی فرق نہ پڑنے پاوے۔ چنانچہ آج تک قرآن مجید اسی طرح محفوظ ہے۔ پس ہر شخص یہ بات کہہ سکیگا اور قبول کر سکیگا کہ دنیا میں کوئی قلمی کتاب بجز قرآن مجید کے ایسے موجود نہیں ہے۔ کہ تیرہ سو برس کے بعد بھی ایسی ہی موجود ہو جیسی کہ پہلے دن لکھی گئی تھی۔ جس میں ایک شوشہ تک کافرق نہیں۔ اور باوجودیکہ لاکھ قلمی نسخے اس کے پھیلے، مگر سب یکساں ہیں۔ پھر ایسی کتاب کی نسبت یہ کہنا کہ میں بھی اس قسم کی تحریف ہوئی ہے جیسی کہ مسلمان تورات و انجیل میں بیان کرتے ہیں۔ ایسی بات بڑھکوں کی شخص نہ بتا پڑے نہ یہودی۔ نہ عیسائی۔ نہ سیاہ کافر۔ غرض کہ کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ سر ولیم میور صاحب بھی اپنی کتاب سٹی ایف آف محمد میں تسلیم کرتے ہیں کہ،، دنیا میں غالباً کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے جسکی عبارت بارہ سو برس تک ایسی خالص رہی ہو +

(آیات) علاوہ اعراب کے قرآن کے نسخوں میں اور بھی نشان پائے جاتے ہیں جو آیات وغیرہ کے نشان کہلاتے ہیں +

(گول چھوٹا سا دائرہ) آیت پوری ہونے کی نشانی ہے +
 ۱ (م) یہ نشان اسلئے ہو کہ اس کلمہ پر ٹھیر جانا اور اسکو آئندہ کے کلمے سے نہ ملانا نہایت ضرور ہے +

۲ (ط) یہ نشان اسلئے ہو کہ اس کلمہ پر ٹھیر جانا اور اگلے کلمہ کو جدا شروع کرنا بہتر ہے +
 ۳ (ج) یہ نشان اسلئے ہو کہ وہاں ٹھیر جانا جائز ہے +
 ۴ (ز) یہ نشان اسلئے ہو کہ یہاں ٹھیر جانا تجویز کیا گیا ہو۔ مگر ملانا بہتر ہے +
 ۵ (ص) یہ نشانی اسلئے ہو کہ یہاں ٹھیر جانے کی رخصت دی گئی ہے +
 یہ پانچ نشانیں تو وہ تھیں جو متقدمین نے اختیار کی تھیں مگر متاخرین نے سات اور بڑھائیں +

۱ (قف) گویا ٹھیرنے کا حکم ہے +

۲ (ق) یعنی بعضوں نے یہاں ٹھیر جانا کہا ہو +

۳ (صلی) اس کلمہ کو اگلے کلمے سے ملا ہوا پڑھنا بہتر ہے +

۱۰) یعنی یہاں ٹھہرنا جائز نہیں بلکہ ظاہر ہوا ہے کہ ہاں ہے +

۱۱) یعنی ٹھہر لو مگر دم نہ لو +

۱۲) یعنی کذک ہے یعنی اوپر کا نشان ہے +

۱۳) یعنی بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے +

بہر حال یہ سب نشان علما نے قرآن کا مطلب سمجھانے کو بنائے ہیں۔ وحی سے

نہیں لگائے گئے ہیں +

قرآن مجید جب نازل ہوا تو عرب کو اپنے لہجہ میں پڑھتے تھے جیسا کہ اہل زبان کا دستور

ہے: اور علامہ ادلے مخارج حروف کے جو انکی زبان تھی: وہ کسی لفظ کو زور دیکر پڑھتے

اور کسی جگہ وقفہ کر کے کسی کو دیکھا اور کسی کو قصر کر کے پچھلے عالموں نے اسی خیال سے آیات اور

وقف متفرک کیے ہیں۔ مگر جب قرآن لکھا گیا تھا تو وہ ان اشاروں سے مترا تھا۔ پس یہ نشان

آیتوں کے کسی کو اتنے تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کرتے۔ قرآن مجید کا طرز کلام اور اس کا مضمون خود

بتاتا ہے۔ اور ہر ایک محقق اور عالم بلکہ ہر ذی عقل و فہم اس کے معنی دریافت کر سکتا ہے کہ کہاں

مطلب ختم ہوا اور کہاں سے دوسرا مطلب شروع ہوا۔ اور یہی سبب ہے کہ بعض علما نے ایک

ہی فقرہ کو دو یا زیادہ ٹکڑوں میں منقسم کیا ہے اور اسکی دو یا تین آیتیں قرار دی ہیں۔ اور بعضوں

نے کل فقرہ کو ایک ہی آیت سمجھا ہے۔ اور اس سبب سے ایک عالم اسی ایک فقرہ میں دو یا تین

آیتیں کہتا ہے۔ اور ایک عالم ایک ہی آیت کو بھی ہر ایک مفسر مجاز ہے کہ لفظ کلام کے چھ

وہ چلے آیت قرار دے۔ میں اپنی تفسیر میں مطالب کے بیان میں اسی طریقہ کو اختیار کر دنگا مگر

میں نے شمار آیتوں کا اسکے مطابق رہنے دیا ہے۔ جو مولف بخوم الفرقان نے اختیار کیا ہے۔

اسلئے کہ اس کتاب کے مولف نے نہایت خوبی سے قرآن مجید کے ہر ایک لفظ کو بتایا ہے کہ کس

کس آیت میں ہے اور وہی شمار قائم رکھنے سے مجھ کو اپنی تفسیر میں الفاظ واردہ قرآن کا نشان

دینے کو جہاں کہیں ان کے نشان دینے کی ضرورت ہو نہایت آسانی ہوگی +

یہی سبب ہے کہ باوجودیکہ سیکر نزدیک ہر ایک سورت پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم

لکھی جوتی ہے وہ اس سورت کی آیتوں میں سے ایک آیت ہو مگر میں نے اس پر شمار آیت کا

نہیں لگایا۔ کیونکہ مولف نجوم القرآن نے ہر ایک سورت میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو شمار آیتوں سے خارج رکھا ہے۔ اگر میں انکو شمار آیتوں میں داخل کر دیتا تو بالکل سا مختلف ہوجاتا اور الفاظ وار وہ قرآن کا پتہ و نشان نہ دست نہ رہتا۔

(مضامین قرآن) قرآن مجید کے بعض مضامین اور احکام ایسے ہیں جو تورات یا انجیل کے مضامین سے یا یہودیوں کی روایات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اور اسکا طرز کلام ایسا ہے جو زمانہ جاہلیت کے طرز کلام سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور بعض احکام ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھے اور بعض جگہ پر تقیہ نظم قرآن ایسا ہے جو اور مشرک قوموں کی مقدس کتابوں میں بھی جن کو وہ الہامی سمجھتے تھے موجود ہے اور اس سبب مخالفین اسلام نے قرآن مجید پر اعتراض کیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ باتیں وہاں سے لی گئی ہیں۔

مگر معترضوں کی یہ ایک علانیہ غلطی ہے۔ اسلئے کہ پیغمبر حقیقت اُس قوم کے لیجو اُس زمانہ کے لوگوں کے لئے جیسے وہ پیدا ہوئے۔ بُرائیوں کی اصلاح کرنیوالے اور اچھی باتوں کے قائم کرنیوالے اور سچ بات کو تسلیم کرنیوالے اور سچ بات کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں اور ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ کسی پیغمبر کے زمانہ سے پہلے جو باتیں مروج ہوں۔ یا جو باتیں بطور مذہب کے جاری ہوں۔ یا بطور تواریخی واقعات کے مشہور ہوں۔ یا بطور مقدس کلام کے سمجھی جاتی ہوں۔ یا اگلے ادیان حقہ کا بقیہ ہوں وہ سب غلط و دھوٹھا اور خراب اور نا واجب ہوں۔ بلکہ بالضرور سچ میں مجھوٹھا اور اچھی میں بُری ملی جوتی ہیں۔ اور اس لئے جو شخص کو اصلاح کے منصب پر ہوا سکواں اچھی باتوں کو قائم رکھنا اور سچ بات کو تسلیم کرنا اور نیک کاموں کو بحال رکھنا ضرور و لازم ہوتا ہے۔ اور ایسا کرنا علانیہ نیکی اور بے ریائی اور اُس اصلاح کرنیوالے کی سچائی پر دلالت کرتا ہے۔ پس اگر قرآن مجید میں بھی ایسا ہے تو یہ وجہ پسر کچھ اعتراض کی نہیں ہے۔ بلکہ اسکی سچائی کی دلیل ہے۔

پہاں شبہ آتش پرستوں میں یہ درج تھا کہ انکے مقدس صحیفوں کے سر میں یہ جگہ وہ الہامی آیت تھی ایک نیا فقرہ لکھا ہوا ہوتا تھا جو مثل بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے ہے اور وہ فقرہ یہ ہے۔

فہ شدید شدنی حضرت نند ہر شتگد میان فرہید و

ترجمہ بنام ایزد بخشائندہ بخشائنگر ہسربان رادگر

مگر یہ فقرہ کیا مطلب ہے کہ الہامی ہی الیا عمدہ ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان
لائے گا حامی ہو۔ اور اوس کی لوگوں کو ہدایت کرتا ہو۔ وہ ضرور اُسکو تسلیم
کرے گا۔ اور اُسکا مؤید ہوگا۔ پس قرآن مجید میں ہر سورت پر بِسْمِ اللّٰہِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہونے پر اعتراض کرنا اور اُسکو ایک سورت قرار دینا سادک
تا انصافی اور محض مکابره ہے۔ کون شخص ہے جو خدا کو ماننا ہو۔ اور لوگوں کو
بھی منوانا چاہے اور اس فقرہ کو مشاد سے اور نہ خدا الیا کر سکتا ہے کہ جو
کلام اوسکی مرضی کے مطابق ہے اُسکے برعکس کوئی کلام نازل کرے ؟

<p>خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے بڑا مہربان ہے سب بڑا تین خدا ہی کے لئے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے ❶ بڑا مہربان ہی اور بڑا رحم والا ❷ حاکم پر انصاف کا نکاح ❸ ہم سب ہی ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں ❹ بھوکو سیدھی راہ پر چلا ❺ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے بخشش کی ہے ❻ نہ ان کی راہ پر جن پر تیرا غصہ ہوا ہو اور نہ بھٹکنے والوں کی راہ پر ❼</p>	<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ❶ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ❷ مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ ❸ آيَاتِكَ نَعْبُدُ آيَاتِكَ نَسْتَعِينُ ❹ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ❺ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ❻ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ❼</p>
--	--

اس سورہ میں کچھ تو خدا کی تعریف ہو اور کچھ اپنی عاجزی اور کچھ دعا۔ پس گویا بندوں کی زبان سے کسی گئی ہے۔ اور بلاشبہ بندوں کو خدا کے اسی طرح التجا کرنی زیبا ہے۔
 دعا جب دل سے کی جاتی ہے ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے۔ مگر لوگ دعا کے مقصد اور شجاعت کا مطلب سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جس مطلب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے سے وہ مطلب حاصل ہو جاوے گا۔ اور استجاب کے معنی اس مطلب کا حاصل ہو جانا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ غلطی ہے حصول مطلب کے جو اسباب خدا نے مقرر کیے ہیں۔ وہ مطلب تو انہی اسباب کے جمع ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ مگر دعا اس مطلب کے اسباب میں سے ہے۔ اور نہ اس مطلب کے اسباب کو جمع کرنے والی ہے۔ بلکہ وہ اس قوت کو تحریک کرنے والی ہے۔ جس سے اس رنج و مصیبت اور اضطراب میں جو مطلب حاصل ہونے سے ہوتا ہے تسکین دیتی ہے۔ اور جبکہ دعا دل سے اور اپنے تمام فطرتی قوا کو متوجہ کر کے کی جاتی ہے۔ اور خدا کی عظمت اور اسکی بے انتہا قدرت کا خیال اپنے دل میں جایا جاتا ہے تو وہ قوت تحریک میں آتی ہے۔ اور ان تمام قوتوں پر جن سے اضطراب پیدا ہوا ہے اس میں مصیبت کا رنج اور کجی پیدا ہوا ہے۔ ان سب پر غالب ہو جاتی ہے اور انسان کو صبر و استقلال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور

اسی کیفیت کا دل میں پیدا ہونا دعا کا مستجاب ہونا ہے +

اسی امر کا اشارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں فرمایا کہ "اللہ اعلم الخ العبادۃ" یعنی دعا خالص عبادت ہو اور اس سے بھی وضع کر کر فرمایا کہ "اللہ اعلم الخ العبادۃ" یعنی دعا عبادت ہی ہے اور پھر فرمایا کہ تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ "أَدْعُوْنِي اسْتَجِبْ لَكُمْ" یعنی مجھ کو پکارو یعنی میری عبادت کرو میں تمہارے لئے اس عبادت کو قبول کروں گا + شکوہ پس دعا سے مطلب کا حاصل ہونا موعود نہیں ہے۔ بلکہ عبادت کا جو نتیجہ ہو۔ وہ موعود ہے۔ دعا کے ساتھ کبھی مطلب کا حاصل ہو جانا اتفاقیہ بات ہے۔ جو اسکے اسباب جمع ہونے سے حاصل ہو جاتا ہے +

۱ (املاک یوم الدین) یعنی اُس دن کا جس دن کُل اُس نور فطرت کے کام میں لائے یا نہ لائے کا جو خدا نے ہر ایک انسان میں موافق اُسکی حالت کے رکھا ہے نتیجہ ظاہر ہوگا +

۲ (النعمت علیہم) جن پر انعام ہوا وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں میں غور کیا ہے۔ اور جو نور فطرت خدا نے اُن میں رکھا ہے۔ اُسکو کام میں لائے ہیں اور قومی اور ملکی اور تمدنی اور آبائی امور کی الفت و موانعت اور خلقی امور کی قوت پر اُسکو غالب کیا ہے۔ یا غالب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ راہ اختیار کی ہے جو خدا کی ہے

۳ (المغضوب) جن پر عرصہ ہوا۔ وہ لوگ ہیں جو اُس نور فطرت کو کام میں نہیں لائے اور نہ کام میں لائے ہی کوشش کی۔ اور آبائی اور ملکی و تمدنی امور کے بوجھ میں وہ اور خلقی امور کی قوت میں مغلوب رہے اور جو راہ خدا نے بتائی تھی اُسکو اختیار نہیں کیا +

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اَللّٰهُ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ
 خدائے نام سے جو بڑا رحم والا ہے بڑا مہربان ہے
 اللّٰہ وہ کتاب ہے

(اللّٰہ) یہ سورت انہی اونتیس سورتوں میں سے ہے جو خود خدانے اُن کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ حروف مقطعات اُن سورتوں کے نام ہیں۔ جن کے ابتدا میں آئے ہیں۔ اور جو سورتیں باہم کسی قسم کی مناسبت رکھتی ہیں اُن کے ایک ہی سے نام مقرر کیئے ہیں۔ اب یہاں تین باتیں غور طلب ہیں۔ ایک یہ کہ انہی اونتیس سورتوں کے نام مقرر کرنے کا کیا سبب ہے۔ دوسرے یہ کہ حروف مقطعات سے کیوں اُن کے نام مقرر کیئے ہیں۔ تیسری یہ کہ جن حروف مقطعات سے اُن سورتوں کے نام مقرر کیئے ہیں انہی حروف سے اُن کا نام مقرر کرنے کا کیا سبب ہے ؟

قرآن مجید پر غور کرنے سے علانیہ پایا جاتا ہے کہ جس سورت کو خدا تعالیٰ نے تسمیہ طویٰ پر یا اس طرز کلام پر شروع کیا ہے۔ کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ یا یہ خدا کی کتاب ہے۔ اُس مقام پر خدانے اُس سورت کو کسی اسم سے موسوم کیا ہے۔ تاکہ اُس کا نام لینے سے اُسکے سستی پر اُس امر کا اطلاق ہو۔ جس کا اطلاق کرنا منظور ہے۔ اور جن سورتوں کو اس طرز کلام سے شروع نہیں کیا اُن کا نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی ؟

مثلاً اس سورت کا نام جبکی ہم تفسیر کر لے سے بس (اللّٰہ) ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے طرز کلام اس طرح پر شروع کیا ہے۔ کہ یہ سورت خدا کی کتاب کی ہے۔ تو اُسے اس سورت کا نام لیکر کہد یا کہ اللّٰہ یعنی اس کا سستی وہ کتاب ہے۔ پس اللّٰہ جو اس سورت کا نام ہے ابتدا ہے اور ذلک ابتدا ثانی ہے۔ اور اللّٰہ اسکی خبر ہے۔ اور یہ ابتدا و خبر ملکر پہلے ابتدا کی خبر ہیں۔ اور اللّٰہ یعنی الم کا سستی ذلک اللّٰہ پر محمول ہے ؟

یہ بات بھی صاف ہے کہ اُن سورتوں کے نام الفاظ بمعنی سے مرکب ہوتے تو ان معنوں کا خیر و دلفاظ دلالت کرتے۔ ذلک اللّٰہ پر عمل ہونے کا شبہ نہ پڑتا۔ اور معنی ہی قطع نظر کے اُسکے سستی کا محمول ہونا بہت کم خیال میں جاتا۔ پس خدا تعالیٰ نے حروف

مفردہ کو جو ترکیب کلام کے اصول بھی ہیں۔ اور معانی سے متبرابری میں اسما و سوراختیا
 کیا۔ تاکہ بجز مستے کے محمول ہونے کے اور کوئی احتمال ہی نہ رہے +

البتہ اس بات کا تصفیہ کہ ان حروف کو اس سورہ کے نام کے لئے کیوں مخصوص کیا
 شکل ہے۔ دنیا میں بھی جو شخص کسی کا کچھ نام رکھتا ہے اور جو مناسبت یا علت اس نام
 رکھنے کی اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اسکا سمجھنا شکل ہوتا ہے۔ پس یہ قرار دینا کہ خدا نے
 اس مناسبت سے ان حروف مقطعات سے اس سورت کو موسوم کیا ہے ایک شکل بات
 سے اور ضرور ہے کہ باہم علماء کے اس میں اختلاف ہو چنانچہ بہت سا اختلاف ہوا ہی ہے۔
 یہاں تک کہ بعضوں نے کہا کہ اس مناسبت کا علم خدا ہی کو ہے۔ مگر ہر شخص بقدر اپنی فہم کے
 اس مناسبت کے بیان کرنے کا بلاشبہ مجاز ہے +

میری سمجھ یہ ہے کہ بعضی دفعہ اہل عرب حروف مقطعات بولتے تھے اور اس سے
 اشارہ کسی مطلب کی طرف ہوتا تھا۔ جیسے کہ اس شعر میں ہے +

قلت لہما قفی فقلت لی ق + لا تحتسبی انا نسینا الایحیاف

یعنی میں نے اُس ساڈھنی سوار عورت سے کہا کہ ٹھیکر جاہریت خیال کر کہ میں ساڈھنی
 ہنکا نا بھول گیا ہوں۔ اُس نے کہا کہ قاف یعنی وقعت ٹھیکر گئی میں پس حرف تان
 سے پورا کلام "وقفت" کا مراد ہے +

سورہ بقرہ۔ اور سورہ آل عمران۔ اور سورہ عنکبوت۔ اور سورہ روم۔ اور سورہ لقمان
 اور سورہ سجدہ۔ ان سب کے سرے پر اللہ ہے جو ان سورتوں کا نام ہے۔ ان تمام
 سورتوں میں خدا تعالیٰ نے احکام الہی کی تعمیل اور امر بالمعروف کی تاکید اور نیک و نہار کے
 اختلاف اور عالم میں جو آیات قدرت کردگار ہیں ان سے خدا سے واحد کے وجود پر استدلال
 کیا ہے اور موت کا اور اُس کے بعد کے حالات کا بیان فرمایا ہے۔ اور اسی سبب اللہ سے
 ان سورتوں کو موسوم کیا ہے۔ تاکہ ان تینوں حروف سے ان مطالب عظیمہ کی طرف اشارہ
 ہو۔ اور انہی مطالب عظیمہ کا ذکر ان سب سورتوں میں تھا۔ اس لئے ان سب کو ایک
 ہی نام سے موسوم کیا +

علماء اسلام نے رفع التباس کے لیے ان سورتوں کے نام کے ساتھ جنکے متحد نام تھے۔ یا جنہیں حروف مقطعات زیادہ تھے۔ یا کسی سورت کے اہم مضمون پر زیادہ وضاحت سے اشارہ کرنے کی غرض سے اور نیز ان سورتوں کے لیے جو کسی نام سے موسوم نہ تھیں۔ اسے یہودی قاعدہ کے مطابق۔ اسی سورت میں سے کوئی لفظ اُس سورت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے منتخب کیا۔ جو رفتہ رفتہ بطور ان سورتوں کے نام کے تصور ہونے لگے مگر حقیقتاً وہ الفاظ ہیں جو علماء نے ان سورتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اختیار کیے ہیں۔

(الکتاب) خدا اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ اللہ نے نبی اُس کا سستہ وہ کتاب ہے۔ یعنی وہ کتاب جو ہم تجھ پر نازل کرتے ہیں۔ عام بول چال کا محاورہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی کتاب تصنیف کرے یا لکھنی شروع کرے یا شروع کرنی چاہے۔ تو قبل اس کے کہ وہ لکھی جا چکے۔ یا تصنیف ہو چکے اُس پر کتاب کا لفظ بولتا ہے۔ اُس خیال سے کہ وہ تصنیف ہو چکے اور لکھی جا چکے کے بعد کتاب ہوگی۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے بھی قرآن مجید پر قبل اُس کے لکھے جانے کے کتاب کا اطلاق کیا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا کی مرضی تھی کہ لکھی جاوے۔ اور اس میں بھی کچھ شبہ نہیں کہ جب قدر قرآن نازل ہوا تھا اس وقت آنحضرت ہی کے وقت میں لکھ لیا جاتا تھا۔

پر ہنر کاروں کے لیے اسکے اہانتا ہو نہیں کچھ شک نہیں (۱) ہوا نکھ سے اوجھل پڑیاں لاتے ہیں اور درستی سے نماز کو ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہر آنکھ دیکھتا ہے اس میں سے دیتوں میں (۲) اور جو لوگ اپنے ایمان لاتے ہیں جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے اور جو تجھ پر نازل کیا گیا تھا، اور کفر پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں

لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝۱
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ۝۲ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنزِلَ مِنْ
قَبْلِكَ رَبِّ الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝۳

(۱) لا ریب فیہ کے معنی اگلے مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں کہ اُسکے خدا کی طرف سے ہونے میں کچھ شبہ نہیں، گویا یہ خطاب ہر اُن لوگوں کی طرف جو قرآن کے خدا کی طرف سے ہونے میں جبکہ وہ نازل ہوتا تھا شک کرتے تھے، اور بطور یقین کے بلا دلیل بیان کرنا اس بات پر اشارہ ہے کہ یہ دعویٰ ایسی دلائل سے ثابت ہے یا ثابت ہوگا کہ جو ہنر لہر بدیہی کے ہیں، جیسے عام بول چال میں دستور سے کہ جو بات یقینی ہوتی ہے اسکی دلیل بیان کرنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ اس بات میں کچھ شک نہیں اور پھر اسکی دلیل بیان کی جاتی ہے۔ مگر میری سمجھ میں اس مقام میں اُن معنوں کے اختیار کرنے سے دوسرے معنی اختیار کرنے بہتر ہیں، خدا تعالیٰ نے اسجگہ تین فرقوں کا حال بیان کیا ہے۔ ایمان والوں کا کافرین کا۔ منافقوں کا۔ جو دل میں کافر ہیں اور جھوٹ موت ظاہر میں اپنے تئیں مسلمان کہتے ہیں، پس لیب فیہ کیلئے معنی لینے زیادہ تر مناسب ہیں جو ان فرقوں میں سے کسی کے حال کے مناسب ہوں، اور وہ یہ معنی ہیں کہ اس کتاب کے پر ہنر کاروں یعنی ایمان والوں کے لیے ہادی ہونے میں کچھ شک نہیں، جو اس کتاب کو مانتے ہیں اور اسکی ہدایتوں پر چلتے ہیں، جنہیں سے سب سے بڑا حکم خدا پر ایمان لانا اور نماز کا ادا کرنا اور خیرات کا دینا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں وہی اس کتاب سے ہدایت پاویں گے، اور جو نہیں مانتے وہ ہدایت نہیں پاسکتے گو کہ فی نفسہ سب کے لیے ہدایت ہو، اسکی مثال ایسی ہے کہ مثلاً ایک دو اجونی لٹنہ

وہی اپنے پروردگار کی مہربانی سے سیدھی
راہ پر ہیں، اور وہی مراد کو پہنچتے ہیں (مسم)
ہاں جو کفر میں پڑے ہیں

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ
وَأُولَئِكَ هُم مُّقْلِقُونَ ﴿۲۵﴾
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

کسی مرض سے شفا دینے والی ہے تو وہ فی نفسہ تو اُس مرض کی سب مریضوں کے لئے
شفا ہے الا شفا وہی پاؤینگے جو اُسکا استعمال کریں گے، اسطرح قرآن بھی گے لیو ہدایت
ہے مگر ہدایت وہی پاؤینگے جو پرہیزگار ہیں یعنی وہ جو اُسکی ہدایتوں پر چلتے ہیں +
اگر یہ معنی تسلیم کیے جاویں تو، ہدی، کا لفظ بدل ہے ضمیر مجرب سے جو، فیہ، میں
ہے اور جار مجرب ثابت یا کائن سے متعلق ہو کر لانی جنس کی خبر ہے یعنی، لا یارب فی کونہ
یا دیا للمتقین، جسکے معنی یہ ہوتے کہ پرہیزگاروں کے لئے قرآن کے ہادی ہونے میں کچھ
شک نہیں +

(س) (غیب) کہتے ہیں جو آنکھ سے اوجھل ہو، مگر یہاں اُس ذات پاک سے مراد ہے جو
باوجود ہونے کے نہ آنکھ سے اور نہ کسی اور واس سے محسوس ہوتی ہے نہ ہو سکتی ہے، اور پھر اسکے
اوجھل یہ کہتی ہے کہ ہے، اور کچھ نہیں بنا سکتے، اُس تفسیر میں جو عبد اللہ بن عباس کی طرف
منسوب ہے یہ لکھا ہے، ویقال الغیب هو اللہ، پس معنی یہ ہوتے کہ پرہیزگار وہ ہیں جو
استد پر ایمان لاتے ہیں +

(۲۵) (ان الذین کفروا) جو لوگ کفر میں پڑے ہیں انکی نسبت خدا نے فرمایا، خدا اللہ
علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوة، مگر کسی مفسر نے اسکے حقیقی معنی مراد نہیں
لیئے، کیونکہ نہ کسی انسان کے دل پر اور نہ کان پر سچ سچ کی مہر لگی ہوتی ہے، اور نہ کسی کی
آنکھوں پر سچ سچ کا پردہ پڑا ہوا ہے، بلکہ سچ بات کے نہ سمجھنے اور حق بات کے نہ سننے
اور ٹھیک بات پر نہ غور کرنے کو بطور استعارہ دلوں پر اور کانوں پر ہر کر دینے اور آنکھوں
پر پردہ ڈالنے سے بیان کیا ہے +

بلا تشبیہ یہ ایسا ہی کلام ہے جیسے ایک ناصح شفیق کسی کو افعال ذمہ چھوڑنے اور

خواہ انکو ڈراؤ خواہ انکو ڈراؤ انکو سب برابر
 ہے وہ ایمان نہیں لانے کے لئے ہرگز
 ہے اللہ نے انکے دلوں پر، اور انکے کانوں پر
 اور انکی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے یوں
 برا عذاب ہے (۶)

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ
 أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۶﴾
 خَلَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى
 سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ
 عِشْرَةَ وَفَاةٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۷﴾

اخلاق حمیدہ اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوا، مگر وہ شخص اسکی نصیحت پر کان نہ دہرتا ہو،
 اور ایک شخص فصیح و بلیغ اس حالت کو دیکھ کر کہے کہ، بدذاتوں نا اہلوں کو تم نصیحت کرو
 یا نہ کرو وہ کبھی نہیں مانیں گے، ان کے دل پتھر کے ہیں اور آنکھیں مادی اور کان بہرے
 خدائے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور انکی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پس جس
 معاشرہ میں انسان اس طرح بات چیت کرتے ہیں اسی انسانی معاشرہ ہر ذلے ہی کلام کیا ہے
 (مشکلہ جبر و اختیار) ان آیتوں سے یا اور آیتوں سے جو اسکی مثل ہیں جبر و اختیار
 کے مسئلہ پر بحث کرنا قرآن مجید کے سیاق کلام کے منافی ہے، قرآن مجید کی کسی آیت
 سے نہ انسان کے اپنے افعال میں مجبور ہونے پر استدلال ہو سکتا ہے نہ مختار ہونے پر نہ بین
 الجبر والاختیار ہونے پر، مگر افسوس ہے کہ علماء و متقدمین نے اس پر بحث کی ہے، اور غلطی سے
 اس کو ایک ایسا مسئلہ سمجھا ہے جو مسائل اسلام میں داخل ہے، اور جو وحی یا قرآن سے
 ثابت ہے۔ اور پھر آپس میں مختلف رائیں قرار دی ہیں، ایک گروہ انسان کے اپنے افعال
 میں مجبور ہونے کا قائل ہے، دوسرا گروہ مختار ہونے کا اور تیسرا بین الجبر والاختیار کا جو بال
 مذہب اہلسنت و جماعت کا ہے +

انسان اپنے افعال میں مجبور ہو یا مختار یا بین الجبر والاختیار یہ ایک جدا مسئلہ ہے،
 جو انسان کی فطرت کی تحقیقات پر منحصر ہے، اور اسکی فطرت پر مباحثہ کرنے کے بعد جو ثابت

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا
بِاللَّهِ وَيَالِيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ
بِمُؤْمِنِينَ ﴿۴﴾

اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں
کہ ہم خدا پر اور آخر دن پر ایمان لائے ہیں
حالانکہ وہ نہیں ایمان لائے (۴)

ہو، ہمارا مقصد اس مقام پر صرف اس قدر کہنا ہے کہ قرآن مجید سے ان باتوں
میں سے کسی پر استدلال کرنا، اور اسکو ایک مثلہ اسلام منزل میں اللہ سمجھنا غلطی ہے۔
قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے جا بجا بندوں کے افعال کو، بلکہ ہر ایک چیز کو اپنی طرف منسوب
کیا ہے، جو کام بندوں سے ہوتے ہیں انکی نسبت فرماتا ہے، کہ ہم نے کیا، یا جو چیزیں کہ اور
اسباب پیدا ہوتے ہیں ان اسباب کو بیچ میں سے نکال کر فرماتا ہے، کہ ہم نے کیا، ہم نے مینہ
برسایا، ہم نے درخت اگانے، ہم نے دریا بہائے، ہم نے سمندر میں جہاز تیرائے، ہم نے اولاد سے
جانور ہوا میں تھمائے، پس اس تمام طرز کلام سے واسطوں کا وجہ حقیقت درمیان میں
نہو نایا اُس سے کہ ان افعال میں مجبور یا مختار ثابت کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اپنی عظمت
وشان اور اپنے علت العلیل یعنی تمام چیزوں کی اخیر علت یا خالق ہونے کا بندوں پر اظہار
مقصود ہوتا ہے، اور ایسے اس قسم کے کلام سے انسان کا اپنے افعال میں مجبور یا
مختار ہونے کا استنباط و استدلال کرنا صحیح نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا کرنا داخل تفسیر
القول بما لا یرضی قائلہ کے ہے، کیونکہ اس کلام سے اس بات کی حقیقت کا بیان کرنا
کہ انسان اپنے افعال میں مجبور ہو یا مختار یا بین البحر والاختیار مقصود ہی نہیں ہے۔
خدا اپنے تئیں علت العلیل جمیع کائنات کا بتاتا ہے، پس اگر تمام حوادث افعال کو جو
عالم میں تمام مخلوقات، انسان، حیوان، عناصر، قوی، وغیرہ سے ہوتے ہیں اپنی طرف
نسبت کرے، اور ہر چیز کی نسبت یہ کہے کہ ہم نے کیا، تو یہ نسبت صحیح و درست ہوگی۔ علاوہ
اسکے مصری اور یونانی حکما کا یہ خیال تھا کہ دو چیزیں اقلی اور ابدی ہیں، ایک خدا، اور
ایک مادہ، خدا نے اُس قدیم ازلی اور ابدی مادہ سے تمام دنیا کو بنایا اور چاہا ہے اور
ایک گروہ زردشتیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ دو مقابل کے وجود ہیں، ایک یزدان یعنی خدا

يُخَذِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ
 إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٨﴾

دہوکا دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو
 ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ سب اپنے آپ کے اور کسی دہوکا
 نہیں دیتے، اور سمجھتے نہیں (۸)

دوسرا لہر من یعنی شیطان، نیک کام خدا کرتا ہے اور بد کام شیطان، اور یہ مذہب
 اُس ریگستان میں بھی پھیل گیا تھا جہاں ان غلطیوں کا اصلاح کرنے والا پیدا ہوا تھا، اللہ
 تعالیٰ کو قرآن مجید میں اُن دونوں عقیدوں کا مٹانا اور اپنی ذات واحد کو خالق مسیح
 کائنات بتانا اور اپنے تئیں وحدہ لا شریک لہ جتنا مقصود تھا :

پس سب سے عمدہ طریقہ اس باریک سٹلکے سمجھانے کا یہی تھا کہ تمام افعال کو
 اُن کے تمام واسطوں کو دور کر کر خاص اپنی طرف منسوب کرے، اور کہنی اُن واسطوں
 کی طرف، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ علت اصل صرف ایک ذات وحدہ لا شریک ہے، اور جو
 واسطے ہکو دکھائی دیتے ہیں، بلاشبہ وہ واسطے ہیں، مگر علت اللہ اُن سب کی وہی ایک
 ذات وحدہ لا شریک ہے، پس جس کلام کا یہ موضوع ہو اُس سے اس مطلب کو نکالنا کہ
 انسان اپنے افعال میں مجبور ہے یا مختار یا مبین الجبر والاختیار اُس کلام کو غیر ماضع لہ
 میں استعمال کرنا ہے۔ ہاں یہ ایک تمدنی اور طبعی اور عقلی مسئلہ ہے جس پر انسان کی خلقت
 کے لحاظ سے بحث اور غور ہو سکتی ہے جسکو ہم مختصراً بیان کرتے ہیں :

اُن علما اور حکما نے جنہوں نے انسانی فطرت پر غور کیا ہے، و طرح پر انسان کو
 اپنے افعال میں مجبور پایا ہے، ایک امور خارجی کے سبب جبکہ قومی و ملکی و تمدنی امور
 کی الف و مواسنت کا، اور بچپن سے کسی امر کی مہارت و تربیت و صحبت کا لہذا یہی توئی لشر
 ہوتا ہے کہ وہ انہی افعال کو مستحسن سمجھتا ہے، اور انہی کے کرنے پر اسکا دل اُسکو مجبور کر دیتا ہے
 گو یہ مجبوری اکثر اسکی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ نظر اہر اس پر کسی کا جب نہیں ہوتا، مگر و حقیقت
 انہی قومی و ملکی و تمدنی اور بچپن سے کسی امر کی مہارت و تربیت و صحبت کا اثر رفتہ رفتہ
 بے معلوم ہمیں ایسا مہارت کر جاتا ہے کہ جس سے اُن افعال کے کہنے پر جبکہ وہ کرتا ہے

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اُنْكَ دلوں میں بیماری ہے،

مجبور ہوتا ہے، اور جن باتوں کو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں وہ حقیقت وہ اسی قوی اثر کے سبب سے مجبوری کرتا ہے +

دوسری قسم کی مجبوری اپنے افعال میں خود انسان کو اپنی خلقت کے سبب سے ہوتی ہے، ہم تمام دنیا کی چیزوں میں انکی ایک فطرت پاتے ہیں جسکے برخلاف ہرگز نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ معدنی چیزیں جو ایں نہیں اُنکی بہتریں، پانی ہوا کے اوپر نہیں رہتا، پھلی زمین پر زندہ نہیں رہتی، لہنسے جانوروں سے درنگی، پرند جانوروں سے پروانہ آبی جانوروں سے شاد کی کسی زائل نہیں ہوتی، پس وہ سب ان افعال کے سرزد ہونے میں جو اُنسے منسوب ہیں بمقتضائے اپنی خلقت کے مجبور ہیں +

اسی طرح ہم انسانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی انہی افعال میں بمقتضائے اپنی فطرت کے مجبور ہیں جسکی آنکھ خدا نے ایسی بنائی ہے جس سے دور کی چیز دکھائی دیتی ہے، تو وہ دور کی چیز دیکھنے میں مجبور ہے۔ اسی طرح انسانوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ جو افعال ظاہری باطنی اُن سے سرزد ہوتے ہیں، وہ اُن میں مجبور محض ہیں، اگر بالفرض ایک نہایت حمل نیک طبیعت شخص کے اعضا، دل و دماغ کی بناوٹ، ایک نہایت شتمی القلب بیرحم بد ذات آدمی کیسی ہوتی، تو اُس سے بھی وہی افعال صادر ہوتے جو اُس بد ذات سے ہوتے ہیں اگر ایک بیوقوف آدمی کے اعضا کی بناوٹ ایک عقلمند آدمی کے اعضا کی بناوٹ سے تبدیل ہو سکے، تو اُس عقلمند سے اُس بیوقوف کیسے افعال اور اُس بیوقوف سے اُس عقلمند کیسے افعال سرزد ہونے لگیں گے۔ غرضیکہ عالم تشریح ابدان سے ثابت ہو گیا ہے کہ جس قسم کی بناوٹ انسان کی ہوتی ہے اسی کے مناسب افعال خواہ مخواہ اُس سے سرزد ہوتے ہیں نہایت بیرحم سفاک قاتلوں کی کھوپری میں ایک خاص قسم کی بناوٹ ہے، اور حقیقت سے ثابت ہوا ہے کہ ہر قاتل و سفاک کی کھوپری اسی بناوٹ کی ہوتی ہے، پس جس کی کھوپری اُس بناوٹ کی ہوگی، وہ ضرور سفاک قاتل بیرحم ہوگا، اور جو بیرحم سفاک قاتل

ذَوَاذَهْمِ اللّٰهُ مُرَضًّا

پھر خدا نے انکی بیماریاں کو بر باد دیا

ہوگا اسکی کھوپڑی اسی بناوٹ کی ہوگی، پس اُن افعال میں جو ضعف انسانی سے علاوہ رکھتے ہیں انسان مجبور ہے، اور یہ ایسی بدیہی باتیں ہیں جن سے کوئی بھی جبکہ وہ اُس علم میں واقفیت حاصل کرے انکار نہیں کر سکتا۔

اسکو اور صاف طرح سے غور کرو جبکہ کوئی سمجھ سکے، بعض لوگ ایسے ہیں جنکا حافظہ بہت قوی ہے، بعض ایسے ہیں جنکو کوئی بات یاد نہیں رہتی، بعض ایسے ہیں جنکے قوی قوی ہیں بعضے نہایت ضعیف القوی ہیں، بعض ایسے ہیں کہ کسی کام کو ایسا عمدہ کرتے ہیں کہ اوروں سے باوصف کوشش کے ایسا نہیں ہو سکتا، کسیدکا ہاتھ خوشنویسی کے لائق ہوتا ہے، کسیدکا مسوکی کے، کسیدکا دماغ علم ادب کے مناسب ہوتا ہے، کسیدکار یا ضعیف کے، کسی کی بناوٹ کسی خاص امر کے ایسی مناسب ہوتی ہے کہ اُسکے مثل دوسرا نہیں ہو سکتا، پس یہ تمام تفاوت انسانوں میں فطرت کے باعث سے ہیں، اور جو افعال کہ اُس فطرت پر مبنی ہیں اُنکے صادر ہونے میں وہ مجبور ہیں۔

بائنہ ہم انسانوں میں ایک اور چیز بھی پاتے ہیں جو نیک و بد میں تمیز کر سکتی ہو، یا ایک بات کو دوسری بات پر ترجیح دیکھتی ہے۔ یہ قوت بھی کبھی بلکہ اکثر قوی و ملکی و تمدنی امور کی الف و موافقت سے، اور بچپن سے کسی امر کی مہارت و تربیت و صحبت کے اثر سے موثر ہو جاتی ہے، اور اُس قوت کی ایسی حالت کو تمام اہل مذاہب کا نشنہ یعنی نورایمان و نور و ہر م سے تعبیر کرتے ہیں، مگر درحقیقت وہ قابل اعتماد اور لائق طمانیت کے نہیں ہے، کیونکہ اُسکا دوست و غیر دوست دونوں قسم کے اثروں سے موثر ہوتا، اور مخالف اثروں سے ایک ہی نتیجہ حاصل ہونا ممکن ہے، ایک مسلمان کے لئے کسی بت کو سجدہ کرنا جبکہ اُسکے نورایمان کے برخلاف ہو ویسا ہی ایک بت پرست کے نور و ہر م کے موافق ہے، پس ایک شے دو مخالف نتیجے پیدا کرتی ہے۔

مگر اسکے سوا ایک اور قوت بھی انسان میں پائی جاتی ہے جو اُن تمام اثروں پر غالب

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور اُن کے لئے دُکھ دینے والا عذاب ہے، اس
بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۹﴾ بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے (۹)

ہو جاتی ہے اور جبکو میں نور قلب یا نور فطرت کہتا ہوں۔ ہمارے پاس بہت سی لوگوں
کی نسبت تاریخی شہادت موجود ہے جنہوں نے بچپن سے ایک خاص قوم کی رسم و عادات
میں تربیت پائی، اور اُنہی ملکی و تمدنی باتوں کے سوا اور کوئی خیال اُنکے دلوں میں نہیں گذرا
اور زمانہ دراز تک اُسی قومی و ملکی و تمدنی امور کی الف و مواسنت میں رہے، اور ایک
ہی سی صحبت پائی، اور ایک ہی سی تربیت ہوئی، اور پھر خود انہوں نے اپنی سوج سمجھ اور
مخورد فکر سے جبکہ الہام کسنا چاہیے اُن تمام بندشوں کو توڑا، اور اُنکے عیبوں کو جانا،
اور اپنے تئیں اُس سے آزاد کیا، اور اور لوگوں کے آزاد کرنے میں کوشش کی؛
یہ قوت فکری کم و بیش تمام انسانوں میں فطری ہے، اور ہر شخص خود اپنے حال پر فکر
کر کر سمجھ سکتا ہے کہ وہ اُسکے کام میں لانے پر قادر ہے، اور یہی وہ قوت ہے جو حق و باطل
میں تمیز کرتی ہے، اور اصلی سچ کو پرکھ لیتی ہے، اور انسان کو اپنی حالت کی اصلاح پر متوجہ
کرتی ہے، اور تمام بوجھوں کو جو انسان پر سبب اُسکے ملکی و تمدنی و آبائی رسم و رواج
کی الف و مواسنت سے ہوتے ہیں اُن کو اٹھا دیتی ہے، اسی قوت کو زندہ رکھنے اور
کام میں لانے کی، اور اس بوجھ یعنی ملکی و تمدنی و آبائی رسم و رواج کی الف و مواسنت
کے اٹھانے کی جا بجا قرآن میں ہدایت ہوئی ہے، اور یہی قوت ہی جسکے باعث انسان
مکلف ہوا ہے، اور دیگر حیوانات سے افضل کہا گیا ہے؛

یہ سچ ہے کہ یہ قوت بھی انسانوں میں بمقتضائے اُن کی خلقت کے قومی اور ضعیف ہے
مگر معدوم نہیں، اور جنہیں معدوم ہو وہ مکلف نہیں، بلکہ مرفوع العلم ہے کبھی یہ قوت پختہ
وضیعت اور سہانے نبھانے اور دیلوں اور نشانیوں کے تباہے اور صحبت کے اثر سے تھک کر
میں آجاتی ہے، جیسا کہ اُن لوگوں کا حال ہوتا ہے جو سچی راہ بتانے والوں کی ہدایتوں کو
سمجھ کر اور یقین کر کے پیروی کرتے ہیں، بشرطیکہ اُس پیروی کی اور کوئی ایسی وجہ نہ ہو جس نے

اور جی اُس نے کہا جاؤ کہ تم بگاڑو اور دنیا میں تو
کہتے ہیں کہ ہمیں ہم تو سنوارنے والے ہیں اور انہیں
وہی میں بگاڑنے والے پر سمجھتے نہیں (۱۱)

وَإِنَّمَا يَأْتِيهِمْ لَهْمٌ مُّضَيَّبٌ وَإِنَّمَا يَأْتِيهِمْ
قَالَوْا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿۱۱﴾ وَإِنَّمَا
هُمُ الْمُضَيَّبُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲﴾

انسان کو خفیہ خفیہ اپنے افعال پر مجبور کر دیا ہو، اور اُس نے اُس فطری قوت کو بغیر کام میں لانے
اُس خفیہ مجبوری سے وہ پیروی نہ کی ہو۔ اور کبھی وہ قوت فطری ایسی قوی ہوتی ہے کہ خود
بخود اُس سے وہ روشنی اٹھتی ہے، اور حق و باطل میں فرق دکھاتی ہے، اور علیٰ قدرتی
اور آباتی رسم و رواج کی الف و موافقت کے بوجھ کو اٹھا دیتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو شرح
کی زبان میں پیغمبر اور تمدنی اصطلاح میں دفا مر کہلاتے ہیں *

یہی قوت تھی جس نے ایک جان کے دل کو خود اپنی روشنی سے روشن کر دیا، جو،
اور کھلے ایسا نہیں رہتا تھا، اور جب کا نام ابراہیم تھا، بچپن سے اُس نے پیار سے باپ
کی گود میں پرورش پائی، پھر بتوں کے اُسکی آنکھ نے کچھ نہیں دیکھا، اور بجز بتوں کی سترش
کے نمونوں کے اُسکے کانوں نے کچھ نہیں سنا، اور پھر سمجھا تو یہ سمجھا کہ اُسے میرا باپ اور
میری پیاری قوم نبی گراہی میں ہے۔ یہ سوچ کر گھبرایا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کہ پھر
پرچ کیا ہے۔ چاند کو روشن دیکھ کر خیال کیا کہ شاید یہ پرچ ہو۔ سوچ کو چکنا دیکھا سوچا کہ شاید
یہ پرچ ہو۔ مگر اُس نور فطرت نے بتایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اُسے سب سے ٹھنڈے موڑا اور
سچی بات پکارا اٹھا کہ، اِنِّیْ دَجَّتُ وَنَجَّیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَسْبِیْ
وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ *

ایک یتیم بن بابا کے بچے کا حال سُنو، جس نے نہ اپنی ماں کے کنارے عاطفت کا لطف
اٹھایا، نہ اپنے باپ کی محبت کا مزہ چکھا، ایک ریگستان کے ملک میں پیدا ہوا، اور
اپنے گرد و بجزاؤں پرانے والوں کے غول کے کچھ نہ دیکھا، اور بجز لات و منات و عترتی
کو پکارنے کی آواز کے کچھ نہ سنا، گو خود بھی نہ جھنکا، اد کہا تو یہ کہا کہ اَذْرَأَیْمُ اللّٰہِ وَالْعَرَبِیِّ
اَدْمَنَّاکَ الثَّلَاثَةُ الْاٰخِرٰی، پس یہ تمام روشنیاں اُس نور فطرت کی خود آپ ہی

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ
النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ
السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ
وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٢٦﴾ وَإِذَا قِيلَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِن لَّا نَحْمَدُ
إِلَى سَكِينَتِنَا وَمَا نَمُكِّمُكُمْ إِنَّمَا نَحْمَدُ
مُسْتَهْزِئِينَ ﴿١٢٧﴾ اللَّهُ يَهْتَمُّ بِزَيْبِمْ
وَيَمْدُكُمْ فِي طَعْنَائِهِمْ لِيَعْلَمَ عَثْرَتَكُمْ

اور جب کہو کہ تم اس طرح ایمان آج طرح اور
لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائے ہیں
طرح بیوقوفان ایمان لائے ہیں، ہاں ہی ہیں بیوقوف پر
جاتی نہیں (۱۲۶) اور جب وہ ان لوگوں کو توہین جلیان
لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جتنے
شیطانوں کے پاس کیسے جوہرین تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارا
ساتھی ہیں ہم تو سچ بڑھانے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم
انہی طرح کر رہے ہو اور انہی طرح کر رہے ہو اور انہی طرح

آپ روشن ہوئی تھیں، اور جنہوں نے نہ صرف انکو بلکہ تمام جہان کو منور کر دیا
(۱۲۶) اور اذا قیل لہم ان ایسوں میں اُس گفتگو کا اشارہ ہے جو منافق اور کافر آپس کرتے
تھے، یعنی کافر سمجھتے تھے کہ منافقوں کا اس طرح ظاہر میں اپنے تئیں مسلمان جتانافساد ڈالنا
ہے، تو وہ اُنے کہتے تھے کہ تم فساد مت ڈالو اور اپنے تئیں مسلمان مت جیلاؤ، یا جس طرح
کہ لوگ سچ مسلمان ہو گئے ہیں تم بھی ہو جاؤ، تو وہ انکو جواب دیتے تھے کہ ہمارا لظہار
میں مسلمانوں میں ملنا ہنا فساد کی بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہی، نہ ہم اور بیوقوفوں کی
اس طرح ایمان لاسکتے ہیں، خدا تعالیٰ نے ان منافقوں کی ان دونوں باتوں کی بُرائی بتلائی، اور
ان آیتوں سے اگلی آیت میں اس طرح کی گفتگو کا سبب فرمایا، کہ اُس طرح کی گفتگو کا سبب
یہ تھا کہ منافق جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب کافروں
میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے اپنے تئیں مسلمان بتلا کر ٹھٹھا کرتے ہیں ہم
تو درحقیقت تمہارے ہی ساتھی ہیں، کافروں منافقوں کو ایسے مفسد بتاتے تھے کہ وہ
کافروں کو دہوکے میں ڈالتے تھے، اور خدا نے انکو اس لیے مفسد بتایا کہ مسلمانوں کو دہوکا
دیتے تھے، منافق سچے مسلمانوں کو بیوقوف بتاتے تھے، مگر خدا نے انہیں کو بیوقوف بنا
(۱۲۷) (اللہ ہستہ مزی بھم) اس لفظ سے یہ بحث کرنی کہ خدا کی شان و شہنشاہ
کرنا کیونکر ہو سکتا ہے، ٹھٹھور کی بات ہی لوگوں میں شبہی غلطی ہے جو قرآن مجید کے سبب

اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ
 بِالْهُدٰى فَمَا رَجَبَتْ تِجَارَتُهُمْ
 وَمَا كَانُوا مُتَدَبِّرِينَ ﴿١٥﴾ مَثَلُهُمْ
 كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا
 فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ
 اِلَيْهِ نُوْرٌ هُمْ رَوَوْهُ مِمَّا
 ظَلَمَتْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٦﴾

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دیکر گمراہی کو
 خرید لیا ہے، پھر انکی تجارت نے کچھ فائدہ نہ دیا، اور
 نہ انہوں نے ہدایت پائی (۱۵) انکی مثال
 ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، پھر جب
 اُس آگ نے جو کچھ کہ اُسکے ارد گرد ہے اُسکو روشن
 کیا تو اللہ تعالیٰ نے روشنی دیکھنے والوںکی روشنی ہمیں
 لی اور انکو انہیں روشن چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے (۱۶)

لفظ کے (قطع نظر کر کر انسانی محاورے) حقیقی و لغوی معنی لینے چاہتے ہیں، قرآن مجید
 جیسا کہ ہم یقین کرتے ہیں بیشک خدا کا کلام ہے، مگر وہ انسانوں کی زبان میں اور
 انسانوں کے محاورے بات چیت میں بولا گیا ہے، پس صریح کہ ایک انسان دوسرے انسان
 سے بات کرتا ہے، اور اپنی گفتگو میں مجاز و استعارہ و کنایہ کا استعمال کرتا ہے، اور بعضی
 دفعہ عام مشہور بات کو بطور استدلال کے لاتا ہے، اور کبھی مخاطب کی وسعت علم و عقل و فہم
 کے مطابق طرز کلام اختیار کرتا ہے، کبھی مجال امر کو مجال بات پر تعلق کرتا ہے، کبھی مزاحاً
 کوئی بات کہتا ہے، اسی طرح قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے، اور انہی اصولوں پر اُسکے معنی قرار
 دینے لازم ہیں۔ کبھی کبھی ایسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہکو کیا پڑا ہے، ہم ہی اُسکو چرانے
 ہیں، حالانکہ وہ اُسکو کچھ نہیں چرانے، بلکہ اُسی کے چرانے کو اپنا چرانہ تعبیر کرتے ہیں، اور
 اس سے مقصود صرف اُس شخص کی بیوقوفی کا جتاننا ہوتا ہے۔ اسی طرح کافروں کی
 بیوقوفی جتاننے کو اس مقام پر خدا نے فرمایا کہ کافر مسلمانوں سے کیا ٹھٹھا کرتے ہیں،
 خدا نے ٹھٹھا کرتا ہے، جو ان کو ایسی حالت میں چھوڑ رکھا ہے، پس کافروں کا مسلمانوں
 سے ٹھٹھا کرنا ہی خدا کا کافروں سے ٹھٹھا کرنا ہے +

(۱۶) (مثلاً ہم) میں آگ جلائے والی یا موسلا دارِ شدید، مشبہ بہ نہیں ہیں، بلکہ منافقوں
 کی حالت کو ان لوگوں کی حالت سے مشبہ ہی ہے جنہوں نے آگ جلائی اور اُسکی روشنی

صَمَّ بَكَرْمٍ عَمِّي قَتْمًا لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٤﴾
 اَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ
 وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ
 اَصَابِعَهُمْ فِي اُذَانِهِمْ مِنَ
 الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ
 مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٥﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ
 يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ
 لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ

گونجے ہیں بہرے میں اندھوں میں پھر وہ (راہ پر) نہیں
 نہیں لٹپٹنے کے (یعنی انکی مثال ایسی ہے جیسا کہ آسمان
 موسلا دار مینچہ کا برسنا جس میں اندھیری اور کڑک
 اور چمک ہے، بجلی کی کڑک و موت کے ڈر کے مار کے
 اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتی ہیں، حالانکہ خدا کا قہر
 کو گھیرے ہوئے ہے (۱۸) بجلی اور کبلی بنیادی لوہک
 جیسی ہوتی گلتے ہو، جب انکو روشنی معلوم ہوتی
 ہے تو ادھیں چلتے ہیں

دیکھی اور پھر اندھیرے میں بڑ گئے [رات کو رستہ چلنے والے جلتی ہوئی آگ دیکھ کر رستہ
 پہنچاتے تھے اور قافلہ کے لوگوں کو گھبراہٹ ہونا خیال کرتے تھے اور جب آگ بجھ جاتی تھی تو اندھیرے
 میں رستہ ٹوٹتے حیران کھڑے رہ جاتے تھے] یا جنھوں نے بجلی کی خوفناک چمک میں
 رستہ دیکھا اور پھر اندھیرے میں کھڑے رہ گئے، یہ دونوں تشبیہیں منافقوں کے حال کے
 مطابق تھیں کہ اسلام کی روشنی سے کچھ کچھ راہ پراتے تھے اور پھر گمراہی کے اندھیرے
 میں ٹکراتے رہ جاتے تھے

(۱۹) (یکاد البرق) ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے فطرت انسانی کی وہ حالت بیان
 فرمائی ہے جو ایسے موقع پر مینچہ اور کڑک و چمک میں خوف سے ہو جاتی ہے، اور تھوڑا سا
 رستہ بھی دکھائی دیکھاتا ہے، اور اس ظاہر ہی تمثیل سانس تھوڑی ہی ہدایت اور زیادہ
 تر گمراہی کی تمثیل سمجھائی ہے جو منافقوں کے حال کے مناسب تھی، اور آخر کو اپنی قدرت
 کے قانون اور اپنے وجود کے آثار اور اپنی حکمت کامل کی نشانیوں سے اپنے ہونے پر استدلال
 کیا ہے۔ تمام قرآن میں جس عمل کی وجہی سے قوانین قدرت سے خدا تعالیٰ نے اپنے وجود
 پر استدلال کیا ہے وہ حقیقت نہایت پیارا اور دل میں اثر کرنے والا ہے مثل اور بے نظیر ہے
 اور یہ ایسا عمدہ طریقہ استدلال کا ہے جو عالم اور جاہل سب کی سمجھ میں آتا ہے

وَإِذْ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِيهِ أندَادًا إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا

اور جب انہیں میرا صحیحاً جانا ہی تو ٹھہرے رہ جاتے ہیں، اور اگر خدا چاہے تو انکی سماعت اور بینائی بجاوے، بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسے لوگو اپنے پروردگار کی بندگی کرو جسے تمکو اور جو تمکو جسے تمھے انکو پیدا کیا تاکہ تم پر ہنر گاہ ہو (۱۹)۔
 ہذا وہ ہے جسے بنایا تمھارے لیے زمین کو بچھنا اور آسمان کو ڈیرہ آ اور آسمان کو پانی برسایا پھر اس سے تمھارے کھانے کے لیے چل اور گلے پھر اللہ کی برابر کسی کو مت کرو اور یہ سب باتیں تم جانتے ہو ۱۹ اور اگر تم شک میں پڑے ہو اس چیز میں جو ہم نے نازل کی ہے

۱۹ البناء مصدر رسمی بہ المبنی بینہ کان فیہ اوجہاء او طرفا وابنية العین
 اخبیتہم ومنہ بنی علی امرئہ لانہم کانوا اذا نزلوا وجواضیر علیہا جاعلہا جدیدا انشاء بقیۃ

(۲۱) (ما نزلنا) سے مراد قرآن ہے، جو نبی پر بذریعہ وحی کے خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، پس اس مقام پر جب تک کہ وحی و نبوت کی حقیقت نہ بیان ہو اس وقت تک اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آسکتا۔

وحی تو وہی ہوتی ہے جو خدا سے پیغمبر کو وحی جاتی ہے، مگر اگلے مفسرین نے اسکا بیان کہ وہ کیونکر وسیع جاتی ہے ٹھیک طور پر نہیں کیا، انھوں نے خدا و رسول کو دنیا کے بادشاہ اور وزیر کی مانند اور وحی کو بادشاہ کے کلام یا حکم یا پیغام کی مانند سمجھا ہے، اور جبریل کو ایک مجسم فرشتہ پادشاہ و وزیر میں الچی پیغام لیجانے والا قرار دیا ہے۔
 امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ارقام فرماتے ہیں کہ آسمان پر جبریل خدا کا کلام منکر آنحضرت پر اترتے تھے اور وہ پیغام کہتے تھے۔ پھر اس تقریر پر انکو یہ سوال پیش

علیٰ عابدِ نانا

اپنے جذبے پر

آئی کہ خدا کے کلام میں تو حروف اور آواز نہیں ہی، پھر جبرئیل نے وہ کیونکر سنا ہوگا، پھر اسکا جواب یہ دیا ہے کہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے جبرئیل میں ایسی سماعت پیدا کی ہو جو خدا کا کلام سن لیتا ہو، پھر آسمیں یہ قدرت رکھی ہو کہ وہ عبارت میں اسکی تعبیر کر سکے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نے لوح محفوظ میں اسی ترتیب سے قرآن پیدا کر دیا ہو، اور جبرئیل نے اسکو ٹرھکر یاد کر لیا ہو۔ یا یہ ہو اہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز جسم دار میں سے خاص طرح کی آوازیں ٹھہیر ٹھہیر کر نکالی ہوں اور جبرئیل نے بھی اسی کے ساتھ آواز طالی ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے جبرئیل کو بتا دیا ہو کہ یہی وہ عبارت ہے، جو ہمارے کلام قدیم کو پورا ادا کر دیتی ہے *

یہ تقریریں ہمارے علماء قدیم کی اسی قسم کی تقریریں ہیں جن پر آج لوگ منہتری ہیں، اور قرآن مجید اور مذہب اسلام کو نسل اس تقریر کے مغرب سمجھتے ہیں۔ امام حسن نے اس بات پر غور نہیں فرمایا ہو، کہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت ہی میں اسی عبارت یا لوح محفوظ میں سے پڑھنے کی قدرت یا جس جسم میں سے وہ اونچی نیچی آوازیں نکلتی تھیں اُن سے کلام سمجھ لینے کی طاقت کیوں نہیں پیدا کی جو خدا کا کلام سن لیتے اور سمجھ لیتے تاکہ اس تکلیف کی کہ جبرئیل سنیں پھر اسکی عبارت بنائیں پھر آنحضرت کو اگر سنائیں حاجت نہ رہتی۔ اسکی بھی تشریح امام صاحب نے نہیں فرمائی کہ اُن اونچی نیچی آوازوں سے آواز طالی نے کے بعد جبرئیل کو خدا نے کیونکر بتایا کہ یہ وہی عبارت ہے، آیا اُنہی اونچی نیچی آوازوں سے، اُن سے تو جاننا محال تھا کیونکہ دور لازم آتا ہے، پھر اور کسی طرح بتایا ہوگا، مگر پہلے ہی اسی طرح بتا دیا ہوگا، ولا شك ان هذه هفوات ليس لها في الاسلام نصيب،، نبوت کو بھی علماء متقدمین نے ایک عمدہ سمجھا ہے کہ خدا جسکو چاہتا ہے یا جسکو متعجب کرتا ہے وہ ہے، جیسے پادشاہ اپنے بندوں میں سے کسی کو وزیر کسی کو دیوان کسی کو تختی کرتا ہے، اور وہ کسی منصب کو لیکر وہ کام شروع کرتا ہے، اور مبعوث ہونے کے ٹھیک

قَاتُوا

تو تم لاؤ

یہی معنی اوضوں کے بجھے ہیں :

مگر میری سمجھ یہ نہیں ہے، میں نبوت کو ایک فطری چیز سمجھتا ہوں۔ نبی گو اپنی ماں کے پیٹ ہی میں کیوں نہ ہو، نبی ہوتا ہے، النبی نبی ولو کان فی بطن امہ، جب پیدا ہوتا ہے تو نبی ہی پیدا ہوتا ہے، جب مرتا ہے تو نبی ہی مرتا ہے : نبی کا لفظ ہودیوں میں زیادہ تر مستعمل تھا، وہ اُسکو لفظ نبائے مشن کہتے تھے، جکے معنی خبر دینے کے ہیں۔ وہ اُس بات کے قائل تھے کہ انبیا مثل نجومیوں کے دنیا کی باتوں میں سے غیب کی بات یا آئندہ ہونیوالی باتیں بتا دیتے ہیں، شاپا تنا فرق سمجھتے ہوں کہ نجومی ستاروں کے حساب یا شیطانوں کے اسرار سے بتاتے تھے، اور انبیا ربانی کرشمے، پس شخص کہ کوئی پیشینگوئی نہیں کرتا تھا، اُسکو نبی یا پیغمبر نہیں کہتے تھے، مگر اسلام میں اور مسلمانوں میں یہ خیال نہیں ہے، وہ اُن سب کو جن پر خدا نے وحی نازل کی ہے نبی جانتے ہیں اور پیغمبر جانتے ہیں، گو کہ اُسے کوئی بھی پیشینگوئی نہ کی ہو، بلکہ مذہب اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ، لا یعلم الغیب الاہو، یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں ہر ایک صاحب وحی کو نبی یا پیغمبر کہا گیا ہے جن میں سے اکثر کو جیسے داؤد و سلیمان کو یہودی نبی نہیں سمجھتے۔ بہر حال اس لفظی بحث کو جاننے دو، نبوت و حقیقت ایک فطری چیز ہے جو انبیا میں بمقتضائے اپنی فطرت کے مثل دیگر قوالے انسانی کے ہوتی ہے۔ جس انسان میں وہ قوت ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے اُس میں وہ قوت ہوتی ہے جس طرح کہ تمام ملکات انسانی اُسکی ترکیب اعضاء، دل و دماغ و خلقت کی مناسبت سے علاقہ رکھتے ہیں، اسی طرح ملکہ نبوت بھی اُس سے علاقہ رکھتا ہے، یہ بات کچھ ملکہ نبوت پر ہی موقوف نہیں ہے، ہزاروں قسم کے جو ملکات انسانی ہیں بعضی دفعہ کوئی خاص ملکہ کسی خاص انسان میں اندر سے خلقت و فطرت کے ایسا قومی ہوتا ہے کہ وہ اُسی کا امام یا پیغمبر کہلاتا ہے، لو بار بھی اپنے فن کا امام

سُورَةُ مَرَيْنِ مَثَلًا

اُس کی مانند کوئی سورت

یا پیغمبر ہو سکتا ہے، شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، ایک طبیب بھی فن طب کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، مگر جو شخص روحانی امراض کا طبیب ہو تا ہو اور جس میں اخلاق انسانی کی تعلیم و تربیت کا ملکہ بمقتضائے اُسکی فطرت کے خدا سے عنایت ہوتا ہے، وہ پیغمبر کہلاتا ہے۔ اور صیغہ کہ اور قولے انسانی بمناسبت اسکے اخصا کے قوی ہوتے جاتے ہیں اسی طرح یہ ملکہ بھی قوی ہوتا جاتا ہے، اور جب اپنی پوری قوت پر پہنچ جاتا ہے، تو اُس سے وہ ظہور میں آتا ہے جو اُسکا مقتضی ہوتا ہے، جسکو عرف عام میں بعثت سے تعبیر کرتے ہیں۔

خدا اور پیغمبر میں بجز اُس ملکہ نبوت کے جسکو ناموس اکبر اور زبان شن میں جبریل کہتے ہیں اور کوئی ایسی پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا، اُسکا دل ہی وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں تجلیات ربانی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اُسکا دل ہی وہ ایلیچی ہوتا ہے جو خدا پاس پیغام لیا جاتا ہے اور خدا کا پیغام لیکر آتا ہے، وہ خود ہی وہ مجسم چہر ہوتا ہے جس میں سے اللہ کے کلام کی آوازیں نکلتی ہیں، وہ خود ہی وہ کان ہوتا ہے جو خدا کے بیخوش بے صوت کلام کو سنتا ہے، خود اُسی کے دل سے فوارہ کی مانند وحی اُتتی ہے، اور خود اُسی پر نازل ہوتی ہے، اُسی کا عکس اُسکے دل پر پڑتا ہے، جسکو وہ خود ہی الہام کہتا ہے، اُسکو کوئی نہیں بلو اتا بلکہ وہ خود بولتا ہے اور خود ہی کہتا ہے، وعلینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی،،

جو حالات و واردات ایسے دل پر گذرتے ہیں، وہ بھی بمقتضائے فطرت انسانی اور سب کے سب قانون فطرت کے پابند ہوتے ہیں، وہ خود اپنا کلام نفسی ان ظاہری کانون سے اسی طرح پرستا جو جیسے کوئی دوسرا شخص اُس سے کہتا ہے۔ وہ خود اپنا کلام کو ان ظاہری آنکھوں سے اسی طرح پر دیکھتا ہے جیسے دوسرا شخص اُسکے سامنے کھڑا ہونے پر ان واقعات کے بتلانے کو اگرچہ بقول رادوا اُسے کہ، قد ریس باوہ ندانی خجدا تا جیشی۔ مگر ہم بطور تمثیل کے گو کہ کسی ہی کلمہ تہہ ہوا سکا ثبوت دیتے ہیں، مگر اردوں

وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۱﴾

اور خدا کے سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو
اگر تم سچے ہو (۲۱)

شخص میں جنہوں نے مجنونوں کی حالت بھی ہوگی وہ بخیر بولنے والے کے اپنے کانوں سے آواز نہیں
سینے میں ہتھ پھرتے ہیں مگر اپنی آنکھوں سے اپنے پاس سیکڑا ہوا باتیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ سب انہی کے
خیالات میں جو سب طرف سے خیبر ہو کہ ایک طرف محروفاً و درمیں مستغرق ہیں، اور باتیں سنتی ہیں اور
باتیں کرتے ہیں پس ایسے دل کو جو فطرت کی رو سے تمام چیزوں سے تعلق، اور روحانی تربیت پر مشتمل
اور اسی مستغرق ہو ایسی واردات کا پیش آنا کچھ بھی خلاف فطرت انسانی نہیں ہے، ہمارے دماغ میں
تساقوت ہے جو کچھ اجنبیوں ہے اور کچھ لا پیغمبر، گو کہ کافر پھیلے کو بھی مجنون بتائے تھے۔
پس وحی وہ چیز ہے جسکو قلب نبوت پر سبب اسی فطرت نبوت کے بعد پیدا
نے نقش کیا ہے۔ وہی انتقال قلبی کبھی مثل ایک بولنے والی آواز کے انہی ظاہر
کانوں سے سنائی دیتا ہے، اور کبھی وہی نقش قلبی دوسرے بولنے والے کی صورت
میں دکھائی دیتا ہے، مگر پھر اپنے آپ کے ذراں کوئی آواز ہے نہ بولنے والا، خدا
نے بہت سی جگہ قرآن میں جبرئیل کا نام لیا ہے، مگر سورہ بقرہ میں اُسکی ماہیت
بتائی ہے، جہاں فرمایا ہے کہ، جبرئیل نے تیرے دل میں قرآن کو خدا کے حکم سے
ڈالا ہے، دل پر اوتارنے والی، یا دل میں ڈالنے والی، وہی چیز ہوتی ہے جو خود
انسان کی فطرت میں ہو، نہ کوئی دوسری چیز جو فطرت سے خارج اور خود اُسکی خلقت
سے جسکے دل پر ڈالی گئی ہے جدا گانہ ہو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسی ملکہ نبوت
کا جو خدا نے انبیاء میں پیدا کیا ہے جبرئیل نام ہے۔ یہی مطلب قرآن کی بہت سی
آیتوں سے پایا جاتا ہے جیسکہ سورہ قیامت میں فرمایا ہے کہ، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ
وَ قُرْآنَهُ، یعنی ہمارا فرض ہے وحی کو تیرے دل میں اکٹھا کر دینے اور اُسکے پڑھنے
کا، فَاِذَا قُرْاٰنَا فَاَتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اُسکو پڑھ چکیں تو اُس پڑھنے کی پیروی کرو

۱۰ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ (بقرات ۹۱)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُتُوذَهَا النَّاسُ
وَأَمْجَارَةٌ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۲۷﴾

پھر اگر تم نہ کر کے اور نہ کر سکو گے تو بچو
اُس آگ سے جسکا ایندھن آدمی اور
پتھر ہیں، جو تیار ہو کافروں کے لیے اس

ہم نے تم پر عیناً بیان کیا ہے۔ پھر ہمارا ذمہ ہے اُسکا مطلب بتانا، ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اور پیغمبر میں کوئی واسطہ نہیں ہے، خود خدا ہی پیغمبر کے دل میں وحی جمع کرتا ہے وہی پڑھتا ہے وہی مطلب بتاتا ہے، اور یہ سب کام اسی فطری قوت نبوت کے ہیں جو خدا تعالیٰ نے شمل دیگر قوت اسی انسانی کے انبیاء میں عیناً اُن کی فطرت کے پیدا کی ہے۔ اور وہی قوت ناموس اکبر ہے۔ اور وہی قوت جبرئیل پیغامبر +

اسی طرح خدا تعالیٰ سورہ والنجم میں فرماتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ یعنی محمد صلعم اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتا مگر یہ تو وہ بات ہے جو اُس کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ اَعْلَمَ كَيْفَ يَدْعُوهُ اذْ ذُرِّيَّتًا اِسْكُو سَكْحًا يَا هُوَ اَبْرَاهِيْمَ تَوْتِ وَلَدِ صَاحِبِ وَالْمَشْرِعَةِ، فَاسْتَوْحَىٰ وَهُوَ بِالْاُذُنِ الْاَوْحَىٰ، پھر پھر اور وہ بہت بلند کنارہ پر تھا، ثُمَّ دَلَىٰ فَنَدَىٰ، پھر پاس ہوا اور ادھر کھڑا ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَىٰ، پھر دو کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، فَادْحَىٰ اِلَىٰ عَتَبَةٍ مَّا اَدْحَىٰ، پھر اپنے بندہ کے دل میں ڈالی وہ بات جو ڈالی۔ یہ تمام مشاہدہ اگر انہی ظاہری اُتھول سے تھا، تو وہ عکس خود اپنے دل کی تجلیات ربانی کا تھا، جو بمقتضا سے فطرت انسانی و فطرت نبوت دکھائی دیتا تھا، اور دراصل بحر ملک نبوت کے جسکو جبرئیل کہو یا اور کچھ کچھ نہ تھا +

علماء اسلام نے انبیاء اور عام انسانوں میں بحر اسکے کہا تو ایک عمدہ لگیا ہے جو ممکن تھا کہ ان میں سے بھی کسی کو ملجاتا، اور کچھ فرق نہیں سمجھا، اور اسی لیے اولیٰ ناموس و ماثر یہ نے نبی اور امت کی مثال سلطان و رعیت کی سمجھی ہے۔ مگر میری سمجھ میں

اور بشارت دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کیسے ہیں کہ ان کے لیے جنتیں ہیں	وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
---	--

یہ مثال ٹھیک نہیں ہے، نبی اولامت کی مثال راعی و غنم کیسی ہے، اگر نبی امت انسانیت میں شریک ہیں، جیسکے راعی و غلام حیوانیت میں، مگر نبی و امت میں فطرت نبوت کی ایسی ہی فصل ہے، جیسکے راعی و غنم میں ناطقت کی ۔

قرآن مجید کا بنما بنمانزل ہونا بھی نبی دلیل اس بات کی ہے کہ وہ بمقتضائے اسی فطرت کے نازل ہوا ہے، ہم بمقتضائے فطرت انسانی یہ بات دیکھتے ہیں کہ تمام ملکات انسانی کسی محرک یعنی کسی امر کے پیش آنے پر اپنا کام کرتے ہیں، اس طرح ملکہ نبوت بھی جبھی اپنا کام کرتا ہے جبکہ کوئی امر پیش آتا ہے۔ ہمارے دل میں سینکڑوں مضمون ہوتے ہیں، سینکڑوں نصیحتیں ہوتی ہیں، اشعار یاد ہوئے ہیں اور سنتوں کی سورتیں، اور مکانوں کی باغوں اور جنگلوں کی تصویریں مانع میں موجود ہوتی ہیں، مگر جب تک آپز متوجہ ہونے کا کوئی سبب نہ ہو وہ سب بے معلوم رہتی ہیں، یہی حال ملکہ نبوت کا ہے، نبی مع اپنے ملکہ نبوت کے موجود ہوتا ہے لکھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، و نیوی باتیں جنکو نبوت سے کچھ تعلق نہیں ہیں اس طرح پر کرتا ہے جس طرح کہ در تمام انسان کرتے ہیں، مگر جب کوئی ایسا امر پیش ہوتا ہے جو اس ملکہ نبوت کی تحریک کا باعث ہو، اسوقت وہ ملکہ نبوت اپنا کام کرتا ہے، اسی باریک و دقیقہ کی طرف خدائے اشارہ کرنے کو اپنی نبی کی زبان سے یہ کہوایا کہ، **وَأَنبَشِّرُكُمْ بِبَشِيرٍ مِّنْ دِينِكُمْ فَخَذُوا مِنْهَا إِذَا آمَنُوكُمْ بِشْيَءٍ مِّنْ دِينِكُمْ فَآمَنُوا أَنَا بَشِيرٌ**، اور خود آنحضرت نے فرمایا کہ، **وَأَمَّا أَنَا بَشِيرٌ إِذَا آمَنُوكُمْ بِشْيَءٍ مِّنْ دِينِكُمْ فَخَذُوا مِنْهَا إِذَا آمَنُوكُمْ بِشْيَءٍ مِّنْ دِينِكُمْ فَآمَنُوا أَنَا بَشِيرٌ**، (ردہ مسلم) یعنی میں بھی تو انسان ہی ہوں جب تک تم

تمہارے دین کی کسی بات کا حکم دے تو اسکو مان لو اور جب میں کوئی بات اپنی رائے

بِجَرْمِيٍّ مِنْ حَتِّبَاتِ الْأَنْثَرِ

جنگے نیچے نہریں بہتی ہیں،

سے کہوں تو بے شک میں بھی انسان ہوں +
 [فَلَمَّا بَسُوهُ مِنْ شَيْلِهِ] جسے شروع تفسیر میں سورۃ کے لفظ کی تحقیق میں
 بتایا تھا، کہ جہاں قرآن میں لفظ سورۃ کا آیا ہے اُس سے کوئی سورۃ جو سورۃ
 کے نام سے مشہور ہیں مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی حصہ قرآن کا مراد ہے +
 جو لگ کہ قرآن پر خدا کی وحی سے ہونے میں شک کرتے تھے انکا شہہ ٹانے
 کو خدا نے اُن سے فرمایا کہ اگر تم اُسکو خدا سے نہیں سمجھتے تو تم بھی سکی مانند لاؤ +
 یہ مضمون کئی طرح پر قرآن میں آیا ہے، اُس مقام پر تو یہ فرمایا ہے کہ قرآن کے
 کسی ٹکڑے یا حصہ کے مانند تم بھی لاؤ +

اسی طرح سورہ یونس + میں فرمایا ہے کہ، کیا کافر قرآن کو کہتے ہیں کہ یوں ہی
 بنا لیا ہے تو تو اُسے کہہ کہ اُسکے ٹکڑے یا حصہ کی مانند تم بھی بنا لاؤ +
 اور سورہ ہود + میں فرمایا ہے کہ، کیا کافر قرآن کو کہتے ہیں کہ یوں ہی بنا لیا
 ہے تو تو اُسے کہہ کہ اُسکے دس ہی ٹکڑوں یا حصوں کی مانند تم بھی یوں ہی بنا لاؤ +
 اور سورہ اسری میں بھی فرمایا ہے کہ تو کہدے کہ اگر جن وانس اس بات پر جمع ہوں
 کہ اس قرآن کی مانند بنا لاویں تو اُسکی مانند نہ بنا لا سکیں گے،، +
 اور حدہ قصص + میں فرمایا ہے کہ، تو اُسے کہدے کہ خدا کے پاس سے کوئی
 کتاب لاؤ جو توریت و قرآن سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو +

ان سب آیتوں پر غور کرنے کے بعد اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی مانند
 سے کیا مراد ہے، ہمارے تمام علما و مفسرین نے یہ خیال کیا ہے کہ قرآن نہایت اعلیٰ

+ ا۔ یقولون افترا لا قل فاتوا بسورۃ مثله فادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صمد قاین
 + ام یقولون افترا لا قل فاتوا بشیر مؤثلاً مفریاً فادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صمد قاین
 (یونس ۳۹)
 یقل لئن ارجعت الانزل لکن ان یاتوا بمثل هذا لعلنا لا باون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا -
 (اسی - ۹۰)
 + قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اشد منها اتبعہ ان کنتم صمد قاین (قصص - ۲۹)

جے دفعہ آن کو وہاں پہنچنے
کو پھل ملے تو کہیں یہ وہی ہے
جو پہلے ہکو ملا تھا،

كَلَّمَآرِزْقًا وَمِنْهَا مِن تَمْرَةٍ
رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي
رِزْقًا مِن قَبْلُ

فصاحت و بلاغت پر واقع ہوا ہے، اور اُس زمانہ میں اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کا بڑا ہی دعویٰ تھا، پس خدانے قرآن کے من اللہ ثابت کرنے کو یہ معجزہ قرآن میں رکھا کہ ویسا فصیح کلام کوئی بشر نہیں کہہ سکتا، اور نہیں کہہ سکا، پس انھوں نے قرآن کی مانند سے فصاحت و بلاغت میں مانند ہونا مراد لیا ہے *
مگر میری سمجھ میں ان آیتوں کا یہ مطلب نہیں ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ قرآن مجید نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ فصاحت و بلاغت پر واقع ہے اور چونکہ وہ ایسی وحی ہے جو پیغمبر کے قلب نبوت پر، نہ بطور معنی و مضمون کے بلکہ بلفظہ ڈالی گئی تھی، جس کے سبب ہم اس کو وحی متلو یا قرآن یا کلام خدا کہتے اور یقین کرتے ہیں، اس لیے ضرور تھا کہ وہ ایسے اعلیٰ درجہ فصاحت پر ہو، جو ہمیشہ و بے نظیر ہو، مگر یہ بات لگائی مثال کوئی نہیں کہہ سکا یا کہہ سکتا، اُس کے من اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی کسی کلام کی نظیر نہ تو اس بات کی تو بلاشبہ دلیل ہے، کہ اسکی مانند کوئی دوسرا کلام ہو نہیں ہے، مگر اسکی دلیل نہیں ہے، کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، بہت سے کلام انسانوں کے دنیا میں ایسے موجود ہیں، کہ اُنکے مثل فصاحت و بلاغت میں آج تک دوسرا کلام نہیں ہوا، مگر وہ من اللہ تسلیم نہیں ہوتے، نہ ان آیتوں میں کوئی ایسا اشارہ ہے جس سے فصاحت و بلاغت میں معارضہ چاہا گیا ہو، بلکہ صاف پایا جاتا ہے، کہ جو ہدایت قرآن سے ہوتی ہے اُس میں معارضہ چاہا گیا ہے، کہ اگر قرآن کے خدا سے ہونے میں شبہ ہو، تو کوئی ایک سورہ یا دس سورہ میں یا کوئی کتاب مثل قرآن کے بنا لاؤ جو ایسی ہادی ہو۔ سورہ قصص میں آنحضرتؐ کو صاف حکم دیا گیا ہے کہ، تو کافروں سے کہہ دے کہ کوئی کتاب جو توریت و قرآن سے زیادہ ہدایت کرنیوالی ہو اُسے لاؤ، تو توریت

وَأُوْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا

کیونکہ ایک ہی سے (پھل) لائے جاویں گے،

فصح نہیں ہے، بلکہ عام طور کی عبارت ہے، اسلئے کہ علاوہ قومی دستورات و تاریخانہ مضامین کے جو اُس کے جامع نے اُس میں شامل کیے ہیں، جس قدر مضامین وحی کے اُس میں ہیں، اُن کا القاء بھی بلفظہ شاید بجز احکام عشرہ تورات کے جنکو حضرت موسیٰ نے پہاڑ میں بیٹھ کر پتھر کی تختیوں پر کھود لیا تھا، پایا نہیں جاتا، پس ظاہر ہے کہ قرآن گو کیسا ہی فصیح ہو، مگر جو معارضہ ہے، وہ اُسکی فصاحت بلاغت یا اُسکی عبارت کے بے نظیر ہونے پر نہیں ہے، بلکہ اُس کے بے مثل ہادی ہونے میں ہے، جو بالمتصحیح سورہ قصص کی آیت میں بیان ہوا ہے، ہاں اُسکی فصاحت و بلاغت اُس کے بے نظیر ہادی ہونے کو زیادہ تر روشن و مستحکم کرتی ہے۔ ان آیتوں کے مخاطب اہل عرب تھے، پس جب قرآن نازل ہوا تو اُسوقت جو عرب کا حال تھا اُسکو ذرا اسطرح پر خیال میں لانا چاہئے کہ اُسکا نقشہ آنکھوں کے سامنے جم جاوے۔ وہ تمام قوم ایک لیٹری، چور، و قزاق، خانہ بدوش قوم تھی جو مثل کتھروں کے اپنا ڈیرہ گدھوں و خچروں پر لادے پڑی پھرتی تھی، غیر قوموں نے، سارشین، جو لفظ، سارقین، کا حرف ہے خطاب دیا تھا، بعض وعداوت و کینہ جو بدترین خصائص انسانی سے ہیں اُنکے رگ و ریشہ میں پڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہاں کے جانور بھی کینہ میں ضرب المثل ہیں (شتر کینہ) خوں ریزی، بیرحمی، قتل و لالہ، اُن میں ایسے وجہ پر تھی جسکی نظیر کسی قوم کی تاریخ میں نہیں پائی جاتی، کنواری اور بیابانی عورتیں زنا کو اپنا فخر سمجھتی تھیں، جسطرح مرد کسی بیبی عورت یا مشہور خاندان کی عورت سے زنا کرنا فخر یا اپنی قوم میں بیان کرتا تھا، اسی طرح عورتیں کسی نامی یا مشہور خاندانی مرد سے زنا کرنا فخر یہ بیان کرتی تھیں، قوم کی قوم جاہل و احمق تھی، بجز شراب خواری و بت پرستی کے کچھ کام نہ تھا، اور قوموں کو ایسے کونے میں پڑی ہوئی تھیں کہ کچھ روشنی تعلیم و تربیت کی اُن تک نہیں پہنچی تھی،

وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۚ وَرَبُّهَا يُكَلِّمُ الَّذِينَ يُؤْتِي الْحَيَاةَ وَإِلَّا كَانُوا لِلذَّلٰلِ بَاطِلِينَ

اُسی قوم میں کا ایک شخص جسے چالیس برس اپنی عمر کے اُنہی کے ساتھ صرف کیڑھے، ربتانی روشنی سے جوڑنے کے مقصد سے فطرت اُس میں بھی مٹی متور ہو ادا اور روحانی تربیت کے حقائق و دقائق ایسے الفاظ میں جو عالم اور حکیم اور فلسفی اور نیچر لسٹ وہر یہ سے لیکر عام جاہلوں بدوں صورت نشینوں کی ہدایت کے لیے بھی یکساں مفید تھے، علانیہ بیان کیے، جو ممکن نہ تھا کہ بغیر اس کے کہ وہ خدای کی طرف سے ہوں بیان کیے جا سکے، فطرت کے قاعدہ کے مطابق ممکن نہ تھا کہ بغیر اُس فطرت نبوت کے جو خدای نے نبیاء میں ودیعت کرتا ہے ایسی قوم کے کسی شخص کے اسطرح کے خیالات اور اقوال و نسلج ہوں، جیسے کہ قرآن میں ہیں، یا ایسی تاریک و خراب حالت کی قوم کا کوئی شخص بغیر اُس نور کے جو خدای نے اُسکو دیا ایسی ہدایت بتا دے، جیسی کہ قرآن میں ہے، یہ بجز خدای سے ہونے کے اور کسی طرح ہو ہی نہیں سکتیں، اسی امر کی نسبت خدای نے فرمایا کہ اگر تم لوگ خدا سے ہونے میں شک ہے تو قَاتِلُوا بَيْنَكُمُ الْكٰفِرِيْنَ ۙ

(۲۲) [فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا] اور پھر فرمایا کہ اگر تم کر سکتے اور پھر بطور یقین کے فرمایا کہ نہ کر سکو گے [کیونکہ ایسی قوم کے ایسے خیالات ہونے جیسے کہ قرآن میں ہیں ممکن ہی نہ تھے] تو اُس کو خدا کی طرف سے سمجھ لو اور عذاب سے بچو ۙ

ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے جنت و نار یا دوزخ و بہشت کا ذکر کیا ہے، جنت و نار کی نسبت لفظ، اُعِدَّتْ، جکے معنی طیار یا آمادہ کے ہیں چار جگہ قرآن مجید میں آیا ہے اول تو اسی آیت میں ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ، اور پھر سورہ آل عمران میں ہے، وَ اَتَقَاتِلُوا الْكٰفِرِيْنَ اَعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ، اور پھر اسی سورہ میں خبت کی نسبت دوسری جگہ ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُغِنِيْنَ، اور پھر سورہ حدید میں ہے، اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ مَنَعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ، اس لفظ پر علماء اسلام نے استدلال کر کر یہ عقیدہ قائم کیا ہے

اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے (۲۳)

وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۳﴾

کہ، الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَيْنِ، یعنی بہشت اور دوزخ دو تو پیدا ہو چکی ہیں یعنی باطن موجود ہیں۔ مگر غور کرنے سے پایا جاتا ہے کہ ان آیتوں سے یا، اَلْأَعْدَتْ کے لفظ سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا *

تمام قرآن کا طرز بیان اس طرح پر ہے کہ آئندہ کی باتوں کا جو یقینی ہو نیوالی میں ماضی کے صیغوں سے بیان کیا جاتا ہے، جو لگے قطعی ہونے پر دلالت کرتے ہیں ایسی طرح ان آیتوں میں جو باتیں ہو نیوالی میں انکو بطور ہو چکی، یعنی ماضی کے صیغہ سے بیان کیا ہے، مثلاً پہلی آیت میں فرمایا ہے، بچو اس آگ سے جسکا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جو تیار ہے کافروں کے لئے، ماد میوں پر ایندھن کا اطلاق اسوقت ہو سکتا ہے، جب وہ آگ بھڑکانے کے لئے آگ میں ڈالے جاوینگے، اور ان علمائے اسلام کے نزدیک اگر یہ ہوگا تو قیامت میں حساب و کتاب کے بعد ہوگا پس اسوقت نہ کوئی آدمی جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، اور نہ کوئی ایسی آگ موجود جو جسکا ایندھن آدمی ہوں، ممکن ہے کہ کہا جاوے کہ ایسا ہوگا، پس اگر ہوگا تو بالفعل موجود ہونا قائم لازم و دوسری آیت میں بہشتیوں کی نسبت پھل کا ملنا اور ایک پھل کا ملنا اور انکا کہنا کہ یہ تو وہی ہے جو پہلے ملا تھا، سب ماضی کے صیغوں سے بیان ہوا ہے، حالانکہ اگر یہ ہوگا تو قیامت کے بعد ہوگا، جب لوگ حساب و کتاب دیکر بہشت میں جاوے گا علاوہ اسکے اگر کسی کام کا بدلہ لایا کسی جرم کی سزا یقینی ہو تو اس کہنے سے کہ اگر تم یہ بات کرو گے تو اسکا یہ صلہ اور یہ جرم کرو گے تو اسکی یہ سزا تمہارے لئے طیار ہے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ صلہ یا ذریعہ سزا بالفعل موجود بھی ہو، بلکہ اس طرز کلام کا صرف یہ مفاد ہے کہ وہ بدلہ یا سزا ملنی یقینی ہے۔ پس یہ مسئلہ کہ بہشت اور دوزخ دونوں بالفعل مخلوق و موجود ہیں قرآن سے ثابت نہیں *

جنت یا بہشت کی مابیت جو خود خدا تعالیٰ نے بتلایا ہے وہ تو یہ ہے، فَلَا تَحْتَسِبُوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْخِي بِأَنْ يُضْرِبَ
مَثَلًا مَّا بَعُوضًا فَمَا فَوْقَهَا
النمک چھ شرما نہیں ایک مچھر کی یا اس سے بھی
بڑھ کر مثال کئے میں ،

نَفْسًا مَّا أَخْفَىٰ لِمَسْمُومَةٍ قَدْرَ أَعْيُنٍ جَزَائِرًا مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، یعنی کوئی نہیں جانتا
کہ کیا اس کے لئے آنکھوں کی نمذگ (یعنی راحت) چھپا رکھی گئی ہے اُس کے بدلے
میں جو وہ کرتے تھے +

پیغمبر خدا صلعم نے جو حقیقت بہشت کی فرمائی جیسکہ بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ
کی سند برسان کیا ہے وہ یہ ہے ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَعَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ
مَا لَا أَعْيُنٌ رَأَتْ وَلَا أَدْنَكَ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ ، یعنی اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ طیار کی ہے میں اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیز جو کسی آنکھ نے دیکھی
ہے اور کسی کان نے سنی ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اُسکا خیال گذر رہے ۔
پس اگر حقیقت بہشت کی یہی باغ اور نہریں اور موتی کے اور چاندی سونے کی انیوں
کے مکان اور دودھاو شراب اور شہد کے سمنر اور لذیذ میوے اور خوبصورت عورتیں
اور لونڈے ہوں ، تو یہ تو قرآن کی آیت اور خدا کے فرمودہ کے بالکل مخالف ہے
کیونکہ ان چیزوں کو تو انسان جان سکتا ہے ، اور اگر فرض کیا جاوے کہ ویسی عمدہ
چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں اور نہ کانوں نے سُنیں تو بھی ، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ
سے خارج نہیں ہو سکتیں ، عمدہ ہونا ایک اضافی صفت ہے اور جبکہ ان سب چیزوں کا
نوز و دنیا میں موجود ہے تو اُسکی صفت اضافی کو جہاں تک کہ ترقی دیتے جاؤ انسان
کے دل میں اُسکا خیال گذر سکتا ہے ، حالانکہ بہشت کی ایسی حقیقت بیان ہوئی ہے
کہ ، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ ، پس بہشت کی جو یہ تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں حقیقت
بہشت میں جو ، هُوَ قَدْرَ أَعْيُنٍ ، ہوگا اُسکے سمجھانے کو بقدر طاقت بشری تمہیں ہیں ،
بہشت کی حقیقتیں +

+ سورۃ المجددہ آیت ۱۷

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ
 أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
 پھر جو ایمان لائے ہیں جانتے ہیں کہ سچ کچھ
 وہ خدا کی کہی ہوئی ہے ،

کونسا مطابق اپنی فطرت کے اُنہی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور اُنہی کا خیال اُسکے
 دل میں آسکتا ہے، جو اُس نے دیکھی یا چھوئی یا چکھی یا سونگھی یا قوت سامعہ سے
 محسوس کی ہوں، اور بہشت کی جو، قدرۃ اعیین، یعنی راحت یا لذت ہے،
 اُسکو انسان نے دیکھا ہے، نہ چھوئے ہے، نہ چکھا ہے، نہ سونگھا ہے، نہ قوت سامعہ
 نے اُسکا حس کیا ہے، پس فطرت انسانی کے مطابق انسان کو اُسکا بتلانا ناممکن
 ہے، اسکے سوا ایک اور مشکل درپیش ہے، کہ جو کچھ انسان کو بتایا جاتا ہے وہ اُن
 الفاظ سے تعبیر ہوتا ہے جو انسان کی بول چال میں ہیں، اور جو چیز کہ انسان نے
 نہ دیکھی نہ چھوئی نہ چکھی نہ سونگھی نہ قوت سامعہ سے حس کی، اُسکے لئے کوئی لفظ
 انسان کی زبان میں نہیں ہوتا، اور اسیلئے اُسکا تعبیر کرنا گو کہ خدا ہی تعبیر کرنا چاہے
 محالات سے ہے۔ اسکے سوا ایک اور سخت مشکل یہ ہے، کہ کوئی انسان اُن کیفیت
 کو بھی جو اس دنیا میں سے تعبیر نہیں کر سکتا، کوئی شخص کھناس، ہٹھاس اور وہ
 ڈکھ، بیچ و راحت، کی کچھ بھی کیفیت نہیں بتا سکتا، یا اُسکے لئے دوسرا لفظ بدلتا
 ہے، یا کوئی مشابہت اور نظیر اُسکی لاتا ہے، جو وہ بھی مثل پہلی کے محتاج بیان
 ہوتی ہے، پس بہشت کی کیفیت یا لذت کا حبکو، قدرۃ اعیین، سے تعبیر کیا ہے
 بیان کرنا گو کہ خدا ہی اُسکا بیان کرنا چاہے محال سے بھی بڑھ کر محال ہے +
 مگر جبکہ انسان کو ایک بات کے کرنے کو اور ایک بات کے نہ کرنے کو کہا جاوے،
 تو بالطبع انسان اُسکی منفعت اور مضرت کے جانتے کا خواہاں ہوتا ہے اور بغیر جانے
 اُسکے کرنے یا نہ کرنے پر راعب یا منتظر نہیں ہوتا، اسواسطے ہر ایک سفیر کو لکھ کر ایک
 زبان مرعینے مصلح کو اُس منفعت و مضرت کا کسی تمثیل و تشبیہ سے بتانا پڑتا ہے +
 قدرۃ اعیین، کی ماہیت یا حقیقت یا کیفیت یا اصلیت کا بتانا تو محالات سے ہے

<p>اور جو کفر میں پڑے ہیں کہتے ہیں کہ ایسی مثل کہنے سے خدا نے کیا ارادہ کیا ہے ،</p>	<p>وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا</p>
--	--

اسی لئے انبیاء نے ان راحتوں اور لذتوں یا سچ اور تکلیفوں کو جو انسان کے خیال میں ایسی ہیں جو ان سے زیادہ نہیں ہو سکتیں ، بطور جزا و سزا ان افعال کے بیان کیا ہے ، اور غرض ان سے بعینہ وہی اشیاء نہیں ہیں ، بلکہ جو سچ و راحت ، لذت و کلفت ان سے حاصل ہوتی ہے اس کیفیت کو ، "قُوْرَةُ اَعْيُنٍ" سے تشبیہاً بیان کرنا مقصود ہوتا ہے ، گو وہ تشبیہ کیسی ہی اونے اور ناچیز ہو ۔

موسیٰ نے اُس ، "قُوْرَةُ اَعْيُنٍ" کو اولاد پر یہاں نے سینچہ برسنے لائق کے فریغ ہونے و دشمنوں پر غلبہ پانے ، اور اُس کلفت کو اولاد کے مرنے کو طوط پڑنے و با پھیلنے و سخت کھانے کی کیفیت کی تشبیہ میں بیان کیا۔ تشبیہ میں اگرچہ نبی اسرائیل کے دل پر بہت موثر تھیں ، مگر درحقیقت ایسی تھیں کہ جو تمام انسانوں کی طبیعت پر حاوی ہوں محمد مصطفیٰ نے اُس کو ایسی تشبیہوں میں بیان کیا ہے ، کہ تمام انسانوں کی طبیعتوں پر حاوی ہیں ، اور کل انسانوں کی خلقت اور جبلت کے نہایت ہی مناسب ہیں ۔

تمام انسانوں کی خواہ وہ سر و ملک کے ہنسنے والے ہوں خواہ گرم ملک کے ، مکان کی آراستگی ، مکان کی خوبی ، باغ کی خوشنوائی بہتے پانی کی دلربائی ، میوؤں کی نر و نازگی ، سب کے دل پر ایک عجیب کیفیت پیدا کرتی ہے ، اسکے سوجن یعنی خوبصورتی سب سے زیادہ دل پر اثر کرنے والی ہے ، خصوصاً جبکہ وہ انسان میں ہو ، اور اُس سے بھی زیادہ جبکہ عورت میں ہو ، پس بہشت کی دو قُوْرَةُ اَعْيُنٍ کو ان فطری راحتوں کی کیفیات کی تشبیہ میں ، اور درونخ کی مصائب کو آگ میں جلنے اور لہو پب پلائے جانے ، اور تھوڑے کھلائے جانے کی تمثیل میں بیان کیا ہے تاکہ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ، بڑی سے بڑی راحت و لذت ، یا سخت

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَهُدًى بِهِ
 كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا
 الْفَاسِقِينَ ﴿۱۷۷﴾

بہتوں کو اُس سے گمراہ کرتا ہے،
 اور بہتوں کو اُس سے ہدایت کرتا ہے، اور بجز
 بدکاروں کے (کسی کو اُس سے گمراہ نہیں کرتا) (۱۷۷)

سخت عذاب و ماں موجود ہے، اور وحییت جو لذت و راحت یا رنج و کلفت
 و ماں ہے، اُن کو اُس سے کچھ بھی مناسبت نہیں، یہ تو صرف ایک اعلیٰ راحت
 و احتفاظ، یا رنج و کلفت کا خیال پیدا کرنے کو اُس پر یہ میں حسین انسان اعلیٰ سے
 اعلیٰ احتفاظ و رنج کو خیال کر سکتا تھا بیان کیا ہے +
 یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدائی ہوئی ہے، اُس میں سنگ مرمر کے
 اور موتی کے جڑاؤ محل میں باغ میں شاداب و سرسبز درخت ہیں، دودھ و شراب
 و شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں، قسم کامیوہ کھانے کو موجود ہے، ساتی و ساتیں
 نہایت خوبصورت، چاندی کے گنگن پنپے ہوئے، جو جاسو ماں کی گھونٹیں ہنپتی
 ہیں، شراب پلا رہی ہیں، ایک جتنی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے، ایک
 نے ران پر سر دھر لیا ہے، ایک چھاتی سے لپٹا رہا ہے، ایک نے لب جاں بخش کا
 بوسہ لیا ہے، کوئی کسی کو نہ میں کچھ کرتا ہے، کوئی کسی کو نہ میں کچھ، ایسا ہی ہودہ
 پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہو، اگر بہشت یہی ہوتو بے مبالغہ ہاؤز بات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں +
 علماء اسلام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے سبب اپنی رقت قلبی اور توجہ الی اللہ اور
 خوف ورجا کے غلبہ کے، جو آدمی کے دل پر زیادہ اثر کرنے سے ایسے وجہ پر نچا دیتا
 ہے کہ اصل حقیقت کے بیان کرنے کی جرأت نہیں رہتی، یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ
 جو امر الفاظ سے مستفاد ہوتا ہے، اسی کو تسلیم کر لیں، اور اُسکی حقیقت اور اُسکے مقصد
 کو خدا کے علم پر چھوڑ دیں، اسولطے وہ بزرگ تمام ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جنکو کوئی
 بھی نہیں مان سکتا، اور وہ باتیں جسکی عقل اور اصلی مقصد بانی مذہب کے برخلاف
 ہیں، ویسی ہی مذہب کی سچائی اور بزرگی اور تقدس کے مخالف ہیں +

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ
مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ
مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْتَلَ وَ
يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ
هُمْ الْخٰسِرُونَ ﴿۲۵﴾

جو اللہ کے عہد کو پکا کر کے توڑتے ہیں
اور جس چیز کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے
اُس کو کاٹتے ہیں، اور دنیا میں فساد
ڈالتے ہیں، وہی لوگ ٹوٹے میں
پڑے ہیں (۲۵)

اس امر کے ثبوت کے لیے بانی مذہب کا ان چیزوں کے بیان کرنے سے صرف اعلیٰ
درجہ کی راحت کا بقدر فہم انسانی خیال پیدا کرنا مقصود تھا، نہ واقعی ان چیزوں
کا دوزخ و بہشت میں موجود ہونا، ایک حدیث کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں
جو ترمذی نے بریدہ سے روایت کی ہے اُس میں بیان ہے کہ، ایک شخص نے
آنحضرت سے پوچھا کہ بہشت میں گھوڑا بھی ہوگا آپ نے فرمایا کہ تو سرخ یاوت کے
گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں چاہیگا اڑتا پھرے گا۔ پھر ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت
وہاں اونٹ بھی ہوگا، آپ نے فرمایا کہ وہاں جو کچھ چاہو گے سب کچھ ہوگا، پس اس
جواب سے مقصود یہ نہیں ہے کہ درحقیقت بہشت میں گھوڑے اور اونٹ موجود
ہونگے، بلکہ صرف اُن لوگوں کے خیال میں، اُس اعلیٰ درجہ کی راحت کے خیال
کا پیدا کرنا ہے، جو انکے خیال اور انکی عقل و فہم و طبیعت کے مطابق اعلیٰ درجہ کی
ہو سکتی تھی۔ اسی کی مانند اور بہت سی حدیثیں ہیں، اور اگر اُن سب کو صحیح بھی
مان لیا جاوے اتب بھی کسی کا مقصود اُن اشیاء کا بعینہ بہشت میں موجود ہونا نہیں ہے، بجز
اسکے کہ جہاں تک انسان کی عقل و طبیعت کے موافق اعلیٰ درجہ کی راحت
کا خیال پیدا ہو سکے وہ پیدا ہو

حکماء انہی اور انبیاء ربانی و دونوں ایک سا کام کرتے ہیں، فرق یہی کہ حکماء
عن ہدایت و جلا نال یا رسول اللہ صل علیٰ آلہ و سلم فی الجنة من جنس ذل ان الله لم يخلق الجنة فداستار ان تحمل فيها
فمن من ياتونہ ثم اے بطینک فی الجنة حیث شئت الا فعلت و سا کہ رجل فقال یا رسول اللہ ہی فی الجنة من جنس
انکریل لہ ما قال لصاحبہ فقال ان یدخلک خدا الجنة یکن لک فیہا ما اشتہت نفسک و لذت عینک و اذہنک و

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ
 كُنْتُمْ آمَوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ
 ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
 کیونکر تم نہیں مانتے اللہ کو حالانکہ تم
 مردہ (یعنی کچھ نہ تھے) پھر تلو زندہ (یعنی موجود)
 اور مشورہ و معروف) کیا، پھر تمکو ماریگا

صرف ان چند لوگوں کو تربیت کر سکتے ہیں جبکا دل و دماغ تربیت پاچکا ہے ،
 برخلاف اسکے انبیاء تمام کا نڈہ انام کو تربیت کرتے ہیں ،جبکا بہت بڑا حصہ قریب
 کل کے محض تربیت یافتہ جاہل وحشی جنگلی بدوی سبقتل و بد دماغ ہوتا ہے ، اور
 اسی نیئے انبیاء کو یہ مشکل پیش آتی ہے ، کہ ان حقائق و معارف کو ، جبکو تربیت یافتہ
 عقل بھی مناسب غور و فکر و تامل سے سمجھ سکتی ہے ، ایسوالفاظ میں بیان کریں
 کہ تربیت یافتہ دماغ اور کور مغز دونوں برابر فائدہ اٹھائیں ۔ قرآن مجید میں بجز
 چیز ہے وہ یہی ہے کہ اسکا طرز بیان ہر ایک کے مذاق اور دماغ کے موافق ہے ، اور
 باوجود استعار اختلاف کے دونوں نتیجہ پلنے میں برابر ہیں ۔ انہی آیات کی نسبت
 دو مختلف دماغوں کے خیالات پر غور کرو ، ایک تربیت یافتہ دماغ خیال کرتا ہے
 کہ وعدہ و وعید و وزخ و بہشت کے ، جن الفاظ سے بیان ہوئے ہیں اُنسے بعینہ
 وہی اشیاء مقصود نہیں ، بلکہ اسکا بیان کرنا صرف اعلیٰ درجہ کی خوشی و راحت کو ہم
 انسانی کے لائق تشبیہ میں لانا ہے ، اس خیال سے اُسکے دل میں ایک بے انتہا عذابی
 نعیم جنت کی ، اور ایک ترغیب و امر کے بجالانے ، اور نو اہی سے بچنے کی پیدا ہوتی ہے ۔

قال القفال وهو قوله تعالى "هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا
 من ذكره انبئين سبحانه وتعالى ان الانسان كان لا شيء من ذكره ليجعل سمعاً بصيراً وحجاً من
 قلوبهم فلان ميت لا يذكر وهذا امر ميت وهذا سلعه ميتة اذا لم يكن لها هالب لا ذكر الال ليعمل ليعمل
 واحييت للذكرى وماكنت خاملاً ولكن بعض الذكر اتيه من بعجز
 فكذا معنى الآية وكنتم امواتا اي خاملين ولا ذكر لكم لانكم لم تكونوا شيئاً فاحياكم
 اي جعلكم سمعاً بصيراً (تفسير كبير)
 كُنْتُمْ آمَوَاتًا لِمَا مَلَى الذِّكْرَ نَحْيَا كُمْ بِالظُّهْمِ ۝ ۱۰ ۝ وَلَوْلَا رَبِّي لَمِيتُ كُلَّ مِثْقَالِ حَبِّ رَمِيمٍ
 (تفسير مجمع البيان)

پھر جلاوے گا، پھر اُس کے پلے
جاؤ گے (۲۷)

ثُمَّ يَجْزِيكُمْ تَمَّ إِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿۲۷﴾

اور ایک کو زعفران یا شہوت پرست زاہد یہ سمجھتا ہے، کہ درحقیقت بہشت میں نہایت خوبصورت ان کثرت حوریں ملیں گی، شرابیں پیئیں گے، میوسے کھاویں گے، دودھ و شہد کی ندیوں میں نہاویں گے، اور جو دل چاہیگا وہ مزے اڑاویں گے اور اس لغو و بیوقوف خیال سے من رات او امر کے بجالاتے اور نواہی سے بچنے میں کوشش کرتا ہے، اور جس نتیجہ پر پہلا پہنچا تھا اسی پر یہ بھی پہنچ جاتا ہے، اور کافرانہ نام کی تربیت کا کام سبجوتی تکمیل پاتا ہے، پس جس شخص نے ان حقائق قرآن مجید پر جو فطرت انسانی کے مطابق ہیں غور نہیں کیا، اُس نے درحقیقت قرآن کو مطلق نہیں سمجھا، اور اُس نعمت عظمیٰ سے بالکل محروم رہا :

(مدتھا جہا) جو مطلب قرآن مجید کا ہمنے بیان کیا ہے اُس کے مطابق کچھ نہ کچھ لاشرہ، اُس کے لفظ پر بحث کرنی ضرور ہے اور نہ،، متشابہا، اُس کے لفظ پر کیوں کہ اُس لفظ سے پھل کی عمدگی پر اسی مقصود سے زیادہ تعجب دلاتا ہے، مگر تعجب یہ ہے کہ بعض ہمارے علماء اسلام نے بھی،، متشابہا، اُس کی تفسیر میں شرس و رختوں کے میوسے مراد نہیں لیئے۔ بیضاوی ۶ میں لکھا ہے کہ،، اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جو لذت دنیا میں خدا کی معرفت اور اُس کی طاعت میں چکھی تھی تو جنت میں وہ لذت بڑھ کر ہوگی اس لیے ان الفاظ سے کہ،، یہ وہی ہے جو جو کچھ پہلے ظاہر تھا،، ثواب مراد ہو سکتا ہے اور اُس ایک ہی سے بڑھ کر اور علو درجات میں ایک سا ہونا، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ کافروں کے حق میں کہا گیا ہے

۶ وان للذیہ صحیحہ أخر وہوان مستلذات اهل الجنة فی مقابله ما رزقوا فی الدنیا من المعارف والطاعات متعاقبة فی اللذۃ بحسب تفاوتها فی تحمل ان یکون المراد من هذا الذی رزقنا انه ثوابه وهن تشابھها ما اتما نلھما فی اللذۃ والرزیۃ وعلو الطبقة ینکون هذا فی الرعد نظیر قولہ لندققا ما کنتم تعلمون فی الرعیۃ (بیضاوی)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ
مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے
سب کچھ جو زمین میں ہے،

کہ چکھو جو تم جانتے تھے؟

تفسیر کشف الاسرار میں : بھی لکھا ہے کہ جنت و نار کی جو چیزیں بیان
ہوئی ہیں وہ سب تمثیلیں ہیں نہ حقیقتیں تاکہ جو چیز ہمارے پاس ہے اس
سے اُس چیز کا جو ہمیں پوشیدہ ہے کچھ خیال ہو۔

(۲۳) [إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي] تمام مفسرین اس آیت کی نسبت لکھتے ہیں کہ
خدا تعالیٰ نے قرآن میں کبھی وٹری وچوٹی کا ذکر کیا ہے، اسپر کافر ہنستے تھے
اور کہتے تھے کہ ایسی حقیر چیزوں کا ذکر کرنا خدا کی شان کے لائق نہیں ہے، اسپر
یہ آیت نازل ہوئی کہ، مچھر یا اس سے زیادہ حقیر چیز کی مثل کہنے میں خدا شرماتا
نہیں، مگر اس صورت میں اس آیت کو پہلی وچھلی آیتوں سے کچھ تعلق نہیں رہتا،
بلکہ اس آیت سے اس بات پر اشارہ پایا جاتا ہے کہ، اوپر کی آیتوں میں جو بیان
جنت و نار کا ہوا ہے وہ صرف بطور ایک حقیر نسل کے ہے، مگر اللہ حقیر و حقیر
مثل کہنے میں بھی شرماتا، جو سعید ہیں وہ اُس کا مقصد سمجھتے ہیں اور
ہدایت پاتے ہیں، اور جو شقی ہیں وہ اُس کے مقصد پر غور نہیں کرتے بلکہ
حقارت سے دیکھتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں۔

[عَمْدًا اللَّهُ] عہد آپس میں وہ شخصوں کے ایک قول ہے، جب کائنات
سے کہ اُسکی رعایت رکھی جاوے اور پورا کیا جاوے اور ایجا قبول سے وہ
موقوف ہو جاتا ہے، کبھی یہ عہد بذریعہ قول کے ہوتا ہے اور کبھی بغیر قول کے، مثلاً
یہ عہد کرنا کہ میں دس من گیہوں دوں گا ایک قولی عہد ہے، مگر من کی مقدار بھی جو

و اعلم ان الله تعالى خاطبنا بالامثال ليد لنا على الحاضر عندنا بالقلب عندنا
فالاسماء متفقة للدلالة والمعاني مختلفة ولولا ذلك لما بقى في النار من شجر ملائمة و
السلاسل وغنقوت بل كانت تاكل النار وحق الجنة من منشاواتنا وهاكذا لا يخفى على من عقله

ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّيْنَهَا
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۷﴾

پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو
اُسکو ٹھیک سات آسمان کر دیئے
اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے (۲۷)

مروج ہو ایک عہد ہے بغیر قول کے، جو اُس قولی عہد کے ضمن میں داخل ہے
پس عہد بالقول اور بالحال دونوں طرح پر چلتا ہے، خدا کا عہد جو مخلوق
سے ہے، یا مخلوق کا عہد جو خدا سے ہے، وہ قولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ
اُسکی ذات لفظوں کے بولنے اور آواز کے نکلنے سے جو انسان سے متعلق
ہے بری ہے، پس خدا کا قول وہ انسانی فطرت ہے، جسپر خدا نے انسان کو
پیدا کیا ہے، اُسکی قدرت کی نشانیاں جو دنیا میں اور خود انسان میں ہیں
اور جو عقل و تیز انسان میں بالواسطہ یا بلا واسطہ لگے سمجھنے کی موجود ہے،
اُسکے خدا ہونے پر موثق عہد ہے، جسکا دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہوا
ہے، خود انسان کی فطرت اور جو قوائے متحرک اور قوت مانع یا معتدل
کرنے والی اُن قوی کی اُس میں رکھی ہے وہ ٹھیک اُس کے دین یا شریعت
کے بجالانے کا جو عین فطرت ہے پکا عہد ہے، پس جو لوگ اُس عہد کو
تورٹتے ہیں وہی بدکار ہیں اور وہی اُن مشلوں سے گمراہ ہوتے ہیں جو
(۲۷) اِس آیت میں تین لفظ غور کرنے کے قابل تھے۔ كُنْتُمْ اُمَّمَاتًا تَعْلَمُوْنَ
فَرَحِّبْتِكُمْ۔ اِس آیت کا ترجمہ اِس طرح پر کیا ہو کہ پہلے وہ لفظوں کا حل اِس سے
ہو جاتا ہو، پچھلے لفظ پر ہم وہاں بحث کر چکے جہاں بعث و نشر کی حقیقت بیان
کر چکے، یہ سڈ اِس قابل ہے کہ ایک مناسب مقام پر پوری تقریر یا سپر لگھی جائے *
(۲۷) اِسبَمَ سَمَاوَاتٍ، سات کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ سات زیادہ
آسمان ہوں، بلکہ اُس زمانہ کے لوگ جو لمبا خط سبب سیارات یہ سمجھتے تھے کہ آسمان
سات ہیں، اُنہی لوگوں کے خیال کے مطابق سات کا لفظ اطلاق ہوا ہے

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ

اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا

یہ کچھ میری ہی رائے نہیں ہے بلکہ اگلے مفسروں کی اُجھی ہی رائے ہے
 ،، سموات ،، جمع ہے سماء کی جسکے معنے اونچے کے ہیں ، یہ لفظ عرب
 کی زبان میں اور یہودیوں کی زبان میں اُس زمانے سے بولا جاتا ہے جبکہ یونانی
 علم سہیت کا وجود بھی نہ تھا ، قرآن مجید میں بھی اس لفظ کا اطلاق اسی محاورہ
 میں ہوا ہے جو اُس زمانہ میں تھا ، مگر قرآن مجید کے نازل ہونے کے زمانہ
 میں اور اُسکے بعد بالخصوص مسلمانوں میں یونانی علم سہیت کا بڑا رواج ہو گیا
 تھا۔ یونانیوں نے آسمان کو ایک جسم شفاف صلب کرومی شکل متعومحسوس
 کا محیط زمین کے جسمیں ستارے خرابے ہوئے میں تسلیم کیا تھا ، یونانی مسئلے
 مسلمانوں میں بہت رائج ہو گئے تھے اور سب (الاشافوناد) بطور سچے
 مسئلوں کے تسلیم کیے جاتے تھے ، یہاں تک کہ قرآن کے بیانات کو بھی
 اُسکے مطابق کیا جاتا تھا ، البتہ علماء علم کلام نے یونانیوں کے چند مسائل
 میں ترمیم اور بعض میں اختلاف کیا تھا جنکو وہ صریح مذہب کے برخلاف سمجھتے
 تھے ، اور اُسکے سوا باقی مسائل کو بطور سچ کے تسلیم کرتے تھے۔ آسمانوں کا
 مسئلہ بھی ایسا ہی تھا جس میں علماء اسلام نے کچھ تھوڑی ترمیم کی تھی ، اور اُسکے
 جسم کرومی محیط ارض کے ہونے اور ستاروں کے اُس میں خرابے ہوئے ہونے
 اور آسمانوں کے زمین کے گرد چکر کھانے کو ویسا ہی تسلیم کیا تھا جیسا کہ یونانیوں
 نے بیان کیا تھا۔ ایسے تفسیروں میں اور مذہبی کتابوں میں آسمان کے ذہنی
 یا اُسکے قریب قریب مروج ہو گئے جو یونانی حکیموں نے بیان کیے تھے ، اور
 بہت بڑی غلطی یہ پڑ گئی کہ لفظ تو لیا قرآن کا اور اُسکے معنے لئے یونانی حکیموں

فان قال قائل فذل العلم بالذکر لایدل علی نفعی العلم

نہاں دلتنا الحق ان تخصیص العلم بالذکر لایدل علی نفعی الزائد (تفسیر کبریٰ)

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ کہ میں زمین میں

کے، اور رفتہ رفتہ وہ معنی ذہن میں ایسے راسخ ہو گئے کہ اُنکا انکار کرنا گویا قرآن کا انکار کرنا شہر گیا، مگر ایسا سمجھنا بناء فاسد علی الفاسد ہے۔ اسٹیٹے میں ان معنوں سے جو اکثر مفسرین سمجھتے ہیں، انکار کرتا جوین اور میں کہتا ہوں کہ جن جن چیزوں پر قرآن مجید میں سماء یا سموات کا اضافہ آیا ہے، وہی معنی سماء و سموات ہم قرار دینگے، نہ وہ معنی جو علماء اسلام نے یونانی حکیموں کی پیروی سے قرار دیئے ہیں

قرآن مجید میں جسکا بیان اُسکے ہر ایک موقعہ پر آویگا، اُس وسعت پر بھی سماء کا اطلاق ہوا ہے جو ہر شخص اپنے سر کے اوپر دیکھتا ہے اور اُس نیلی نیلی چیز پر بھی ہوا ہے جو گنڈھی چھت کے مانند ہر شخص کو اُسکے سر کے اوپر دکھائی دیتی ہے۔ اور اُن چمکتے چمکتے جسموں پر بھی ہوا ہے جنکو ہم ستارے یا کواکب کہتے تھے۔ بادلوں پر بھی ہوا ہے جو بیٹھ برساتے ہیں، مگر قرآن نے آسمان کے وہ معنی جو یونانی حکیموں نے بیان کیئے ہیں کہیں نہیں بتلائے، ایسے ٹہم نے انکار کرتے ہیں، اور جو معنی قرآن نے بتلائے ہیں انہی معنوں میں سے کوئی معنی سماء کے لفظ کے سمجھتے ہیں

اس مقام پر سماء کے لفظ سے وہ وسعت مراد ہے جو ہر شخص اپنے سر کے اوپر دیکھتا ہے، پس آیت کے معنی یہ ہیں کہ خدا اُس وسعت کی طرف متوجہ ہوا جو انسان کے سر پر بلند دکھائی دیتی ہے، اور ٹھیک اُسکوسات بلندیاں کہیں سات سیارہ کواکب کو ہر کوئی جانتا تھا، عرب کے بد بھی اُنسے بخوبی واقف تھے، وہ ستارے اوپر تلے دکھائی دیتے ہیں، یعنی ایک سب سے نیچا، وہ سراسر سے اونچا، اور تمیز اُس سے اونچا، اور علیٰ بذالقیاس، اور اُن کو اک کے سبب جو بطور روشن نشانوں کے اُس وسعت مرتفع میں دکھائی دیتے ہیں اُس وسعت

خَلِيفَةٌ

ایک خلیفہ بنائے الایہوں

کے ساتھ جدا جدا حصے یا درجے یا طبقے ہو جاتے ہیں، پس اسی کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اُسکو ٹھیک سات آسمان کرویئے۔

یہ معنی جو بنے بیان کیے اگرچہ لوگوں کو ایک نئی بات معلوم ہوتی ہوگی مگر یہی معنی بعض معتبر مفسرین نے بھی سمجھے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ "سما سے یہ اجرام علوی (جنہیں کوکب بھی دخل میں) مراد ہیں یا اوپر کی طرفیں، پس انہی محل لفظوں کی تفصیل ہے جو بنے بیان کی ہے۔"

(۲۸) [وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ] اس آیت سے وہ ذکر شروع ہوا ہے جو آدم کا قصہ کہلاتا ہے، تمام مفسرین اسکو ایک واقعی جھگڑا یا مباحثہ سمجھتے ہیں جو خدا اور فرشتوں میں ہوا، تعالیٰ شانہ عما یقولون۔

"ملک" کے معنی المیچی یا میچا میچی کے ہیں، عبرانی، یونانی، اور فارسی میں جو لفظ ملک کے لئے ہوا ان سب کے معنی بھی المیچی کے ہیں۔ جو خدا کا پیغام نبیوں کو پہنچاتا ہے، تورات میں بعض جگہ عام المیچی کے لئے بھی بولا گیا ہے، اور بعض جگہ مذہبی میثاقوں اور برابر اور ہوا اور وبا کے لئے، مگر فرشتوں کے وجود کی نسبت لوگوں کے عجیب عجیب خیالات ہیں۔ انسان کی یہ ایک طبعی بات ہے کہ کسی ایسی مخلوق کا ذکر ہو جسکو وہ نہیں جانتا تو خواہ کچھ اُسکے دل میں اُس مخلوق کے ایک جسم متعین کا جسکے رہنے کی کوئی جگہ بھی ہو خیال جاتا ہے، پھر اُن کے اوصاف پر خیال کرتے کرتے اُنکی ایک صورت جو اُن اوصاف کی مقتضی ہوتی ہے اُسکے خیال میں قرار پاتی ہے، اور پھر وہ اس بات کو تو بھول جاتا ہے کہ میں اُس مخلوق کو نہیں جانتا، نہ میں نے اُسکو کبھی دیکھا ہے اور یوں جاننے لگتا ہے کہ وہ مخلوق وہی ہے جو میرے خیال میں ہے، اور جب وہ خیال لوگوں میں

والمراد بانسما هذه الاجرام العلوية اوجہات العلوی (بیضاوی)

قَالُوا اجْعَلْ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
 بولے کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ کر گیا جو اس میں
 فساد کرے اور خون بہا دے،

نسل در نسل چلا آئے، تو ایسا مستحکم ہو جاتا ہے کہ گویا اس میں شک و شبہ مطلق
 ہے ہی نہیں، یہی حال فرشتوں کی نسبت ہوا ہے، انکو نور ہی سمجھ کر گویا گوارا سفید
 برف کا رنگ، نور ہی سج کی مانند باہیں، بلو کیسی نیلیاں، بہیر کے کسی پاپوں
 ایک خوبصورت انسان کی شکل، مگر نہ مرد نہ عورت تصور کیا ہو، آسمان اُنکے رہنے
 کی جگہ قرار دی ہے، آسمان سے زمین پر آنے اور زمین سے آسمان پر جانے کے لئے
 اُنکے پر لگائے ہیں، کسی کوشان وار اور کسی کو غصہ ور و غضبناک، کسی کو کم شاک
 کا کسی کو صدمہ چھونکتا، کسی کو آتشیں کوڑے سے منہ برساتا، خیال کیا ہو بعض اقوام
 نے جو زیادہ غور و فکر کی سے، تو اُنکے لئے نہ جسم مانا ہے، اور نہ انکا متحیر ہونا تسلیم کیا
 ہے، اور ایسے فرشتوں کی نسبت انسانوں کے دو فرقے ہو گئے ہیں، ایک وہ جو
 فرشتوں کے وجود اور اُنکے متحیر ہونے دونوں باتوں کے قائل ہیں، اور ایک
 کہ اُنکے متحیر ہونے کے قائل نہیں، بعض بُت پرست سمجھتے تھے کہ فرشتے مسعد اور
 نحس کو اکب کی روحیں ہیں، جو سی اور بعض بُت پرستوں کا یہ خیال تھا کہ عالم
 کی ترکیب نور و ظلمت سے ہے، اور نور و ظلمت دونوں موجود حقیقتیں ہیں، مگر
 آپس میں مختلف، اور ایک دوسرے کی ضد، نور کے بھی بال بچے پیدا ہوتے ہیں
 اور ظلمت کے بھی بال بچے پیدا ہوتے ہیں، مگر نہ اس طرح نیسے کہ انسان اور حیوان
 جتنے جناتے ہیں، بلکہ اس طرح جیسے کہ حکیم سے حکمت اور روشن چیز سے روشنی، اور حکمت
 سے حماقت، نور کی اولاد تو فرشتے ہیں، اور ظلمت کی اولاد شیطان، حکماء و عقول
 ہی پر جنکو انہوں نے تسلیم کیا ہے فرشتہ کا اطلاق کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ
 فرشتے حقیقت موجودہ غیر متحیر زمین اور اُنکی حقیقت نفوس انسانی کی حقیقت سے
 زیادہ ترقوی ہے، اور انسان کی نسبت انکو علم بھی زیادہ ہے، ان میں سے کچھ

وَخَنُّ نَسَبُ مُحَمَّدٍ
وَنَقَدَسَ لَكَ

اور ہم تو تیری تعریف جتے ہیں اور
تجھ پاک کو یاد کرتے ہیں،

تو آسمانوں سے اُس قسم کا علاقہ رکھتے ہیں جیسکہ ہمارے بدن سے ہماری
روح، اور کچھ بجز استغراق کے ذات باری میں کسی چیز سے علاقہ نہیں رکھتے
اور وہی ملائکہ متذہبن ہیں، اور بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ لنگے سواد و قسین
اور ہیں، اور وہ زمین کے فرشتے ہیں اور دنیا کے امور کو درست کرتے ہیں
جو نیک کام کر نیوالے ہیں وہ توفرتے ہیں اور جو بد کام کریں وہ شیطان ہیں
یہودی فرشتوں کو آدمی کی صورت پر مجسم مانتے تھے، اور انکو جہاں حقیقی سمجھتے
تھے، البتہ اُنکے جسم کے مادہ کو مثل انسان کے جسم کے مادہ کے نہیں مانتے تھے،
بلکہ یہ کہتے تھے کہ انکا جسم مادہ غلیظ سے مرکب نہیں ہے، وہ اپنے تئیں انسانوں کو
دکھا بھی دیتے تھے، اُنے بات چیت بھی کرتے ہیں لنگے ساتھ کھانا بھی کھاتے
ہیں اور عاشب بھی ہو جاتے ہیں، پھر کوئی انکو نہیں دیکھ سکتا۔ اُنکے کھانا
کھانے کے باب میں کہتے ہیں، کہ ظاہر میں کھاتے ہوئے معلوم ہوتے
ہیں، مگر انسانوں کی خوراک نہیں کھاتے، بلکہ اُنکا کھانا اور ہی کچھ ہے،
یہودیوں میں جو ایک صدوقی فرقہ تھا وہ فرشتوں کا قائل نہ تھا، عیسائیوں
کا بھی یہی خیال تھا کہ فرشتے جسم رکھتے ہیں، اور مقدس ہیں، انجیل میں حضرت
عیسیٰ کو فرشتوں سے برتر کہا گیا ہے، اور ہشتیوں کی نسبت کہا ہے کہ وہ فرشتوں
کے مانند ہونگے،

عرب کے بت پرست فرشتوں کو ایک مجسم اور متحیر چیز سمجھتے تھے، اور جاتے تھے
کہ وہ کھاتے پیتے نہیں، اور نہ کچھ بشری ضرورت انکو ہے، وہ آسمانوں پر رہتے
ہیں اور زمین پر آتے جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان بھی فرشتوں کو
زمین پر رہتے چلتے پھرتے دیکھ سکتا ہے، اسی خیال سے وہ آنحضرت صلعم

قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۸﴾ کما میں جانتا ہوں، وہ کچھ جو تم نہیں جانتے (۱۷)

کی نسبت کہا کرتے تھے، کہ اگر وہ پیغمبر میں تو انکے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں، عام مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے جو عرب کے بت پرستوں کا تھا، وہ فرشتوں کو ہوا کی مانند لطیف اجسام سمجھتے ہیں، اور مختلف شکلوں میں بنجانے کی ان میں قدرت جانتے ہیں، اور خیال کرتے ہیں کہ وہ آسمان پر رہتے ہیں اور پڑاؤ ہیں کہ اُڑ کر زمین پر اترتے ہیں اور زمین پر سے اُڑ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں اور چیلوں کی طرح آسمان اور زمین کے بیچ میں نڈلاتے ہیں، غرض کہ تمام اقوام میں فرشتوں کی نسبت انسانی نقائص سے پاک ہونے کا اور ایک اعلیٰ تقدس کا خیال تھا، اسی خیال کی وجہ سے نیک اور اچھی آدمی کو بھی مجازاً فرشتہ کہتے تھے، جیسا کہ حضرت یوسف کو زینا کی سہیلیوں نے کہا: «سَاھُنْبُکَ اِنْ هٰذَا اِلَّا: اَنَّكَ كَرِيْمٌ» میں کہتا ہوں کہ صبرِ حق انسان سے فرور مخلوق کا ایک سلسلہ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح انسان سے برتر مخلوق ہونے سے انکار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے شاید کہ ہو، گو گو کسی ہی عجیب اور ناقابل یقین ہو۔ مگر ایسی خلقت کے درحقیقت موجب ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس بات کا ثبوت کہ اسی خلقت سے نہیں ہے، قرآن مجید سے فرشتوں کا ایسا وجود جیسا کہ مسلمانوں نے اعتقاد رکھا ہے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ برخلاف اُسکے پایا جاتا ہے: «خُذُوا مَا بَرَّوْا وَتَالُوْا لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَیْہِ مَائِکَ وَتَلُوْا اَنْزَلْنَا مَلٰٓئِکَۃً نَّحٰی اِلَیْہِمْ لَا یَبْطِئُوْنَ۔ وَکَذٰلَکَ جَعَلْنَا لَمَلٰٓئِکَۃً جَعَلْنَاہُمْ رِجَالًا وَاللَّبَسَّا عَلَیْہِمْ مَا یَلْبَسُوْنَ» یعنی کافروں نے کہا کہ کیوں نہیں بھیجا پیغمبر کے ساتھ فرشتہ، اور اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو بات پوری ہو جاتے اور وہ جیل میں ڈالے جاتے، اور اگر ہم فرشتہ ہی بھیج دیتے تو اُسکو آدمی ہی بناتے اور بلاشبہ اُسکو ایسے ہی شہد میں ڈالتے جیسا کہ اب شہد میں ہے۔ اس آیت سے پایا جاتا ہے کہ فرشتے نہ کوئی جسم رکھتے ہیں اور نہ دکھائی دیتے ہیں، اُنکا ظہور بلاشمول مخلوق موجود کے

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

اور اللہ نے آدم کو سارے کے سارے نام بتا دیے

نہیں ہو سکتا، لَجَعَلْنَاهُ نُجْبًا، قید التزامی نہیں ہے، اس جگہ انسان بحث میں تھا
 لیئے، لَجَعَلْنَاهُ نُجْبًا، فرمایا ورنہ اُس سے مراد عالم موجود مخلوق ہے +
 ان باریک باتوں پر غور کرنے سے اور اس بات کے سمجھنے سے کہ خدا تعالیٰ چاہتے
 جاہ و جلال اور اپنی قدرت اور اپنے افعال کو فرشتوں سے نسبت کر لے تو جن فرشتوں
 کا قرآن میں ذکر ہے انکا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے
 ظہور کو اور ان قوتوں کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں۔
 ملاک یا ملائکہ کہا ہے جن میں سے ایک شیطان یا ابلیس بھی ہے پہاڑوں کی صلابت
 پانی کی رقت، درختوں کی قوت نمو، برق کی قوت جذب و دفع، غرض کہ تمام ہی جنسی
 مخلوقات موجود ہوئی ہیں اور جو مخلوقات میں ہیں، وہی ملائکہ و ملائکہ میں جنکا
 ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، انسان ایک مجموعہ قوتوں اور قوتوں سے بھی کا ہے،
 اور ان دونوں قوتوں کی بے انتہا ذریعات ہیں، جو ہر ایک قسم کی نیکی و بدی میں ظاہر
 ہوتی ہیں، اور وہی انسان کے فرشتے اور انکی ذریعات اور وہی انسان کے
 شیطان اور اُس کی ذریعات ہیں +

بعض اکابر اہل اسلام کا بھی یہی مذہب ہے جو میں کہتا ہوں، اور امام محمد بن
 ابن عربی نے فصوص الحکم میں یہی مسلک اختیار کیا ہے شیخ عارف باندہ مؤید الدین
 ابن محمود المعروف بالحنذلی نے جو مریدان خاص شیخ صدر الدین قونوی،
 مرید امام محمد بن عربی نے ہیں، شیخ فصوص الحکم میں فرشتوں کی نسبت
 بہت بڑی بحث لکھی ہے + شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصطلاح میں تمام عالم کو مجموع

۱۔ تمام انشیخ رضی اللہ عنہ فی فصوص الحکم، وكانت الملائكة من بعض قوى الملائكة
 الصفة التي هي صفة العالم المعبر عنه في اصطلاح القوم بالانسان الكبير، قال الشيخ
 مؤيد الدين ابن محمد الحنذلي الذي اخذ الطريق من الشيخ صدر الدين بن عربي
 (دیکھو صفحہ ۱)

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلِيكَةِ فَقَالَ
 أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۶۹﴾

پھر انکو یعنی آدم یا انسان کو فرشتوں کے سامنے
 کیا اور کہا کہ مجھ کو ان کے نام (یعنی وہ حقائق و مدار
 جو انہیں ہیں) بتاؤ اگر تم سچے ہو (۶۹)

من حیث المجموع انسان کبیر کہتے ہیں، اور انسان کو انسان صغیر، مقصود
 انکا اس اصطلاح سے یہ ہے کہ انسان عالم کی ایک فروہ ہے، اور جبکہ قوتوں
 انسان میں ہیں وہ جزئیات ہیں، اور جو اس کے کلیات ہیں وہ انسان کبیر
 ہے، اور فرماتے ہیں، کہ اس عالم یعنی انسان کبیر کے جو قوتے ہیں انہی میں

(بقیہ ج ۱ ص ۷۵)

فہو عن الشیخ محی الدین ابن العربی صاحب الفصوص، اعلم ان الملئکة هی ارواح
 القوی القائمة بالصور المحسّیة والارواح النفسیة والعقلیة القدسیة وتسمیة ہا ملئکة
 لکن ہا رابڈ وموصلات الاحکام الربانیة والاثان الالہیة الی العوالم الحسیاتیة فان الملئکة فی اللغة
 ہو القوة والشدة فلما قوت ہذہ الارواح بالانوار الربانیة وثابتت وامتدت بہا قوتیہ المنب
 الربانیة والاسماء الالہیة ایضاً علی لیتاء احکامہا وانوارہا وایصال انوارہا وانظہارہا سمیت ملئکة
 وہم یقسمون الی طری دوہانی وسفلی طبعی عنصری مثالی نورانی فہم الہتمسوت منہم السعوت
 ومنہم المرادہ من الاعمال بالاقوال والانفاس الصافون والحانون والعالون الی غیر ما قال، +
 قال الشیخ رضی اللہ عنہ، «فكانت الملئکة كالقوى الروحانية والحسية التي نشأت لانسان
 وكل قوة منها محبوبة بنفسها لا تسمى افضل من ذاتها»، قال الشایخ، «القوى الحسیة التي فی نفس
 الانسان ہی القوى متعلقاتہا المحسوسات كالابصار والسماع والشم والذوق واللمس وما تحت ہذہ
 الكلمات من الانواع والشخصیات وما القوی الروحانیة كالتفہیلة والتفکرہ والحافظة ولذا کرہ مطعفا
 الناطقہ ہذہ القوی کلیاً وتخصساتہا فی حیطة الروح النفسانی ومنشأہا ربحاری تصرفاتہا
 واحکامہا وانوارہا الدماغیة كالقوی الطبعیة مثل المجاذبة والماسکة والحاضنة والغاذیة والتمییة و
 المریبة بالمصرحة وشخصیاتہا لرجعة الی الروح الطبعی وكما حکم والعلم والوقر والعناء والشح والعدالة
 والسیاسة والفرة والریاسة وغیرہا مما تحتہا من الشخصیات والانواع بالماثد والمشاكلة و
 المباشرة والمانطرة عائدة الی روح الحيوانی والنفسانی وكما ان ہذہ القوی منبثة فی اقطار
 نشأة الانسان وانکان کل جنس وصنعت ویزع من ہذہ القوی محلاً تخصیصاً بہا صور محل ظهور
 احکامہ وانوارہ ومنشأہ حقائقہ ولسرارہ ولكن حکم جمعیة الانسان ساکن فی کل بالکاف لذلک
 العالم الذی ہو الانسان الکبیر فی زعم کلیات ہذہ القوی وامہا تہا بجزئیاتہا وانواعہا
 وشخصیاتہا منتشرة ومنبثة فی فضاء السموات والارضین وما بیضما وما فیہما من
 العوالم وتعیات ہذہ القوی والارواح فی کل حال بما یناسبہ ویزاخرہ علی الوجه الذی یراد
 ویزایقہ بہا ملائکة الامر النازل من حضرات الربوبیة +

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا
 اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ
 الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۰۰﴾

بولے تو ہی برگزیدہ ہے، اتونے جو کچھ
 ہلکوسکھایا ہے، اسکے سوا ہم کچھ نہیں جانتے
 بیشک تو ہی جاوالا حکمت والا ہے۔ (۱۰۰)

سے بعض کا نام ملائک ہے +

شیخ رحمۃ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں کہ وہ قولے جنکو ملائک کہتے ہیں انسان کبیر
 یعنی عالم کے لیے ایسے ہیں جسے انسان کے لیے قوی ہیں، شایح کہتے ہیں
 کہ دیکھنا اور سُننا اور سونگھنا اور چکھنا اور چھونا جو انسان میں ہے، وہ سب انہی
 قولے ملکوتی حسیہ کے ماتحت ہیں اور قوت متخیلہ اور متفکرہ اور حافظہ اور ذاکرہ
 اور عاقلہ و ناطقہ انہی قولے ملکوتی روحانیہ کے تابع ہیں، اور جاذبہ اور ماسکہ اور
 باضمہ اور غافیہ اور منیہ اور مرہبہ اور مصورہ انہی قولے ملکوتی طبیعیہ میں داخل ہیں
 اور علم اور علم اور وقار اور سمجھ اور شجاعت اور عدالت اور ریاست اور ریاست انہی
 قولے ملکوتی حیوانیہ میں شامل ہیں، اور یہ تمام قوی آسمان و زمین اور ان کی فضائیں
 پھیلے ہوئے ہیں +

پس شیخ اور انکے متبع بھی ملائکہ کا اطلاق صرف قولے عالم پر کرتے ہیں، اہل سار
 استنباط اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے استنباط میں صرف اتنا فرق ہے، کہ شیخ کے
 تزویک تمام قولے جو اجسام مرئیہ و غیر مرئیہ اور اشیاء محسوسہ و غیر محسوسہ میں ہیں، وہ جزئیات
 ہیں اور جو ان کے کلیات ہیں، وہ ملائک ہیں، اور یہ جزئیات انکے ذرات، شیخ رحمۃ
 اللہ علیہ نے اپنے مکاشفہ سے ان جزئیات کے کلیات کو جانا ہواگا، مگر جو کہ ہلکے وہ
 مکاشفہ حاصل نہیں ہے، ایسے ہم انھیں قوی کو جنکو شیخ اور انکے متبع ذریات ملائکہ
 قرار دیتے ہیں، ملائکہ کہتے ہیں، مطلب ایک ہی صرف لفظوں یا جانجاتے کا پھیر ہے +
 شیطان کی + نسبت تو قیصری شرح خصوص میں نہایت صاف صاف ہی

+ فی القیصری شرح الفصوص فی ذیل بیان ابلیس، "قیل ابلیس هو قولہ وہیۃ الکلب قلنی

قَالَ يَا دَرَانِيْبُهُمْ
بِاسْمَائِهِمْ

کما امر آدم انکس یعنی فرشتوں کے، نام (یعنی انکس) حقائق و معارف (انکو) یعنی فرشتوں کو تبادو،

بات لکھی ہے جو جسے کہی ہے، اُس میں لکھا ہے کہ بعضوں نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کبیر یعنی عالم میں جو قوت و ہمہ کلیہ ہے وہی ابلیس ہے، اور ہر ایک انسان میں جو قوت و ہمہ ہے وہی ابلیس کی ذریعات ہیں، مگر شراح کہتا ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہم نہیں، بلکہ نفس امارہ جو انسان میں ہے وہی ذریعات ابلیس ہے، خدانے بھی فرمایا ہے، کہ جو دوسو سے دل میں آتے ہیں انکو ہم جانتے ہیں، اور فرمایا ہے کہ نفس ہی بُرائی کرنے کو کہتا ہے، آنحضرت صلعم نے بھی فرمایا ہے کہ، سب دشمنوں سے زیادہ دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے پہاڑوں میں ہے، اور آنحضرت صلعم نے یہ بھی فرمایا کہ، شیطان انسان میں خون کی طرح چلتا ہے، اور ٹھیک یہ حالت نفس کی ہے، غرض کہ تمام محققین اس بات کے قائل ہیں کہ انہی توڑے کو جو انسان میں ہیں اور جن کو نفس امارہ یا قوائمیہ کہتے ہیں یہی شیطان ہے +

اگر فرض کریں کہ فرشتے اور شیطان ایک علیحدہ وجود رکھتے ہیں جیسے عموماً مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو بھی یہ بات بحث طلب ہے کہ کیا فی الواقع یہ مباحثہ خدا اور فرشتوں میں ہوا تھا؟ کیونکہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے خدا سے مباہلہ نہیں کر سکتے، بلکہ اُسکے حکم کو بجالاتے ہیں، خدانے فرمایا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُۥٓ اِنَّ اَوْلٰى عِبَادَةً لَّا يَسْبِقُوْنَهُۥ بِالْقَوْلِ وَّهُمْ بِاٰمِرِهِۦ

بیتہ مشرقی عالم الکبیر والقرنی الہمیمیۃ التي فی الامتیان خاص لانسانیۃ والکھوانیۃ انزلہا المعارضۃ مع العقل الہادی بطریق الحق و فیہ نظر لان نفس المنطجۃ ہی الایۃ باللسن والوہم من سادۃ تحت حکمہا لانہا من قواہافی اولیٰ بذاک کما قال تعالیٰ وتعلیم ما تو موسیٰ بہ نفسہ وقال ان النفس لامارة بالسوء وقال علی السلام اعداء علی اورک نفسک التي بین جنبتک یقال علیہ اسلام الشیطن یخرج من نبی و یخرج من جنتہ و یخرج من جنتہ

فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَنِّي عَلِيمٌ
عَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
پھر جب آدمؑ کے (یعنی فرشتوں کے) نام انکو یعنی
فرشتوں کو بتا دینے (خدا نے) کہا کہ میں تمکو کتنا
کرمیں اسانوں کی زمین کی چھپی باتوں کو جانتا ہوں

مَعْمَلُونَ یعنی کافروں نے کہا کہ خدا نے بیا بی بی بنائے ہیں حالانکہ وہ اُس سے
پاک ہی بلکہ (جنکو وہ بیا بی بی کہتے ہیں وہ) معزز بندے (یعنی عمدہ مخلوق) ہیں
خدا کے آگے بڑھکر بات نہیں کرتے اور جو وہ کہتا ہے وہی وہ کرتے ہیں، اس
آیت سے فرشتوں کو مجالِ مباحثہ خدا سے نہیں معلوم ہوتی، پھر کیونکر کہا جاسکتا
ہے کہ فی الواقع فرشتوں نے خدا سے مباحثہ یا جھگڑا اٹھایا تھا؟

اصل یہ ہے کہ ان انہیں میں خدا تعالیٰ انسان کی فطرت کو اور اُس کے جذبات
کو بتلاتا ہے، اور جو قولے بہیمیہ اُمیں ہیں انکی بڑائی یا انکی دشمنی سے اُسکا آگاہ
کرتا ہے، مگر یہ ایک نہایت دقیق راز تھا جو علم لوگوں کی اور اونٹ چرنے والوں
کی فہم سے بہت دور تھا، ایسے خدا نے انسانی فطرت کی زبان حال سے، آدمؑ
شیطان کے قصے یا خدا اور فرشتوں کے مباحثہ کی طور پر اُس فطرت کو بیان
کیا ہے، تاکہ ہر کوئی خواہ اُسکو فطرت کا راز سمجھے، خواہ فرشتوں اور خدا کا مباحثہ
خواہ شیطان و خدا کا جھگڑا، اصلی مقصد حاصل کرنے سے محروم نہ رہے، اس طرح پر
عام و خاص سمجھا اور نا سمجھ عالم جاہل کا یکساں قرآن مجید سے مقصد پانا حقیقت
بہت بڑا معجزہ قرآن کا ہے۔ تورات میں لکھا ہو کہ، بخدا نے فرشتوں سے کہا
کہ، آؤ ہم آدمی کو اپنی صورت پر بنا دیں، یہ مضمون مسلمان مفسروں کے دل میں
تھا، اور وہ اُسکو مثل یہودیوں کے ایسا ہی سمجھ رہے تھے جیسکہ ایک آدمی سے
ایک آدمی بات کرتا ہے، اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ، کو بھی اُنھوں نے ایسا ہی سمجھا
اور آدم و شیطان کا قصہ بنا لیا اور وہ صرف انسان کی فطرت کا زبان حال ہی بیان کر رہے

وَاعْلَمُوا مَا بَدَّوْنَ وَ
مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۳۱﴾
اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو
اُسکو بھی جانتا ہوں (۳۱)

اسطرح مخلوق کی زبان حال سے سوال جواب میں مطالب کا بیان اور کج
بھی قرآن مجید میں آیا ہے، خدا نے زمین کی زبان حال سے حکایتاً فرمایا کہ جب
ہم نے آسمان زمین سے کہا کہ تم دونوں خواہ مخواہ حاضر ہو دونوں نے کہا کہ ہم
دونوں نجوشی حاضر ہیں۔ اور جہنم کی نسبت فرمایا ہا کہ جس دن ہم جہنم کو کہیں گے کہ تو بھر
گئی؟ تو وہ کہیں گی کہ ہر اس سے زیادہ اور بھی؟ پس ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے
ایسی چیزوں کی زبان حال سے جو گویا نہیں ہیں، سوال جواب کے طور پر انکی فطرت
کو بطرح کہ انسان کے خیال میں آسکتی ہے بیان کیا ہے +

قصہ یا حکایت کسی طرح پر بیان کی جاتی ہے، اور وہ بیان باہل سچ ہوتا ہے
کبھی ایک واقعہ کا بیان کیا جاتا ہے جو حقیقت واقع ہو چکا ہے، مثلاً زید نے عمرو
سے تکر الکی اور آخر کار زید نے عمرو کو مار ڈالا، پس اس واقعہ کا بیان کرنا ایک
ایسے قصہ اور واقعہ کا بیان کرنا ہے جو واقع ہو چکا ہے، اور وہ بیان بالکل سچ ہے
اور کبھی ان واقعات کا بیان کیا جاتا ہے جو انسان خواب میں دیکھتا ہے، جس
عجیب واقعات پیش آتے ہیں، ان واقعات کا بیان کرنا بھی باوجودیکہ انہیں سے
ایک بھی بجز خیال کے ظاہر میں واقع نہیں ہوا، بالکل سچا بیان ہے، بشرطیکہ صحتاً
یا اشارتاً یا کنائتاً یا قرینہ سے یا کسی کلام مہتمی سے یا طرز کلام سے پایا جاوے مگر
یہ بیان ان واقعات کا ہے جو خواب میں دیکھے ہیں۔ اور کبھی کسی کی حالت سے
جو امور ترشح ہوتے ہیں، اس حالت کو بطور ایک متکلم کے قرار دیکر اُسکی زبان سے
قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بیان اگر خلاف اس حالت کے ہو چکو بطور متکلم کے قرار دیا

۶ ثور لستوی علی السماء وہی دخان فقال لها والارض اثنا طوعا وکرها قالتا اننا نطابقین ۶
۷ یور بقول لجنہن هل امتلک وبقول هل من مزيد (سورہ ق آیت ۲۹)

<p>اور جب بنو فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انھوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے</p>	<p>وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ</p>
--	---

قراردیا ہے تو وہ قصہ جھوٹا ہے، اور قرآن مجید میں اس قسم کا کوئی قصہ نہیں ہے اور اگر وہ حالت آپس میں فرض کر لی گئی ہے، اور اس حالت مفروضہ کو مشکل قرار دیکر قصہ بیان کیا گیا ہے، تو وہ صرف ایک شاعرانہ مضمون ہے، اور اگر وہ حالت واقعی اور صحیح ہے، اور بیان بھی اس حالت کے مطابق ہے، تو وہ بیان بھی بالکل سچ اور درست ہے، کیونکہ اس بیان کا منشا، یہ نہیں ہوتا، کہ زمین بولنی تھی اور آسمان پکارا تھا اور دروغ چلائی تھی، بلکہ کسی فائدہ کے لیے صرف اس حالت کی کیفیت کا اظہار مطلوب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تمام حکایتیں جو کسی کی زبان حال سے تعبیر کی گئی ہیں سب ایسی ہی ہیں اور ایسے بالکل سچ ہیں *

امثال کا بھی یہی حال ہے کہ کبھی ایک ایسی بات کی مثال دیتے ہیں جو حقیقت واقع ہو چکی ہے، اور کبھی ایک ایسی بات کی بھی مثال دیتے ہیں جو صرف فرضی ہے، اور کبھی واقع نہیں ہوئی، مگر اسکی مثال دینی نہ غلط ہوتی ہے نہ جھوٹ، قرآن مجید جو انسان کی زبان میں، اور انسان کے محاورہ بول چال میں، نازل ہوا ہے۔ اور جس میں بہت سی ایسی بھی باتیں ہیں جو ہمارے تجربہ و مشاہدہ سے بالاتر ہیں، ایسے اُن مطالب کو طرح طرح کی مثالوں اور حکایتوں سے بیان کیا ہے، قرآن مجید پر غور کرتے وقت اُن چیزوں کا خیال نہ رکھنا، اور تمام مثیلوں اور حکایتوں کو یوں قرار دینا، کہ یہ یوں ہی واقع ہو چکی ہیں، نفسی القرآن بمالہ یرضی قللہ میں داخل ہے، صاحب تفسیر کشف الاسرار نے اسی آیت کی بحث میں جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں اسی مطلب کی طرف اپنی تفسیر میں اشارہ کیا ہے

* قالوا اجعل لنا من بھما من یفعل فیہما ویفعلک الدماء ونحن یسبح بحمدک وقتلناک... الخ
۱۰۹ اللہ تعالیٰ بخیر نافی کتابہ العزیز بما یحب ان یتفعل بہ من الاخبار ومن اول العالم الی آخرہ ولما لو یکون لانا علم ما ولد ان یعلنا سبیل الاضرب امثال امثال منسب الی تمین الحدیث

انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ

أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ

کافروں میں سے تھا (۳۲)

مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

(و علم آدم الاسماء) ،، علم کے لفظ سے علماء محققین نے پڑھانا یا سکھانا تعلیم کرنا مراد نہیں لیا ہے، بلکہ انسان میں ان قوتوں کا مخلوق کرنا مراد لیا، جس نے انسان تمام چیزوں کو جانتا اور سمجھتا اور خیال کرتا اور سوچتا اور نئی باتیں ظاہر کرتا اور چند باتوں کے ملانے سے ایک نتیجہ نکالتا ہے، بیضاوی میں لکھا ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مختلف اجزا اور مقبضات قوتوں سے پیدا کیا تھا جو طرح طرح کے معقولات اور محسوسات اور تخیلات اور متوجہات کے جاننے کے لائق تھیں، اور حقائق اشیاء اور ان کے خواص اور ان کے اسماء اور علوم کے اصول اور صنایع کے قواعد اور ان کے آلات کی کیفیت اس کے دل میں فالی تھی، پس جو چیزیں کہ فطرت انسانی میں ہیں انہیں کو خدا تعالیٰ نے تعلیم کر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، ، آدم کے لفظ سے وہ ذات خاص مراد نہیں ہے، جس کو عوام الناس اور سب کے ملا با آدم کہتے ہیں، بلکہ اس سے نوع انسانی مراد ہے، جیسا کہ تفسیر شفاء الاسرار ہشک الاسرار میں لکھا ہے، ، وما المقصود بآدم مادم وحده، ، اور جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، ، لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ رِجْزًا صَوًّا نَاكُمْ ثُمَّ قَلْنَا لِلَّذِي لَكَ السُّجْدُ ذَا لَادَمَ، ، پس آدم کا خطاب کل انسانوں کی طرف ہے اور آدم سے بنی آدم یعنی نوع انسان مراد ہیں ، ، اسماء کے لفظ کے معنی اکثر مفسرین نے وہ سمجھے ہیں جس کو ہم نام کہتے ہیں جیسے

بیتہ شیتہ التکویان یکن رقم فی الوجود والاخر قد کان فی الوجود وجرى فالاولی ان یضرب الامثال و رقم فی الوجود دلعل من تلك مشله لا مجرد الحکایة عانقر - هذ کتاب یشتق علی الامثال التي یحتاج الی علمها الانسان من اول البایع الی لغز رجعه الی الله سبحانه - وللا بد بالامثال صانیتقر بالامثال فی النفوس من الهیات وهدنا قال لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل فانم زکوة و رقم و المعنی انه تعالی خلقه من اجزا مختلفة رقمی متباينة مستعد الامراک النزاع المدکات من المعقولات والمحسوسات والمخلوقات الموهومات والحسه معر قد ذلت الاشياء وخواصها واسماها واصل العنم وقولین همتا عنده وکیفیدا لاقعا (بیضاوی)

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ
 زَوْجُكَ الْجَنَّةَ
 اور مجھے آدم سے کہا کہ بس تو اپنے جوڑی
 بیت جنت میں

گھوڑا۔ گدھا۔ مٹو یا کلو۔ حقو بہ جو، مگر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیضاوی نے اسما کی تفسیر میں
 اسکے اشتقاقی نام سے مراد لیتے ہیں پس،، علم ادم الاسماء سے یہ مراد نہیں
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دیئے تھے جو درحقیقت اس
 وقت خارج میں موجود بھی نہ تھیں، بلکہ جو قویٰ اسمیں پیدا کیئے ہیں، اور جکے سبب
 اسکا ذہن ایک نشان یا دلیل سے دوسری طرف منتقل ہوتا ہے، اور نتیجہ پیدا
 کرتا ہے، اسکو اسماء کے لفظ سے بیان کیا ہے، اور جو کہ یہ قویٰ لیتے تھے جنہ
 انسان تمام چیزوں، محسوسات و معقولات کو جان سکتا ہے، اسی لیتے کہا۔
 کے لفظ سے اسکی تاکید کی ہے، جس سے اس بات کا اشارہ ہے کہ تمام چیزوں کے
 جہلنے کا مادہ انسان میں و ویت کیا گیا ہے، ان قویوں کو جو اسماء کے لفظ سے تعبیر
 کیا ہے اسمیں بڑا دقیقہ یہ ہے، کہ انسان کسی چیز کی حقیقت و ماہیت کو نہیں جانتا
 جو کچھ وہ جانتا ہے وہ صرف اسماء ہی اسماء ہیں، علم ادم الاسماء کا ما، کہنا
 بالکل انسان کی فطرت کے مطابق اور اسکے بیان کے نہایت ہی مناسب ہے +
 تفسیر کشف الاسرار میں اس سے بھی زیادہ وضاحت اور عمدگی سے بیان کیا
 ہے کہ ہر شے کا علم بالقوہ جو انسان کی فطرت میں ہے اسی کو، علم ادم الاسماء سے
 تعبیر کیا ہے۔ پس آیت کے معنی یہ ہوئے، کہ خدا تعالیٰ نے انسان میں ایسے قوی پیدا
 کیئے ہیں، جنہ ہر ایک چیز کو سمجھ سکتا ہے، اور رو میں سے نتیجہ کو حاصل کر سکتا ہے

۱۔ ادم باعتبار الاستتافی ما یكون علامۃ نسی ویدلیر فعلم انی علم من لاناظا والصفات والاضاف
 ۲۔ ناعلم ان منہ جل اسمہ وحدثنی آدم وما یحتاج الیہ من کون خلقہ علی ما هو علیہ من الصفۃ
 ان الطقة وعلما ہا بنی العقل واشہدہ ہذا للثبوت ما یجب لكل مسمی من اسم وقد علمت
 ان کل منطوق بہ اسم فعل اسمہ علی الاجہل معہ وهذا العلم فی حیلۃ ذم آیتہ موجودہ ہر
 علی کل شیء بالقوۃ وکانہ بزراد لجمیدت فلا تستصار کل شیء بالفعل، علم الانسان ما لم یعلم نظیر
 من عند العرفی فی ناسن ووقوم عجیب ما اودا اللہ (تفسیر کشف الاسرار)

وَكَلَّا مِنْهَا بَعْدَ الْحَبِثِ شِدْمًا
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۲۰۰﴾

اور اسیں سے دل بھر کر کھاؤ جہاں
سے چاہو اور اس درخت کے پاس
مت جاؤ نہیں تنگنہاںوں میں ہو گے ﴿۲۰۰﴾

عَرَضْنَاهُمْ میں جو ضمیر جمع مذکر کی ہے اس کا جمع اوپر مذکور نہیں ہے، ایسے
تمام مفسرین نے اسماء کے لفظ سے جو ضمناً اسکے سمیات سمجھ میں آتے ہیں،
اس طرف اس ضمیر کو راجع کیا ہے، پھر یہ شکل پیش آئی ہے کہ اسکے لیے ضمیر غائب
کا ہونا چاہیے تھا، نہ ضمیر جمع مذکر کا۔ اس کا حل صاحب تفسیر مبینا وی نے
یہ کیا ہے، کہ سمیات میں وی بعقول وغیر ذوی العقول سب شامل تھے، ایسے
تکلیباً ضمیر جمع مذکر کی جو ذوی العقول کے لیے مخصوص ہو لائی گئی ہے،

مگر میرے نزدیک، ہم، کی ضمیر انسانوں کی طرف راجع ہے جو ضمناً لفظ آدم
سے سمجھے جاتے ہیں، ہنہ ابھی بتایا ہے کہ آدم سے شخص خاص مراد نہیں ہے،
بلکہ انسان مراد ہے، اور اس مقام پر افراد انسانی کا موجود ہونا بھی تسلیم نہیں کیا گیا
ہے، بلکہ صرف اسکی فطرت کا بیان کرنا تسلیم ہوا ہے، اور ایسے ضمیر جمع مذکر
غائب کا اسکے لیے لانا بالکل صحیح تھا، گویا خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کے جاننے
کی قوت انسان میں اور اسکی ذریعات میں ودیعت کر کے ترلا فرشتوں سے کہا کہ تم
سب باتیں تو کیا بتاؤ گے انسان ہی میں جو کچھ ودیعت کیا گیا ہے اسی کو بتلا
وہ جب وہ عاجز لے تو خدا نے انسان سے کہا کہ تو ان حقائق و معارف کو جو
فرشتوں میں ہیں بتلا، اس آیت میں جو، ہم، کی ضمیر ہے وہ انسان کی
طرف راجع ہے اور، انہم، اور، اسمائہم، میں جو، ہم، کی ضمیر ہے وہ
فرشتوں کی طرف راجع ہے،

اسی قصہ میں جو سجدہ کا لفظ آیا ہے اسکے معنی زمیں پر سر ٹکینے کے نہیں ہیں،
بلکہ اطاعت اور فرمانبرداری یا نزلنے کے ہیں، سجدہ کے لفظ کو ان معنوں میں

فَاَزَلَهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا	پھر شیطان نے انکاؤس سے وگمگاریا پھرن
فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ	دونوں کو اس سے جس میں رہتے تھے نکلوا یا،

مستعمل ہونے کے ثبوت میں بیضاوی نے دو شعر نقل کیے ہیں، پہلا شعر یہ ہے۔
 بجمع تفضل البلق فی حجراتہ + تری الا کم فیہ سجد اللحوافد
 یہ شعر زیادہ لائق الطائی کا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، کہ نیلے و جبگل اسکے گھوڑوں
 کی ٹاپوں کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ٹاپوں کے نیچے ذلیل ہوتے ہیں اور روندے
 جاتے ہیں، دوسرا شعر یہ ہے +

فقدن لها باہا ابا ختامہ + وکلن له اسجد للیلی فاحجد

یہ شعر حمید ابن ثور املائی کا ہے اسکا مطلب یہ ہے، کہ کیسا ہی خوشی و شہرا و نٹ
 سینے کے سامنے لیجا دیں اور میلی کی سیدیاں اُسکو کہیں کہ میں نے کو سجدہ کر تو سجدہ کرتا ہوں
 یعنی گردن ڈال کر تاج بدارسی کرتا ہے +

تین لفظ اس قصہ میں اور ہیں، جنت، شجر، حبوط، علماء اسلام نے اسکے بیان میں
 عجیب باتیں کی ہیں، جو لوگ کہ صرف لفظوں ہی پر چلتے ہیں انھوں نے تو جنت کو ایک
 خیالی بہشت عالم بالا پر مان لیا، اور درخت سے بھی سچ سجح کا کوئی ثبوت لگیوں کا یا انگور
 کا یا انجیر کا، اور، حبوط، سے عالم بالا سے زمین پر گرنا +

تو بہت میں بھی یہ قصہ نہایت عمدگی و لطافت سے بیان کیا گیا ہے، اُس میں جنت کو
 ایک باغ کا دنیا میں آدم کے لئے لگانا، اور اُس میں دو درختوں کا ہونا جنکے کھانے سے آدم کو
 منع کیا تھا، ایک درخت، علم خیر و شہراور دوسرا درخت، حیات، بیان ہوا ہے۔ یہ نبوی
 اور عیسائیوں نے بھی تو ریت کے بیان لطیف کو نہایت بڑبڑا بطرح پر بیان کیا ہے،
 اور یہ سمجھے ہیں کہ درحقیقت خدانے ان میں ایک باغ اگایا تھا، اور اُس میں سچ سجح کے
 دو درخت تھے، ایک کی یہ تاثیر تھی کہ اُسکے کھانے سے علم خیر و شہرا جاتا ہے، جیسے مسمونیا
 کے کھانے سے دست آجاتے ہیں، اور دوسرے کا پھل امرت پھل ہے، جسکے کھانے سے

<p>اور ہے اُن کو کہا کہ میں سے ترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو</p>	<p>وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ</p>
---	--

آدمی کبھی نہیں مڑتا پس بہت سے علماء سلام نے جب کلاس قسم کے قصص میں یہودیوں کی پیروی کرنیکی عادت پڑ گئی ہے، انکی پیروی کی انھوں نے کہا کہ حیرت زمین پر تھی اور بیوٹ انھوں نے جنت سے باہر نکال دینے کے معنی پڑ، معتر نے اسکی جگہ بھی بتا دی کہ فلسطین میں یا فارس و کرمان کے پچ میں تھی، اور بعض نے کہا کہ سدرۃ المنتهی بھی زمین ہی پر تھا + سمجھتے مگر ہم ان منونین سے کسی کو تسلیم نہیں کرتے ہم شرع ہی سے اس قصہ کو ایک واقعی قصہ نہیں، بلکہ صرف انسانی فطرت کا اُس فطرت کی زبان حال سے بیان تراشیتے ہیں، میں انسان کا جنت میں رہنا اسکی فطرت کی ایک حالت کا بیان ہے جب تک کہ وہ مکلف کسی امر و نہی کا نھنھا و اللہ ذکر من قال۔ نفسی دورا مان باور خوش ہستی بودہ است + چون بیا و خود رواں کشیم سر گرداں شدم اور اسکا شجر منوعہ کے پاس جانا یا اسکا پھل کھانا اسکی فطرت کی اُس حالت کا بیان ہے جبکہ وہ اور امر نہی ہی کا مکلف ہوا، اور بیوٹ سے اسکی فطرت کے اُس حالت کا تبدیل ہونا امر ہی جبکہ وہ غیر مکلف و مکلف ہوا، بیوٹ کے لفظ کا استعمال ہر انتقام مکان ہی پر منحصر نہیں ہے + اس بات کا ذکر کہ خدائے کس چیز سے آدم کو یا تمام زمیں پر عینے جانداروں کو یہ ایک مستعد و لفظوں سے قرآن میں آیا ہے، ایک جگہ فرمایا ہے، اَلَّذِي خَلَقَ الثُّمَرَةَ مِنَ الطُّيْنِ، ایک جگہ فرمایا ہے، خَافَتُ مِنَ ثَرْبٍ، اور ایک جگہ فرمایا ہے، مِنْ مِّنْ لَّمْعَانٍ مِنَ كَمَا مَسْتَوَاتٍ، ایک جگہ فرمایا ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ الْبَشَرَةَ، ایک جگہ فرمایا ہے، خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنَ الْمَاءِ، ایک جگہ فرمایا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ،

۴ قال ابو القاسم البغوی رابو سلم الاصفہانی ہذا النجدة فی الارض وحمل الایھا ط علی الانتفا من بقعة الی بقعة كما فی قوله تعالیٰ اهْبِطُوا مِصْرًا رَفِضِہٖ کبر سورۃ بقرہ ۳۵
 وقال المعتزلة انها باستان کان بارض فلسطین و بین النابین الکومان خلقہ اللہ تعالیٰ امتحان الاولاد
 قال القاضی ان سدرۃ النہی فی الارض - میت بہا لان علم الملئکة بیتی الیہا زمرۃ ۳۵
 + حسباً عن السلعة هبوطاً، نفس و هبوطاً لا هبوطاً (قاسم)

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا
 وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۶﴾

اور تمکو زمین میں ایک مدت تک ٹھہرنا
 اور کمانا ہے (۳۶)

عزیز، اے منی منی کے ہیں، طین، کے معنی گارے ہیں، صلصال کے معنی ریتیلے گارے کے ہیں، اور مہماً مستون، اُس پر جو کچھ رکھو گے وہیں جو پانی کی نجی مٹی ہوئی ہوگی، اللہ کا لفظ میں جگہ آیا ہو، خلق کل دابة من الماء، اور، جعلنا من الماء کل شیء حی، ان دونوں مقام میں جو لفظ مٹا دیا ہے، اُس سے تو نطفہ مراد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دابہ کے پہلے جو لفظ کل، ہے اسیس تمام دابہ جو زمین پر چلتے ہیں داخل میں، چنانچہ خود قرآن میں اُسکی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ، منم من عیسیٰ علی بطنہ ومنم من عیسیٰ علی رجلین ومنم من عیسیٰ علی اربع، اور بہت سے دابہ ایسے ہیں جو نطفے سے پیدا نہیں ہوتے اور، من الماء بشرًا، میں جو لفظ بشرًا، اُس سے بھی نطفہ مراد نہیں ہو سکتا، ایسے کہ بیان بیان انسان کی اول خلقت کا ہے، اور خلقت اول انسان کی نطفہ سے نہیں ہوئی بلکہ اُس سے سیایا سمندر کا پانی مراد ہے، اور وہیل اسکی یہ ہے کہ اسی آیت کے اوپر خدا نے فرمایا ہے، هو الذی مرج البحرین ہذا عذب فرات و ہذا ممل الجبل و جعل بینہما برزخا وجعل محجورا، اسکے بعد فرمایا ہے، وهو الذی خلق من الماء بشرًا، پس الماء میں جو الف لام ہے وہ صائغی پانی کی طرف اشارہ کرتا ہے جسکا اوپر بیان ہے، بیضاوی نے بھی بطور قول مرج اسی بات کو اختیار کیا ہے، اور پانی سے وہی پانی مراد لیا ہے، پس ان تمام آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی ترکیب کیمیاوی سے جو میجر پیدا ہوتا ہے اُس سے انسان مخلوق ہوا ہے۔

دو چیزوں کا آپس میں مرکب ہونا دو طرح پر ہوتا ہے، ایک اسلحہ پر کہ ظاہر میں اُن

۱ خلق من الماء بشرًا یعنی الذی خمر بہ طینة آدم و جعلہ جزئاً من ماء البشر لتجتمع و تتسلسل و تقبل الاشكال و الحیات بسهولة (بیضاوی)

فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ
كَلِمَاتٍ قَتَابَ عَلَيْهِ
پھر آدم نے اپنی پروردگار سے چند کلمے کیے
پھر (خدا نے) اسکو معاف کیا،

دو نون کے اجسام ملے اور دیر کے بعد پھر جدا ہو گئے، مثلاً ہم ایک بوتل میں پانی اور نہایت باریک ریت ڈالیں اور بوتل کو خوب ہلاویں تو ریت اور پانی بگل مچاویگا، مگر جب تھوڑی دیر رکھیں تو ریت الگ اور پانی الگ ہو جاویگا۔ یا ہم مٹی میں پانی ڈالکر اسکو گار بناویں تو مٹی اور پانی مچاویگا، مگر جب رہنے دیں تو پانی ہوا ہو کر نکلاویگا اور نرئی مٹی رہ جاویگی، اسطرح پر دو چیزوں کا مرکب ہونا وحقیقت حقیقی ترکیب نہیں ہے۔

اور ترکیب کیمیاوی یہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں اسطرح پریں کہ از خود جدا نہ ہو سکیں بلکہ وہ دونوں ملکر ایک تیسری چیز بن جاوے۔ پس، تراب، پاؤ، اور طین، اور، صلصا، اور، حامضوں، اور، ماء، کی ترکیب کیمیاوی سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان پیدا ہوا ہے، وہ چیز غالباً وہ ہے جو سطح آب پر جمع ہو جاتی ہے، اور نہ وہ مٹی ہوتی ہے نہ ریت نہ گار نہ کچھ بلکہ ان سب کی ترکیب کیمیاوی سے ایک اور ہی چیز بن جاتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی سے تمام جاندار، انسان و حیوان، مخلوق ہوتے ہیں اور یہی بات قرآن سے پائی جاتی ہے۔

قرآن مجید میں آدم کا قصہ آٹھ جگہ آیا ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نعرہ، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کوفہ، سورہ طہ، سورہ ص، میں، کسی جگہ کوئی مضمون بیان ہوا ہے، کسی جگہ کوئی، کسی جگہ اجمال ہے، کسی جگہ تفصیل، کسی جگہ ایک مضمون کو کسی لفظ سے ظاہر کیا ہے، اور دوسری جگہ کسی لفظ سے، مگر سب کا نتیجہ یا مقصد متحد ہے، ہم حاشیہ پر ان آٹھ جگہ کی آیتوں کو اسطرح پر جمع کرتے ہیں

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنۡبَاِ عٰدٍ
فِي الْاَرْضِ حَتّٰى فِئۡتَہُ قَالُوا لَآ جَمَلُ فِیۡہَا
مِنۡ شَیۡءٍ فِیۡہَا وَہَا وِجۡیۡفُکَ الدَّمَارِ
۴ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں

اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۵﴾ بیشک ہی برامان کز یو ابراهمان ہے (۱۵)

جس میں تمام مضمون اور الفاظ ایک جگہ سلسلہ وار جمع ہو جائیں اور اسکے مقابل میں اتنی ترجمہ بھی اسی سلسلہ سے لکھتے ہیں تاکہ کل قصہ نہی الفاظ میں جو قرآن میں آئے ہیں ایک جگہ ہو جائے، اور پھر اپنی سمجھ کے موافق جو عین قرآن کا مطلب سمجھا ہی اسی قصہ کو

مخبر نسو سجودك و تقدس لك قال
 انى اعلم ما لا تعلمون (سورہ بقرہ انى خالق
 البشر من كلين (من) من ترب و ان عمران) من
 صلصال من حاسنون (الحجر) و علم آدم
 الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني
 باسما هؤلاء عن كنتم صدق ان قالوا سبحانك
 لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
 قال يا اعدائكم بما سمعتم فلما اناهم باسمكم
 لما اقل لكم انى اعلم غيب السموات و الارض
 و اعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون (تقویر)
 صدق قلنا کم ثم صدفنا کم ثم قلنا الملائكة
 اسجدوا لادم (سورہ اعراف) فلما سوت به فطعت
 فيه من و روى فتعوا له السجدين (الحجر) و السجود
 الملائكة كلهم اجمعون (الحجر) و ابليس
 لم يكن من السجدين (اعراف) كان من الجن
 ففسق عن امر ربه (الكهف) انى يكون مع
 السجدين (الحجر) و استكبر و كان من الكافرين
 (تقویر) قل يا ابليس ما لك اذ ترون مع السجدين
 (الحجر) ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى
 استكبرت و اكرنت من العالمين (من) ما
 منعك الا تسجد اذا امرت انك (اعراف) قال
 لا سجدين خلقت طيبا لى سمرئيل لمدكن
 لا سجود لى غير خلقت من صلصال من حجاز
 مسنون (الحجر) انا خير منه خلقتى من ندى
 و خلقت من طين (اعراف) قال فاهبط من هنا يكون
 لك من سكر قوما فاضرع و نهلمد و ما صدحوا
 (مذہب)

ہم تو تیری تعریف بھیجے ہیں اور تجھ پاک کو یاد کرتے ہیں کہ تیرا
 جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ میں پیدا کرنا اور ہوں
 ایک آدمی کا سے اسی ریتے کا سے ابرہ کو کچھ سے اللہ
 نے آدم کو سب نام سکھا دیئے پھر انکو فرشتوں کے سامنے
 پیش کیا اور کہہ دیکھو ان کے نام بتاؤ اگر تم جیسے ہو بولے تو
 ہی برکزیو ہے تو نے جو کچھ کہو سکیا ہے اسکے سوا کچھ
 نہیں جانتے بیشک تو ہی جانتے و لا حکمت والا ہی کمال ہے
 آدم ان کے نام ان کو بتا دے پھر جب آدم نے اُسکے نام انکو بتا
 دیئے وہ انکو سزا میں لکھو کہ تم کافرین کی اساتذہ کی اور زمین کی کھوپڑی
 ہوئی باقی کو جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہیں
 اسکو بھی جانتا ہوں۔ بیشک جسے تم پیدا کیا اور تہا ہی و جب
 پھر بنے فرشتوں سے کہ اکا آدم کو سجدہ کرو۔ جب میں اسکو
 شیک کر چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اسکو سجدہ
 کرتے ہوئے جھکسو کرو۔ پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان
 نے نہیں کیا اور سجدہ کرنے والوں میں متعادہ جن میں سے تھا
 پس تا زمانہ کی اسنے اپنے پروردگار کی سجدہ کرنے والوں کے
 ساتھ ہونے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے
 تھا خانہ کما اس ابلیس کو یں تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ
 نہوا کیں جیسے تمھو منع کیا کہ سجدہ کرے اسکو جس نے
 اپنے ناک سے بنایا مگر کیا تو نے یا توڑوں میں جسے بات نہ لگو
 سکا کہ میرے حکم کے پر ہی توجہ کرو۔ بیشک تمھو کیا میں لیکو سجدہ
 کروں جسے تو نے کا تو سے سجدہ کے میں اپنا نہیں ہوں کس نے
 کو سجدہ کروں جسے تو نے سزای سے بنایا ہے میں اس کو سجدہ ہوں
 تو نے آگ سے کیا اور اسکو نے بیتہ کا عزا و زبرد پھر مسیحا
 میں اس نے سزایں چھوڑنے کے لیے کہا اور اسکو کہتے ہیں خدا کہہ
 جو یہاں چھوڑیں یہاں میں چھوڑا گیا و زبرد پھر مسیحا

قُلْنَا أَهْبُوا مِنْهَا جَمِيعًا
ہے انکو کہا اسمیں سے تم سب اترو،

بیان کرتے ہیں۔ تاکہ پڑھنے والے بخوبی دونوں بیانوں کا مقابلہ کر سکیں +
اس قصہ میں چار فریق بیان ہوئے ہیں، ایک خدا، دوسرے فرشتے،
(یعنی قوے ملکوتی) تیسرے ابلیس، شیطان (یعنی قوے بہمی) چوتھے آدم،
(یعنی انسان جو مجموعہ ان قوے کا پر اور جسمیں عورت، و مرد دونوں شامل ہیں) مقصود

فانك رجيم ان عليك اللعنة الى
يو المدين (الحجر) انك من الظغرين
قال انظرفي الى يوم يعثون قال
انك من المنظرين (اعراف) الى يوم
الوقت العلوم قال رب بما اغويتني
لانسانين لهم في الارض (الحجر) فبعثك
لاغويتهم اجمعين (ص) لا تمدن لهم
صراطك المستقيم ثم لا يفتهم من
بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم
وعن شعورهم ولا تجدوا اكثرهم شاكركم
(اعراف) فذل او ينك هذا الذي كرمك
علي لمن لغرتن الدير القصة لا يمكن
ذرتيه الا قليلا (ابن سيرين) الاعداد
منهم المخلصين قال هذا امر العلي
مستقيم (الحجر) قال فالحق الحق اقول
من ضمن تبعك منهم لا ملان جهم
واعراف منك ومن تبعك منهم
اجمعين (ص) اذهب فمن تبعك
منهم فان جهم جزاؤكم جزاء مؤفورا
فاستغزموه واستطعت منهم بصوتك
ولجلب عليهم جحيلك ورجلك وشاكركم
في الاموال والارواح اذ عددهم وما
يعددهم الشيطان لاغوروا (ابن سيرين)

بیش تو مرد و دہے اور بیش تجھ قیامت تک لعنت
رہیگی بیشکے ذمیدوں میں ہے ابلیس نے کہا قیامت
تک مواخذہ نمونے کی مجھے مدت سے ندائے کہا
تجھکو مدت وہی گئی وقت معین تک ابلیس نے کہا
کراے پر رو دکا تجھکو ترے بدکانے ہی کی تجھ کو میں
دنیا میں بڑی باتوں کی انھیں اچھی کر دکھاؤنگا اور تم سے
تیری عزت کی ان سب کو بہرہ کاؤنگا اور انکے لئے ترے
سیدے رستہ کی راہ ماری کرنے کو گھات میں بیچونگا پھر
انکے آنکے سے اور ان کے پیچھے سے اور انکے وصائیس سے
اور انکے بائیس سے اُن پر انکا اور تو ان میں سے بتول
کو شکر کرنیوالا پناہیگا ابلیس نے کہا کہ مجھے بتا کہ کیوں
اس شخص کو تجھ پر بڑی وی ہے اگر تو نے مجھے قیامت
تک مدت وہی تو اس شخص کی اولاد کو مجھ زندہ کے جڑ پر سے
اُکھاڑو ونگا بجز ترے خالص بندوں کے جو انیس ہیں
خدا نے کہا کہ خالص بندہ ہونا ہی میرے سب سے پہلے کا سیدہ
رستہ جو خالص کو ما کیج بات یہی اور سچ ہی کہتا ہوں جو لوگ
انہیں سے تیری پیروی کرینگے بیشک پھر ونگا جنم کو جو سزاؤ
ان سے جنموں نے انہیں سے تیری پیروی کی جا پھر جو کوئی
انہیں سے تیری پیروی کرینگا تو بیشک جنم تھاری سزاؤ کی
پوری سزا بہرہ ان میں سے جسکو بہرہ کے اپنی اواز سے اُو
پڑھ جا اُن پر اپنے سوار و پیدل لیکر اوجھد بانٹ لے انکے دل
میں لہرا لاد میں اور ان سے وعدہ کرے اور کوئی وعدہ
ان سے شیطان نہیں کرنے کا بجز وہ کے کے

جب میری طرف سے تمہارا پاس کوئی ہدایت
پہنچے پھر جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے

فَاِمَّا يَنْتَكُم مِّنِّي هُدًى
فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ

قصہ کا انسانی فطرت کی زبان حال سے انسان کی فطرت کا بیان کرنا ہے۔ خدا جو سب
کا پیدا کر نیوالا ہے، اگر یہ قولے ملکوتی کو مخاطب کر کر نہر تائے کہ میں ایک مخلوق ہوں
انسان کثیف مادہ سے پیدا کرنے کو ہوں، مگر وہی میرا نائب ہونے کے لائق ہے

بے شک میرے بندوں پر تمہیں کچھ غلبہ نہیں ہے بجز ان
مگر اہل کے جنہوں نے تیری پیروی کی اور اسے پیہر تیرا
خداؤں کی کار سازی کے لئے کافی ہے خدا نے کہا ہے
آدم تو اور تیرا جو نائبت میں رہ اور کھاؤ ان میں سے پہلے
پھر جہاں سے تم چاہو اور اس درخت کے پاس مت
جاؤ مگر جاؤ گے تو کھائیں میں سے ہو گے۔ خدا نے
کہا ہے آدم یا ابلیس بیشک تیرا اور تیرے جوڑے کا دشمن
ہے یہ تم کو جنت میں سے نہ نکال دے کہ تم بد بخت ہو جاؤ
یہاں تو تم نہ بھوکے ہو گے نہ تشنگے ہو گے نہ یہاں پیاسی
ہو گے اور نہ اہوب میں جاؤ گے۔ پھر دوسرے میں آیا
انکو شیطان نے تاک کر جو شیدہ رہا تھا ان میں تمہیں لکھو
خاکیر کہ شیطان نے کہا ہے آدم کیا تمہا میں
تمہیں بوسہ دینے کا درخت اور پانی نہونے لال سلطنت اور
کہا کہ خدا نے تمکو بجز اسکے اور کسی شیخس درخت سے منع کیا
کیا کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ ہو گے اور ان سے
قسم کھا کر کہا کہ بے شہید میں تمہارا خیر خواہ ہوں پھر ان کو
دروکے میں ڈال دیا پھر جب انہوں نے اُس درخت کو
چکھا تو ان دونوں کی شرنگا میں ظاہر ہو گئیں اور انہوں
نے بہشت کے درخت کے پتوں سے اُن کو چھپانا شروع
کیا خدا نے اُن دونوں کو لاکار کیا کہ میں نے تمکو اُس درخت
کے کھانے سے نہیں کیا تھا اور تم نہیں کھا پھا کھانا کھانا
تمہارا اہلیہ و من سے ہے میں انکو شیطان نے اُس سے ڈکا
درا اور میں تمہیں سے نکال دیا خدا نے کہا وہ جو تمہیں
آئیہ دوسرے کے درم ہوا اور تمہا سے لیا ایک دستک نہون
میں پدہا اور اُس سخت لٹھالی پائس میں تم جیو گے

ان عبادی لیس لك عليهم سلطان الا
من اشعك من الغاوین (المجر) وكفى
بذلك وكيلا (بنی ہرئیل) وقلنا (بقرہ) بل اذ
اسكن انت وزوجك الجنة فكلوا واعرفوا
منہا رغدا (بقرہ) حیث شئتم ولا تقربا
هذه الشجرة فتكونا من الظالمین (انعام)
قلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجه
فلا یخرجنكما من الجنة فتشقی ان
لك لا تجوع فیها ولا تعری وانا
لا نظما انیہا ولا نقضی (طہ) فوسوس
لهم الشیطن لیبدی لهما ما کورما
عنا من سوانهما (اعراف) قال یا آدم
هس اولك علی شجرة الخلد وملك لا یلبی
(طہ) وقال ما نهانا ان یکما عن هذه
الشجرة الا ان تکون ملکین او تکونان
الخلدین وقاسهما فی لکما لئلا
الناصحین فذل لهما بغر وقلنا اذا قاتا
الشجرة بدت لهما سوانهما وطفعا
یخصفان علیهما من ورق الجنة فترش
وناداهما ربما الذم انکما عن تلکما الشجرة
واقل لکما ان الشیطن نکما عدو مبین
(اعراف) فازلما الشیطن عنهما فخرجا
مما کانا فیہ وقلنا اهبطوا بعضکم
لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و
مسارح لعل ان قال فیہا شیخون

تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ نکلین ہوں گے (۳۶)

فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۶﴾

جب میں اُسکو پیدا کرچوں تو تم سب اُسکو سجدہ کرنا، اس مقام پر مخاطبین کو اس بات کا کہ اُس مخلوق میں تو اے بہیمیہ ہونگے عالم قرار دیا گیا اور بمقتضا فطرت اُن تو اے کے، اُنھوں نے کہا کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ کریگا جو زمین پر نثار مچا دے اور جن بہاؤ سے ماورق تو اے ملکوتی نے اپنی فطرت اسطرح بیان کی کہ ہم تو تیرے ہی تعریف کرتے ہیں اور تجھ پاک کو یاد کرتے ہیں * پھیلا فقرہ تو اے کی فطرت کو بھی بتاتا ہے جو تو اے جس کام کے لیے ہیں یہی کہا کرتے رہتے ہیں، کہ وہی اُنکی تسبیح اور تقدیس ہے، قوت نامیہ بانہا اور قوت نامطقہ نطق، قوت احراق، احرق، قوت سیالہ، سیلان، قوت جامدہ، انجماد کے، اور کچھ نہیں کر سکتی، انسان باوجودیکہ تو اے متضاد وہ ملکوتیہ بہیمیہ سے مرکب ہی مگر اُسیں ایسی قدرت ہے کہ ایک قوت پر دوسری قوت کو غلبہ لے سکتا ہے، اور جس قوت سے چاہے کام لے سکتا ہے غیر معلوم چیزوں کو جان جاتا ہے، عالم کے اجزا میں ترکیب و تکرار ایک نئی چیز ایجاد کر دیتا ہے، اور عالم کے تبدیل میں ایک تہی و راحلت کھتا

اُس میں مروگے اُس میں سے اُسٹوگے نافرمانی کی آدم نے اپنے پروردگار کی اور بہک گیا پھر آدم کے دل میں ڈالیں اُس کے پروردگار نے چند باتیں پھر اُسکو خاندانے معاف کیا وہ بے شک ٹٹا معاف کرنے والا مہربان ہے آدم اور اُسکی جو روئے کہا ہے پروردگار بہک سمجھتا ہے جانی جانوں چل گیا اور اگر تو کلمہ بخشد کیا اور نہ ہرمانی کریگا تو بیشک ہم نقصان اُنوں میں ہونے پھر اُس کے پروردگار نے اُسکو سب کیا اور اُسکو معاف کیا اور سیدھی راہ بتائی خدا نے کہا کہ تم سب میرا ہے اور جو میرے پاس سے متاں پاس ہدایت بخشدی پھر جو میری ہدایت کی تیری تراسپز کہ خوف ہوگا اور نہ نکلین ہوگا اور نہ بیکجا اور نہ بخت ہر

و فیما تمونقن و منہا یحزبون (اعراف) و عصبی ادم ربہ فغیو (طہ) فخلق ادم من ریبہ بکلمتا فتاب علیہ انہ هو التراب الرحیم ربقرہ قالہ یاظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین (اعراف) ثم اجتباه و اتہم قتاب علیہ و ہدی (طہ) قلنا اھبطوا منہا جمیعاً فاما یتینکم منی جہا فمن تبعہا فلا یخرف علیہم لایم یرتد (تبر) فلا یصل ولا یخفر

اور جن لوگوں نے مانا اور میری
نشانیوں کو جھٹلایا وہ آگ میں پڑنے والے
لوگ ہیں وہ اسی میں ہمیشہ رہینگے (۳۷)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۷﴾

ہے، اور ٹھیک خدا کا نائب کہلانے کا مستحق ہے +
انسان کی فطرت کا مخاطبین پر فطرتی تفوق ظاہر کرنے کو، تمام کمالات نفسانی
وروحانی و حقائق و معارف کو انسان کی فطرت میں رعیت کر کر جبکہ تعلیم سماء
سے تعبیر کیا ہے، انسان کو مخاطبین کے سامنے کیا، کہ جو حقائق و معارف انہیں ہیں
انکو بتلاؤ، قولے بیطہ کی فطرت میں اسکا علم نہ تھا، پس گویا وہ بولے کہ ہم تو ان
کمالات کو نہیں جانتے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو بتایا ہے، یعنی جس محدود فطرت
پر پیدا کیا ہوا ہے سو کچھ نہیں کر سکتے، مگر انسان کی زبان حال نے جسکی فطرت
میں اور اک کلیات و جزئیات تھا مخاطبین کی حقیقت کو بتا دیا اور گویا مخاطبین
نے نرک پائی، اب خدا اپنی قدرت و کمال کے اظہار کے لئے انسانی معاشرہ
کے موافق جیسے انسان کسی کو نرک دیکر دھرتا ہے فرماتا ہے، کہ کیوں میں نہ کہتا تھا
کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے +
اسکے بعد خدا تعالیٰ نے ان قولے متضادہ کی جنسا انسان مرکب ہے اسطر فطرت
بتائی ہے، کہ قولے ملکوئی اطاعت پذیر و فرمانبردار ہونے کی قابلیت کھتے ہیں
ان قولے ہمیشہ نہایت سرکش اور نافرمانبردار ہیں انہی کو قابو میں لانا اور فرمانبردار
کرنا انسان کا انسان ہونا ہے +

انکے سرکش ہونے کو کبھی تو ان لفظوں سے بیان کیا ہے کہ البتہ نے سجدہ نہیں کیا
کہیں یوں فرمایا ہے کہ اُسے اپنے خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور سجدہ کرنے سے انکار
کیا، کہیں فرمایا ہے کہ اُس کا فرنے غرور کیا اور کہا کہ کیا میں ایسی مخلوق کو سجدہ
کروں جو شرمی مٹی سے بنی ہے، میں تو اُس سے افضل ہوں وہ تو مٹی کا پتلا

<p>اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو بخشی ہیں اور مجھ سے اقرار پورا کرو میں تم سے اقرار پورا کرونگا اور پھر مجھی سے ڈرو</p>	<p>بِسْمِ اسْرَائِیْلِ اَلذِّکْرِ وَالْعَمْرِی اَلَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِیْ اَوْفِیْ عَهْدِیْ کُمْ وَاِیَّایِ قَارِهُبُوْنِ</p>
---	---

ہے اور میں آگ کا پوت ہوں۔ تو اے ہیمیہ کو جبکہ مبادا حرارت غریبی
و حرارت خارجی ہے آگ سے مخلوق ہونا بیان کرنا بھیک ٹھیک انکی فطرت کا تعلق
پھر جو فطرتی تضاد ان دونوں قسم کے قوی میں ہوا اس کے اظہار کے لئے تو اے ہیمیہ کو
مجبوراً ایک سخت دشمن کے قرار دیا جاوے اور اسکی زبان حال سے اسکی فطرت بیان کی ہے
کہ میں ہمیشہ جب تک انسان زندہ ہو یا قیامت تک یعنی جب تک اسکی اولاد درستی
اسکو بہکاتا اور راستہ پر سے بھٹکا تا رہونگا یہ الفاظ کہ میں انسان کو دھکے
بائیں آنگے پیچھے غرض کہ ہر چار طرف سے گمیر و نگا صاف صاف ان قولے ہیمیہ کی
فطرت کا اظہار کرتے ہیں جو انسان میں ہے، اور ہر ذی عقل و ہوش غور کرنے پر
خود اپنے میں یہ سب باتیں پاتا ہو، اور جان سکتا ہو کہ کس طرح ان قولے ہیمیہ نے
چاروں طرف سے ان کو گھیر رکھا ہے +

درمیان قعر و ریختہ بندم کردہ + بازمی گوئی کہ دامن ترکمن ہیشا رہا بش
پھر خدا تعالیٰ نے نیک آدمیوں کی فطرت کو، اور اس دشمن کے فریب میں نے
والوں، اور زمانے والوں کے فطرتی نتیجہ کو بتایا ہو، اور فرماتا ہو کہ تو جتنی چاہو دینی کر
او جرح چاہے اپنے لشکر سے اپنے چڑ چائی کر، مگر نیک آدمیوں پر تیر کچھ قابو نہ ہوگا
وہی بہکنے جو تیر ہے یعنی تو اے ہیمیہ کے تابع ہوئیو الے ہیں، اور دونوں کا قدرتی
نتیجہ یہ ہے کہ پہلے بہشت میں چین کرینگے، اور پھلے دوزخ میں بھرے جاوینگے +
اسکے بعد خدا تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے دونوں حصوں کو بتایا ہے پہلے حصہ کہ
یعنی جبکہ انسان غیر مکلف اور تمام قیود سے متبرا ہوتا ہو بہشت میں رہتا اور چہرے

قَامُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا
لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرٍ
بِذِي وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيَّتِي ثَمَنًا
قَلِيلًا قَرِيبًا فَاتَّقُونِ ﴿۳۸﴾

اور اسپر ایمان لاؤ جو میں نے اُسکو تصدیق
کرتا ہوں انازل کیا ہے جو تمہارے پاس ہے اور اُسکے
اول منکوں میں نہ اور مت لو میری نشانیں
تھوڑی سی قیمت اور میری ڈراموں (۳۸)

اور میوں کے کھاتے رہنے کو تعبیر کیا ہے، اور جب وسر حصہ اسکی زندگی کا شروع ہو
والا ہے تو اُسکے قدیم دشمن کو بھڑکایا ہے جو اُسکو بہکا کر درخت ممنوعہ کو کھلایا ہے +
یہ وہ حصہ انسان کی زندگی کا ہے جبکہ اُسکو رشد ہوتا ہے، اور عقل و تمیز کے درخت
کا پھل کھا کر مکلف اور اپنے تمام فضائل اقوال و حرکات کا ذمہ دار ہوتا ہے،
زندگی کے ضروری سامان کے لئے خود محنت کرتا ہے، اور نیک و بد کو خود سمجھتا ہے
اپنی بدی سے واقف ہوتا ہے، اور اُسکو چھپاتا ہے۔ یہ فطرت انسانی خدا تعالیٰ نے باغ
کے استعارہ میں بیان کی ہے، اسلئے تمام فطرت کو باغ ہی کے استعارہ میں بیان
فرمایا ہے، سن رشد و تمیز کے پہنچنے کو درخت معرفت خیر و شر کے پھل کھانے سے
اور انسان کا اپنے بدیوں کے چھپانے کو درخت کے پھل سے ڈھانکنے سے تعبیر
کیا ہے، مگر شجرۃ الخلد کے پھل تک اُسکو نہیں پہنچایا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ
وہ ایک فانی وجود ہے اور اُسکو دائمی بقا نہیں +

اخیر کو نہایت عمدگی سے اُسکا خاتمہ بیان کیا ہے، کہ تم سب نکلی جاؤ اور جا کر زمین
پر ہو وہی تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اُسیں تم رہو گے، اُسیں مر گے، اُسیں سے
اُٹھو گے، تمہاری بدیوں کا علاج بھی وہیں ہے، جو نیک بندے ہوں انکی ہدایت
پر چلنا اور اپنی بدیوں سے شرمندہ ہو کر اُنکے کرنے سے باز آنا اور ضلالت سے بچا اُترا
کرنا کہ پھر نہ کریئے اور پھر مت کرنا، تم اپنے دشمن پر فتح پاؤ گے پھر ملو کچھ دُرا اور
خوف نہو گا اچھے خاصے مغبول بندے ہو گے +

یہ ایک نہایت عمدہ اور دلچسپ بیان فطرت انسانی کا ہے، مگر عام لوگ اس راز

اور مت شبہ ڈالو سچ میں جھوٹ
 ملا کر اور مت چھپاؤ سچ کو جبکہ تم
 جانتے ہو (۲۹)

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
 وَكُتِبُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ﴿۲۹﴾

فطرت کے سمجھنے کے قابل نہ تھے، ایسے خدانے ابتدا سے اسے راز کو ایک دلچسپ قصہ کے پیرایہ میں بیان کیا ہے، جسکو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اور جو تمہارے راز فطرت و انسان کو حاصل ہونا چاہیے، وہ ہر شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ خواہ تم سمجھو کہ حد تک فرشتوں میں مباحثہ ہوا، اور شیطان نے خدائے نافرمانی کی، اور آدم بھی گہیوں کا ورثہ لکھا، خدا کا نافرمان ہوا، خواہ میں یوں سمجھوں کہ اس شے تماشاکر نیولے نے جو بھانستی کا ایک تماشابنایا ہو سکے، راز کو اس بھانست کی اصطلاحوں میں بتایا ہے۔ (یعنی اسرائیل) اس مقام پر خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا ہے اور انکی نافرمانی کو دودھرایا ہے اور جو مہربانیاں انپر کیں انکو یاد دلایا ہے تاکہ اس رحمت کو جو بنی آخر الزمان کے پیدا کرنے اور قرآن کے نازل ہونے سے دنیا پر ہی اسکی قدر کریں اور اسکی ہدایت پر چلیں اور جو خرابیاں انھوں نے اپنے سچے مذہب میں مل وی تھیں انکو چھوڑ دیں اور نجات پاویں *

بنی اسرائیل کا قصہ قرآن میں بہت جگہ مذکور ہے مگر اکثر لوگوں کو اس میں یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ تمام واقعات کا حضرت موسیٰ ہی کے وقت میں ہونا سمجھتے ہیں حالانکہ انہیں ایسے بھی واقعات ہیں جو حضرت موسیٰ سے پہلے اور انکے بعد بھی ہوئے ہیں * حضرت موسیٰ سے جو واقعات متعلق ہیں وہ سورہ بقرہ، نساء، مائدہ، انعام، الاعراف، یونس، ہود، بنی اسرائیل، کہف، مریم، طہ، مؤمنین، شعراء، نمل، قصص، صافات، مؤمن، زخرف، دخان، نازعات، امیں سورتوں میں آئے ہیں ان میں کرب و معلہ، مضامین بیان ہوئے ہیں انکے میں کسی جگہ کا واقعہ بیان ہوا ہے کسی میں کسی جگہ کا ہم ان تمام آیات اور الفاظ کو منتخب کر کر بر ترتیب موسیٰ کے قصہ کو معہ ترجمہ

تاز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے
والوں کے ساتھ رکوع کرو (۴۰)

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَازْكُرُوا مَعَ الرَّكْعَيْنِ ﴿۴۰﴾

حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ تمام قصہ حسب قدر کہ قرآن مجید میں جو بلفظہ ترتیب معلوم ہو جاوے اور پھر ہر ایک آیت کے مطلب کو اس کے مناسب مقام پر بیان کرینگے + سورہ بقرہ میں اس مقام پر جو واقعات حضرت موسیٰ کے بیان ہوئے ہیں انہیں سے واقعہ عبور بحر اور عرق فرعون قابل غور کے ہی اول تو بہت لوگوں نے

ہر ٹھیک سمجھ کر سنا دیں ایمان والوں کے لئے موسیٰ و فرعون کی کچھ خبریں فرعون دنیا میں بہت بڑھ گیا تھا اور مصر کے سب سے والوں کو گروہ گردہ بنا دیا تھا اور ان میں سے ایک گروہ کو زبون حالت میں پہنچا دیا تھا بچ کر ڈاٹا تھا انہی بیٹوں کو اور جیتا ہے دیتا تھا انہی بیٹوں کو اور وہ مصر کی زمین سے تھا، فرعون نے بنی اسرائیل کو بڑی طرح کے مذاہب پہنچاتے ہی اسرائیل کے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے بڑے کر ڈالتے تھے اور انہی بیٹوں کو جیتا ہے دیتے تھے اور اس میں بنی اسرائیل پر ان کے پردہ گار کی طرف سے بڑی بلا تھی، ہم نے ان پر جو دنیا میں کم زور ہو گئے تھے مہربانی کرنی چاہی اور ان کو سردار بنانا اور ان کی کوراثت بنانا اور زمین پر قدرت والا ٹھہرانا اور فرعون اور ماں اور ان کے لشکروں کو جس بات پر وہ ڈرتے تھے اچھے ہاتھ سے دکھانا چاہا + سب سے سوئے کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ موسیٰ کو دو وہ پلاوے جب آسکو موسیٰ کی ماں سے جانے کا خوف ہو تو آسکو ایک صندوق میں رکھ کر پھر آسکو ڈالنے سے پھینکے اور پائیں پھر دیا آسکو کتا رہ پر ڈال دیا کتا کتا اٹھالے گا میرا دشمن اور آسکا دشمن اور تو مت ڈر اور نہ تمہیں جو ہم آسکو پھر تیرے پاس لوٹا دیں گے اور آسکو روک میں سکر گئے (جب موسیٰ کی ماں نے حکم دیا میں اللہ یاد روہ صندوق کتا رہ پلاوے) تو فرعون نے ٹوکوں میں سکر گئے آسکو ڈالنے موسیٰ کی ماں نے دو روہ آسکو دیکھا اور فرعون نے نہیں ملے تھے + فرعون کی عورت بولی کہ تو میری اور میری لکھن کی ٹھنک نے اس کو مت مارو۔ شاید اس سے بچو نفع ہو اور ہم آسکو بچا لیاں۔ بہنے پہلے ہی پلاویں کا۔ وہ آپس پر کم کر دیا تھا

+ نثار علیک من تباہ موسیٰ و فرعون بالحق لقرآن یؤمنون بن فرعون علا فی الارض و جعل لہما شیعیات یضبط طاقتہ منہم یدہم بنیاء و ہم ویستحیی ہناء ہر اتہ کان من المفسدین (قصص) یسومونکم (ال فرعون) سع و العذاب (بقرہ) یقتلون و اموات یدنحون ہناء کم ویستحییون ہناء کم و فی الزکمر بلاہم من ربکم عظیم (بقرہ) نرید ان نمز علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلہم ائمتہ و نجعلہم الوارثین و نمکن لہم فی الارض و نری فرعون و ہامان جنودہما منہم ساکنوا لحدیث ذلت (قصص) و اوجینا الی امر موسیٰ ان ارضعیہ فاذا لخصت علیہ (قصص) اقد فیہ فی التابوت (طہ) فاقدیہ (قصص) فاقد فیہ فی الذین لیلقہم البقیات احلیخذہ عدو لی و عدو لہ (طہ) ولا تخافی ولا تحزنے انادوہ الیک و جاعلوہ من المرسلین فالتقطہ ال فرعون (قصص) فخصرت رای لختہ و لیلی (طہ) عن جنب و ہم لا یشعرون (قصص) قالت امراة فرعون حرہ عین لی و لک لا یستلوی عینی ان یتفعلوا و یخذوہ و لیلقہم البقیات (قصص) و جوعنا علیہ لراہم من قبل

آتَا هُرُونَ النَّاسَ بِالْبَيِّنَاتِ
 كَمَا لَوْ كُنُوا يَوْمَئِذٍ يَكْفُرُونَ
 تَنَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ
 الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧١﴾

کیا لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو۔
 اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور تم کتاب تو پڑھتے
 پڑھتے ہو پھر کیا تم سمجھتے نہیں (اللہ)

یہ غلطی کی ہے جو یہ سمجھے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے دریا سے نیل سے عبور کیا
 تھا یہ بالکل غلط ہے، بلکہ انھوں نے بحر احمر کی ایک شاخ سے عبور کیا تھا۔ تمام
 سفیرین حضرت موسیٰ کے عبور اور فرعون کے غرق ہونے کو بطور ایک ایسے معجزے
 کے قرار دیتے ہیں جو خلاف قانون قدرت واقع ہوا ہے جبکہ انگریزی میں سپر نچرل

موسیٰ کی بہن بولی کہ کیا میں نکلا لے گھر والی بتا دوں
 جو تمہارے بیٹے اسکو لے جائیں اور اسکو بھی ترحم رکھیں
 اُسے موسیٰ کی ماں ہی کو شایا پھر بنے موسیٰ کو اسکی ماں ہی
 کے پاس لوٹا دیا تاکہ اسکی آنکھوں کو شکرگ رسا اور عینین نوحہ
 جب موسیٰ چاک چوبند ہوا تو شہر والوں کی خبری میں شہر میں گیا
 وہیں لے کر دو آدمیوں کو مارے شہر سے پایا ایک تو موسیٰ کی بہن
 کا تھا اور ایک اسکے دشمنوں میں تھا موسیٰ کی قوم ہلے لے
 اسکے دشمن کی فریاد کی موسیٰ نے اس کو ایک ٹھوسا
 مارا کہ وہ مر گیا پھر شہر میں ڈسے تھوڑے اصرار سے فریاد
 کے لے کر توتے میں صبح کی جسکی مدد موسیٰ نے محل کی بھی
 اُسے موسیٰ کو پکارا موسیٰ نے اسے کہا کہ تو ہی طلائفہ
 جھگڑا لے پھر موسیٰ نے اسکی جو اسکا اور موسیٰ کا بھی
 دشمن تھا پکڑنے کا ارادہ کیا جو چلا یا تھا وہ یہ تھا کہ
 موسیٰ بھی کو پکڑ گیا کہا کہ اسے موسیٰ کیا تو میرے مار ڈالنے
 کا بھی ارادہ کرتا جو جس طرح کھل توڑنے ایک آدمی کو مار ڈالا
 اتنے میں ایک آدمی شہر کے برے گناہ سے سزا دے تاکہ
 اسے موسیٰ فرعون کے درباری تیری نسبت مشورہ کرتے ہیں کہ
 جھکو مار ڈالیں میں یہاں سے نکھیا میں تیرا خیر خواہ ہوں پھر
 ڈرہہ پھا اور کسی آفت کی توقع کرتا ہوا وہاں سے نکھیا اور کھلا
 لے پروردگار اس ظالم قوم سے مجھے کا۔
 موسیٰ نے اپنے ساتھی جو ان سے واقف تھے اس شخص سے خبر لے کر
 قتل کے مشورہ کی خبری بھی لے لیا کہ اس شخص کی نہیں جسکی میں
 رہا دیکھنے کے مقام تک پہنچے باقیوں کو چلا جاؤ جو کھو گئے
 وہیں تک پہنچے اس سے بڑے پھر تیرے دو دونوں صاحبان کے
 کے مقام تک پہنچے تو اپنی پھولی وہاں سے کہہ کر بھول گئے

فَقَالَتْ هَلْ أَدْرَاكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَ
 لَكُمْ رَهْمًا لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ
 آتَمَةٍ كَنِيعَةٍ هِيَ أَقْرَبُونَ (تقصیر)
 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ (تقصیر)
 دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا
 فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ
 شَيْعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَقَاتَهُ
 الَّذِي مِّنْ شَيْعَتِهِ عَلَىٰ الَّذِي مِّنْ
 عَدُوِّهِ فَنَوَكَرَهُ مُوسَىٰ ذُقْ ذَٰلِكَ (تقصیر)
 فَاصْبِرْ فِي الْمَدِينَةِ خَافًا يَتَرَقَّبُ فَأَخَذَ
 الَّذِي اسْتَقَاتَهُ بِالْأَمْسِ لِيَتَصَدَّقَهُ
 قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ .
 فَلَمَّا أَنِ ارَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ
 عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ رَبَّكَ
 لَيَقْتُلُنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسِيَ بِالْأَمْسِ
 (تقصیر) وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ
 أَقْطَى الْمَدِينَةِ لَيْسَ عَلَىٰ قَالَ
 يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَأْتُرُونَ
 بِكَ لِيَقْتُلَنَّكَ فَاخْرُجْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ
 مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا
 خَافًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ
 الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (تقصیر) قَالَ
 مُوسَىٰ لَقَدْ آتَاكَ آيَاتُ بَلَغَ
 حُجْمِ الْبَحْرِ مِّنْ أَمْضَىٰ حَتَّىٰ لَمَّا
 بَلَغَ حُجْمَ بَيْتِهِمَا نَسِيَ لِحْوَتَهُمَا

اور صبر کرنے سے اور نماز پڑھنے سے مدد ملے اور ماں بے شجرہ بڑی مشکل ہو مگر پھر کچھ شکل نہیں جو خدا کے سامنے امانی کرتے ہیں (۲۲)

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿۲۲﴾

کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے سمندر پر اپنی لاشی ماری وہ بچھٹ گیا اور پانی مثل دیوار یا پہاڑ کے اور عرا و صحر کھڑا ہو گیا اور پانی نے پچ میں خشک رستہ چھوڑ دیا حضرت موسیٰ اور تمام بنی اسرائیل اُس رستہ سے پار اتر گئے فرعون بھی اسی رستہ میں ڈوڑ پڑا اور پھر سمندر ٹل گیا اور سب ڈوب گئے، اگر وحیقت یہ واقع

پر پھیلنے خشک جگہ میں سے دریا کا رستہ یا پھر وہ رستہ کے بڑے بڑے تونسی بنائے ساتھی جان سے کہا جاوے گی کا کھانا لاؤ جتنے تو اپنے بس سفر میں بڑی حیثیت لگائی اُس جان نے کہا کرتے دیکھا ہر گاہ کہ اب ہم اُس پتھر سے تھکے لگا کر اپنے تومیں میں عمل کو بھول گیا اب یہی اسکا خیال رہا اب اس تھکا کر کرنا اب یہی سب کا بجز شہان کے کسی نے کسی نے بھوک نہیں بھوئی اب اللہ تعالیٰ نے نصیب فرج سے دریا میں اپنا رستہ یا موسیٰ سے کہا یہی ہر جرم چاہتے تھے فرعون دونوں دیاؤں کے طے ہو گیا ہم آتا ہے تھکے کہیں جاویں یا پھر وہ دونوں پتھر توڑ کر نکالنا دیکھتے ہوئے تھے پھر تے۔ فرعون دونوں کو میرے تبدیل میں ایک بندہ لاجر میری میرا ہی لگائی اور انکو اپنے دشمنی کہا وہی موسیٰ سے کہہ کر کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مگر تم کو جو ان دشمنوں میں سے جو تھے سبھی میں کھینچے اُس بندے نے کہ کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے اور تم کو اُس پر صبر کر گئے جو تمہاری دشمنی کہا وہ میں نہیں اور موسیٰ نے کہا انشاء اللہ تم کو بھوکو صبر کرنا پڑے گا اور میں تمہارے کسی میں بظاہر تو ڈر کر اور بندے نے کہا کہ اگر تم میری تابعداری کرنا چاہتے ہو تو صبر میں صبر کرنا کہ میں مجھے کسی بات کو مت پوچھنا پھر وہ دونوں جگہ پہنچا کہ جب ایک دشمنی رسول پر تے تو اس بندے نے کسی میں شکران کر دیا موسیٰ نے کہا یہ تم کو دشمنی کے کوڑوں کے ڈرنے کیلئے ہے یہیں شکران کر دیا موسیٰ نے کہا کہ دیکھو یہی یہی بات کہ اُس بندے نے کہا تھے دیکھا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے موسیٰ نے کہا کہ جو بات میں بھوک کر کسی میں پھر اندر سے کہہ کر اور پھر کام میں تھی مت ڈرو۔ پھر نصیب سے یہاں تک کہ وہ ایک فرعون کے لئے تو اس بندے نے اُس فرعون کو مار ڈالا موسیٰ نے کہا

فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَوِيًّا فَلَمَّا جَاؤَا قَالِ لِفَتَاهٍ إِنَّا نَعِدُكَ لَقِينًا مِنْ سَفَرٍ نَاهِدًا ضَبًّا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أُرِيتَ إِلَى الْعَصَا قَانِ سَيِّدِ الْكُفْرَةِ وَمَا أَسْأَلُكَ إِلَّا الشَّيْطَانَ أَنْ إِذْ كَرِهْتَ فِي سَبِيلِ نَفِي الْعَرَبِ جَاءَا قَالِ ذَلِكْ مَلَكْنَا بَعَثْنَا عَلَى نَارِهِمَا أَفْصَافًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِيَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَرَحْمَةً مِنْ لَدُنَّا عَلِمَا قَالِ لَهُ مُوسَىٰ جَلِ ابْتِعْ عَلَيَّ أَنْ تَعْلَمَ مَا عَمِلْتُ وَشَدَا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَفَىٰ تَصْبِرْ عَلَيَّ مَا لَمْ تُحِثْ بِهِ خَبْرًا قَالِ سَجِدْ لِلَّهِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالِ فَإِنِ تَبِعْتَنِي فَلَا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَاذْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذْ أُرْكِبِي فِي الْسَفِينَةِ خَرَقَهَا قَالِ اخْرُقْنَهَا لَتَغْرُقَ أَهْلَهَا لَعَلَّ جِبْتٌ شَيْثًا مَرَّ قَالِ الْمَاقِلِ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالِ لَا تَوَاضَعُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تَهْقِنِي مِنْ أَمْرِي عَسِرًا فَإِنِ تَلَقَّاهُنَّ حَتَّىٰ إِذْ أَلْقَيْتَا غُلَامًا فَاغْتَلَبَهُ قَالِ أَقْبَلْتُ لِنَفْسِي زَكَاةً بَغْيًا لِنَفْسِي لَعَلَّ جِبْتٌ

وہ وہ لوگ ہیں جو جاتے ہیں کہ ضرور اپنے پروردگار سے ملیں گے اور ضرور وہ اسکے پاس پھر جائیں گے (۲۳)

الَّذِينَ يَطْمَعُونَ أَنَّهُمْ مَلَاقُوا رَبَّهُمْ وَآتَهُمْ إِلَيْهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۲۳﴾

خلاف قانون قدرت واقع ہوا تھا تو خدا تعالیٰ سمندر کے پانی ہی کو ایسا سخت کر دیتا کہ مثل زمین کے اُس پر سے چلے جاتے خشک رستہ نکالتے ہی سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ واقعہ یا معجزہ جو اُسکو تعبیر کر و مطابق قانون قدرت واقعہ

کر لیتے ایک شخص سلیمانہ کو بیخبران کے جسے مار ڈالا دیکھتے بڑا کام کیا اُس بندے نے کہا کہ میں نے تھے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے سو نے کہا کہ اگر اسکے بعد میں تھے کہنی بات پر چھین تو میرے بھوکے اپنے ساتھ مت رکھنا میں اپنا منہ رکھتا ہے اسے نہیں کرتا ہوں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس پہنچے تو ان سے کہا تا نا کا انھوں نے اُنکو کھا کھلانے سے انکار کیا وہاں ان دونوں نے ایک دیر اور رکھی کہ گریز نا چاہتی ہے ان دونوں نے اُسکو یہ جاننا دیا اور حضرت سوئے کو تعبیر کئی کہی تھی کسی نے کھانے کو دیا نہ تھا کچھ سپا پاس نہ تھا انھوں نے اُس بندے سے کہا کہ اگر تم چلے تو اس پر زور دے لے لیتے اُس بندے سے کہا کہ بس یہ مجھ میں اور تم میں جہاں ہے میں ان باتوں کی تاویل جنیر تم صبر نہ کر کے قتل ہوا ہوں۔ وہ کشتی تو عزیز آدمیوں کی تھی جو دریائے کعبہ کھینکتے تھے اُسکو قیاب دار کر دینا چاہتا ان کے پرے ایک بادشاہ جو جزیرہ سی سے ہر ایک کشتی کو بچھڑا لیتا ہے۔ اور وہ نوجوان اسکے باپاں ہاں والے ہیں بھوکے خوف ہوا کہ یہ ان کو سرکشی و کفر میں ننگ کر دے پس میں نے چاہا کہ اُنکو پروردگار کا نعم البدل یا کبیری اور رحمت میں اُنکو دیجے۔ اور وہ دیوار شہر کے دو قیام ترکوں کی تھی اور اس کے نیچے اُنکے لئے خزانہ تھا اور اُنکا باپ اچھا آدمی تھا پس میرے پروردگار نے چاہا کہ جب وہ دونوں جوانی میں بھرجے رہیں وہ اپنا خزانہ نکال لیں شہر پروردگار کی شہر بانی سے اور میں نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیے یہ بیان ان باتوں کا ہے جن پر تو صبر نہ کر سکا

شَيْبًا نَكْرًا قَالَ لِمَ اَقْلَبُكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ اَنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَتَصَاحِبُنِي فَتَدْبُلُغْتَ مِنْ لَدُنِّي عَذَابًا فَاَنْطَلِقُ اِحْتِيَ اِذَا الْاِيْتَاهِلُ فَمَرَيْتَ بِهِ اسْتَطَعْتُمْهَا اَهْمَهَا فَاَبِى اَنْ يَرْضَى وَيُهْمَا غَوْجًا فَاِفْهَلْ جَدَا بَرِيدًا اَنْ يَنْقُضَ فَاَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَتَخَدَّتْ عَلَيْهِ لَجْرًا قَالَ هَذَا اِفْرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأَأْتِيكَ بِتَاوِيلٍ مَا لَمْ تَضَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا اِمَّا السَّعِيَّةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُ اِنْ اَعْيَبَهَا وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَوْلَاكَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَاِمَّا الْغُلَاظُ فَكَانَ ابْوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا اَنْ يَرِهَقَهُمَا طَغْيَانًا فَاَرَادْنَا اَنْ يَسْلُبَهُمَا رِقَبًا فَخَيْرًا مِنْهُ زَكَوًّا وَاَقْرَبُ رَحْمًا وَاِمَّا الْجُدَادُ فَكَانَ الْغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَا الشَّجَاعَةَ فَاَبْتَدَىٰ وَجَدَّ حَصْحَمَةً فَاَنْزَلَ مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ امْرِى ذَٰلِكَ تَاوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَكَفَىٰ

اسے نبی اسرائیل یاد کرو
 میری نعمتوں کو جو میں نے تمکو
 دی ہیں اور میں نے تمکو تمام عالموں
 پر بزرگی دی (۴۴)

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَائِيْلُ اذْكُرُوْا
 نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ
 عَلَيْكُمْ وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ
 عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾

ہوا تھا۔ جو مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے وہ مطلب قرآن مجید کے
 لفظوں سے بھی نہیں نکلتا :

سمندر میں راستہ ہو جانے کی نسبت قرآن مجید میں تین جگہ ذکر آیا پہلے اول
 سورہ بقرہ میں جہاں فرمایا ہے کہ، اذْكُرُوْا نِعْمَتَنَا الَّتِي اَنْعَمْنَا عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ، دوم۔ سورہ شاعر میں

وَلَمَّا تَوَجَّهتُمْ بَلْعَامَ مَدِيْنَ
 قَالَ عَلِيُّ رَبِّيْ اَنْ اَبْدِيْ
 سِوَا السَّبِيْلِ لَمَّا وَرَدْنَا
 مَدِيْنَ وَجَدْنَا عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ
 النَّاسِ يَسْبِقُوْنَ وَوَجَدْنَا مِّنْ
 دُونِهِمْ اٰمُرًا لِّبَن تَذَرْدَانَ
 قَالَ مَا خَطْبُكُمْ اَقَالْنَا لَاسْتَفَى
 حَتَّى يَصْدُرَ الرَّعَاةُ وَاِيُوْا شَيْخًا
 سَيِّرًا فَسَفَى لَهَا مَتْرُوفًا اِلَى
 الظَّلِّ قَالَ رَبِّ اِنِّي لَمَّا نَزَلْتُ اِلَى
 مِّنْ خَيْرٍ فَيَقِيْرُ فِجَاعًا هٗ اَحَدُ بَهْمَا
 تَمَشَى عَلٰى اسْتِحْمَاءٍ قَالَتْ اَنْ اَبِيْ
 يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَ بِكَ اَجْرًا مَّسْقِيْتِ اِنَّا
 فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَضَّ عَلَيْهِ الْقَصْفَ
 قَالَ لَا تَخَفْ مَخْرَجْتُ مِّنَ الْقَوْمِ
 الظَّالِمِيْنَ قَالَتْ اِهْدِنَا صٰلِحًا
 اسْتَا جَرَهُ اِنْ خَيْرٍ مِّنْ اسْتَا جَرْتِ الْفَعْوٰ
 الْاٰمِيْنَ قَالَ اِنِّيْ اَسِدْلَانُ اَلْحَمْدُ
 لِحَدِيْ اِبْنَتِيْ هَاتِيْنِ عَلٰى اِنِّ لَعَزَّ
 شَتَّى حَجْرٍ فَاَنْ اَتَمَمْتُ عَشْرًا
 فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اَرِيْدَانُ
 اَسْتَقْ عَلِيْكَ سَتَحْدِيْ اِنشَاءً اِلٰهَ
 مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ قَالَ ذٰلِكَ بِيْنِيْ

اور جب موسیٰ شہر مدین کی طرف چلے تو کہا کہ اسید ہو کہ سیرا
 پر رو دکا رہے جو سیدھا راستہ بناوے اور جبکہ شہر مدین کے
 پانی کے پاس پہنچے تو وہاں لوگوں کے گروہ کو دیکھ کر موسیٰ نے کہا
 پانی پلانے یا باؤنا تار کے پرستے دو عورتوں کو پایا کہ اپنے
 موسیٰ کو روکتے کھڑی ہیں موسیٰ نے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے
 انھوں نے کہا کہ بہت تک چرواہے پانی پلا کر نہ بیجاویں
 ہم نہیں پلا سکتیں اور سہارا باب بڑا بھلا ہے پھر موسیٰ
 نے ان دونوں کے موسیٰ کو پانی پلا دیا پھر چھاؤں میں
 کھسے ہوئے پھر کہا کہ اسے سیرا پر رو دکا روٹنے سیرا پر
 حالت کر دی ہے کہ تھوڑی سی بھلائی کا بھی محتاج ہوں پھر
 ان دونوں میں سے ایک شہر چلی گئی یعنی موسیٰ کے پاس
 آئی کہا سیرے بائیں جھکو بلا اسے تاکہ ہمارے موسیٰ کو
 جو پانی توٹے پلا یا سے اسکی آخرت سے پھر جب موسیٰ اس کے
 پاس یعنی اس عورت کے پاس آئے اور اسکا قصہ
 اس سے کہا تو سنے کہا کہ دست و درختے خدا تو مہ سے نجات
 پائی اُسکی ہڈیوں میں سے ایک کتے کہا کتے باب اسکو مزدوری
 پر رکھے پچاس روز در جبکو تیرے دوری پر لگائے طاقت وہ
 اور دیانت دار ہو نا چاہیے اس شخص نے موسیٰ سے کہا کہ
 میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا صلح
 مجھ سے کر دوں اس بات پر کہ تو آج برس تک تیرے کو
 مزدوری کرے پھر اگر تو دس برس بستے کرے تو تیرے
 طرف سے ہوگا میں مجھ پر شفقت ڈالنا نہیں چاہتا تو جھکو آنا
 اقرار پر کرے والوں میں یا دیا موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں

وَأَشْوَابًا يُؤَمَّوْنَ أَلاَّ يَحْزِنُوا
نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ تَبِيئًا
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شِقَاقَةٌ
وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٢٥﴾

اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی کچھ
بھی کسی کے کام نہ آویگا اور اس کے
لئے کوئی سفارش قبول نہوگی اور نہ کچھ
اسکے بدلے میں لیا جاویگا اور نہ اسکی
مدد کی جائیگی (۲۵)

جہاں فرمایا کہ، "أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْجِبْرَ فَإِنَّهَا تَكُن كُلَّ ذِي قَبْضٍ كَالْقُرْءِ الْعَظِيمِ" تیسرے۔ سورہ طہ میں جہاں فرمایا ہے کہ، "وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْجِبْرَ يُبْسِلًا كَالْعِجْرِ نَسْبًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَيُدْخِرُهُمُ رَبُّكَ فِي سُنُوبٍ مِّمَّنْ يَنْتَظِرُونَ" پہلی آیت میں تو کوئی لفظ ایسا نہیں ہے

وہیں کہ اعمال الاجلین قضیت فلا
عدوان علی و اللہ علی ما نقول
و کذل (تقصیر) فلہت سنین فی اہل
صدین ثم جنت علی قدر یا موسیٰ
فلما مضیٰ موسیٰ الاجل و
سار باہلہ انس من جانب الطور
فأرا قتل لاہلہ امکنہ فی انست
نادی علی اتیکم منہا نجبر (تقصیر)
و اتیکم بشباب نفیس (مسل)
حدیث من النار لعلکم تصطلون
(تقصیر) الواجد علی النار حدی (ط)
فلما اتاہا نودی من شاہ الطور
الایین (تقصیر من جانب الطور
الایین) یریم علی البقعة البیارکة من
الشجر (تقصیر) ان مردک من فی النار
من جہاں وسیان اللہ رب العالمین
یا موسیٰ انہ انما اللہ العزیز الحکیم و علی
الی انما اللہ رب العالمین (تقصیر) فی انما
ربک فاخلع ضعیاک انک بالوہ المقد
طوی (ط) سلتک یمینک یا موسیٰ قال ہی
عصای انک علیما راہش ہما علی غنی
و علی ہما ربی (ط) ان عصاک فلأرنا

اور تجھ میں یہ اقرار ہوگا ان دونوں مدتوں میں سے جوئی
میں پوری کروں تو پھر تجھ پر زبانی ہوا اور جو میں کہتا ہوں
خدا سزا دے گا ہے۔ پھر سو سے اہل مدین میں چند سال
پھر تو اسے موٹے وقت پر لایا +
پھر جب موسیٰ نے سید و مقزہ پوری کی اور اپنی بی بی کو
بیکر چلا تو اسکی سزا کی جانب سے آگ معلوم ہوئی سوئی نے
اپنی بی بی سے کہا کہ ضرور مجھے آگ معلوم ہوتی ہے شاید میں
وہاں سے کچھ خبر لے آؤں بلکہ پھر کئی کئی غلطیوں
بائگ کا اٹکار لے آؤں تاکہ تم آہو بائگ کے پاس کوئی
راہ بتائے دلا یاؤں پھر جب موسیٰ تک کے پاس آئے
جنگل کے حصہ میں کائنات سے پہاڑ کی حصہ میں طرف نماز
سباک جگہ میں درخت میں سے کسی نے اسکو آواز دی کہ جو
آگ میں سے اور چرائے کر دے اس کو برکت دینی ہے اور
اعتقاد ہے اور تمام عالموں کا اپنے والہ ہے سوئے
بیشک میں خدا ہوں سب پر غالب اور ربی حکمت واللہ شک
میں ہی خدا ہوں تمام عالموں کا اپنے والا بیشک میں تبار
خدا ہوں پھر جو تیناں امارتوں سے شہد تو ایک جنگل میں
پھر تاسے اسے موسیٰ یہ کیا ہے (جانبیں) اپنے میں سے پوری
نے کہا کہ یہ میری لایم ہے اسکو میں بیک لیتا ہوں اور اس
سے اپنے رب پر ہے مجھ پر لیتا ہوں اللہ پر ہے اور کام
میں بھی آتی ہے خدا نے کہا کہ اپنی لایم ہے اللہ ہے
(جب ذوال دی) تو لایم کو بتے ہوئے دیکھا

وَاذْكُرْ حَيْثُ كُنْتُمْ مِنَ الْفِرْعَوْنَ
 لَيْسَ مَوْلَاكُمْ مَنْ سِوَا الْعَذَابِ

اور اُس وقت کی نعمت کو یاد کرو جبکہ تم ہو مملوک
 فرعون الواس بچایا، مبرو عذاب مکویتے تھے،

جس سے سمندر کے جدا ہو جانے یا پھٹ جانے کو خلاف قانون قدرت قرار
 دیا جاسکے۔ دوسری آیت میں جو الفاظ ہیں انہی پر تمام مفسرین کا رار و ملا
 ہے وہ،، ابن اضرِبْ بَعْضًاكَ الْبَحْرَ کے یہ معنی لیتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے

تھمتز کا تھا جان ولی مد بزلہ یعقب
 یا موسیٰ اقبل (تصن) حذنا ہار لا یخفنا
 سنعیبہا ساسیرتھا الاونی (ط)
 اسلک یدک فی جیبک (تصن) واخصم
 یدک الی جناحک فخرج بیضاء من
 غایب سوء آیة اخروی (ط) واضمہ الی
 جناحک من الیھب فذاتک برھان
 من یدک (تصن) فی ستع آیات (نزل)
 الی فرعون و ملائکہ انھم کانوا قوما
 فاسقین (تصن) و قریبہا بختیارہم
 ثم اسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون
 بایاتنا و سلطان مبین الی فرعون
 و ملائکہ (ہود ہامان و قارون امون)
 ان اخرج قومک من الظلمات الی النور
 (ہود) ان ائت القوم الظالمین قوم فرعون
 (شعرا) اذهب الی فرعون انه طغی (تاریخ)
 قال مرثی الخ خاف ان یلکن بعد شعرا
 رب الی قتلت منهم نفسا (تصن) و علم
 علی قتب الخ خاف ان یقتلون (شعرا)
 و یضیق صدری و لا یطلق لسانی (شعرا)
 رب اشح لی صدری و لیتری ہامری
 و اجل عقدہ من لسانی یفقہوا قولی
 (ط) و فی ہارون ہر افعم منی لسانا تصم
 اجعل لی و ذیرا من اھلی ہارون اخی (ط)
 فادسل الی ہارون (شعرا) فادسلہ معی و ا
 (تصن) قال سند شد عندک باخیث

گو یا کہ وہ سانپ سے تو موسیٰ پھیر پھیر کر لٹا اور مجھے
 میں نہ بچھا خدا نے کہنا ہے موسیٰ آگے بڑھ اسکو کھڑے
 اور دست ڈر وہ جیسی پہلی تھی ویسی ہی ہو جاو گی ڈال
 اپنا ہاتھ لے کر بیان میں اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو
 سے ملا دے تیرا ہاتھ بے عیب سفید نکلیگا بطور ایک
 دوسری نشانی کے جو ڈر بھگو ہوا ہے اس سے اپنے
 کو دونوں بازو ملا کر تمام پھر یہ دونوں نشانیاں میں سے
 پروردگار کی نو نشانوں میں کی فرعون اور اس کے درباریوں
 کے لئے بیشک وہ بدکار قوم ہے اور بے سوسے کو
 بائیں کرنے سے محسوس کیا +
 پھر نبی موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں
 اور علانیہ ظہر کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کو
 اور ہارون کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیرے میں
 سے روشنی میں نکال لائے، جاؤ تھا کہ قوم کے پاس جو
 فرعون کی قوم ہے جا فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہے
 موسیٰ نے کہا کہ اسے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے
 جھٹلا دینگے لمے پروردگار میں سے ان میں کا ایک آدمی
 ہارون اسے بیٹے ان کا تصور کیا ہے پھر میں ڈرتا ہوں کہ
 وہ مار ڈالینگے میرے سینہ میں دم گھٹ جاتا ہے اور
 میری زبان نہیں چلتی ہے پروردگار میرے سینہ کو کھول
 دے اور میرا کلام مجھ پر آسان کرے اور میری زبان کی
 گروہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں اور میرے
 بھائی ہارون کی زبان مجھے زیادہ فصیح ہے میرے کنبہ
 میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر کر پھر ہارون کو
 میرے پاس بھیج پھر اسکو سیکر ساتھ بطور مددگار کے
 بھیج خدا نے کہ اگر میں تیرے بازو کو تیرے سینہ سے

يَذَرُحَيَّوْنَ اَبْنَاءَ كُمْ وَ
 لَيْسَ حَيَّوْنَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي ذٰلِكُمْ
 بَلَاغٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٢٦﴾

تھمارے بیٹوں کو بچ کر ڈالتے تھے اور تمھاری عورتوں کو
 زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمھارے پروردگار
 کی طرف سے تمھارے لیے بلاغِ عظیم تھی (۲۶)

کہا کہ سمندر کو اپنی لاشی سے مار چنانچہ حضرت موسیٰ نے لاشی ماری اور سمندر
 بٹ گیا یا پھٹ گیا یا سمندر کی تہ زمین کھل گئی وہ اس جملہ کو اس طرح پر بطور
 شرط و جزا کے قرار دیتے ہیں کہ شرط گویا علت ہے اور جزا اس کا معلول یعنی

وَجَعَلَ لِكُلِّ سُلْطٰنٍ اَرْصَادًا مِّمَّا كَانُوْنَ
 اَعْيُنًا لِّمَنْ يَّرْتَدٰى عَلَيْهِمْ اِذْ هَبْت
 وَاخْرَجْنَا بَابَاقٍ وَلَا تَنبِيْاۗتِيْ ذَكَرْتِ اِذْ هَبْنَا
 اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى اَقَالَ كَلًا فَاَرْهَبْنَا
 بَابَاۗتِنَا اَنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمْعِنُوْنَ فَاَتَيْنٰ فِرْعَوْنَ
 فَقَوْلًا اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَنْ اَرْسَلْ
 مَعَنَا بَنِيۤ اِسْرٰٓءِيْلَ رَشْعًا فَقَوْلًا هُوَ لَا
 لِقٰنَا لَعَلَّهٖ يَتَذَكَّرُ اِنْ حَشِيْنَا فَاَلَا تَبٰ اِنَّا
 اَخْرَجْنَا اَنْ يَغْرِطَ عَلَيْنَا وَاَنْ يَطْعٰنِيْ قَالَ
 اَلَا تَخَافُوْنَ اِنِّيْ مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرِيْ فَاَتِيَاہُ
 (۲۷) فَنَقَلَ هَلْ لَكَ اِلٰى اَنْ تَرْتَبِيْ وَا
 اِهْدِيَاۗتِ اِلٰى رَبِّكَ فَخَشِنٰى
 (تازعات) فَقَوْلًا اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّكَ
 فَاَرْسَلْ مَعَنَا بَنِيۤ اِسْرٰٓءِيْلَ
 وَلَا تَعْتَدْ بِهٖمْ قَدْ جِئْنَاكَ
 بِآيٰتٍ مِّنْ رَبِّكَ (۲۸) +
 قَالَ فَمَنْ يَدْعُبُنَا يَمُوْسٰى قَالَ رَبَّنَا الَّذِي
 اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا مِّمَّ مَّهْدٰى قَالَ
 فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ اِيْدٰى قَالَ عَلِمَهَا
 عِنْدَ رَبِّيْ وَهٗ قَالَ فَرَعُوْا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
 قَالَ رَبِّ السُّلْطٰنِ وَالْاَرْضِ مَا بَيْنَهُمَا
 اَلَا كُنْتُمْ مَوْقِنِيْنَ قَالَ لِيْ جَمَلٌ اَلَا تَنْتَهَوْنَ
 اِقَالَ رَبِّكُمْ وَاَنْ اَبٰنُكُمْ لَا وَاَلِيْنَ
 قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمْ الَّذِيۤ اَرْسَلْنَا لِيْكُمْ

اور ہم دونوں کو غیبی دونگے خدائے کہا اے موسیٰ جو تو نے
 مانگا تجھ کو دیا گیا جاؤ اور تیرا بھائی میری نشانیوں سمیت اور
 سستی نہ کرو میری نصیحت میں دونوں فرعون پاس جاؤ
 کہ وہ سرکش سے خدائے کہا کہ وہ ہرگز نہ مانگا کہ اس کے پھر ہم دونوں
 میری نشانیوں سمیت جاؤ میں تمھارے ساتھ ہوں تمھاری بات
 سنونگا پھر فرعون کے پاس جاؤ اور پھر اس سے کہو کہ ہم دونوں کلم
 عالم نے پروردگار کے رسول ہیں چاہے ساتھ بنی اسرائیل کہ بھیجے
 اور اس سے نرم بات کو شاید نصیحت ملے اور خوف کرو کہ انھوں
 نے کہا کہ اسے ہمارے پروردگار بھیج رہے ہیں کہ ہم پر زیادتی
 کرتے یا جسے سرکش کیے خدائے کہا کہ تم مت ڈرو میں تمھارے
 ساتھ ہوں تمھاری بات سنونگا اور تم کو کھتا ہوں گا پھر اس کے پاس
 جاؤ اے موسیٰ گئے اور کہا کہ تجھ کو ایک جو نبی خواہش ہے اور میں تجھ کو
 تیرے پروردگار کی راہ بتاؤں تاکہ تو خوف کرے خدائے کہا کہ تم
 دونوں فرعون کہو کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کے رسول ہیں
 پھر تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کہ بھیجے اور اے فرعون عذاب مت مانگے
 ہم تیرے پروردگار کی نشانی مانگے ہیں + فرعون پوچھنے کو کہا
 تمہارا پروردگار کون ہے موسیٰ نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جسے
 تمام چیزوں کی خلقت اے کو عطا کی ہے پھر سیدھی راہ بتائی ہے
 فرعون نے کہا پھر اگلے زمانے کو تو گناگنا حال ہے موسیٰ نے کہا کہ
 اے نبی خدا کو جو فرعون نے کہا کہ تمام عالموں کے خدائوں پر موسیٰ نے کہا
 کہ جہاں جہاں کا اور زمین اور جو کچھ نہیں جو جب کا پروردگار ہے اگر تم
 یقیناً اور فرعون نے ان کو تو نے جو کہ اور گڑھی کہا کہ کیا تم نہیں سنو
 پر موسیٰ نے کہا کہ تمہارا پروردگار وہ ہے کہ باپ و ماں کا - فرعون
 نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تمھارے پاس جو رسول آیا ہے

اور اس وقت کی نعمت کو یاد کرو) جبکہ ہم نے تمہارے سب سے سمندر کو جدا کر دیا یعنی ہٹا دیا پھر ہم نے ٹکڑے بنا دیے اور ہم نے فرعون والوں کو دوہوا اور (یہ سب کچھ) تم دیکھتے تھے (۴۴)

وَإِذْ قَرْنَا بِكُمُ
الْبَحْرَ فَأَجْنَيْنَاكُمْ
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
وَإِنَّمَا تَنظُرُونَ

لاٹھ مارنے کے سب سے سمندر پھٹ گیا اور زمین نکل آئی، مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے، "انطلق"، ماضی کا صیغہ ہے اور عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب ماضی جزاء میں واقع ہوتی ہے تو اسکی دو حالتیں ہوتی ہیں اگر ماضی اپنے معنوں میں نہیں

البتہ دیوانہ سے سوئی ہے: کہا کہ تمام عالموں کا خدا ہی ہے، جو مشرق و مغرب کا اور جو آسمان ہے اس سب کا پروردگار ہے اگر تم مجھ پر فرعون نے کہا کہ اگر تو نے میرے سوا اور کسی کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تجھ کو قیدیوں میں داخل کر دوں گا فرعون نے کہا کہ کیا تم نے مجھ کو نہیں بنا دیا تھا اور کیا تو نے بس نہیں کیے تو میں اپنی عمر کے چند سال اور رہنے وہ کام کر چکا اور تو ان لوگوں میں سے ہوئی ہے کہا کہ تم نے کہا تھا جب میں تم لوگوں میں تھا پھر میں سے اور انتم میں سے کیا گیا پھر تم نے مجھ کو حکم دیا اور مجھ کو پیروں میں کیا اور یہ بھلائی کا احسان تو کبھی تمہارے اس بنا پر ہے کہ تو نے نبی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فرعون نے سوئی سے کہا کہ میں تجھ کو سزا دے گا اور تمہارے فرعون نے سوئی سے کہا کہ میں کوئی شہیہ نشانی لاؤں فرعون نے کہا کہ اگر کوئی شہیہ لاسکتا ہے تو اس نشانی کو لاؤ تو سچا ہے پھر سوئی نے اپنی لاشیہ والدی پھر کیا ایک وہ جو ہو سا بیٹھی اور ایسا ہاتھ نکالا پھر کیا ایک دیکھنے والوں کو چکنا چکمہ ہو رہا تھا سوئی نے کہا کہ فرعون میں پروردگار عالموں کا سوا کون ہے مجھ کو لائق ہے کہ میں تم پر سوئے پیچ کے اور کچھ نہ کہوں میں لایا ہوں تمہارے پاس تھا ہے پر وہ گام کی نشانی پھر میرے ساتھ نبی اسرائیل کو بھیجے پھر فرعون اور اس کے لشکروں نے بغیر کسی حق کے دنیا میں ٹھکر کیا اور کون کیا کہ وہ ہمارے پاس نہ پھر گئے پھر انھوں نے کبھی یاد اور وہ ایک قوم بڑے ہوتی تھی مگر گناہ تھی ہوئی کیا ہم ایسے دو شخصوں پر ایمان لائیں جو ہمارے سے تین

عینوں قال رب المشرق والمغرب
وساویہما انکتہم تعقلون قال لئن
اتخذت للما غیری لا جعلتک من
المسجونین (شعرا) قال المدحک فینا
طییدا ولینت فینا من عمرک سنین
فصعلت فعلتک التي فصلت وابت
من الکاشرین قال فعلتہا اذ اوانا
من العتالین ففدرت منکم لماضتکم
فوجب لی دلی حکما وجعلنی من المرسلین
تتلك نعمة تمنها علی ان عبدت بی
اسرائیل (شعرا) فقال له فرعون انی لاظنک
نیوسی مسجورا ذی اسرئیل قال اولو جنتک
ینی میمن (شعرا) قال ان کنت جنت باریة
فانت بهما اعراف ان کنت من الشدقین
فانتی عصاه فاذا هی شعبان مبین و
ترج یاه فاذا هی بیضاء فلنا ظرین (شعرا)
قال مویسی یا فرعون انی رسول من
رب العالمین حیق علی ان لا اقول علی
الله الا الحق قد جئتکم ببیتة من
ربکم فارسل معی بنی اسرائیل (الرف)
فاستکبرهم وجعلهم فی الارض بئیر
الحق وظنوا انهم الیسا لا یجعون
اجور) فاستکبروا وکانوا قومعا لین
یحوسین لیرین قالوا لو من لبشرین مثلنا

اور جب ہم نے چالیس راتوں کا سوئی
سے وعدہ کیا اسپر تے موسے کے چچے
بچھرا بنالیا اور تم ظالم تھے (۱۴۸)

وَاذْءُرْ عَدُوَّنَا مَوْسَىٰ رَبِّعَيْنِ
لَيْلَةً تَمَّا نَخَذُ نَمْرَ الْعَجَلِ مِّنْ
بَعْدِهِ وَانَّم ظَلَمُونَنَا

بلکہ شرط کی معلول ہوتی ہے تو اس وقت اسپر ان، نہیں لاتے اور جبکہ وہ اپنے
مخضوں پر پائی رہتی ہے اور جزا کی معلول نہیں ہوتی تب اسپر ان... لاتے ہیں
جیسے کہ اس مثال میں ہے، ان اگر متوفیٰ فاکہ متک امس، یعنی اگر تعظیم کریگا تو میری
تو میں تیری تعظیم کل کرچکا ہوں، اس مثال میں جزا (یعنی گذشتہ کل میں تعظیم کا کرنا)
شرط کی معلول نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے ہو چکی تھی، اس طرح اس آیت

اور انکی قوم ہماری غلام ہے پھر انھوں نے ظلم کیا اور ان
دونوں کو جھٹلایا اور کہا کہ جھوٹے جادوگر میں فرعون نے اپنے
ارواح کے درباریوں سے کہا کہ یہ جادوگر بڑا جانتے والا
ہے چاہتے ہے کہ تمکو تمھارے ملک سے اپنے جادو سے نکال دے
پھر تم کیا کہتے ہو وہ بولے کہ اُسکو اور اسے جہانمی کو مہلت
دے اور شہر میں (جادوگروں کے) اکٹھا کرنے والوں کو بھیج کر
پاس لے آویں ہر ایک جسے علم ملے جادوگر فرعون نے کہا
کہ اسے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس حکو جنکے ملک سے اپنے جادو
سے نکلنے کو آیا ہے پھر بے شبہ ہم بھی تیرے پاس ولیا
ہی جادو دیکھتے ہیں کسی جو پٹ میدان میں ہم میں اور اپنے
میں (دستا بردگی سے) کوئی دقت مقرر کر نہ ہم تمکے فرعون
کریں اور نہ تو موسیٰ نے کہا کہ فرعون کا دن تمھارے ہمنے کا
سہی اور تمھو سے دن چڑھے سب آدمی وہاں آگئے ہو جا رہیں
پھر فرعون دلچسپ عمل میں آگیا اور اپنے جادوگروں کو جمع کیا
فرعون نے کہا کہ ہر ایک میرے جادوگر کو بلاؤ پھر تمہارا جادوگر دقت
میں پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا تم بھی آگئے ہو گے
کہ اگر جادوگر غالب آجاویں تو تم انکا ساتھ دینا جب فرعون
کے جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انھوں نے کہا کہ اگر ہم غالب
ہیں تو تمہارے لیے کچھ انعام سے فرعون نے کہا کہ ہاں تب تو
تم فرعون میں سے ہو گے پھر انکے ہاتھ لگے کہ میں کچھ جھٹلا رہا ہوں
نہ اپنے شہرہ کو چھپایا۔ انھوں نے کہا کہ بے شبہ مرد دونوں

وقومهما لنا عابدون (ہمیں) فقلوا
(دعوات) فقلت ابوہما اوسن، فقالوا
ساحر کذاب (ہمیں) قال للملأ وحولہ
ان هذا الساحر علیہ میدان بخیر
من ارضکم بحرہ فما زلتا امریک
قالوا لاجلہ ولخاہ وابعث ذرا (ذریل
فی المداہن حاشیرین یا تارک بکل سحر
علیہم لاروان) قال اجنتنا لفرعوننا من
فرضنا بسحرک یا موسیٰ فلنا تینک بسحر
منفلہ فاجعل بیننا و بینک موعدا
مخلفہ عن ولا انت مکنا موسیٰ قال
موعدا کم یوم للزینة فلان یحشر الناس
خنی فقلوا فرعون جمع کید و تم لقی
لنا قال فرعون ائتونی بکل ساحر علیہ
ایوسن الخیر السحرة لیتات یوم معنوم
وقیل فلناس مل انتم یعمون العلانہ
السحرة ان کانوا سہ الغالبین فرعون فلنا
جاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا
ان کنا نحن الغالبین قال نعم و انکم
لذالمن المقربین (شرا) فتنازعو الیہم
نعیم و اسر و الخوی قالوا ان هذا ان

پھر اُس کے بعد بھی ہتے متکو
معاف کر دیا

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ
مِمَّنْ تَعْبُدُونَ ذَلِكُمْ

میں سمندر کا پھٹ جانا یا زمین کا کھل جانا ضرب کا معلول نہیں ہو سکتا +
اصل یہ ہے کہ یہودی اس بات کے قائل تھے کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھی
مارنے سے سمندر پھٹ گیا تھا اور زمین نکل آئی تھی اور ہاتھی مارنے سے پتھر میں سے

جادوگر ہیں اپنے جادو کے زور سے تمکو تمہارے ملک سے
نکلانا اور تمہارے عمدہ مذہب کو کھو دینا چاہتے ہیں پس
اپنے جادوگروں کو جمع کر کے کہا کہ پھر کتنے ہو کر چلو اور
آجکے دن جو غالب ہو گا وہی کامیاب ہو گا چنانچہ وہم موجود کو
سب جمع ہوئے، فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ سے کہا
کہ یا تو تو اپنے ذوال باہم پہنکتے ہیں موسیٰ نے کہا تم ہی ذوال باہم
جب انھوں نے ذوالا تو گزوں کی آنکھوں پر زحمت بندی کر دی
اور انکو زرا دیا اور بہت ترنجاہ دو گرائے جب انھیں پہنچی دیا
اور لاشیاں ڈالیں اور کہا کہ فرعون کی عزت کی تم ہم ہی
غالب ہیں تب موسیٰ کے خیال میں آگ کی رسیل
اور لاشیاں لگنے جادو سے چلتی ہوئی گئے تھیں۔ موسیٰ نے
کہا کہ یہ جو کچھ ہے کیا یہ جادو ہے اسکو خدا باطل کر دیا موسیٰ
دل میں ڈر نہ کھائے کہ اسکو کت ڈر تو ہی جیتے گا وہ خدا نے
موسیٰ کے دل میں ڈالا کہ اپنی ہاتھی ذوال کر وہ اس سب
بناوٹ کو نکل جاوے گی پھر موسیٰ نے اپنی ہاتھی ذوال پھر اس
سب بناوٹ کو جو انھوں نے کی تھی لٹکتی تھی انھوں نے
تو جاوے گزوں کا سا کر کیا تھا اور حق کے سامنے جادوگر
کامیاب نہیں ہو سکتا پس حق ثابت ہو گیا اور جو
انھوں نے کیا تھا وہ باطل ہو گیا پھر وہاں مار کر ذلت ہی
لوٹ گئے اور فرعون کے جادوگروں نے سجدہ کیا ہوئے
ہم پر وہو کار عللوں پر ایمان لائے جو موسیٰ وہو نعلوں
کا پر وہو گار سے۔ فرعون نے کہا کہ تم میری بیعت
سے پہلے موسیٰ پر ایمان لائے تھے تب تم میرے کمرے سے چلے
اس شہر میں شہر دوئے تھکے تھکے کو کیا خود ہم اس شہر میں
موسیٰ ہی تمہارا رہو چہ تو کو صبر کیا یا خود میں نہ ہو تھے
ایک طرف کے اور تمہارے پانوں دوسری طرف کے

لسامران یزید ان یخیر جا کم من ارضکم
یسرهما و یدنہما بطریقکم المثل
فاجمعوا کیدکم ثم اتصافوا قدامکم
الیوم من استعلی (رہ) قالوا یا موسیٰ اتنا
ان تلقی و ما ان کن اول من التقی (رہ)
امان یكون نحن الملقین قال القوا فلما
القوا اسحروا اعین الناس لیسارہو ہو
جاء و البصر عظیم اعراہ فاغفر لبعباہم
عصیم و قالوا بعزہ فرعون اتا لحن العلیق
رثرا) فافاحا لہم و عصیم یجیل الیہ من
سحرہم اتھا تسعی (رہ) فلما القوا قال
موسیٰ ما جئتمہ السحر ان انفسی طہ
رہ) فادجس فی نفسہ خیفہ مؤثقی فلما
لا تلحف انا انت الاعلی (رہ) و اوجینا الی
موسیٰ ان الت عصاک فاذا ہی تلقف ما
یا ذکون اعراہ) فالتی عصاہ فاذا ہی تلقف
ما یا ذکون رثرا) ما صنعوا انما صنعوا
کد سا حرو ولا یفک الساحر حیث اتی (رہ)
فترقم الحق و یطل ما کلتوا یصلون فضلیہ
حنالک و انقلبوا صاعرین و التی السحرہ
ساجدین اعراہ) سجد (رہ) قالوا انما
ہرت العلیق رب موسیٰ و ہر من قال ذکر
انتم بہ قبل ان اذن لکم ان ہذا المکر
مکرتمو فی اللدینہ لتخرجنہا منہا اهلہا
فنبوت تعلمون راہ) اتا لکیہ کملذی
علمک السحر کما قطعہ یدیکم راجلکم من

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

شاید کہ تم شکر کرو (۴۹)

پانی بہ نکلاتھا، علماء اسلام تفسیروں میں اور خصوصاً نبی اسرائیل کے قصوں میں یہودیوں کی پیروی کرنے کے عادی تھے اور قرآن مجید کے مطالب کو خواہ مخواہ کھینچ تان کر یہودیوں کی روایتوں کے موافق کرتے تھے اسلئے انھوں نے اسجگہ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا حِزْبًا لَكَ أُولَئِكَ يَنْفَرُونَ بَعْدَ ذَلِكُمْ أَتَيْنَاهُمُ النَّارَ وَنُجِيتُكَ مِنَ الْهَمِزِ
 عَلِيٍّ مَا جَاءَ دَنَا مِنَ الْبَيْتَاتِ وَالَّذِي فَطَرَ
 فَاقْضِ مَا نَاقَضَ قَاهُ رَهْمًا وَمَا تَعْتَمِدُ
 مَتَابَعَاتِ اِنْ اَمْتَابَا يَا تَرْبَاتَا جَاءَ دَنَا
 فَدَعْرُ عَلَيْنَا صَابِرًا وَتَوَقُّفًا مَسْلُومًا
 وَلَقَدْ اخَذْنَا نَالَ فِرْعَوْنَ بِالْحَمِيرِ
 وَنَقَضَ مِنَ الشَّمْرَاتِ لَعَلَّهْمُ يَذْكُرُونَ
 فَادْلَجَاءَ تَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ
 وَاِنْ قَبِضْهُمُ سَيْسِئَةٌ يَطِيرُونَ بِجُوسِيٍّ مِنْ
 مَعَهُ اِلَّا اَتَمَّاطَا تَرْهَمُ عِنْدَانَهُ وَلَكِنْ
 اَكْتَرَهُمْ لَا يُولُوكُمْ وَقَالُوا مَاهَا تَأْتِيَابَهُ
 مِنْ اُيُوْبَةَ لَلشَّمْرَاتِ بِهَا فَمَا عَنِ الْمَلِكِ
 جِيُوْمِنِيْنَ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ بِالرَّادِ
 وَالْقَتْلَ وَالضَّقَادِعَ وَالَّذِي لَيْتَ مَفْصَلَةٌ
 فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مَجْرِبِيْنَ اِلَّا اَنْ
 فَلَمَّاجَاءَ تَهُمُ اِيَابَاتَا مَبْصُرَةً قَالُوا هَذَا
 سَحَابٌ مَّرْبُوبٌ وَجَعَلْنَا دَاهِيًا رَاضِلًا
 اِيَابَاهُ اِيَابَاتَا كَاتِهًا فَكَلَّبْنَا بِاِيَابِي (ر) ه
 فَلَمَّاجَاءَ رَهْمُ مَوْسَى اِيَابَاتَا قَالُوا مَا
 هَذَا اِلَّا سَحَابٌ مَغْرُوبٌ وَمَا سَمِعْنَا
 بِهَذَا لَفِي اِيَابَاتَا اِلَّا قَلْبَانٌ قَالَ مَوْسَى
 وَيُوْبَا اَعْلَمُ مِنْ جَاءَ بِلَهْدِي مِنْ عِنْدَا
 وَمَنْ يَحْكُمُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ الرَّضَعُ
 قَالُوا لِمَ جِئْنَا لِنُفَعِّنَا عَمَّا وَعَدْنَا عَلِيمُ
 اِيَابَا عَمَّا وَتَكُونُ لِكَمَا الْكَبْرِيَاءُ فِي الْاَرْضِ
 اَوْ مَا يَحْنُ لِكَمَا يُوْمِنُونَ (يُض) قَالَ
 اذْهَبْ عَنْ يَا اِيَابَاهَا الْمَلَايِكَةُ

انہوں کا اور انکو کھجوروں کے دستوں کی سخیوں کی سولی پر
 چڑھا دینکا اور بلاشبہ تم جانو گے کہ کون سے نبیہ نے عذاب
 دینے میں سخت برادر کیا عذاب زیادہ پادارت اور بولے کہ
 جو چیزیں علانیہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں انہوں اور اُس پر جسے ہم کو پہلے
 ایسے چھلو جو ترجیح نہیں دے سکتے پھر جو تو علم دینا چاہتا ہے
 خیر ہے، تو میری خبر اس کے کہ ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان
 لائے ہیں اور کئی گناہ نہیں شکرنا، اور ہمارے پروردگار شب
 یہ یہ سببتیں ہم پر ہیں تو ہمارے دل میں (صبر نالہ سے
 اور ہر کوسلمان مار +
 اور بلاشبہ ہم نے فرعون کو تھپوں میں اور بھلوں کی کہ سید اور
 میں گرفتار کیا شاید کہ وہ نصیحت پڑیں پھر جب انکو فرعون نے جلی قہقہ
 تو کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے ہی اور اب انہیں سخی تھی تو موسیٰ کی اور
 ان کے ساتھ کہ لوں کی خوش تبتلے تھے، سمجھ کر اس کے سوا کئی
 بات نہیں کہ جو خوش اس کے تھی وہ ہلکے پاس سے تھی
 مگر ان کے بہت سے لوگ نہیں جانے، فرعون لوں نے موسیٰ کو کہا
 کہ جو نشانیں تم لادو گے تاکہ ہم پر تبتے جا دو کہ تو ہم کھینچ جان میں
 ہلکے، پھر تبتے انہیں طوفان اور تبتی دل اور جو میں اور مینڈگا اور
 سخن کا وسیعنا نازل کیا جدا جدا نشانیاں پھر انھوں سے سبک کرنا
 اور وہ گنہگار تو رہے تھی جس لئے پاس دکھائی دیتی ہوئی ہماری
 نشانیاں میں تو بولے کہ یہ تو کھلا ہوا ہندو ہے اور ان نشانوں کے (انکا
 کہ، اور البتہ ہم نے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں پھر اسے جھٹلاتا
 اور انکار کیا، اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں دیکھا یا تو
 بولے کہ یہ تو بجز دیکھنے کے ہر جاہل کے وہ کہہ نہیں جاسکتے تبتے
 ان کے پر کھاؤ نشانیاں بات نہیں تبتی، موسیٰ نے کہا کہ میرے پروردگار
 ان کو ان کے پاس سے بہت دیکھا ہے اور ان کے لیے کہ اسے کھڑے ہوئے
 کی پہلانی ہوئی، فرعون نے بولے کہ یہ تو ہمارے پاس سے تبتے ہمارے کہ
 کھڑے تبتے جس سے تبتے پاپا اور کو پاپا ہماری ہمارے تم وہ تو دیکھا
 تبتی ہوا اور ہر تم وہ دونوں کو نہیں لبتے ہیں فرعون نے کہا کہ ان کو دیکھا

وَإِذْ أَنْبَأْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ
اور (یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور صحیح
کو غلط سے جدا کرنے والی (چیز) دی

بھی اور وہاں بھی جہاں قرآن میں آیا ہے، "فَضْرِبْ بَعْضُكَ الْحَجْرَ فَانْفَجرت
منه اثنتا عشرة عينا،" ضرب کے معنی زدن کے لئے اور اُس میں دو سادھو
معجزہ کو ایک معجزہ خارج از قانون قدرت بنا دیا +
اس مقام پر ضرب کے معنی، زدن، کے نہیں ہیں بلکہ چلنے کے یا جلد چلنے
کے ہیں جیسے عرب بولتے ہیں، "ضرب فی الامر" ، چلا یا دوڑا زمین پر خود

میں تمھارے لئے سولے لپنے کوئی خد نہیں جانتا پھر
اسے نامان میرے لئے نبی کی امتیں آگ میں پکا اور
میرے لئے اور چکا عمل بنا تاکہ میں موسیٰ کے خدا کے
پاس چڑھ جاؤں اور میں تو اُسکو عمروں میں سمجھا ہوں
اور کیا فرعون کی قوم کے پاس ایک بزرگ پتھر
رہے موسیٰ) یہ کہتا ہوا کہ میرے حوالے کرو خدا کے
سب دوں کو بیشک میں تمھارے لئے خدا کا مہیا ہوا
امانت دار پتھر ہوں اور تم خدا پر سستی مت کرو
میں ضرور تمھارے سامنے کھلی دیں گے تاکہ میں اور
بے سجدے رہنے پروردگار اور تمھارے پروردگار کی اس
بات سے کہ تم مجھ کو سنگسار کرو پناہ مانگی ہے اور اگر تم
مجھ کو نہیں مانتے تو مجھے جدا ہو جاؤ پھر جب موسیٰ نے
پاس سما ہے پاس سے حق بات لیکر آیا تو بولے کہ ان
لوگوں کے بیٹوں کو مار ڈالو جو اُس پر ایمان لائے ہیں اور
اُنہی عورتوں کو زلفہ رہنے دو حالانکہ کافروں کی مکمل
بجز کراہی کے اور کچھ نہیں اور فرعون نے کہا مجھ کو جوڑو
یعنی اجازت دو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں اور وہ اپنے
پروردگار کو پکار رہی تھی چاہے مجھ خوف ہو کہ تمھارا
دین جیسے اور ملک میں فساد برپا کرے اور فرعون نے
میں سے ایک مسلمان شخص نے فرعون ایمان کو چھپا دیا تھا
کہ کیا تم جیسے شخص کو مار ڈالو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار
اور تمھارا پروردگار ہے پاس تمھاری پروردگار سے تمھارا

ما علمت لكم من الله غيري فاوقدا
لی یا ہا مان علی الطین فاجعل لی قیمر
ابن لی رومن، صرح العلی اطلع الی الله
موسى رقص، انصتی بلع الاسباب السطوات (موسى)
ولقی لظلمة من مکة بین رقص) وجاء هم اى
قوله فرعون) رسول کدیجان اذ والی
عباد الله اتی بکمر رسول امین فان لا
تفعلوا علی المؤمن انتم سبطان مبین
وانی عدت بری ورتکم ان ترجعوا
وان لم تؤمنوا الی فاعز لون (رضان)
ذلتا جاعمهه لکن من عندنا قالوا
افلوا ابا الذین امنوا معه وسموا
اسماهم وما کیدا الکفرین الکافی ضلک
وقال فرعون ذرونی اقتلوا موسیٰ
ولیدع ربہ لى اخاف ان یدل دنیکم
وان یتظهنی الا رض العناد رومن،
وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتب ایمانه
اقتلون رجلاً ان یقول بلى الله وقد
جاء کم بالقیمة من دنیکم وان یکذا
فعلیه کذبه وان یک صادقاً یصیبکم
بعصن الذی یدکر ان الله لا یتدی
من هو مسرف کذاب فبقوم لکم الملائک

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۰﴾

کہ شاید تم راہ پر آؤ (۵۰)

قرآن مجید میں آیا ہے وَاِذَا خَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ السُّلُوْلِ (سنا) یعنی جب تم بیٹور زمین پر یعنی سفر کرو تو کچھ حرج نہیں ہے کہ نماز میں کمی کرو، پس صاف معنی یہ ہیں کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ، اپنی لاٹھی کے سہارا سے سمندر میں چل وہ پشا ہوا یا کھلا ہوا ہے یعنی پایاب ہو رہا ہے، سورہ طہ میں

لایسے اور اگر وہ مجھوٹا ہو تو اسکا حجیت میرے اور اگر وہ سپا ہو تو ٹکوں بعضی وہ عیبیتیں ہوں کچھ جبکہ وہ وعدہ کرتا ہے ہرگز خدا اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرنے والا در و غلو ہو ہدایت نہیں کرتا، اسے میری قوم آجھے دن تمھارے بادشاہ ہے دنیا پر غالب ہو پھر خدا کے نذاب سے اگر وہ چمڑا جائے کون ہو کہ وہ دیکھا فرعون نے کہا کہ میں تم کو بچانے کے جو میں دیکھتا یا سمجھتا ہوں اور کچھ نہیں سمجھتا، اہد میں تم کو بچا راہ راست کے اور کچھ نہیں جانتا، اس شخص نے جو ایمان آیا تھا کہ اسکی میری قوم بیشک میں تم پر ایسے دن کا جو آگے گرو ہوں برگزیدہ خوف کرتا ہوں جو قوم نوح اور عواد اور ثودا و نکی جو آگے بعد نبویں حالت ہوئی اور خدا بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا اور میری قوم بیشک میں تم پر حمل چلا رہا ہے جس کے دن بکھڑن کرتا ہوں اسدن کہ تم اور نہ سے منہ پیٹھ پھیر کر بچنے کے کوئی ٹکوں خدا سے چاہتے والا نہ ہو گا اور جبکو خدا گراہ کرتا ہے اسکو کوئی راہ بچانے والا نہیں ہوتا البتہ تمھاری پاس اس سے پہلے حملی ہوئی تھی چنانچہ دیکھو یہوسف آیا پھر تم ہمیشہ اس بات میں جو وہ تمھارے پاس لایا تھا شہمے میں سے یہاں تک کہ جب وہ مر گیا تو تم نے کہا کہ ہرگز نہیں سمجھنے کا اہل اس کے بعد کسی پیغمبر کو

فرعون نے کہا اے ٹامان میرے لیے ایک محل بنانا کہ میں رستوں تک اسمانوں کے رستوں تک پہنچ جاؤں پھر رستوں کے خدا کے پاس چڑھ جاؤں اور میں خود اسکو جسوٹا سمجھتا ہوں اور اسکو فرعون کے لیے اس کے پہلے چمڑا کر کے لے آئے اور سپیدے رہے یہ وہ کہہ گیا تھا اور فرعون کے اور چمڑا ہی کے اور چمڑا ہی کے

اليوم نطاهرين في الارض فمن ينصن فان الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما وى وما اهدىكم الا سبيل الرشاد (سورن) وقال الذي امن يا قوم اتى اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل واپ قوم فوج وعلا و ثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلمنا للعباد يا قوم اتى اخاف عليكم يوم التتاد يوم التتادون صدق بين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فانه من هاد (سورن) ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فاعز لتم في شك فاجاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن نبعث الله من بعده رسولا (سورن) وقال فرعون يا هاهما ملان ابن لي صحرا العلى ابلغ الاسباب سباب التملوق فاطلع الى الله مولى واتي لاخطه كاذبا ولدت نين لفرعون سو معله وصد عن التبيل وما كيد فرعون الا في تياب (سورن)

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو واجب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا

جو آیت ہے اسی صاف بیان ہوا ہے کہ میرے بندوں کو رات کو سمندر میں سوکھے رستے سے لیکر نکل چلے جس جو معجزہ تھا وہ یہی تھا کہ ایسی شکل کے وقت میں سمندر کے پایاب ہونے سے خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو اور تمام نبی اسرئیل کو فرعون کے پیچھے بچا دیا اور جب فرعون نے پایاب اُترنا چاہا تو پانی ٹر بھا گیا تھا وہ معہ اپنے لشکر کے ڈوب گیا ۔

قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا پھر اُسے پھر گیا اور بننے اُسکو لے خزانے دئے تھے کہ اُسکی کنجیاں ایک قوی گردہ پر بھی جھاری تھیں جب اُسکی قوم نے اُس سے کہا کہ مت اتر کہ خدا اُترنے والوں کو درست نہیں رکھتا اور جو کچھ خزانے تجھ کو دیا ہے اس میں آخرت کو دھونڈا اور اپنے حصہ کو دینا اس سے مت بھول اور احسان کر سطح کو خزانے تجھ احسان کیا ہے اور دنیا میں مناد ہے کہ اللہ تعالیٰ منصفوں کو درست نہیں رکھتا ۔ اُسے کہا کہ مجھ کو یہ دولت صرف میری دانائی کے سبب دی گئی ہے ۔ کہ یہ وہ یہ سمجھا کر بے شکر خدا نے تمہاری نماندگی میں اُس سے پہلے اُنکو ہلاک کر دیا جو اُس سے بھی زیادہ قوی اور زیادہ دولت والے تھے اور کیا گنہگار اپنے گناہوں پر بوجھے نہ جاویں گے پھر قارون اپنی قوم کے سامنے تجل سے نکلا جو لوگ دنیا ہی کی زندگی کو چاہتے تھے انھوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی وہ کچھ ہو تا جو قارون کو دیا گیا ہے بیشک وہی بڑا صاحب نصیب ہے ، اور جن لوگوں کو دانش دی گئی تھی انھوں نے کہا کہ اُنھوں نے تیرا خدا کا ثواب اٹھائے جو ایمان لانے میں اُنچھے کام کیے ہیں بہت اچھا ہے اور وہ بجز صبر نبیوں کے اور کسی کو نہیں ملتا ، پھر قارون کو اُسکے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا پھر کوئی گردہ خزانے سوال کیے پھر جو اُسکی مدد کیے اور وہ اپنے آپ کو مدد کر سکتا تھا اور جن لوگوں کو اُسکے گھر تک کی شکل تھی انھوں نے یہ کہتے ہوئے گھر کی

ان قارون کان من قوم موسیٰ ذنبی علیہم وایتاہ من الکونر مالت مفا تحہ لتتو مبالعصبہ اولی العوقہ اذ قال له قومہ لا تغربن ان اللہ لا یحب الفرحین وابتغ فیما اتاک اللہ الذار الاخرۃ ولا تن نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب للفسدین قال اتما اوریتہ علی علم عندی اولم تعلم ان ان اللہ قد ہاک من قبلہ من القرون من ہوا شد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یستل عن ذنوبہم لیسون فخرج علی قومہ ذی زینتہ قال الذین یریدون سعویۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوفی قارون انہ لذ وحق عظیم وقد ان الذین او تو العلم ویکم ثواب اللہ خیر من امن و عمل صالحا ولا یلقاھا الا الصابرین فحسبنا بہ ویدارۃ الارض فما کان لہ من فستہ ینصرفہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس یقولون

لِقَوْمٍ لَّمْ يَكْفُرُوا بِآيَاتِنَا لَمَّا جَاءَهُمْ
بِآيَاتِنَا لَمَّا جَاءَهُمْ لَمَّا جَاءَهُمْ

کہ اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پر
بچھڑا بنا کر ظلم کیا

اس مقام پر یہ بحث پیش آویگی کہ جب،، ضرب،، کے معنی چلنے کے
آتے ہیں اور اس کے صلہ میں،، فی،، کا لفظ آتا ہے جیسکہ،، ما ناضرتیم فی الارض
میں ہے حالانکہ ناضرب بعصاک البحر، اور فاضرب بعصاک الحجر، میں،، فی،،
نہیں ہے مگر فی کے نمونے سے کچھ صرح نہیں ہے اسلئے کہ جب،، ضرب،، کے

لَوْنِي كَانَ اللَّهُ يَبْطِ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ
لَا يَفْلِكُمُ الْكَافِرُونَ (قصص) +

فَلَا تَتَّبِعُوا الْاَشْرَاقَ الَّذِينَ
يَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ
يَحْسَبُونَ اَنْهُمْ مُسْلِمُونَ
لَقَدْ كَفَرَ اَكْثَرُ مَنْ يَتَّبِعُ
الْاَشْرَاقَ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوهُمُ
يَكْفُرُوا بِحَقِّهِمْ اِنْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ اِنَّ اَكْثَرَكُمْ
فَاسِقُونَ (سورة الاحزاب)
وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَشْرَاقَ
الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ
وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا
كُلَّهَا اُولَئِكَ عَدُوٌّ
لِغَيْرِكُمْ اُولَئِكَ هُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ
وَكَانُوا كَاذِبِينَ (سورة الاحزاب)
وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَشْرَاقَ
الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ
وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا
كُلَّهَا اُولَئِكَ عَدُوٌّ
لِغَيْرِكُمْ اُولَئِكَ هُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ
وَكَانُوا كَاذِبِينَ (سورة الاحزاب)

اور ہوا اپنے بندوں میں سے جسکے لئے چاہتا ہے رزق
کو فروخ کرتا ہے اور جسکے لئے چاہتا ہے تنگ کر کے اگر
خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہجو و حسنا دیتا، اور جو، وہ نہیں
فلاح پہنچاتا کا فزوں کو +

اور فرعون نے اپنے لوگوں میں ٹپکا کر کہا کہ لوگوں
کیا میرے پاس مصر کا ملک نہیں ہے اور یہ نہیں جو میرے
ملک کے نیچے بہتی ہیں پھر کیا تم نہیں دیکھتے ہو یا میں اچھا
ہوں اس شخص سے جو دلیل سے اور نہیں بیان کر سکتا
کہ کیوں نہ اسپر ڈالے گئے سوئے گئے گنگن اور کیوں نہ اس کے
ساتھ فرشتے ساتھ رہے کو آئے۔ اور جب فرعون والوں
پر آفت پڑی تو بولے اے موسیٰ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے
جس طرح اسے تجھ کو بتایا ہے دعا مانگ اگر تمہارے آفت
جاتی رہی تو ہم تجھ پر ضرور ایمان لادینگے اور تیرے ساتھ
بنی اسرائیل کو بھی بینگے، پھر جب تمہارے آفت ایک مدت
تک آفت کو دور کرو یا جس آفت تک وہ پہنچے کہتے تو وہ
پھر گئے، اور پہنچے انکو خدا بے میں گرفتار کیا کہ شاید وہ بدلہ
سے پھر جاویں۔ فرعون والوں نے کہا اے جادوگر کہاتے
لئے اپنے پروردگار سے جس طرح اسے تجھ کو بتایا ہے دعا مانگ
بیشک ہم بدایت پانچ گنہ من موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار
تو نے فرعون کو اور اس کے عہد باریوں کو مخل اور دولت دینا
کی زندگی میں وہی ہے بلکہ ہمارے پروردگار کیا اسلئے کہ تیرے
رستے سے گزرا کر س اے پروردگار جسکے ستیا نامی بتا

فَتَوَجَّأُ إِلَىٰ بَابِ رَبِّكُمْ

پھر معافی چاہو اپنے پروردگار سے،

معنی چلنے کے لیے جاتے ہیں تو بواسطہ حرف جر یعنی، اِنْفِی، کے متعدی کیا جاتا ہے اور جو افعال کہ بواسطہ حرف جر کے متعدی ہوتے ہیں اُن میں حرف جر سے کوا محذوف کرنا اور فعل کو بلا واسطہ مفعول کی طرف متعدی کرنا جائز ہے۔ اور اس مفعول کو منصوب علی نزع الخافض کہتے ہیں۔ اس مقام پر فعل، اَضْمُوہ،

اُن کے مالوں پر اور سختی نوال اُنکے دلوں پر پھر وہ نہیں ایمان لادینگے جب تک کہ دکھ دینے والا عذاب نہ دیکھیں، خدا نے کہا کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی پھر مستعمل رہو اور انکی راہ مت چلو جو نہیں جانتے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانو اور صبر کرو بیشک یہ زمین خدا کی ہے اسکو اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہے دیتا ہے اور آخر کو بھلائی پر پہنچا کر اس کے پیشے، اَضْمُوہ، نے کہا کہ جسکو تو تیرے اُن سے پہلے اترتے آئے کے بعد اذیت ہی دی گئی ہے موسیٰ نے کہا کہ قریب یہ خدا کا مکان اور مشن کو بلا کر لگا اور عنقریب تمکو زمین پر خلیفہ کر دیگا پھر دیکھو لگا کہ تم کی طرح کرو گے +

ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ رات کو پہل میرے بندوں کو حل اُن کے لیے سمندر کے سونکے رستے میں مت خوف کرو پھر لیتے جاتے سے اور نہ اور کسی طرح کا ذکر پہل میرے بندوں کو رات کو تم (دشمن سے) تعاقب کیے جاؤ گے اور پھر پہل سمندر کو ایسی حالت میں کہ + اُترنا ہوا ہے بیشک فرعون کے لوگ ایک لشکر ہے کہ ڈوبنا چاہو دیگا۔ چل اپنی وحی کے سہارے سے سمندر میں کہ وہ چھٹا ہوا ہے پھر تمہارا ایک ٹکڑہ بڑی پہاڑ کی مانند اور جب کہ جتنے تمہارے سب سے سمندر کو جھا کر دیا پھر جتنے ٹکڑے بچا یا اوستے فرعون دلوں کو ڈوبو دیا اور تم دیکھتے تھے۔

+ ”رہو“ کا ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب نے ”تم رہا“ کیا ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب نے ”خشک“ کیا ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب نے ”آرمیدہ“ اور قاسم میں اس کے معنی لکھے ہیں، ”المرقع والمخفض مند طسکون“ +

علی احوالهم واشد د علی قلوبهم
فلا یقونوا حق یردا العذاب الی لیم
قال قد اجیبت دعوتکم ما ستفین
ولا تتبعان سبیل الذین
لا یولعون (پوس) قال من نبی یقول
استعینا باللہ واصبروا ان کل من
لہ یورثنا من یشاء من عباده و
العاقبة للمتقین قالوا و دینا من
قبل ان تأتینا ومن بعد ما حیثنا
قال عسی ربکم ان یرسل حدوکم
و یرتفعکم فی الارض فیدنر کیف
تعلمون (اعراف) +

ولقد اوحینا الی موسیٰ ان اسر
عبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر
نیبسا لا تخاف درکاو لا تخشی (ط)
ناسر عبادی لیلدا انکم و شعبون و لرت
البحر رهوا تمہ جنہ مغفون و یاتین
اضرب تصالک البحر فاقلق فکان کل
فرد کا الطود للظیمہ رثر، وانقرتبا
بکل البحر فاجینکم و لغر قتال فرعون و یط

فَاَقْتُلُواْ اَنْفُسَكُمْ

پس مار ڈالو اپنے آپ کو،

کے، عصاب کے ساتھ ربط دینے کو ایک حرف جر یعنی "ب" عصاب، پر اچکی تھی پھر اسی فعل کو مفعول کی جانب متحدی کرنے کے لیے دوسرے حرف جر یعنی "فی" کا لانا کس قدر فصاحت کلام کے مناسب نہ تھا اور ایسے اُسکا حذف اولیٰ تھا پس تقدیر کلام کی یہ ہے کہ، "فاضرب بعصاكَ فی الحجر، اور قرینہ

اِقْرَبُوا فَاَتَّبَعُوهُمْ مَشْرُوقًا فَلَمَّا
تَرَاءَ الْكَمْعَانَ قَالَ اِصْحَابُ مَوْتَا
اِنَّا لَمُدُّرُكُونَ قَالَ كَلَّا اِن مَعِيَ
لِقَبَسِي مِدْيَنَ بِشَرِّ مَا تَبِعْتُمْ فَرَعُوْهُ
بِحَبْرٍ وَّهَ غَشِيْتُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيْتُمْ
وَقُلْ فَرَدُّوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هِيَ اِلَّا
وَاِلْفَسَانُ تَمَّ الْاَخْرِيْنَ وَالْحَبِيْمَا مَوْتَا
وَمَنْ مَعَهُ اِحْبَابٌ ثُمَّ اَعْرَفْنَا
الْاَخْرِيْنَ (شعرا) فَاَنْقَضْنَا مِنْهُمْ فَلَغْرًا
هَمَّ فِي الْيَمِّ يَأْتُهُمْ كَذَا بَعْدَ
بَايَاتِنَا وَكَانُوْا عَمَّا غَافِلِيْنَ
فَاَخَذْنَا هُوَ وَجِنْدَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ
فِي الْيَمِّ (قصص) فَاَرَادْنَا
لِيَسْفِزَهُمْ مِنَ الْاَرْضِ فَاَعْرَفْنَا
وَمَنْ مَعَهُ جَمِيْعًا وَقُلْنَا مَنْ بَعْدُ
لَبَنِي اِسْرَائِيْلَ اَسْكُنُوْا الْاَرْضَ
فَاِذَا حَاجَّوْا وَعِدَ الْاَخْرِيَّةَ جَعَلْنَا
بِكُمْ ضِعْفًا رَجِيْرًا (سُرَّت)

پھر سوچ کے نکلنے ہی فرعون والوں نے نبی امیرؐ کا پیچھا کیا پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موتی کے ٹوکوں نے کہا کہ اب ہم پکڑے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں بیشک میرے ساتھ میرا خدا ہے جو ٹھیک رستہ بتا دے گا۔ پھر فرعون نے اپنے نظارے سے اُنکا پیچھا کیا پھر وہ ٹھانک دیا اُنکو سمندر میں سے جسے اُنکو ڈھانک لیا اور غلط راہ پر لے گیا فرعون اپنی قوم کو اور ٹھیک رستہ نہ بتایا۔ اور پہلے پتھروں کو قریب کر دیا اور پہلے موسیٰ کو اور جو اُس کے ساتھ تھے سب کو بچا دیا پھر پہلے پتھروں کو ڈبو دیا۔ پھر پہلے بڑا لیا آئے اور پہلے اُنکو سمندر میں ڈبو دیا اسلئے کہ نہ سمندر انھوں نے ہماری نشت نیوں کو جھٹلایا تھا اور اُس نے غافل تھے پھر پکڑے گئے فرعون کو اور اُس کے لشکر کو اور اُنکو پہلے سمندر میں ڈال دیا۔ فرعون چاہتا تھا کہ اُنکو زمین سے نکال دے پھر پہلے اُسکو ڈبو دیا اور سب کو جو اُس کے ساتھ تھے اور اُس کے بعد پہلے بنی اسرائیل کو کہا کہ رہو اس زمین پر پھر جب اُوںکا آخرت کا وعدہ تو ہم نکولا دینگے ملوان

وَقُلْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُمْ الْعَمَامُ وَانزَلْنَا
عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ وَالسَّلْوٰى كَلَامٍ مِّنْ طِيْنٍ
مَلَدَتْكُمْ وَمَا ظَلَمُوْا وَاَنْكُرْنَا كَالْقَوْمِ
الَّذِيْنَ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَّ
وَالسَّلْوٰى كَلَامٍ مِّنْ طِيْنٍ مَّا
رَزَقَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْ جَلِّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ
وَمَنْ يَّجَالِ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى (ط)

ہم نے تم پر چھانوں کی لمبکی اور تیر من و سلوای سے اُنارا لکھا ڈاکینہ چیزیں جو پہلے نکلو دیں اور پہلے اُن پر ظلم نہیں کیا مگر انھوں نے آپ اپنے پر ظلم کیا تھا۔ اور پہلے تیر من و سلوای سے اُنارا لکھا ڈاکینہ چیزیں جو پہلے دی ہیں اور اُن میں زیادتی مت کرو تاکہ میرا غضب تم پر نازل ہو اور جس میرا غضب نازل ہو وہ ہلاک ہو۔ اور جو اُن پر میرے غضب نازل ہو وہ بنی اسرائیل کے اسباب کے بارہ رُو

یہ اچھا ہے تمہارے لیے تمہارے
پروردگار کے نزدیک ،

ذِكْرِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
عِنْدَ بَارئِكُمْ

حذف ،، فی ،، کا خود قرآن مجید سے پایا جاتا ہے کیونکہ یہی قصداً منی الفاظ
سے سورہ طہ میں بھی آیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ :، فاضرب حسماً طریقا فی البحر ، پس
ایک جگہ لفظ ،، فی ،، مذکور ہے تو یہی قرینہ باقی مقامات میں اس کے محذوف
ہونے کا ہے ۔ اسی آیت میں فعل ،، اضرب ،، کے بلا واسطہ حرف تبر متعدی الے

اور بنے موسیٰ پر وحی کی جیسا کہ اسکی قوم نے پانی مانگا کہ
چل اپنی لالچی کے سہارے اس چٹان پر اس سے بستے
میں ، پھوٹ نکلے ہیں بارہ چٹھے ان میں ہر ایک نے
اپنا گھاٹ جن لیا کھا تو وہ پوچھا کہ پوٹے ہونے زرق
سے اور زمین پر سفید ہو کر نافرمانی مت کر دو جب تو
کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ٹھکانے پر صبر نہیں کر سکتے پھر
اپنے پروردگار سے دعا مانگ کہ ہمارے لئے وہ چیزیں
نکلے جو زمین اگاتی ہے ، گری اور گڑھی اور گیہوں اور
سورا اور پیاز اور سن موسیٰ نے کہا کیا تم بد بنا چاہتے
ہو رہے کہ بھلے سے جا آؤ شہر میں کہ تمکوٹے کا جو تم
مانگتے ہو ؟

اور جمہنی اسرائیل کو دریا سے نکال لیئے پھر وہ
ایک لمبی قوم کے پاس آئے جو اپنے تین کی سیوا کرتے
تھے بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ چاہے لئے بھی
ایسے معبود بنا جسے اٹکے مجبور ہیں موسیٰ نے کہا کہ
بیشک تم جاہل قوم ہو یہ خراب حالت ہے جس میں یہ لوگ
ہیں اور غلط ہے جو یہ کرتے ہیں اور جب بتائے کہ
کہ داخل ہوا اس شہر میں پھر کھاؤ اس میں سے جو چاہو
پیٹ بھر کر اور داخل ہوو اور ان میں سجدہ کرتے
ہوئے اور کہو کہ ہم معافی چاہتے ہیں بخشدنیئے ہم تمہاری
سب خطائیں اور نیکی کہتے والوں کو زیادہ دیکھتے پھر
ظالموں نے بات بدل دی اس کے سوا جوتے کی گئی
پھر بتے انکی بیکاری کے سبب ان پر آسمان سے آگ بھی

وقطعتا ہما اثنتی عشرة اسباطا اما و
او حیثالی مولی اذا سئسقاہ قومہ ان
الضرب بصلاک الحجر فانجست اعراف
فانقوت منه اثنتا عشرة عینا قد علم کل
اناس مشر ہم کلاوا و اشربوا من رذق
اللہ ولا تقول فی الارض مفسدین رذق
واذ قلتم یا موسیٰ ان نصبر علی طعام
واحد فادع لنا ربک یخرب لنا ما تعبنا
منہ بقاعا وقد اتفقوا علی ما وعدہا
و بصلہا قال استجب لودن الذی هو اذق بالذی
هو خیرا ہبطوا مصر فان لکم ما سکون
وجاوتنا یعنی اسرائیل البحر فانزلنا
علی قوم یعکفون علی اصنامہم
قالوا یا موسیٰ اجعل لنا لہا کما لہم
الہۃ قال انکم قوم تجهلون
ان ہولاء متبر ماہم فیہ و
یا طبل ما کانوا یعملون (اعراف)
واذ قلنا ادخلوا ہذہ القریۃ
فکلوا منہا لیس فیہ شئ من رذق
ادخلوا الباب سجدوا وقولوا لطمۃ
نغفر لکم خطایا کم و سنزد الحسین
فبتاک الذین ظلموا قولا غیر الذی
قتل لہم فارسلنا علیہم رجلا من السماء

فَاتَبَ عَلَيْكُمْ

پھر (خدا نے) تمکو معاف کیا،

المفعول ہونے کی مثال بھی موجود ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ، "پس بربرائے ایشان در راه خشک، یعنی شاہ صاحب نے، ضرب کے معنی زدن کے نہیں لیے رفتن کے لیے ہیں جو لازمی ہے اور لفظ، طریقاً، اس آیت میں، "اضرب" کا مفعول ہے اور بلا واسطہ حرف جز متعدی الی المفعول ہوا ہے" *

جغرافیہ کے نقشوں کے دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ خلیج عرب اور بحر احمر عدن کے پاس ملکتے ہیں دو نوں طرف پہاڑ ہیں اور ان کے بیچ میں نہایت

اور جب موسیٰ ہمارے وقت معزز رہا، اور اس کے پروردگار نے اس سے بات کی تو کہے گا کہ تو مجھ پر اپنے نہیں رکھا دے تاکہ میں تجھکو دیکھوں خدا نے کہا کہ تو مجھکو ہرگز نہیں دیکھ سکیگا لیکن تو اس پہاڑ کو دیکھ جو اگر پہاڑ اپنی جگہ پر بھڑا رہا تو تو مجھکو دیکھ سکیگا، پھر جب جسے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسکو بھڑے ٹکڑے کر دیا اور موسیٰ بیہوش ہو کر گرا پھر جب ہوش میں آیا تو کہا کہ تو پاک ہے اسے اللہ میں تو پہنرتا ہوں میرے ساتھ اور میں پہاڑ بیان لانے والا ہوں خدا نے کہا اسے موسیٰ نے تجھکو اور لوگوں پر اپنے رسول کرتے اور خود کلام کرنے سے ہرگز یہ نہ کیا ہے پھر میں تجھکو دیتا ہوں اسکو لے اور شکر کرنے والوں میں ہے۔ اور جب تم نے کہا اسے موسیٰ ہم تجھ پر ایمان نہ لادیتے ہیں جب تک کہ علامتہ خدا کو نہ دیکھیں۔ اور موسیٰ نے ہمارے وقت معزز پر حاضر ہونے کے لئے اپنی قوم میں سے ستر آدمی تجھ سے پھر لو بجلی کی کرک کے پکڑ لیا اور یہ سب باتیں تم کو سمجھنے کے پھر ہونے تکو بھٹھارے مر جانے (بیہوش ہونے) کے بعد اٹھایا کہ شاید تم شکر کرو۔ پھر جب انکو پکڑ لیا ہونے کے پکڑا تو موسیٰ نے کہا اسے پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انکو دیکھ لو بھی ہار داتا۔ اور جب ہم نے سے قول لیا اور بتے تمہارے اور پہاڑ کو بلند کیا کہ مضبوط پکڑ دو کچھ ہونے تکو بیات اور یاد رکھو جو کچھ ہمیں ہے.... شاید کہ تم پر حج عاڈ۔

بما كانوا يعشقون قبائلهم من دون الله ولما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه قال رب انظر انظر ابيك قال بن ترائي ولكن انظر الى جبل فان استقر مكانه فسوف ترائي فلما تجلى ربه لبعث جعله ذكورا خز موسى صعقا فلما افاق قال سيهانك تبت ابيك وانا اقل المرءين قال موسى اني احضفتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين (البقرہ) واذا قلت يا موسى ان نعمن لك حتى نرى الله جسرہ (البقرہ) واختر موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا (مراۃ) فاخذتكم بالثقة وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد منكم لعلكم تشكرون (البقرہ) فلما اخذنا نهم الذريعه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واتياني رجاؤنا واذبحنا ما ميثاقكم ورضعناؤنكم الذابرحذد اما اتيناكم بقرة واذكر دامانيه لعلكم تتقون (البقرہ)

اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾

مَنْ هُوَ بِرُحْمَتِكُمْ كَرِيْمًا اَبْرَاهِيْمَ ابْنِ هَارِيْمَ (٥)

تنگ رستہ ہو جو جہاں بیچ عرب سے بحر احمر میں جاتے ہیں وہ اسی تنگ رستہ میں ہو کر گذرتے ہیں اس رستہ کو طے کرنے کے بعد بحر احمر ملتا ہے جو نہایت بڑا اور وسیع سمندر ہے جب اسکے شمال کی طرف چلے جاؤ تو اخیر کو اسکی دو شاخیں ہو گئی ہیں، اگر تم اپنے دھامیں ہاتھ کو چیت کر کر سب انگلیاں بند کرو اور صرف بیچ کی انگلی اور کلمے کی انگلی کھولو اور دونوں کو بھیا کر تانو تو بحر احمر کی شاخوں کی بالکل صورت بن جاو گی کلمہ کی انگلی دھامیں طرف رہے گی اور بیچ کی انگلی بائیں طرف اور ان دونوں کے بیچ میں ایک شلت کی صورت دکھائی دے گی بحر احمر کی دھامیں شاخ جو جانب شرق ہے چھوٹی ہے جیسے کلمہ کی انگلی چھوٹی ہے اور بائیں شاخ جو جانب غرب ہے کس قدر بڑی ہے

اور جب مجھے انیس ماہ کو آٹھ ماہ کا ہوا تو ایک اور سیاہان تھا اور انھیں نے گمان کیا کہ وہ انیس گزے کا سفیر علی سے ہے پھر جو مجھے ملو دیا ہے۔ مجھے موسیٰ نے کہا کہ کیوں تو طبعی کر کے چلا آیا اپنی قوم کے پاس کہا وہ بھی میرے پیچھے ہیں اور میں میرے پاس چل دی چلا آیا جبل تاکرا سے پروردگار تو راضی ہوا، اور وعدہ کیا مجھے موسیٰ سے تیس رات کا اور مجھے پورا کیا اسکو دس سے پھر نام ہو گئی صیغاً اسکے پروردگار کی چالیس رات، اور موسیٰ نے اپنے بھائی مارون سے کہا کہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہو اور اسلحہ کر اور وعدہ کے طریق کی پیروی مت کر موسیٰ کی قوم نے اسکے بعد اپنے زیور سے ایک بچھرے کا پتلا بنا یا جس میں سے آواز نکلتی تھی خدا نے موسیٰ سے کہا کہ مجھے تیرے بعد میری قوم کو سنتے ہیں ڈالا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ پھر سامری نے اٹھنے لے پھر نے کا پتلا بنا یا جس میں آواز نکلتی تھی پھر وہ بولے کہ یہ ہے ہمارا خدا اور موسیٰ کا خدا موسیٰ تو بھول گیا۔ کہا وہ تمہیں دیکھئے کہ وہ انگلی بات کا اٹھ کر جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے لیے ضرر اور نہ نفع چنانچہ ان کا مالک اور پیلے ہی سے ہا سون لے اٹھے کہا تھا

واذ نتقنا الجبل فوقہم کامنہ
ظلمتہ وظنقنا انہ واقعہم
خذ واما انکنا کم بقوۃ اعراف
وما اعجبتک عن قومک یوسفی
اولم ہولاء علی اشری و جعلت علیک رب لہذی
ارضہ او واعدنا موسیٰ ثلثین لیلۃ وامنمنا
لبشر ففتم صیقلت ربہ اربعین لیلۃ وقال
مرسی لاجنہ ہارون اخلفنی فی قومی
واعلم ولا تتبع سبیل المفسدین
راعراف) و اتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من
خلیہم عیلاً جسد الہ خواد راعراف
قال فانا قد فتننا قومک من بعدک
واضللہم السامری (ط) فاخرج
لہم عیلاً جسد الہ خواد فقلوا
ہذا اللکم و الہ موسیٰ فلسی
افلا یرون ان لا یرجع الیہم
قولاً ولا یمیلک لہم صنرا و
لا نفعنا و لہم قال لہم
ہذون من قبل

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ
اور یاد کرو) جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تجھے یقین نہیں کریں گے

جیسی کہ بیچ کی انگلی ٹبری ہے اور یہ سمجھو کہ بیچ کی انگلی یعنی بڑی شاخ کے بائیں طرف مصر ہے اور اُن دونوں انگلیوں کے بیچ میں جو مثلث جگہ ہے وہ جگہ اُن جنگلوں اور پہاڑوں کی ہے جہاں بنی اسرائیل چالیس برس تک ٹھہرے پڑے پھرے اور اسی جگہ کوہ سینا یا کوہ طور ہے جہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی ہوئی اور توریت ملی :

جس زمانہ میں بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے اور فرعون مشہور بادشاہ تھا اُس زمانہ میں اُسکا وار السلطنت شہر امیسس تھا اُسکے بائیں طرف تھوڑی فاصلہ پر

کواسے قوم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے اس سے فتنہیں ڈالے گئے ہو اور بیٹیک تھا پروردگار ہم والہ ہے میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو انھوں نے کہا کہ ہم اسی کے سوا کیا کریں گے جب تک کہ موسیٰ لوگ نہ آوے پھر موسیٰ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آیا حضرت میں بھرا ہوا افسوس کرتا ہوا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اس بچھے بنائے میں اپنی جانوں پر ظلم کیا تو یہ کرواؤ کہ تمہارے سامنے اور مار ڈالو اپنی جانوں کو یہی تمہارے حق میں تمہارے خدا کے نزدیک ہے تمہارا جن لوگوں نے بھجرا نہا یا قریب ہے کہ اُنکے پروردگار کا غضب اُن تک پہنچا اور ذلت و نیاکی اُن سنگلی میں ہے موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم کیلئے خدا نے وعدہ نہیں کیا تھا اچھا وعدہ اور کیا ایک لبان مانہ تیرنگہ کیا تھا لکھتے تھے چاہا کہ تیر تمہارے پروردگار کا غضب اترے اے تمہارے تھے میرے وعدے کے برخلاف کیا موسیٰ نے کہا کہ بت بڑا کیا تھے میرے بعد کیا جلدی کی تھیلنے پروردگار کے حکم میں اور پھینکا یا الواح توریت کو اور اپنے بھائی کے سر مال بکڑ کر اپنے طرف کھینچا اسے کہا کہ اے میرے ماجلے

یا قوم انما فتنتکم بہ وان ربکم
الرحمان فاتبعونی واطیعوا
امدی قالوا لئن نہدج علیہ
عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ
رطہ) یرجع موسیٰ الی قومہ
غضب ان اسفارا طہ) قال
موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم
انفسکم بالتخاذل کم العجل فتوبوا الی
بارئکم فانقلوا انفسکم ذلکم
خیر لکم عند بارئکم (بقرہ ان الذین
اتخذوا العجل سینا لہم غضب من ربہم
وذلک فی النیوۃ الدینار اعراف)
قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا
حسنا فظالم علیکم العہد امر ارد
ان یجمل علیکم غضب من ربکم
فاخلفتموعدی (طہ) قال بشما
خلفتمونی من بعد اعجلتم امر ربکم والقی
الاولی الامر واخذ براس اخینحیرہ لیلہ قال ابن

حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً

جب تک کہ ہم علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں،

دریائے نیل تھا اور دائیں طرف یعنی جانب شرق تین منزل کے فاصلہ پر بحرا حمز کی بڑی شاخ تھی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو شہر امیس سے لیکر نکلے پہلی منزل، "سکوت" میں ہوئی دوسری منزل، "ایشام" میں تیسری منزل، "فما خیرت" میں یہ مقام بحرا حمز کی بڑی شاخ کے بائیں کنارہ پر یعنی جانب غرب، اس شاخ کی نوک کے پاس واقع تھا، جب فرعون نے سو اپنے لشکر کے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا تو راتوں رات حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سمیت بحرا حمز کی بڑی شاخ کی نوک میں سے جہاں پہنے نقشہ میں نقطوں کا نشان کر دیا ہے پارا تر گئے معلوم ہوتا

ان لوگوں نے جھک کر زور جانا تھا اور جھک کر اترتے تھے پھر میرے دشمنوں کو مت خوش کرو اور مت کرو جھک ان ظالم لوگوں کے ساتھ۔ جھک کر پڑھا کہ تو یہ کہہ دے کہ تو نے تمہارے والدی بنی اسرائیل میں اور نہ انتظار کیا تو نے میری بات کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے اختیار سے تیرے وعدہ کے خلاف نہیں کیا بلکہ ہم قوم قبلی کے زیور کا بوجھ تھا یہ تھے پھر میرے دشمنوں کو چھینکنا اور اس طرح چھینکنا یا سامری نے پھر سامری نے بچھڑے کی صورت بنائی جس سے آواز نکلتی تھی)۔ موسیٰ نے کہا کہ اسے سامری تیرا کیا ہے اسے کہا کہ مجھ وہ بات سو بھلے جو انکو نہیں سو بھائی جو میں نے پیغمبر کے پاؤں تلے کے نشان کی سنی لی پھر میں نے پیغمبر سے میں ڈال دی اور اس طرح کرتا میرے دل نے مجھ اچھا بتایا موسیٰ نے کہا کہ دور ہو جھک اور دنیا میں یہی سزا ہے کہ تو کو تیار ہوگا کہ میرے پاس مت آؤ۔ پھر جب موسیٰ کا عقدہ تھا تو اسے الٹا کر کے بٹھا لیا اور اس میں لٹکے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو ڈرتے ہیں۔ پھر میرے موسیٰ کو کتاب دی جو لوگ نیک کر لے دے ہیں ان پر رحمت پر ہی کرنے کو اور ہر چیز کی تفصیل بتائے گا اور ہدایت اور رحمت کرنے کو کشیدہ پانی پر درگزر سے تھے پر اعلان لایون

ان القوم استضعفونی وکادنا یقتلوننی فلا تثمت بی الاعداء و لا یجعلنی مع القوم الظالمین (اعراب) الفی خشیت ان تقول خیرت من خیرتہ ولم ترقب قولی (ط) قالوا ما اختلفنا من عدک بلکننا وکننا حملنا اوزارنا ذینة القوم فقد ناهانا فکنک لک الفی السامری (ط) قال فما خطبک یا سامری قال بصرت بما لیبصر وایہ فقبضت قبضۃ من انزل الرسول فنبذتہا وکن لک سقوت لفسی قال فاذهب فان لک فی العجولۃ ان تقول لامساس (ط) ولما سکت عن موسی العضب اخذ الالواح و فی نسختها هدی ورحمة للذین یوہبهم یرهبون (اعراب) ثم اتینا موسی الکتاب تمامًا علی الذی احسن وتفصیلاً لکل شیء وهدی ورحمة لعلہم یلقا ربہم یومنون (انعام) +

پھر تمکو گرجتے پکڑ لیا اور تم دیکھتے
تھے (۵۲)

فَاخَذْنَاكُمْ الضُّعْفَةَ وَأَنْتُمْ
تَنْظُرُونَ ﴿۵۲﴾

ہے کہ اس وقت بسبب جو اربھلٹے کے جو سمندر میں آتا رہتا ہے اس مقام پر
کبھی خشک زمین نکل آتی تھی اور کبھی پاپاب رہ جاتی تھی بنی اسرائیل پاپاب
و خشک راستہ سے راتوں رات باسن اتر گئے۔ یہی مطلب صاف اس آیت
سے پایا جاتا ہے جو سورہ دھان میں ہے کہ، "فَاخَذْنَاكَ الْجَمْرَ رَهْوًا، جبکہ ٹھیک
مطلب یہ ہے کہ چھوڑ چل سمندر کو ایسی حالت میں کہ اترتا ہوا ہو۔ صبح ہوتے فرعون
نے جو دیکھا کہ بنی اسرائیل پاپا اتر گئے اُسے بھی اُنکا تعاقب کیا اور لڑائی کی گاڑیاں
اور سوار و پیادے غلط راستے پر سب دریا میں ڈال دیئے اور وہ وقت پانی کے بڑھنے کا

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ان میں
سے بارہ سردار رکھے مگر کئے اور خدا نے کہا کہ میں تمہارا
ساتھ ہوں اگر تم قہم کرتے رہو گے نماز اور تم نیتے رہو گے
زکوٰۃ اور تم ایمان لاتے رہو گے میرے رسولوں پر اور
تم مدد کرتے رہو گے انکی اور تم قرض دیتے رہو گے
اللہ کو قرض حسنہ +

جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تمکو بیکار کرنا
ہے کہ بیخبر کرو میں کو انھوں نے کہا کہ کیا تو مجھے ہنسی کرتا
ہے موسیٰ نے کہا کہ میں تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں
جاہل قوم سے انھوں نے کہا کہ نے پروردگار سے پوچھ
کہ تمکو تبتلا دے کہ وہ کیسا بیل ہو گا کہ وہ بیل بوڑھا
ہوا اور نہ بچا میا نہ سال ان دونوں کے بیچ میں کر دو
تکو حکم دیا جاتا ہے انھوں نے کہا کہ ہمارے بیٹے
پروردگار سے پوچھ کہ تبتلا دے کیا ہوا اسکا رنگ موسیٰ
نے کہا کہ خدا کہتا ہے کہ وہ بیل ڈھ دہانے زرد رنگ کا
ہوا اسکا رنگ خوش کرتا ہو دیکھنے والوں کو انھوں نے
کہا کہ پوچھ ہمارے بیٹے پروردگار سے کہ تبتلا دے
کیا ہے کہ ہم بیل مشتبہ ہو گئے ہیں اور اگر خدا نے چاہا
قریب ہر بیت پادیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ خدا کہتا ہے کہ

وَقَدْ ظَنَّ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ
اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ
وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي
وَاعْتَمَدْتُمُوهَا وَأَقْرَضْتُمُوهَا
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ
جَنَّاتٍ ۚ فَمِنْ ثَمَرِهَا
شَجَرٌ مِّمَّا تَكْنُتُونَ ۚ

اذ قال موسى لعومه ان الله
يا مكرم ان تدبجوا بقرة قالوا اتخذنا
هزوا قال اعوذ بالله ان اكون
من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك
يبين لنا ما هي قال انه يقول انها
بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك
فاضلوا ما توعمرون قالوا ادع لنا ربك
يبين لنا مالونها قال انه يقول انها
بقرة صفراء فاقم لونها لتر النازرين
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي
ان البقر تشابه علينا وانا
ان شاء الله لمهندون
قال انه يقول انها بقرة

فَتَرْجِعْكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ۚ

پھر مجھے لگو اٹھایا تمہارا مردہ ہونے کے بعد

تھالیحہ میں پانی بڑھ گیا جبکہ اپنی عادت کے موافق بڑھتا ہے اور ڈباؤ ہو گیا جس میں فرعون اور اسکا لشکر ڈوب گیا +

علماء اسلام کا زمانہ گیارہ بارہ سو برس سے سمجھنا چاہیے ان بزرگوں نے جو اپنے ہوش میں بچا اور اسکی شاخ کو جس سے حضرت موسیٰ ؑ اور نبی اسرائیل نے عبور کیا تھا نہایت عمیق اور ایک تمہارے سمندر دکھایا ہے اور انکے خیال میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ ایسا ہی بڑا جوار بھانا آوے وہ جگہ کسی پایاب نہیں ہو سکتی اسلیئے انہوں

.... لا ذلول تشیر الارض ولا تنفۃ
المحرث مسکنة لا شبهة فیہا قالوا
لان جنۃ بلحوق فذبحوها وما
اکادوا یفعلون ربقرۃ یا قوم
ادخلوا الارض المقدسة الی
کتب اللہ لکم ولا تردوا علی
ادبارکم فتنقلبوا خسیرین قالوا
یا موسیٰ ان فیہا قوم ماجارین رانا
من ندخلها حتی یخرجوا منها
انان یخرجنا امنہا فانادوا خلون
قال رجلان من اذنین یضاقون
انعم لکم علیہما ادخلوا علیہم
الیاب فاذا دخلتموه فانکم غالبون
قال علی اللہ فتوکلوا ان کنتم موثقین
قالوا یا موسیٰ انان ندخلها
اول ما داموا فیہا فاذهب انت
و رد بلت فقاتلا اناہما قاعدون
قال رب انی لا املك الالفسی
و احی فافرق بیننا ربین العقر
الفسقین قال فانہا محرمة علیہم
سنة یتوبون فی الارض فلا تأس علی التوالف

ایسا بل ہو جو نہ جو تا ہو کہ زمین کو پھیلا دے یا کھینچی کو پانی دے انکے تمام اعضا مسلموں اور اس میں کوئی دشمن نہوا انہوں نے کہا اب تو نے ٹھیک بات بتائی پھر انہوں نے نزح کیا اور کرتے نہیں لگتے تھے +
اسے لوگوں تم اس پاک زمین میں داخل ہو جو خدا نے تمہارے لئے لکھ دی ہے اور مت پھرو اپنے پیٹ کے بل پیچھے پھر لپٹو گے لغسان اٹھانوالے انہوں نے کہا اسے سو سے اس میں تو بہت زبردست قوم رہتی ہے ہم ہرگز اس میں نہیں جائیگے جب تک کہ وہ اس میں سے نکل جاویں جب وہ اس میں سے نکل جاویں گے تب ہم اس میں داخل ہوں گے ان میں دو آدمیوں نے کہا جو خدا نے تمہیں جن پر خدا نے نعمت کی تھی کہ اسے لوگوں جاگھو اس قوم کے دروازہ میں جب تم جاگھو تو تم ہی غالب ہو گے اور خدا ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو انہوں نے کہا اسے موسیٰ ہم ہرگز اس میں نہیں جائیگے جب تک کہ وہ اس میں نہ جاوے اور تیرا پروردگار تم دونوں کو لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں موسیٰ نے کہا اب سیر پروردگار مجھ کو اختیار نہیں کر اپنی بہن پر اور اپنے بھائی پر پھر ہم میں اور اس بھائی قوم میں منق کر دینے دنیا کا وہ عظیم کردی گئی ہے ان پر چالیس برس تک وہ لگاتے پھر چلے زمین میں اور تو بچ مت کر اس پر کار قوم پر +

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۳﴾ تاکہ تم شکر کرو (۵۳)

نے قرآن مجید کی صاف صاف عبارت اور الفاظ کو جو صحیح جواب بھلے اور خشک زمین کے نکل جانے پر دلالت کرتے تھے اُلٹ پلٹ کر اس واقعہ کو بطور ایک عجیب واقعہ کے بنایا اور ایسا معجزہ جو قانون قدرت کو بھی توڑ دے ٹھہرایا۔ مگر حقیقت حال یہ نہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں جب بنی اسرائیل نے عبور کیا بجز احمر ایسا قنارہ سمندر نہ تھا جیسا کہ اب ہے گو اُس زمانہ کا صحیح جغرافیہ ہمکو نہ ملے مگر بت پُرانا جغرافیہ جو بطلمیوس نے بنایا تھا معہ اُس کے نقشہ جات کے جو بطلمیوس کے جغرافیہ کے مطابق بنائے گئے ہیں خوش قسمتی سے ہمارے پاس موجود ہے اور اُس میں بجز احمر کا بھی نقشہ ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ بطلمیوس کے زمانہ تک بجز احمر میں میں تھپوٹے بڑے جزیرے موجود تھے اور یہ صاف دلیل اس بات کی ہے کہ اُس زمانہ میں بجز احمر ایسا قنارہ سمندر نہ تھا جیسا کہ اب ہے یا جیسا کہ ہمارے علماء اسلام بارہ سو برس سے اُسکو دیکھتے آئے ہیں۔ بجز احمر کی اس حالت پر خیال کرنے سے بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مقام جہاں سے بنی اسرائیل اُتر کر بلا شہجہ چور بھاٹے کے سبب رات کو پایاب اور دن کو عمیق ہو جاتا ہو گا مزید توضیح کے لیے بطلمیوس کے جغرافیہ میں سے بعینہ بجز احمر کے نقشہ کو ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں یہ جغرافیہ ہمارے پاس اصل یونانی زبان میں جس میں بطلمیوس نے لکھا تھا معہ لیٹن ترجمہ کے موجود ہے جو سنہ ۱۶۷۱ء میں لوئیس سیزویم شہنشاہ فرانس کے عہد میں چھپا تھا اُس میں وہ تمام جزیرے جو بجز احمر میں موجود تھے مندرج ہیں۔ مؤرخین کے قول کے بموجب بنی اسرائیل سنہ عیسوی سے دو ہزار پانسو تیرہ برس قبل بجز احمر کی شاخ سے اُترے تھے اور بطلمیوس جس نے جغرافیہ لکھا اور جسکو گلاڈیس نامی کہتے ہیں سنہ عیسوی کی دوسری صدی میں تھا پس بنی اسرائیل کے عبور کرنے کے دو ہزار سات سو برس بعد تک وہ جزیرے موجود تھے۔ یہ بطلمیوس

اور مجھا دیا مئے تپیر بادل ،

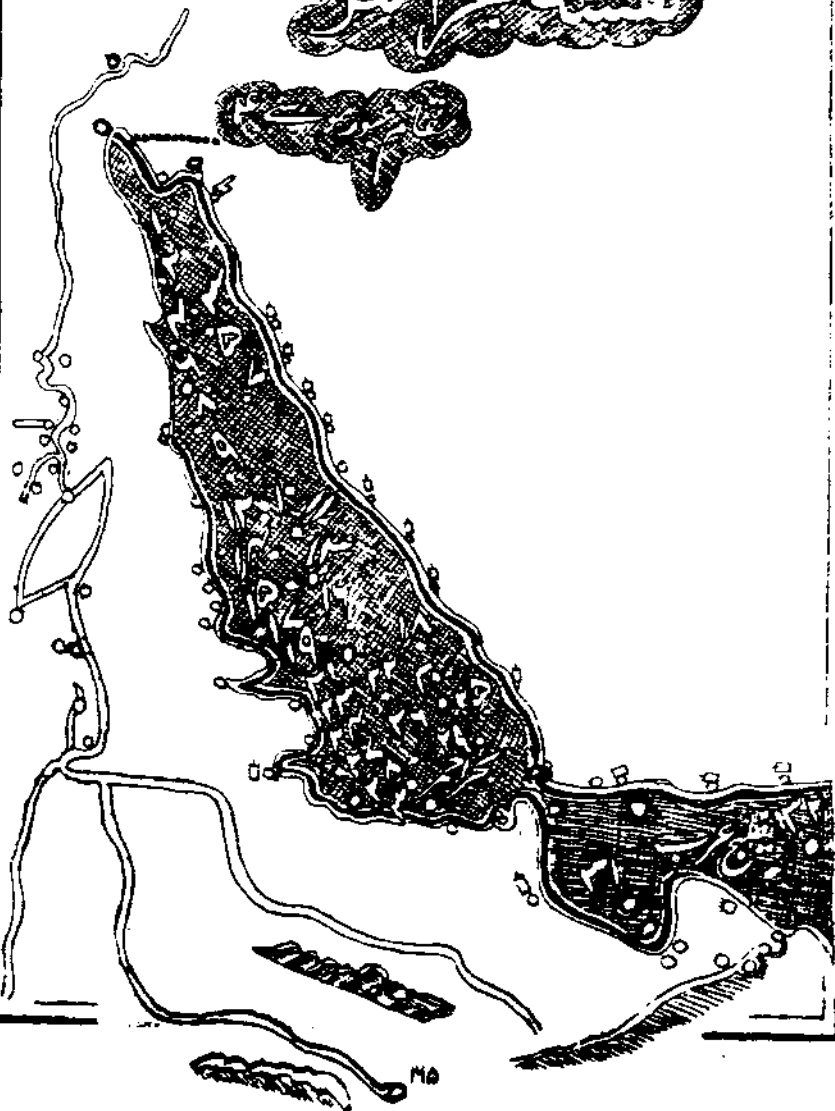
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ

یونانی تھا مگر مصر میں رہتا تھا اور ایسے بچرا حمر کا جو حال اُسے لکھا ہو زیادہ اعتبار کے لائق ہے۔ سمندر کے جزیرے مدت تک نکلے رہتے ہیں اور پھر کسی زمانہ میں اُن اسباب سے جنکا ذکر علم جو الہی میں ہے وقفہ زمین میں بیٹھ جاتے ہیں اور جہاں لوگ بستے تھے اور جن پایاب مقامات پر لوگ چلتے تھے وہاں وقفہ میلوں گہرا پانی سوجاتا،

وَجَمَل

نفسہ بحر حمر

بحر حمر

وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّانَ وَ السَّلْوَٰنَ ۝ اور آتا رہنے تم پر منق و سلوے

اسی طرح بطلیموس کے زمانہ کے بعد کسی وقت میں یہ جزیرے بھی جو بحر احمر میں تھے غائب ہو گئے ہیں اور اب ہلکے اتنا بڑا قہار سمندر دکھائی دیتا ہے مگر یونانی کے عہد میں ایسا نہ تھا اور اس بات پر یقین کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اس مقام پر سمندر کے پایاب مہجانی کا حال معلوم تھا اور اسی سبب سے یہ رستہ انھوں نے اختیار کیا تھا کیونکہ سمندر کے پار ایسے جنگل و پہاڑ تھے کہ جس میں فرعون کو لشکر لیجانا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرنا غیر ممکن تھا *

اسماء جزیرہ ہائے بحر احمر

۲۱ اگبن تھین	۱۱ جریم	۱ شمی جنیس
۲۲ کیم بتا	۱۲ سبئی روم	۲ وزس
۲۳ نگبرینا	۱۳ کیٹی تھری	۳ رچینیا
۲۴ ارینان	۱۴ میروئن	۴ اگنی تھون
۲۵ ملیاکی	۱۵ تھری تھی ٹیس	۵ دیونم
۲۶ بیکانی	۱۶ ساگر ٹیس	۶ اشارنی
۲۷ ایڈینی	۱۷ مجوم	۷ پانی پوج
۲۸ ڈیوورسے	۱۸ گارڈی سینڈ	۸ ایڈاپلیڈس
۲۹ پینس	۱۹ ڈیف نین	۹ جسی ٹس
۳۰ اسی ڈس	۲۰ ایری	۱۰ گوما ڈیرم

کَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ | کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں جو تمہیں تمکو دی ہیں

(۵۱) (عجل) بچھڑانے کا واقعہ اُس وقت ہوا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ چالیس دن رات پہاڑ پر جا کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے بچپن سے مصریوں میں پرورش پائی تھی، اور دیکھا کرتے تھے کہ وہ ساری قوم تمہیں کی اور جانوروں کی پرستش کرتی تھی، مصری بند اور سانپ اور بیل اور اوربست قسم کے جانوروں کی پوجا کیا کرتے تھے، جب بنی اسرائیل سمندر کے پار ہوئے تو وہاں بھی انھوں نے بتوں کی پرستش کرتے ہوئے لوگوں کو پایا، اور موسیٰ سے کہا کہ بھوکھی ایسے ہی معبود بناؤ۔ (یہ قصہ سورہ اعراف میں ہے) مگر غالب ہوتا ہے کہ وہ لوگ بچھڑے ہی کی صورت کی پوجا کیا کرتے ہونگے، اور اسی کی نقل پر بنی اسرائیل نے بھی بچھڑے کی صورت بنائی تھی جس کے سبب خدا کی خفگی ہوئی +

رَفَعْنَا لَكَ اِس آیت سے یہ بات نہیں پائی جاتی کہ بنی اسرائیل میں سے کسی ایک نے بھی اپنے آپ کو مار ڈالا تھا کیونکہ یہ کہنا کہ مار ڈالو اپنے آپ کو، حضرت موسیٰ کا قول ہے اور یہ کہنا ایسی طرح کا کہنا ہے، جیسے کوئی بزرگ کسی کو نفرین کرتے وقت کہے کہ، ڈوب مر لیا کرنے سے تو تیرا جانا بہتر ہے، پس بنی اسرائیل پر خود حضرت موسیٰ کے غصہ کے یہ الفاظ ہیں خدا نے انکو اپنے تئیں آپ مار ڈالنے کا حکم نہیں دیا تھا نہ ان میں سے کسی نے اپنے تئیں مار ڈالا تھا۔ یہ مطلب اس آیت کے پھیلے حصہ سے جس میں معاف کرینے کا ذکر ہے زیادہ تر صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے گوساہ پرستی کی تھی اُنہی کی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ، پھر خدا نے تمکو معاف کیا +

(۵۲) (زى الله جہنق) انسان کے دل میں کسی چیز کے دیکھنے کی خواہش تین طرح پر پیدا ہوتی ہے، اسکا حال اور اوصاف سننے سے، یا دل میں کسی خاص قسم کا ذوق و شوق پیدا ہوجانے سے یا اسکا حال کہنے والے کی بات پر یقین کونے سے

اور انھوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا
بلکہ اپنا آپ نقصان کرتے تھے (۵۴)

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۵۴﴾

موسیٰ کو بھی خدا کے دیکھنے کا شوق ہوا مگر وہ شوق دوسری قسم کا تھا جسکے غلبہ میں انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور ہونی اور نہ ہونی بات کہہ لگھتا ہے، بنی اسرائیل نے بھی خدا کا دیکھنا چاہا مگر یہ انکا سوال تیسری قسم کا تھا، وہ موسیٰ کی اس بات پر کہ خدا سے پروردگار عالم موجود ہے اور اسے موسیٰ کو اپنا پیغمبر کیا ہے یقین نہیں لاتے تھے اور اس بنا پر انھوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو دکھاوے، جب تک ہم خدا کو نہ دیکھ لیں تو یہ سب جھوٹا ہے، اور اسے دکھاؤ، جب تک ہم خدا کو نہ دیکھ لیں تو یہ سب جھوٹا ہے، اور بنی اسرائیل نے اپنی حماقت سے یہ چاہا کہ علانیہ خدا کو ہم دیکھ لیں، اور یہ نہ سمجھے کہ خدا اپنے تمہیں کیسے دکھا سکتا ہے، اور نہ کوئی خدا کو دیکھ سکتا ہے، ہر کوئی اسکی قدرت کا کرشمہ دیکھتا ہے، اور اسی سے اسکی ذات کے موجود ہونے پر یقین لاتا ہے +

(صاعقة) صاعقہ کے معنی لغت میں موت، کے بھی ہیں اور عذاب ہلاک کے بھی ہیں، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس عذاب سے کوئی ہلاک ہوئے بغیر سب ہی نہیں، اور عذاب یا بلا آنے کی سننا سہٹ اور گڑگڑاہٹ اور کرک کے معنی بھی آئے ہیں اور بجلی اور آسمان پر سے گرنے والی آگ کے معنی بھی ہیں، اور، صاعقہ بکسر العین کے معنی ہیں، غشی علیہ، یعنی بہوش کیا گیا +

اب دیکھنا چاہیے کہ اسجگہ، فَاخَذَ نَكَمُ الصَّاعِقَةُ، کے کیا معنی ہیں، موت، کے معنی تو یہاں ہونے نہیں سکتے اس لیے کہ، دَاخِعًا نَّظَرُونَ، کا مطلب غلط ہو جاتا ہے کیونکہ موت کی نسبت دَاخِعًا نَّظَرُونَ نہیں کہہ سکتے، امام فخر الدین رازی بھی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں، صاعقہ، کے معنی موت کے نہیں ہیں کیونکہ موت

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ سَيِّئًا ۚ أُولَٰئِكَ جَاءُوا
 الْقُرْيَةَ فَكَلَّمُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ ۚ

کی نسبت، تنظروں، نہیں آسکتا اور اس کے سوا خدا نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ، "وخر موسیٰ صمعا، اور پھر فرمایا ہے کہ، "فلما اذق، اور اذق موت سے نہیں ہوتا بلکہ غشی سے ہوتا ہے۔ سورہ اعراف میں، صاعقہ، کی جگہ، رجعہ، فرمایا ہے جس کے معنی کپکپا ہٹ کے ہیں غرض کہ اس جگہ، صاعقہ، کے معنی موت کے نہیں ہیں بلکہ ٹھیک معنی، گرج، اور گرجا کے ہیں خواہ وہ گرج بجلی کی ہو خواہ وہ گرجا ہٹ بادل کی ہو یا کسی آتشیں پہاڑ کی۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جبکہ اسی آیت میں ہی کہ، "ثم بعثناکم من بعد موتکم" تو یہ ایک قوی ثبوت اس بات کا ہے کہ یہاں، صاعقہ، کے معنی موت کے ہیں۔ مگر مفسرین اور خصوصاً امام فخر الدین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھی، جث، کا اطلاق لا بعد الموت پر بھی ہوتا ہے جیسکہ خدا نے فرمایا ہے کہ، "عَنْ رَبِّكَ عَلٰى اِذَا بَعَثْنَا فِي الْقَهْفِ سَيْنًا عَدَاۤءًا لِّمَنْ بَعَثْنَا لَكُمْ، پس، بعثنا، کے لفظ سے تو صاعقہ، کے معنی موت کے لینے پر استلال نہیں ہو سکتا بلکہ لفظ، موت، کا اسکی نسبت مفسرین نے نہایت سہل رستہ اختیار کیا ہے جو ہمکو نہایت ہی مشکل اور پیچیدہ معلوم ہوتا ہے، انھوں نے فرمایا کہ محققین کا یہ قول ہے کہ، صاعقہ، سے مراد تو سبب موت ہے، اور موت کے معنی موت ہی کے ہیں، خدا نے ان لوگوں کو جو خدا کو دیکھنے گئے تھے صاعقہ سے جو سبب اعلیٰ موت کا ہوا مارنا لانا، اور پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے اور گرجا کر یہ کہنے سے، کہ یہ تو ستر کے ستر گئے اب بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا، اور میری نبوت کی گواہی کون دیگا، خدا نے انکو پھر زندہ کر دیا، مگر میری سمجھ میں خدا سے پاک کا کلام ایسا بوجہ نہیں ہے، بلکہ جیسا انکا

اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے
گھسوا اور کہو کہ ہم معافی چاہتے ہیں
ہم تمہارے قصور معاف کروینگے
اور اچھے لوگوں کو زیادہ دینگے (۵۵)

وَاذْخُلُوا الْبَابَ مُسَجِدًا
قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ
خَطِيئَتِكُمْ وَتَزِيدُ
الْحَسَنِينَ ﴿۵۵﴾

قانون قدرت مستحکم اور مضبوط ہے، ویسا ہی اُسکے کا ہم بھی مضبوط ہے
جبکہ بکھو یہ ثابت ہو گیا کہ، صاعقہ، کے معنی، موت، کے نہیں ہیں، بلکہ اس
مقام پر ہو بھی نہیں سکتے، اور، بعث، کا اطلاق، الابدالموت، پر بھی آتا
ہے تو ہم لفظ، موت، کو اُسکے حقیقی معنوں پر یعنی بدن سے جان نکلی جانے پر
اطلاق نہیں کر سکتے، بلکہ مرنے کے مانند ہو جانے پر اطلاق کرتے ہیں، اور
اسکی دلیل خود قرآن مجید میں موجود ہے، ایسے کہ جو واقعہ اس مقام پر
بیان ہوا ہے، وہی واقعہ سورہ اعراف میں بھی آیا ہے، اور وہاں یہ فرمایا
ہے کہ... فَلَمَّا اخذتهم للرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وادبایہ
یعنی بنی اسرائیل میں سے ستر آدمی جو خدا کے دیکھنے کے لئے گئے تھے اور
کے مارے کا پینے لگے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار اگر تو چاہتا
تو اس سے پہلے ہی انکو اور مجھکو بھی مار ڈالتا،

اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ کئے مرنے تک نوبت پہنچی تھی، یا بیہوش
ہو گئے تھے یا ابلی حالت مرنے کیسی ہو گئی تھی، اور اسی سبب سے یہاں
اُنپر مردہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ علاوہ اسکے حضرت موسیٰ پر بھی پروردگار
کی تجلی ہوئی تھی، جبکہ سبب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، وہاں یہ لفظ ہیں
کہ، فخر موسیٰ صعقا، یعنی موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑا، سورہ احزاب ﴿۴﴾
میں خود خدا تعالیٰ نے خوف کی حالت کو موت کی بیہوشی کی حالت سے تشبیہ

﴿فَاخَذَ الْمُؤْمِنِينَ مِمَّا ظَنُّوا أَنَّهُم يَمُوتُونَ مِنْهُمُ الَّذِينَ كَانُوا يَشْتَرُونَ خَلِيَةً مِنَ الْمَوْتِ﴾ (احزاب) آیت ۴

پھر ظالموں نے اُسکے سوا جوئے منے اُنسے
 کسی تھی بات بدل دی، پھر مجھے اُن پر
 جنھوں نے نا انصافی کی تھی آسمان سے
 بُرائی بھیجی ایسے کہ وہ بڑے کلام کرتے تھے (۵۶)

فَدَلَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ
 الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى
 الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ
 بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۵۶﴾

دی ہے، پس ان سب آیتوں کے ملانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل
 پر بھی یہی حالت گزری تھی +
 موت، کے لفظ کا نہایت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، امام فخر الدین
 رازی اور صاحب تفسیر ابن عباس نے سورہ زمر کی تینتالیسویں آیت میں لفظ،
 موت کو بمعنی، انوم، قرار دیا ہے اور، حین موتھا، کی تفسیر، حین منسماہ، کی ہے
 اور قرآن مجید میں رنج میں پڑے رہنے پر بھی موت کے لفظ کا استعمال ہوا ہے
 جہاں سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ، قل موتوا بفيضكم، یعنی اپنے غضب سے
 مر جاؤ یعنی اسیں مبتلا رہو۔ قہمے ہوئے شہر، غیر آباد یا فصل گذری ہوئی زمین
 پر بھی موت کا استعمال ہوتا ہے، بے جان یا معدوم شے پر بھی موت کا لفظ
 بولا جاتا ہے، جہاں فرمایا ہے کہ، كَذَّبْتُمْ اَمْوَالَكُمْ فَانْجَبْتُمْ عَنْهَا فَمَوْتٌ لَكُمْ، اور
 اور جبکہ فرمایا ہے کہ، يَخْرُجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَخْرُجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْحَيِّ،، غرض کہ جہاں تک
 عزور کیا جاتا ہے اس مقام پر لفظ،، موتکم، سے جو قرآن مجید میں آیا ہو اُن
 لوگوں کے فی الحقیقت مر جانے پر استدلال نہیں ہو سکتا +
 یہ تمام واقعات موسیٰ و بنی اسرائیل پر سینا کے مقام میں گذرے تھے،
 وہاں ایک سلسلہ پہاڑوں کا ہے جبکہ، طور سینا، یا طور سینین کہتے ہیں، اور کبھی
 صرف، طور، ہی اُسکا نام لیتے ہیں، کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ کے زمانہ
 میں وہ کوہ آتش فشاں تھا، جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ، اسم علائقہ
 خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بجز اسکی قدرت کا ملہ کے ایک عظیم الشان کرشمے کے اور

اور یاد کرو اسوقت کو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم کے یو پانی چاہا تو جسے کہا کہ چل اپنی لاشیں سہارے اس چٹان پر اس سے پھوٹ نکلیں گی اور چٹے، بیشک جان لیا شخص نے اپنا گناہ، کماؤ اور پیو خدا کے دینے ہوئے رزق میں اور مت پھر زمین میں (یعنی ملک میں) فارمچاتے (۵) (۵)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ نَبِئًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبِهِمْ فَاذْهَبْ وَأَنْشِرْ يُؤْمِنُ بِرِزْقِ اللَّهِ وَرَلَا تَعْتَوِي فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٥﴾

کچھ انکو نہیں دکھا سکتے تھے، پس وہ انکو اُس پہاڑ کے قریب لگئے جسکی آتش فشاں اور گرگڑا ہٹ اور زور شور کی آواز اور پتھروں کے اُڑنے کے خوف سے وہ پہوش یا مرف سے کی مانند ہو گئے، خدا تعالیٰ اُن تمام کاموں کو جو اُس کے قانون قدرت سے ہوتے ہیں خود اپنی طرف منسوب کرتا ہے، جنکے منسوب کرنے کا بلاشبہ وہ مستحق ہے، اسطرح ان واقعات عجیبہ کو بھی اُسے اپنی طرف منسوب کیا ہے

اس بات کے آثار کہ وہ کوہ سینا اور حقیقت آتش فشاں تھا، اب تک پائے جاتے ہیں، اور ہر شخص اب بھی باکرہ دیکھ سکتا ہے، ایک بہت بڑا عالم شخص یعنی کیمین اسٹینلی حال میں بطور سیاحت اُس وادی میں گئے تھے جہاں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے گذر کیا تھا، انھوں نے اس پہاڑ کا حال اسطرح پر لکھا ہے کہ "چٹانوں کی راہ سے جو بطور زینہ کے بنی ہوئی تھیں ہم ایک وادی میں پہنچے جو سرخ پتھر کے پہاڑوں کے درمیان تھا یہاں پر عجیب و غریب پہاڑ دیکھنے میں آئے جنکے دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ گویا سرخ و سیاہ مادہ کی گرم نہریں اُس پر بہتی ہیں۔ درحقیقت آتشی مادہ اوپر باریا تھا جبکہ وہ زمین سے اُٹھے تھے، یہ راستہ ایسی جگہ ہو کر گذرتا تھا جہاں بجز جلے ہوئے مادوں اور خاکستر کے اور کچھ نہ تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی ہتھیار ڈھالنے کے کارخانہ میں ڈمیر ہوتے ہیں یہاں اکثر ایسی چیزیں دیکھنے میں آئیں جنکو

وَإِذْ قُلْتُمْ لِمُوسَىٰ لَنْ نُّصِيبَكَ
عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْتِجُ الْأَرْضُ مِنْ
بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا
وَبَصَلِهَا

اور یاد کرو) جب کہ تم نے کہا کہ اسے موسیٰ
ہم ایک کھانا کھانے پر صبر نہ کرینگے پس
اپنی پروردگار کو بہا کر کے مانگ کہ پیدا کرے ہر شے کے
اور ن چیزوں سے جنکو زمین نکالتی ہے اور کراں اور کدو
لکڑی اور اوسکی گیہوں اور اوسکو مسر اور اوسکو پیاز میں سے

کوئی نیا آدمی آتش نشانی ہاڑ کر آتا تو کرے، لیکن یہ غلط فہمی ہے، جلے پہاڑوں کی
مانند جو بڑے بڑے ڈھیر معلوم ہوتے ہیں وہ صرف لوہے کے ریزے ہیں جو
بھر بھرے پتھروں کی بناوٹ میں ملے ہوئے ہیں، سرخی مائل پتھر کی چٹانوں
میں جو آتش عمل کے آثار پائے جاتے ہیں، وہ اُنکے ابتدائی آکھان سے متعلق
ہیں، نہ کسی بعد کے انقلاب سے، ہر جگہ پانی کے عمل کے آثار میں آگ کے کہیں
نہیں ہیں۔

کینن اسٹینلی بہت بڑے پادری اور عیسائی مذہب کے پیشوا ہیں، عیسائیوں کا
یہ عقیدہ ہے کہ وہ حقیقت خدا ہی الٰہ کی صورت میں پہاڑ پر اترتا تھا، اسلئے انہوں
نے اپنی تحریر میں اُس پہاڑ کو آتھیں پہاڑ کہنے سے بہت بچا یا ہے، مگر جو شے کہ
موجود ہے اُسکو کوئی شخص مہیر پھر کر بیان کرنے سے معدوم نہیں کر سکتا، خود
توریت میں جو کچھ اس پہاڑ کی نسبت بیان ہوئے (اگر صحیح تسلیم کیا جائے) تو
کچھ شبہ نہیں رہتا کہ وہ آتش فشاں پہاڑ تھا، کتاب خروج باب نوزدہم میں لکھا
ہے، کہ بوقت طلوع صبح رعد ہوا و برق تھا و غمامہ مظلمہ بالاسے کوہ نمایاں شد و آواز
کرنا بحد سے شدید شد کہ تمامی قومی کہ درار ہو بودند لرزیدند + + + و تمامی کوہ
سینی را دو دفر گرفت + + + و دووش مثل دو و تنور متصا عدد بود و تمامی کوہ
بغایت متزلزل شد، یہ تمام حالتیں وہ ہیں جو کوہ آتش فشاں میں واقع ہوتی
ہیں، اور اُس سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں وہ آتش فشاں تھا، اور کینن اسٹینلی

<p>سو سنی نے کہا کہ کیا بدلتے ہو انکو جو گھسیا ہے اس سے جو اچھا ہے، اتر پڑو کسی شہر میں پھر بیشک تمہارے لیے وہ چیز ہے جو تم مانگتے ہو، اور والی گئی اپنے وقت اور مسکت اور مستحق ہوئے اللہ کے فضل کے</p>	<p>قَالَ اسْتَبْدِ لَوْنِ الَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اَهْبِطُوا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَاَلْتُمْ و حٰزِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلٰلَةُ وَالسُّكُوٰتُ وَبَاوِيغَضِبِ مِنَ اللّٰهِ</p>
---	--

یہ تاویل کہ وہ نشانیاں اس پہاڑ کی بناوٹ ہی کی ہیں صحیح نہیں ہو سکتی
 خدا کی تجلی ہر چیز میں ہے۔ سکو اسنے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا اور سدا
 کیا، ہم بلاشبہ کہہ سکتے ہیں کہ، فَلَمَّا جَعَلِي رَبًّا عَلٰى الْجِبَلِ، فَلَمَّا جَعَلِي رَبًّا
 عَلٰى الْجَبَدِ، فَلَمَّا جَعَلِي رَبًّا عَلٰى الْاِنْسَانِ، فَلَمَّا جَعَلِي رَبًّا عَلٰى الْعِمَارِ، فَلَمَّا
 جَعَلِي رَبًّا عَلٰى الْبَعُوْثَةِ، وما فوقہا فقد وقع كذا، مگر کسی مادی یا فانی صورت
 میں نہ خدا آسکتا ہے نہ سما سکتا ہے پس ہم توریت کے الفاظ پر کہ، خداوند
 در آتش براں نزول نمود، یقین نہیں لاسکتے گو کینن اسینلی کو یقین ہو
 ناں اگر ان لفظوں کے معنی بھی تجلی اور ظہور قدرت کے لیے جاویں۔ تو
 پھر مقام انکار نہیں رہتا۔

(۵۴) وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمْ الْعَمَامًا تُوْرِيْتِمْ فِيْ بَنِيْ اِسْرٰٓئِيْلَ بِرَبَادِلُوْنَ كِي
 جھانوں ہونے کا واقعہ عجیب طرح سے لکھا ہے، کہ بادل تمام دن بنی اسرائیل
 کو راہ بتانے کے لیے انکے آگے آگے چلتا تھا، اور جہاں ٹھہر جاتا تھا،
 وہاں بنی اسرائیل مقام کرتے تھے، اور رات کو وہی بادل روشنی کا ستون
 ہو جاتا تھا۔ مگر اسپر کیونکر یقین ہو سکتا ہے جبکہ پالیس برس تک بنی اسرائیل
 کو منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملا۔ ہمارے علماء مفسرین نے
 بھی اپنی عادت کے موافق یہودیوں کی پیروی کی ہے اور اس آیت کی

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
 بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ
 السَّيِّئِينَ بَعِيْرًا حَتّٰى ذٰلِكَ يَمَّا
 عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُوْنَ ﴿٥٥﴾

اور یہ اس لیے کہ وہ نہ ماننے تھے اللہ کی
 نشانیوں کو، اور مار ڈالتے تھے پیغمبروں
 کو ناحق، اور یہ اس لیے ہوا کہ انھوں نے نافرمانی
 کی، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے (۵۵)

تفسیر میں ایسی قسم کی باتیں جن کا اشارہ تک اس آیت میں نہیں ہے بیان کی ہیں۔

قرآن مجید سے بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ بادل کا پھرنا نہیں معلوم ہوتا، اس آیت سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت دھوپ اور گرمی کی سختی میں بادل آجانے سے خد نے انکی تکلیف کو دور کر دیا جسکا بطور ایک احسان کے ذکر کیا ہے۔ بڑی غلطی لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ جو امور موافق قانون قدرت کے ظہور میں آتے ہیں، انکو نہ معجزہ سمجھتے ہیں، نہ احسان جتلانے یا ماننے کے قابل جانتے ہیں، اور اس لیے ہمیں بالطبع ایسی باتیں شامل کر لیتے ہیں، جو قانون قدرت سے خارج ہوں، حالانکہ خدا تعالیٰ نے تمام قرآن مجید میں جا بجا بندوں پر انہی باتوں سے اپنا احسان جتلا لیا ہے، اور انہی کو بطور معجزہ کے بتلایا ہے، جسکو اُس نے اپنی قدرت کاملہ سے، موافق قانون قدرت کے پیدا کیا ہے۔

جب بنی اسرائیل بحر احمر کی شلخ کو پار کر گئے، جسکا پانی بسبب جوار بھانٹے کے اترتا چڑھتا تھا، تو اُس پار پتھر اور رگیستان کا ایک سطح بیان ہے، وہاں اکثر ریگ کا طوفان رہتا ہے، جو اُس ملک کے ساتھ مخصوص ہے، اور حال کے ستیا حوں نے بھی اُس کو دیکھا ہے، اُس ریت کے میدان میں دھوپ کی شدت سے بنی اسرائیل کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، خصوصاً اس وجہ سے کہ ریت یہی بھول کی مانند گرم ہوگی جسیر چلانا اور بیٹھنا نہایت مشکل ہوگا، ایسے وقت میں ابر کا آجانا بلاشبہ بنی اسرائیل کے حق میں بہت بڑی نعمت تھی، انھوں کو

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ

هَادُوْا وَالنَّصَارَى الصّٰبِغِيْنَ

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

اس میں کچھ شک نہیں کہ جو ایمان لائے

ہیں اور جو لوگ یہودی ہوئے ہیں اور

عیسائی اور صابئین جسے یقین کیا البتہ

اور اخیر دن پر اور اچھے عمل کی تو انکے لئے

مزدوری انکے پروردگار کے پاس ہو اور نہ

انکو کچھ بدشہ ہو اور نہ وہ غمگین ہونگے (۱۱۵)

اس مقام پر بطور احسان کے خدا نے یاد دلایا ہے :

ومن دسلوی) من ایک چیز سے بطور ترجیحین کے ایک خاص قسم کی جھاڑوں

پر جم جاتی ہے، اور سلوے، بئیر کی قسم کا جانور ہے جو اُس جنگل میں جہاں

بنی اسرائیل گئے تھے بکثرت پایا جاتا تھا، اور وہاں وہی انکے غذا تھی پس

اُسی کا ذکر قرآن مجید میں ہے باقی عجائبات، متن، کے جو تورات میں بیان

ہوئے ہیں اور جنہیں یقین کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے کہ قانون قدرت سے انکا

کنا، انکا کچھ ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، گو مفسرین نے اور انبیا کے قصے

لکھنے والوں نے یہودیوں کی پیروی سے اپنی تصنیفات میں انکا ذکر کیا ہے :

حال کے سیاہوں نے بھی اُس جنگل میں، من، کو پایا ہے، کینن اسٹینی لکھتے

ہیں، "کہ چشمہ مرہ سے گذر کر دوادیاں دیکھیں جس میں سے ایک یقیناً اہلم ہوگی۔

عام صورت اس وسیع میدان کی یہ تھی کہ ایک رنگستان تھا اور جا بجا پانی کے

سے راستے جیسے کوئی دریا خشک ہو جاتا ہے بنے ہوئے تھے، اُن ادیوں

کے راستہ راستہ جا کر عجیب سیاہ دسغید پہاڑ ملتے ہیں۔ یہ بیابان بغیر درخت اور

گھاس کے تھا لیکن اُن دوادویوں میں جنہیں اہلم کا شہہ ہوتا ہے، درخت اور

جھاڑیاں موجود تھیں۔ یہاں کے کھجور کے درخت چھوٹے چھوٹے تھے، اور یہ پل

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۶۱﴾

اور (یاد کرو) جبکہ تمہے تمہارا قول لیا اور تمہارے اوپر پھاڑ کو اونچا کیا کہ پکڑو جو چیز کہ تم کو دی جاتی ہے مضبوطی سے اور یاد رکھو جو کچھ ان میں سے تاکہ تم پر ہنر گار رہو (۶۰)

ترسک، کے درخت بھی تھے جنکے پتوں پر وہ شے پائی جاتی ہے جسکو اہل عرب، سن کہتے ہیں، :

(۵۵) فَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اس آیت میں جو کچھ بیان ہوا ہے، وہ حضرت موسیٰ کے وقت کا قصہ نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کا حال ہے، جبکہ وہ حضرت یوشع کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے تھے اس شہر کا نام قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے مگر قدیم نام اُسکا، ایریکو، ہے جسکو یونانی میں، چیرکیو، کہتے ہیں اور مسلمان مفسرین نے اُسکو، ایریا، لکھا ہے :

وَادْخُلُوا الْبَابَ مُسَجِدًا) سجدہ سے مراد حقیقی سجدہ کرنا نہیں ہے جس میں ہاتھ زمین پر ٹیکنا ہوتا ہے، بلکہ خشوع و خضوع سے خدا کا شکر کرتے ہوئے داخل ہونا مراد ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ، اراد بھا الخضوع وهو الاقربا یعنی سجدہ سے مراد عاجزی ہے اور یہی معنی اسجگہ زیادہ اچھے ہیں :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَسْتَكْفِرُونَ) اس تبدیل سے کسی لفظ کا بدلنا مراد نہیں ہے، کیونکہ انکو الفاظ نہیں تباہ گئے، بلکہ استغفار یعنی گناہوں سے معافی چاہنے کا حکم تھا، مگر انھوں نے اُس حکم کو بدل ڈالا، اور توبہ و استغفار کی کچھ پرواہ نہ کی، بلکہ فتح کے سبب مغرور و متکبر ہو گئے، امام فخر الدین رازی نے بھی یہ معنی اختیار کیئے ہیں، چنانچہ انھوں نے لکھا ہے کہ، لما امر بالانحطاط و سؤال المغفرة لم يمتثلوا امر الله ولم يلبثوا اليه، یعنی جبکہ اُنکو تواضع اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو انھوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی، اور اُس پر التفات نہ کیا،

ثُمَّ تَوَكَّلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ
رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ

پھر تم پھر گئے اُسکے بعد، پھر اگر تم پر خدا
کا فضل اور اُسکی رحمت نہوتی تو تم لوگ
میں پڑنے والوں میں سے ہوتے، اور
بے شک تم انکو جاننے پر جو جنھوں نے تم میں
سے سبت کے دن زیادتی کی

اور بینا وی میں بھی یہی مطلب تسلیم کیا گیا ہے کہ، بد لغا جا امر و ابہ من
التوبة والاستغفار طلب مایستہون من اعراض الدنيا، یعنی انھوں نے
بدل دیا حکم توبہ واستغفار کا جو انکو دیا گیا تھا و سنا وی چیزوں کے چاہنے سے
جسکے وہ خواہشمند تھے

(۵۵) (الفجرت) اس آیت میں بھی ایک امر کبث کے لائق تھا کہ پانی کے بارے
چشمہ کیونکر پیدا ہوئے تھے اور اس بحث کو سمجھنے سینتا سیویں آیت کی
تفسیر میں بالاستیعاب بیان کیا ہے۔ پہاڑی ملک کو اہل عرب حجر کہتے
ہیں جیسے کہ عرب الحجربیعنی عرب کا پہاڑی حصہ، فاضرب بعصاك الحجر
میں لفظ حجر کا استعمال ہوا ہے، بحر احمر کی شاخ کو عبور کرنے کے بعد ایک ایسی
ملتا ہے جسکا قدیم نام، ایشام، ہے وہاں پانی نہیں ملتا تو ریت سے معلوم
ہوتا ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھا جسکا پانی نہایت تلخ تھا اوپلی نہیں سکتے تھے
اسلئے اُسکا نام، مرہ، رکھا ہے حال کے زمانے کے سیاہوں نے بھی وہاں ایک
چشمہ پایا ہے جسکو وہ، مرہ، خیال کرتے ہیں، یہی مقام ہے جہاں بنی اسرائیل
نے حضرت موسیٰ سے پانی مانگا تھا اس مقام کے پاس پہاڑیاں ہیں جنکی
نسبت خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ "فاضرب بعصاك الحجر"، یعنی اپنی لاشکی
کے سہارے سے اس پہاڑی پر چڑھ چل، اس پہاڑی کے پرے ایک مقام

فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً

خَاسِيَيْنَ ﴿٦١﴾

پھر میں نے انکو کہا کہ ہو جاؤ بند زبیل

دخوار (۶۱)

سے جبکو توریت میں، ایلم، کھاسے وہاں بارہ چٹھے پانی کے جاری تھے جس طرح پہاڑی ملک میں پہاڑوں کی جڑ یا چٹانوں کی دراروں میں سیلابی ہوتے ہیں جنکی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ، فَا نَجِبَتْ مِنْهُ اِنَّتَا حَشْرَةَ عَيْنَا، یعنی اُس سے پھوٹ نکلے ہیں بارہ چٹھے، اگر ہم توریت کی عبارت پر یقین کریں تو اس سے بھی پایا جاتا ہے اور اُسکی یہ عبارت ہے کہ ۱۲، بعد ازاں بہ ایلم آمدند و در انجا دوازده چشمه آب یافتند و ہفتاد و درخت خرما بود و در آنجا بہ پہلو سے آب اردو زوندا ۴

یہ مقام اب بھی موجود ہے، اور سیاحوں نے دیکھا ہے، مگر اب وہاں پانی کے چٹھے نہیں بہتے، کیونکہ پہاڑی چٹھے انقلاب زمانہ سے سوکھ جاتے ہیں، جیسے کہ مکہ معظمہ میں زفرم کا چشمہ خشک ہو گیا ہے، مگر ایسے مقاموں کو ہمیشہ لوگ مقدس سمجھتے ہیں، اور اُسکے یادگار یا نشان قائم رکھنے کو وہاں کنوئیں کھود دیتے ہیں جس طرح کہ مکہ معظمہ میں چاہ زفرم کھودا گیا ہے، اُس مقام پر بھی جہاں حضرت موسیٰ کو بارہ چشمہ پانی کے ملے تھے، لوگوں نے کسی ماہیوں کنوئیں کھودے ہیں، اور اب وہاں ستر کنوئیں موجود ہیں، اور وہ مقام عیون موسیٰ کے نام سے مشہور ہے، اس مقام پر بھی، نرسک کے درخت ہوتے ہیں جنکے پتوں پر، من، جم جاتا ہے ۴

(۵۰) (وَاِذْ قُلْنَا يَا مُوسٰى) اس آیت کی تفسیر میں مفسروں نے دو زمانے کی

جدا جدا باتوں کو خلط ملط کر دیا ہے، یہ بہت لہنی آیت ہو اور اسکے جداگانہ

دو حصے ہیں، ایک حصہ اُس سوال و جواب کا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے

پھر ہمیں اس واقعہ کو اس قوم کے بیٹوں جو اس واقعہ کے
 زمانہ میں تھے اور اسکے بعد جو اس واقعہ کے بعد آئی
 بطور عبرت کے بنا دیا اور بطور نصیحت کے پڑھنا اور یاد رکھنا

فَجَعَلْنَاهَا لَكُمُ آيَاتٍ
 يَذَكِّرُهَا وَمَا خَلْفَهَا
 وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

کیا تھا، اور دوسرا حصہ ان واقعات کا ہے جو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی
 بہت زمانہ کے بعد بنی اسرائیل پر واقع ہوئے تھے۔
 جن جنگوں اور میدانوں میں بنی اسرائیل پڑے پھرتے تھے، وہاں جبرائیل
 کے جانوروں کے شکار کے یا اس مویشی کے گوشت کے جو بنی اسرائیل کے ساتھ
 تھے اور کوئی چیز کھانے کو میسر نہ ہوتی تھی، اور ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے کھاتے
 بنی اسرائیل وق ہو گئے تھے، جسکی شکایت انھوں نے حضرت موسیٰ سے کی،
 اور زمین کی پیداوار کھانے کو مانگی، جو شکار کے گوشت سے اپنی درجہ کی تھی،
 حضرت موسیٰ کا اصلی مقصد فلسطین میں جانا اور وہاں کے شہروں پر قبضہ کرنے
 کا تھا، مگر بنی اسرائیل عمالیقویوں اور کنعانیوں سے ڈرتے تھے، اور لڑنے پر
 اور ملک کے فتح کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے، پس جب بنی اسرائیل نے حضرت
 موسیٰ سے زمین کی پیداوار کا کھانا ملنے کی خواہش کی، تو انھوں نے جواب دیا
 کہ کسی شہر میں حل پڑو اور جاؤ تو وہاں سب کچھ ملیگا، پس اس سے یہ سمجھنا کہ انکے
 سفر میں کوئی شہر پڑا تھا، اور حضرت موسیٰ نے یا خدا نے اس میں اترنے کا حکم دیا تھا
 ایک صیح غلط فہمی سے۔

دوسرا حصہ آیت کا ان واقعات کے بیان میں ہے، جبکہ بنی اسرائیل فلسطین
 میں پہنچ گئے اور شہروں کو فتح کر لیا اور اسیں آباد ہو گئے، اور پھر لنگی بدلیں
 اور پڑاٹیوں اور انبیاء کے قتل کے سبب اپنی آنت پڑی، اور ذلیل و خوار اور سکین
 بے یار و دیار ہو گئے اور باوجودیکہ انہیں سے بادشاہان ذیشان پیدا ہوئے،
 مگر تمام قوم میں سے وہ شان و شوکت یکسوخت جاتی رہی اور اسوقت تک اُکھا

اھلیا وکرو، جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ
خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل کو ذبح کر ڈالو، بولے کہ
کیا تو بے ٹھٹھا کرتا ہے، (موسیٰ نے) کہا کہ خدا کی
پناہ کہ میں لوگوں میں سے ہوں، بولے کہ ہمارے
بیٹے اپنے پروردگار سے پوچھو، ہکو تبار سے کہ
وہ کیسا ہے، (موسیٰ نے) کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ
ایک بیل ہی نہ بڑھا اور نہ بچانے درمیا درمیا
ہی، پھر کرو جو حکم کو دیا گیا ہے (۶۳)

وَأَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبُحُوا بَقْرَةً قَالُوا لَنْ نَجِدَ
هَٰذَا قَالُوا أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ
مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ذُكِّرْنَا بِآيَاتِكَ
إِذْ كُنَّا بَنِينَ لَنَا مَا هِيَ قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ
إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ
عَوَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَاَفْعَلُوا
مَا تَأْمُرُونَ ﴿٦٣﴾

یہی حال ہے :

(۶۲) (وَذَقْنَا) یہ مضمون دو مقام میں آیا ہے ایک تو اسی آیت میں ہے کہ
ہننے تمھارے اوپر پہاڑ کو اونچا کیا، اور سورہ انعام میں یہ لفظ ہے، واذذقتنا
الجبل فوقهم كانه ظلّة وظنوا انه واقع بهم، ان دونوں مقاموں میں چار
لفظ ہیں جنکے معنی حل ہونے سے مطلب سمجھ میں آویگا۔ رفع۔ فوق۔ تنق۔ ظلّہ +
، رفع، کے معنی اونچا کرنے کے ہیں، مگر اس لفظ سے یہ بات کہ جو چیز اونچی
کی گئی ہے وہ زمین سے بھی متعلق ہو گئی ہو لازم نہیں آتی دیوار اونچا کرنے
کو بھی، رفعنا، کہہ سکتے ہیں حالانکہ وہ زمین سے متعلق نہیں ہوتی +

، فوق، کے لفظ کو بھی اُس شے کا زمین سے متعلق ہونا لازم نہیں ہے +
، تنق، کا لفظ البتہ بحث طلب ہے جسکے معنی مفسرین نے مذہبی عجائبات بنا
کو، قلع کے بھی لیے ہیں، جسکو زمین سے یا جگہ سے علیحدہ کر لینا لازم ہے،
اور رفع کے بھی لیے ہیں جسکو علیحدہ کر لینا لازم نہیں ہے، بیضاوی میں لکھا ہے
، واذذقتنا الجبل فوقهم، اسی قلعہ ورفناہ، مگر قاموس میں اُسکے معنی ہلا
دینے کے لکھے ہیں، تنقہ ذرعدہ، اور، نزع، کے معنی ہلا دینے کے ہیں

قَالُوا اذْعُنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا
 مَا لَوْنُهَا قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِيْتَا
 بَقْرَةَ صَفْرًا فَاَقْعُ لَوْنُهَا تَبَرُّ
 النَّاطِرِينَ ﴿٦٦﴾

بولے کہ ہمارے لیے ایسے پروردگار سے
 پوچھ، ہکو بتاؤسے کہ کیا اسکا رنگ ہے؟
 (موسیٰ نے) کہا وہ یہ کہتا ہے کہ وہ زرد و صاف
 رنگ کا بیل ہو دیکھو واللہ کو کون خوش آتا ہے (۶۶)

«الزعزعة تحريك الريح الشجرة ونحوها اذ كل تحريك شديد»، یعنی زعزعہ کے
 معنی ہوا کا درخت کو ہلانے کے ہیں اور سرخسبش شدید کو بھی، زعزعہ کہتے
 ہیں، پس صاف طور سے، متعنا، کے معنی بلا دینے کے ہیں یعنی پہاڑ کو
 ہلا دیا اور الفاظ، «وظنوا انه واقع بهم»، زیادہ تر پہاڑ کے ہلانے کے جس
 سے انکو اسکے گر پڑنے کا گمان ہوا مناسب ہیں :

ظلہ، کے معنی سائبان کے بھی ہو سکتے ہیں، چھتری کے بھی ہو سکتے ہیں
 اور جو چیز کہ ہمپر سایہ ڈالے اسکے بھی ہو سکتے ہیں، اور اُس چیز کا زمین سے متعلق
 ہمارے سر پر ہونا ضرور نہیں ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہے، «الظلة كل ما اظلك
 من سقف بيت او سحابة او جناح حايطه»، یعنی ظلہ ہر اُس چیز کو کہتے ہیں جو
 سایہ ڈالے گھر کی چھت ہو یا ابر کا ٹکڑا یا احاطہ کا بارو یعنی دیواریں، ظلہ کے

لفظ سے بھی، یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہ متعلق سر کے اوپر ہو +
 اب غور کرنا چاہئے کہ واقعہ کیا تھا، نبی اسرائیل جو خاکے دیکھنے کو گئے تھے
 طور یا طور سینین کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، پہاڑ انکے سر پر نہایت اونچا
 اٹھا ہوا تھا، وہ اُسکے سایے کے تلے تھے، اور طور سبب آتش نشانی کے شدید
 حرکت اور زلزلہ میں تھا، جسکے سبب وہ گمان کرتے تھے کہ انکے اوپر گر پڑے گا،
 پس اُس حالت کو خدا تعالیٰ نے ان لفظوں میں یاد دلایا ہے کہ، «ورضنا ذوقكم
 الطوب، متعنا بجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا انه واقع بهم»، پس ان الفاظ
 میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو عجیب ہو یا مطابق واقع اور موافق قانون قدرت

قَالُوا اَدْعُمُ لِنَارِكَ يَبِينُ
 لَنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقْرَ
 تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَاِنَّا اِنشَاءُ
 اللّٰهُ لَمُرْسَدُونَ ﴿٦٥﴾
 قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ
 لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْاَرْضَ وَ
 لَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ
 لَا شَرِيحَ فِيهَا قَالُوا لَنْ
 جِئْتِ بِالْحَقِّ وَاَنْجُوْهَا
 وَمَا كَادُوْا يَعْطَوْنَ ﴿٦٦﴾

بولے کہ ہمارے لیے پروردگار ہی بوجھ ہو گا تو کیا وہ
 کیا بات یہ کہ بکھو وہ بیل شنبہ ہو گیا ہو اور بیشک اگر
 خدانے چاہا تو ہم ٹھیک بات پالیو گئے (یعنی جن بیل
 کنوچ کوڑیا حکم دیا ہو اسکو ٹھیک جانینگے (۶۵)
 (موسیٰ نے) کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بیل ہی نہ
 سدا ہوا زمین جو تیرے کو اور نہ کھیتی میں پانی دینے کو
 سالم ہے (یعنی کان غیر کٹوئے یا کوئی عضو نقص نہ ہو
 ہی) نہ اس میں کئی دھبا ہو (یعنی کینگ ہی) بولے
 اب تو نے ٹھیک بتا یا پھر اٹھو اسکو
 کرفالا اور کرتے ہوئے لگتے نہ تھے (۶۶)

نہو، ہاں مفسرین نے اپنی تفسیروں میں اس واقعہ کو عجیب و غریب واقعہ
 بنا دیا ہے اور ہمارے مسلمان مفسر (خدائے پر رحمت کرے) عجائبات دور
 از کار کا ہوتا مذہب کا فخر اور اسکی عملگی سمجھتے تھے، اسلئے انھوں نے تفسیروں
 میں لغو اور بیہودہ عجائبات بھر دی ہیں، بعضوں نے لکھا ہے کہ کوہ سینا کو
 خدا نے سر پر اٹھالایا تھا کہ مجھ سے اقرار کرو نہیں تو اسی پہاڑ کے تلے کھل دیتا
 ہوں، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ
 کو اٹھا کر جو میں اڑالایا تھا، اور پانچ میل کا چوڑا اور پانچ میل کا لمبا تھا، اتنی
 بڑائی اسکی اسلئے تھی کہ کل لشکر نبی اسرائیل کا اس کے تلے ایک ہی دفعہ میں کھل جاوے
 یہ تمام خرافاتیں لغو و بیہودہ ہیں اور ضلّی پاک کا کلام پاک ایسی بیہودہ باتوں سے پاک ہے
 (۶۶) (کوئی اور فرقہ) ہو جاوے بندہ، اسکی تفسیر میں بھی ہمارے علماء مفسرین نے
 عجیب و غریب باتیں بیان کی ہیں، اور لکھا کہ وہ لوگ سچ صحیح صورت و شکل
 اور حیثیت میں بھی بند ہو گئے تھے، بعضوں کا توں ہے کہ وہ نسبت شہر کو دن

وَإِذ قُلْتُمْ نَفْسًا فَإِذَرْتُمْ
فِيهَا وَاللَّهُ مَخْرُجٌ مَّا
كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا
كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾

اور یاد کرو) جبکہ تم نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر
اسکو ایک دوسرے پر دھرنے لگے اور وہ اسکو
ظاہر کر نیوالا ہی جکو تم چھپاتے تھے (۶۴)
پھر ہم نے کہا کہ اسی معقول کو ایسے کڑے یعنی
اعضائے ناروا سطح اتمہ زندہ کر دیتا ہے یعنی ظاہر
کر دیتا ہے (مرکب ہو دینی نامعلوم قائل کو اور
اپنی نشانیاں نکھو دکھلاتا ہے تاکہ تم سمجھو (۶۵))

مرگے، اور بعضے کہتے ہیں کہ یہ بندرجواب درختوں پر چڑھتے اور ایک ٹہنی سے
دوسری ٹہنی پر اچھلتے پھرتے ہیں انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں ❖
مگر یہ تمام باتیں لغو و خرافات ہیں، خدا سے پاک کے کلام پاک کا یہ مطلب
نہیں ہے۔ یہودیوں کی شریعت میں سبت کا دن عبادت کا تھا، اور اُس میں کوئی
کام کرنا یا شکار کھیلنا منع تھا، مگر ایک گروہ یہودیوں کا جو دریا کے کنارہ پر رہتا
تھا فریب سے سبت کے دن بھی شکار کھیتا تھا، انکی قوم کے مشایخوں نے منع کیا
جب نہانا تو انکو قوم سے منقطع برادری سے خارج کھانے پینے سے الگ میل جول
سے علحدہ کر دیا، اور وہ توریث پر نہ چلنے والوں کو ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور اسی
لیئے انکی حالت بندروں کی سی حالت ہو گئی تھی جسکی نسبت خدانے فرمایا کہ، کونوا
قردۃ خاسثین، یعنی جس طرح بندر بلا پابندی شریعت حرکتیں کرتے ہیں جس طرح
انسانوں میں بندر ذلیل و خوار ہیں، اسی طرح تم بھی انسانوں سے علحدہ اور
ذلیل و خوار و رسوار ہو، جسکے سبب اُس زمانے کے لوگوں کو عبرت ہو، اور آئندہ
آنے والے انکی ذلت و رسوائی کا حال سُکر عبرت پکڑیں ❖

یہ کہنا کہ وہ لوگ سچ سچ کے بندر ہو گئے تھے، بجز اہل الجنتہ کے اور کوئی تسلیم
نہیں کر سکتا تھا، اسی سبب سے بعض مفسرین نے بھی انکی سچ سچ کے بندر ہو جانے

پھر اُس کے بعد بھی تمہاری دل سخت ہو گئے
پس وہ پتھر کی مانند ہیں بلکہ اُس سے بھی زیادہ
سخت اور ان پتھروں میں سے تو ایسا بھی ہے
کہ پھوٹ نکلتی ہیں اُس سے نہریں اُنہی میں
سے ایسا بھی ہے کہ پھٹ جاتا ہے پھر اُس کے پانی
نکلتا ہے، اور اُنہی میں سے ایسا بھی ہے کہ خدا کے
خوف سے گر پڑتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا
اُس سے بخیر نہیں ہے (۶۹)

فَمَنْ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ
أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ
مَا يَنْفَخُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ
مِنْهَا مَا يَفْجُرُ مِجْرًا مِنْهُ
الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَنْسِفُ مِنَ
خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۶۹﴾

سے انکار کیا ہے، جبکہ ہم بطور تائید اپنی کلام کے اس مقام پر نقل کرتے ہیں،
بیشناوہی میں لکھا ہے، "وقال مجاهد ما مسخت صورتهم ولكن قلوبهم قستوا بالقرعة
كما مثلوا بالحمار في قوله كمثل الحمار يحمل اسفالا"، یعنی مجاہد کا قول ہے کہ انکی
صورتیں بندر کی ہی نہیں ہو گئی تھیں بلکہ انکے دل بندروں کے سے ہو گئے تھے
اور اسی لیے بندروں کے ساتھ انکو تشبیہ دی ہے، جیسے کہ خدا نے گدھے کے ساتھ
اپنے اس قول میں، کہ انکی مثال گدھے کی ہے، جسپر کتابیں لپی ہوں تشبیہ دی ہے،
(۶۹) (تذبحوا بقربہ) یہ قصہ توریت میں بھی ہے، مگر اس میں بنی اسرائیل کا موسیٰ
سے اُسکا اتا پتا پوچھنا مذکور نہیں ہے اور اُس کے فرج کے بعد جو قصہ توریت میں ہے
وہ قرآن مجید میں نہیں ہے بہر حال اتنی بات کہ خدا نے ایک بیل کے فرج کر نیک
حکم دیا قرآن اور توریت دونوں میں موجود ہے، بقربہ، بالتحریک مع التاگانے
اور بیل دونوں پر بولا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے یہ الفاظ، لا ذلول تشیرا لارض
ولا تسقى الحمرث، صاف اُسکے بیل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن کے
تمام الفاظ سے اور ان بیتوں اور نشانوں سے جو بتائے گئے ہیں صاف پایا جا

أَقْطَعُ مَعِينٌ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ
وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَمِينُونَ
كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ خَرَفُوا لَهُ مِنْ
بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿۷۰﴾

(اے مسلمانو!) کیا تم اس بات کی توقع
رکھتے ہو کہ (یہودی) تمکو مان لینگے حالانکہ
بلاشبہ انہی میں کا ایک گروہ تھا جو خدا کا
کلام سنتا تھا اور پھر اُسکو سمجھنے کے بعد بدل
دیتا تھا اور خود بھی جانتے تھے (۷۰)

ہے، کہ وہ بیل بت پرستوں یا کافروں کے طریقہ پر بطور ساندھ کے چھوڑا ہوا تھا
تفسیر کبیر میں بھی مسند کی تفسیر، "ای وحشیہ مرسلہ من الحبس،" لکھی ہے جو ٹھیک
چھوڑے ہوئے ساندھ کی ہے، اور اسی کفر و کفر کرنے کا موسیٰ نے حکم دیا تھا، اور
بنی اسرائیل پاتے تھے کہ وہ فوج ہونے سے بچ جاوے، اسی لئے اُسکے لئے
پتے پوچھتے تھے، پس اس قصہ میں کوئی عجوبہ بات نہیں ہے، جس تجھڑہ کو بنی
اسرائیل نے پوجا تھا اُسکا معدوم کرنا اور جس بیل کو بطور ساندھ کے چھوڑا تھا
کہ وہ بھی ایک نم کی پرستش ہے، اُسکو فوج کر ڈالنا اُس شرک و کفر کے مٹانیکے لئے
تھا، ہمارے اعلیٰ مفسرین نے بلاشبہ غلطی کی ہے جو یہ سمجھا ہے کہ یہ قصہ اگلی آیت
"وَاذْقَلْتُمْ نَفْسًا،" سے متعلق ہے اور پہلی آیت کو خدانے پیچھے کر دیا ہے *
۱۔ (۷۰) وَاذْقَلْتُمْ اس قصہ کو پہلے قصہ سے کچھ تعلق نہیں ہے، بیل کو فوج
کرنے کا قصہ ختم ہو چکا، یہ دوسرا قصہ ہے، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا تھا
اور قاتل معلوم نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ
سب لوگ جو موجود ہیں اور انہی میں قاتل بھی ہے مقتول کے اعضاء جو مقتول کو
ماریں جو لوگ درحقیقت قاتل نہیں ہیں وہ سبب یقین اپنی سبب جبری کے ایسا کرنے
میں کچھ خوف نہ کریں گے، مگر اصلی قاتل سبب خوف اپنے جرم کے جواز رو سے فطرت

۱۔ اَوْلَٰئِكَ الْقِصَّةُ (ای قصہ وَاذْقَالَ سَوَسِي لِقَوْمِهِ) قَوْلَ تَعَالَى وَاذْقَلْتُمْ

نَفْسًا فَادْرَعْتُمْ فِيهَا وَانْتَفَاكُ عَنْهُ وَقَدْ مَتَلَّاسْتُمْ لِقَوْلِهِ (بیضادی)

اور جب وہ ان لوگوں سے ملے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم اُنے کہہ دیتے ہو وہ چہرہ جو خد نے تیرے ظاہر کی ہے تاکہ وہ اسی بات سے جو تمہاری خد کے پاس سے آئی ہے تم سے حجت کریں کیا تم سمجھتے نہیں (۷۱) کیا وہ نہیں جانتے کہ بیشک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں (۷۲)

وَإِذْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ إِيمَانًا وَبَدَّلْنَا بُرْهَانَ الْعَالَمِينَ إِذِ اتَّخَذُوا آلَهُمُ النُّجَا ۖ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَٰتَ مَوَٰظِعَ ۖ وَإِذْ قَبَّلْنَا لَهُمُ الْبَيْتَ وَجَعَلْنَا فَاكَّهُمْ فَاكًا ۖ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ لِّسَانًا مُّغْتَلِبًا ۖ وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَلِيبٌ ۚ

انسان کے دل میں اور بالخصوص جہالت کے زمانہ میں اس قسم کی باتوں سے ہوتا ہے ایسا نہیں کرنیکا، اور اسی وقت معلوم ہو جاوے گا، اور وہی نشان جو خد نے انسان کی فطرت میں رکھے ہیں لوگوں کو دکھا دیگا، اس قسم کے جیلوں سے اس زمانہ میں بھی بہت سے چور معلوم ہو جاتے ہیں، اور وہ بسبب خوف اپنے جرم کے ایسا کام جو دوسرے لوگ بناخون بہ تقویت اپنی ہجرتی کے کرتے ہیں نہیں کر سکتے، پس یہ ایک تدبیر قائل کے معلوم کرنے کی تھی اس سے زیادہ اور کچھ نہ تھا +

ہمارے مفسرین نے ان آیتوں کی تفسیر کی ہے، کہ پہلا اور پچھلا ایک ہی قصہ ہے اور پچھلی آیتوں میں جو بیان ہوا ہے وہ باعتبار وقوع کے مقدم ہے، اور قصہ یوں قرار دیا ہے، کہ بنی اسرائیل نے ایک شخص کو قتل کیا تھا اسکا قاتل معلوم کرنے کو خد نے ایک بیل کے ذبح کرنیکا حکم دیا اور یہ کہہ کہ اس مذبح بیل کے اعضا سے مقتول کو مارا جائے اور مقتول زندہ ہو گیا اور اسے اپنے قاتل کو بتلادیا +

مگر اس تفسیر میں متحدہ نقصان ہیں، اول تو پچھلی آیتوں کو مقدم قرار دینا اور

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ
لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ الْأَلْفَاظِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يَكْتُمُونَ قَوْلَ الَّذِينَ
يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ يَا أَيُّهَا
تَمَّ يَهْدُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ لِيَشْرُوَ بِهِ مِمَّا قَلِيلًا
قَوْلَ كُمْ فَمَا كُنْتُمْ آيْدِيَهُمْ
وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٤٣﴾

اور انہی میں بعضے ان پڑھ ہیں لکن سبھی
نہیں جانتے بجز زبانی پڑھنے کے اور وہ کچھ
نہیں ہیں بجز اسکے کہ خدا کی طرف سے اُسکے
ہو نیکیا) گمان کرتے ہیں، پھر افسوس ہے
اُن لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں ایک
نوشتہ پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ
سلیسوں اُسکے بدلے بخوری سی نعمت، پھر
افسوس ہے اُنکے لئے اور افسوس ہے اُنکے لئے
اور افسوس ہے اُنکے لئے اور افسوس ہے اُنکے لئے

دو نوں قصوں کو ایک کر دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دوسرے، کذاک
یحی اللہ للموتی، کے معنی جب مربوط ہوتے ہیں جب اُسکے پہلے یہ جملہ، ناجیہ
اللہ، مقدر مانا جائے، اور ایسے جملہ کو جو خارج از عقل اور خلاف عادت باری
تعالیٰ ہو، اپنی طرف سے بغیر موجود ہونے کسی بعین یا اشارہ صریح کے مقدر ماننا
عبارت قرآن میں اصناف کرنا ہو۔ تمیسے یہ کہ باوجود اس اصناف کے یا نانا
پڑیگا کہ، کذاک یحی اللہ الموتی، سے مراد احیاء اموات بروز بعث و نشر ہے
اور اس جگہ بعث و نشر کے حال کے بیان کر نیکیا کوئی محل و موقع نہیں ہے اور نہ
کوئی مباحثہ بعث و نشر کی بابت ہے۔

جو سیدھے سادھے صاف صاف معنی آیتوں کے سمنے بیان کیے ہیں،
اور جنہیں نہ آیتوں کی ترتیب الٹنی پڑتی ہے اور نہ کسی جملہ خلاف از عقل و بغیر سند کے
نقل کے اپنی طرف سے بڑھانے کی حاجت ہوتی ہے، اور جو صاف طور پر قرآن
مجید سے پایا جاتا ہے، شاید اُسکی نسبت بھی بعض لوگ کچھ شبہ کریں گے۔
اول تو یہ کہیں گے،، اضربوہ،، میں ضمیر مذکر کی ہے اور،، ببعضہا،، میں ضمیر مؤنث

وَقَالُوا لَوِ رَمَتْنَا النَّارُ لَا بَأْسَآ
مَعَدُّوَدَةٌ قُلْ أَخَذْنَا مَعَدَّةَ اللَّهِ
عَهْدًا فَلَنْ نُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ
أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً
وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٣﴾
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٤﴾

اور کہتے ہیں کہ بجز چند گنتی کھونوں کے کھو
آگ نہیں چھو سکتی تو ان سے کہہ کیا تم
اللہ سے کوئی اقرار لے لیا ہو کہ اللہ اپنا اقرار
ہرگز خلاف نہیں کرے گا یا خدا پر وہ بات کہتے ہو
جو نہیں جانتے (۴۲) ہاں جن بڑی کمانی اور
گھیر لیا اسکو اسکی خطاؤں نے پھرو ہی آگ
میں پڑنے والے میں ہی ہمیشہ رہیں گے (۴۳)
اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کی وہ جنت میں
جانیوالے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے (۴۴)

کی، اور دونوں کا مرجع ہنہ مقتول ٹھہرایا ہو۔ مگر یہ اعتراض کسی طرح صحیح نہیں
ہو سکتا، اس آیت سے پہلے،، واذ قتلتہ نفسا،، واقع ہوا اور بعضہا کی ضمیر نفس کی
جانب راجع ہوا اور نفس ٹوٹتا ہوا اور اسکے لئے ٹوٹتا ہی کی ضمیر ہونی چاہیے،، اور
کی ضمیر کو بھی تمام مفترین نے نفس ہی کی جانب راجع کیا ہوا مگر باعتبار شخص مقول
کے اسکا مذکر لانا جائز قرار دیا ہوا، چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے،، الہاء فی قوله تعالیٰ
فاضربوه ضمیر وہو اما ان یرجع الی النفس وحیث ین کون التذکر علی تاویل
الشخص والا نسان واما الی القتل وهو الذی دل علیہ قوله وما کنتم تکتمون
دوسرا یہ شبہہ کرینگے کہ،، سچی،، اور،، موقی،، کے لفظ کے ہنہ وہ معنی نہیں
لیے جو صحیح ان لفظوں سے پائے جاتے ہیں۔ مگر یہ اعتراض بھی صحیح نہوگا اسلیو
کہ ہنہ ان لفظوں کے وہی معنی لیے ہیں جن معنوں میں خود دلنے ان لفظوں کو
استعمال کیا ہے جہاں فرمایا ہو،، وکنتم اماواتا فاحیاکم،، یعنی تم مڑو یعنی معدوم
یا غیر موجود یا نامعلوم تھے، پھر ہنہ لکن ذہ یعنی مخلوق یا موجود یا ظاہر کیا میں اسی

اور لیا د کرو، جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے قول لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور ماہی کے ساتھ احسان کرو اور قرابت مندوں اور شیعوں اور محتاجوں کے ساتھ اور کھولوگوں کیلئے اچھی بات اور پرستو رہو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ پھر تم پھر تم پھر چند کے تم میں سے اور تم پھر جانے والے ہو (۷۷) اور لیا د کرو، جب کہ ہم نے تمہارا قول لیا کہ آپس میں خونریزی مت کرو اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے مست نکالو پھر تم نے انفر کیا اور تم شاہد ہو (۷۸)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۷۷﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْمَهُونَ ﴿۷۸﴾

دلیل سے ہم نے یہاں سے، بیچھی اور، موتی، کے یہی معنی لیے ہیں، کہ نا معلوم قاتل معلوم ہو گیا، اور ان معنوں کے صحیح ہونے پر خود اسی مقام میں خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اوپر کی آیت میں لفظ واللہ مخجج آیا ہے، اسی کے مقابل اس آیت میں بیچھی اللہ کا لفظ آیا ہے۔ اوپر کی آیت میں گنہگاروں کا لفظ آیا ہے، اسی کے مقابل اس آیت میں موتی کا لفظ آیا ہے، پس علانیہ ثابت ہے کہ، بیچھی اللہ کے ظاہر ہونا قاتل کا اور موتی سے نا معلوم یا غیر ظاہر ہونا قاتل کا مراد ہے نہ مقبول کا زمانہ ہو نا خدا اپنی قدرت اور اپنی حکمت کو، انہی باتوں میں جو انسان روز مرہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ظاہر کرتا ہے، مگر انسان کا خیال اُس پر قناعت نہیں کرتا اور درواز کار باتوں کو پسند کرتا ہے +

تیسرا شبہ یہ کرینگے کہ، "کذالك بيحيى الله المعنى"، کے قبل یہ کہو یہ جملہ کہ، "فاظہرہ اللہ"، مقدر ماننا پڑیگا، مگر یہ جملہ نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف قرآن، اور نہ خلاف سیاق کلام خدا، کیونکہ خود خدا نے فرمایا ہے، واللہ مخجج، بر خلاف اُس پہلے

پھر تم ہی وہ ہو کہ مار ڈالتے ہو اپنے لوگوں کو اور نکال دیتے ہو اپنے گروہ کو انکے گھروں سے اپنے گناہ اور زیادتی سے ایک دوسرے کے ٹوکا ہوتے ہو اور اگر وہ غیر قوم کے قیدی ہو کر رہا پاس آتے ہیں تو فدیہ دیکر چھوڑ لیتے ہو اور انکا نکال دینا بھی تو تم پر حرام ہے پھر کیا ایمان لاتے ہو کتاب کے ایک ٹکڑے پر اور انکا کرتے ہو اسکے دوسرے ٹکڑے سے پھر کیا سزا ہے اس شخص کی جو تم میں سے ایسا کریں بجز خواری کے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن سخت تر عذاب میں ڈالے جاویں اور جو کچھ تم کہتے ہو اس سے خدا بخیر نہیں ہے (۷۹) یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ دنیا ہی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے پھر نہ اپنے سے عذاب کی تکفیف ہوگی اور نہ انکی مدد کی جاوے گی (۸۰) اور بے شبہ ہنود ہی موسیٰ کو کتاب دار اسکے بعد پے در پے بھیجے ہم نے پیغمبر اور ہم نے دیں علیٰ مریم کے بیٹے کو نشانیاں

ثُمَّ أَنْتُمْ هُمْ أَكْبَرُ تَقْتُلُونَ
 أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ دِينَكُمْ مِمَّا
 كُنْتُمْ عَلَىٰهَا تَارِيهًا تَنْظُرُونَ عَلَيْهِمُ
 بِأَلْسِنَتِهِمُ وَالْعَدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُواكُم
 أَسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُمْ وَهُمْ كَرِهُوا
 عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ أَنْتُمْ مَيُوتُونَ
 بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ
 فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ
 مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيًا فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ
 إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ
 بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٩﴾
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَحِقَ
 الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ
 الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٠﴾
 وَكَفَدْنَا لَنَبِيِّنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ
 وَفَعَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا
 عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْكِتَابَ

جملہ کے کہ نہ وہ زمین کا ہے نہ آسمان کا :

(۸۱) (وآتینا عیسیٰ بن مریم البیت) بنیات صفت ہو اور جہاں صرف لفظ بنیات ہے وہاں اسکا موصوف جسکی وہ صفت ہو مقتدر ہی، پس خدا کے کلام پر غور کر کر موصوف مقتدر کو قرار دینا چاہیے، خدا کے کلام میں ہمیشہ بنیات کا موصوف

وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

اور ہمیں اُسکی تائید کی روحِ قدس سے

آیات کا لفظ آیا ہے، جیسی کہ اسی سورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا ہے
 وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ أَسِئَلُكُمْ أَيُّ مَعْشَرٍ لَبِثُوا فِيهَا مِنَّا ۚ
 صرف بیانات کے بھی ہیں، کیونکہ آیات اُسکا موصوفہ و ثناء مقدر ہے،
 اور جو مراد لفظ بیانات سے ہو، مع اُس صفت کے جس پر لفظ بیانات دلالت کرتا ہو؟
 (آیہ) کے معنی لغت میں علامت یعنی نشانی کے ہیں، اور علامت ہمیشہ اُسپر
 جسکی وہ نشانی ہو دلالت کرتی ہے، پس آیت کے معنی دلالت کرنیوالے کے ہوتے
 جیسے کہ امام فخر الدین رازی نے بھی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، "ان
 الآیة هی الدالۃ" اور جو کہ قرآن مجید کے فقرے بھی خدا کی وحدانیت اور انبیاء کی
 نبوت اور احکام شریعت پر دلالت کرتے ہیں، اسیلئے اُسکے ہر فقرہ کو بھی آیت
 کہتے ہیں جیسی کہ تفسیر معالم المتربل میں، "ولقد انزلنا الیک آیات بینات"، کی تفسیر
 میں لکھا ہے، "داخیات مفضلات بالحلال والحرام والحدود والاحکام"، اور جبکہ
 فقرات قرآن پر اسیلئے کہ وہ احکام پر دلالت کرتے ہیں آیات کا اطلاق ہوا، تو آیات
 سے خود احکام بھی جو اُس شخص کے وجود اور عظمت و جلال اور قدرت و سطوت
 و اختیار پر دلالت کرتے ہیں، جسے وہ احکام صادر کیئے ہیں مراد کیئے جاسکتے ہیں
 درحقیقت آیات کے لفظ سے قرآن مجید کی آیتیں یا احکام جو خدا نے اُن آیتوں
 میں نازل فرمائے ہیں مراد لینا ایک ہی بات ہے؟

قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال کبھی تو خدا کی جانب سے ہوا ہے، جیسی کہ اس آیت
 میں، "ولقد انزلنا الیک آیات بینات"، اور کبھی بطور قول کفار یا اہل کتاب کے ہوا
 ہے، جیسی کہ اس آیت میں ہے، "وقالوا لولا یا تینا بایة من ربہ"، پس جہاں قرآن میں
 اس لفظ یعنی آیت، یا آیات، یا بیانات، یا آیات بینات، کا استعمال خدا کی جانب
 سے ہوا ہے، اُس سے ہمیشہ وہ احکام یا نصاب اور مواضع مراد ہیں، جو خدا تعالیٰ نے

اَتَّكُمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّمَّا لَا
 تَهْوَىٰ اَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ
 فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا
 تَقْتُلُونَ ﴿۵۱﴾ وَقَالُوا
 قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ
 اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا
 مَّا يُوْمِنُونَ ﴿۵۲﴾

کیا جب کبھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ
 چیز لایا جسکو تمہارا جی نہ چاہتا تھا تو تم نے اس
 سے سرکشی نہیں کی پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلا
 اور ایک گروہ کو تم نے مار ڈالا (۵۱) اور بولے کہ
 ہمارے دل ایمان سے اڈھکے ہوئے ہیں
 (نہیں) بلکہ آپر انکے کفر کے سبب اللہ نے
 لعنت کی ہے پس ذرا اچھی ایمان نہ لائینگے (۵۲)

بذریعہ اپنے کلام یا وحی کے انبیاء پر نازل فرمائے ہیں، ان احکام و مواظبات
 سے بعضے ضمنی ہیں جنکی حکمت بہ تامل و تدقیق نظر سمجھ میں آتی ہے، اور بعضی ایسی
 ہیں جو نہایت صاف اور واضح بدیہی ہیں، اسی لئے خدا نے کبھی صرف آیات
 سے اور کبھی آیات بیانات سے اور کبھی زیادہ تر بدیہی ہونے کے سبب صرف بیانات
 سے انکو تعبیر کیا ہے *

اس بیان سے ظاہر ہے کہ ہم آیات بیانات سے جہاں کہ وہ خدا کی طرف سے
 بولا گیا ہے، وہ چیز مراد نہیں لیتے جسکو لوگ معجزہ یا معجزات کہتے ہیں، گو معجزین نے
 اکثر مقامات میں بلکہ قریباً کل مقامات میں ان الفاظ سے معجزات ہی مراد لیتے ہیں
 مگر یہ غلطی ہے، معجزہ پر آیت یا آیات کا اطلاق ہو نہیں سکتا، کیونکہ معجزہ امر مطلوب
 پر یعنی اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے ہونے پر دلالت نہیں کرتا، اور نہ وہ بصفت
 بیانات موصوف ہو سکتا ہے، اسلئے کہ اس میں اگر وہ ہو بھی تو بھی کوئی ایسی وضاحت
 جس سے اسکا حق اور واقعی ہونا اور خدا کی طرف سے ہونا پایا جاوے کبھی نہیں ہوتا
 صرف احکام ہی ہیں جو بیانات کی صفت سے موصوف ہو سکتے ہیں *

معجزہ نبوت کے ثبوت کی کوئی دلیل ہو سکتا ہے، اثبات نبوت کے لیکر اول خدا کا
 * فقہاء و مفسرین نے مایوں منون علیہ لولا کثیر و یقول مایوں منون بقلیل و لا بکثیر و تدریجاً

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ
 اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَ
 كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ
 عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ
 مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ
 اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿١٣﴾ بِسْمَا
 اللَّهِ وَآيَةَ الْكُفْرِ اَنْ يَكْفُرُوْا
 بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيَانٍ يَنْزِلُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ
 مِنْ عِبَادِهِ فَبَاؤُا بِغَضَبِ اللَّهِ
 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

اور جب اُنکے لئے اللہ کے پاس سے کتاب
 (یعنی قرآن) آئی سچ بتانیوالی اُس چیز کو جو اُنکے
 پاس ہو حالانکہ اُس سے پہلے (اُسی سے) اُن لوگوں
 پر جو کافر تھے فتح پانی چاہتے تھے، پھر جب اُنکے
 پاس آئی وہ چیز جسکو وہ جانتے تھے اُس سے انکار
 کیا پس لعنت ہے خدا کی انکار کرنے والوں پر ﴿۱۳﴾
 بُری چیز جو کچھ کہ آپ اُنھوں نے اپنے لیے لی، انکار
 کریں اُس چیز سے (یعنی قرآن) جسکو خدا نے
 بھیجا ہے اس ضد سے کہ خدا اُسکو بھیجے اور فضل کرے
 اپنی بندوں میں جسپر چاہے، پھر سخی ہو محضہ پر
 غصہ کے در کا فرد کیسے سخت عذاب ہے ﴿۱۴﴾

وجود اور اسکا مشکلم ہونا اور اسیں اپنے ارادہ سے کام کر نیکی قدرت کا ہونا اور
 اُسکا تمام بندوں کا مالک ہونا ثابت کرنا چاہیے۔ پھر اسکا ثبوت چاہیے کہ وہ
 اپنی طرف سے رسول و پیغمبر بھیجا کرتا ہے، پھر یہ ثابت ہونا چاہیے کہ جو شخص دعوے
 نبوت کرتا ہے وہ درحقیقت اُسکا بھیجا ہوا ہے۔ ہم پہلی دو باتوں سے قطع نظر
 کرتے ہیں کیونکہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں ایسے مقامات پر اکثر اہل کتاب مجاہد
 ہیں جو اُن دو نو پہلی باتوں کو مانتے تھے، اور اس لیے معجزات سے صرف تیسری
 بات کا ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے :

مگر وہ تیسری بات بھی مجھ سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ تھی ابی الولید محمد
 بن راشد نے اپنی کتاب میں جگانام، کتاب الکشف عن مناہج الادلہ فی عقائد
 اللہ، سے بعثت انبیاء پر نہایت لطیف مباحثہ لکھا ہے، جسکا حاصل ہم بھی اس
 مقام پر لکھتے ہیں، اُنھوں نے لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے رسولوں کے آنے میں دو

اور جب اُسے کہا جاتا ہے کہ اُس چیز پر ایمان لاؤ جو خدائے بھیجی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسپر ایمان لائے ہیں جو ہم پر تری ہے اور اُسکے سوا کسی کو نہیں مانتے حالانکہ وہ سچ ہے اور سچ بتاتی ہے اچیز کو جو اُنکے پاس ہے اور اسی پر تمہارا سوا کہہ دے کہ اگر تم اُسی کو مانتے ہو جو تمہارا پاس ہے تو پھر تم نے کس لیے لگے زمانہ میں اللہ کے نبیوں کو مار ڈالا اگر ایمان والے تھے (۸۵)

وَإِذْ آتَيْنَا لَهْمُ امْنًا وَمَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَنْوِينُ بِمَا
 أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَبِكُمْ فُرْقَانٌ
 بَمَا وَرَأَاهُ وَهُوَ الْحَقُّ
 مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ
 فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ
 اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

چیزیں غور طلب ہیں۔ اول رسول کے ہونیکا ثبوت۔ دوسرے وہ چیز جس سے ظاہر ہو کہ یہ شخص جو رسول ہونیکا دعویٰ کرتا ہے رسولوں میں سے ایک رسول ہے، اور اپنے دعوے میں جھوٹا نہیں ہے۔ انسانوں میں سے ایسے انسان کے ہونے پر متکلمین نے دنیا کے حالات پر قیاس کر کر استدلال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے اور صاحب ارادہ، اور بندوں کا مالک، اور دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ایسا شخص مجاز ہے کہ اپنے مملوک بندوں کے پاس اپنا ایلچی یا رسول بھیجے، تو خدا کی نسبت بھی ممکن ہے کہ اپنے بندوں پاس اپنا رسول بھیجے۔ اور یہ بات بھی دنیا میں دکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص مکے کے میں بادشاہ کا ایلچی ہوں اور بادشاہی نشانیاں اُسکے پاس ہیں تو واجب ہوتا ہے کہ اُسکا ایلچی ہونا قبول کیا جائے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں رسولوں کے ہاتھ سے معجزوں کا ہونا ہے *

ابن رشد فرماتے ہیں کہ دلیل عام لوگوں کے لیے کہ سیدر مناسب ہو، مگر جب غور سے دیکھا جائے تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو شخص بادشاہ کے ایلچی ہو تو مکا دعویٰ کرے اُس وقت تک اُسکو سچا نہیں مانا جاسکتا جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو کہ جو

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
 ثُمَّ اخْتَلَفْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ
 وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۸۶﴾

بیشک تمہارے پاس سے کھلی ہوئی نشانیاں
 لیکر آیا پھر اُسکے بعد تم نے پھر انہیں لیا اور تم
 ظالم ہو (۸۶)

نشانیاں وہ دکھاتا ہے وہی نشانیاں بادشاہ کے لپچی ہونے کی ہیں، اور یہ
 بات دو طرح سے ہو سکتی ہے یا تو خود بادشاہ نے اپنی رعیت سے کہہ دیا ہو گا کہ اب
 شخص کے پاس تم میری ان خاص نشانیوں کو دیکھو تو اسکو میرا رسول یا لپچی
 جانو، یا بادشاہ کی عادت سے یہ بات معلوم ہو گئی ہو کہ وہ ایسی نشانیاں بجز اپنے
 لپچی یا رسول کے اور کسی کو نہیں دیتا جیکہ یہ بات ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بات
 کہاں سے معلوم ہوگی کہ بعض انسان کے ہاتھ سے معجزوں کا ہونا رسول ہونے
 کی خاص نشانی ہے، کیونکہ دو حال سے خالی نہیں، یا یہ بات شرع سے جانی گئی
 ہوگی یا عقل سے، شرع سے جاننا تو غیر ممکن ہے، کیونکہ شرع تو رسول ثابت ہونے
 کے بعد ٹھہری اور اب تک رسول ہونا ہی ثابت نہیں ہوا ہے اور عقلاً بھی اس بات
 کا قرار دینا کہ یہ نشانیاں مخصوص رسولوں کی ہیں غیر ممکن ہے ہاں اگر وہ نشانیاں
 بہت سی دفعہ انہی لوگوں سے ظاہر ہوئیں جو رسول ہونیکا دعویٰ کرتے ہیں
 اور انکے سوا اور کسی سے نہیں ہوتیں تو جو لوگ رسولوں کے ہونے کو مانتے ہیں
 انکے لئے دلیل ہو سکتی، اور اسوقت یہ کہا جاسکتا کہ اس شخص نے جو رسول ہونیکا
 دعویٰ کرتا ہے مجھے دکھائے ہیں، اور جو شخص کہے کہ مجھے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا
 ہے، اور اسلئے یہ شخص بھی رسول ہے۔ مگر یہ ماننا کہ اس شخص نے جو رسول ہونیکا دعویٰ
 کرتا ہے مجھے دکھائے ہیں، اسوقت ہو سکتا ہے جبکہ اول تسلیم کر لیا جائے کہ ایسی
 باتیں انسان سے ہو سکتی ہیں، اور درحقیقت انکا ہونا بخوبی محسوس ہوا ہو، اور
 یقین ہو گیا ہو کہ وہ کسی لاگ اور کسی حکمت سے اور خواص اشیاء سے نہیں ہوتیں،
 اور جو دکھائی دیا ہے وہ ڈھت بندی نہ تھی، بلکہ حقیقت میں واقع ہوا ہے۔ اور یہ کہنا

رَاٰذًا اَخَذْنَا مِمَّا يَشْتَاكُمُ وَذُرَفْنَا
 فَوَدَّ كُمْ الطُّورُ خَذًا وَاَمَّا
 اَتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاَسْمَعُوْا قَالُوْا
 سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاَشْرَبُوْا فِى
 قُلُوْبِهِمْ الْعَجْلُ يَكْفُرْهُمْ
 قُلْ بِسْمِ مَا يَأْمُرْكُمْ
 بِهِ اِيْمَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
 مُّؤْمِنِيْنَ

اور زیاد کرو جب ہم نے تم سے فرمایا اور ہم نے تم پر خور
 کو ادب کیا کہ مضبوطی پر دو اسپر جو ہر ٹکڑی ہو
 اور اسکو مانو، اپنی زبان سے تو انھوں نے کہا
 کہ ہم نے مانا مگر انکی زبان حال اور کردار نے کہا کہ ہم نے
 نہ مانا اور انکے لوں میں پلا دی گئی تھی بچے کی
 (محبت) انکے گنہگاروں کے سبب کہ وہ بری بات ہے
 جسکے کرنے کو تمھارا ایمان ٹکڑی حکم دیتا ہے اگر
 تم ایمان والے ہو (۸۷)

کہ جو شخص مجھ سے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، جب صحیح ہو گا کہ پہلے رسولوں کا وجود
 اور یہ بات کہ وہ مجھ سے بجز رسولوں کے اور کسی نے نہیں دکھائے مان لیا جاوے
 کیونکہ اس قسم کی منطقی دلیل کا ہمیں دو مقدمے ملا کر نتیجہ نکالا جاتا ہے یہ خاصہ ہے کہ وہ
 دونوں مقدمے مان لئے گئے ہوں، مثلاً جس شخص کے سامنے یہ دلیل کی جائے کہ اللہ عالم
 محدث، تو ضرور ہے کہ اسکو یہ بات معلوم ہو کہ عالم موجود ہے اور محدث بھی ہے پس
 اب ایک معترض کہہ سکتا ہے، کہ یہ بات کہ جو شخص مجھ سے دکھاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے
 کہاں سے ثابت ہوئی ہے، کیونکہ اب تک رسالت ہی کا وجود ثابت نہیں ہوا ہے
 اور دو مقدموں کو ملا کر نتیجہ نکالنے کیلئے اول اُن دونوں کا ثابت ہو جانا ضرور تھا۔ اور
 یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ جب رسولوں کا ہونا عقلاً ممکن ہے تو انکے ہونے پر عقل دلالت
 کرتی ہے، کیونکہ وہ امکان اس قسم کا امکان نہیں ہے جو موجودات کی طبیعت میں پایا جاتا
 ہے، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مینہ برسے اور نہ برسے، ایسے کہ جو امکان موجودات
 کی طبیعت میں مانا جاتا ہے وہ ایسے مانا جاتا ہے کہ وہ شے کبھی موجود ہوتی ہے اور کبھی نہیں
 ہوتی، جیسی کہ مینہ کا حال ہے کہ کبھی برستا ہے اور کبھی نہیں برستا، اور ایسے عقل بطور قاعدہ
 کلیہ کے یہ بات کہتی ہے کہ مینہ کا برسنا ممکن ہے۔ اور واجب کا حال اسکے برخلاف ہے اور وہ

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ
عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ
فَتَمْتُوا الْمَوْتَ لَكِنَّكُمْ صَادِقِينَ ﴿۸۸﴾

کہہ دے کہ اگر آخرت کا گھر خدا کے نزدیک
اور لوگوں کے سوا بالخصوص تمہارے ہی لئے
ہو تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو (۸۸)

وہ ہے جو ہمیشہ موجود اور محسوس ہو، اور اسلئے اسکی نسبت عقل بطور قاعدہ
کلیہ کے یہ بات کہتی ہے کہ اسکا متغیر ہونا اور بدلانا ناممکن نہیں، پس جو شخص
کسی ایک رسول کے ہونیکا بھی قائل ہو گیا ہو تو اسکے مقابل میں کہا جاسکتا ہے
کہ رسولوں کا ہونا ناممکن ہے، مگر جو شخص رسول ہونیکا قائل ہی نہ ہو تو اسکے مقابل
میں اسکا امکان کتنا جہالت ہے، اور لوگوں کی طرف سے صحیح کا ہونا ناممکن مانا گیا ہے
تو اس سبب مانا گیا ہے کہ نیکے ایچیوں کا وجود جتنے پایا ہے، اگر یہ کہا جاتا کہ لوگوں
کی طرف سے ایچیوں کے وجود کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی طرف سے بھی رسول
کا ہونا ناممکن ہو، جیسیکہ عمر و کے ایچی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کی طرف سے
بھی ایچی کا ہونا ناممکن ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اسلئے کہ ایسی صورت میں عمر
اور زید دونوں کی طبیعتوں کا مساوی ہونا ضرور ہے، اور یہ مساوات خدایا اور
بندوں میں نہیں ہے، اور اگر آئندہ کے لئے رسول ہونیکا امکان فی نفسہ مان
لیا جاوے، تو یہ تسلیم ایک کافیا امر کی تسلیم ہوگی نہ اسکے وقوع کی، اور یہ نہ معلوم
کہ اسنو بھیجا بھی ہے یا نہیں جیسکہ اس بات میں شک ہوتا ہے کہ عمر نے کسی گذشتہ زمانہ میں ایچی
یا نہیں اور آئندہ زمانے میں بھیجوس شک کرنا آئندہ بھی بھیجیگا یا نہیں گذشتہ زمانے کے شک کے نیسے
بالکل مختلف ہے پھر جب یہ کو یہ بات معلوم نہیں کہ زید نے گذشتہ زمانہ میں کوئی ایچی بھیجا ہے یا
نہیں تو یہ کہو یہ کہنا صحیح نہوگا کہ جسکے پاس زید کی نشانیاں ہیں وہ زید کا ایچی ہے
جب تک کہ ہم یہ نہ جان لیں کہ یہ نشانیاں اسکے ایچی ہونے کی نشانیاں ہیں، اور یہ
بات جب ہوگی جب ہم جان چکے ہوں کہ اسنے اپنا ایچی بھیجا ہے پس جبکہ ہم نے یہ تسلیم
بھی کر لیا کہ رسالت ہوتی ہے اور جسے بھیجتے ہیں، تو کس طرح کہو یہ بات معلوم

اور ہرگز کبھی اسکی آواز نہ کرے گی اسکے سبب سے
 جوئے کے ہاتھوں نے پیش کیا جو یعنی سبب اپنے اعمال
 پر کے اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو (۸۹)

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا اِنَّمَا قَدَّمَ
 اَيْدِيَهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
 بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۸۹﴾

ہوگی کہ جسے وہ معجز کر دکھائے ہیں وہ رسول ہے۔ کیونکہ اسکے رسول ہونیکا ثبوت
 خدا کی طرف سے تو اسوقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسکا رسول ہونا ثابت
 نہوے در یہ تصحیح ایسی نبیغہ لازم آتی ہے جو باطل ہے اور تجربہ اور عادت سے بھی
 اسکے رسول ہونیکا ثبوت نہیں ہو سکتے کابجز اسکے کہ معجزے رسول ہی دکھایا گیا
 اور کوئی نہ دکھائے حالانکہ خرق حادث جسکا ایک نام معجزہ بھی ہے رسول اور غیر
 رسول دونوں دکھائے ہیں۔ ان تمام مشکلات کے سبب متکلمین نے ان سب
 باتوں کو چھوڑ کر صرف یہ بات کہی کہ جس شخص کے پاس معجز یعنی عاجز کرنے والی چیز
 ہو وہ رسول ہے، مگر یہ بھی صحیح نہ ہوگا کابجز اسکے کہ وہ شے معجز فی نفسہ رسالت اور رسول
 پر دلالت نہ کرے، اور عقل میں یہ قوت نہیں کہ وہ جب کوئی عجیب خرق عادت
 دیکھے تو یہ جان لے کہ وہ وہ بانی ہے اور رسالت پر دلیل قاطع، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ
 دیکھنے والا یہ اعتقاد کرے کہ جس شخص سے یہ خرق عادت ہوئی ہے، وہ ایک بڑا
 شخص ہے، اور بڑا شخص جھوٹ نہیں بولے گا، بلکہ اسکے رسول ماننے کو یہ بھی کافی
 نہ ہوگا جب تک کہ یہ بھی نہ مان لیا جائے کہ رسالت درحقیقت ایک چیز ہے، اور ایسی
 خرق عادت بجز رسول کلا و کسی بڑے شخص سے نہیں ہوتی۔ شے معجزہ بھی رسالت
 پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ عقل نہیں جان سکتی کہ رسالت اور شے معجزہ میں کیا
 علاقت ہے، جب تک یہ نہ مان لیا جائے کہ اعجاز، رسالت کے فعال میں سے ایک
 فعل ہے، جیسکے مہار کا اچھا کرنا طے کے فعال میں سے ایک فعل ہے، اور جو شخص چار
 کو اچھا کر دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ طب کا وجود ہے، اور یہ شخص طبیب ہی ہے، پس یہ
 نام دیکھیں جو وی ہیں۔ اور اگر ہم بطور تنزل کے رسالت کے امکان لغوی کو

وَلْتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ
عَلَىٰ حَيَاتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا يَوْمَئِذٍ أَحَدُهُمْ لَوْ
وَعِثَ مَنْزُورًا فَسَنَنَّهُ وَمَا
هُوَ بِمُخْرِجِيهِ مِنَ الْعَذَابِ
أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٤٠﴾

اور بیشک تو انکو پاؤں گیسب و میوں کی نیا
حریص ننگی پر امان لوگوں سے بھی زیادہ تر
(حریص) جو مشرک ہیں، ہر ایک انہیں کا چاہتا
ہے کہ کاش اُسکو ہزار برس کی عمر دیا جاوے اور
عمر نہ ہوتا بھی اُسکو عذاب سے بچا نیوالا نہیں،
اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں (۴۰)

امکان و توسعی فرض کر لیں اور معجزہ کو بھی اُس شخص کے سچا ہونے کی دلیل
مان لیں جو رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، تو بھی اُن لوگوں کے نزدیک جو کہتے ہیں
کہ رسول کے سوا اور سے بھی شے معجز ظاہر ہوتی ہے، رسالت پر معجزہ کی دلالت
لازمی نہیں ہونے کی، اور متکلمین اس بات کے قائل ہیں کہ شے معجزہ بھی
جادو گر سے اور ولی سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی مقام پر جو انہوں نے
یہ شرط لگائی ہے، کہ شے معجزہ اسی وقت رسالت پر دلالت کرتی ہے، جبکہ وہ
رسالت کے دعویٰ کے معیارن ہو، اور جو شخص رسول نہیں ہو اور وہ یہ
دعویٰ کرے کہ میں رسول ہوں شے معجزہ کو دکھانا چاہتا تو نہ کھا سکے گا، یہ ایک
ایسی بات ہے جو حیر کوئی دلیل نہیں، نہ تو اسکا نشان منقولات میں پایا جاتا ہے
اور نہ عقل سے معلوم ہو سکتا ہے، اور یہ کہنا کہ شے معجزہ ایک بڑے شخص سے ظاہر
ہوتی ہے، اور جو شخص جھوٹا دعویٰ کرے وہ بڑا شخص نہیں ہے، اور ایسے
اُس سے ظاہر ہوگی، ایسے غلط ہو جاتا ہے کہ متکلمین جادو گر سے شے معجزہ کا
ظاہر ہونا تسلیم کرتے ہیں، اور جادو گر بڑا شخص تسلیم نہیں کیا جاسکتا +
ان سب خرابیوں پر خیال کر کے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، کہ یہ اعتقاد
ٹھیک ہے کہ خرق عادت بجز انبیاء کے اور کسی سے نہیں ہوتا، اور سحر صرف ایک

﴿ وَالضَّمِيرُ (ہی ضمیر ہوں) ﴾ + + + ﴿ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ يَعْمَلُونَ لِيُعْمَدَ لِمَنْ دَلَّ عَلَيْهِ ﴾ (بیحدی)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِئِلَ
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ
اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى
وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۱﴾

کہہ دو جو کوئی دشمن ہو جبرئیل کا کہے شہ
اُسے ڈالا جو تیرے دل پر اللہ کے حکم سے رو
کلام جو) سچ بتایا ہو اُس چیز کو جو اس سے پیشتر
اور ہدایت اور خوشخبری ہو ایمان والوں کیلئے (۹۱)

دھت بند ہی ہے، نہ قلب عین شہ یعنی معجزہ سے لکڑی سچ مح کا سانپ نجانی
ہے، اور سحر سے وہ سانپ نہیں بنتی، بلکہ لوگوں کو سانپ دکھائی دیتی ہے اور
اسی وجہ سے اُن لوگوں نے کرامات اولیاء سے انکار کیا ہے (وضیح ہو کہ اسی خیال
پر شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی حجتہ اللہ بالغیب میں کرامات اولیاء سے انکار کیا ہے) مگر حضرت
ابن رشد اس اعتقاد کی بھی تردید کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم کو رسول خدا صلعم
کے حال سے ظاہر ہو گا، کہ آنحضرت نے نہ کسی ایک شخص کے اور نہ کسی ایک
گروہ کے ایمان پر دعوت کرتے وقت یہ نہیں کیا، کہ اُس سے پہلے اُس کے سامنے
کوئی خرق عادت کی ہو، امد ایک چیز کو دوسری چیز میں بدل دیا ہو یعنی لکڑی
کا سانپ اور سانپ کی لکڑی، اور سونے کو مٹی اور مٹی کو سونا بنا دیا ہو، اور سنا
لانے کی دعوت کے وقت کوئی کرامات اور کوئی خوارق عادات آنحضرت صلعم سے
ظاہر نہیں ہوئی، اگر ظاہر ہوئی ہے تو معمولی حالات میں، بغیر اسکے کہ کرامات
یا خرق عادت کا دعویٰ کیا ہو، اور اس کا ثبوت خود قرآن مجید سے پایا جاتا ہے جہاں
خدا نے آنحضرت صلعم سے فرمایا ہے کہ،، کافر کہتے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے
جب تک کہ تو زمین پھاڑ کر ہمارے لیے چشمے نہ نکالے یا پتھر
پاس کھجور دانگور کا بلخ نہ جو سکے سچ میں سستی ہوئی نہیں
نہ نکالے زور سے ہتی، یا تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے
نہ ڈالے، یا خدا اور فرشتوں کو اپنے ساتھ نہ لائے
یا تیرے لئے کوئی مژدین گھر نہ ہو، یا تو آسمان پر چڑھ

قالوا ان تؤمن لك حتى تجبر
لنا من الارض ينبوعا
او تكدن لك جنة من نخيل
وعنب فتجرا لامها وخالها
فتجبروا وتسقط السماء كما

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ

جو شخص خدا کا دشمن ہے

بِعَدْتِ هَذَا كَسَفَاةِ الْبَقْلِ
بِآيَةِ وَاللَّامِ كَقَبِيلِ الْبَدِيِّينَ
لَكَ بَيْتٌ مِنْ تَعْرِفُوا لَوْ رَفِي
فِي الْعَادَةِ وَلَيْنَ نَوْمِ لِرَقِيَّتِ
حَقِّ نَزَلِ عَلَيْنَا لَكُنَّا بِقَرْنِكَا
قُلْ سَمَّانٌ لِبَهْلٍ كَمَنْتِ
الْأَبْشَرُ لَسَلَا-

وَمَا مَنَعَنَا نَسْأَلُ بِآيَاتِهِ
الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْإِيمَانُ

نجاوے، اور ہم تو تیرے منتر پر پیر گزایا مان نہیں دینگے،
جب تک کہ ہم پر ایسی کتاب نہ اترے جو ہم پر چھ لیں (اس پر
خدا اپنے پیغمبر سے کہتا ہے کہ) تو اسے کہہ دے، کہ پاک ہی
میرا پروردگار میں تو کچھ نہیں ہوں مگر رسول (اور
خدا نے فرمایا کہ) نہیں روکا ہکو آیات کے بچنے سے
مگر یہ کہ جھٹلایا انکو اگلوں نے

غرض کہ قاضی ابن رشد نے معجزات کو مثبت نبوت قرار نہیں دیا، اور اس کے
بعد صرف قرآن کو مثبت نبوت قرار دیا ہے، اور قریبا قریبا وہی لکھا ہے کہ جو
اس بحث میں ہم لکھ چکے ہیں، مگر وہ بحث اس مقام سے متعلق نہیں ہے۔
قاضی ابن رشد نے جو اتنی بڑی بحث لکھی ہے اسکا حاصل یہ ہے، کہ اگر خدا کو موجود
دمیرہ و متکلم و قادر و مالک و عبادت تسلیم بھی کر لیا جائے، اور یہ بھی مان لیا جائے
کہ وہ رسول بھی بھیجا کرتا ہے، اور حجت ثابت نکال بھی وقوع قبول کر لیا جائے، تب
بھی معجزات کے وقوع سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، کہ وہ شخص خدا کا رسول
ہے، مختصر طور پر اسکی یہ دلیلیں ہیں

(۱) جو امر کہ واقع ہوا اسکی نسبت اس امر کے لزوم کا ثبوت نہیں ہوتا
کہ جس شخص سے وہ واقع ہو وہ رسول ہوتا ہے

(۲) کوئی خرق حادث ایسی معلوم نہیں ہے جو بطور خاصہ رسولوں سے
مخصوص ہو

(۳) کچھ ثبوت نہیں ہے کہ خرق عادت سے رسالت کو کیا تعلق ہے

(۴) اسکا ثبوت نہیں ہوتا کہ اسکا وقوع قانون قدرت کے مطابق نہیں

اور اسکے فرشتوں کا

وَمَلٰئِكَتِهٖ

ہوا کیونکہ بہت سے عجائبات اب بھی ایسے ظاہر ہوتے ہیں جو فی الحقیقت ان کا وقوع قانون قدرت کے مطابق ہوتا ہے مگر وہ قانون بھی لامعلوم ہے +
(۵) اسکا کچھ ثبوت نہیں ہوتا کہ جو امر واقع ہوا وہ خواص نفس انسانی سے جو ہر ایک انسان میں ہے کچھ تعلق نہیں رکھتا +

(۶) غیر انبیاء سے جو امور خرق عادت کے واقع ہوتے ہیں اور جو انبیاء سے واقع ہوتے ہیں ان دونوں میں کوئی ماہ الامتیاز نہیں ہے +
(۷) یہاں تک کہ اہل نہر سے جو امور واقع ہوتے ہیں ان میں خرق عادت میں امتیاز نہایت ہی مشکل ہوتا ہے +

کوئی معترض غلطی سے کہہ سکتا ہے، کہ قرآن مجید میں حسب آیات بیانات کا اطلاق قرآن کی آیتوں یا احکام و نصاب و مواظب قرآنی پر ہوا ہے، اسی طرح سحرا ت پر ہوا ہے اور دو آیتیں قرآن کی غلط فہمی سے اسکی دلیل میں پیش کر سکتا ہے، پس مناسب ہے کہ ہم اس مقام پر بتا دیں، کہ ان آیتوں میں سے آیات بیانات سے جسے مراد نہیں ہیں +

پہلی آیت سورۃ ماڈہ کی ہے جہاں خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی نسبت فرمایا ہے کہ، «اذاید تک بروح القدس تکلم الناس فی الہد و کلہ۔ واذعلتک الکتاب والحکمۃ والتوراة والانجیل۔ واذتخلق من الطین کھيئۃ الطیر باذنی فننغم فیہا فتکون طیراً باذنی وتبری الاکمہ والابرص باذنی۔ واذتخرج المورثی باذنی۔ واذکففت بنی اسرائیل عنک لاجبتہم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان ہذا الاصحٰر متبیین»، اس آیت میں حضرت عیسیٰ کے نزول پر حضرت عیسیٰ کے معجزات کا بیان ہے، اور پھر کہا گیا ہے کہ کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ نبیت سے چاہیں

آیت میں ہے معجز مراد ہیں جنکو کافروں نے جادو کہا۔ صاحب تفسیر بیضاوی نے بھی بڑا کا اشارہ،، اللذی جنبتہ،، کی طرف کیا ہے جس سے صاحب بیضاوی کے نزدیک بھی اس جگہ بیانات سے معجز مراد ہیں +

مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اول تو ان بڑا کا مشار الیہ الذی جنبت بہ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ ظرف واقع ہوا ہے کففت کا جیسا کہ خود صاحب بیضاوی نے بھی اسکو تسلیم کیا ہے، پس ان بڑا کا مشار الیہ ماہ کففت ہی نہ الذی جنبت بہ کیونکہ ذہنم ظرف اور جزو زائد ہے جو کلام میں مقصود بالذات نہیں ہوتا، اور کففت خود فعل مسند جو مقصود بالذات ہو اور اسلئے بڑا کا اشارہ اسی کی طرف اہلی ہو غرض کہ حضرت عیسیٰ کا بنی اسرائیل کے حملہ سے بچ جانے کو جو انھیں نے اُن کے قتل کا راہ ہو اُسوقت کیا تھا جبکہ وہ احکام خدا اُنکو سنار ہے تھے کافروں نے کھلا ہوا جادو بتایا، بیانات کے لفظ سے اُسکو کچھ تعلق نہیں ہے +

دوسرے یہ کہ جب سامعے طور سے تمام اس آیت پر نظر ڈالی جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر جو اکرام کیئے تھے اُنکو اذا ذکرہ کر بیان کیا ہے، اور اخیر کو جو قول کافرین کا تھا اُسکا ذکر کیا ہے، پس وہ قول اُنہی چیزوں سے متعلق ہے جنہ کہ وہ متعلق ہو سکتا ہے، نہ یہ کہ اُس سے کوئی خاص معنی لفظ بیانات کے ثابت ہو سکتے ہیں +

دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے، جہاں خدانے فرمایا ہے،، وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذاب بہا الاولون،، وابتدنا شموذ الناقة مبصرة فظنوا بها وما نرسل بالآیات الا تخوفا،، اس آیت سے قاضی ابن رشد نے استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلعم نے اوجہ نبوت کے ساتھ کوئی معجزہ کسی کو نہیں دکھلایا جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، اور اس سے پایا جاتا ہے، کہ قاضی ابن رشد نے اس

اور جبریل

وَجِبْرِيْلُ

آیت میں جو لفظ، آیات، ہے اس سے مجسرت مراد لیتے ہیں۔ صاحب تفسیر بیضاوی نے بھی یہ سمجھا ہے کہ جو مجزات قریش نے طلب کیے تھے اس آیت میں لفظ بنیات سے وہ ہی مجسرت مراد ہیں۔

مگر اس تفسیر میں چند نقصان ہیں، اول تو یہ سمجھ میں نہیں آسکتا کہ خدا نے لوگوں کی نہ ماننے یا جھٹلانے سے کیوں معجزوں کا بھیجا بند کر دیا۔ دوسرے یہ کہ آدم کو عیسیٰ تک برابر کیوں بھیجا رہا، اور کیوں انگوں کو ایسی بہرحمی سے غارت کر تا رہا، اسلئے میری سمجھ میں اس مقام پر بھی آیات کے معنی مجزات کے لینا صحیح نہیں، یہاں بھی احکام کے ہی معنی ہیں، جو حکم خاص کسی کو یا کسی قوم کو دیا گیا ہو وہ بھی آیت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہو، جیسکہ سورۃ آل عمران سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت زکریا سے جبکہ خدا نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، تو انھوں نے عرض کیا، رب اجعل لی آیۃ، یعنی اے پروردگار میرے لئے جو خاص آیت یعنی حکم مقرر کر، خدا نے کہا، اٰلِیٰکَ الْاَوَّلٰتِ الْاٰخِرٰتِ ثَلٰثَةُ اَیَّامٍ الْاَوَّلٰتِ اَیُّمِنِ تِیْرِیْ اَیُّتِیْ عِنِّیْ تِیْرِیْ لَیْسَ بِحُکْمٍ یُّکَلِّمُ بَنَیَّکَ مَجْزِیًّا اَشَارَے كَے كِیسی آدمی سے بات نكر۔ قوم شوكو كو جو احكام حضرت صالح نے نسبت ناقہ کے بتلے انكے سبب اُس پر بھی آیت کا اطلاق ہوا ہوا جہاں خدا نے فرمایا ہوا۔

هٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ، کیونکہ وہ اونٹنی فی نفسہ کوئی معجزہ نہ تھی۔

پس اس آیت پر غور کرنا چاہئے جس پر بحث ہو خدا تعالیٰ نے تمام قرآن میں کوئی حکم خاص نسبت کسی شخص کے یا خاص کسی قوم کے مخصوص نہیں کیا ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لئے یکساں حکم ہیں، اور نہ کسی حکم میں کوئی خاص بات یا کسی امر کی نشانی کا ہونا بتایا ہے، برخلاف اسکے بعضی اگلی امتوں پر بعض احکام خاص بطور نشانی کے تھے، پس خدا فرماتا ہے کہ ہمنے وہ احکام سلئے نہیں بھیجے کہ اگلی قومیں جن پر وہ احکام تھے وہ اسکو سیکھیں۔ اور اسی کے ساتھ بطور تمثیل کے قوم شوكو كا ذكر آیا ہے۔

وَمِيكَالَ

اور میکائیل کا

جنکو حکم تھا کہ اذمتنی کو کھاتا پیتا پڑا پھرنے دیں، اور کسی طرح ستاویں نہیں، اور پھر اخیر کو بتا دیا کہ وہ خاص احکام صرف ڈر قائم رکھنے کیلئے تھے نہ مقصود بالذات :-

(۹۲) وجبریل و مینکال یودیوں نے فرشتوں کے لئے نام مقرر کیئے تھے اور انکے ہاں سات فرشتے نہایت شہور فرشتوں میں ہیں، مگر اس کا ثبوت نہیں ہے کہ کسی نبی نے انکو بتایا تھا، کہ یہ فرشتوں کے نام ہیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحف انبیاء میں کوئی صفت صفات باری میں سے کسی خاص لفظ کے ساتھ تعبیر کی گئی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ وہ لفظ فرشتہ کا نام متعین ہونے لگا، قرآن مجید میں انکا استعمال اسی طرح پر ہوا ہے جس طرح کہ یہودی خیال کرتے تھے، مگر ہمارے ہاں کے علماء نے بھی یہودیوں کی تقلید سے ان کو فرشتوں کے نام قرار دیئے ہیں، قرآن مجید میں صرف دو فرشتوں یعنی جبریل و میکائیل کا نام آیا ہے، وہ دونوں فرشتے ہیویوں کے ہاں بھی اسی نام سے مشہور ہیں، صرف تلفظ کا فرق ہے، کیونکہ یہ دونوں نام اصل عربی نہیں بلکہ عبرانی ہیں :-

(جبریل) عبری زبان میں اس لفظ کے معنی قوتہ اللہ یا قدرت اللہ کے ہیں یہ لفظ دانیال :- پیغمبر کی کتاب میں آیا ہے۔ حضرت دانیال نے سینکدار میڈھے اور سینکدار بکرے کی لڑائی کا ایک خواب دیکھا تھا، اسی خواب میں ایک شخص نے دریا کے کنارے سے پکار کر کہا کہ اے جبریل اس شخص لینے دانیال کو اُسکے خواب کی تعبیر سمجھا دے، اور ایک اور دفعہ وہی شخص جسکا نام خواب میں حضرت دانیال نے جبریل سنا تھا انکا خواب سمجھانے کو

وَمَلَكِكُمْ

اور اُسکے فرشتوں کا

ہوا کیونکہ بہت سے عجائبات اب بھی ایسی ظاہر ہوتے ہیں جو فی الحقیقت اُنکا وقوع قانون قدرت کے مطابق ہوتا ہے مگر وہ قانون ابھی لاعلم ہوں +
(۵) اسکا کچھ ثبوت نہیں ہوتا کہ جو امر واقع ہوا وہ خواص نفس انسانی سے جو ہر ایک انسان میں ہے کچھ تعلق نہیں رکھتا +

(۶) غیر انبیل سے جو امور خرق عادت کے واقع ہوتے ہیں اور جو انبیا سے واقع ہوتے ہیں اُن دونوں میں کوئی ماہ الامتیاز نہیں ہے +
(۷) یہاں تک کہ اہل منہر سے جو امور واقع ہوتے ہیں اُن میں خرق عادت میں امتیاز نہایت ہی مشکل ہوتا ہے +

کوئی معترض غلطی سے کہہ سکتا ہے، کہ قرآن مجید میں حسب آیات بینات کا اطلاق قرآن کی آیتوں یا احکام و نصاب و مواظب قرآنی پر ہوا ہے، اسی طرح سحرات پر ہوا ہے اور وہ آیتیں قرآن کی غلط فہمی سے اسکی دلیل میں پیش کر سکتا ہے، پس مناسب ہے کہ ہم اس مقام پر بتا دیں، کہ اُن آیتوں میں سے آیات بینات سے مجھ سے مراد نہیں ہیں +

پہلی آیت سورہ مائدہ کی ہے جہاں خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی نسبت فرمایا ہے کہ، "اذا نزلتک بروح القدس تکلم الناس فی اللہ وکلوا۔ واذعلتک الکتاب والحکمۃ والتوراة والانجیل۔ واذتخلق من الطین کھيثة الطیر باذنی قنقحہم فیہا فتکون طیراً باذنی وتبری الاکہ والابرص باذنی۔ واذتخرج المونی باذنی۔ واذکففت بنی اسرائیل عنک لنجتہم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان هذا الاصحح مقبین" اس آیت میں حضرت عیسیٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کے معجزات کا بیان ہے، اور پھر کہا گیا ہے کہ کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ بینات سے جہاں

اور بیشک یہو بھیجی ہیں تیری پاس جلی ہو
 نشانیاں (یعنی احکام صریح) اور اُنے اکرار
 نہیں کرتے مگر فاسق (۹۳) اور کیا نہیں
 ہے، کہ جب کبھی اُنھوں نے (یعنی یہودیوں نے)
 کبھی عہد کا معاہدہ کیا، تو اُنہی میں سے ایک
 فریق نے اُسکو پھینک دیا، بلکہ انہیں کے اکثر
 اسپر یقین ہی نہیں کرتے (۹۴)

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا لَيْكَ آيَاتٍ
 بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا
 اِلَّا الْفٰسِقُونَ ﴿۹۳﴾
 اَوْ كَلَّمَا عَهْدًا وَعَهْدًا
 بَيِّنًا فَرَّقُوا مِّنْهُمْ
 بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَآ
 يُؤْمِنُونَ ﴿۹۴﴾

میں ٹکرا کر کے گفتگو کی، تب اُسے بدنامی کی نالائز کنہیں دیں نہ کی، لیکن
 کہا اللہ تجھے ملامت کرے“ ۴

بر حال یہو اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ جو الفاظ صفات باری پر مستعمل ہوئے
 تھے آخر کو اُنہی الفاظ کو فرشتوں کا نام سمجھنے لگے۔ یہودی خیال کرتے تھے
 کہ میکائیل قوم بنی اسرائیل کا محافظ اور نگہبان ہے، اور جبرئیل کو سمجھتے تھے
 کہ وہ بنی اسرائیل کا مخالف ہے۔ اس سبب سے جبرئیل کو اپنا دشمن سمجھتے
 تھے اور اُس سے عداوت رکھتے تھے اُسی کی نسبت خدا نے فرمایا ہے کہ جو
 کوئی جبرئیل کا یا میکائیل کا دشمن ہو بیشک خدا اُسکا دشمن ہے۔ مگر جبرئیل و
 میکائیل کا اس آیت میں حکایتاً نام ہونے سے اُنکے ایسے وجود واقعی پر
 جیسا کہ یہودیوں نے اور اُنکی پیروی سے مسلمانوں نے تصور کیا ہوا استدلال
 نہیں ہو سکتا، جیسا کہ فرشتوں کی بحث کے بعد اُسکو بیان کرینگے ۴

(ملاحظہ) فرشتوں کی نسبت بھی جو بحث ہو وہ نہایت ہی غور طلب ہے
 قرآن مجید میں فرشتوں کا ذکر آیا ہے، اور ایسے ہر ایک مسلمان کو جو قرآن یقین
 رکھتا ہے فرشتوں کے موجود اور اُنکے مخلوق ہونے پر یقین کرنا ضرور ہے، مگر جہاں
 تک بحث ہے اس پر بحث ہے کہ وہ کیسی مخلوق ہے؟ عام خیال مسلمانوں کا اور علماء

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ
مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ
لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ
مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَوْهُمْ يُؤْهِمُ
كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾

اور جب کبھی انکے پاس خدا کے پاس کوئی
پیغمبر آیا، اسپنیز کوج بتاتا ہوا جو انکے پاس ہوا
توان لوگوں میں کے ایک فریق نے جنکو کتاب
کا علم دیا گیا تھا، خدا کی کتاب کو اپنی ہڈی
کے پیچھے پھینک دیا، گو یا کہ وہ اسکو جانتے
ہی نہیں (۹۵)

اسلام کا یہ ہے کہ بطرح انسان و حیوان جسم و صورت و شکل رکھتے ہیں اسبطرح وہ
بھی جسم اور صورت و شکل رکھتے ہیں، اور انکے پر بھی ہیں جنسے وہ اڑ کر
آسمان پر جاتے ہیں اور زمین پر اترتے ہیں، اور خدا کا پیغام پیغمبروں تک
پہنچاتے اور دنیا کے کام جو انکے متعلق ہیں کرتے پھرتے ہیں۔ اور حیوانات
کے جسم اور انکے جسم میں اتنا فرق ہے کہ انکا جسم محسوس نہیں ہوتا نہ چھونے سے ہاتھ
کو لگتا ہے نہ دیکھنے سے آنکھ کو دکھائی دیتا ہے، اور باوجود اسقدر نازک ہونے
کے وہ بہت بڑے بڑے اور نہایت مشکل مشکل کام کرتے ہیں، پہاڑ اٹھا لیتے
ہیں زمین کو اٹھ دیتے ہیں، اور انہیں یہ بھی طاقت ہے کہ کبھی اپنے جسم کو ایسا
کر لیتے ہیں کہ انکی اصلی صورت جو بہت بڑی خیال کی گئی ہے دکھائی دیکھتی ہے،
اور انہیں یہ بھی قدرت ہے کہ جس شخص کی صورت چاہیں بنجادیں، اور انسانوں
کی طرح انسانوں کے پاس اگر باتیں کریں +

ہمارے پاس کسی ایسی مخلوق کے ہونے سے جو کسی قسم کا جسم و صورت بھی
رکھتی ہو جو ہکو نہ دکھائی دیتی ہو انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پس ہم کہتے
ہیں کہ شاید ایسی مخلوق ہو، مگر ہم ایسی مخلوق کے ہونیکا دعویٰ بھی نہیں کرتے
اور جو افعال ایسی مخلوق کی نسبت منسوب کیئے جلتے ہیں انکا بھی اقرار نہیں

<p>اور پیروی کی اسپینز کی جو شیاطین سلیمان کی میں پڑتے تھے (یہ سمجھ کر سلیمان نے اسکو کیا ہی اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین کفر کیا جو اومیون کو یاد رکھاتے تھے اور اسپینز کی پیروی کی سبب نسبت و کہتے تھے) کہ بابل میں روت اور روت و د فرشتوں پر اتارے گئے ہو</p>	<p>وَاتَّبَعُوا مَا تَلَوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلِكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسُ الشَّحْرُ وَمَا نُزِّلَ عَلَى الْمَلَكِينَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ</p>
---	---

کرتے، کیونکہ ان باتوں کے اثبات کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے
 قرآن مجید سے فرشتوں کے اس قسم کے وجود کا اور انکے اس قسم کے جسم کا اور
 اُنکے ان افعال کا جبکا اور پھر ذکر ہوا کچھ ثبوت نہیں ہے۔
 فرشتوں کے اس قسم کے وجود اور افعال کا ثبوت ضروری ہے کہ دلیل نقلی سے ہو
 اور ایسے قبل شروع کرنے اس بحث کے بہتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علماء علم کلام
 نے جو بحث نسبت دلیل نقلی کے کی ہے اس مقام پر اسکو نقل کریں۔
 شرح موافق میں اس بات پر ایک بحث لکھی ہے، کہ دلائل نقلیہ جنہے مطالب
 پر استدلال کیا جاتا ہے مفید یقین ہیں یا نہیں، معتزلا و جمہور اشاعره کا یہ مناسب
 بیان کیا ہے کہ مفید نہیں، اور اسکی وجہ یہ لکھی ہے کہ جن الفاظ سے استدلال کیا جاتا
 ہے جو ثبوت نسبت جاننا چاہیے کہ وہ انہی معنوں کے لئے وضع کیئے گئے ہیں جو معنی
 انہی لئے جاتے ہیں، اور اسبات کا بھی جاننا چاہیے کہ یہی معنی اُنسے مراد ہی ہیں
 پہلی بات کے جاننے کے اصول تین ہیں، لعنت اور صرف و نحو، اور یہ تینوں
 اصول روایت احادیث سے ہم تک پہنچے ہیں، مثلاً اصمعی اور خلیل و سیبوی سے، اور اگر

† علی ملک سلیمان - ای علی عہدہ - ای زمانہ مالکہ - فالصنف محمد و ف -

اور من سلیمان فالملک حجاز عن العہد و علی التقدیرین علی بھتی فی - (سیناوی و عصام)

اور وہ کسی کو یہ سکھائے یہاں تک کہ کہتے کہ ہم
تو بجز نقتنہ کا اور کچھ نہیں ہیں پس تم کا وقت بڑا
پھراں دونوں سے وہ چیز کہتے تھے جسے جبرائی الدین
مرو میں اور اسکی جوڑ میں، اور وہ اس کے کیسے ضرر نہ
پہنچاتے تھے، بجز خدا کے حکم کے، اور اُن سے سیکھتی
تھے وہ چیز جو انکو نقصان دیتی تھی، اور انکو نفع دیتی
پہنچاتی تھی، اور بیشک وہ جانتے ہیں کہ جس کی نے
جادو کو مول لیا اس کے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہیں
ہو، اور جس چیز کے بدلے آپ کو انھوں نے بیچ دیا
بیشک وہ بُری چیز، کاش کہ وہ جانتے ہوتے (۹۶)

وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ لَحْدِ حَتَّى
يَقُولُوا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ
بِهِ بَيْنَ الْمَرْعُوقِ وَذَوِيهِ وَمَا
هُمْ بِبَصَائِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا
يَضُرُّهُمْ وَيَنْفَعُهُمْ
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مِمَّا لَمْ
يَأْتِ الْخَيْرَ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا
اشْتَرَوْا بِانْفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

وہ صحیح بھی ہوں تو ممکن ہے کہ خود اہل عرب نے انہیں غلطی کی ہو، ایسے کہ امر بالقیس
جو سب سے بڑا شاعر زمانہ جاہلیت کا تھا اُس نے کئی جگہ ان باتوں میں غلطی کی ہے۔ اور
ان اصول کی فروعات قیاس پر مبنی ہیں اور روایت احاد اور قیاس
دونوں ظنی دلیلیں ہیں۔

دوسری بات اسپر موقوف ہے کہ جن معنوں کیلئے وہ لفظ وضع ہوئے تھے اُن
معنوں سے کسی دوسرے معنی میں مستعمل نہیں ہوئے۔ اور نیز وہ لفظ مشترک
المعنی بھی نہیں ہیں، کیونکہ اگر مشترک المعنی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جو معنی ہم نے سمجھے
ہیں اُسے وہ معنی مراد ہوں، بلکہ دوسرے معنی مراد ہوں، اور نیز یہ بھی معلوم ہو کہ وہ
مجازی معنوں میں بھی نہیں بولے گئے ہیں، کیونکہ اگر مجازی معنوں میں بولے
گئے ہوں تو اُسے وہی معنی مراد ہونگے نہ حقیقی معنی جو اُن نے متبادر ہوتے ہیں
اور یہ بھی معلوم ہو کہ کلام میں کوئی مضمحل بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی شے مضمحل ہو تو
اُس کے معنی بدل جائیں گے اور نیز وہاں کوئی تخصیص بھی نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی تخصیص

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ
مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا

اور اگر وہ یقین لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو
باشعہ اللہ کے پاس کا ثواب بہتر تھا، کاش
کہ وہ جانتے ہوتے (۹۷)

يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

ہوگی تو جن چیزیں پر وہ لفظ دلالت کرتا ہے ان میں سے بعض مراد ہونگے
نیکل، اور یہ کہ کام میں تقدیر و تاخر بھی ہو، کیونکہ اگر کام میں تقدم و تاخر ہوگا
تو اسے معنی بھی پٹ جاوینگے اور ان باتوں میں سے ہر ایک بات ایسی ہی جو
فی الواقع کلام میں ہوتی ہو، ایسے ضرورتاً نقل مفید یقین نہیں ہوتی :-

ان سب باتوں کے ہونے کے بعد اس بات کا جاننا بھی ضروری کہ
بات پر نقلی دلیل دلالت کرتی ہو اس پر کوئی عقلی معارضہ بھی نہیں ہو، کیونکہ اگر کوئی عقلی
معارضہ پایا جاوے گا تو ضرورتاً نقلی دلیل پر اسکو ترجیح ہوگی، اور اس نقلی دلیل کو
ضرور دوسرے معنوں میں تاویل کرنا پڑے گا، مثلاً یہ جو خدا کا قول ہے کہ: **عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى**، یہ صاف دلالت کرتا ہے کہ خدا تخت پر بیٹھا ہوا ہے، مگر دلیل عقلی
اسکی معارضہ ہے اور خدا کا تخت پر بیٹھا ہونا عقلی دلیل سے محال ہے، ایسے ہی
نقلی دلیل کی غلبہ یا بادشاہت سے تاویل کی گئی، اور اگر یوں نہ کیا جائے تو اجتماع
نقیضین یا ارتفاع نقیضین لازم آتا ہے، اور اگر دلیل نقلی کو عقل پر ترجیح دیں تو
فزع سے اصل کا ابطال لازم آتا ہے کیونکہ جو چیزیں نقلی ہیں انکا اثبات بھی خبر
عقل کے اور کیس طرح ممکن نہیں، پس نقل کے لیے بھی عقل ہی اصل ہے، ایسے نقل
کو ترجیح دینے سے اصل سے فزع کا ابطال لازم آتا ہے، اور فزع بھی اس سے
باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ صحت نقل تو مستفوع ہتی عقل پر جس میں فساد ہونا مانا گیا تو
نقل بھی مستقطع الصحت نہ رہی عقلی معارضہ کا ہونا بھی یقینی نہیں ہے، کیونکہ
غایت الغایت یہ ہے کہ باوجود تلاش کے کوئی معارضہ عقلی نہیں ملا، لیکن معارضہ
عقل کے نہ ملنے سے اسکے ہونے پر یقین نہیں ہو سکتا، اور اس سے ثابت ہوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا
 رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
 لِكَلِمَاتٍ مِّنْ عَذَابِ آيَةِ ٤٨
 اور لوگوں جو ایمان لائے ہو تم راعنا کا لفظ مت
 نہ کہو بلکہ انظرنا کا لفظ کہو اور اچھی طرح سنو اور
 کافروں کے لئے دیکھ دینے والا عذاب ہی (۴۸)

کہ دلالت نقلی بلکہ عقلی بھی امور ظنی پر موقوف ہے، اور ایسے دلالت نقلی اپنے
 مدلولات پر مفید یقین نہیں ہے

صاحب شرح مواقف نے ان دلیلوں کے لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے، کہ یہ
 دلیلیں ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ دلائل نقلی شریعات میں ان قرائن سے
 جو منقول ہیں مشاہدہ ہوتی ہیں، اور بطور تواتر کے ہم تک پہنچی ہیں، اور جسے تمام
 احتمالات مذکورہ بالا جاتے رہتے ہیں مفید یقین ہوتی ہیں، کیونکہ تمام اہل لغت
 کے بیان سے ہم جانتے ہیں کہ جن معنوں میں لفظ ارض سما کا اور اسی کی مانند
 جو اور مستعمل لفظ ہیں رسول خدا علیہ السلام کے وقت میں انہی معنوں میں مستعمل تھے
 جو معنی کہ اب اُنہی لئے جاتے ہیں، اور اس میں شک کرنا مضطرب ہے جسکے خلط ہونے
 میں کچھ شبہ نہیں، اور معارض عقلی کا نہ ہونا قائل کو یعنی پیغمبر کو صادق ماننے سے
 جانا جاتا ہے، کیونکہ اگر معارض عقلی کا ہونا خیال کیا جائے تو قائل کا کذب لازم آتا
 ہے (ہذا محصل مافی شرح المواقف)

مگر جو کچھ نسبت دلیل نقلی کے مفید یقین ہونے کے شارح مواقف اور صاحب
 مواقف نے لکھا ہے وہ کسی قدر زیادہ حور کے قابل ہے، ایسے کہ الفاظ مستعملہ کے
 جو معنی بطور تواتر اور سبقت اہل لغت ہم تک پہنچے ہیں وہ مسمیات اُن الفاظ کے
 ہیں بلا لحاظ اُنکی ماہیات کے، مثلاً ارض سما جو سب سے زیادہ مشہور و مستعمل
 الفاظ ہیں اُنکے معنی جو ہم تک بطور تواتر کے پہنچے ہیں وہ اس قدر ہیں کہ جس چیز پر
 ہم رہتے ہیں وہ ارض ہے، اور جو چیز ہمو اپنے سر پر دکھائی دیتی ہے وہ آسمان ہے، اور
 کچھ شبہ نہیں ہے کہ عرب قدیم اس قدر سے زیادہ اور کوئی معنی اُن لفظوں کے نہیں

نہیں دوست رکھتے اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے اور نہ مشرکین اس بات کو کہ اُمّاری جاؤ پتہ کچھ بھلائی تمہارے پروردگار سے اور اللہ مخصوص کرتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے (44)

مَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
 أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ
 أَنْ يَتَّخِذُوا عَلَيْكُمْ حَاوِينَ
 فَيَكُونُوا لَكُمْ رَعَبًا
 فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤٤﴾

سمجھتے تھے، مگر اہل کلام نے اور علماء اسلام نے صرف سمیقدار پر قناعت نہیں کی بلکہ ایسے معنوں میں وہ باتیں بھی شامل قرار دی ہیں جنکا غالباً خیال بھی عرب قدیم کو نہیں تھا، اور اس صوت میں ان الفاظ کی دلالت ان معنوں پر یقینی قطع نہیں ہے + الفاظ مشترک المعنی کی نسبت کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے انکا کسی ایک معنی پر متعلق ہونے کو قطعی دلیل موجود ہو +

الفاظ کا مجازی معنوں میں متعلق ہونا ایک ایسا وسیع امر ہے جسکی نسبت نقل سے اور نہ اہل لغت کے تواتر نقل سے تصفیہ ہو سکتا ہے۔ اور یہی حال اضمار اور تخصیص اور تقدیم و تاخیر کا ہے +

ان سب سے زیادہ ایک اور امر ہے جسپر شراح مواقف اور صاحب مواقف بلکہ اور کسی نے بھی غور نہیں کیا، اور وہ کلام غیر مقصود ہے، مثلاً ایک شخص خاص یہ بات کہے کہ جب آفتاب مغرب سے نکلے یا اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے تب یہ امر واقع ہوگا، اور مخاطب اسکو یہ جواب دے کہ آفتاب کے مغرب سے نکلنے اور اونٹ کے سوئی کے ناکے میں سے نکل جانے پر بھی یہ امر واقع ہوگا۔ اس کلام میں آفتاب کا مغرب سے نکلنا اور اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکلنا کلام مقصود نہیں ہے، بلکہ عدم وقوع اس امر کا جسکے وقوع کا قائل مدعی تھا مقصود ہے۔ اور اس کلام سے تسلیم اس بات کی کہ درحقیقت کبھی آفتاب مغرب سے نکلیگا، یا اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائیگا، لازم نہیں آتی، پس دلیل نقلی میں اس بات کا علم بھی کہ وہ کلام غیر مقصود

مَا مَسَّكُمْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَذِيرٍ
لَأَنْتَ يَخْتَارُ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

ہم آیت میں سے منسوخ کرتے ہیں یا ہم اسکو بھلا دیتے ہیں
تو اس سے بہتر یا اسی کی مانند لاتے ہیں

نہیں ہے اشد ضروریات میں سے ہے اور بغیر اسکے کوئی نقلی دلیل مفید یقین نہیں ہو سکتی ۶

قرآن مجید میں اس قسم کا کلام غیر مقصود نہایت کثرت سے ہے، مشرکین و اصل کتاب کے غدیہ میں بہت سی ایسی باتیں سوائی ہوئی تھیں جنکا دراصل کچھ وجود نہ تھا، یا وجود تھا، مگر اسکی جو حقیقت کہ وہ سمجھے ہوئے تھے دراصل وہ نہ تھی، یا وہ بات ظاہر میں دکھائی دیتی تھی اور بطور غلطی عام یا باعتبار مشاہدہ اسی کو واقعی سمجھتے تھے، حالانکہ حقیقت اور اصلیت برخلاف اسکے تھی۔ اور قرآن مجید کو اس سے بحت مقصود نہ تھی، اسلئے اسکو اسطرح بیان کیا جس طرح مشرکین اصل کتاب خیال کرتے تھے، اور کبھی اسی پر بطور حجت الزامی کے کلام مقصود کی بناء قائم کی، اور کبھی اسکو بطور نظیر سلسلہ مخالف کے اور کبھی بطور ایک سلسلہ غلطی عام کے، اور کبھی بلحاظ مشاہدہ ظاہری کے، اسکو بیان کیا، اور کلام مقصود سمجھا یا گیا، پس کلام مقصود کے سوا جقدر کلام ہے وہ سب کلام غیر مقصود ہے، اور اس سے کوئی ثبوت کسی امر کی واقفیت کا حاصل نہیں ہوتا، اور نہ وہ کسی امر کے لئے مفید یقین ہوتا ہے، اور اسلئے دلیل نقلی کے مفید با یقین ہونے کو قطع نظر ان تمام باتوں کے جو شارح موافق اور صاحب موافق نے بیان کی ہیں، اس بات کا علم کہ وہ کلام غیر مقصود نہیں ہے واجب و ضروری ہے۔ یا امر جو سبب بیان کیا اسکو کچھ کلام اللہ ہی سے خصوصیت نہیں ہے، بلکہ عام کلام کا اور خود ہی روزمرہ گفتگو کا، بلکہ تمام دنیا اور تمام قوموں کی باہمی گفتگو و کلام کا یہی طریقہ ہے، کہ جو امر بحت سے اور مقصود سے خارج ہے اسکے صحیح یا غیر صحیح ہونے سے قطع نظر کہ کبھی بطور حکایت اور کبھی بطور تسلیم فرضی اور کبھی بغیر کسی خیال کے اسکو ذکر اور بیان آجاتا ہے، اور اس سے بجز اسکے کو اسکے بعد کلام مقصود بنایا جاوے گا اور کچھ مقصد نہیں ہوتا۔ یہی

کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے (۱۰۰)

اَلَمْ نَعْلَمَنَّ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۰۰﴾

سبب ہے کہ بعض اشخاص غلطی سے سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں کہ جو حقائق موجودہ کے برخلاف ہیں، اور بعض اُس سے بھی زیادہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اُسکو کلام مقصود سمجھ کر اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ وہی اصل حقائق موجودہ ہیں۔ اور دراصل دونوں غلطی پر ہیں، قرآن مجید بلاشبہ کلام اللہ ہے مگر انسانوں کی زبان اور انسانوں کے کلام کے طرز پر، پس اسی کلام کو مثل ایک انسان کے کلام تصور کرنا چاہیے، اور اُس سے معافی و مطالب اور احکام و مقاصد اخذ کرنے اور اُس سے دیکھیں تا تم کرنے میں اُسکو انسان کے کلام سے زیادہ کچھ تہ دینا نہیں چاہیے۔ اب جہو ملک اور ملائکہ کے لفظ سے اور جن طرح پر کہ فرشتوں کا خیال انسانوں کے دل میں پیدا ہوا اور جن طرح کا خیال یہودیوں اور عیسائیوں میں فرشتوں کی نسبت تھا اور جن طرح سے کہ انکا بیان قرآن مجید میں ہوا ہے اُس پر بحث کرنی چاہیے۔ قدیم زمانہ کی تمام دنیا کی قوموں کا یہ حال تھا کہ جو امور عجیب و غریب انکے سامنے ایسے پیش آتے تھے جنکی علت انکی سمجھ سے باہر تھی اُسکو کسی ایسی قوت یا ایسے شخص سے منسوب کرتے تھے جو انسان سے برتر اور خدا سے کمتر تھی، اسی خیال سے تمام بت پرست قوموں نے اپنے ہاں خیالی دیوتا اور دیبیاں اور خدا پرست قوموں نے اپنے ہاں فرشتے نام کر لیے۔

ملک کے لفظ کی اہل لغت ملائکہ بتاتے ہیں اور اُسکے معنی رسول یا پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے والے کے کہتے ہیں، مگر اس لفظ کا اطلاق اُس شے پر ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے مقاصد کے انجام کے واسطے یا اپنے وجود یا قدرت کے اظہار کے واسطے معین کیا ہو۔

توریت اور صحف انبیاء اور انجیل میں فرشتے کے لفظ کا استعمال نہایت وسیع معنوں میں

کیا تو نہیں جانتا کہ خدا ہی کے لئے آسمانوں اور
زمین کی بادشاہی ہے اور نہ تمہارے لئے خدا کے
سوا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار (۱۰۱)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ حُجَّةً دُونِ اللَّهِ
مِنْ دُونِ قَوْلِ النَّبِيِّينَ ﴿۱۰۱﴾

آیا ہے، کتاب دوم شموئیل باب ۲۴ درس ۱۰۷ اور کتاب دوم ملوک باب ۱۹
درس ۳۵ میں اور زبور داؤد باب ۷۷ درس ۴۹ میں واپر فرشتہ کا اطلاق ہوا ہے
اور زبور داؤد باب ۱۰۳ اور ۱۰۴ میں ہواؤن پر فرشتہ کا اطلاق کیا گیا ہے +
کتاب ایوب باب ۱۴ اور کتاب اول شموئیل باب ۱۱ درس ۳ اور انجیل لوقا
باب ۷ درس ۲۴ و باب ۹ درس ۵۱ و ۵۲ میں فرشتہ کا لفظ عام انجیلوں پر بولا گیا،
کتاب اشعیا باب ۴۲ درس ۱۹ و کتاب حجی باب ۱۳ اور کتاب ملاکی باب ۳ میں
فرشتہ کا لفظ پیغمبر یعنی انبیا کے معنوں میں آیا ہے، اور کتاب واعظ باب ۵ درس ۶ و
کتاب ملاکی باب ۲ درس ۷ میں فرشتہ کا لفظ بمعنی کاہن یا امام کے استعمال ہوا ہے،
مشاہدات یوحنا باب ۱ درس ۲۰ میں اور انجیل کے اور چند مقاموں میں فرشتہ کا لفظ حضرت
عیسیٰ کے رسولوں پر بولا گیا ہے +

توریت میں بہت جگہ فرشتوں کو اس طرح بیان کیا ہے جیسا کہ ایک انسان دوسرے انسان
کے پاس آئے اور ملاقات کرے اور باتیں کریں، توریت کی پہلی کتاب سبتی بہ کتاب پیش
باب ۳۲ میں فرشتہ کا بطور ایک شخص کے تمام رات حضرت یعقوب کے کتے لڑنے کا اور
اخیر کو انکی ٹانگ مروڑنے کا ذکر لکھا ہے، اور ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حضرت
یعقوب کو بیماری نقرس یا وجع الورک کا ہونا مراد ہے، پس اگر یہ خیال صحیح ہو تو کہا جا
سکتا ہے کہ مرض پر بھی فرشتہ کا اطلاق ہوا ہے، اور اسی کتاب کے باب ۱۹ میں حضرت لوط
کے پاس دو فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے جو مسافر آدمیوں کی صورت میں آئے تھے، اور
حضرت لوط نے اپنے گھر میں انکو مہمان رکھا اور انکی ضیافت کی اور انان فطیری انکے لئے
پکائی اور انھوں نے کھائی۔ بالانیمہ بہت جگہ فرشتہ کا لفظ ایسے وجودات سے روحانی

أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ نَسْأَلَكُمْ
كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ
يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَتَدْرُكْ
فَسَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۰۲﴾

کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے سوال کرو جیسا کہ
اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیا گیا تھا اور جو
کوئی ایمان کو کفر سے بدل لے تو بیشک وہ گرفتار
ہو اسیدھی راہ سے (۱۰۲)

یا عقول ملکی کہ نسبت مستعمل ہو اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے احکامات بجالانے کے واسطے
نامور ہیں *

ارواح کی نسبت قدیم یہودیوں کا خیال اس زمانہ کے خیال سے کسی قدر مختلف تھا۔
اس زمانہ میں روح سے غیر مادی چیز خیال کی جاتی ہے، اور مادہ کو ضد روح اور روح کو
ضد مادہ سمجھا جاتا ہے، مگر یہودی عبری لفظ، روح، سے غیر مادی شے مراد نہیں لیتے
تھے، بلکہ غیر مادی جسم سمجھتے تھے، اور ان کے جوہر کو خالص ہوا یا رفیق آگ تصور کرتے تھے،
اور اس لیے جب قدیم یہودی فرشتوں کو ارواح کہتے تھے تو ان کے ذہنی جسم ہونے سے ان کو
انکار تھا۔ بلکہ صرف مادہ غلیظ کی نجاستوں سے مبرا ہونا سمجھتے تھے۔ سنت پال نے
جو اپنے نامہ اول موسومہ کرتھیاں باب ۱۵ درس ۴۴ میں لکھا ہے، اس سے پایا
جاتا ہے کہ وہ بھی روحانی اجسام کو تسلیم کرتے تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتب
مقدسہ میں روحانی عقول کا کثرتاً پایا جاتا ہے جنکی حالت وجود جداگانہ ہے اور ایک
آسمانی جماعت قرار دی گئی ہے جس کا سر وار خود خدا ہے کتابے انیال باب ۷ درس ۱۰ اور
انجیل متی باب ۲۶ درس ۵۳ و انجیل لوقا باب ۳۳ درس ۱۳ و نامہ عبرانیوں باب
۱۲ درس ۲۲ و ۲۳ سے کر وڑ ٹا بلکہ کر وڑ ٹا در کر وڑ ٹا فرشتوں کا ہونا معلوم ہوتا ہے
اتنے بڑے جسم غفیر کے اندر مختلف درجے اور مختلف صفتیں موجود ہونی ضرور ہیں،
تا کہ انسان سے لیکر خدا تک ایسا سلسلہ وجود کا قائم ہو جاوے جو خالق اور کترین ذہنی عقل
مخلوق کی تفاوت کو مربوط کر دے، یہودیوں کی مقدس کتابوں میں فرشتوں کا ایسی
جماعتوں میں منقسم ہونا مذکور ہے جنکی عزت اور قوت اور صفت غیر مساوی ہے، اور انہیں

اہل کتاب میں سے اکثر چاہتے ہیں کہ تمکو تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر کر کا فر بنا دیں جسے نبی سے آپ تمپر حسد کر کے بعد اسکے کہ اپنے حق بات ظاہر ہو گئی پھر معاف کرو اور ورنہ رکرو دیاں تک کہ خدا اپنا حکم بھیجے بیشک اللہ سب چیز پر قادر ہے (۱۰۳)

وَدَكْثُرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ أَرَادُوا كُفْرًا بِكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا كُفَرُوا بِكُمْ لَكُنَّا أَوْسَدَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتُوا زَانِعُونَ أَعْتَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰۳﴾

سرو اور حکام بھی ہیں +

اسمیں کچھ شبہ نہیں ہے کہ یہودیوں کی قدیم کتب مقدسہ میں یعنی اُن کتابوں میں جو قید بابل سے پیشتر لکھی گئی ہیں یہ خیال صاف صاف بیان نہیں ہوا، بلکہ جو کتابیں جلا وطنی کے زمانہ میں اور اسکے بعد لکھی گئی ہیں اُن کتابوں میں اس خیال نے صورت پکڑی ہے، اور خصوصاً حضرت دانیال اور حضرت زکریا کی تحریرات میں اس خیال کا پتہ ملتا ہے، کتاب زکریا باب ۱ اور س ۱۱ میں ایک فرشتہ سب سے اعلیٰ درجہ کا ہے جو خدا کے روبرو کھڑا رہتا ہے، اور اور فرشتوں سے بطور اپنے کا ندو لے کے کام لیتا ہے، حضرت دانیال نے حضرت میکائیل فرشتہ کو بہت بڑے بڑے لعب عطا فرمائے ہیں، نامہ بیوہ ورس ۹ اور اول نامہ تھلینی کے باب ۲۱ ورس ۱۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ راسے کہ فرشتے مختلف درجہ رکھتے ہیں صرف یہودیوں کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھی، بلکہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا بھی یہی خیال تھا، ہاں استفد تھیک ہے کہ متاخرین یہودیوں نے جو ربے کی تقسیم فرشتوں میں قائم کی ہے وہ حواریوں کے وقت میں نہ تھی +

یہودیوں کی کتب مقدسہ میں فرشتے ہمیشہ مجسم ہو کر انسانی صورت میں دکھائی دیتے تھے، اور کسی جگہ اس بات کا اشارہ نہیں ملتا کہ یہ اجسام عتیقی نہ تھے۔ متقدمین ہیوی بیشک یہ جانتے تھے کہ ان اجسام کا مادہ ہمارے اجسام کے مادہ کو، مانند نہیں ہے، کیونکہ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَمَا تَقَدَّسَتْ مُؤَاظَمَةُ نَفْسِكُمْ
خَيْرٌ مِمَّا تَحْتَدُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۰۴﴾

پڑھتے رہو نماز ادا دیتے رہو زکوٰۃ اور جو کچھ تم
اپنے لئے نیکیوں میں سے آگے بھیج دو گے تو اسکو
اللہ کے پاس پاؤ گے بیشک جو تم کرتے ہو
اللہ اسکو دیکھتا ہے (۱۰۴)

فرشتوں میں یہ قدرت ہے کہ جب چاہیں اپنے تئیں لوگوں کو دکھلا دیں اور جب
چاہیں نگاہوں سے غائب ہو جا دیں، عیسائی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے،
کیونکہ وہ یقین کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ مصلوب ہونے کے بعد اٹھے تو
کبھی اُنکا جسم حواریوں کو دکھائی دیتا تھا اور کبھی نگاہ سے غائب ہو جاتا تھا،
اگرچہ وہ ہمیشہ انسان ہی کی صورت پر دکھائی دیتے تھے، مگر یہودیوں نے اس
سے یہ بات لازم نہیں تصور کی تھی، کہ فرشتے انسان ہی کی صورت رکھتے ہیں
بلکہ متقدمین یہودی یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جو چیز خالص روح نہیں ہو کوئی نہ کوئی
شکل ضرور رکھیگے، ممکن ہے کہ انکی صورت انسان ہی کی سی ہو یا اور کسی شکل کی ہے
یہودیوں کی کتب مقدسہ میں اناث ملائکہ کا ذکر نہیں پایا جاتا، اور عیسائی
بھی بیل ایبل متی باب ۲۲ درس ۱۳ بطور استنباط کے ہی سمجھتے ہیں، کہ فرشتوں
میں ذکور اور اناث کی کچھ تمیز نہیں ہے۔ کتب مقدسہ میں غالباً اسوجہ سے کہ مذکور
صیغہ زیادہ معزز ہے، فرشتوں کی نسبت مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مگر اکثریت پرست
تو ہیں فرشتوں کو ذکور اور اناث قرار دیتی ہیں، اور دیوتا اور دیوی کا ماننا ان حیات
کو ظاہر کرتا ہے ہے

عیسائی اور یہودی دونوں، فرشتوں میں ان صفات کو تسلیم کرتے ہیں۔ انسان
سے ان میں عقل کا زیادہ ہونا۔ انکا قوت اور قدرت میں زیادہ ہونا۔ انکا پاک
اور برگزیدہ ہونا۔ اور یہ بات کہ فرشتے خدا تعالیٰ کے منشا اور مرضی کے اظہار رکھتے ہیں
ہیں، کتب مقدسہ یہودیوں اور عیسائیوں سے نجی معلوم ہوتی ہے، اور اسی سبب سے

اور انھوں نے کہا کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہیں
 بنائے گا بجز یہودیوں اور عیسائیوں کے، یہ انکی
 تباہی (کے پیغمبر تو اے) کہدے کہ تم اپنی دلیل
 لاؤ اگر تم سچے ہو (۱۰۵)

وَقَالُوا لَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا
 مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا اِنَّكَ
 لَمَّا بِنُهُمْ قُلُوبًا تَؤَابُرُهَا نَكْمُ
 اِنَّكُمْ تَصِدِّقُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

بعض کاموں کو ان کتابوں میں بالکل فرشتوں ہی کی طرف منسوب کیا ہے۔ ان لوگوں
 کے مقصوم کے متعلق امورات میں بھی انکی وساطت ہوتی ہے۔ یہودی اور عیسائی
 یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ گو فرشتوں کی وساطت ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو تب
 بھی انکی وساطت تسلیم ہو سکتی ہے، کیونکہ عبرانیوں کے خط کے باب اول درس ۳، و زبور
 داؤد باب ۳۴، درس ۷، و باب ۹۱، درس ۱۰، و انجیل متی باب ۱۰، اور س ۱۰ میں لکھا ہے کہ
 خدا تعالیٰ فرشتوں کو نجات کے داروں کی خدمت کے لئے بھیجتا ہے +

قدیم عیسائی سمجھتے تھے کہ ہر فرد بشر کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اسکی حفاظت پر متعین
 ہے، مشرکین کا بھی ہاسی کے قریب قریب عقیدہ تھا، یونانی اپنے محافظ دیوتا کو، "دین"
 اور رومی جنین کہتے تھے، اور یہودی اور قدیم عیسائی یہ بھی سمجھتے تھے، ہر انسان پر
 دو فرشتے متعین ہوتے ہیں ایک نیکی کا، اور ایک بدی کا، عام یہودی بھی فرشتوں
 کی نسبت یہی اعتقاد رکھتے ہیں، لہذا ایک فرقہ یہودیوں کا جو صدوقی کے نام سے مشہور
 تھا وہ فرشتوں کا منکر تھا +

بعض لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ یہودیوں کا یہ دستور ہے، کہ خدا کی عظمت اور
 قدرت کے ہر ظہور کو فرشتوں کی وساطت کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اسلئے
 وہ فرشتوں کے وجود اصل کو نہیں مانتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی قدرت کی غیر معلوم
 قوتوں کا نام فرشتہ رکھ دیا ہے، جیسے کہ مشرک ہر چیز کو جو عجیب و غریب ہوتی ہے، اسکی
 علت انکی فہم سے باہر ہوتی ہے، دیوتاؤں کے کاموں کی طرف منسوب کرتے ہیں،
 مگر عیسائی مذہب کے عالم اس کی تردید میں یہودیوں کی کتب مقدسہ اور انجیل کی

<p>یہ نہیں ہے جو انھوں نے کہا، اہل جس کسی کا سہارا سے اپنا منہ خدا کے سامنے کیا اور وہ نیکی کرنا والا ہو تو اس کا ثواب اُس کے پروردگار کے پاس ہو، اور نہ اپنے کچھ خوف پر اور نہ وہ ٹھگین ہونگے (۱۰۶)</p>	<p>کَلِي مِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَنَا بِمِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۰۶﴾</p>
---	---

وہ آیتیں پیش کرتے ہیں، جنہیں فرشتوں کے ایسے کام بیان کیے گئے ہیں جو کی طرح
 اس لئے کے مطابق نہیں ہو سکتے، وہ بڑی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ
 کی نسبت کہا گیا ہے کہ وہ فرشتوں سے بڑے ہیں، پس اگر فرشتوں کا کوئی وجود اصلی
 نہ ہو تو یہ کہنا منہل ہو جاتا ہے *

اب ہجو ایسا بات کی تلاش کرنی ہے، کہ قدیم مشرکین عرب کا یعنی اُس زمانہ کے
 عربوں کا جیکہ یہودیوں کا میل جول عرب میں نہیں ہوا تھا فرشتوں کی نسبت کیا
 خیال تھا، اور آیا وہ لفظ ملک اور ملائکہ کو انھیں معنوں میں خیال کرتے تھے جن معنوں
 میں کہ یہودی خیال کرتے تھے یا نہیں، جہاں تک کہ ہم نے تفسیر کی ہے قدیم عربوں
 کا لفظ ملک اور ملائکہ کی نسبت ایسا خیال جیسا کہ یہودیوں کا جو ثابت نہیں ہوا مشرکین
 عرب بلاشبہ ارواح فلکی کو یا ارواح فرضی کو یا ارواح اشخاص متوفی کو بطور خدا کے
 پوجتے تھے اور انکو مجسم دستیز سمجھتے تھے، اولئکہ بت اور ان کے نام کے تھان اور انکے
 نام سے ہیکل اور مندر بناتے تھے، مگر انپر کبھی لفظ ملک یا ملائکہ کا اطلاق نہیں کرتے
 تھے، جہاں تک کہ ہم نے ہو سکا ہم نے اشعار جاہلیت پر بھی حیقہ در کہ ہجو دستیا ہونے
 غور کی، ہجو کوئی شعر بھی ایسا نہیں ملا ہمیں لفظ ملک یا ملائکہ کا ان ارواحوں پر چنگو وہ
 پوجتے تھے اطلاق کیا گیا ہو، ہجو قرآن مجید میں بھی کوئی ایسی سند نہیں ملی جس میں منقولاً
 بزبان مشرکین لفظ ملک یا ملائکہ کا ان ارواحوں پر اطلاق کیا گیا ہو، اہل یہ بات تو تسلیم

* کتاب پیدائش باب ۱۶ درس ۷ اور کتاب تفسیر باب ۱۱۱ ص ۲۱۱ پنجمی باب ۲۸

درس ۲ و باب ۲۲ ص ۳۰ و اعلان باب ۱۸ درس ۸ -

اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں
ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر
نہیں ہیں، حالانکہ وہ (دونوں) کتاب (یعنی
توریت) پڑھتے ہیں، اسی طرح انکے قول کی
مانڈاؤں لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے (یعنی
مشرکین نے جو توریت کو نہیں جانتے یہ کہا کہ یہ
اور عیسائی دونوں کسی چیز پر نہیں ہیں) پس اللہ
انہیں قیامت کے دن آپس میں کا فیصلہ کرے گا جس
کو وہ اختلاف کرتے ہیں (۱۰۷)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ
النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ
النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ
عَلَىٰ شَيْءٍ مَّا تَكُونُونَ
الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ
قَالَ اللَّهُ يُخَيِّطُكُمْ فِيهِمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۰۷﴾

کی جا سکتی جو کہ لغت کی کتابوں میں لفظ ملک کے معنی ایچی یا رسول یا پینچامچی کہیں
ہیں، مگر یہ تسلیم نہیں ہو سکتا کہ قدیم مشرکین عرب اسکا اطلاق اس قسم کے رسولوں
پر کرتے ہیں جنکو یہودی ملک یا ملائکہ کہتے تھے، ہاں اس قدر بات تسلیم ہو سکتی ہے کہ
قدیم عرب اور نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے عرب بھی ملائکہ کا اطلاق
ان تو پر بننے از روئے قدرت وینا کے امور انجام پاتے ہیں کرتے تھے جیسے کہ
ابو عبیدہ جاہلی کے اس شعر میں ہے ❖

لست لانسى ولكن للملاك تنزل في جوال السماء بصوب

صوب کہتے ہیں مہینہ کو ایسے اس شعر سے پایا جاتا ہے کہ مہینہ برسانے کی جو قوت ہے
اسکو فرشتہ سمجھتے تھے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرب فرشتوں کو مستحیز بھی سمجھتے تھے جیسا
کہ امیتہ ابن صلت جاہلی کے اس شعر میں ہے -

فكان برقع والملائك حوله سدر قواكله الفواثم اجرب

مگر اس بات کا کہ وہ انہی معنی اور مراد میں استعمال کرتے تھے جنہیں کہ یہودی استعمال کرتے
تھے ہنوز ثبوت طلب ہے، اس خیال کے ثبوت پر ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں کا

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ
 أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي
 خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ
 أَنْ يَتَدَخَّلُوا فِيهَا إِلَّا خَائِبِينَ لَهُمْ
 فِي اللَّهِ يُسْخَرُ رُحْمٌ وَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰۸﴾

کون اُس سے زیادہ ظالم ہے جسے روک دیا اللہ
 کی مسجدوں کو اس بات سے کہ انہیں اللہ کے نام
 کی یاد کی جاوے، اور ان کے خراب کرنے میں کوشش
 کی، ایسی لوگ ہیں جنکے لئے نہیں ہے کہ انہیں
 جاویں مگر ڈرتے ہوئے، انکے لئے دنیا میں ابی تک
 اور انکے لئے آخرت میں بڑا عذاب (۱۰۸)

کوئی نام بھی عربی زبان کا نہیں ہے، اور جبریل و میکائیل یہ دو نام جو قرآن میں آئے
 ہیں وہ عبری ہیں اور عزرائیل و اسرافیل اور ادرنام جو مسلمانوں میں مشہور ہیں سب
 عبرانی زبان کے ہیں، پس انہی اصول پر جو شارح مواقف اور صاحب مواقف
 نے قرار دیئے ہیں، اہل لغت کا یہ کہنا کہ، المدائک الملک لانه یبلغ عن الله تعالیٰ
 مفید یقین نہیں ہے

فقد الغم میں ملائکہ کی نسبت اہل عرب کا جو خیال لکھا ہے وہ بالکل بھارک اس
 بیان کے مطابق ہے، اُس میں ابی عثمان الجاحظ کا قول لکھا ہے، کہ عرب جن کے درجے
 درجے قرار دیتے تھے جبکہ وہ عام طور پر جن کا ذکر کرتے تھے تو
 صرف لفظ جن بولتے تھے، اور جب ایسی جن کا ذکر کرتے تھے جو
 انسانوں کے ساتھ رہتا ہو تو انکے لئے عام کا لفظ بولتے تھے
 جسکی جمع عمار ہے، اور جب ایسی جن کا ذکر کرتے تھے جو بچوں کو ستا
 ہے تو انکے لئے ارواح کا لفظ بولتے تھے، اور جبکہ وہ خبیث ہوا
 اور تکلیف دینا تھا تو اُس پر شیطان کا اطلاق کرتے تھے، اور جب
 اس سے بھی سخت تکلیف دینا تھا تو اُسکو مار دیتے تھے، اور جس سے
 بھی زیادہ قوی ہوتا تھا اُسکو حضرت کہتے تھے، اور اگر وہ پاک سمجھتا
 تھا اور بالکل بھالی اُس سے پہنچتی تھی تو اُسکو ملک کہتے تھے، اور ایک اور

عن ابی عثمان الجاحظ قال ان
 العرب تنزل الجن مرتب فاذا ذکر
 الجن من قالوا جن فاذا ارادوا ان
 یسکن مع الناس قالوا عامر
 الجعم عمار فاذا کان من تعرض
 للصبیان قالوا بروج و ارج و ارج
 و قعرم قالوا لشیطان فان زاد علی
 ذلک قالوا مار د فان زاد علی
 بالقوة قالوا صفریت فان طهر
 نظف و صار خیر لکلہ قالوا
 ملک و فی مقام اخر روی
 ان حکم بن ابان عن عکرمه عن
 ابن عباس ان قریشا
 کانت تقول سروات الجن
 نبات الرحمن +

اور خدا کے لئے ہر مشرق اور مغرب میں حمد صر
 منہ کر و پھر اور دوسری خدا کا منہ (یعنی اسکی ذات) ہر
 بیشک اللہ (سب طرف) پھیلنے والا ہے اور اللہ ۱۰۹
 اور انھیں نے کہا کہ اللہ نے بنایا ہر مٹیہا پاک ہے
 وہ بلکہ اسی کے لئے ہر جو کچھ کہ آسمانوں اور زمین میں
 ہے، اس کے لئے فرمانبردار ہیں (۱۱۰)

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا
 تَوَلَّوْا فَسَمَّوْا بِهِ اللَّهُ لَنْ يَكُونَ
 وَاسِعٌ عَلَيْكُمْ ﴿۱۰۹﴾ وَقَالُوا
 اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ
 بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 كُلِّ لَهٗ فَاَتَتُونَ ﴿۱۱۰﴾

مقام میں لکھا ہے، کہ حکم بن ابان نے حکمران سے اور انھوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے
 کہ قریش جن کے سرداروں کو بنات الرحمن یعنی خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اس سے
 صاف ثابت ہوتا ہے کہ عرب ان غیر مرئی چیزوں کو جنکو نیک و پاکیزہ سمجھتے تھے، اور
 جسے خلقت کو بھلائی اور نیکی پہنچنے کا خیال کرتے تھے انکو ملک کہتے تھے، مگر وہ معنی
 اور مراد جو ملک کے لفظ سے یہودیوں نے منقریہ تھے یہ جو زمانہ اسلام کی کئی صدی
 بعد کی مصنفہ کتب لغت میں لکھا ہے گئے ہیں اس معنی و مراد میں عرب لفظ ملک کو
 استعمال نہیں کرتے تھے +

قرآن مجید میں کلام مقصود میں کسی جگہ لفظ ملک یا ملائکہ کا اس مراد سے استعمال
 نہیں ہوا ہے جو مراد کہ یہودیوں نے قرار دی تھی، جسکی تفسیر ہم ہر ایک مقام پر لکھیں گے
 برخلاف اسکے ملائکہ کا اطلاق ان قدرتی قوا پر جسے انتظام عالم پر ہوتا ہے، اور ان شیوں
 قدرت کا طہ پروردگار پر جو اسکی ہر ایک مخلوق میں بہ تفاوت درجہ ظاہر ہوتی ہیں ملائکہ
 کا اطلاق ہوا ہے، سورہ واثقازعات اور اسکا بخوبی ثبوت ہوتا ہے، اسکے پہلے چار جملوں
 کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے، مگر پانچویں جملہ، "فالماء بارات امرا،" کی نسبت
 کسی کو اختلاف نہیں، اور جملہ مفسرین متفق ہیں کہ مذہبات سے ملائکہ مراد ہیں پس
 اب غور کرنا چاہیے کہ مذہبات امور کون ہیں، یہی قوا ہیں جنکو خدا تعالیٰ نے اپنی
 حکمت کاملہ سے تمام امور عالم کا مذہب مخلوق کیا ہے +

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ
 إِذْ أَقْضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ
 كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۱۱﴾ وَقَالَ
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا
 اللَّهُ أَمْ تَأْتِنَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ
 الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ
 قَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ
 آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۱۲﴾

پیدا کر نیا الہی آسمانوں اور زمین کا اور جب کرنا
 چاہتا ہے کوئی کام، تو صرف اُسکو کہتا ہے کہ ہو، پھر
 وہ ہو جاتا ہے (۱۱۱) اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں
 جانتے، کیوں نہیں خدا سے کلام کرتا، یا کیوں نہیں
 ہمارے پاس کوئی نشانی آتی، اس طرح اُنکے قول کی
 مانند ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، ایک سو ہو گئے
 اُنکے دل، بیشک ہم نے بیان کیں نشانیاں اُن لوگوں کے
 لیے جو یقین کرتے ہیں (۱۱۲)

ان آیتوں میں جنکی ہم تفسیر کرتے ہیں کلام مقصود صرف اس قدر ہے، کہ جو شخص اس
 وحی کا عدو ہو جو خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نالی ہے، اور جو کوئی
 خدا اور اُسکے فرشتوں اور اُسکے رسولوں کا دشمن ہو، تو بیشک اللہ ان کا فرد نکا و دشمن
 ہے، یہودیوں نے اپنے عندیہ میں دو جدا گانہ فرشتے ٹھہرا رکھے تھے، ایک جبرئیل اور
 ایک میکائیل، پچھلے کو اپنا دوست جانتے تھے اور پہلے کو اپنا دشمن، اور جو کہ دین
 محمدی کو وہ اپنے بر خلاف خیال کرتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ جبرئیل جو ہمارا دشمن ہے،
 وہ آنحضرت صلعم کو یہ باتیں سکھاتا ہے۔ خدا نے پیغمبر سے کہا کہ، تو کہہ دے کہ میں جبرئیل
 ہی اللہ کے حکم سے میرے دل میں یہ باتیں ڈالتا ہے، مگر جو کوئی کہ اُن باتوں کا اور
 فرشتوں کا اور جبرئیل اور میکائیل کا اور رسولوں کا دشمن ہے، خدا اُسکا دشمن ہے۔
 فرشتوں کی دشمنی بیان کرنے کے بعد جبرئیل اور میکائیل کا بالخصوص نام لینا گویا یہود
 کے خیالات کا اعادہ ہے، اور وہ نام مقصود بالذات نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہودیوں کا
 یہ خیال نہ ہوتا تو غالباً وہ نام نہ لیے جاتے۔ پس اُن دونوں کے نام قرآن مجید میں آنے
 سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ درحقیقت اس نام کے دو فرشتے مع تشخصاً علیہ
 علیہ ایسی ہی مخلوق ہیں جیسے زید و عمر بلکہ انہی آرتوں میں پایا جاتا ہے کہ جس شخص کو یہودی جبرئیل

اِنَّا ارسلناك بالحق بشيرا
 قذيرا ويراك لا تسئل عن اخصي
 الحليم

بیشک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے، پر سب بات سچ و خوشخبری
 ویشی و والا، اور ڈرانے والا، اور تجھ سے باز پرس
 نہوگی دوزخ میں پڑنے والوں کی (۱۱۳)

تعبیر کرتے تھے وہ کوئی جداگانہ مخلوق مع تشخص نہ تھی کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ بے
 شمع آنے (یعنی جبرئیل نے) فلاہی تیرے دل پر اسد کے حکم سے (وہ کلام جو) سچ
 بتاتا ہے اس چیز کو جو اس سے پیشتر ہے، دل میں ملنے والی کوئی ایسی مخلوق جو اس شخص
 سے جبکہ دل میں ڈلا گیا ہے، جداگانہ ہو، نہیں ہوتی۔ پس درحقیقت یہودی جبکو
 جبرئیل کہتے تھے اور جب کا نام حکایتا خدا نے بیان کیا ہے، وہ ملکہ نبوت خود آنحضرت میں
 تھا جو وحی کا باعث تھا، اس سے اگلی آیت میں خدا تعالیٰ نے بلا ذکر جبرئیل کے فرمایا
 ہے، کہ بیشک ہم نے بھیجی ہیں تیرے پاس کھلی ہوئی نشانیاں،۔۔۔ ان وجوہات سے یہ
 بات کہ جبرئیل درحقیقت کسی فرشتہ کا نام ہے ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں اس قدر تسلیم ہو سکتا
 ہے کہ اسی ملکہ نبوت پر جبرئیل کا اطلاق ہوا ہے۔ کیا یہ تجھ کی بات نہیں ہے کہ باوجودیکہ
 خدا کے پاس ان دو فرشتوں کے سوا اور بھی بہت سے فرشتے ہیں، مگر بجز دو فرشتوں
 کے اور سب بے نام ہیں، کیونکہ کسی اور کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ حضرت عزرائیل بھی
 بڑے... مشہور فرشتے ہیں، جو سب کے پاس آویگے اور کسی کو نہیں چھوڑینگے، اگر چہ انکا
 ذکر بلفظ ملک الموت قرآن میں آیا ہے، مگر انکا کچھ نام نہیں بیان ہوا ہے۔ ان سب
 باتوں سے صاف پایا جاتا ہے کہ فرشتوں کے نام یہودیوں کے مقرر کئے ہوئے ہیں جو
 مختلف قول کے تعبیر کرنے کو انھوں نے رکھ لیے تھے ۴

۹۹ (واتبعوا) اس آیت سے ستائیس آیت تک دوزمانے کے لوگوں کا ذکر
 ہے، ایک اُس زمانہ کے یہودیوں کا جو حضرت سلیمان کے وقت میں اور انکے بعد تھے،
 اور ایک اُن لوگوں کا جو ثاروت و ماروت کے زمانہ میں تھے، مگر سب اول پہلی آیت
 کے معنی سمجھنے چاہئیں، خدا نے فرمایا، کہ پریمی کی اسپینز کی جو شیاطین سلیمان کی

وَلَنْ نَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا
 النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ
 إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ
 لَكِنِ اشْبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بِعَدْلِ اللَّهِ
 جَاءَكَ مِنَ الْعَالَمِ مَالٌ مِّنَ اللَّهِ
 مِّن قَوْلٍ قَلِيلٍ ۝۱۱۳

اور سب گزرتجسویہ اور دھنی نہونگے اللہ مہیسانی،
 یہاں تک کہ تو انکے مذہب کی پیروی کرے، مگر
 کہ بیشک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اور اگر تو
 انکی خواہشوں کی پیروی کرے، اسپر کئے جو اللہ
 کے تیرے پاس علم کی، نہیں تیرے لئے اللہ
 (بچانیکو) کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار (۱۱۳)

سلطنت کی نسبت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اس آیت میں تین
 لفظ ہیں ما- متلو- کفر- متلو کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ اور اسی لفظ سے بعض
 مفسرین نے ما- کے لفظ سے جمعی کتابوں یا جمعی تحریریں مراد لی ہیں، اور
 کفر- کے لفظ سے کفر مراد لیا ہے، اور اس تفسیر کے مطابق آیت کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ،
 پیروی کی ان جمعی کتابوں یا تحریروں کی جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کی نسبت
 پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر کی بات نہیں لکھی، بلکہ شیاطین نے کفر کی
 باتیں لکھی تھیں، اسطرح پر آیت کے معنی قرار دینے باکل صحیح و درست ہیں، مگر
 جو کہ آیت میں کوئی قید نہیں ہے اور- متلو- کے لفظ سے لکھے ہوئے ہی کا پڑھنا لازم
 نہیں آتا، بلکہ زبان میں پڑھنے پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے، اسلئے ہم نے ترجمہ بھی اسطرح
 عام لفظ سے کیا ہے جیسکہ قرآن میں ہے *

لیکن خدا نے جو یہ فرمایا ہو کہ،، وما کفر سلیمان،، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ
 وہ لوگ پڑھتے تھے اسکی نسبت سمجھتے تھے کہ سلیمان نے اسکو کیا یا کہا یا لکھا ہے
 کیونکہ اگر وہ ایسا نہ سمجھتے، بلکہ شیطانوں ہی کا فعل سمجھتے، تو سلیمان کو اس سے بری کرنے
 کی ضرورت نہوتی پس تقدیر آیت کی یوں ہوئی کہ،، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی
 ملک سلیمان،، مسبقہ ص ۱۰۸ من سلیمان۔،، وما کفر سلیمان وکن الشیاطین
 کفروا، یعنی اور پیروی کی اسپر کی جو شیاطین ملک سلیمان کی نسبت پڑھتے تھے یہ

الَّذِينَ اتَّيَهُمُ الْكِتَابُ بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ
 وَإِلَىٰ ذَٰلِكَ يُوْمِنُونَ بِهِمْ
 مَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْخٰسِرُونَ ﴿۱۱۵﴾

وہ لوگ جنکو ہم نے کتاب (یعنی تورات) سے
 اُسکو پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے وہی لوگ
 اُسپر یقین رکھتے ہیں، اور جو اُسکے منکر ہیں، وہی
 لوگ نقصان پانے والے ہیں (۱۱۵)

سمجھ کر کہ سلیمان نے اُسکو کیا ہے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا
 اُسکے اگے لفظ ہے، ”وَمَا نَزَّلَ عَلَى الْمَلَكِينَ“، مگر بیباک اس کلام کے جو اُسکے اوپر ہے
 اُسکا صاف یہ مطلب پایا جاتا ہے کہ۔ ”وَاتَّبَعُوا مَا نَزَّلَ بظنهم عَلَى الْمَلَكِينَ“ یعنی یہودی
 کی اُسپیز کی جیسی نسبت وہ گمان کرتے تھے کہ دو فرشتوں پر اتاری گئی ہے، یہاں اُس
 سے یہ ثابت نہیں ہوتا، کہ حقیقت خدا کی جانب سے کوئی چیز اُن فرشتوں پر اتاری
 گئی تھی، بلکہ صرف یہ پایا جاتا ہے، کہ جسطرح وہ لوگ اُن چیزوں کو سمجھتے تھے کہ وہ سلیمان
 سے ہیں، حالانکہ سلیمان سے نہیں تھیں، اسی طرح دونوں فرشتوں کی نسبت بھی
 سمجھتے تھے، کہ خدا کی طرف سے وہ علم اُنکو دیا گیا ہے، حالانکہ خدا کی طرف سے کچھ نہیں
 دیا گیا تھا ۛ

یہ معنی جو ہم نے بیان کیئے ہیں ایسے صاف اور صحیح ہیں، کہ کوئی شخص بھی انکے
 صاف اور صحیح اور سیدھے ہونے میں کلام نہیں کر سکتا، اور کسی قسم کی تاویل بھی
 اسیں نہیں ہے، لفظوں سے اور عبارت سے و سیاق کلام سے جو صحیح معنی نکلتا
 ہیں، وہ بیان کیئے ہیں، پس مخالفین قرآن نے جو یہ اعتراض کیا ہے، کہ قرآن سے
 ثابت ہوتا ہے، کہ خدا لوگوں کو جادو بھی سکھاتا ہے، اور ایسا ناپاک کام خدا نازل کرتا ہے
 وہ ایک لغو و بیہودہ تاہجی کا اعتراض ہے، ہاں اسیں کچھ شک نہیں، کہ ہمارے
 مفسرین نے بہت سی لغو باتیں اور جھوٹی روایتیں اور یہودیوں اور مجوسیوں کی
 حکایتیں اپنی تفسیروں میں بھردی ہیں جبکہ الزام خود اُن مفسرین پر ہے نہ قرآن پر ۛ
 حضرت سلیمان کا نام ایک ایسی حالت میں ہو گیا تھا۔ کافروں کو موافق اپنے مذہب

يَسْتَبِي اِسْرَائِيْلَ اذْكَرًا وَاَصْحٰقَ
الَّذِيْ اٰتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ ذِكْرًا مَّا تَضَلَّكُمْ
عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۱۶﴾

اسے نبی اسرائیل یا داؤد کو میری نعمتوں کو جو میری
مکھو دی ہیں، اور میں نے تمکو تمام حالوں پر
بزرگی دی ہے (۱۱۶)

اور عقائد کے پوجا پاٹ اور بت پرستی کرنے سے کچھ ممانعت نہ تھی، خود حضرت سلیمان
نے نہایت کثرت سے بیویاں کر لی تھیں، اور بت پرست عورتوں کو بھی اپنی بیویاں
بنایا تھا۔ عمومی قوم کی اور مہاجر قوم کی اور صدوقی قوم کی بیویاں لگے گھر میں تھیں،
اور وہ اپنے محلوں میں بت پرستی کرتی تھیں، اور اس سبب گویا شاہی محل میں
بت پرستی ہونے لگی تھی، مگر خود حضرت سلیمان خدا کا نہایت ادب کرتے تھے، اور اُسکے
نام کی کسی چیز کو بت پرستی کی آدیش میں شریک نہیں ہونے دیتے تھے، یہاں تک کہ
اُس محل میں جس میں حضرت داؤد رہتے تھے، ایک دفعہ تابوت سکینہ آیا تھا تو اُسکے ادب سے
انہوں نے اپنی ایک بت پرست بیوی کو وہاں رکھنا پسند نہیں کیا، اور اُسکے لٹو جہاں بنا یا
سلیمان کی سلطنت اگرچہ بہت بڑی اور قوی تھی، لیکن اُس میں بھی خرابیاں بہ گئی تھیں،
حضرت داؤد جب نہایت ضعیف ہو گئے تو اور دنیاہ انکے بڑے بیٹے نے یو اب اور بائنا
کی سازش سے تخت پر بیٹھنا چاہا، مگر حضرت سلیمان کی ماں نے جا کر حضرت داؤد کو خبر
کی، اور سلیمان کو تخت پر بیٹھنے کی درخواست کی، اور حضرت داؤد نے سلیمان کو تخت پر
بیٹھنے کی اجازت دیدی، اور دنیاہ اور صابوق اور ناثان نبی نے حضرت سلیمان کو تخت
پر بیٹھا دیا، مگر اور دنیاہ اور یو اب اور بائنا رطلوں میں مخالف تھے، اور گویا دو گروہ خدا
پرستوں کے ایک دوسرے کے مقابلہ میں قائم ہو گئے تھے، اور تیسرا گروہ بت پرستوں کا
موجود تھا، اور گویا حضرت سلیمان کے شریکوں میں یا ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا +
یہ سب واقعات تاریخی ہیں، اور ایسے واقعات کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک گروہ کے
محبے جدا جدا قائم ہو گئے ہونگے، اور ایک گروہ دوسرے گروہ سے اپنے رازوں کو
مخفی رکھنا ہوگا۔ یہی بنا معلوم ہوتی ہے جسکے سبب حضرت سلیمان کے وقت میں وہ

وَالَّذِينَ يَوْمًا لَا يَجِزِي نَفْسًا
عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا
عَدْلًا وَلَا تَنْفَعُهَا شِفَاعَةٌ وَ
لَا هُمْ مُضْرُونَ ﴿۱۷﴾

اور ذر و آسدن سے جبکہ کوئی کچھ بھی کسی کے
کام نہ دے گا، اور نہ کچھ اُسکے بدلے میں قبول کیا
جاوے گا، اور نہ اُسکے لئے کوئی سفارش قائم ہوگی
اور نہ اُنکی مدد کی جاوے گی (۱۷)

مجمع قائم ہو گیا تھا، جبکہ اس زمانہ میں فریسیں کہتے ہیں، اور ہمارے ملک کے لوگوں نے
جادوگر اسکا نام رکھا ہے، اس قسم کا مجمع راز حیرام بادشاہ صور کے ہاں بھی تھا۔ یہ بادشاہ
حضرت داؤد کا بہت دوست تھا، اور کچھ عجب نہیں کہ وہیں سے اس مجمع راز کے
قائم کرنے کو اخذ کیا ہو، اور فیثاغورث حکیم نے بھی اسی قسم کا ایک مجمع راز اپنے شاگردوں
کے لئے قائم کیا تھا۔ ان تمام حالات کا مستقنا یہ تھا، کہ کچھ پوشیدہ راز آپس میں ہوں،
اور کچھ پوشیدہ تحریریں بھی ہوں، اور انہیں کچھ اصلی ہوں، اور کسی دقت میں شیخوں
نے جعلی اور مصنوعی باتیں اور تحریریں اسیں ملا دی ہوں، اور انکو بھی اصلی تحریریں
ظاہر کیا ہو۔ جھوٹی تحریروں کے اس اختلاط کا حضرت سلیمان کے گروہ میں پیدا
ہونا زیادہ تر احتمال رکھتا ہے، کیونکہ اُنکے محل میں بت پرست عورتیں موجود تھیں، اور
تمام بت پرست قومیں اُنکی حامی اور مددگار تھیں، اور وہ اپنی مذہبی رسم و رواج اور
پوجا پاٹ کے قائم رکھنے کو زیادہ راعب ہونگی، اور سلیمان کے بعد ان جھوٹی تحریروں کو
جنہیں کفر کی باتیں بھی ہونگی لوگوں نے سلیمان کی تحریریں گمان کر کے اختیار کیا ہوگا
اور اُنکی پیروی کرتے ہونگے۔ اسی امر کی نسبت خدا نے فرمایا ہے، کہ وہ سلیمان کی تحریریں
نہیں تھیں، بلکہ شیطانوں یعنی کافروں کی تحریریں تھیں۔ اور انہوں ہی انہیں کفر کی باتیں کہی
تھیں۔ سلیمان نے انہیں کہی تھیں۔ بہت ایک تاریخی واقعہ ہے جسکا اشارہ قرآن میں ہے: ﴿

اس زمانہ میں بھی ایسی تحریریں موجود ہیں جو حضرت سلیمان کی طرف منسوب ہیں مگر وہ بڑی اور جعلی
نسب کرتے ہیں کہ یہ مصنوعی تحریریں ہیں، سلیمان کی نہیں ہیں۔

اور جب مبتلا کیا ابراہیم کو لے کر اور وہ گارے خیمہ
 باتوں میں پھر لے آئے انکو پورا کیا (خدا نے)
 کہا کہ بیشک میں تجھ کو لوگوں کے لئے پیشوا
 کرنے والا ہوں (ابراہیم نے) کہا اور میری
 اولاد میں سے (خدا نے) کہا کہ میرا وعدہ ظالموں
 تک نہیں پہنچتا (۱۱۸)

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
 بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي
 جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
 قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
 قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي
 الظَّالِمِينَ ﴿۱۱۸﴾

من الجن والانس او منہما، یعنی شیاطین کے لفظ سے یا تو شیاطین جن مراد ہیں
 یا شیاطین انس یعنی شریر آدمی یا دونوں۔ تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے، کہ اکثر مفسر شیاطین سے
 شیاطین جن مراد لیتے ہیں، اور معتزلے شیاطین انس، اور بعضے دونوں قرار دیتے
 ہیں، لیکن ہر ایک سجدہ آدمی سمجھ سکتا ہے، کہ شیاطین سے شیاطین الجن مراد لینا نہ
 ہو، کیونکہ ایک عجوبہ بنا بنا ہے، اور شیاطین سے شیاطین الجن مراد لینے پر نہ کوئی تاریخی دلیل ہے
 نہ کوئی عقلی دلیل ہے، اور نہ اس آیت میں کوئی اس قسم کا اشارہ ہے، بلکہ جو تاریخی واقعہ
 ہم نے اوپر بیان کیا ہے اس سے صاف پایا جاتا ہے، کہ وہی کافر مراد ہیں جنہوں نے کفر کی
 جھوٹی تحریریں یا جھوٹی باتیں بنائی تھیں +

ہاروت اور ماروت دونوں تاریخی شخص ہیں، یعنی انکا وجود تاریخ کی کتابوں سے
 پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں شخص شام کے رہنے والے تھے، قرآن مجید میں انکا کوئی قصہ
 بجز اس کے جو یہاں ہے بیان نہیں ہوا ہے، تمام قصے جو مفسرین نے انکی نسبت اپنی
 تفسیروں میں بھر لئے ہیں، انکی کچھ اصل مذہب اسلام میں نہیں ہے جتنی روایتیں
 انکی نسبت مذکور ہیں وہ سب مصنوعی اور جھوٹی ہیں۔ مسٹر ہٹلر کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے
 کہ مجوسیوں کے ہاں انکی نسبت بت سے قصے تو مشہور تھے، ہمارے مفسرین کی
 یہ عادت ہے کہ کسی کے ہاں قصہ ہو جب وہ اپنی تفسیروں میں اسکو داخل کرتے ہیں تو
 اس کے ساتھ ایک ایسی مصنوعی روایت داخل کر دیتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ یہ مسلمان

وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاٰمَنًا وَاَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ بَرَاۤءَتِنَا مِثْلَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ اٰبِرَٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّٰغِفِيْنَ وَالطَّٰغِيْنَ وَالْمُرْتَدِّۗنَ وَالْكٰفِرِيْنَ ۙ

۱۱۹

اور جب ہم نے کعبہ کو آدمیوں کے لیے مرجع اور امن کی جگہ بنایا، تو اختیار کرو مقام ابراہیمؑ کی نماز کی جگہ اور ہم نے ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ سے عہد لیا کہ پاک رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اہل کفر کے نیکو لوگوں اور کفر سے توبہ کرنے والوں کے لیے (۱۱۹)

روایت ہے، مگر اس جھوٹ کا جو الزام ہے وہ منترین یا راویوں پر ہی قرآن اُس کے رہنے پر دونوں فرشتے نہیں تھے بلکہ آدمی تھے۔ ہمارے ہاں کے بعض منفرتوں نے بھی

اُس کو آدمی قرار دیا ہے، چنانچہ جن نے ملکین کے لفظ کو لام کے زیر سے پڑھا ہے، جسکے معنی دو بادشاہوں کے ہیں۔ اور ضحاک سے اور ابن عباس سے بھی لام کے زیر سے پڑھنا روایت کیا گیا ہے۔ پھر انہیں اس بات پر اختلاف ہوا کہ وہ کون ہے۔ جن کا قول ہے، کہ وہ دونوں بابل میں عجم کے کافروں میں سے تھے۔ بغیر ختنہ کیسہ ہوئے، کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے

قرء الحسن ملکین مگر اللام وهو مردی الصاعی الضحاک وابن عباس نہ لختلفوا فقال الحسن کا نا علی بن اقلقین بابل یعملان الناس السحرة قبل کان رجلین صالحین من الملوک۔ تفسیر کبیر

کہ وہ دونوں بادشاہوں میں سے صالح آدمی تھے۔ ہم ملکین کے لفظ کو مطابق قرأت مشہورہ لام کے زیر سے پڑھتے ہیں، مگر فرشتہ مراد نہیں لیتے، بلکہ آدمی ہی مراد لیتے ہیں۔ جسکو لوگ نہایت نیک سمجھتے ہیں، اسپر فرشتہ کا اطلاق کرتے ہیں، قرآن مجید سے بھی کافروں میں اُس محاورہ کا ہونا پایا جاتا ہے جس طرح کہ زینحاک کی سہیلیوں نے حضرت یوسفؑ کو دیکھ کر کہا تھا کہ، «لھذا ابشرا ان ہذا الاملاک کدیم»، اور مجوسیوں میں بھی ایسا استعمال تھا، اور ہائڈ صاحب کی کتاب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجوسی ہاروت ماروت کو فرشتہ کہتے تھے۔ پس اس آیت میں جس طرح کہ لوگوں کے اس گمان کو کہ جو علم کلمے پاس تھا وہ خدا کی طرف سے اتارا گیا تھا، بیان کیا گیا ہے، تاہم اس طرح پر جس خیال سے کہ وہ اُنکو فرشتہ کہتے تھے ملکین کا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ
اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ
أَهْلَهُ مِنَ التَّوْبَاتِ مِنَ آمَنٍ
مِنْهُمْ يَا لِلّٰهِ وَالْبُورِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ
كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ نَبِيًّا لَّا يُضْطَرُّ إِلَى
عَذَابِ النَّارِ بَعْسَ الْمَصِيرِ ﴿۱۲۰﴾

اور جب ابراہیم نے کہا، اے پروردگار! مجھ کو ایک شہر
پر امن کر دو، اور رزق دے جو تمہارے رشتہ والوں کو پھیلوں کا امن
میں سے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور انہوں پر (خدا نے) کہا اور
(یہ بھی کہو کہ) اسکو بھی (جو کافر ہو، پھر میں اسکو تھوڑا سا قاف
مسکروں گا۔ پھر اسکو مجبور کروں گا) اگے عذاب میں اور
بہی جگہ میں جانے کو (۱۲۰)

لفظ لام کے زیر سے لایا گیا ہے، یعنی ان لوگوں نے اُس چیز کی پیروی کی جسکی نسبت وہ
کہتے تھے کہ بابل میں ہاروت و ماروت پر جبکہ وہ فرشتہ کہتے تھے خدا کی طرف سے تاروی
گئی ہے پس خدا نے یہ فرمایا ہے کہ جو علم تمہیں پاس تھا وہ خدا کی طرف سے اتارا ہوا تھا اور
یہ فرمایا ہے کہ وہ دونوں فرشتے تھے، بلکہ جو علم ان دونوں یا تو ان کی نسبت کافروں
یا یہودیوں کا تھا وہ بیان کیا گیا ہے +

اب ایک شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ جادو سیکھنے والوں کو منع کیوں کرتے تھے کہ تم
سیکھو، اور کافر مت بنو یعنی بُرا کام کر نیوالے مت بنو۔ یہ بات کچھ تعجب کی نہیں ہے۔
جادو سے اپنے خیال میں نقصان پہنچانا، خواہ فی الحقیقت اُس سے نقصان پہنچتا ہو یا نہیں
ہر کوئی یہاں تک کہ جادو گر بھی بُرا جانتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ سیکھنے والے کو منع کرتے
تھے، اس زمانہ میں بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو کوئی بُرا کام جانتے ہیں، مگر جب کوئی
اُسے سیکھنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں، کہ یہ خراب کام ہے کیوں سیکھتے ہو، لیکن جب سیکھنے والا
اصرار کرتا ہے تو سکھا دیتے ہیں، پس ہاروت و ماروت کا سیکھنے والوں کو ایسا کہنا ایک
عام مجراطبعی کے موافق تھا +

اسی آیت میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ سحر باطل ہے، یعنی سحر کچھ موثر نہیں ہے کیونکہ
خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کو سحر سے پہلے سحر کے کچھ نقصان پہنچانے والے نہ تھے، اور یہ
کہنا مفصّل صریح اس بات پر ہے کہ سحر کچھ موثر نہیں رکھتا، اور یہی سحر کے باطل ہونے کے ہیں۔

اور جب ابراہیم کعبہ کی بنیاد میں اٹھانا تھا اور اسمعیل (اسکے ساتھ تھا تو اُن دونوں نے کہا)

فَرَاذِبِينَ فَعُوبًا اِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمَعِيلَ

اگے جو خدا نے فرمایا کہ، اَلَا يٰۤاٰذِنُ اللّٰهِ، اسکے یہ معنی سمجھنا کہ اُنکا سو خدا کے حکم سے اشرک رہنا تھا، محض غصتی اور ناجبھی جو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہو کہ عامل یا جا دو اگر کسی کام کے لیے عمل یا جا دو پڑھتا ہو اور وہ کام اتفاقیہ اُسکی خواہش کے مطابق ہو جاتا اور شبہ پڑتا ہو کہ میں یا جا دو کے اثر سے ہوا ہو۔ اس شبہ کے مٹانے کو خدا نے فرمایا، اَلَا يٰۤاٰذِنُ اللّٰهِ، یعنی ایسی حالت میں جو کام ہو جاتا ہو وہ خدا کے حکم سے ہو جاتا ہے۔ کچھ جا دو یا عمل کے سببے نہیں ہوتا۔

سمنے اوپر بیان کیا تھا کہ ان آیتوں میں روزانہ کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک اُس زمانہ کے یہودیوں کا جو حضرت سلیمان کے وقت میں اور اُنکے بعد تھے اور ایک اُن لوگوں کا جو ہاروت اور ماروت کے زمانہ میں تھے۔ پس جان لینا چاہیے کہ سچا نوحے آیت کے شروع سے ان لفظوں تک کہ، بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اور اسی گئی ہو، اُن لوگوں کا ذکر ہے، جو حضرت سلیمان کے وقت میں اور اُنکے بعد تھے۔ اور ان الفاظ سے کہ، اور وہ کسی کو نہیں کھاتے، ان الفاظ تک کہ، اور اُنکے سیکھتے تھے وہ چیز جو اُنکو نقصان دیتی تھی اور نفع نہ پہنچاتی تھی، اُن لوگوں کا ذکر ہے جو ہاروت و ماروت کے زمانہ میں تھے، اور اُنکے بعد عام یہودی مخاطب ہیں جو توریت سے جانتے تھے کہ جا دو گناہ اور کفر ہے۔

۱۰۰ (وما ننزع) اس آیت کی تفسیر میں ہمارے ہاں کے مفسروں نے بے انتہا کج بحثیاں کی ہیں، اور مذہب اسلام کو بلکہ خدا کو بدنام کیا ہے، اور قرآن مجید کو ایک شاعر کی بیاض بنا دیا ہے، اُنہی کج بحثیوں میں بعض مفسروں نے جنکو ضلالت ہدایت کی جو سیدھی راہ بھی اختیار کی ہے، ہر ایک شخص کی مزاج میں کج بحثی نہیں ہو وہ اس آیت کو اور اس سے پہلی آیت کو پڑھ کر سیدھا اور صاف مطلب سمجھ سکتا ہے، اس

ہے ہمارے پروردگار اسکو جسے قبول کر، بیشک
تو سننے والا جانتا والا ہے (۱۲۱)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۱﴾

آیت سے پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہ اصل کتاب اس بات کو دوست
نہیں رکھے کہ خدا کی طرف سے تیر کچھ بھلائی اُترے، اور بھلائی سے حلانیہ مراد
قرآن اور احکام شریعت ہیں۔ اصل کتاب جو اس بات کو دوست نہیں رکھتے تھے
اسکی صاف صاف دو وجہیں تھیں۔ اول یہ کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں گزرے
تھے، اور انکو پسند نہیں تھا کہ بنی اسمعیل میں جنکو وہ بالطبع حقیر بھی سمجھتے تھے کوئی نبی
پیدا ہو۔ اسکی نسبت خدا نے فرمایا کہ اللہ مخصوص کرتا ہے اپنی رحمت سے جنکو چاہتا
ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ احکام شریعت محمدی کے موسوی شریعت کے احکام
سے کس قدر مختلف تھے، اور یہودی اپنی شریعت کی نسبت سمجھتے تھے کہ وہ دینی
ہے، اور کبھی کوئی حکم اسکا تبدیل نہیں ہونے کا۔ اسکی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا
کہ جو آیت کہ ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اسکی جگہ اسی کی مانند یا اس سے
بہتر آیت دیتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس مقام میں آیت کے لفظ
سے قرآن کی آیت مراد نہیں ہو بلکہ موسوی شریعت کے احکام جو شرع محمدی میں
تبدیل ہو گئے، یا جن احکام شریعت موسوی کو یہودیوں نے بھلا دیا تھا وہ مراد
ہیں۔ ہمارے اکثر مفسرین نے نہایت کج بحثی سے اس آیت میں جو لفظ، آیت
ہو اسکو قرآن مجید کی آیتوں پر محمول کیا ہے، اور یہ سمجھا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت
دوسری آیت سے منسوخ ہو جاتی ہے، اور اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ منسہا کے لفظ
سے یہ قرار دیا، کہ پیغمبر خدا صلعم بعض آیتوں کو بھول بھی گئے تھے، اور ان و لفظوں
یعنی منسوخ اور منسہا کی بنا پر جھوٹی اور مصنوعی روایتوں کے بیان کرنے
سے اپنی تفسیروں کے مدق کے مدق سیاہ کر دیئے ہیں مگر انہیں کی ایک آیت بھی
صحیح نہیں ہے، انہی جھوٹی روایتوں کی بنا پر انھوں نے قرآن کی آیتوں کو چھاپا

اے ہمارے پروردگار اور ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا
اور ہماری اولاد کو اپنی فرمانبردار بناتے ہو اور دکھا سکو
ہماری عبادت کے طریقے، اور دکھا سکا کہ بیشک
تو ہی بڑا معاف کرنے والا مہربان (۱۲۲)

رَبِّكَ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ
ذَكَرْنَا وَإِنَّا لَمَنَّاسِكُنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْمُتَوَكِّلُ الْحَمِيمُ

قسم کی آیتوں پر تقسیم کیا

اول - وہ آیتیں جنکی تلاوت اور احکام دونوں کمال ہیں اور وہ سب
آیتیں قرآن میں موجود ہیں -

دوم - وہ آیتیں جنکی تلاوت کمال ہی اور احکام منسوخ ہو گئے ہیں - ان
آیتوں کی نسبت بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں -

سوم - وہ آیتیں جنکی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے مگر احکام کمال ہیں

چہارم - وہ آیتیں جنکی تلاوت اور احکام دونوں منسوخ ہو گئے ہیں - اور تیسری
اور چوتھی قسم کی آیتوں کی نسبت کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود نہیں ہیں، لیکن جھوٹی
رد آیتوں میں انکا موجود ہونا بیان کرتے ہیں

ہم ان باتوں پر اعتقاد نہیں رکھتے، اور یقین جانتے ہیں کہ جو کچھ خدا کی طرف سے
اُتر اور بے کم و کاست موجودہ قرآن میں جو درحقیقت آنحضرت صلعم کے زمانہ حیات
میں تحریر ہو چکا تھا موجود ہی، اور کوئی حرف بھی اُس سے خارج نہیں ہے، اور نہ قرآن
مجید کی کوئی آیت منسوخ ہے، بلکہ احکام اویان سابقہ کی نسبت بھی لفظ نسخ کا مجازی
معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حقیقی معنی میں - اسکی تشریح کے لئے یہ کہ نسخ کے معنوں
سے بحث کرنی پڑگی، اور جو احکام کہ تبدیل ہو گئے ہیں انکی بھی حقیقت بیان کرنی
ہوگی، لیکن قبل اسکے ہر کوئی مفسروں کی رائے کا بیان کرنا مناسب ہے جنہوں نے

آیت کے لفظ سے جو اس آیت میں ہے، قرآن کی آیتیں مراد نہیں لی ہیں
قال ابو مسلم - ان المراد
من الذیات المنسوخة هي

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٣٣﴾

اے ہمارے پروردگار انہیں انہی میں سے ایک سے تلو
مبعوث کر کہ انکو تیری نشانیاں سناوے اور انکو
کتاب اور حکمت سکھاوے اور انکو پاک رکھے،
بیشک تو ہی بڑا ہے حکمت والا (۱۳۳)

الشرایع التي في الكتب
القديمة من التوراة
والانجيل كالسبت و
الصلوة الى المشرق و
المغرب مما وضعه الله
على عباده وتعبدهم
فان اليهود والنصارى
كانوا يقولون كانوا
الاولين تبع دينكم
نظلم الله عليهم ذلك
بآية +

ومن الناس من احاب
بان الآية اذا طلعت
فالمراد بها آيات القرآن
لا هو للمعروف عندنا +

ولقائن ان يقول لانتم
ان لفظ الآية مختص
بالقران بل هو عام في
جميع الدلائل (تفسير
سورۃ ۲۰ جلد ۱ +

رے سے متفق ہے۔ اُسکا بھی یہی عہدہ ہے، کہ قرآن میں
منسوخ واقعہ نہیں ہوا، اور اسکا قول ہے کہ آیات منسوخہ سے
مراد وہ شریعتیں ہیں، جو کتب مقدسہ یعنی توریت اور انجیل
میں تھیں، جیسیکہ سبت کا ماننا اور مشرق اور مغرب کی طرف
نماز کا پڑھنا، اور اسی قسم کے حکموں کی مانند جو اللہ نے
ہم سے دور کر دیئے ہیں، اور ہم بغیر اُسکے عبادت کرتے
ہیں، یہود اور نصاریٰ کہتے تھے کہ بجز اُسکے جو ہمارے دین کا مانع ہو
اور کسی پر ایمان نہ لاؤ، پس اللہ نے اس آیت سے اُسکو باطل کر دیا +
بعض آدمیوں نے اسکا جواب دیا ہے، کہ آیت کا لفظ جبکہ اطلاق
کیا جاتا ہے تو اُس سے قرآن ہی کی آیتیں مراد ہوتی ہیں، کیونکہ
ہمارے نزدیک وہی آیتیں مقرر ہیں +
لیکن کوئی شخص اسکا جواب دے سکتا ہے کہ ہم یہ بات
نہیں مانتے، کہ آیت کا لفظ قرآن کی آیتوں کو مخصوص ہے +
بلکہ وہ عام ہے اور ہر دلیل پر بولا جاسکتا ہے +

امام فخر الدین رازی نے یہ بات تسلیم کر لی ہے، کہ قرآن مجید میں منسوخ آیتیں ہونے
پر اس آیت سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور ایسے انھوں نے اور آیتوں سے
استدلال کیا ہے، چنانچہ تفسیر کبیر میں وہ لکھتے ہیں، کہ ہم نے کتاب محصول میں جو
واعلم اننا صدقنا قرآن
هذه الجملة في كتاب

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ
الَّذِي كَفَرَ بِفِيهِ نَفْسُهٗ وَلَقَدْ
اصْطَفٰىنٰهُ فِي الدُّنْيَا وَاٰتٰىنٰهُ
الْاٰخِرَةَ لِمَنْ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۲۷﴾

اور کون ابراہیم کی ملت سے منصف پھیرتا ہے جو
اسکے جو خود یہ قوت بنا ہوا اور بیشک ہم نے
اسکو برگزیدہ کیا ہے دنیا میں، اور وہ بیشک آخرت
میں نیک لوگوں میں ہے (۱۲۷)

المحصل فی اصول الفقہ
تمسکتانی وقوع المنخ بقولہ
تعالی ما المنخ من آیة او عنہا
بناات بخیر منہا ومثلہا
الاستدلال بہ ایضا ضعیف
لانما ہننا قنیدالشرط والجزا
یکما ان قولک من جاءک
فاکرمة لا یدل علی حصول
الجی بل علی انہ متی جاء وجب
الا کرام فکذا ہذہ الایة
لا تدل علی حصول المنخ بل
علی انہ متی حصل المنخ وجب
ان یأتی بما ہو خیر منہ
قال قتوبی ان فقول فی الوثبات
علی قولہ تعالی واذا بد لنا آیة
مکان آیة وقولہ یحو اللہ ما
یشاء ویثبت وعندہ ام
الکتاب واللہ اعلمہ (تفسیر)
جلد - صفحہ ۴۶۰ +

ہیں، بیان کر کے، جسے وقوع منخ پر اسی آیت مانع
پر استدلال کیا ہے۔ مگر اس آیت پر استدلال کرنا نیک
نہیں ہے۔ اسلئے کہ ما کا لفظ اس جگہ بطور شرط اور جزا
کے ہے، جیسے تم کیسے کہو، کہ جو شخص تیرے پاس آئے
تو اسکی تعظیم کر، تو یہ کہنا کسی شخص کے آنے پر دلالت
نہیں کرتا، بلکہ صرف اتنا نکلتا ہے، کہ جب کوئی آوے تو
اسکی تعظیم کرنی واجب ہے۔ اسبطح یہ آیت بھی حصول
منخ پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ
جب کوئی آیت منوخ ہو، تو اسکے بدلے دوسری
آیت جو اس سے اچھی ہو لائی واجب ہے۔ پس ٹھیک
بات یہ ہے کہ منخ کے ثبوت میں ہم اور آیتوں کو اختیار
کریں، یعنی اس آیت کو "واذا بد لنا الیة مکلن الیة، اور
اس آیت کو، "یحولہ اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب"۔

ہم امام فخر الدین رازی کا شکر کرتے ہیں، کہ انھوں نے اس قدر تو جسے اتفاق کیا
کہ اس آیت سے قرآن مجید میں آیت منوخہ کا موجود ہونا ثابت نہیں ہوتا، مگر خدا
نے چاہا تو ہم بتا دینگے کہ ان آیتوں سے بھی جنہر امام رازی نے منوخ ہونیکا استدلال
کیا ہے حقیقتاً منخ ہونا آیتوں کا ثابت نہیں ہوتا +
ناصح و منسخ کی بحث در حقیقت ایک لغو بحث ہے، اس پر بحث کرنے کی ضرورت

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْمِعْ قَالَ سَمِعْتُ
 لَرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۵﴾ وَرَوَى
 بِهَا اَبْرَاهِيْمُ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبُ
 يُبْنِي اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰ لَكُمْ
 الَّذِيْنَ فَلَا مُمْتِنَ اِلٰهَ وَاَنْتُمْ
 مُّسْلِمُونَ ﴿۱۲۶﴾

جب اُسکے پروردگار نے اُسکو کہا کہ فرما بنا ہوا ہو
 کہا فرما بنا ہوا ہو میں پروردگار علموں کا (۱۲۵) اور
 ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے یہ وصیت کی
 کہ اے میرے بیٹو بیشک اللہ نے تمھاری بیٹیوں
 دین کو برگزیدہ کیا ہے، پس تم مت مرنایکجا اسکے کہ
 تم مسلمان مرو (۱۲۶)

صرف اسوجہ سے جو گئی ہے، کہ فقہائے اسلام نے نہایت غلط قیاس اور بجا
 استدلال سے اور صرف اپنے دل کے پیدائے ہوئے خیالات سے، قرآن کی آیات
 کا اسطرح پر منسوخ ہونا قرار دیا ہے، جو خدا کی شان اور قرآن کے ادب کے بالکل برخلاف
 ہے، اور ہرگز مذہب اسلام کا وہ مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ان فقہاء کے استنباط کیلئے
 کوئی دلیل ہے۔ انھوں نے جو آیات منسوخہ کو تین قسم یعنی منسوخ الحکم ثابت التلاوت
 اور منسوخ التلاوت ثابت الحکم اور منسوخ التلاوت والحکم قرار دیا ہے، یہ محض جھوٹی تقسیم ہے
 اور خود انکی دل کی بنائی ہوئی ہے، اور مفسرین نے جھوٹی اور بے سند روایتیں
 اپنی تفسیروں میں بھردی ہیں، اور اگر ناسخ اور منسوخ کی بحث صرف اتنی بات پر
 منحصر رہتی، کہ آیات شریع سابقہ میں کوئی ایسے احکام تھے جو اب شریعت اسلام میں نہیں
 رہے، یا انکی عوض دوسرے احکام آئے اور شریع سابقہ کے احکام منسوخ ہو گئے
 یا نہیں۔ یا یہ کہ خود اسلام میں کوئی ایسے احکام تھے جو بعد کو قائم نہ رہے، یا اُسکے
 بدلے اور احکام آئے، اور پہلے احکام منسوخ ہو گئے یا نہیں، تو یہ بحث العتدہ و الحسب
 اور ذی عقلوں کی سی بحث ہوتی، اور اسپر سباحہ کرنے کی کچھ ضرورت نہ پڑتی۔
 کیونکہ جو لوگ احکام کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں، اور جو انکے منسوخ ہونے کے
 قائل نہیں ہیں، جب ان دونوں کی بحثوں پر غور کیا جاوے، تو بجز نزاع لفظی کے
 یا ناسخ و منسوخ کو بطور ایک علمی اصطلاح کے قرار دینے کے، اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا،

(اسے بنی اسرائیل) کیا تم موجود تھے جبقت
 یعقوب کو موت آئی، جبکہ اُسے اپنے بیٹوں کو
 کہا کہ میرے بعد کس کو پوجو گے، انھوں نے
 کہا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے خدا کی، اور تیرے
 بزرگوں ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق کی
 خدا کی، جو خدا واحد ہی، اور ہم اسی کے
 فرمانبردار ہیں (۱۲۷)

أَمْ كُنْتُمْ شُرَكَاءَ آءِ إِدْحَضَرَ
 يَعْقُوبَ الْمَوْتِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ
 مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي
 قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
 إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَكَ
 مُسْلِمُونَ ﴿۱۲۷﴾

پس ہم اس بات سے کہ قرآن کی آیتوں میں سے کوئی آیت منسوخ المداوت
 وثابت الحكم، یا منسوخ المداوت والحکم ہو، انکار کر کے اس بات کی بحث پر متوجہ
 ہوتے ہیں، کہ آیا قرآن میں ایسی آیتیں جن پر ثابت المداوت ومنسوخ الحكم ہونیکا
 اطلاق ہو سکے موجود ہیں یا نہیں۔ نتیجہ اس بحث کا صرف یہ ہوگا کہ آیا قرآن
 میں احکام منسوخ ہیں یا نہیں، یا ایک آیت کا حکم دوسری آیت کے حکم کو
 منسوخ کرتا ہے یا نہیں، اور نتیجہ اس بحث کا بجز نزاع لفظی کے اور کچھ ہوگا +
 نسخ کے معنی لغت میں کسی شے کے دگر کر دینے کے اور متغیر کر دینا اور بدل کر دینے کے ہیں
 خواہ اُسکی جگہ کوئی دوسری چیز قائم ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اور نقل و تحویل کے معنی
 یہی ہیں، اور اس بحث سے کہ ان معنوں میں سے اصلی کو لے لیں اور مجازی کون
 سے ہو چنناں فائدہ نہیں ہو، مگر جب اس لفظ کو کسی خاص علم میں استعمال کیا جائیگا،
 مثلاً شرع میں، تو اُسکی تعریف میں کچھ ایسے الفاظ بڑھانے ہونگے جس سے وہ معنی
 اُس علم کے مناسب ہو جاویں۔ پس شرع میں نسخ کے معنی یہ ہونگے کہ ایک شرعی
 حکم کسی دوسرے شرعی حکم سے زائل یا متغیر یا بدل ہو نا۔ پہلا حکم منسوخ کہلائیگا
 اور دوسرا حکم ناسخ +

ناسخ کے معنی علماء نے یہ قرار دیئے ہیں، کہ ناسخ سے مراد ایک ایسے شرعی

تَرَكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا
مَا كَسَبَتْ وَآلَكُمْ مَا
كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۸﴾

یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، انکے لیے وہ
چیز ہے جو انہوں نے کمائی، اور تمہارے لیے
وہ چیز جو تم نے کمائی، اور تم سے اُس چیز کی پُرسش
نہوگی جو وہ کرتے تھے (۱۲۸)

ان الناس في اصطلاح العلماء
عن طريق شرعي يدل على ان الحكم
الذي كان ثابتاً بطريق شرعي
لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه
عنه على وجهه لولا ان كان
ثابتاً (تفسیر کبیر جلد ۱)
صفحہ ۲۵۹

قاعدہ سے ہے جو اس بات پر دلالت کرے، کہ اس
سے پہلے جو حکم بقاعدہ شرعی ثابت ہو چکا تھا،
اسکے بعد نہیں رہا، ایسی حالت میں کہ اگر
یہ بچھلا حکم نہوتا تو وہ پہلا حکم ثابت اور
قائم رہتا۔

اس تعریف میں جو قیدیں کہ غلام نے لگائی ہیں اُسکے یہ فائدے بتائے
ہیں، کہ قاعدہ شرعی کی جو قید لگائی ہو وہ اسلئے لگائی ہے کہ اُس میں خدا اور رسول
کے قول و فعل شامل ہو جائیں، اور اجلع امت علی اصدالقبولین خارج ہو جاوے
کیونکہ جو طریق شرعی کی تفسیر یہاں بیان ہوئی ہے، اُس میں اجماع داخل نہیں ہوتا
اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ شرع عقلی حکم کی ناسخ ہو، کیونکہ حکم عقلی کا ثبوت
شرعی قاعدہ پر نہیں ہوتا، اور یہ بھی لازم نہیں آتا کہ معجزہ شرعی حکم کا ناسخ ہو
کیونکہ وہ معجزہ شرعی طریق سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا
کہ حکم کسی مدت یا شرط یا استثناء پر مقید ہو، کیونکہ ایسی حالت کی جو شرط لگائی ہے
اُس سے یہ سب خارج ہو جاتی ہیں، اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ اگر
خدا نے ہر کو کسی ایک کام کو نیکاً ایک دفعہ حکم دیا، اور پھر اُس کام کی مانند دوسرے
کام کرنے کو منع کیا تو یہ حکم اُسکا ناسخ ہوگا، کیونکہ اگر یہ منع نہوتا تب بھی وہ حکم
ثابت نہ تھا +

یہ تعریف ناسخ کی جو گویا ناسخ و منسوخ دونوں کی تعریف ہے، ظاہر ہے کہ منسوخ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الَّذِينَ
نَضْرِي مَهْتَدُونَ وَأَقْلَبُ
مِلَّةَ آبَائِهِمْ خَتِفًا وَمَا
كَانَ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ ﴿١٢٩﴾

اور (یہودیوں نے کہا) کہ یہودی ہو جاؤ (اور
عیسائیوں نے کہا کہ یا عیسائی (ہو جاؤ) تو تم براہ پاؤ گے
(ای پی پی) کہدو کہ نہیں، بلکہ (میں یہودی کرتا ہوں)
ملت ابراہیم کی جو خالص ہے، اور وہ شرکوں میں نہیں تھا (۱۲۹)

نہیں جو یعنی ظاہر ہے کہ یہ تعریف ناسخ و منسوخ کی نذرانے بتائی جو نہ رسول نے
بتائی ہو، بلکہ علمائے خود اپنے قیاس اور خیال اور استنباط سے قائم کی
ہو، اور کسی مسلمان پر واجب نہیں ہو کہ خواہ مخواہ اس تعریف کو تسلیم کرے
ہمارے نزدیک جو وقت نسخ کو شرع سے متعلق کیا جائیگا تو اس وقت حیثیت کوٹھکا
جزو قرار دینا واجب اور لازم ہوگا، کیونکہ جبکہ احکام شرعی ہیں وہ سب کسی نہ
کسی حیثیت پر مبنی ہیں۔ پس اگر باوجود بقا اس حیثیت کے جبیر وہ حکم صادر
ہوا تھا، دوسرا حکم برخلاف پہلے حکم کے صادر کیا جاوے، تو کہا جاوے گا کہ دوسرا
حکم ناسخ ہو اور پہلا منسوخ، اور اگر وہ حیثیت جسکی بنا پر پہلا حکم صادر ہوا تھا موجود
نہیے، تو دوسرا حکم پہلے حکم کا حقیقتاً نسخ نہیں ہو، گو مجازاً ایک کا دوسرے کو
ناسخ کہیں

فات باری کے تترہ اور اسکے تقدس اور اسکے علم و دانش میں نقصان اسی
وقت لازم آتا ہے، جبکہ ایک حیثیت کے لحاظ سے کوئی حکم دیا ہو، اور پھر باوجود
موجود ہونے اسی حالت حیثیت کے دوسرا حکم اسکے مخالف دیا ہو، لیکن اگر
حالت اور حیثیت مختلف ہو گئی ہو، تو دوسرا حکم دینا اسکے تقدس کو کچھ نقصان
نہیں پہنچاتا، بلکہ دینا اسکے تقدس اور علم و دانش کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس ہم
قبول کرتے ہیں کہ ایسا حکام بھی موجود ہیں، جو شرایع سابقہ میں مامور بہ تھے
اور شرایع مابعد میں مامور بہ نہیں رہے، یا بالفرض ہم تسلیم کر لیں کہ خود مذہب اسلام
ذی میں اول کوئی حکم مامور بہ تھا، اور پھر بعد کو مامور بہ نہیں رہا، اور یہ بھی ثابت ہوا

تَخْتَارُ مَا يَأْتِيهِ اللَّهُ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا
وَمَا أَنْزَلَ عَلَىٰ آدَمَ وَ
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَأَكْسَبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ
مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ لِحَدِّ
مَنْ يَدْعُو وَخَلَّوْا لَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٠﴾

کو ایمان لائے اللہ پر، اور اُس پر جو آسمانوں
پر ہم پر، اور جو آسمانوں پر ابراہیم اور اسمعیل اور
اسحاق اور یعقوب اور اسکے پوتوں پر، اور
اُس پر جو دیا گیا ہے موسیٰ و عیسیٰ کو اور اُس پر جو
دیا گیا ہے نبیوں کو اُنکے پروردگار سے ہم فرق
نہیں کرتے کسی ایک میں نہیں، اور ہم اُنکے
(یعنی خدا کے) فرمانبردار ہیں (۱۳۰)

کہ حیثیت اور حالت متحد نہیں رہی تھی، تو ہم ایک دوسرے کا نسخ نہیں قرار
دینے کے، اور ہم کیا کوئی ذمی عقل بھی ہندو مسلمان یہودی عیسائی دہریہ مان
میں سے کسی کو نسخ و منسوخ نہیں کہنے کا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم مجازاً یا بطور
ایک اصطلاح کے نسخ و منسوخ کہنے لگیں۔ ہمنے تمام قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں
پایا، اور ایسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں نسخ و منسوخ نہیں ہے۔ علماء و فقہانے جن آیتوں
کو ایٹ و سکر کے مخالف خیال کیا ہے، اور ایک کو نسخ اور ایک کو منسوخ ٹھہرایا ہے
تو ہم ہر موقع پر ثابت کرینگے کہ وہ باہم مخالف نہیں ہیں، اور تفاوت حیثیت بھی
ظاہر کر دینگے، جسکے بغیر لحاظ کے نسخ و منسوخ کا قرار دینا محالات سے ہے :

نسخ اور منسوخ کے باب میں لوگوں نے بہت سی بحثیں کی ہیں، اور ابو سلم نے
جو نسخ و منسوخ ہونے کا قائل نہیں ہے، متعدد دلیلیں اُسکی امتناع پر پیش کی ہیں،
اور اُنکے مخالفین نے جو جہور مفسرین ہیں اُسکی تردید کی ہے، اور اثبات نسخ پر
دلیلیں پیش کی ہیں، ہماری سمجھ میں وہ سب قشری بحثیں ہیں، مغز سخن تک
کوئی نہیں پہنچتیں، اور جو اصل بات اتحاد حیثیت کی نسخ و منسوخ میں تھی، اُس پر
کسی کا خیال نہیں گیا ہے، اور ایسے ہم اُن بحثوں کا اپنی تفسیر میں ذکر کرنا محض سفایہ
سمجھتے ہیں۔ امام رازی صاحب نے جن دو آیتوں سے اپنی دانست میں قرآن مجید

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنَ بِنَصْرِ
 بِهِ فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ قَوْلُوا
 فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
 فَسَيَكْفِيكَمُ اللَّهُ وَهُوَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۳۱﴾

پھر اگر ایمان لائے اسپر کی مانند پر جس پر ایمان لائے
 ہو، پھر بیشک انھوں نے راہ پائی، اور اگر پھر سے تو
 اُسکے سوا اور کچھ نہیں کہ وہی مخالفت میں ہیں
 پھر کافی ہوگا تیری طرف سے انکو اللہ اور وہ
 سننے والا ہے جاننے والا (۱۳۱)

میں نسخ کا ہونا قرار دیا ہے، اگرچہ اُسے بھی نسخ کا ہونا ثابت نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں لکھینگے، لیکن ہم اُسے نہایت اوج سے پوچھتے ہیں، کہ اپنے اتحاد و حیثیت کی شرط کو بھی ملحوظ فرمایا ہو یا نہیں۔ غالباً وہ فرماوینگے کہ نہیں، تو ہم اُسے عرض کریں گے کہ حضرت ناسخ و منسوخ ہونیکا ثبوت بھی نہیں ہے ایک اور بات قابل لکھنے کے ہے کہ حدیث یعنی قول فعل آنحضرت صلعم کا حاکم قرآنی کا نسخ ہو یا نہیں۔ اس میں علما کے مختلف قول ہیں، مگر جبکہ ہم قرآن سے قرآن کا حقیقتاً منسوخ ہونا نہیں تسلیم کرتے، تو حدیث سے اُسکا حقیقتاً منسوخ ہونا کیونکر تسلیم کر سکتے ہیں، خواہ وہ حدیث خبر احاد کا درجہ رکھتی ہو، یا حدیث مشہور کا، یا لوگوں نے معنایاً لفظاً اُسکو متواتر کے درجہ تک سمجھا ہو، باقی رہا یہ کہ حبط لوگوں نے مجازاً ناسخ و منسوخ ہونے کا اطلاق کیا ہو یا سطح بھی ہم حدیث کو ناسخ قرآن سمجھتے ہیں یا نہیں تو ہم سطح بھی نہیں سمجھتے، بلکہ اُسکو حدیث کی نامعتبری کی وجہ قرار دیتے ہیں ہاں احادیث صحیحہ کو جبکہ درایتاً صحیح ہونا ثابت ہو گیا ہو، منسوخ قرآن سمجھتے ہیں +

۱۸۸ (رواذا بتلی)۔ اب خدا تعالیٰ ان بزرگیوں کا ذکر کرتا ہے جو حضرت ابراہیم کو دی تھیں، اور ان تمام بزرگیوں میں سے جو حضرت ابراہیم کو دی گئی تھیں سب سے بڑی بزرگی وہ ہے جبکہ انھوں نے کہا، لَوْ دَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَسَبَّوْنِي وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اسی نعمت کا خدائے ذکر کیا ہے، کلمات کے لفظ سے عجائب صنع باری تعالیٰ مروا ہیں۔ حضرت ابراہیم ستاروں اور چاند اور

اللہ کا رنگ (رنگوں) کون بہتر اور امتد کے
رنگ سے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے
ہیں (۱۳۲)

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ
مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ
لَكَ عِبْدُونَ ﴿۱۳۲﴾

سوچ کو دیکھ کر عجائب صنع باری تعالیٰ میں متحیر ہو گئے تھے، اور انہی پر
خدا ہونے کا گمان کیا تھا، لیکن انہوں نے اُسکو غلط سمجھا اور پورے طو
پر خدا پر یقین کیا۔ اسی کی نسبت خدا نے فرمایا، "فاتمھن"۔

کلمات کے لفظ سے تہ عجائب صنع الہی مراد لی ہے۔ یہ لفظ سورہ
لقمان میں بھی آیا ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے، "ما نفذت کلمات اللہ، اصا۔"

تفسیر کبیر نے اُس مقام پر بھی عجائب صنع الہی مراد لی ہے اور یہ بہت درست
ہے لفظ کلمہ اور کلمات کا استعمال اُن تمام چیزوں پر ہوتا ہے جنکو خدا نے پیدا کیا ہے

۱۳۹ (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ) بعد اسکے کہ کعبہ بن گیا تمام لوگوں میں اُسکی تعظیم اور
اُسکی زیارت کو آنا شایع ہو گیا تھا، اور ایک بہت بڑی تجارت گاہ بن گیا تھا

اور تمام قوموں نے آپس میں عہد کر لیا تھا کہ حج کے ایام میں قتل اور غارت اور
خونریزی بند رہیگی، اور تمام لوگ جو مکہ میں آتے ہیں امن میں رہیں گے۔ انہی

دونوں باتوں کا خاتمے اُس مقام پر ذکر کیا ہے

(وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ) یعنی اختیار کرو مقام ابراہیم کو
نماز کی جگہ۔ یہ ایک جملہ معترضہ واقع ہو گیا ہے، اور اسکے مخاطب وہ لوگ ہیں

جو آنحضرت صلعم پر ایمان لے آئے تھے، یعنی مسلمان کعبہ کو نماز کی جگہ یعنی
مسجد اختیار کریں۔ مقام ابراہیم کی نسبت مفسرون نے بہت بحث کی ہے

اور ایسے اقوال نقل کیے ہیں جنکا کافی ثبوت نہیں ہے، مگر سیاق کلام سے
جیسا کہ مجاہد کا بھی قول ہے، یا جاتا ہے، "ان مقلد ابراہیم مومنیناً، کہ مقام ابراہیم سے

کوئی خاص مقام مراد نہیں ہے، بلکہ قول مجاہد۔ (تفسیر کبیر جلد سے کعبہ مراد ہے) +
صفحہ ۱۹۱

قُلْ أَتَحْتَابُونَ نَافِي اللَّهِ
 وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَ
 لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
 وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۳۳﴾

کہہ لاؤ پیغمبر! کیا تم مجھ کو کرتے ہو اللہ میں
 حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی،
 اور ہمارے لیے ہمارا اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارا
 اعمال، اور ہم اسی کے مخلص ہیں (۱۳۳)

اس جملہ کے بعد پھر حضرت ابراہیم کے زمانہ کا ذکر ہے، اور ابراہیم اور
 اسمعیل کو اس گھر کے آنے والوں اور ٹھہرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں
 کے لیے ستم رکھنے کا حکم دیا ہے۔

طائفین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کعبہ کی زیارت اور حج کو آویں، اور
 عاکفین سے وہ لوگ مراد ہیں جو وہاں رہتے ہوں، یا اگر سکونت اختیار
 کریں، اور کعبہ التجر سے وہ لوگ مراد ہیں جو وہاں نماز پڑھیں۔

۱۳۱ (وَإِذْ يَرْفَعُ) کعبہ درحقیقت نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مسجد ہے، جبکہ حضرت
 ابراہیم نے بنایا تھا۔ خود خدا نے اُسکو مسجد کہا ہے جہاں فرمایا ہے، "ان المشرکین

نجس فلا یقرئوا المسجد الحرام" اور جہاں فرمایا ہے، "لقد صدق الله الویلایا حتی
 لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله۔" ابراہیم اور اسکی تمام اولاد لیے مقام کو

بیت اللہ کہا کرتے تھے اور ایسے کعبہ کو بھی بیت اللہ کہتے ہیں۔

انسان کی ایک جبلی عادت ہے کہ ایک ایسے جوڑے کے لیے جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ
 چھوا جاتا ہے، اور نہ سمجھ میں آتا ہے، اور بجز اسکے کہ ہے، اور کوئی خیال اسکی نسبت قائم
 نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی محسوس نشان قائم کر لیتا ہے، اور اس محسوس نشان کے
 ذریعہ سے اپنا بجز اور نیا زائس غیر محسوس اور بیچون و بیچون ذات کے سامنے دکھاتا
 ہے۔ قدیم زمانہ کے لوگوں کو بالطبع ایسے نشان کے قائم کرنے کی زیادہ تر رغبت

ہوتی تھی، اور ایسی بات ہے جسکے سبب ہم قدیم سے قدیم قوموں کا اور وحشی سے
 وحشی لوگوں کا جب حال تحقیق کرتے ہیں، تو ان میں بت پرستی کے یعنی ایک شے

کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسکے پوتے یہودی تھے یا عیسائی، کہہ دے (وہ پیغمبر) کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ،

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْحَبَشَةَ كَانُوا يَهُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ عَالِمُ أَعْلَمُ أَمْرَ اللَّهِ

محسوس کے پوجنے کے آنا وپائے جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال حضرت ابراہیم کے زمانہ تک معدوم نہیں ہوا تھا، اور اسی سبب حضرت ابراہیم بھی خدا کی عبادت کے لیے ایک بن گڑھا پتھر کھرا کر لیتے تھے، اور یہ رسم حضرت موسیٰ کے وقت تک قائم تھی۔ اس فعل میں جو انبیائے کیا، اور اس فعل میں جو بت پرست کرتے تھے، فرق یہ ہے کہ بت پرست غیر خدا کے نام محسوس سے قائم کر کے پرستش کرتے تھے، اور ایسے وہ خدا کی پرستش نہ تھی، بلکہ اس غیر خدا کی پرستش تھی، جس کے نام سے وہ محسوس سے قائم کی تھی۔ انبیائے جو محسوس سے قائم کی وہ خدا ہی کے نام پر قائم کی، اور خدا ہی کی پرستش کی نہ کسی غیر خدا کی، مگر مبارکی ہوا سکو (یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو) جسے ان تمام نشانوں کو مٹا دیا، اور اس بے نشان کی عبادت کو بغیر کسی نشان کے قائم کیا، اور بجز ورتا اور پہاڑ اور گھرا اور مسجد سب میں یکساں خدا کی عبادت ہونا سکھا دیا، کوئی سمت خدا کی عبادت کے لیے مخصوص نہیں کی، یہ سمجھنا کہ کعبہ کی سمت خدا کی عبادت کے لیے مخصوص ہے، محض غلطی ہے، اور بانی اسلام کی ہدایت کے خلاف، وہ سمت عبادت کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ایک تیز اور تفرقہ کے لیے مخصوص ہے جو کہ ہم آگے بیان کریں گے۔

کتاب پیدائش باب ۱۲ ورس ۷ میں لکھا ہے کہ، "تب خداوند نے ابراہیم کو دکھلا دیکر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اسے وہاں خداوند کے لیے جو اسپر ظاہر ہوا ایک بیج بنایا۔" اور اسی باب کی آٹھویں آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ پھر وہاں سے

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ
شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶۸﴾

اور کون زیادہ ظالم ہے اُس شخص سے جو
چھپا وے گواہی کو جو اسکے پاس ہے اللہ سے اور
اللہ بخبر نہیں ہے اُس سے جو تم کرتے ہو (۱۶۸)

ابراہیم نے کوچ کیا اور آگے جا کر پھر ایک بیج بنایا اور خدا کے نام سے یعنی خدا کے
گھر کے نام سے اُسکو موسوم کیا *

اسی کتاب کے تیرھویں باب کی اٹھارہویں آیت میں ہے، کہ بلوستان مری میں
ابراہیم جارٹا اور وطن خداوند کے لیے ایک بیج بنایا۔*

ان تینوں آیتوں سے ثابت ہے، کہ خدا کے لیے بیج تعمیر کرنا اور خدا کے نام سے
اُسکو پکارنا اور وطن خداوند کے نام پر قربانی کرنا حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا *

یہ طریقہ انکی اولاد میں بھی جاری تھا پھر چنانچہ کتاب پیدائش باب ۲۶ ورس ۲
میں لکھا ہے کہ، "بیر شیع میں اسحاق پسر ابراہیم کو خدا دکھلائی دیا اور نئے دہاں
بیج بنایا اور خدا کے نام سے اُسکو موسوم کیا۔"

اب ہمکو یہ بتانا رہا کہ یہ بیج کس طرح بنایا جاتا تھا، اُسکی تفصیل بھی تورات مقدسہ
میں موجود ہے *

کتاب خراج باب ۲۰ ورس ۲۵ میں لکھا ہے کہ، "اگر تو میرے بیٹے پھر کا بیج بنا سکے
تو تڑپے ہوئے پھر کا مت بنا، کیونکہ اگر تو اسے اوزار لگا دیکر تو اسے ناپاک کر دیا،"

اور اسی کتاب کے باب ۲۴ ورس ۴ میں لکھا ہے کہ، "اور موسیٰ نے خداوند کی ساری
باتیں لکھیں اور صبح کو سویرے اُٹھا اور پہاڑ کے تلے ایک بیج بنایا اور اسے ریل
کی بارہ سبٹوں کے عدد کے موافق بارہ ستون بنائے گئے۔"

اور کتاب پیدائش باب ۲۸ ورس ۱۸، ۱۹، ۲۰ میں لکھا ہے کہ، "یعقوب صبح
سویرے اُٹھا اور اُس پھر کو جسے اُس نے اپنا مکیہ کیا تھا لیکے ستون کے مانند کھڑا کیا
اور نئے سرے ریل ڈالا، اور اُسکا نام بیت ایل یعنی بیت اللہ خدا کا گھر رکھا، اور

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ

یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لئے وہ چیز ہے جو انھوں نے کمائی،

کہا کہ یہ پتھر جو میں نے ستون کی مانند کھڑا کیا خدا کا گھر یعنی بیت اللہ ہوگا، جبکہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کے کہنے سے اپنی دوسری بیوی ہاجرہ کو مع حضرت اسمعیل اپنے بیٹے کے جو ہاجرہ بیوی کے پیٹ سے تھے نکال دیا، اور وہ اُس کو ہستان مکہ میں لے کے ٹھہرے تو حضرت ابراہیم نے انکی عبادت کے لئے اسی طرح جیسا کہ وہ کیا کرتے تھے ایک پتھر کھڑا کر کے فرج بنایا ہوگا، جو اب ہم مسلمانوں میں حجر اسود اور یمنین الرحمن کے نام سے مشہور ہے۔ اس حجر اسود کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک جزد کعبہ کا ہو گیا تھا، مگر وہ ایک ایسی شے ہے جو اب تک موجود ہے، جہاں اس طرح پر فرج بنایا جاتا تھا وہاں کوئی عمارت بنا دینے کا بھی دستور تھا، جسکا اشارہ تورات کی ان آیتوں سے بھی پایا جاتا ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں۔ پس بعد اس فرج بنانے کے حضرت ابراہیم نے وہاں کعبہ بنایا، جو اب بیت اللہ کہلاتا ہے، اور اسی کے ایک کونے میں وہ پتھر لگا دیا۔ اس آیت میں اسی تعمیر کا ذکر ہے۔ اگرچہ ڈایوڈ ورس یونانی مؤرخ کی تاریخ میں کعبہ کا ذکر ہے، اور اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ اُس کے اعلیٰ درجہ کے تقدس کی تمام عرب تعظیم کرتے تھے، مگر بعض نا سمجھ آدمی یہ اعتراض کرتے ہیں، کہ تورت میں کہیں اس مقام پر حضرت ابراہیم کے فرج بنانے یا کعبہ کی تعمیر کا ذکر نہیں ہے، مگر انکا یہ اعتراض محض لغو اور بے بنیاد ہے، تورت میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو مذکور نہیں، حالانکہ انکا تاریخی ثبوت موجود ہے۔ اور تورت میں ذکر نہ ہونے سے اُسکا عدم وقوع لازم نہیں آتا۔ اصل یہ ہے کہ تورت اور جو کتابیں کہ اُس سے متعلق ہیں، وہ خاص بنی اسرائیل کے حالات میں لکھی گئی ہیں، اسلئے انہیں بنی اسمعیل کا ذکر نہیں ہے، جہاں تک کہ بنی اسمعیل اور بنی اسرائیل کے مشترک حالات رہے ہیں، اور جہاں سے

اور تمہارے لئے وہ چیز ہو جو تم نے کمائی،

وَلَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ

بنی اسمعیل کے حالات علیحدہ ہو گئے ہیں وہاں بنی اسمعیل کا ذکر ان کتابوں میں نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کہیں کہیں کسی سبب اور کسی تعلق سے آجاتا ہے۔ مکہ میں بنی اسمعیل کے لئے حضرت ابراہیم کا منبج یا کعبہ بنانا بنی اسرائیل سے کچھ تعلق نہیں رکھتا تھا، اور

مقامات مشہورہ مکہ معظمہ

مقامات میقات - ذوالخلیفہ - مینہ منورہ کے رستہ پر -

ذات عرق - عراق کے رستہ پر -

حجفہ - شام کے رستہ پر -

قرن - نجد کے رستہ پر -

یللم - یمن کے رستہ پر -

حجر اسود - کعبہ کے شرقی و شمالی کونے میں پتھر لگا ہوا ہے -

مقام ابراہیم - عام لوگوں کے نزدیک وہ پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کعبہ کی

دیوار چینی تھی - اور جو پتھر خانہ کعبہ کے شمال میں لگا ہوا ہے اور

اُس پر ایک تہ بننا ہوا ہے اور وہاں شامی امام کھڑا ہوتا ہے اسی کو

وہ پتھر بتاتے ہیں -

صفا - کعبہ سے جنوب شرق میں ایک پہاڑی ہے اور اب اُس پر آبادی ہو گئی ہے -

مروہ - کعبہ سے شرق و شمال میں ایک چھوٹی پہاڑی ہے اب وہاں بھی آبادی ہے -

صنی - کعبہ سے گوشہ شرق و شمال میں چار کوس کے فاصلہ پر ہے -

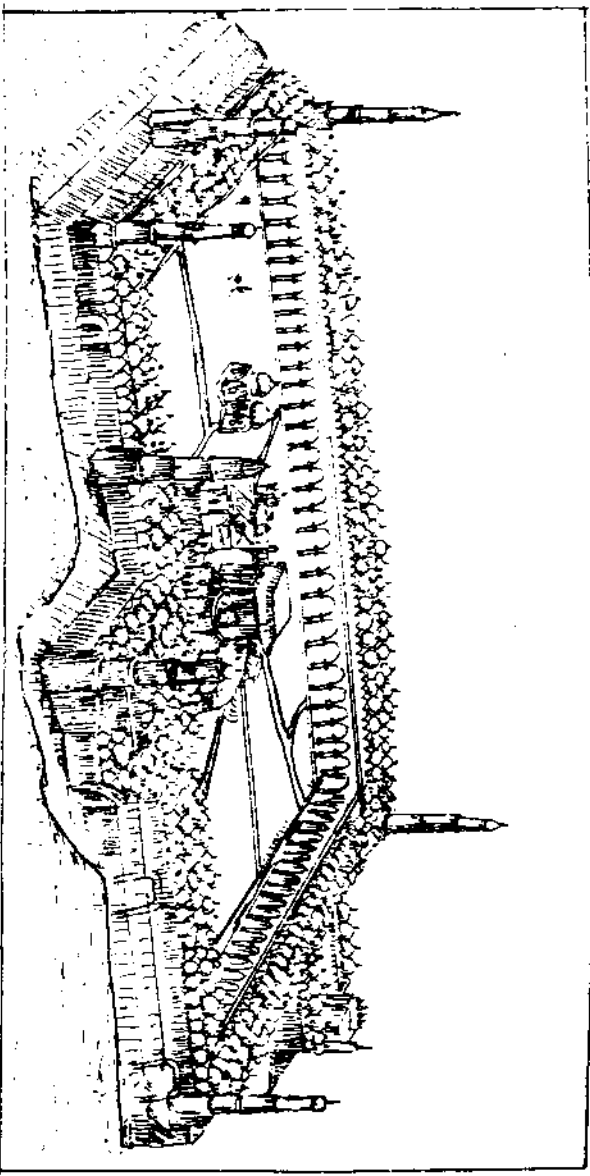
عرفات - کعبہ سے جانب شرق آٹھ کوس کے فاصلہ پر ایک میدان ہے -

مزدلفہ - کعبہ سے جانب شمال پر شرق ایک میدان و پہاڑ ہے -

زہزم - مشہور کنواں حرم کے اندر ہے -

میزاب رحمت - کعبہ کے چھت کا پرنا ہے -

نقشہ کعبہ محترم یعنی مسجد الحرام

وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
اور تے اسپنجی کی پرکشش نہوگی جو وہ کرتے تھے (۱۳۵)

۱۳۵

ان کتابوں میں اسکا ذکر نہونے کی یہ کافی وجہ ہے۔ مگر ہر زمانہ کے عرب کی متواتر روایتوں سے جن سے کسی امر کے ثبوت میں کچھ شبہ نہیں رہتا، اور نیز غیر قوموں کی کتابوں سے، اور نیز قدیم جغرافیہ سے، اور خود مکہ کے گرد کی قدیم ویران لہیوں سے جو حضرت اسمعیلؑ کے بیٹوں کے نام پر آباد ہوئی تھیں، کچھ شبہ نہیں رہتا کہ کعبہ حضرت ابراہیمؑ کا بنایا ہوا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ نے جب کعبہ بنایا تو صرف اسی دیواریں بنائی تھیں جھیت اسپر نہیں تھی۔ بنی جرہم کے زمانہ میں پہاڑی نالہ کے سبب حضرت ابراہیمؑ کا بنایا ہوا کعبہ ڈھے گیا، تب بنی جرہم نے اسکو پھر تعمیر کیا۔ پھر وہ عمالیق کے زمانہ میں جو ایک قبیلہ بنی عمیر کا تھا ڈھے گیا، تب عمالیق نے اسکو بنایا، پھر اسپس کچھ نقصان آگیا تو قضی نے اسکو تعمیر کیا۔ پھر آگ لگنے کے سبب کعبہ جل گیا اور قریش نے اسکو تعمیر کیا، اس زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے تھے اور آپ کی عمر تخمیناً بارہ چودہ برس کی تھی۔ یزید کے زمانہ میں جب کعبہ پر فوج کشی ہوئی تو پھر کعبہ جل گیا، اور عبدالمد بن زبیر نے اسکو تعمیر کیا۔ مگر حجاج بن یوسف نے عبدالملک ابن مروان کے وقت میں عبدالمد بن زبیر کی عمارت کو ڈھا ڈالا، اور از سر نو اسکو اسی طرح پر بنادیا جیسا کہ قریش کے زمانہ میں تھا، اور اب جو عمارت موجود ہے وہ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے۔ مگر اسکے گرد کی جو عمارتیں ہیں اور جو عمارت حرم کعبہ کہلاتی ہیں انکو بت سے بادشاہوں نے بنایا ہے، اور وہ نہایت عالی شان عمارتیں ہیں، جیسے نقشہ

سے معلوم ہوتی ہیں +

۱۳۱) بِمِثْلِ مَا أُنسْتُمْ، یہ جو خدا نے فرمایا کہ، اگر ایمان لائے اسپنجی کی مانند پر جسپر

اب کینکے یوقوف لوگ

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ

تم ایمان لائے ہو، اسپر علماء و مفسرین نے بحث کی ہے کہ مانند سے کیا مطلب ہے، اور اسکا
 اصل اسطر حیر کیا ہے کہ مانند کے لفظ سے کوئی دوسری چیز اسکے مشابہ مقصود نہیں ہوتی،
 بلکہ وہی شے مقصود ہوتی ہے جیسکہ کوئی کہے کہ ایسا کہ جیسا کہ انھوں نے کیا ہے، تو اس کے
 مقصود یہی ہوتا ہے کہ وہی کرد جو انھوں نے کیا ہے، مقصود صرف اس قدر ہے کہ خدا پر اور
 نبیا پر ایمان لانا ٹھیک ٹھیک ہدایت پانی ہے، اور اس کے مانند سے انکار کرنا مخالفت کرتی ہے
 ۱۳۲ (صیغۃ اللہ)۔ یہودی اور عیسائی دونوں میں اصطبغ کی رسم جاری تھی، ابتدا
 میں یہودیوں میں کسی بنا پر یہ رسم شروع ہوئی ہو، مگر کچھ شبہ نہیں ہے کہ بعد بتا ہی بیت
 المقدس کے یہودیوں میں یہ رسم حکم ہو گئی تھی، اور نہ یہب میں داخل ہونیکو عیسائی مذہب
 کے رو سے بھی اصطبغ لازمی قرار پایا تھا، خود حضرت عیسیٰ نے بھی حضرت یحییٰ سے
 اصطبغ لیا تھا، اس مقام پر خدا نے فرمایا کہ خدا کا اصطبغ لو پاس سے بہتر کوئی اصطبغ
 نہیں، یعنی خدا پر دل سے جان سے روح سے یقین کرو، یہی خدا کا اصطبغ ہے پس
 دین محمدی میں اسلام میں داخل ہونیکو ظاہری اصطبغ موقوف ہو گیا اور روحانی
 اصطبغ قائم ہوا، اور صرف دل سے خدا پر اور اسکی وحدانیت پر یقین کرنا ہمیشہ کی
 زندگی حاصل کرنیکو کافی ہوا، جیسا کہ خدا کا اصطبغ دینے والا فرماتا ہے، ما مع عبد
 قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة، اور اپنے خادم ابو ہریرہ سے
 کہا کہ، من لقتك يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة،
 پس دین محمدی میں یہی روحانی اصطبغ ہے جس میں اصطبغ دینو ولے کی ضرورت ہے، نہ
 پانی کی نہ زنگت کی، بلکہ صرف دل کا یقین کافی ہے، وهذا هو صیغۃ اللہ
 ۱۳۶ (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ) اس مقام سے تحویل قبلہ کا ذکر شروع ہوا ہے۔
 مگر پہلے ہکو یہ بات بتانی چاہیے کہ حضرت ابراہیم کے وقت میں قبلہ یا سمت قبلہ
 کا کیا حال تھا، اس امر کا بیان اس بات پر موقوف ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں

کس چیز نے انکو پھیر دیا ان کے قبلہ سے
جسپر کہ وہ تھے کہہ (اے پیغمبر) اللہ ہی کے
لیئے ہے مشرق اور مغرب بیت کہہاوی
جبکو چاہتا ہو سیدھے رستے کی (۱۳۶)

مَا وَلَّهُمْ مِنْ عَن قِبَلِهِمْ
الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۳۶﴾

نماز کے کیا ارکان تھے، غالباً اس نماز میں بھی رکوع و سجدہ ہو، مگر ہمارے پاس کوئی
ثبوت اس امر کا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں نماز کے بعینہ یہی ارکان
تھے جو اب مذہب اسلام میں ہیں، نہ یہ ثابت ہے کہ اُس نماز میں جیسے کہ وہ ہو اسی
طرح پر رکوع و سجدہ تھا جیسے کہ ہماری نماز میں ہے۔ بلکہ اگر اُس زمانہ کے حالات اور
اُس زمانہ کی وحشی قوموں کی عبادت پر خیال کریں تو بجز اسکے اور کچھ نہیں پایا جاتا
کہ وہ لوگ آپس میں حلقہ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور کودتے اور اچھلتے تھے
؛ اور وہ سارا حلقہ کا حلقہ اسی طرح چکر کھاتا جاتا تھا، اور اسی جوش و خروش میں
کبھڑے ہو جاتے تھے، اور سر ٹیکریتے تھے، اور اسکا نام پکارتے جاتے تھے
یا اسی تعریف کے گیت گاتے تھے جبکہ وہ عبادت کرتے تھے، اسی نماز کا نشان
اسلام میں طریقہ ابراہیمی پر موجود ہے، جبکا نام مذہب اسلام میں طواف کعبہ قرار
پایا ہے۔ ابن عباس سے مشکوٰۃ میں روایت ہے کہ: "ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال الطواف حول البيت مثل الصلوة الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا
يتكلمن الا بخير" یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کے گرد طواف
کرنا مثل نماز کے ہے، گو یہ طریقہ نماز کا وحشیانہ ہو مگر اس میں کچھ شبہ نہیں کہ حال کی
موڈب اور باوقار نمازوں سے زیادہ پُر جوش، اور زیادہ تر محبت معبود کا برائے کچھ
کرنیوالا، اور معبود کے شوق کو زیادہ تر جوش میں لانیوالا، اور دل کو خالص سنی
یاد میں مشغول کرنیوالا تھا۔ یہ حرکتیں انسان میں بالطبع مجنون کا سا ہوتی ہیں
مگر دینی ہیں، اور جسطرح مجنون کسی بات میں مشغول ہوا سیدھے خدا کی یا عدس ان

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ مَكْرُمَةٍ مَّا سَطَرًا
 لِّتَكُونُوا لِلَّذِينَ سَدَّوْا عَلَى النَّاسِ وَ
 يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿۱۳۷﴾
 وَمَلَجَعْنَا الْقَبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ
 عَلَيْهَا اِلٰهًا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ
 الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى
 عَقْبَيْهِ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةٌ
 اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ وَمَا
 كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ عِبَادًا اِنَّمَا كَانَ اللّٰهُ
 بِالنَّاسِ لَرُوْفًا رَّحِيْمًا ﴿۱۳۸﴾

اور (جس طرح کہ ہم نے تم کو سیدھی رو سے کی ہدایت کی ہے) اس طرح ہم نے تم کو اچھی خصلت کی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو (۱۳۷) اور ہم جان لیں اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے رسول کی اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر اور البتہ (لوگوں پر) یہ بات بڑی دشوار ہی بجز ان لوگوں کے جن کو اللہ ہدایت کرے، اور یہ نہیں ہے کہ اللہ ضائع کرے تمہارا ایمان بیشک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرے اور لا الہ الا وہی (۱۳۸)

کو مشغول کر دیتی ہیں، حضرت ابراہیم ؑ کے زمانہ میں جو طریقہ نماز کا ہو اس کا زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ ایسی حالت میں ظاہر ہو کہ کوئی سمت قبلہ کی معین نہیں ہوتی، یہ تمام ذوق و شوق اور اچھل کود اس شے کے گرد ہوتا تھا جس کو وہ بطور خدا کی نشانی کے قائم کرتے تھے۔ اسی قسم کی پرستش اب بھی بعضی بعضی وحشی قوموں میں پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم ؑ خدا کی نشانی کے لئے ایک بن گڑھا پتھر کھڑا کر لیتے تھے اور جو عبادت یا نماز ہوتی تھی وہ اسی کے گرد ہوتی تھی، ایسے حضرت ابراہیم ؑ کے زمانہ میں کوئی خاص سمت قبلہ کا ہونا بجز اس نشان کے جس کو وہ قائم کر لیتے تھے اور کچھ نہیں پایا جاتا *

حضرت ابراہیم کی اولاد کا حال جہاں تک پہنچا ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ وہ بھی کعبہ کی جانب کو سمت قبلہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ہر جگہ پتھر کھڑا کر کے اسی کے گرد اسی وحشیانہ طریقہ پر عبادت کرتے تھے، چنانچہ ارتقی نے کتاب اخبار مکہ میں لکھا

ان بنی اسمعیل وجرہم
 من ساکفی مکة ضاقت علیہم
 مکة فتنسحوا فی البیاد
 و التیسو المعاش لیزعمون

فَدَا نَرَى نَقْلَبَ وَجْهَكَ فِي
السَّمَاءِ فَلَمَّا نَوَيْتَ كَبْرَةَ تَرْضَاهَا
فَقَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ
أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾

البتہ میں نے دیکھا تیرے منہ کا پھیرنا آسمان کی
طرف پھر ہم تجھ کو ایک قبلہ کی طرف پھیرنے لگے
تو اسکو پسند کر لیا۔ پھر پھیرنا اپنا منہ مسجد حرام
کی طرف، اور جہاں تم ہو پس پھیرنا اپنے منہوں
کو اسی کی طرف، اور بے شہرجن لوگوں کو کتاب
دی گئی ہے البتہ جانینگے وہ حق ہوا کے پروردگار
سے اور اللہ بخیر نہیں ہے آپسچیز سے جو وہ
کرتے ہیں (۱۳۹)

انہاں ما کانت عبادت
التجارة فی بنی اسمعیل انہ
کان لا یظعن من مکة فاعان
منہم الا احتکوا لہم من
حجارة الحرم تقطیع الحجر و
سیاہة بکة وبالکعبۃ حیث
ملطوا رضعہ قطا قوا بہ
کالطواف بالکعبۃ حتی سلخ
ذات ہم الی ان کانوا یبدلون
ما استخسروا من تجارة و
لعبہم من حجارة الحرم خلصہ
حتی خلصت الخلف ید الخلف
وینو ما کانوا علیہ واستبکوا
بیدین ابراہیم و اسمعیل
غیرہ و عبد والا واثان الخ۔
وصفحہ ۲۷۷

کہ بنی اسمعیل اور جرہم جو کہ میں رہتے تھے انکو گناہیں نہ تھیں
تو وہ ملک میں نکلے یا اور محاش کی تلاش میں پھرتے،
پس لوگ خیال کرتے ہیں کہ اولاد تاجر کا پوجنا بنی اسمعیل
میں اسطرح شروع ہوا کہ جب انہیں سے کوئی مکہ سو جاتا
تو حرم کے پتھر مل میں سے ایک پتھر اٹھا لیتا، حرم کو
بزرگ سمجھ کر اور مکہ اور کعبہ کے شوق میں جہاں اترتے،
تو اس پتھر کو رکھ لیتے، اور اسکے گرد مثل کعبہ کے طواف
کرتے، پھر اسکی یہاں تک نوبت پہنچتی کہ جو پتھر اچھا دیکھتے
اور جو حرم کا پتھر عجیب اور اچھا معلوم ہوتا اسکی عبادت کرتے
اسی طرح پشتوں پشتیں گذر گئیں اور بھول گئی خوبات یہاں تھی
اور ابراہیم اور اسمعیل کے دین کو بدل دیا اور تو کو پوجنے لگے

اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ اسمعیل اور جرہم کی اولاد میں پشت در پشت کعبہ
کعبہ کی جانب سمت قبلہ نہیں قرار پائی تھی، اور انکا طریقہ عبادت ہی ایسا تھا کہ کوئی
سمت قبلہ قرار ہی نہیں پاسکتی تھی۔ قرآن مجید میں بھی کہیں اس بات کا ذکر نہیں

اور اگر تو ان لوگوں کے لئے جبکو کتاب دینی ہے
تمام نشانیاں لے آئے تب بھی تیرے قبلہ کی
پیروی نہ کریں گے، اور تو بھی انکے قبلہ کی پیروی کرنے
والا نہیں ہے، اور نہ ان میں سے بعض
پیروی کرنے والے ہیں بعضوں کے قبلہ کی
اور اگر تو انکی خوبشوں کی پیروی کر کے بدلے کے
جبکو علم الیہی تو نیک قسوت ہو گا حال میں

وَلَئِنْ آتَيْتَ الذِّكْرَ أَذْكَوا لَكِنَّ
بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَعْوَجِبُكَ وَمَا
أَنْتَ بِتَارِعٍ قَبْلَهُمْ وَمَا
بَعْضُهُمْ بِتَارِعٌ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَ
لَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوََاءَهُمْ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
إِنَّكَ إِذًا لِنَ الظَّالِمِينَ

کہ خدا نے اسمعیل یا اسکی اولاد کے لئے کعبہ کو سمت قبلہ مقرر کر کے حکم دیا تھا
زناہ جاہلیت میں جبکہ عرب کی قوم نے کعبہ میں بت رکھ دیئے تھے، اس زمانہ
میں بھی جو کچھ انکی پوجا ہوتی ہوگی وہ کعبہ میں ہوتی ہوگی، لیکن یہ بات کہ جب وہ کعبہ
سے دور چلے جاتے تھے اور اور مقاموں میں ہوتے تھے جب بھی کعبہ کی طرف
منہ کر کے پوجا کرتے تھے کیسے ثابت نہیں ؟

نبی اسرائیل میں جب بیت المقدس کی تعمیر ہو گئی تو وہ بھی بطور ایک مسجد
کے بنائی گئی تھی، اور تمام رسومات عبادت کی جو کچھ کہ نبی اسرائیل ادا کرتے
تھے اسی مسجد یا مسجد میں ادا کرتے تھے۔ مگر اس زمانہ تعمیر بیت المقدس میں انکے
وحشیانہ طریق عبادت یا نماز میں کافی اصلاح ہو گئی، اور ایک باقاعدہ ارکان نماز
کے جس میں قیام اور رکوع بھی تھا قرار پائے۔ یہو عہد عتیق کی کوئی آیت ایسی نہیں
ہی جس سے یہ ثابت ہو کہ خدا نے نبی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تم بیت المقدس
سے دور ہو تو اسکی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ مگر جبکہ نبی اسرائیل کی نماز ایک آیت
ہو گئی تھی، اور اسکے ادا کرنے میں کسی نہ کسی طرف منہ کا ہونا ایک لازمی امر تھا،
اسلئے بالطبع نبی اسرائیل اس بات پر نائل ہوئے ہونگے کہ بیت المقدس کی طرف
منہ کر کے نماز پڑھیں، اور اسطرح پر بیت المقدس انکا سمت قبلہ قرار پا گیا ؟

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَعْرِفُونَ كَمَا
 يَعْرِفُونَ آبَنَّهُمْ وَإِنَّ كَرِيحًا مِّنْهُم
 لَيَكْفُرُ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۷۱﴾
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَادْعُ كُونْتَ
 مِنَ الْمُضْمِرِينَ ﴿۱۷۲﴾

وہ لوگ جنکو ہر کتاب ہی پر اسکو پہچانتی ہے اسکو پہچاننے میں صلح اپنے
 بیٹوں کو پہچانتی ہے، اور ان میں سے ایک فریق البتہ
 چھپاتا ہے حق کو اور وہ جانتے ہیں (۱۷۱) حق
 (بات) ہی تیرے پروردگار (کی طرف) سے، پھر تو
 مت ہوشک کرنے والوں میں (۱۷۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نبوت قریب تیرہ برس کے مکہ میں تشریف
 رکھی۔ اس بحث کو چھوڑ دو گناز بیچگانہ فرض ہو چکی تھی یا نہیں، اور جو ارکان نماز کے
 بالفعل مسلمانوں میں مقرر ہیں مقرر ہو چکے تھے یا نہیں، مگر اسمیں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا
 کہ اس زمانہ دراز میں بھی کوئی طریقہ عبادت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور
 اختیار کیا تھا۔ خواہ یہی ارکان نماز کے اختیار کیے ہوں جو بالفعل موجود ہیں خواہ بعد کون
 میں کچھ اصلاح ہو گئی ہو، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ایسی حالتوں میں جبکہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے بعید ہوں تو انھوں نے نماز یا عبادت ادا کرنے میں کعبہ
 کی طرف منہ کر کے ادا کرنا بطور ایک امر لازمی کے جس سے ثبوت سمت قبلہ کا ہوا ضیاع
 فرمایا ہو، بلکہ ہر طرح قرنیہ و قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ جب تک آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے مکہ میں تشریف رکھی کوئی سمت قبلہ اختیار نہیں کی ہے
 جبکہ حضرت مکہ سے مدینہ میں تشریف لیگئے جہاں یہودی کثرت سے تھے، اور
 انکی نماز بھی قریباً قریباً اسی قسم کی تھی جیسی کہ مسلمانوں کی تھی، تو بالطبع آنحضرت
 کو اسی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے کی رغبت ہوئی جس طرف کہ یہودی متوجہ ہو کر نماز
 پڑھتے تھے۔ بلاشبہ مشرکین کو یہ امر شاق گذرا ہوگا، لیکن بیت المقدس کی طرف
 متوجہ ہو کر نماز پڑھنے میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ مشرکین میں سے جو لوگ منافق
 تھے وہ اصلی ایمان والوں سے بالکل متمیز ہو جاتے تھے۔ یہی بات خدا تعالیٰ نے بھی
 فرمائی ہے کہ *وَلَجَعَلْنَا الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِمُ آيَةً لِّلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰی*

اور ہر ایک کے لئے ایک طرف ہو کہ وہ اُس طرف
 منحہ کر رہے، پس تم دوڑ کر بھلائی کو لو جہاں
 کہیں تم ہو گے تمکو اللہ نے آویگا اٹھا، بیشک
 اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جہاں کہیں
 تم جاؤ پھر اپنے منہ کو سید الخرم کی طرف پھیرو،
 اور بیشک وہی حق ہو تب سے پردہ و گار کی طرف
 اور اللہ سب پر نہیں ہے اور پھر سے جو تم کرتے ہو (۱۲۴)

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا
 فَاسْتَفْتُوا النّٰحِيَّاتِ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْنَ
 يَتَّبِعْ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۲۳﴾ وَمِنْ حَيْثُ
 خَرَجْتَ قَوْلٍ وَّجْهَكَ شَطْرَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ
 رَبِّكَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۴﴾

عقبہ، یعنی منہ اس قبلہ کو چہرہ تو تھا بجز اس مطلب کے اور کسی لئے نہیں مقرر کیا تھا
 کہ ہم جان لیں اس شخص کو چہرہ کی بنا پر اور اس کی اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی بیٹیوں پر
 مدینہ میں اور اس کے گرد نواح میں کثرت سے یہودی رہتے تھے، اور انہوں نے
 بھی اسلام کی طرف رغبت ظاہر کی، چند نے دل سے اسلام کو جتن جانا، اور
 بہت سے ایسے تھے جو بطور منافقوں کے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتے تھے، پس جو ضرورت
 منافقین شریکین کو اصلی ایمان والوں سے تمیز کرنے کی پیش آئی تھی۔ وہی ضرورت
 منافقین یہود کو اصلی ایمان والوں سے تمیز کرنے کی پیش آئی۔ ہر ایک شخص
 ظاہر داری کے لئے دوسرے مذہب کی جھوک کہ وہ حق نہیں سمجھتا چھوٹی باتوں میں
 منافقانہ طور پر شریک ہو سکتا ہے، لیکن کسی ایسی بات میں جو ایک اور عظیم ہو اور
 خاص عبادت سے علاقہ رکھتا ہو، اور ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں
 داخل ہونے کی بطور ایک نشانی کی ہو، اسکو بطور ایک نفاق کے ادا کرنے سے
 بالطبع نفرت اور پرہیز کرتا ہے، اور جب تک کہ دل ہی سے اس دوسرے مذہب
 کو نہ قبول کر لیا ہو اسوقت تک اسکو ادا نہیں کرتا۔ ایسے آنحضرت کو فکر ہوئی کہ
 سمت قبلہ کو تبدیل کیا جائے، اور اُس پر خدا سے وحی آئی کہ عباد کی طرف سمت قبلہ
 دو، اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے، قد نرى تقلب وجهك

اور جہاں کہیں تم جاؤ پھر پھر اپنے منہ
کو مسجد الحرام کی طرف اور جہاں کہیں تم ہو
پھر پھر اپنے منہوں کو اسی کی طرف تاکہ نہو
لوگوں کو تپ کر چھت، بجز ان لوگوں کے جنہوں نے
انہیں سے ظلم کیا ہی بس اُن سے مت ڈرو اور
مجھ سے ڈرو، اور تاکہ پوری کروں میں تپ پڑی
عنمت، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ (۱۴۵)

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ
مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
لِيَتَذَكَّرَ لِنَاسٍ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ
أَلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَلْخَشَوْا فِي يَوْمٍ يُبْعَثُونَ
وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۱۴۵

في السماء فلو لولا انك قبلة ترضها فاول وجهك شطر المسجد الحرام... یعنی بنے
دیجھا تیرا منہ کا پھیرنا آسمان کی طرف پھر ضرور ہم تجھ کو ایک ایسے قبلہ کی طرف پھیرے
جس کو تو پسند کریگا، پس پھیر اپنا منہ مسجد حرام کی طرف۔ بیت المقدس اور بیت الحرام
دونوں مسجدیں تھیں، اور دونوں میں سے کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا برابر تھا مگر
ایسا کرنے سے منافقین یہودی کی اصلی ایمان والوں سے تمیز ہو گئی، یہ امر ایک ایسا تمیز
قرار پایا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ، "من استقبل قبلتنا فهو مسلم"، یعنی جس شخص نے
کہ ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھی وہ مسلمان ہے، اور حقیقت یہ امر ایسا ہی کہ جب تک کہ نبی
یہودی دل سے مسلمان نہ ہو گیا ہو بیت المقدس چھوڑ کر عیب کی طرف نماز پڑھنے پر
بالطبع اسوجرات نہیں ہو سکتی +

اسی نشان کے قائم اور مستحکم رہنے کو خدا نے یہ حکم دیا کہ جہاں کہیں تم ہو اور جہاں
کہیں جاؤ تو کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، مگر سمت قبلہ قرار دینے میں ایک
بڑا نقص یہ لازم آتا ہے کہ لوگوں کے خیال میں یہ بات جتنی ہے کہ اُس سمت کو
یا اس مکان کو جو سمت کے لئے مخصوص کیا گیا ہو خدا کی ذات سے کوئی خاص
خصوصیت ہے، اور اُس سمت میں یا اُس مکان میں ہر شخص خدا ہی۔ اس خیال
کے باطل کرنے کو صاف صاف ہدایتیں خانے تحویل قبلہ کے ساتھ ہی ساتھ

لَمَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا
 وَنَكُرْتُمُوهُ فَلَا تَعْلَمُونَهُ
 وَنَعْبُدُكُمْ بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
 الَّتِي كُنْتُمْ تُكْفُرُونَ ﴿۱۲۶﴾
 فَاذْكُرُوا فِي آذَانِكُمْ وَأَشْكُرُوا
 لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿۱۲۷﴾

جس طرح کہ ہم نے تم میں تمہاری میں سے رسول بھیجا
 ہو سنا تاہو تمکو میری نشانیاں، اور تمکو پاک
 کرتا ہی، اور تمکو کتاب و حکمت سکھا تاہو، اور
 وہ ہر چیز تمکو سکھا تاہو جو تم نہیں جانتے تھے (۱۲۶)
 پھر تمکو یاد کرو میں تمکو یاد کروں گا، اور
 میرا شکر کرو اور انشکری مت کرو (۱۲۷)

بتلا دیں، جہاں فرمایا کہ: وَبِئِنَّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ طَائِفَاتٌ لِّمَا كُنُوا قَوْمًا لِلَّهِ
 یعنی خدا کے لئے ہے مشرق اور مغرب، پس جب ہر صفحہ کر و پھر اوہر ہی خدا کا نسخہ یعنی
 اسکی ذات ہے۔ اس ہدایت نے صاف صاف لوگوں کو شرک سے نجات دی،
 اور جس طرح کہ مشرکین اپنے بتوں یا معبدوں کو سمت قبلہ بناتے ہیں، اور جس طرح کہ
 مسلمانوں نے سمت قبلہ اختیار کیا ہے، ان دونوں کے فرق کو بخوبی سمجھا دیا ہے، اور ہر
 شخص سمجھ سکتا ہے کہ مشرکین کی سمت قبلہ اور مسلمانوں کی سمت قبلہ میں کیا فرق
 ہے۔ مسلمانوں کے مذہب کے مطابق کوئی خصوصیت یا تخت بیت المقدس یا بیت
 الحرام کو قبضہ ہونیکے لئے نہیں ہے، سب اسکے کہ وہ صرف ابتداء واسطے تفریق درمیان
 منافقین اور مومنین کے ٹھہرایا گیا اور انتہاء الطوبی مسلمانوں کی ایک نشانی کے قرار پایا
 کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسلام کا کوئی اصلی حکم نہیں ہے۔ جو احکام اسلام میں
 ہیں لوگ انکو بخوبی نہیں سمجھتے۔ اس بات میں تو بہت لوگوں نے کوشش کی ہے کہ
 کوئی حکم فرض ہے، اور کوئی واجب، اور کوئی سنت، اور کوئی مستحب، جو صرف ایک فرضی
 یا خیالی یا اصطلاحی امور ہیں، اور اس تفریق کو اصل مذہب اسلام کچھ چنداں تعلق نہیں ہے
 اسلام کی حقیقت اور اسکے اسرار جاننے والے کو صرف اسی تفریق کا جاننا کافی نہیں ہے،
 بلکہ اسکو اس امر کا جاننا اور اس امر کا تحقیق کرنا ضروری ہے کہ درحقیقت اصلی احکام اسلام کے
 پچیسواں قائم ہے کون سے ہیں اور انکے سوا کون سے +

اسے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ دچا ہو صبر کرنے
 سے اور نماز پڑھنے سے، بیشک اللہ تعالیٰ صبر
 کرنے والوں کے ساتھ ہی (۱۴۸) اور مت کہوں
 لوگوں کو جو بائیس جاویں اللہ کی راہ میں مڑے
 بلکہ وہ زندگی میں لیکن تم نہیں جانتے (۱۴۹)
 اور ہم تمہارا امتحان کرینگے ایک چیز سے، ڈرا اور
 بھدک سے اور مالوں اور جانوں اور پھیلوں کے
 نقصان سے اور خوشخبری دی صبر کرنے والوں کو (۱۵۰)

إِنِّي لَأُبْرِيئُ الَّذِينَ آمَنُوا سَعَيْنَا
 بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
 الصَّابِرِينَ ﴿١٤٨﴾ وَلَا تَقُولُوا
 لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
 بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٤٩﴾
 وَلَتُبْلَوُنَّ كُمْ بَشِيئَةً مِنَ الْخَوْفِ وَ
 الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
 وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٠﴾

بالفعل مذہب اسلام جو ایک مجموعہ حقیقی اور فرضی یا واقعی اور قیاسی یا اجتہادی اور
 استنباطی احکام کا گنا جاتا ہے وہ دو قسم کے احکام پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اول حقیقی اور
 واقعی۔ دوم فرضی اور قیاسی اور اجتہادی اور استنباطی پچھلی قسم کو مذہب اسلام کے
 احکام قرار دینا صرف ایک فرضی یا اصطلاحی بات ہے اور صرف اس وجہ سے کہ اس
 اسلام اور علماء اعلام نے انکو استخراج کیا ہے احکام اسلام کا بطور ایک اصطلاح کے
 اپنا اطلاق ہوتا ہے، ورنہ درحقیقت وہ اصلی احکام مذہب اسلام کے نہیں ہیں ہر
 شخص کو اختیار ہے کہ ان احکام کو تسلیم کرے خواہ نکرے، دونوں حالتوں میں اسکے
 اسلام میں کچھ فرق نہیں آتا۔ اگر درحقیقت وہ واقعی اصلی احکام اسلام کے ہوتے تو
 انکے ماننے سے اسلام سے خارج ہونا ایک امر لازمی ہوتا۔ جہاں تک کہ خیابان مذہب
 اسلام میں مخالفین بیان کرتے ہیں وہ اسی غلطی پر مبنی ہیں کہ انھوں نے ان احکام
 اور مسائل کو جنکو علماء اور ائمہ نے استنباط اور استخراج کیا ہے جزو اسلام سمجھا ہے، حالانکہ
 اسلام کو کون سے کچھ علاقہ نہیں۔ اگر وہ صحیح اور ٹھیک ہیں فہو اللہ، اور اگر انہیں کوئی
 غلطی اور خطا ہے تو وہ انکی بر جنھوں نے انکو استخراج کیا ہے، نہ مذہب اسلام کی۔ ہمارا
 مقصد اس بیان سے کسی عالم یا امام کی حدت کرنا، یا کسی شخص کی جو انکی پیروی

وہ لوگ جب انکو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیشک ہم اللہ کے لیے ہیں، اور ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں (۱۵۱)۔
 یہی لوگ ہیں کہ اپنے لنگے پر وردگا کی طرف سے ورد اور رحمت ہی، اور وہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں (۱۵۲)۔

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥١﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٢﴾

کرتے ہیں تحقیق کرنے کا، یا اسکو مبرا جاننے کا نہیں ہے۔ بلکہ صرف احکام اصلی اور استخراجی میں فرق بتانا، اور ان لوگوں کو جو حقائق یا اسرار اسلام پر غور کرنا، یا مخالفین اسلام کو جو اسپر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، حقیقت احکام اور تفرقہ داریوں کو قسم کے احکام میں بتانا مقصود ہے، تاکہ پہلے تحقیق حقائق یا اسرار اسلام میں اور پھر غلط بنا پر اعتراض کرنے میں غلطی نہ کریں۔

پہلی قسم البتہ بیان کے لائق ہے۔ مذہب اسلام میں جو اصلی اور واقعی احکام ہیں وہ دو قسم ہیں، ایک اصلی اور دوسری محافظ احکام اصلی، جبکہ ہم اس زمانہ میں قانون اور ضابطہ کارروائی سے اصطلاح قانونی میں تعبیر کرتے ہیں۔ مذہب اسلام کے احکام اصلی جعفر ہیں انہی پر اسلام کی بنیاد قائم ہو اور ان میں سے کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جو قانون قدرت اور انسان کے پیر کے برخلاف ہو، بلکہ اپنے غور کرنے سے اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ مذہب انسان کے لیے بنا یا گیا ہے نہ انسان مذہب کے لیے۔ احکام محافظ سے صرف ان احکام اصلی کی حفاظت مقصود ہے، اور وہ خود مقصود بالذات نہیں ہیں۔ یہ احکام ایک ایسے عام قاعدہ پر صادر ہوئے ہیں جو قریباً کل افراد کے مناسب حال ہیں، اور ممکن ہے کہ کسی شاذ و نادر فرد کے مناسب حال نہیں، مگر ایسا ہونا ان احکام کے نقصان کا باعث نہیں ہے، کیونکہ تمام احکام عام کا یہ خاصہ ہے کہ قریباً کل افراد کے مناسب

إِنَّ الصَّفَا وَاللَّرْوَةَ مِنَ
شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ
اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ
يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَلَّ
فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٣﴾
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا
مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ
بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي
الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ
يَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴿١٥٤﴾

بیشک صفا اور مروہ دمشق کشانیوں میں سے
میں، پھر جسے حج کیا خانہ کعبہ کا یا عمواد کیا پھر
اسپر گناہ نہیں ہو کہ ان دونوں کا طواف کرے
اور جسے اپنی خوشی سے ادا کیا نیکی کو پھر بیشک اللہ
شکر کرے واللہ جانتے والا (م ۱۵) ہاں جو لوگ
کہ چھپاتے ہیں اچھیز کو جو ہمیں آسانی ہو نشانہ
اور ہدایت سے بعد اسکے کہ جسے اُسکو لوگوں کے
لیے کتاب میں بیان کر دیا ہے، وہی لوگ
ہیں کہ اپنے خدا لعنت کرتا ہو اور اپنے لعنت کرتے
ہیں لعنت کرنے والے (م ۱۵)

حال ہوتے ہیں، گو کہ کوئی شاذ و نادر فرد ایسے بھی نکلتے ہیں کہ اسکے مناسب
نہوں، مگر اس طلب کے بقاعدہ کئی ٹوٹنے نہ پڑے تمام افراد کیساتھ یکساں عمل کرنا واجب ہوتا ہے
احکام محافظ کی نسبت کسی دان کا کوئی اعتراض کرنا، اور ان کی نسبت اس بحث کا
پیش کرنا کہ ان میں نیچر کی کیا مطابقت ہے، اور ان احکام کو قانون قدرت سے کچھ
تعلق نہیں معلوم ہوتا، ایک محض بیوقوفی کا اعتراض ہوگا، کیونکہ وہ احکام بالذات
اس اعتراض اور بحث کے کہ وہ نیچر کے مطابق ہیں یا نہیں سورا نہیں ہو سکتے، بلکہ اپنے
یہ بحث ہو سکتی ہے کہ آیا وہ احکام ان اصلی احکام کے جو بالکل قانون قدرت کے مطابق
ہیں محافظ ہیں یا نہیں، اگر ان کا محافظ ہونا ثابت ہو تو وہ بھی ضمناً داخل احکام اصلی
اور مطابق قوانین قدرت اور صحیح تصور ہونگے، اور اگر نہ ہوں ان اصلی احکام کی مخالفت
ثابت نہ ہو تو بلاشبہ وہ غلط ہونگے۔

ہاں ایک بحث اپنے اور ہو سکتی ہے کہ جو طریقہ ان احکام اصلی کی حفاظت کا احکام
محافظ میں قرار دیا ہو اس کے دوسرے طریقہ بھی حفاظت کا موجود تھا، حالانکہ اسکے

بجز ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور
 نیکو کاری اختیار کی اور ظاہر کر دیا، پھر وہی
 لوگ ہیں کہ میں انکو معاف کرونگا، اور میں
 بڑا معاف کرنے والا ہوں مہربان (۱۵۵) اے جو
 لوگ کافر ہوئے اور مر گئے اور وہ کافر رہے،
 وہی ہیں کہ اپنے اہل کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں
 کی سب کی لعنت جو (۱۵۶) ہمیشہ اسی میں رہیں گے
 تا آپ سے عذاب کی تخفیف ہوگی اور نہ انکو صلت
 دی جاوے گی (۱۵۷) اور تمہارا خدا خدائے واحد
 ہے نہیں کوئی خدا بجز اسکے، بچنے والا
 ہے مہربان (۱۵۸)

الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا
 بَيَّنَّا فَاُولَٰئِكَ اَتُوْبُ
 عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ
 الرَّحِيْمُ ﴿١٥٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ
 كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرًا
 اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ
 وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٥٦﴾
 خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَخْفَعُ عَنْهُمْ
 الْعَذَابُ وَاَلَمْ نُنظُرْ وَاَلَمْ
 نَرٰكُمْ اِلٰهَ فَاجِدْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
 الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٥٨﴾

ترک اور اسکے اختیار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ ان احکام اصلی کی حفاظت
 کا دوسرا طریقہ اُس سے بھی اچھا موجود تھا۔ پہلا شہد اگر وہ تسلیم بھی کر لیا جاوے تو
 بھی لغو و مہمل ہوگا کیونکہ یہ شہد بطور ایک شہد عامہ الورد کے ہوگا جسکو تمام عقلا غلو
 اور یہود سمجھتے ہیں کیونکہ اگر بالفرض دو سادی چیزیں ہیں سے ایک کے ترک اور
 ایک کے لنتیا کی کوئی وجہ نہ ہو تو جو شہد اُس پر وارد ہوتا ہی وہی شہد اُس وقت بھی وارد ہوگا
 جبکہ حنار کو ترک اور مترک کو اختیار کیا جاوے۔ دوسرا شہد اگر وارد ہو تو البتہ تسلیم
 کے قابل ہوگا، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مذہب اسلام میں جو طریقہ حفاظت احکام اصلی کا
 قرار دیا گیا ہے اسکے مساوی بھی کوئی اور طریقہ انکی حفاظت اصلی کا نہیں ہو چہ جائے
 اسکے کہ اُس سے افضل کوئی طریقہ دوسرا ہو +

ہم اس مطلب کو دو ایک مثالوں سے سمجھاتے ہیں مثلاً نماز۔ قرآن مجید میں
 صرف نماز مقرر ہونا آئی ہے۔ اصلی حکم خدا کا اُس سے صرف اُسکے بندہ کا خدا کی طرف

یٹک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور
 راست اور دن کے اختلاف میں، اور کشتی میں جو
 دریا میں چلتی ہے جو نفع پہنچاتی ہے آدمیوں کو، اور
 اچھیز میں جو کواہد نے آسمان سے اتارا ہے یعنی پانی
 پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد اور
 پھیلا دیئے اس میں ہر طرح کے چلنے والے جانور اور
 ہواؤں کے چلانے میں، اور بادلوں کے آسمان و زمین کے
 درمیان تبادلہ کر کے، البتہ نشانیاں ہیں ان
 لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں (۱۵۹)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ
 وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْغُلُوقِ
 الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ مَا يَشْفَعُ
 النَّاسَ وَمَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ
 مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
 بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَشَّرْنَا مَنْ كَلَّمَ
 آدَامَ وَتَضَرَّعَ رَبِّهِ زَيْعًا وَالنَّخْلَ
 الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۱۵۹)

خلوص اور خضوع اور خشوع سے متوجہ ہونا، اور سچے عبادت کا ظاہر کرنا، اور شان و خالقیت
 کا تسلیم کرنا، اور اس کے سامنے اپنے تمہیں عاجز اور ذلیل اور سکیں بنانا ہی، ارکان نماز
 کے جو قرار دیئے گئے ہیں وہ اس تمام خضوع و خشوع ظاہری اور باطنی کے محافظ ہیں
 پس ان احکام محافظ پر یہ اعتراف کرنا کہ نماز میں اٹھنا اور بیٹھنا اور سر ٹیکنا نیچے کے خلاف
 ہے ایک بیوقوفی کا اعتراف ہے، کیونکہ ان احکام میں ایک یہ بات دیکھنی ہے کہ حقیقت
 وہ اس اصلی حکم کے محافظ ہیں یا نہیں؟

ان احکام اصلی اور احکام محافظ کا تفرقہ ایسے مقام پر بخوبی واضح ہو جاتا ہے جبکہ
 کوئی حکم احکام محافظ میں سے ساقط ہو جاتا ہے، اور اس کا سقوط ثابت کرتا ہے کہ وہ اصلی
 حکم نہیں تھا، جیسے نماز میں قیام اور قعود اور رکوع اور سجود اور قرأت، یہ سب احکام
 محافظ ہیں، جب انسان اپنی تہا و نہیں ہوتا تو کسی کا او اگر ناجی اسپر لازم نہیں ہوتا
 برخلاف اس اصلی حکم نماز کے کہ وہ کسی حالت میں انسان سے جب تک کہ اسپر تکلف
 ہونے کا اطلاق کیا جاتا ہے ساقط نہیں ہوتا اس سے جو تیز کر ان دونوں قسم کے احکام
 ہیں یہ وہ بخوبی واضح ہوتی ہے، یا مثلاً اسلام نے ایک اخلاقی امر کی نسبت یہ حکم دیا ہے

وَمِنْ نَّاسٍ مَّن يَخْتَضِرُ مَحَضِرَ
 اللَّهِ وَتَدَاؤُا جُجُوجًا كَتِيبَ
 اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اسْتَضْحَبُوا
 قَلْبَهُمْ وَلَكِنِّي أَلْذِينَ ظَلَمُوا إِذْ
 يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْعُقُوبَةَ
 لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعَذَابِ

۱۶۰

العذاب

اور لوگوں میں سے کوئی ٹھیکر تا ہی اللہ کے سوا اللہ کی
 مانند محبت کرتے ہیں انہی اللہ کی محبت کے مانند
 اور جو لوگ ایمان لائے ہیں بہت زیادہ ہیں اللہ کی محبت
 میں، اور اگر کوئی دیکھے اُن لوگوں کو جنہوں نے ظلم
 کیا ہے جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے، تو (جانیگا) کہ بیشک
 ساری طاقت اللہ کے لیے ہے، اور بیشک اللہ سخت
 عذاب دینے والا ہے (۱۶۰)

کہ جو عورت کہ اُسکا خاوند مر جاوے یا اُسکو طلاق دے تو اُسکو دوسرا شوہر کرنے میں
 اسقدر توقف کرنا چاہیے جس سے معلوم ہو جاوے کہ وہ اُس شوہر سے حاملہ ہو یا نہیں
 اور اس امر کے دریافت کرنے کو ایک میعاد مقرر کی ہے جو عورتوں کے بچے سے مناسبت
 رکھتی ہے۔ یہ حکم احکام محافظین سے ایک حکم ہوگا، اور بلاشبہ ایسی عورت کے جنہ
 اُس مدت سے بھی زیادہ عرصے سے اپنے شوہر سے مفارقت نہ کی ہو مناسب حال نہوگا
 نگہ یہ حکم تمام افراد سے اللہ کے عمل کے اسلئے متعلق ہوگا کہ عام قاعدہ جو اکثر افراد
 سے متعلق ہے ٹوٹنے نہ پائے۔ پس اس حکم محافظ پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ قانون
 قدرت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم اُس قانون قدرت کا محافظ ہے جس سے اولاد
 کو لپی باپ ملے اور باپ کو لپی اولاد پر قانون قدرت کے موافق حقوق حاصل ہوتے ہیں
 مگر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ احکام صلی اور احکام محافظ اپنی اصلیت میں مختلف
 درجہ اور حقیقت رکھتے ہیں، لیکن عملاً دونوں کا درجہ برابر ہے، اور اسلئے بطرح حکام
 اصلی کی تعمیل لازم ہے اور اسلئے احکام محافظ کی بھی تعمیل لازم ہے، کیونکہ وہ دونوں لازم
 و طرز میں موقوف و موقوف علیہ ہیں، اور اسلئے عملاً دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔
 نماز میں سمت قبلہ کوئی حکم اصلی نہ رہے سلام کا نہیں ہے، اور اسلئے ایک دینی سوغند
 پر ساقط ہو جاتا ہے، مثلاً سمت شتہ ہونے پر، اسکا کسی دوسری سمت نماز پڑھ لینے پر

جب بیزار ہوئے وہ لوگ جسکی پیروی کی گئی تھی
 ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور
 دیکھنے کے عذاب کو اور کٹ جاؤ گئے لکھنے پر (۱۶۱)
 اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی کاش
 ہمارے لئے دوبارہ جانا ہو تو ہم بیزار ہوں گے
 اے جس طرح کہ وہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں، اس طرح
 انکو دکھا دینا اللہ کے اعمال پشیمانیاں (ہوں گی)
 آپز اور وہ آگ سے نکلنے والے نہو گے (۱۶۲)

وَذُتِبْرَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنْ
 الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَذُرَّ الْعَذَابِ
 وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦١﴾
 وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا
 كَرَّةً فَنَتَّبِرُ مِنْهُمُ كَمَا تَبَرَّأْنَا
 مِنْكَ لَئِنْ رَزَقْنَاهُمْ لَأَعْمَاهُمْ
 حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ
 بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٢﴾

بعض صورتوں میں گھوڑے کی سواری پر، دریا کے سفر میں، اور اس چودھویں حدیث
 نبوی میں ریل کے سفر میں اور علیٰ ہذا القیاس۔ مگر چونکہ یہ حکم بطور ایک نشان اور
 تیسرا ان لوگوں کے قرار دیا گیا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلئے اسکا بھی
 بجالانا مثل احکام صلی کے ضرور ہوگا، اور قصد ترک نہ کیا جائیگا، بل ان لوگوں پر
 تعجب ہوگا جو غلبہ اوہام سے سمت قبلہ کے لئے دوپہر میں باہر نکل کر سورج کو دیکھتے ہیں
 ہیں کہ کس طرف سے نکلا تھا اور کس طرف ڈوبے گا، اور اپنی جیبوں اور تنجیوں میں
 قطب نما یا قباہ نما رکھے یا لشکائے پھرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہماری ناک
 کعبہ کے سامنے ہو جائے، اور اسی میں ایک بڑا ثواب اور ٹھیک ٹھیک نماز کا اور اگر نا سمجھ ہیں
 سمت قبلہ کی تحویل پر یہودی جو طعنہ دیتے تھے اُسکا ذکر بھی خدا نے اس مقام پر
 کیا ہے اور انکی ناوانی کو بتلایا ہے کہ باوجود اس بات کے جانتے کے کہ تحویل قبلہ
 ٹھیک ہی، پھر اُس طعنہ کرتے ہیں، جہاں فرمایا ہے کہ، "یعدونہ کما یعدون ابناہم"
 یعنی یہودی تحویل قبلہ کا حق ہونا ایسا ہی جانتے ہیں جیسکہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے
 ہیں، یہی فرقہ، میں جو ضمیر ہو اُسکی نسبت معترضوں میں اختلاف ہے، اکثر یہ کہتے ہیں
 صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہودی تورات کی اشارت

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
حَلَالًا طَيِّبًا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّكُمْ عِنْدَهُ مَبْشُورُونَ ﴿۱۶۳﴾
إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالشُّعْرِ وَالْمَعْشَاءِ
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۶۴﴾

اسے لوگوں کھاؤ اچھے گور جو زمین میں حلال پاکیزہ
اور مست پیر دی کر و شیطان کے قدموں کی بات
شک وہ تمہارے یثو دشمن جو علانیہ (۱۶۳)
اسکے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ تم کو حکم کرتا ہے بُرائی
کا اور بیجانی کا اور اس بات کا کہ تم کہو اللہ پر
وہ کچھ جو تم نہیں جانتے (۱۶۴)

سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا ایسا ہی یقینی جانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے
بیٹوں کو جانتے تھے، اور ابن عباس اور قتادہ اور بیہق اور ابن زید کا یہ قول ہے کہ
یہ یونہی، کی ضمیر امر قبلہ کی طرف راجع ہے، اور یہی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے، ایسے کہ یہاں
اول سے آخر تک امور متعلق قبلہ کا ذکر ہے، نہ آنحضرت کے نبی ہونے کی بتاوات کا +
توریت میں حضرت ابراہیم کا اور حضرت اسمعیل کا اور ان کے فاران میں یعنی حجاز میں
آباد ہونے کا ذکر موجود ہے، جس پر یہودی مذہبی اعتقاد سے بھی یقین رکھتے تھے، اور انکا
توریت کی رو سے اس بات کو بھی یقینی جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ عبادت کے لئے
مذبح قائم کرنے اور بیت ایل یعنی بیت اللہ بنائینکا تھا، انکو اپنی تومی اور پشتینی روایتوں
سے یقین کامل تھا کہ کعبہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا بیت اللہ ہے، اور من وجہ بیت المقدس
سے ترجیح رکھتا ہے، اور اسکی طرف سمت قبلہ ہونا عین حق اور مست ہے، انسی وجہ پر خدا نے
فرمایا کہ، "یعدونہ مکابعدون ابناءہم" اور یہی وجہ انکے الزام کی ہے کہ باوجود ان سب باتوں
کے جاننے کے حق بات کو چھپاتے ہیں، اور پھر تحویل قبلہ پر طعنہ دیتے ہیں +
یہ سب باتیں جو ہم نے بیان کیں ایسی صاف و صریح ہیں کہ ہر شخص جو قرآن مجید کی
سیاق و سباق عبارت پر غور کرے گا بلاشبہ انکو تسلیم کرے گا +
(۱۶۳) (وَلَا تَقُولُوا) اس آیت سے پہلے اور اسکے بعد بھی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کو
جو ایمان لائے تھے شدائد پر صبر کرنے کی ہدایت کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے

وَإِذْ أَوَّلُ مَا نَبَّحْنَا بِكُم مَّا
 أَنْزَلْنَا اللَّهُ فَأَلْوَابِلُ نَبَّحْنَا
 الْفِيْنَا عَلَيَّ وَأَبَاءَنَا أَوْلَادًا
 كَانَ آبَاءُهُمْ لَا
 يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا
 يَهْتَدُونَ ﴿١٦٥﴾ وَمَثَلُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ
 الَّذِي يَسْعَى بِمَا لَا يَمْتَعُ
 إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً
 صُمُّوكُمْ عَنِّي فَهَمُّ
 لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٦٦﴾

اور جب اُنے کہا جاو کہ پیروی کرو اُسکی چاہت
 نے اُنار ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں) بلکہ ہم
 پیروی کرینگے اچھنیر کی جسپر ہم نے باپ و اولاد
 کو پایا ہے اور اگرچہ تھے لگے باپ و اولاد کہ نہیں
 جانتے تھے کچھ بھی، اور نہ ہایت پائے ہوئے
 تھے (۱۶۵) اور اُن لوگوں کی مثال جو کافر
 ہوئے اُس شخص کی (بھیرول کی) مثال کی
 مانند ہے جو آواز دیتا ہے ایسے معنی الفاظ سے کہ
 بجز بلانے اور آواز کرنے کے اور کچھ نہیں سنتا
 بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں پھر وہ
 نہیں سمجھتے (۱۶۶)

مسلمانوں کے قتل و قتال پر کربانہی تھی، اور یہ آیت بعد وقوع قتل و قتال نازل
 ہوئی ہے جس میں کچھ مسلمان کام آئے تھے مفسرین کا قول ہے کہ وہ جنگ بد تھی جس میں
 چھ مسلمان مہاجرین میں سے اور آٹھ انصار میں سے کام آئے تھے۔ بہر حال کسی افتخار
 کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہو ہو کہ جو بحث ہو وہ اس بات سے ہے کہ اس قول کے کہ
 "انکم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں" کیا معنی ہیں ؟

اسکی نسبت مفسرین کے تین قول ہیں، ایک یہ کہ وہ شہید ہوتے ہی اسی وقت
 درحقیقت زندہ ہو جاتے ہیں لیکن ہلکوا کا زندہ ہونا نہیں معلوم ہوتا۔ دوسرے یہ کہ
 احوال سے مراد سیحون جو یعنی زندہ ہو گئے، یعنی قیامت کے دن۔ اسکی مثال ایسی ہے
 جیسکہ خدائے کہا ہے کہ "إِنَّ أَوْلَادَ لَعَنِي لَعْنِي وَإِنَّ الْعَجَّازَ لَعْنِي حَجِيمٍ"۔۔۔ لَوْنُ النَّافِقِينَ
 فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ۔۔۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِهِمْ
 اُن سب کے معنی یہ ہیں کہ سیدھا رہنے کذلک، یعنی عقربا ایسے ہو جاوینگے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ
مَّا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِقَدِيرِ
كُنْتُمْ آيَاةً تَعْبُدُونَ ﴿١٦٤﴾

اے لوگو جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزوں میں
کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہے، اور اللہ کا شکر کرو اگر
تم اسی کی عبادت کرتے ہو (۱۶۴)

یہ کہ انکو مردہ مت کہو وہ تو زندہ ہیں۔ یہ کہنا ایسا ہی جیسکہ کوئی کہے کہ.. مامات رجل
خلف مثلك، یعنی وہ شخص نہیں مر رہے تیرے مانند خلف چھوڑا ہے۔ جو لوگ دین
کی استقامت کے سبب مارے گئے ہیں درحقیقت انھوں نے دین حق کے پھیلانے
اور اپنے بعد اس نیکی کو قائم رہنے اور جاری رہنے کے لئے جان دی ہے پس انھوں نے
اپنے بعد ایسی نیکی چھوڑی ہے جو اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، اور اسی اعتبار سے تو انکی
نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں جسے ایسی نیکی قائم و جاری ہے،
پس حیات سے انکی حیات فی الدین مراد ہے، جیسکہ ایک جگہ خذلان ایمان والوں کی
نسبت فرمایا ہے، "او من كان ميتا فاحييناه"، اور سورہ آل عمران میں جو خذلانے انکی
حیات کے ساتھ قید بھی لگائی ہے کہ، "بل احياء عند ربهم"، اس سے اور زیادہ اس
مطلب کو تقویت ہوتی ہے کہ انکی حیات سے حیات فی الدین مراد ہے نہ تو قسم کی حیات
میرے نزدیک تیسرے معنی صحیح ہیں *

(۱۶۴) ﴿كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ﴾ اس آیت سے پہلے خدا تعالیٰ نے ان پاکیزہ چیزوں کے کھانے
کی اجازت دی تھی جو زمین میں ہیں یعنی جو زمین سے پیدا ہوئی ہیں، اور اس آیت میں
عموماً پاکیزہ چیزوں کے کھانے کی اجازت ہے جس لفظ کا ترجمہ بننے پاکیزہ کیا ہے وہ لفظ
طیبات ہے، اسکے معنی مرے دار اور خوشبودار غیر مضر کے ہیں۔ تفسیر کبیر میں لکھا
ہے کہ، "ان الطيب في اصل اللغة عبارة عن المستلذ للستطاب"۔ پس ان آیتوں
سے معلوم ہوا کہ تمام چیزیں جو انسان کے لئے مضر نہیں ہیں وہ حلال ہیں، اور وہ
حلت اور حرمت اشیاء سے ماکول جو خذلانے بتائی ہے وہ انکے مضر اندر غیر مضر یا مضر
اور مفید ہونے پر مبنی ہے *

اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ حرام کیا ہی تیرہ ماہ اور
 خون اور سور کا گوشت اور وہ (جس پر ذبح کرنے میں
 اور کسی کا نام) سوائے خدا کے پکارا جاوے، پھر
 جو کوئی مضطر ہو نہ زیادتی کر نیوالا اور نہ حد سے
 گزرنے والا، پھر اسپر گناہ نہیں،

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا مَا
 وَالِدًا مَّوَدَّ وَالْحَايِضُ وَمَا
 أَهْلًا بِهِ لَعْنًا لِلَّهِ فَمَنْ
 اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
 فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

(۱۶۷) (إِنَّمَا حَرَّمَ) اس آیت میں ان تین مضر چیزوں کا بالتحصیص ذکر کیا ہی
 جنکے کھانے کا سواج عرب کی قوموں میں تھا۔ عرب کے لوگ مرے ہوئے جانور کو اور
 سور کو کھاتے تھے، اور جانوروں کے گلا کاٹنے میں جو خون نکلتا ہی اُسکو ایک دستن
 میں جمع کرتے تھے، اور جب وہ جگر پوٹھا پہ جاتا تھا تو بھون کر کھاتے تھے اور
 یہ تینوں چیزیں انسان کیلئے مضر ہیں، گو کہ مثل زہر کے فی الفور انکی مضرت نہ ظاہر
 مرے ہوئے جانور کے مضر ہونے میں جو اپنی موت سے مر جاتا ہی کسی کو کلا
 نہیں، اور دم مسفوح کا مضر ہونا بھی تسلیم کیا گیا ہی۔ سور کے گوشت کے مضر ہونے
 پر (علی الخصوص گرم ملکوں میں) بہت سے مباحثے ہوئے ہیں اور انجام کار
 انکا مضر ہونا تسلیم کیا گیا ہی۔ پس ان تینوں چیزوں کے حرام ہونے کی وجہ انکے
 مضر ہونے پر مبنی ہی۔ علاوہ اسکے اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غذا کی
 تاثیر انسان کے اخلاق پر ضرور ہوتی ہی۔ سور میں بعض حضائل ذمیرہ ایسے پھیلے ہیں
 جو علم اخلاق انسانی کے برخلاف ہیں، اور ایسے اُسکا کھانا بلحاظ حفظ اخلاق انسانی
 ممنوع کرنا بلاشبہ انسان کو اخلاق ذمیرہ سے محفوظ رکھتا ہی۔

البتہ چوتھی چیز یعنی، وما اهل به لعن الله، کی حرمت قابل بحث ہی۔ پس اسکی
 حرمت نفس مذہب کے مضر ہونے یا نفس ہو جانے کے سبب نہیں ہی، بلکہ اسکی
 حرمت واسطے مثلنے رسم شکر کے ہی۔ مشرکین عرب کا دستور تھا جیسے کہ ہندوستان
 میں ہندوؤں کا دستور ہی، کہ جانوروں کا گلابتوں اور دیسیوں کا نام لیکر کاشتے تھے،

بیشک اللہ بخشنے والا ہی مہربان (۱۶۸)

۱۶۸ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

جبکہ یہ مقصود تھا کہ اسکی نذر اور اسکے قتر کے ليے جانور کو مارا ہی، یہاں تک کہ جو جانور اپنے کھانے کے ليے بھی مارتے تھے اسکو بھی کسی نبت یا دیوی کی نذر مقرر کر کے اور اسیکا نام لیکر مارتے تھے۔ ہندوستان میں اب تک یہ رسم ہندؤں میں ہے اور کوئی ہندو کسی بکری کا بغیر دیوی کے نام کے جھٹکا نہیں کرتا۔ بہت گوشت خورد ہندو ایسے ہیں کہ اگر کوئی جانور دیوی کے نام پر جھٹکا لکھا جاوے تو اسکا گوشت نہیں کھاتے۔ اسلام میں تقرب الی غیر امتہ شرک اور کفر قرار پایا ہے۔ پس رسم شرک ہر طرح پریشان کے ليے یہ حکم ہوا ہے کہ جو جانور اس رسم شرک پر مارا جاوے وہ بھی نہ کھایا جاوے پس حرمت مذبح وغیر امتہ کی احکام محافظ حکم اصلی میں سے ہے جسکی تفصیل ہم اوپر لکھ آئے ہیں +

تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ علما کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی جانور کو بقصد تقرب الی غیر امتہ کے ذبح کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اور ذبیحہ اسکا مرتد کا ذبیحہ ہے، اور یہ حکم اہل کتاب کے ذبائح کے سوا اور لوگوں کے ذبیحہ سے متعلق ہے، اور اہل کتاب کے ذبائح ہمارے ليے حلال ہیں، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ طعام ان لوگوں کا جنکو کتاب دیجی ہو تمھارے ليے حلال ہے +

قال العلماء ولو ان مسلماً ذبح ذبیحۃ و قصد بذبحہما التقرب الی غیر اللہ صار مرتداً و ذبیحہ ذبیحۃ مرتد و هذا حکمہ فی غیر ذبائح اہل الکتاب اما ذبائح اہل الکتاب فحل لنا قولہ تعالیٰ و طعام الذین اتوا الکتاب (تفسیر کبیر طبع ۲ صفحہ ۶۱۰)

پس اس آیت کی ہم تفسیر کرتے ہیں اس میں تو کچھ شبہ نہیں کہ جو مسلمان کسی جانور کو تقرباً غیر خدا کے نام ذبح کرے اسکا کھانا اسوجہ ہے کہ وہ ایک فعل شرک پر ذبح کیا گیا ہے، حتماً حکم التقرب الی غیر امتہ و حرام ہے مگر یہ بات ہی کہ اگر غیر مسلم اس طرح پر کرے تو اسکا کھانا بھی مباح و حرام ہے یا نہیں۔ امام محمد الدین برازی نے جو قول علما و اسلام نقل کیا ہے اس میں ذبیحہ اہل کتاب کو مستثنیٰ کیا ہے جبکہ یہ مقصد ہے کہ گواہل کتاب نے تقرباً الی غیر امتہ ہی ذبح کیا ہو مگر وہ حلال ہے اور یہی تو بعض فقہاء کا یہی ہے اور بعضوں نے تصریح کر دی ہے کہ «ولو ذبح بلسم المسیح»

لَئِن لَّمْ يَنتَهِنْ بِكُفْرِهِمْ مَّا أَتَتْكَ آيَاتُنَا لَئِن لَّمْ يَنتَهِنْ
 أَلَيْسَ لَكُم مَّا تُكْفِرُونَ بِهٖ تَمَنَّا قَلِيلًا
 أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
 إِلَّا النَّارَ وَلَا يَكْلُمُهُمْ فِيهَا
 الْقَوْمُ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٦٩﴾

ہاں جو لوگ چھپاتے ہیں اُسکو کتاب میں سے
 جو اتارا ہی اللہ نے اور یہتے ہیں اُسکے بے تھوکی
 سی میت، وہی لوگ ہیں کہ نہیں کھاتے اپنی پیٹوں
 میں لڑاگ، اور نہ کلام کر لگا اُن سے اللہ قیامت
 کے دن اور نہ اُنکو پاک کر لگا، اور اُنکے پیٹوں پر
 ہے دکھ دینے والا (۱۶۹)

ومن الناس من *** اجازوا
 ذبحة النصارى اذ اسمى عبدما باسم
 المسيح وهو مذهب عطاء و
 مكحولى واحسن الشبى وسعيد
 بن المسيب (تفسير كبر عبد ص ۲۱۶)

مگر یہاں یہ سوال باقی رہتا ہے کہ تو پھر دیگر اہل
 مذاہب کا بغیر اللہ فوج کیا ہوا کیوں حلال ہو۔ اسکا
 جواب بقاعدہ اہل نقل یہ ہو سکتا ہے کہ آیت طحا
 اہل کتاب کے اُنکا ذبیحہ مستثنی ہو گیا ہے اور دیگر اہل مذاہب کا ذبیحہ مستثنی نہیں ہوا، مگر
 پھر اس پر یہ سوال ہو گا کہ کیوں دیگر اہل مذاہب کا ذبیحہ مستثنی نہیں ہوا؟
 ہاں اگر اس استثنائی یہ وجہ بیان کی جاوے کہ اہل کتاب میں کبھی بغیر اللہ جانور
 کے فوج کرنے کی رسم دعادت نہ تھی، یا وہ خدا کے نام پر قربانی کرتے تھے، یا خدا
 کا نام لیکر فوج کرتے تھے، جیسکہ یہودی عادت ہے، یا کسی کا نام لینے بغیر فوج کرتے
 تھے، جیسکہ عیسائیوں کی عادت ہے، تو صرف ذبیحہ اہل کتاب کے مستثنی کرنے کی اور
 دیگر اہل مذاہب کے ذبیحہ کے مستثنی نہ کرنے کی وجہ کافی ہوگی، اور ایسٹے دیگر اہل مذاہب
 کا ذبیحہ یا جھکا حفظاً حکم التقرب الی اللہ وحدہ حرام اور ممنوع الاکل رہے گا۔
 البتہ ایک سوال اور باقی رہتا ہے کہ اگر کسی غیر اہل کتاب کسی جانور کو بغیر اللہ فوج
 کیا ہو تو وہ بھی حرام اور ممنوع الاکل ہی یا نہیں۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہوگا۔
 کیونکہ آیت، کلموا الذکر اسم اللہ علیہ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، کا حکم عام نہیں
 ہے۔ پس نفس صریح قرآن مجید سے اُسکی حرمت ثابت نہوگی الا اجتہاد سے جسکی تسلیم
 خود مجتہد یا اُسکے متبعوں پر لازم ہوگی نہ ہر شخص پر۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الضَّلَالَةَ
 بِالْهُدَى وَالْعَذَابِ بِالْمَعْرِفَةِ
 أَصَابَهُمُ عَلَى النَّارِ ﴿١٤٠﴾
 خَلِقَ بِإِذْنِ اللَّهِ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
 وَإِنَّ الَّذِينَ لَخُتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ
 لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٤١﴾

وہی لوگ ہیں جنہوں نے خیر یا ہی گمراہی کو بدینے
 ہدایت کے اور عذاب کو بدیے مغفرت کے
 پھر کس چیز نے انکو صابر کیا ہی آگ پر (۱۴۰)
 یہ اسلئے ہی کہ اللہ نے کتاب آتاری ہی برحق،
 اور بلا شہم جن لوگوں نے اختلاف کیا ہی کتاب
 میں البتہ مخالفت میں رخی ہی بود میں (۱۴۱)

«اهل به لغیر اللہ» اسکے معنی میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہی کہ خدا کے سوا
 اور کسی کا نام پکارے جانے سے کیا مطلب ہے۔ صمعی کا قول ہی کہ اہلال کے معنی
 پکارنے کے ہیں۔ احرام باندھنے والے پر مثل کا لفظ اسلئے بولا جاتا ہی کہ وہ حرام
 باندھے وقت بتیک کہ مکر پکارا ہی، اور ذباج پر بھی مثل کا لفظ بولتے ہیں کیونکہ عرب
 جانوروں کو ذبح کرتے وقت بتوں کا نام لیا کر پکارتے تھے، اور «استهل الصبی»
 کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہی کہ پیدا ہونے کے بعد چلا تا ہی اسلئے۔ ما اهل به لغیر اللہ
 کے معنی یہ ہونے کہ جو بتوں کے لئے ذبح کیئے جاویں۔ یہ مذبح تو مجاہد ضحاک اور
 قتادہ کا ہی۔ اور دوسرا قول ربیع بن انس اور ابن زید کا ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ،
 اهل به لغیر اللہ، سے یہ مطلب ہے کہ جو خدا کے نام کے سوا اور کسی کے نام سے پکارا
 جاوے یعنی وہ ذبح کے وقت پکارے جانے کی قید نہیں لگاتے، بلکہ صرف غیر
 خدا کے نام موصوم کر دینے ہی کو، اهل لغیر اللہ۔ میں داخل کرنے میں جیسے کہ ہندوستان
 میں مسلمان بچے کو شیخ سدو اور گاسے کو میراں اور مرغے کو مدار کے نام ہی موصوم
 کر دیتے ہیں۔ ان عنسروں کی سائے کے مطابق جو جانور کہ غیر خدا کے نام تقریباً موصوم
 ہو گیا ہو اور گوبر وقت ذبح خدا ہی کا نام لیا جاوے تب بھی وہ حرام ہو جائیگا، اور
 پہلی راسے کے موافق حرام نہوگا بشرطیکہ خدا کا نام لیکر ذبح کیا جاوے۔ شاہ
 عبدالعزیز صاحب نے اپنی تفسیر میں کھپلی راسے اختیار کی ہی۔ مگر وہ حقیقت وہ صحیح نہیں

<p>کچھ یہ نیکی نہیں ہے کہ اپنے منہوں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرا</p>	<p>لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ لِلْ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ</p>
--	--

ہی کیونکہ صرف ہم رکھ دینا کسبِ سدوکا بکرا ہے اور میراں کی گاسے یا دار کا مرغایہ
اقدام بالشرک ہے نہ وقوع شرک، اور جینک کہ شرک کا وقوع مذبح کے اوپر نہ ہوا سنت
تک وہ مذبح ممنوع الاکل نہیں ہو سکتا۔ پس اگر ذبح کے وقت خدا کا نام لیکر ذبح کیا
گیا سے تو اسکا کھانا حرام نہیں ہے۔

(۱۶۹) (رَبِّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ) ہمارے مفسرین کی عادت ہے کہ جہاں قرآن میں اہل
کتاب کی نسبت ایسا مضمون آیا کہ وہ توریت کی باتیں چھپاتے ہیں، اور انھوں نے
تفسیر میں لکھا کہ اسے بشارات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپانا مراد ہے چنانچہ اس
مقام پر بھی ایسا ہی کچھ لکھا ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ مضامین جن پر بشارات کا
اطلاق ہوتا ہے وہ خود توریت و انجیل میں بطور کتابہ اور اشارہ کے قرار پاسکتے ہیں
اوپر اطلاق اخفا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور نہ خدا کو اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
بات کی ضرورت تھی کہ باجبا اپنی نبوت کے اثبات کے لئے توریت اور انجیل کے
بشارات پر حوالہ کریں نبی کے لئے بشارات کی ضرورت نہیں، نبی خود نبوت کی
دلیل ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ بلکہ اس اخفا سے صرف احکام توریت کا
اخفا مقصود ہے جو یہودیوں میں کثرت سے رایج ہو گیا تھا، اور ذیوی لالچ اور
ہوائے نفس سے برخلاف احکام توریت کے فتوے لکھ دیتے تھے، اور اصلی احکام
کو چھپاتے تھے۔ حسن کا بھی یہی قول ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ قال الحسن
کم تو الاحکام وهو کقولہ تعالیٰ «وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَخْبَارِ وَالزُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْطَلَّ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصِيْدُوْنَ عُرْسَ سَبِيْلِ اللّٰهِ» +

(۱۷۲) (لَيْسَ الْبِرَّ) اختیار کرنا سمٹ قبلہ کا گو وہ کیسی ہی خدا پسندی پر مبنی ہو خود اور
اندیشہ سے خالی نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تردد تھا کہ کہیں کعبہ

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَ
 النَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
 السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُتَّقُونَ
 بَعْضُهُمْ إِيَّاهُ إِذَا عَاهَدُوا وَالضَّعِيفِينَ
 فِي الرِّبَاةِ وَالضَّرَّاءِ وَالْجَبِينِ الْبَائِسَ
 الْوَالِيكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ أَيَّتُهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

ولیکن نیکی اسکو جو ایمان لایا اتماء اور خیرین
 اور فرشتوں اور کتیبوں اور نبیوں پر
 اور دیا مال اسکی محبت پر قرابت مندوں اور یتیموں
 اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو
 اور غلاموں کے آزاد کرنے میں، اور پڑھی نماز اور وہی
 زکوٰۃ، اور اپنے عہد کے پورا کرنے والوں کو جبکہ وہ
 عہد کریں اور صبر کرنے والوں کو خوف اور تکلیف
 میں اور لڑائی کے وقت، وہی لوگ ہیں
 جو سچے ہیں اور وہی لوگ چرہ سبز گار
 ہیں (۱۴۲) لے لوگوں جو ایمان لائے ہو
 لکھا گیا تم پر قصاص مقتولوں میں،

بت پرستوں کی مانند پوجنے لگے۔ ایسوجہ سے خدا تعالیٰ نے متعدّد طرح سے اسکو
 رفع کیا ہے، ایک جگہ فرمایا کہ، "بَلِّغِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيُّهَا تَمُوتُوا وَجِبَةُ اللَّهِ -
 اور اس آیت میں فرمایا کہ، "لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَقُولُوا وَجْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ"
 اور پھر بتایا کہ خدا کو قیامت کو، فرشتوں کو، نبیوں کی کتابوں کو، نبیوں کو ماننا،
 خدا کی محبت سے غریب قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں
 اور یتیموں کو کچھ دینا، غلاموں کو آزاد کرنا، نماز پڑھنی، زکوٰۃ دینی، اقرار پورا کرنا،

سختی اور مصیبت میں اور لڑائی میں صبر کرنا اور اصل نیکی ہے *

(۱۴۲) (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ) اس آیت میں تین حکم ہیں۔ پہلا حکم اسلام میں
 قصاص کا قائم کرنا ہے دوسرا حکم جو معاذضہ خون کا ناجائز ہلیت میں یعنی قبل
 اسلام کے صحابہ اسلام اسکا باطل کرنا ہے۔ تیسرا حکم ان صحابہوں کا قائم رکھنا
 ہے جو باہم قبل اسلام کے خونوں کی بابت ہوئے تھے *

آزاد بدلے آزاد کے غلام بدلے غلام کے عورت بدلے عورت کے، پھر جس شخص کو معاف کیا جاوے اپنے بھائی سے کچھ، پھر تابعی بارسی کرنا ہی ساتھ نیکی کے اور اسکو آزاد کرنا ہی ساتھ احسان ماننے کے (۱۷۳)

الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى نَمَنْ عَفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِسْبَاءٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۱۷۳

عرب کے مختلف قبیلے جب مسلمان ہو گئے تو ان میں لیے بھی لوگ تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا تھا، اور اسوقت تک مقتول کے لوگوں نے قاتل سے بدلا نہیں لیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بدل لینے کا یہ دستور تھا کہ جو قومیں زبردست اور شریف تھیں وہ اپنے تئیں دوسری قوموں سے اسطرح بدل لینے کا مستحق سمجھتی تھیں کہ اپنے غلام کے بدلے ان میں سے ایک ترکو، اور اپنی عورت کے بدلے اُنکے مرد کو اور اپنے مرد کے بدلے اُنکے دو مردوں کو ماریں، اور نیز زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ مقتول کے وارث خون کو معاف کر دیتے تھے، اور کبھی قتل کے بدلے میں کچھ روپیہ یا مال قاتل سے یا قاتل کے قبیلہ سے لیکر راضی ہوتے اور دعوی قتل سے دست بردار ہو جاتے۔ پچھلے دو حکم اسی رسم جاہلیت کے علامہ رکھتے ہیں (تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۱۲۹ و معال التشریح صفحہ ۶۷) †

پہلا حکم جو اسلام میں قصاص قائم کرنے کا ہے وہ اس آیت کے پہلے جملہ میں موجود ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ» یہ جملہ ایک مستقل جملہ ہے اور تفسیر کبیر میں بھی بعض مفسرین کا یہ قول لکھا ہے کہ: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ جَمَلَةٌ تَامَةٌ مُسْتَقِلَةٌ بِنَفْسِهَا»۔ اور اس جملہ سے مطلقاً یعنی بنی کسی قید کے قصاص کا حکم پایا جاتا ہے یعنی قاتل جو شخص مقتول کے مارا جائیگا کوئی شخص قاتل ہو اور کوئی شخص مقتول ہو، مرد ہو عورت ہو، آزاد ہو، کافر ہو مسلمان ہو، یہ لازمی قصاص غالباً ان لوگوں کو جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور جن کے ہاں

ذٰلِكَ خَفِيفٌ مِّنْ ذَرِيَّتِكُمْ وَ رَحْمَةٌ مِّنْ اِعْتَدَى لَعْدَ ذٰلِكَ
 قَدْ عَذَابَ اِلَيْكُمْ ﴿۱۷۴﴾

یہ آسانی جو تمہارے پروردگار سے اور رحمت، پھر جس شخص نے زیادتی کی اسکے بعد تو اسکے لیے عذاب ہو دکھ دینے والا (۱۷۴)

معافی اور خون کے بدلے مال لینا بھی جائز تھا سخت گراں گذرا ہو گا، اور اسی لیے اسکے بعد خدا تعالیٰ نے قصاص میں جو حکمت برودہ بتلائی اور فرمایا کہ، "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"۔ اور اس اخیر آیت سے زیادہ تر اس رے کو تقویت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں صرف خون کے بدلے خون کا حکم ہے۔ اگرچہ مسلمانوں میں دیت اور معافی کا رواج جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھلوث نہیں ہوا اور اسکی بنا حدیثوں پر قائم کی ہو، مگر مجھ کو اس مقام پر آنے بحث نہیں ہے، صرف یہ بیان کرنا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے کیا حکم نکلتا ہے، سو وہ حکم بھی ہے کہ بلا کسی قید اور تفریقہ کے مقتول کے بدلے قاتل مارا جائے *

قصاص کے لفظ سے بعض علماء نے جو یہ مطلب سمجھا ہے کہ جسطرح قاتل نے مقتول کو مارا ہے اسی طرح قاتل بھی مارا جاوے یہ بھی اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ صرف مقتول کے بدلے قاتل کا بیجان کر دینا ثابت ہوتا ہے۔ قصاص کے معنی دو آدمیوں کا ایک سا کام کرنے کے ہیں جیسیکہ عرب کہتے ہیں کہ، "انقص فلان لشر فلان" جبکہ کوئی شخص ویسا ہی کام کرے جیسا کہ دوسرے نے کیا ہو۔ اہل شرع نے اسکے معنی یہ قرار دیئے ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ ایسا ہی کیا جاوے جیسا کہ اُسے دوسرے انسان کے ساتھ کیا ہو۔ مگر ایسی تعمیم قصاص کے معنی کی اس آیت کے لفظوں سے نہیں پائی جاتی کیونکہ اس آیت میں قصاص کے لفظ کے ساتھ "فِي الْعَنَقِ" کی بھی قید لگی ہوئی ہے، اور اس قید سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اُس کے مقتول ہو جانے میں مساوات چاہیے نہ کیفیت مقتول ہونے میں، کیونکہ مقتول ہو جانے یعنی جان کا بدن سے مفارقت کرنا ایک چیز ہے اور جسطرح اور جس فریضے میں اُس نے

اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہوئے
عقل والوں تاکہ تم پر سبیزگاری کرو (۱۷۵)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰنَا بِلِقَآءِكُمْ تَقْوٰنًا

مفارقت کی ہو وہ دوسری چیز ہے، اور اس آیت میں لفظ قصاص سے مقتول ہونے میں یعنی جان کے بدن سے مفارقت کرنے میں مساوات چاہی گئی ہو نہ کیفیت قتل میں۔ پس آیت کا حکم صرف اتنا ہو کہ اگر کسی شخص نے کسی کو بچان کر دیا ہو تو وہ بھی ویسا ہی یعنی بچان کر دیا جاوے گا

اس بیان سے ظاہر ہو کہ بعض علما کا لفظ قصاص سے یہ سمجھنا کہ اگر کسی نے پتھر سے سر پھوڑ کر کسی کو مارا ہو تو اسکو بھی پتھر سے سر پھوڑ کر مارا جاوے، اور اگر کسی نے آگ سے جلا کر مارا ہو تو اسکو بھی آگ سے جلا کر مارا جاوے، اور اگر کسی نے پانی میں ڈبو کر مارا ہو تو اسکو بھی پانی میں ڈبو کر مارا جاوے، صحیح نہیں ہو۔ معذرتاً ان علما کا یہ خیال بھی کہ ایسا کرنے میں ٹھیک ٹھیک مساوات ہو جاوے گی غلط ہے، کیونکہ ان افعال کو اس طرح پر عمل میں لانا کہ بالکل اُن افعال کے فعل میں اور اثر میں مساوی ہوں جو قاتل نے مقتول کے ساتھ کیے ہیں محض نامکن ہو۔ منطوق آیت کا صرف اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ مقتول کے بدلے قاتل بھی بڑا لاجاوے گا

دوسرا حکم صریح زمانہ جاہلیت میں معاوضہ خون کا لیا جاتا تھا اسکا باطل کرنا ہی، اور وہ ان الفاظ سے باطل ہوتا ہو: اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى۔ اگرچہ علماء نے ان لفظوں کی نسبت بہت بحث کی ہو جو ایک تطویل لا طائل ہو، مگر صاف و صریح مطلب یہ ہو کہ اسلام میں قصاص تو لیا جائیگا۔ لیکن یہ طریقہ جو جاہلیت میں تھا کہ قاتل کو چھوڑ کر دوسرے شخص کو مارتے تھے، اور غلام کے بدلے حر کو مارتے تھے، اور عورت کے بدلے مرد کو مارتے تھے، اور ایک مرد کے بدلے دو مردوں کو مارتے تھے، یہ طریقہ اسلام میں نہیں رہا۔ بلکہ اگر کسی نے حر کو مارا ہو تو وہ حر ہی مارا جائیگا۔ اور اگر کسی غلام نے غلام کو مارا ہو تو غلام ہی مارا جائیگا۔ اور

كَيْتَ عَلَيْكُمْ إِذْ أَحْضَرَ
أَحَدُكُمْ أَلْوَتٌ

لکھا گیا پتیر کہ جب تم میں سے کسی ایک
کو موت آئے

اگر کسی عورت نے عورت کو مارا ہو تو عورت ہی ماری جائیگی، اور حر اور عبا و سانشی پر الف لام ہے، اُس سے قتال میں قاتل و مقتول کی تخصیص لازم آتی ہے۔ پس بیان سے اوپر کے جملہ کی جہیں قصاص کا حکم ہے تفصیل مقصود نہیں ہے، بلکہ جاہلیت میں جو رواج تھا کہ عورت کے بدلے مرد کو، اور ظلام کے بدلے حر کو مارتے تھے، اسکا موقوف کرنا مقصود ہے +

جن علماء نے غلطی سے ان الفاظ کو حکم قصاص کی تفصیل سمجھا ہے انھوں نے ایک نیا بحث کی ہے، اور تیجہ اپنی بحث کا یہ نکالنا کہ اگر ایک حر نے کسی عبد کو مار ڈالا ہو یا ایک عبد نے کسی حر کو مار ڈالا ہو، یا ایک مرد نے کسی عورت کو، یا ایک عورت نے کسی مرد کو مار ڈالا ہو، تو اُسے قصاص لینے کا حکم اس آیت میں پایا نہیں جاتا۔ اور اُس نے اُنکے قصاص میں مختلف راہیں ہو گئی ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ اگر کسی عبد نے حر کو یا عورت نے مرد کو مار ڈالا ہو تو اُسے قصاص لینا قیاس پر مبنی ہے، کیونکہ اہل نے اعلیٰ کو مارا ہے۔ اور اگر ایک حر نے عبد کو، یا مرد نے عورت کو مار ڈالا ہو تو اُسے قصاص لینا اجماع پر مبنی ہے۔ مگر کچھ نہیں ہو کہ یہ سب میں غلط ہیں اور بعد اہل سے عموماً قصاص لینے کا حکم ثابت ہے +

تیسرا حکم ایام جاہلیت کے خونوں کی بابت معاہدوں کا قائم رکھنا ہے وہ ان الفاظ سے پایا جاتا ہے کہ، فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءًا فَاتِّبَاعُ بِالْعُرْفِ وَإِدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَعَفْوٌ خَفِيفٌ مِنْ رِجْمٍ وَرَجْمَتِهِ ذَنْبٌ أَعْتَدَىٰ نَعِيدُ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ۔ یہ جملہ بھی اسی پہلے جملہ کی تابع ہے جو جاہلیت کے خونوں سے علاقہ رکھتا ہے۔ اس جملہ کا یہ مطلب ہے کہ ایام جاہلیت کے خونوں کی بابت اگر کسی نے کچھ معاف کر دیا ہو، یا اسکی عوض میں کچھ دینے کا اقرار کیا ہو تو وہ اسی اقرار کے موافق ادا کر دیا جاوے۔ مثل

لَنْ تَرَكَ خَيْرًا لَّوَصِيَّةً لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۵۶﴾ مَنْ بَدَّلَهُ
بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا أَثْمَثُ
بِعَلَى الَّذِينَ يَكْفُرُونَ إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۷﴾

اگر وہ مال چھوٹے تو وصیت کرے ماں باپ کے
بیٹے اور قرابت مندوں کے لیے نیکی سے یہ
کام مقرر کیا گیا ہے پر ہینگاروں پر (۱۷۶) پھر جس
شخص نے بدل لیا وصیت کو اسکے سننے کے بعد تو
اسکا گناہ انہی پر ہے جنہوں نے کہ اسکو بدلا ہے، بیشک
اللہ سننے والا ہے جسے والا (۱۷۷)

ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی اسکے مواخذہ سے کوئی شخص بری
ہو سکے۔ مگر نافرمانی جو ہریت میں جو بے انتہا خون ہوتے تھے اور بدل لینے کے لئے
قتل و قتال قائم تھے، ایسے ابتداء اسلام میں ان تمام جھگڑوں کے مٹانے کے لئے
وہ معاہدے جو زمانہ جاہلیت میں قصاص سے بری ہونے کی بابت قرار پائے تھے
اسی طرح جائز رکھے گئے۔ اس خاص آیت کے استدلال سے یہ بات ثابت نہیں
ہوتی کہ اسلام میں بھی قتل عمد کا معاف کر دینا یا دیت کا لینا جائز کر دیا گیا۔ قتل خطا
قتل عمد سے کچھ مناسبت نہیں رکھتا اور اس میں دیت کا قرار پانا اور کسی معاوضہ
کا ٹھہرانا انصاف کے برخلاف نہیں ہے۔

(۵۶) (كَيْتَ عَلَيْكُمْ إِذْ لَخُطِرَ) کتب کے لفظ سے علما ما اسلام فرض کے معنی
لینے میں جس سے یہ لازم آتا ہے کہ والدین اور اقربا کے لینے وصیت فرض تھی۔ مگر
کہتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تھا جبکہ آیت توریث نازل نہیں ہوئی تھی۔ اتنی بات
بلاشبہ تسلیم کے لائق ہے کہ آیت توریث کے نازل ہونے کے بعد جو شدید ضرورت
وصیت کی تھی وہ باقی نہیں رہی، کیونکہ ایک عام قاعدہ مقرر ہو گیا اور ہر شخص نے
جان لیا کہ میرے بعد میرے اقربا میں اس طرح مال تقسیم ہو جاوے گا۔
لیکن فقہاء اسلام نے دوا دہشتے وصیت کے متعلق قرار دئے ہیں۔ ایک یہ کہ
آیت توریث میں جو لوگ وارث قرار پائے ہیں انکے حق میں وصیت جائز نہیں ہے

پھر جس شخص کو ڈر ہو وصیت کرنیوالے سے
کچھ بھی کیا گناہ کا پھر کسے اصلاح کر دی نہیں
تو اسپر کچھ گناہ نہیں، بیشک اللہ بخشنے والا
ہے مہرباں (۱۷۸)

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ
جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا
فَلَا إثمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿۱۷۸﴾

، لقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام،، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقه فلا وصیتہ
لوارث...۔ دوسرے یہ کہ ثلث مال سے زیادہ میں وصیت جائز نہیں۔ جو کچھ کہ
فقہانے اپنے اجتہاد سے یا کسی حدیث کی بنا پر مسئلہ ٹھیرایا ہے اس میں بحث ضرور نہیں ہے
کیونکہ وہ بحث حدیث کی صحت وغیر صحت پر جا پڑتی ہے۔ بحث اس میں ہو کہ قرآن مجید
سے وصیت کا کسی قید سے مقید ہونا پایا جاتا ہے یا نہیں، سو نہیں پایا جاتا۔
قرآن مجید سے وصیت کرنا ایک فعل جائز ثابت ہوتا ہے، جبکہ مطلب یہ ہے
کہ وصیت کرنے والے کے مرنے کے بعد اس طرح پر کیا جاوے جس طرح کہ خود اسوائی
زندگی میں مقرر کر دیا ہے۔ جبکہ کسی شخص کو کسی سبب سے ہلاک ہونے کا اندیشہ پیدا ہو
جو مطلب،، اذ حضر احدکم الموت،، کا ہو تو اسکو ضرور ہو کہ وصیت کرے
کہ اسکا مال اُسکے والدین اور قرابت مندوں کو کیونکر دیا جاوے۔ آیت توریث لیس
حکم کا نسخ ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ آیت وصیت کے نازل ہونے کے بعد یہ ضرور تھا
کہ کوئی شخص بلا وصیت مرے ہی نہیں۔ پس جو لوگ کہ باوجود حکم وصیت کے
بلا وصیت مر جاویں اُنکے مال کی تقسیم کے لئے کوئی قاعدہ مقرر ہونا چاہیے تھا، وہ
قاعدہ آیت توریث میں قرار پایا۔ پس قرآن مجید کی دونوں آیتوں کے ملانے سے
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرنے والے نے اگر کوئی وصیت کی ہو تو اسکا مال اُسکی وصیت کے
مطابق تقسیم کیا جاوے گا۔ اور اگر اُسے کچھ وصیت نہیں کی یا جعد کہ وصیت کی
ہے اس سے زیادہ مال چھوڑے تو اُسکے مال کی یا اسقدر کی جو وصیت سے زیادہ
ہے آیت توریث کے مطابق تقسیم ہو جاوے گی۔ پس دونوں آیتوں کا حکم کمال ماورقا

اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لکھا گیا تم روزہ
 جس طرح لکھا گیا اُن لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے
 تاکہ تم پر مہینہ گامی کرو (۱۷۹) گئے ہو دنوں
 میں پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر تو
 شمار کر لے اور دنوں میں عاود (لکھا گیا) اُن
 لوگوں پر جو روزہ کی طاقت رکھتے ہیں بدلا دینا
 ہے ایک محتاج کی خوراک کا پھر جس شخص نے
 نیکی سے زیادہ دیا تو وہ اُسکے لئے اچھا ہے
 اور روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم

جانو (۱۸۰)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
 عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
 الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۷۹﴾
 أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ مَّن كَانَ مِّنْكُمْ
 مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
 أَيَّامٍ لَّخْرٍ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
 فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن
 تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ وَإِن
 قَضَوْتُمُوهُنَّ فَحَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۰﴾

۱۸۰

ہے۔ نفلت سے زیادہ میں اور وارث کے حق میں وصیت کا جائز نہونا ایک ایسا
 امر ہے جو قرآن مجید کی کسی آیت سے پایا نہیں جاتا، اور جن حدیثوں سے اسپر استدلال
 کیا ہے اگر وہ تسلیم بھی کر لی جاویں تو بھی نہایت شبہ ہے کہ اسے اس امر پر استدلال
 ہو سکتا ہے یا نہیں +

بلاشبہ وصیت کو غیر مقید رکھنے میں بد اخلاقی یا حق تلفی کا احتمال ہو سکتا ہے
 اِسْتِغْنَاءُ دُجَاهَانِ تَنْكَرُ كَمَا مَقْتَضَىٰ اِسْتِغْنَاءُ فِطْرَتِ اِنْسَانِي مُمْكِنٌ تَحَاوَهُ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ مِّنْ كَيْفَا لِيَا بِي
 جہاں فرمایا ہے کہ، بِالْعَدْوِ یعنی نیکی اور نیک دلی سے وصیت کرنے سے زیادہ بہتر ہے
 کسی کا حق تلف نہ کرنے اور ذمی حق کے محروم کرنے کے لئے۔ پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر
 کسی نے وصیت کرنے والا کسی کے حق میں ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اُسکو سمجھا دیا
 اور اسکی وصیت کو یا ارادہ کو بے لیاو سے تاکہ حق تلفی نہ ہو، اور اُس بد اخلاقی یا حق تلفی
 کے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی جو یہی نہیں سکتا +
 منقول ہے کہ ایک فخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن مالک کی بیماری میں

شَهِدَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ
فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ
بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ

ماہ رمضان وہ جو جس قرآن نازل کیا گیا ہے
بہایت ہے وہ لوگوں کے اور علامتہ نشانیاں
بہایت کی، اور حق و باطل کو جدا کرنے والا، پھر
تم میں سے جو کوئی اُس مہینہ میں موجود ہو تو
چاہیے کہ اُس میں روزہ رکھے

خبر پرسی کو تشریف لیگئے۔ سعد بن مالک نے عرض کیا کہ میں اپنے مال کی وصیت
کردوں (یعنی سولے پنے قرابت مندوں کے اوروں کے لیے جیسا کہ حدیث کے
مضمون سے پایا جاتا ہے)۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ انھوں نے کہا کہ نصف مال
کی وصیت کر دوں آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ انھوں نے کہا کہ ایک ثلث مال کی
وصیت کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ تہائی کی اور تہائی بھی بہت ہے۔ اگر نو اپنے
وارثوں کو دو تہند چھوڑے تو اس سے بہتر ہے کہ انکو غلٹس چھوڑے اور وہ
لوگوں کے سامنے ماتھ پھیلا کر خیرات لیتے پھریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں اپنے مال کی وصیت کر دینا چاہتا ہوں
(یعنی سولے اولاد کے) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ تیرے پاس کتنا مال ہے
اور کتنی اولاد ہے؟ اُسے کہا کہ تین ہزار دو سو ہیں اور چار اولاد ہیں۔ حضرت عائشہ رضی
اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ تو بہت مال نہیں ہے، بہتر ہے کہ اپنی اولاد کے لیے رہنے دے۔ اور
حدیثوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں پانچویں حصہ مال کی وصیت
کرنے والے کو چوتھائی مال کی وصیت کرنے والے سے، اور چوتھائی مال کی وصیت
کرنے والے کو تہائی مال کی وصیت کرنے والے سے زیادہ پسند کرتا ہوں، اور جو
کہ تہائی مال کی وصیت کر دے اُسے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ حسن بصری نے چھٹے
حصہ یا پانچویں یا چوتھے تک کی وصیت کو پسند کیا، اور اس زمانہ کے لوگ اکثر
پانچواں حصہ یا چوتھا حصہ وصیت کرتے تھے۔ یہ سب روایتیں اگر صحیح تسلیم ہوں

اور جو کوئی کہ بیارہو یا سفر پر ہو تو شمار کرے
 اور دونوں میں، اللہ تمہارا سانی چاہتا ہے اور تمہارے
 دشواری نہیں چاہتا، اور تاکہ تم پورا کرو گے
 کو اور تاکہ اللہ کو اس بات پر جسکی تمکو ہدایت کی ہے
 بزرگی سے یاد کرو اور تاکہ تم شکر کرو (۱۸۱)

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
 فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُدْرِكُ اللَّهُ عَمَلَهُمْ
 أَلْسِنَتُهُمْ وَيُدْرِكُ بِكُمُ الْعُسْرَ
 لِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ
 مَا هَدَاكُمْ وَعَلَّامٌ لِّلشُّكُورِ ﴿۱۸۱﴾

تو بھی اے ناجوازی وصیت کی ثلث کی نسبت ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ ان
 روایتوں سے صرف صلاح اور فہمائش پائی جاتی ہے جسکی نسبت خود خدا نے
 قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ وصیت کرنے والا کسی کے حق میں ظلم اور
 زیادتی کرتا ہے تو اسکو سمجھاوے۔ وصیت کو کسی قید سے معید کرنے سے بد
 افلاقی و ظلم کی بدش نہیں ہو سکتی جبکہ سبب کرنے میں کچھ قید اور بندش نہیں
 ہے۔ وصیت وہبہ و حقیقت ایک شے ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ وہبہ عطا ہوا
 اور وصیت عطا ہو۔ حدیث،، فلا وصیۃ للوارث، کو تسلیم کرنے کے بعد بھی وارث
 کے حق میں وصیت کا بطلان تسلیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفی ضرورت کی طرف
 منسوب ہو گئی۔ نفس وصیت کے بطلان کی طرف۔ علاوہ اسکے حدیث سے
 نسخ حکم قرآن کسی طرح تسلیم نہیں ہو سکتا۔

آیت وصیت کو آیت توریث سے یا حدیث سے منسوخ قرار دینا ایک ایسا امر ہے
 جسکو علمائے متقدمین میں سے بہن اکابر علمائے تسلیم نہیں کیا تفسیر کبیر جلد ۲
 صفحہ ۶۳ میں لکھا ہے کہ ابوسلمہ اصفہانی کا یہ مذہب تھا کہ آیت وصیت آیت توریث
 سے نسخ نہیں ہوئی ہے۔ جو لوگ کہ اسکے منسوخ ہونیکے قائل ہیں انکی زبری دلیل یہ
 بیان کی گئی ہے کہ اس حدیث کے رو سے،، الا لا وصیۃ للوارث،، آیت وصیت منسوخ
 و مسترد ہو گئی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اسمیں زبری وقتیں ہیں، کیونکہ یہ حدیث خبر احاد
 ہے اور خبر احاد سے نسخ قرآن جائز نہیں۔ اسکا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اگر خبر احاد ہے

اور جب تجھے میرے نزدیک سے حال سے
سوال کریں تو بیشک میں نزدیک ہوں،
جواب دیتا ہوں ہر ایک پکارنے والے کی
پکار کا جب وہ مجھ کو پکارتا ہے پس چاہے کہ وہ مجھ کو

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
عَنِّي فَلْيَقِ قَرِيبِي لِحَبِيبِي
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلَيْسَ حَبِيبِي لِي

لیکن ائمہ نے اسکو تعلق بالقبول کیا ہے، اور ایسے یہ حدیث حدیث متواتر سے ملتی
ہے۔ مگر اس جواب پر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کہ ائمہ نے اسکو تعلق بالقبول
کیا ہے بطور ظن کے یا بطور یقین کے۔ پہلی بات مسلم ہے۔ لیکن انکا یہ اجماع خبر
احاد کی بنا پر ہو اس سے نسخ قرآن جائز نہیں، اور دوسری بات ممکن نہیں
کیونکہ اگر انھوں نے اس حدیث کو قطعی سمجھا کہ اجماع کیا ہے باوجودیکہ وہ خبر احاد ہے
تو انکا اجماع حجاز پر مبنی ہو گا جو ناجائز ہے۔ اور اگر یہ کہا جاوے کہ یہ آیت اجماع سے
منسوخ ہو گئی ہے تو بھی اجماع سے قرآن کا نسخ ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ اجماع اس
بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی دلیل آیت کے نسخ ہونے کی موجود ہے مگر انھوں
نے اس دلیل کو تو بیان نہیں کیا اور اجماع ہی پر اکتفا کیا، تو وہ کیونکہ نسخ قرآن ہو
سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب ایسے لوگ بھی امت میں موجود ہیں جو اس نسخ کے
منکر ہیں تو اجماع کا نسخ پر کیونکر دعویٰ ہو سکتا ہے۔ غرض کہ قرآن کی رو سے پایا جاتا
ہے کہ وصیت کا ہر شخص کو بلا کسی قید کے اختیار ہے اگر کسی ظلم اور حق تلفی کے ارادہ سے
وصیت کی ہوگی تو اسکا وبال اسکی گردن پر ہوگا۔ مگر وصیت کے نافذ ہونے میں
کچھ کلام نہیں ہو سکتا۔ ہاں جن لوگوں نے وصیت نہیں کی یا وصیت سے زیادہ
مال چھوڑا تو انکا مال مطابق حکم آیت توریث کے ورثوں پر تقسیم ہوگا +

(۷۹) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (اس آیت میں جو یہ حکم ہے کہ
پھر روزہ لکھا گیا جس طرح کہ تم سے پہلوں پر لکھا گیا تھا، اسکا مطلب قرار دینے کو چار
باتوں کی تفسیح چاہیے۔ اول یہ کہ ان رخصتوں سے کون سے معنی مراد ہیں۔

اور چاہیے کہ ایمان لاؤ صحیحہ، تاکہ وہ دوا پہلوں (۴۲)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَاتٍ كَعَالِمٍ يُسْتَدْوُونَ ﴿۴۲﴾

یہ کہ... تھے پہلوں، اسے کون لوگ مراد ہیں۔ تیسرے یہ کہ ان پہلوں پر کون سے سوزی لکھے گئے تھے۔ چوتھے یہ کہ، „جسطح“ کے لفظ سے کبات میں تشبیہ مراد ہے۔ پہلی بات کی نسبت معسرین میں اختلاف ہے۔ معاذ وقتادہ و عطا، اور بوجب ایک روایت کے ابن عباس کے نزدیک یہ روزے ایام بیض کے اور روزہ عاشورہ کا تھا، یعنی وہ تین روزے تھے جو ہر عینے کی تیرہویں چودھویں پندرہویں کو رکھے جاتے تھے، اور ایک روزہ وہ تھا جو دسویں محرم کو رکھا جاتا تھا۔ اور اکثر محققین کے نزدیک جنین ابن عباس اور حسن اور بانی مسلم بھی شامل ہیں ان روزوں سے رمضان ہی کے روزے مراد ہیں، اور اس صورت میں لفظ، „شہر رمضان“ جو اگلے آیت میں ہے وہ بدل واقع ہوگا لفظ، „صیام“ سے جو اس آیت میں ہے یعنی، „کتب عنیکم الصیام صیام شہر رمضان“۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ ان روزوں سے رمضان کے روزے مراد نہیں ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے روزوں سے اور بانی روزوں کے رکھنے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے سوا اور بھی روزے تھے، اور اس مقام پر، „صیام“ سے وہی روزے مراد ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کے ذکر کے بعد بھی مریض اور مسافر کی نسبت حکم بتایا ہے اور اگلی آیت میں جہاں خاص رمضان کے روزوں کا نام لیا گیا اس کے بعد بھی مریض اور مسافر کی نسبت حکم بتایا ہے۔ پس اگر یہ دونوں روزے ایک ہی ہوتے تو دوبارہ حکم بتانے کی کیا حاجت تھی۔ تیسرے یہ کہ ان روزوں کی نسبت ان لوگوں کو بھی جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں خدا نے اختیار دیا تھا کہ چاہیں روزہ رکھیں اور چاہیں فدیہ دیں، مگر رمضان کے روزوں کی نسبت یہ اختیار نہیں دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ روزے رمضان کے سوا تھے۔

لَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ
 إِلَىٰ بَيْتِكُمْ هُنَّ لِيَأْسَ لَكُمْ
 أَنْ تَمْلَأَسَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ أَنْكُمْ
 كُنْتُمْ حَتَّانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ
 بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْغُوا مَا كَتَبَ
 اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ
 يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
 الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ
 أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا
 تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلَاغُونَ
 فِي الْمَسْجِدِ بِكَ حَدُّ وَدَانِهِ
 فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يَتَبَيَّنُ اللَّهُ
 لِيَتَّبِعَ النَّاسَ لَعَلَّهُمْ يُتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾

حلال کیا گیا تمہارے لئے روزہ کی رات
 کو اپنی بی بیوں سے اختلاط کرنا، وہ زیبائش
 ہیں تمہارے لئے اور تم زیبائش ہو انکے لئے خدا
 نے جانا کہ تم اپنے لئے حیثیت کرتے تھے، پھر معاف
 کیا تمکو اور درگند کی تھے، پھر اب اپنے مخالفت
 کرو، اور تابعی کر دلائی جا جو کھا پو اللہ نے
 تمہارے لئے، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ غموار ہو
 تلو صبح کا سفید ڈھاسیادہ دور سے، پھر پورا
 کرو روزہ کو رات تک اور مت مخالفت کرو بیویوں
 سے ایسی حالت میں کہ تم مسجدوں میں اعتراف کرنے
 والے ہو یہ ہیں (مقرر کی ہوئیں) حدیں اللہ کی
 پھر انکے پاس مت جاؤ، اس طرح اسدیان کرتا،
 لوگوں کے لئے اپنی نشانیاں تاکہ وہ پرہیزگاری
 کریں (۱۸۳)

اس رات کی تائید ان روایتوں سے بھی ہوتی ہے جو معالم التتمیل میں لکھی
 ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہر مہینے میں تین روزے اور عاشورہ
 کا روزہ رکھا جاتا تھا، اور سترہ مہینے تک قبل فرض ہونے روزہ رمضان کے
 اس طرح رکھے گئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت لکھی ہے کہ آنحضرت نے
 مدینہ میں پہنچنے کے بعد عاشورہ کا روزہ رکھا، اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا،
 اور زمانہ جاہلیت میں قریش اور آنحضرت مہینے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب
 رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا گیا۔ اور ابن عباس
 سے ایک روایت لکھی ہے کہ ہجرت کے بعد جو حکم اول منسوخ ہو گئے وہ ہیت المتعدی

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَحْكُمُوا فِيهَا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَإِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ

حالانکہ تم جانتے ہو (۱۸۴)

اور مت کھاؤ اپنے آپس میں (ایک دوسرے کا) مال
باطل، اور مت دلوں کا جھگڑا حاکموں تک، تاکہ
کھا لو ایک دوسرے کے مال کا ساتھ گناہ کے
مالانکہ تم جانتے ہو (۱۸۴)

کی طرف قبلہ ہونے اور روزہ رکھنے کے تھے۔ مگر یہ روایتیں ایسی ہیں جنکی صحت
نہایت مشتبہ ہے +

جو لوگ اس لڑے کے برخلاف ہیں، اور لفظہ صیام، سے جو اس مقام پر یہ رمضان
ہی کے روزے مراد لیتے ہیں، وہ ان دیلوں کا اس طرح پر جواب دیتے ہیں کہ اولاً
خدا نے فرمایا کہ، "پھر روزے لکھے گئے"۔ یہ ایک مجمل حکم تھا جس سے نہیں معلوم ہوتا
تھا کہ ایک روزہ یا دو روزے یا کئی روزے۔ پھر آسکے بعد فرمایا کہ، "گنے ہیٹے
دونوں کے"، اس قول سے کچھ اجمال رفع ہوا۔ پھر فرمایا کہ، "ماہ رمضان کے، جس سے
ہر ایک بات متعین ہو گئی۔ پس اس ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ، "صیام" اور، "ایام"
محدودات، اور، "شہر رمضان" تینوں کی ایک ہی مراد ہے، تو لفظ، "صیام" کو
سوائے رمضان کے اور روزوں کے مراد لینے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، اور جو دلیل
ہے کہ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ، "ان صوم رمضان نسخہ کل صوم"۔ اس سے یہ تحقیق نہیں
ہو تاکہ جو روزے منسوخ ہوئے وہ اسلام میں فرض تھے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ وہ روزے
ہوں جو اور شریعتوں میں فرض تھے۔ اور اگر فرض کیا جاوے کہ وہ وہی روزے تھے جو اسلام میں فرض تھے
تو یہ کیونکر تحقیق ہوگا کہ وہ وہی روزے تھے جو اس آیت کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور یہ جو دلیل ہے کہ اگر یہ دونوں
روزے ایک ہوتے تو ہمارا اور مسافر کا حکم مکرر بیان کیا جاتا، تو اسکا جواب یہ ہے کہ ابتداً اسلام
میں رمضان کے روزوں کے رکھنے یا فدیہ دینے کا اختیار تھا۔ مگر یہ حکم منسوخ ہو گیا
اور مسافر اور مریض کے لئے جو حکم تھا وہ بدستور باقی رہا۔ اس شہجہ کے رفع ہونے کے
لئے کہ آیا بیمار و مسافر کے حق میں بھی وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے یا نہیں اس حکم کو مکرر بیان

تَسْكُنُونَكَ عَنِ الْإِهْلَاءِ قُلْ
 هِيَ مَوَافِيَةٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَ
 لَيْسَ الْبُرْيَانُ تَأْتُوا الْبُيُوتَ
 مِنْ طُرُقٍ مَرَّهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ
 مِنَ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
 أَبْوَابِهَا وَأَتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تَفْجَحُونَ ﴿۱۸۵﴾

لو پچھتے ہیں مجھے سے چاندوں کے حلال (سوی) تو کہہ دے کہ یہ مقررہ وقت ہیں لوگوں کے لئے اور حج کے لئے، اور اس میں کچھ نیکی نہیں ہے جو حجوں میں اور ان کے کچھ پورا سے، اولین نیکی اس شخص کے لئے جو پرہیزگاری کرتے اور ان کے گھروں میں ان کے دروازوں سے، اور دروازے سے تاکہ تم فلاح پاؤ (۱۸۵)

کیا گیا۔ اور جبکہ فدیہ دینے کا حکم منسوخ ہو گیا تو یہ حجت کہ ان روزوں میں فدیہ دینے کا اختیار تھا اور رمضان کے روزوں میں فدیہ دینے کا اختیار نہیں ہے ایسے وہ روزے رمضان کے علاوہ تھے پیش نہیں ہو سکتی *

ان دونوں رالیوں میں سے کوئی راے تسلیم کی جائے اس کا نتیجہ کئی کئی آیت کا منسوخ ماننا پڑیگا کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لفظ، رمضان، سے رمضان کے سوا اظہار روزے مراد تھے تو انکو تسلیم کرنا پڑیگا کہ جس آیت میں خاص رمضان کے روزوں کا ذکر ہے اس سے پہلے آیت منسوخ ہو گئی، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ لفظ، صیامت سے رمضان ہی کے روزے مراد ہیں تو وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جس آیت میں روزے رکھنے یا فدیہ دینے کا حکم تھا وہ رمضان کے روزوں کی آیت سے جس میں یہ اختیار نہیں رہا منسوخ ہو گئی ہے *

اس طرح پرناسخ و منسوخ ملنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ ایسی آیتوں کو جو بالکل متصل اس سلسلہ وار ہیں کہ طرح ایک کو دوسری کا نسخ تسلیم کریں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ تلاوت میں آیتوں کا متصل ہونا اس بات کا مستلزم نہیں ہے کہ وہ اس طرح متصل نازل بھی ہوئی ہوں۔ بلکہ ایسا بھی ہے کہ منسوخ آیت نزل میں اول ہے اور نسخ بعد، مگر تلاوت میں نسخ مقدم ہو گئی ہے اور منسوخ بعد، وانا اقول فیہ نظر *

دوسری بات کی نسبت مفسرین نے ایک سہم بات لکھی ہے تفسیر معالم التنزیل

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يُقَاتِلُوا نَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۱۸۶﴾

اور لڑو اسکی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے
لڑیں، اور زیادتی مت کرو، بیشک اللہ دوست
نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو (۱۸۶)

میں لکھا ہے کہ، "من قبلکم سے مراد، من الانبیاء والامم، جو سا اور تفسیر مریضیادی میں
لکھا ہے کہ، "من قبلکم، یعنی، الانبیاء والامم من لدن آدم۔ مگر یہ بیان محض ناکافی
ہے، کیونکہ صاف بتانا چاہیے کہ، "من قبلکم سے کون سے نبی یا کونسی امت مراد ہے۔
اسو سے کہ اس بات کا کچھ ثبوت نہیں ہے کہ حضرت آدم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک
کوئی نبی اور کوئی امت ایسی نہیں گذری جسپر روزہ فرض نہ ہو سالیے اُس امت
کا تعین کرنا ضروری ہے۔ مشرک قومیں جو روزے رکھتی تھیں، انکی نسبت تو کہا ہی نہیں
جاسکتا کہ خدا نے انپر روزے فرض کیئے تھے، کیونکہ اُنے انروزے غیر خدا کے لیئے
ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں اکثر جگہ، "من قبلکم، کا اشارہ اصل کتاب کی طرف
ہوا ہے، یعنی یہود اور نصاریٰ کی طرف، اور ایسے، "من قبلکم، سے اہل کتاب
مراد یہ جاتے ہیں اور انکی نسبت خدا کی طرف سے کسی حکم کا مقرر ہو ہما قد بھی آسکتا ہے
تیسری بات کی نسبت مفسرین نے یہود اور نصاریٰ کے روزوں کا ذکر کیا ہے،
اور لکھا ہے کہ یہود اور نصاریٰ پر بھی خدا تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیئے
تھے۔ نصاریٰ نے اُس مہینے کو بد لکر معین موسم میں روزوں کا رکھنا مقرر کیا،
اور اس تبدیل کے معاوضہ میں دس روزے بڑھادیئے۔ اُسکے بعد انکا کوئی
بادشاہ بیمار ہوا اور اُسکے اچھے ہونے کے لیے سات روزوں کی نذر مانی، جب وہ
اچھا ہوا تو سات روزے اور بڑھادیئے، سینتالیس ہو گئے۔ پھر انہیں ایک بادشاہ
سوا اُسے کہا کہ تین روزوں کے چھوڑنے سے کیا فائدہ ہو۔ ایسے اُنھوں نے پھر
پچاس کر لیئے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ نصاریٰ احتیاطاً طہ رمضان کے اول اور
رمضان کے بعد بھی ایک ایک روزہ رکھتے تھے تاکہ رمضان کے مہینے میں کچھ

وَأَمَلْنَا مَمْدُوحًا حَيْثُ نَقَفْتُمْ مَعَهُمْ وَأَخْرَجْتُمْ
مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمْ وَالْفِتْنَةُ
أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

اور امل ڈالو انکو جہاں انکو ہوا اور نکالو انکو جہاں
سے انہوں نے نکال دیا اور آزمائش (مصیبت
میں) والدنیہ) زیادہ سخت ہو مار ڈالنے سے

عقسان نہ پڑے۔ اُنکے بعد کے لوگ اسطرح ایک ایک بڑھاتے گئے ایسا تنگ
کہ چاس تک نوبت پہنچ گئی۔ اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ دو بادشاہ نصاریٰ کے
مر گئے تھے لیسے انہوں نے رمضان سے پہلے دس روزے اور رمضان کے بعد دس
روزے اور بڑھائیے۔ ایک اور روایت بیان کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے رمضان کے
روزے یہود اور نصاریٰ پر فرض کیے تھے۔ یہودیوں نے اُسکو چھوڑ دیا اور جبکہ
اُنکے برس بھر میں صرف ایک روزہ اُسدن رکھنا اختیار کیا جس دن میں فرعون کا
عزق ہونا وہ خیال کرتے تھے، اور اُسدن کے اختیار کرنے میں بھی انہوں نے غلطی
کی کیونکہ فرعون دسویں محرم کو عزق ہوا تھا۔ یہ تمام اقوال مفسرین کے ایسے لغو و ہیوہ
ہیں جیسیکہ اُنکی اور باتیں متعلق قصص اور حکایات کُلف اور بے بنیاد ہوتی ہیں جبکہ نہ
کوئی سند ہوئی ہے اور نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے۔ یہود اور نصاریٰ کے
روزوں کے حالات جو انکی کتابوں سے معلوم ہوتے ہیں وہ تفصیل ذیل ہیں +
کتاب سراج کے (جو تورات کی دوسری کتاب ہے) باب ۳۴ ورس ۲۹ سے
معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو سینا پر تھے تو چالیس دن اور چالیس رات وہاں
رہے، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ تورات کی کتاب استناباب ۹ ورس ۱۸ و ۱۹
و ۲۵ کی تفسیر (بہری اسکاٹ) میں نہ روٹی کھانے اور نہ پانی پینے کی نسبت لکھا
ہے کہ لوگوں کی معصیت کی وجہ سے موسیٰ نے دوسری دفعہ چالیس دن کاروزہ رکھا
تھا۔ اور بعضوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت موسیٰ نے تین مرتبہ چالیس چالیس
دن کاروزہ رکھا ہے +

کتاب لوبان کے (جو تورات کی تیسری کتاب ہے) باب ۱۶ ورس ۱۲ و ۱۳ و ۱۴

اور مت لڑوائے مسجد حرام کے پاس جب تک
 کہ دوستے اس میں نہ لڑیں، پھر اگر تھے وہ لڑیں تو
 تم انکو مار ڈالو، اسطرح جو سزا کافروں کی (۱۸۷)

اِنَّ الَّذِي يَنْتَظِرُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى
 يَقْتُلُوْكُمْ فَاَوْفِيْهِ فَاِنَّ قَتْلَكُمْ فَاَقْتُلُوْهُمْ
 كَذٰلِكَ جَزَاؤُ الْكَافِرِيْنَ (۱۸۷)

درس ۲۷ و ۲۹ سے پایا جاتا ہے کہ یہودیوں پر ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو
 کفارہ کے روزے رکھے گا حکم تھا، اور اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی آسدن روزہ نہ رکھیا گا پنی
 قوم سے منقطع ہو جائیگا۔ اور اعمال حواریان باب ۲، درس ۹ سے معلوم ہوتا
 ہے کہ عیسائی بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے ۛ

انجیل لوقا باب ۸ اور س ۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ فروسی ہفتہ میں دو دن روزہ
 رکھا کرتے تھے، ایک پانچویں دن جبکہ حضرت موسیٰ کو سینا پر چڑھے تھے اور ایک
 دوسرے دن جبکہ اترے تھے ۛ

کتاب زکریا باب ۸ اور س ۹ سے پایا جاتا ہے کہ یہودی چوتھے مہینے اور پانچویں
 مہینے اور دسویں مہینے میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ چوتھے مہینے یعنی متوز میں شہر میں
 تاریخ کو بیت المقدس کی تباہی کے غم میں جو بخت نصر کے ہاتھ سے ہوئی تھی۔ پانچویں
 مہینے یعنی آب میں نویں تاریخ کو بیت المقدس کے شہر کے جلنے کے غم میں جسکو ہونہو دن
 شاہ بابل کے افسر نے جلایا تھا۔ ساتویں مہینے یعنی تشری کی دسویں تاریخ کو جدیہ
 کے قتل ہونے کے غم میں جو بمقام مصیباہ مارا گیا تھا۔ دسویں مہینے یعنی ثبث کی دسویں
 تاریخ کو بیت المقدس کے غم میں جسروزہ بخت نصر نے بیت المقدس کا محاصرہ شروع کیا تھا ۛ

کتاب ول بلوک باب ۲۱ اور س ۹ و کتاب دم تلویح الخ ایلیم باب ۲۰ اور س ۳۳ میں ایک دن
 کا روزہ جو جسکو ملکا یزبل نے اپنے شوہر احاب کی خاطر سے منادی کر کے مقرر کرایا تھا ۛ
 کتاب تغناؤ باب ۲۰ اور س ۲۷ سے ایک اور روزہ کا مقرر ہونا پایا جاتا ہے جو جبکہ بنی اسرائیل
 کے قوم بنیامین سے تھی اور بیت المقدس میں آنکرفتح کے لیے دعائمانگی تھی ۛ
 کتاب اول شموئیل باب ۳۱ اور س ۱۳ سے پایا جاتا ہے کہ شاؤل یعنی طاوت کے مرنے

پھر اگر وہ باز رہیں تو بیشک اللہ بخشنے والا ہے مہربان (۱۸۸) اور لڑاؤ نے بیتک کہ
 فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ کا دین ہو جاوے
 پھر اگر وہ باز رہیں تو زیادتی کرنا نہیں چاہیے (۱۸۹)

فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿۱۸۸﴾ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا كُفَرُوا
 بِكُمْ وَيَكُونُوا لِلَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا
 فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَالظَّالِمِينَ ﴿۱۸۹﴾

کے غم میں سات روزے مقرر ہوئے تھے، جو اسکی بدیوں کو دُفن کرنے کے بعد رکھے گئے تھے +

کتاب یوناہ باب ۳ ورس ۵ میں ایک اور روزہ کا مقرر ہوتا پایا جاتا ہے جبکہ نیتویکے لوگ ایمان لائے تھے +

کتاب ایشیال باب ۱۰ ورس ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت وانیال نے تین مہینہ تک روزے رکھے تھے +

کتاب اول ملوک باب ۱۹ ورس ۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ایاس کو حویب کو گئے تھے تو انھوں نے چالیس دن اور سات روزے رکھے تھے +

علاوہ انکے اور روزے بھی مشا خدا تعالیٰ کی خشکی دور کرنے کے لیے، یا اسکی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یا کسی بلا یا مصیبت کو مٹانے کے لیے، یا کسی فانی یا خاندانی امور کے متعلق جس طرح کہ سنت و عینہ کے ایف میں ہوتا ہے یہودی روزے رکھا کرتے تھے +

انجیل متی باب ۴ ورس ۱-۱۱ اور انجیل لوقا باب ۴ ورس ۱-۱۳ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بھی جبکہ وہ بیابان میں تھے چالیس دن اور سات روزے رکھے تھے +

علاوہ اسکے انجیل متی کے باب ۲۷ ورس ۲۱ سے جہیں لکھا ہے کہ بہر بیچ اس قسم کا شیطان بجز نما اور روزہ کے نہیں جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں روزہ بعض امور خاص میں اشد کے وضع کرنے کا ایک ذریعہ خیال کیا جاتا تھا +

انجیل متی باب ۹ ورس ۱۷ کے مضمون کی عیسائی خیال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے روزوں کا رکھنا موقوف کر دیا، مگر ایسے ساتھ نہیں بھی اشد ہے کہ بعد حضرت عیسیٰ کے

الشَّامِرُ الْحَرَامُ بِالشَّمْرِ الْحَرَامِ
وَالْحَرَامَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ مِثْلَ
مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹﴾

حرمت والا مہینا بدلے حرمت والے مہینے
کے، اور حرمتوں کا ایک دوسرے سے بلا ہو تو ہر
پھر جسے زیادتی کی، تپرس زیادتی کو تمام سپر طرح
کڑے تپرس زیادتی کی، اور ڈرو اللہ سے، اور
جان لو کہ بیشک اللہ ڈرنیوالوں کے ساتھ ہے (۱۹)

رکھنے ہو گئے +

ان تمام حالات پر جو اوپر بیان ہوئے عوز کرنے سے اتنی بات تو ضرور ثابت
ہوتی ہے کہ یہودیوں پر ایک روزہ جو ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو رکھا جاتا تھا
اور جو کفارہ کا روزہ کہلاتا تھا بلاشبہ فرض تھا، اور جو کہ عیسائی بھی یہودی شریعت
کے تابع ہیں ایسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ روزہ ان پر بھی فرض تھا۔ چالیس دن کے روزے
جو حضرت موسیٰ نے کوہ سینا پر اور حضرت عیسیٰ نے بیابان میں رکھے ممکن ہے کہ فرض
ہوں مگر تورات یا انجیل میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے فرضیت ان روزوں
کی ثابت کی جاسکے۔ علاوہ اسکے جہد روزوں کا بیان ہے کہ وہ سب روزے کیا
یہودی مذہب میں اور کیا عیسائی مذہب میں فرض روزے نہیں معلوم ہو گئے
بلکہ بطور نفل روح کے ترکیب اور عبادت کے ثواب حاصل کرنے کے لیے معلوم ہوتے ہیں +

چوتھی بات کی نسبت بھی معشر میں اختلاف ہے۔ جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ کلفظ
"کفار" کی تشبیہ سے روزوں کے عدد میں مشابہت مراد تھی انکی رائے کی غلطی تو صحیح نظر
ہے، کیونکہ یہود اور نصاریٰ پر نظام بیض کے روزوں کا فرض ہونا پایا جاتا ہے، نہ رمضان
کے تیس یا اونتیس روزوں کا۔ اور جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس تشبیہ سے روزے
کی مدت میں مشابہت مراد ہے یعنی جو وقت سے جو وقت تک یہودی روزہ رکھتے
تھے اسی وقت سے اسی وقت تک مسلمانوں پر بھی روزہ فرض ہوا ہے، یہ رائے بھی صحیح
نہیں معلوم ہوتی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہودی دن کے ختم ہونے کے بعد روزہ کھو کر

اور استگی راہ میں خرچ کرو اور دست ہمالو
 (اپنے تین) اپنے ہاتھوں سے تہلکہ میں
 اور احسان کرو بیشک اللہ دست رکھتا ہی
 احسان کرنے والوں کو (۱۹۱)

وَأَنْفَعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 لَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
 وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۱﴾

کچھ کھپائی لیتے تھے، اور پھر اسی وقت سے انکار روزہ شروع ہو جاتا تھا اور
 اسی وجہ سے توریت اور انجیل میں دن رات کا روزہ رکھنا بیان ہوتا ہے، کیونکہ
 رات بھی روزہ میں داخل تھی۔ مسلمان بھی ان باتوں میں جنکی نسبت کوئی خاص
 حکم نہیں ہوتا تھا اکثر یہودیوں کی پیروی کرتے تھے، اور ایسے وہ بھی یہودیوں
 کی طرح روزہ رکھتے تھے۔ لیکن کوئی خاص حکم اس طرح پر روزہ رکھنے کا مسلمانوں
 کے لئے نہ تھا۔ کما کے لفظ کے ساتھ جو اس آیت میں ہے کوئی ایسا اشارہ
 نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ مشابہت روزہ کی مدت میں تھی۔ اس آیت
 میں صرف اس قدر بیان ہوا ہے کہ جب طبع تمے اگلوں پر روزے مقرر کیے گئے
 تھے اسی طرح تیر بھی مقرر کیے گئے ہیں، اور اس تشبیہ سے مدت میں مشابہت
 قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ صرف نفس
 فرضیت میں تشبیہ مراوے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں نہ جاج کا قول لکھا ہے کہ، "موضع
 كما نصب على الصد وان العنى فرض عليكم فرضا كالذى فرض على الذين من قبلكم
 اور ابو علی کا قول لکھا ہے کہ، "هو صفة لصد محذوف تقديره كمن قبله كما كتب عليهم
 فخذف للصد و اقيم فنه مقامه، مگر جبکہ یہ بات اب تک ثابت نہیں ہوئی کہ
 درحقیقت خدا کی طرف سے یہودیوں اور عیسائیوں پر روزے فرض تھے تو، کما
 کے لفظ سے نفس فرضیت میں بھی تشبیہ کیونکہ تسلیم کیا وے
 ان چاروں مباحثوں کی نسبت جو میری سمجھ پر وہ یہ ہے کہ، "ان روزوں
 سے جو کتب علیکم العیام کی آیت میں ہیں رمضان ہی کے روزے مراوے ہیں۔"

اور پورا کروج کو اور عمرہ کو اقد کے لیے پھر
اگر تم روکے جاؤ تو جو کچھ میرا قربانی سے
فہ کر لو اور اپنے سروں کو مت منداؤ
جیتک کہ پہنچے قربانی اپنی جگہ۔

وَأَمَّا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ فَإِنَّ
أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

(۲)۔ من تبتکم سے اہل کتاب مراد ہیں۔ (۳) اس آیت میں اس بات کی
کہ اہل کتاب پر کوئی روزے فرض تھے یا نہ تھے کچھ علاقہ نہیں ہے۔ (۴)۔ کہا
کے لفظ سے نہ عد میں تشبیہ مراد ہے نہ مدت میں اور زلفن فرضیت میں بلکہ
صرف سبب صیام میں تشبیہ مراد ہے۔ زمانہ نزول حجی میں حضرت موسیٰ ؑ نے
چالیس دن پہاڑ میں اور حضرت عیسیٰ نے چالیس دن بیابان میں بسر کیے۔
نوریت اور انجیل دونوں سے پایا جاتا ہے کہ ان دنوں میں وہ روزہ دار تھے
بعد کو انکی امت نے انکی متابعت کے خیال سے ان دنوں میں ہر سال روزے
رکھنے اختیار کیے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو جو روزوں
دعویٰ کا مہینہ تھا کہ وہ حرامیں بسر کیا اور آپ بھی اُس زمانہ میں روزہ دار تھے۔
پس خدا نے فرمایا کہ حبشہ یودیوں اور عیسائیوں نے بنا جت اپنے نبی کے اُس
زمانہ میں روزے اختیار کیے تھے اسی طرح تم بھی اختیار کرو۔ پس جو سبب کہ
اہل کتاب کے روزے اختیار کرنے کا تھا وہی سبب مسلمانوں پر روزوں کے
مقرر ہونے کا ہے اور کہا کے لفظ سے اسی سبب صیام میں تشبیہ دی گئی ہے جو
مگر میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ان آیتوں میں سے کوئی آیت منسوخ ہے
یہ کہنا کہ پہلی آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ روزے رمضان کے سوا
تھے اور پھر یہ تسلیم کرنا کہ اس کے بعد کی آیت نے جنہیں رمضان کے روزوں کا
ذکر ہے پہلی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے ایسا ہی شکل ہے جیسا کہ اس سے کو تسلیم
کر کے کہ پہلی آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ رمضان ہی کے روزے ہیں

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ
 اَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَغَدَاةٌ مِنْ
 صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ صَدَقَةٌ
 فَإِذَا آمَنْتُمْ فَامْنُ بِالْعَمَّةِ
 إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ
 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ
 تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِيُنْذِرَ
 لِمَنْ يَكُنْ أَهْلًا حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 سَدِيدُ الْعِقَابِ

۱۹۲

پھر تم میں سے جو شخص کہ بیمار ہو یا اسکے سر
 میں کچھ دکھ ہو تو اسکا بلا ہے روئے یا صدقہ
 یا قربانی کے ساتھ پھر جب تم امن میں ہو تو
 جو شخص فلدعا تھا وہ اسے عمرہ کے ساتھ حج کا
 تو جو کچھ میر ہو قربانی سے (وہ کرے) پھر جو
 شخص کہ نہ پاوے تو تین روزے حج کے
 دنوں میں ہیں اور سات جبکہ تم پھر وہ یہ
 پورے دس ہونے یا اسکے نیے جو جبکہ
 اہل (وعیال) مسجد حرام کے رہنے والے
 ہوں، اور ڈروا اللہ سے اور جان لو کہ بیشک
 اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے (۱۹۲)

مگر پھلی آیت سے جو اختیار کہ روزہ رکھنے یا فدیہ دینے میں تمنا منسوخ ہو گیا ہے تسلیم
 کرنا مشکل ہے۔ پھلی آیت میں جبکہ ناسخ قرار دیا جاتا ہے کوئی اشارہ کسی قسم کا پہلی
 آیت کے حکم کے منسوخ ہونے کا نہیں ہے، صرف قیاسیہ بات قرار دیکجاتی ہے کہ
 پہلی آیت کے روزے رمضان کے روزوں سے علیحدہ تھے نہ جنگی نسبت
 قرآن میں بیان ہے کہ وہ کئے تھے اور کون سے تھے، اور اس قیاس کے قرار دینے
 کے بعد کہا جاتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا جس میں کھج
 بھی اشارہ منسوخ کر نیکا نہیں ہے۔ حدیث پر جو استلال کیا گیا ہے اول تو اسکی صحت
 میں کلام ہے، پھر اس بات میں کلام ہے کہ حدیث اور خصوصاً خبر عادی سے قرآن کا
 حکم منسوخ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یا قیاسیہ بات قرار دیکجاتی ہے کہ پہلی آیت میں جن
 روزوں کا ذکر ہے وہ وہی رمضان کے روزے ہیں جبکہ پھلی آیت میں ذکر ہے
 اور پھر بغیر کسی اشارہ کے کہا جاتا ہے کہ جو اختیار کہ روزہ رکھنے یا فدیہ دینے جس

اِنَّ اَشْهَرَ مَعْلُومًا مِّنْ ذٰلِكَ
 فِيْهِمْ اِنَّ اَكْبَرَ فَلَارْفَتَ وَلَا ضَوْفَ
 وَلَا حِبْدًا لِّىْ فِى الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا
 مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ وَ
 تَزُوْدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ لِّزَادِ
 التَّقْوٰى وَ اتَّقُوْنَ يٰۤاُوْلٰى
 الْاَلْبَابِ ﴿۱۹۳﴾

آج کے لئے میں نے معلوم ہے اس شخص
 نے کہ ان مہینوں میں اپنے حج کو فرض کیا
 توج میں نہ عورتوں سے مخالفت کرنی چاہئے
 اور نہ بدکاری اور نہ لڑائی اور جو کچھ تم سے
 ہو اسکو اللہ جانتا ہے اور توشہ کو پھر بیشک
 اچھا توشہ پر سیرگاری ہے اور مجھے درو
 اے عقل والوں (۱۹۳)

وہ پھلی آیت سے منسوخ ہو گیا۔ اگر قرآن میں اسطرح پڑنا منسوخ کو تسلیم کیا جائے
 تو اس کے احکام کا منسوخ ہونا اور قائم رہنا صحت لوگوں کے قیاس پر منحصر رہتا
 ہے جو کسی طرح تسلیم کے لائق نہیں ہے۔

فدیہ دینے کی آیت میں جو حکم ہے وہ منسوخ نہیں ہوا، اور وہ آیت یہ ہے، وعلیٰ
 الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیرا لہ وان تصوموا خیر
 لکم ان کنتم تعلمون۔ اس آیت میں جو لفظ، "یطیقونہ" کا ہی اسکی اور بھی قرأتیں
 ہیں مثلاً، "یطیقونہ"۔ یہ کس پیش اور واؤ کے تشدید سے، یا یہ کے زبر اور
 ط اور واؤ دونوں کی تشدید سے، جسکے معنی کسی کام کے تکلیف اٹھا کر ہونے
 کے ہیں، مگر جو مشہور قرأت ہے ہم اسکو اختیار کرتے ہیں بعض علمائے مفتقرین
 کی یہ کہ ہے کہ فدیہ کا حکم بھی مسافر اور مریض سے علاوہ رکھتا ہے کیونکہ بعض مریض
 اور مسافر ایسے ہوتے ہیں جو مطلق روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور بعض ایسے
 ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پہلے قسم کے مسافر
 اور بیما س کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ اور دنوں میں روزہ رکھ لیں، اور دوسرے
 قسم کے مسافر اور بیمار کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ چاہیں روزہ رکھیں اور چاہیں فدیہ دیں
 مگر یہ معنی صحیح نہیں ہو سکتے، کیونکہ، "علی الذین" سے بتخصیص بیمار اور مسافر کو

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا
 خُضْرًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ
 مِنْ عَرَافَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ
 عِنْدَ الشَّعْرِ الْحَرَامِ
 أَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ
 مِنْ قَبْلِهِ لَنِ الصَّالِينَ ﴿۱۹۲﴾

میتر کچھ گناہ نہیں ہو کہ (موسم حج میں) تلاش
 کرو فضل (یعنی روزی) اپنے پروردگار سے
 پھر جبکہ تم پھر دعوات سے تو ذکر و اتقا کا شعر
 حرام (یعنی مسجد حرام) کے پاس اور اشکاؤ کو
 کرو جس طرح کہ تمکو ہدایت کی جو اور اگر یہ
 اس سے پہلے البتہ تم گناہوں میں سے تھے (۱۹۲)

یعنی کی کوئی وجہ نہیں ہو۔ اور جو رعایت اول قسم کے بیمار اور مسافر کی ہونی چاہیے
 تھی وہ دوسری قسم کے بیمار اور مسافر کی ہوتی ہے +
 بعض علما کا یہ قول ہے (تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۵۵) کہ، «یطيقون کے معنی بھی مشکل
 اور تکلیف سے کسی کام کے انجام ہونے کے ہیں۔ دو لفظ ہیں ایک، «وسع»،
 اور ایک، «طاقت»، «وسع» اُس شخص کی نسبت بولا جاتا ہے جو کسی کام کرنے
 پر آسانی سے اور بغیر تکلیف کے قادر ہو۔ اور، «طاقت» اُس شخص کی نسبت بولا
 جاتا ہے جو کسی کام کرنے پر مشکل سے اور تکلیف اٹھا کر قادر ہو۔ اور وہ شاذ
 قرآن میں جبکا اوپر ذکر کیا ہے اسی مطلب کی تائید کرتی ہیں اس، «یطيقون»، کے
 معنی، «يستصعبونه» کے ہونگے جو لوگ کہ روزہ رکھنے کی نہایت تکلیف
 اور سختی اٹھا کر طاقت رکھتے ہیں انکو اجازت ہے کہ روزہ رکھنے کے بے فدیہ میرے
 پس یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور اپنے حکم پر بحال ہے +

بعض علما مفسرین نے بھی جیسا کہ تفسیر کبیر میں مندرج ہے اس بات کو تسلیم کیا ہے،
 مگر یہ بحث پیش کی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نہایت تکلیف اور سختی اٹھا کر روزہ رکھنے
 کی طاقت رکھتے ہیں۔ سہی کا قول ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں جو بہت بڑھے ہو گئے
 ہیں۔ سا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت انسؓ اپنے مرنے سے پہلے روزہ نہیں رکھے تھے
 انکو روزہ رکھنے میں سختی اور دشواری معلوم ہوتی تھی، اور ہر روز ایک سکین کو کھانا کھلا دیا

ثُمَّ أَنْفِضْنَا مِنْ حَيْثُ آفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلذَّنِّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۹۵﴾

پھر پھرو جہاں سے لوگ پھرتے ہیں اور اللہ بخشت بخش چاہو بیشک اللہ بخشنے والا ہے مہربان (۱۹۵)

تھے۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ بڑھے آدمی کی کیوں قید لگائی ہو۔ قرآن مجید میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے "الذین" سے مراد بڑھا ہی آدمی مخصوص کیا جائے۔ تمام انسان بڑھے ہوں یا جوان اُنکی حالت باعتبار خلقت اور موسم اور ملک کے مختلف ہوتی ہے۔ بہت سے جوان آدمی بلحاظ اپنی خلقت کے ایسے ہوتے ہیں کہ انکو روزہ میں بڑھتا تکلیف اور مشقت ہوتی ہے۔ اور بعض بڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ انکو روزہ معلوم بھی نہیں ہوتا، پھر موسم کا اختلاف کے سبب بہت اختلاف پڑ جاتا ہے۔ وہی لوگ جو ایک موسم میں نہایت آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں دوسرے موسم میں روزہ رکھنے میں نہایت سختی اور تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ایک ملک کے لوگ جبکہ دن ایک معتدل مقدار کا ہوتا ہو آسانی سے روزہ رکھیں گے اور وہی لوگ جبکہ دن بڑھا ہوتا ہو نہایت تکلیف اور سختی روزہ رکھنے میں اٹھائیں گے۔ بلکہ بعض ملکوں میں کبھی دن اتنا بڑھا ہوتا ہو کہ انسان کی طاقت سے روزہ رکھنا خارج ہوتا ہو۔ جیسا کہ ارض استعین میں جہاں چھ مہینے کا دن ہوتا ہے اور ارض شین میں جہاں بعض موسموں میں غروب اور طلوع میں اس قدر فاصلہ ہوتا ہے جسکی نسبت یہ کہا جاسکتا ہے کہ رات ہوتی ہی نہیں۔ پس خدا تعالیٰ نے ان تمام حالات کے لحاظ سے جو اسکے علم میں تھے نہایت عمدہ ترتیب سے جو فطرت انسانی کے بالکل مطابق ہو یہ حکم دیا ہے کہ "وعلی الذین یطیقونہ نذیۃ طعام مسکین"۔ پھر اسکو شخص دن شخص سے مفید کرنا ایک غلطی اور زیادتی علی الکتاب ہے۔ پہلی آیتوں میں جہاں میاں اور مسافر کا اور ان لوگوں کا جو بدشواری روزہ برداشت کر سکتے ہیں حکم ہے ان آیتوں کا خلاصہ یہ منشا تھا کہ مریض اور مسافر کو روزہ

پھر تب تم پورے کر چکے پھر ارکان حج پھر
یا دو کرو اور ان کو جسطرح کہ یاد کرتے ہو تم اپنے باپ
وادا کو یا ایسے زیادہ یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے
کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہجرت سے
دینا میں، اور نہیں ہو اسکو آخرت میں
کچھ حصہ (۱۹۶)

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَمْ
فَاذْكُرُوا لِلّٰهِ لَكُمْ اَبَاءَكُمْ
اَوْلَادَكُمْ ذِكْرَ الْاِنۡسَانِ
مَنْ يَّعْبُدِ رَبَّنَا اِتِنَا فِى
الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِى الْاٰخِرَةِ
مِنْ خَلْقٍ ۗ

۱۹۶

کا رکھنا بہتر ہے۔ مگر ان لوگوں کی نسبت جو بد شکاری روزہ رکھ سکتے تھے یہ منشا
تھا کہ انکو روزہ رکھنا بہتر ہے، جیسا کہ ان لفظوں سے کہ... ان بقوموں کو خیر لکھ پایا
جاتا ہے۔ ساسی منشا سے کچھلی آیتوں میں جنہیں روزوں کو رمضان کے ساتھ مخصوص
کیا ہے۔ مریض اور مسافر کا ذکر کر دیا، اور ان لوگوں کا جو بد شکاری روزہ برداشت
کر سکتے تھے ذکر چھڑوایا، کیونکہ انکے حق میں فدیہ دینے سے روزہ رکھنا بہتر تھا +
ان تمام بحثوں کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ پہلی آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ رمضان
ہی کے روزے ہیں، اور کوئی حکم اور کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ اور تمام آیتوں
پر لحاظ کرنے کے بعد روزوں کی نسبت مفضلہ ذیل حکم پائے جاتے ہیں +
۱۔ روزہ رمضان کے ہر مسلمان پر لکھے گئے ہیں جبکہ شرعی اصطلاح میں فرض کہتے ہیں +
۲۔ روزوں کے رکھنے سے یہ فرض ادا ہوتا ہے +

۳۔ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسکو روزہ رکھنا
نہیں چاہیئے اور دونوں میں جبکہ وہ تندرست ہو اور سفر ختم ہو جائے تو اسکے بد روزہ رکھنے
۴۔ جن لوگوں کو روزہ رکھنے میں زیادہ سختی اور تکلیف ہوتی ہے اور بشکل روزہ
رکھ سکتے ہیں انکو اجازت ہے کہ روزوں کے بدلے فدیہ دیں۔ مگر انکے حق میں
فدیہ دینے سے روزہ رکھنا بہتر ہے +

جو لوگ کہ روزہ پر یہ اصرار نہیں کرتے تھے کہ وہ انسان کی تکلیف کا باعث ہے اور

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً رَبَّنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۷﴾

اور انہیں سے کوئی کتاہر کہے ہمارے
پروردگار پہلو دے دنیا میں بھلائی اور آخرت
میں بھلائی، اور بچا پہلو آگ کے عذاب (۱۹۷)

صحت جسمانی کا نہایت مضر ہے، اور بعض ملکوں میں اسکا ادا کرنا غیر ممکن ہے
انکو تو معلوم ہو گیا ہو گا کہ جس ترقیب اور خوبی سے خدا نے روزوں کا ذکر کیا ہے
وہ نہ تکلیف کا باعث ہے، اور نہ صحت جسمانی کو مضر ہے، اور نہ خلاف فطرت
انسانی ہے، اور نہ کسی ملک کے رہنے والوں کے خلاف طاقت ہے۔ مگر ایک بحث
البتہ باقی ہے کہ آیا وہ فی نفسہ عبادت بھی ہے یا نہیں، اور اگر عبادت ہی تو کیوں
چنانچہ اس بحث کو ہم شروع کرتے ہیں :
حسب قدر کثرت سے یہود اور متقدمین عیسائی روزے رکھتے تھے اس کا ہر
کراؤ کا خیال روزہ رکھنے سے تزکیۃ نفس اور خدا کی رضا مندی اور خدا کی عبادت
کا تھا۔ ابتدائے زمانہ میں جبکہ انسان نے شایستگی کی طرف میلان شروع کیا
تھا تمام لوگوں کو یہ خیال تھا کہ خدا اپنی مخلوق سے نہایت راضی ہوتا ہے اگر مخلوق
قصداً اپنے بن کو اپنی روح کو خدا کی خوشنودی کی نیت سے تکلیف مصیبت
میں ڈالے۔ اسوجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض قوموں نے تکالیف شاقہ
اپنے پرگوارا کی ہیں۔ کسی نے ایک غار میں اپنی تمام زندگی بسر کر دی۔ جب
ہم ہندو جوگیوں اور قدیم عیسائی فقیرنوں کے رہنے کے غار اور پہاڑوں کی
تنگ و تاریک گھوٹیں دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، اور مذہبی خیالات کا جو غلبہ
انسان پر ہوتا ہے اسکا اندازہ کیا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ انہی خیالات کے سبب
سے انسان نے کس قدر تکلیفیں اپنے پرگوارا کی ہیں۔ کوئی اپنا ہاتھ اور پانچا کر کے سکھا
دیتا ہے، کوئی بیٹھنا اور بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے اور تمام عمر کھڑے رہ کر گزار دیتا ہے۔
کوئی لذیذ غذا کو چھوڑ دیتا ہے، اور تمام عمر صرف نہایت حقیر اور کثیف غذا پر زندگی

یسی لوگ ہیں کہ انکے لیے حصہ ہو اُس میں سے
جو انھوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب لینے
والا ہے (۱۹۸)

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ
مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ
الْحِسَابِ

۱۹۸

بسر کرتا ہو۔ کوئی پلنگ پر سونا اور شادی کرنا چھوڑ دیتا ہو، جسکی بہت سی مثالیں
اب بھی ہکھو ہزاروں عیسائی مانک اور نرن میں دکھائی دیتی ہیں۔ غرض کہ تمام
جسمانی ریاضتوں کا اسی غلط خیال پر رواج ہوا ہے۔ اسی خیال سے جان کی
قربانی صبح ہوئی، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ انسان نے اپنی جان کی اور اپنی
اولاد کی جان کی گناہ سے روح کو پاک کرنے کے خیال سے قربانی کی۔ یہ ایک
عجیب خیال تھا کہ خدا یا دیوتا انسان کی زندگی کو آسائش سے بسر کرنا پسند نہیں
کرتا۔ تمام یونانی اور رومی مذہبی افسانوں سے یہ خیال مترشح ہوتا ہے کہ دیوتا
یا خدا انسان کے عیش کو روانہ نہیں رکھتا +

ابتدا میں جبکہ انسان کی غذا صرف زمین کی قدسی پیداوار اور جنگل کے
جانوروں کے شکار پر منحصر تھی کبھی کبھی فاقہ گذرنا لازمی امر ہوگا۔ نیم وحشی انسانوں
کو غذا سے زیادہ کوئی چیز حظ دینے والی نہوگی۔ جب انسان کے دل میں یہ خیال
پیدا ہوا کہ دیوتا یا خدا انسان کی جسمانی تکلیف سے راضی ہوتا ہے تو اُس وقت رُوزہ
نے مذہبی امر ہونیکا درجہ پایا ہوگا۔ توریت میں جہاں روزہ رکھنے کا حکم ہوا وہاں
بھی حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ، اپنی روحوں کو مبتلا کرو،۔
عبری زبان کے قدیمی محاورہ کے موافق روح کے مبتلا کرنے سے روزہ رکھنا مراد ہوتا
ہے کچھ شہم نہیں ہے کہ روزہ رکھنا اسی خیال سے کہ خدا ریاضت بدنی سے
راضی ہوتا ہے مذہبی امر قرار پایا ہے +

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو کہ خدا انسان کی ریاضت
بدنی یعنی جسم اور روح کو تکلیف میں ڈالنے سے راضی ہوتا ہے متعدد طرح سے باطل

اور یاد کرو اللہ کو گنے ہوئے دنوں میں (یعنی ایام
تشریق میں جو پانچپن ہیں ۹ ۱۰ ۱۱ تک) پھر جس
شخص نے کہ جلدی کی (کوچ کرنے میں) دوزخ میں تو
اُس پر کچھ گناہ نہیں، اور جسے تاخیر کی (کوچ کرنے میں) تو
اُس پر بھی کچھ گناہ نہیں اُس شخص کے لئے جو پرہیزگاری
کرتا ہے، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک تم کے
پاس اکٹھے کیے جاؤ گے (۱۹۹)

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ
مَعْدُودَاتٍ مِّنْ تَعْمَلُ
فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِلَهَ عَلَيْهِ
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِلَهَ عَلَيْهِ
لِمَنِ الْقِتَّةُ وَعَلِمُوا
أَنَّكُمْ إِلَيْهِ
تُخْشَرُونَ ﴿۱۹۹﴾

کیا ہے، اللہ فرمایا ہے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہو۔ ایسے خیال نہیں ہو سکتا کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال پر رمضان کے روزوں کا حکم دیا ہو۔
مگر انبیا کا کام صرف سمجھا رہی لوگوں پر منحصر نہیں ہے بلکہ انکا وہ تمام لوگوں سے کام پڑتا ہے
اور عام لوگوں کو ایسے امور کی نسبت جس سے انکو خدا کے رضامند کرنے کا خیال
پیدا ہو زیادہ خیال ہوتا ہے عرب کے لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھتے تھے
کہ خدا کے خوش کرنے کے خیال سے اور اپنے پیغمبر کی بیروی کی نظر سے روزہ رکھتے
ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رسم کے جاری رکھنے کی ایک عمدہ
اور آسان اور غیر مخالف فطرت انسانی کے طریقہ میں اجازت دی۔ چنانچہ الفاظ اسکا
کتب علی الذین من قبلکم، صافات پر دلالت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم اس رسم کے موجد نہ تھے، بلکہ اس رسم کو صرف بدستور قائم رہنے دیا تھا۔ بائیم
اُس رسم کی سختی کو نہایت عمدگی سے نرم اور قابل برداشت کر دیا، کہ بیماریوں اور
مسافروں کو اور دنوں میں اور جو لوگ روزہ سے زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں روزہ
رکھنے اور فدیہ دینے میں مجاز کر دیا۔

باوجود ان سب باتوں کے جبکہ روزہ خدا عتدال سے نہ گذر جاوے اور جان
جان نہ جاوے، اور انسان پر صحت نہ ڈالے، جبکا اشارہ، بیطریقہ کے لفظ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ
قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ
اللَّهُ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ وَهُوَ لَأَكْبَرُ
الْخِصَامِ ﴿٢٠٠﴾ وَإِذَا تَوَلَّى
سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
يَوْمَئِذٍ مَمْلُكَ الْخَرْتِ وَالنَّاسُ
اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠١﴾

اور لوگوں میں وہ شخص ہو کہ اسکی بات سمجھو دنیا
کی زندگی کے تعجب میں ڈالتی ہے، اور اللہ
کو گواہ لانا ہو اس چیز پر جو اسکے دل میں ہو حالانکہ
وہ بچہ بھگڑا ہو ہے (۲۰۰) اور جب پیچھے موڑتا
ہے تو ملک میں کوشش کرتا ہے تاکہ اس میں فساد
کرے اور صنایع کرے کھیتی کو اور مویشی کو،
اور اللہ نہیں دوست رکھتا فساد کو (۲۰۱)

میں ہو، تو بلاشبہ تزکیہ نفس اور روح میں نیکی اور صلاحیت پیدا ہونیکا ذریعہ ہو۔ کم
کھانا بلاشبہ انسان کے دل اور دماغ کو زیادہ صحیح اور درست رکھتا ہے، اور انسان کے
دل کو خدا کی طرف زیادہ ترموجہ کرتا ہے، اور جو عبادت خدا کی غیر روزہ کی حالت میں
کی جاتی ہو روزہ کی حالت میں زیادہ تر دلی توجہ سے ہوتی ہو۔ اسکا یہ سبب نہیں ہے
کہ انسان کو اپنے تمیز تکلیف میں ڈالنا خدا کو پسند آتا ہے۔ بلکہ یہ سبب ہے کہ انسان میں
یہ ایک فطرتی امر ہے کہ جب کسی خاص امر کی طرف زیادہ ترموجہ ہوتا ہو تو اسکو غذا کی
طرف کم رغبت یا کم توجہ ہوتی ہے۔ اسطرح قلیل غذا انسان کو اس طرف جبرہ
توجہ کرنی چاہتا ہے زیادہ ترموجہ کر دیتی ہے۔ یہی باعث ہے کہ روزہ کی حالت میں
خدا کی عبادت غیر روزہ کی حالت کی نسبت زیادہ ترموجہ اور خلوص سے ہوتی ہو۔ اسی
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی رسم کو ایک نہایت اعتدال سے جاری فرمایا
حضرت موسیٰ نے کوہ سینا پر، یا حضرت عیسیٰ نے بیابان میں، یا محمد رسول اللہ
صلعم نے کوہ حرا میں، جبکہ زمانہ نزول وحی قریب تر تھا روزہ سے رکھنے اختیار کیے
یا غذا سے پرہیز کیا، یا معمولی غذا میں کمی کی، اسکا یہی سبب تھا۔ پس جبکہ روزہ ایسی
حالت میں کہ اسکا رکھنا شاق نہ گذرے تزکیہ نفس اور روحانی نیکی کا ذریعہ ہو، تو اس رسم
کا نہایت اعتدال کے ساتھ قائم رکھنا جس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم

اور جبکہ اس سے کہا جاوے کہ خدا سے تو اسکو کپڑا لیتا ہے کبتر گناہ پر پھر کافی ہو اسکو جہنم اور اللہ وہ بری جگہ ہے (۲۰۲) اور بعض آدمی وہ میں جو جیتے ہیں اپنے آپ کو خدا کی رضا مندی کی طلب میں اور اللہ بند و پیغمبران ہی (۲۰۳)

وَإِذْ قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذْتُمُ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ فَحَسِبْتُمْ أَن تُخِشُّونَنَا وَلَئِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٢﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُتْرَكُ لِنَفْسِهِ أَتَيْعًا مَّرْضًا وَلِلَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠٣﴾

رکھی نظرت انسانی کے بالکل مطابق و موافق ہے +
 (۱۸۳) (أَحِلَّ لَكُم) یہودی اور عیسائی دن رات کا روزہ رکھتے تھے یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد ہی سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہی سبب کہ تورت اور انجیل میں جہاں روزہ کا ذکر ہے دن رات کا روزہ بیان ہوا ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کا جب حکم ہوا تو کوئی حد روزے کی معترضہ تھی۔ مسلمان بھی یہودیوں کی دیکھا دیکھی دن رات کا روزہ رکھتے تھے جو ان پر نہایت شاق گذرنا تھا اور جس مشاوا سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو قائم رکھا تھا اسکے بھی مخالف تھا۔ ایسے اس آیت میں خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ صرف دن ہی کا روزہ رکھنا چاہیے۔ رات جو آرام کے لیے ہو وہ روزہ میں داخل نہیں ہو۔ اس آیت سے یہ سمجھنا کہ پہلے مسلمانوں کو بھی دن رات کے روزہ رکھنے کا حکم تھا اور وہ حکم اس آیت سے منسوخ ہو گیا محض غلطی سے +

(۱۸۶) (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) اس آیت میں اور جو آیتیں اسکے بعد ہیں ان میں کافروں یا دشمنوں سے لڑنے کا حکم ہے۔ مگر صاف بیان کیا گیا ہے کہ جو سب لڑیں اُنے لڑو اور زیادتی مت کرو۔ اکثر لوگ مذہب اسلام پر بیعت دیتے ہیں کہ اُنہیں کھل اور بردباری اور عاجزی اور مذہب کے سبب جو تکلیفیں کافروں کی طرف سے پہنچیں اُنکی صبر برداشت نہیں ہو۔ اور یہ بات مذہب کی سچائی اور نیکی اور اخلاق اور خدا کی راہ میں تکالیف برداشت کرنے کے برخلاف نہیں مگر یہ ایک شری غلطی اور ناجبھی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ قرآن مجید میں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخِلُوا فِي
 السَّلَامِ كَمَا فَتَى وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
 مُّبِينٌ ﴿٢٠٤﴾ وَإِن رَأَيْتُم مِّن
 بَعْدِ مَلْجَأِكُمُ اللَّيْلِ فَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٥﴾

اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو
 اسلام میں سب کے سب، اور مت پیروی کرو
 شیطان کے قدموں کی، بیشک وہ تمہارا
 دشمن ہے علانیہ (۲۰۴) پھر اگر تم دیکھا جاؤ
 بعد اسکے کہ تمہارے پاس آئی ہیں نشانیاں
 تو جان لو کہ بیشک اللہ زبردست ہے حکمت والا (۲۰۵)

جو احکام لڑائی کے نہایت نیکی اور انصاف پر مبنی تھے اُنکو مسلمانوں سے جو خلیفوں
 یا بادشاہوں کے نام سے مشہور ہوئے و نیز اسی کے بہانے سے اپنی خواہش نفاذ
 کے پورا کرنے اور ملک گیری کے نئے نہایت بد اخلاقی اور نا انصافی سے بڑا اور وحشی
 و زندہ سے بھی بدتر کام کیئے، اور علیٰ اسلام نے انکی تائید کی تھی ایسے مسئلے بیان کیئے
 جو اسلام کی روحانی نیکی کے برخلاف تھے۔ مگر انکے ایسا کرنے سے جو بُرائی یا عیب
 قرار دیا جاوے وہ انہی پر محدود ہی جنھوں نے ایسا کیا نہ اسلام پر۔ ہر ایک منصف
 مزاج کا اور ہر ایک معترض اور نکتہ چین کا یہ فرض ہو کہ ان ظالموں کے کردار کو
 انتہی پر مری و دور کھے نہ یہ کہ انکے کردار سے مذہب اسلام پر نکتہ چینی کرے۔

مذہب اسلام میں اگرچہ جا بجا عضو و صبر و تحمل کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور
 لوگوں کو اُس پر غمت دلائی گئی ہے۔ مگر اسی کے ساتھ بدلایسے کی بھی بغیر زیادتی
 کے اجازت دی ہے۔ کیا یہ قانون دنیا کے پیدا کرنے والے کے قانون قدرت
 کے مناسب نہیں ہو؟ اور کیا اس قانون سے زیادہ عمدہ اور سچا کوئی قانون ہو
 سکتا ہے؟ انسان جب اخلاق کی باتوں پر گفتگو کرتا ہے تو بہت سی ایسی باتیں
 اور ایسے اصول بیان کرتا ہے جو کان کو اور دل کو نہایت بھلے معلوم ہوتے
 ہیں، اور سننے و پڑھنے والے خیال کرتے ہیں کہ یہی اصول اخلاق کے اور
 یہی اصول اعلیٰ درجہ کی نیکی کے ہیں، مگر وہ حقیقت وہ ہوا کی آواز سے زیادہ

کیا وہ (اسی اور بات کا) انتظار کرتے ہیں پھر اس کے
 کہ آئے اُنکے لیئے اللہ سفید بادلوں کے سایوں میں
 اور فرشتے اور پورا کر دیا جاوے کام، اور اللہ ہی
 اُن طرف سب کام جمع کرتے ہیں (۲۰۶)

هَلْ يَنْظُرُونَ الْاٰلَانَ يَاتِيَهُمْ
 اللّٰهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْعَمَامِ زَالِمِيْنَ
 وَفِضِي الْاَمْرِ وَاِلَى اللّٰهِ رُجُوعُ
 الْاُمُوْرَ ۝

کچھ رتبہ نہیں رکھتے، اور جو کہ وہ اصول فطرت انسانی کے بلکہ قانون قدرت کے
 برخلاف ہوتے ہیں کبھی اُن پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ ایسا قانون بنانے سے جس پر
 کبھی عمل نہ آوے، نہ ہو سکے کوئی نتیجہ اور فائدہ مترتب نہیں ہوتا، بلکہ دل میں اُس قانون
 کی حقارت بےحیثی ہے کہ وہ قانون قدرت کے برخلاف ہو ۞

کوئی کتاب دنیا میں انجیل سے زیادہ انسان کو نرم مزاج اور برو بار اور متحمل کرنے
 والی، اور اخلاق کو ایسی چمک سے دکھلانے والی جس سے آنکھوں میں چمکا جو نہ آباد
 نہیں ہے۔ گو اُس کے مقولے ایسے نہیں ہیں کہ سب سے پہلے اسی میں بیان کیئے گئے
 ہوں۔ بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو اُس سے پہلے لوگوں نے بھی جنکے پیرواب بُت
 پرست اور کافر گئے جاتے ہیں بیان کیئے ہیں۔ مگر مگر دیکھنا چاہیے کہ انکا لوگوں
 میں کیا اثر ہوا تھا ۞

انجیل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر ٹھانچہ مارے تو دوسرا گال
 بھی اُسکے سامنے کر دے۔ بلاشبہ یہ مسئلہ اخلاق کے خیال سے تو بڑا عمدہ معلوم ہوتا
 ہے، مگر کسی زمانہ کے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہی؟ اگر دنیا اس پر عمل کرے تو دنیا کا کیا
 حال ہو؟ اس طرح آباد رہے، اور اس طرح لوگوں کی جان مال امن میں رہیں انہایت
 دلچسپ جاب دیا جاتا ہی کہ جب سب ایسے ہی ہو جائیں تو دنیا سے شکر اٹھ جاوے۔
 مگر پوچھا جاتا ہی کہ کبھی ایسا ہوا ہی؟ یا کبھی ایسا ہوگا؟ یہ سب ناشدنی باتیں ہیں جو خیال
 میں شدنی قرار دیکر انسان خیالی اور جھوٹی خوشی حاصل کرتا ہی۔ انجیل میں لکھا ہے کہ
 "تو اپنے کل کے کھانے کی فکر مت کرو خدا کل کی روزی پہنچانے کی فکر کر نہو والا ہے"

<p>پوچھنی اسرائیل سے کہ میں نے انکو صبح نکلتا نیوں میں سے کس قدر دیں اور جو کوئی بدلہ لے اللہ کی نعمت کو بعد اسکے کہ اسکے پاس آجلی ہو، تو بیشک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرے والا ہے (۲۰۷)</p>	<p>سَلِّ بِنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ زَمَنٌ مُّسَوِّدٌ لِّقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءُكُمْ إِنَّا اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ</p>
---	--

دل کو یہ مقولہ نہایت ہی پیارا اور اس پیار سے خدا پر اعتماد دلا نیوا لامعلوم ہوتا ہے، مگر کبھی کسی نے اس پر عمل کیا ہے؟ آئندہ کبھی اس پر عمل ہوگا؟ اگر ہم اس ناشدنی امر کو ایک لمحہ کے لئے شدنی تصور کر کے تمام دنیا کے لوگوں کو اسی مقولہ پر عمل کرنا ہوا سمجھ لیں، تو دنیا کا کیا حال ہوگا؟ پس اس قسم کی تمام باتیں انسان کو دھوکا دینے والی ہیں، اور قانون قدرت کے برخلاف ہونیسے خود اپنی سچائی کو شبہ کرتی ہیں۔ عیسائی مذہب جسکی جڑ ایسی نیکی اور نرمی اور اخلاق میں لگائی گئی تھی وہ پھولا پھلا، اور سرسبز و شاداب ہوا۔ اسکو چھوڑ دو کہ وہ کس سبب بڑھا اور سرسبز ہو گیا؟ مگر دیکھو کہ اسنے کیا پھل پیدا کیا۔ ایک بھی نصیحت اسکی کام نہ آئی، اور خود مذہب نے جو خونریزی اور بیرحمی اور نا انصافی، اور زندوں سے بھی زیادہ بدتر خصلت دکھلائی وہ شاید دنیا میں بے مثل ہوگی، اور جس نیکی میں اسکی جڑ لگائی گئی تھی اسنے کچھ پھل نہیں دیا، کیونکہ قانون قدرت کے برخلاف لگائی گئی تھی۔ جو خوبی کیا روحانی اور کیا اخلاقی اور کیا تمدنی، اب ہم بعض عیسائی ملکوں میں دیکھتے ہیں ایسا یہ پھل اسی درخت کا ہے جسکی جڑ ایسی نیکی میں لگائی گئی تھی جو خلاف قانون قدرت تھی؟ حاشا وکلا، بلکہ یہ اسکا پھل ہے کہ اس درخت کو وہاں سے اکھاڑ کر دوسری زمین پر لگایا ہے جو قانون قدرت کی زمین ہے، اور جب قدر پہلی زمین کی ہی اسکی جڑ میں لگی ہوئی ہے، اسقدر اس میں نقصان ہے۔

اس سے بھی زیادہ رحیم مذہب کا حال منوجننے ایک چھوٹے سے چھوٹے جانور کی جان کو بھی مانتا سخت گناہ قرار دیا ہے خون کا بہانا، آدمی کا ہویا زند سے یا

تَوَفِّينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الدُّنْيَا
 وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَالَّذِينَ اتَّخَفُوا قَوَّعَهُمْ ثَوْمًا
 الْقَيْمَةَ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ
 بِغَيْرِ حِسَابٍ

ہر جسکو چاہتا ہے بوجہ حساب (۲۰۸)

ایک پشتہ کا اخذ الکی صنعت کو صنایع کرنا سمجھا جاوے، مگر تاریخ اور زمانہ موجود ہی ایسے اصول
 نے جو قانون قدرت کے مخالف تھا کیا نتیجہ دیا۔ قتل و خونریزی ویسی ہی رہی اور
 ویسی ہی ہو جیسی کہ قانون قدرت سے ہونی چاہیے۔ وہی جو ایک پشتہ بکا مارنا گناہ
 عظیم سمجھے تھے ہزاروں آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے تھے اور قتل کرتے
 ہیں۔ پس کوئی قانون گو وہ ظاہر میں کیسا ہی چمکیلا اور خوش آئند ہو جبکہ قانون
 قدرت کے برخلاف ہی محض نکما اور بے اثر ہے۔ اسلام میں جو خوبی ہو وہ ویسی ہی
 کلاس کے تمام قانون قانون قدرت کے مطابق اور عمل درآمد کے لائق ہیں۔ رحم کی
 جگہ جہالت کہ قانون قدرت اجازت دیتا ہے رحم ہے۔ معافی کی جگہ اسی اصول
 پر معافی ہے۔ بدلے کی جگہ اسی کے مطابق بدلا ہو۔ لڑائی کی جگہ اسی کے اصولوں
 پر لڑائی ہو۔ ملاپ کی جگہ اسی کی بنا پر ملاپ ہو۔ اوہی ہی بڑی دلیل اسکی سچائی کی
 اور قانون قدرت کے بنائے والے کی طرف سے ہونے کی ہے۔

اسلام فساد اور غم اور قدر و بغاوت کی اجازت نہیں دیتا۔ جسے انکو امن
 دیا ہو، مسلمان ہو یا کافر، اسکی اطاعت اور اسفندی کی ہدایت کرنا ہو کافروں کیساتھ
 جو عہد واقرا ہوئے ہوں، انکو نہایت یا نڈاری سے پورا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔
 خود کسی پر ملک گیری اور فتوحات حاصل کرنے کو نوح کشی اور خونریزی کی اجازت
 نہیں دیتا۔ کسی قوم یا ملک کو اس غرض سے کہ اس میں بالجبر اسلام پھیلا یا جاوے
 حملہ کر کے مغلوب و مجبور کرنا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ کسی ایک شخص کو بھی اسلام

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ
 اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ
 مُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ
 النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
 وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ
 أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ بَهُمْ
 الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى
 اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا
 فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۲۰۹

سب آدمی ایک گروہ تھے، پھر بھیجا اللہ نے
 نبیوں کو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے،
 اور انکے ساتھ برحق کتاب اتاری تاکہ لوگوں
 میں اس بات میں جس میں وہ مختلف ہو گئے ہیں
 حکم دیں، اور اسی اختلاف نہیں کیا ان
 لوگوں نے جب کو کتاب بھیجی تھی بعد اسکے کہ انکے
 پاس نشانیاں آگئیں مگر آپ کے حسد سے پھر
 ہدایت کی اللہ نے اپنی مرضی سے حق بات کی
 ان لوگوں کو جو اسی ایمان لائے جس میں کہ
 انھوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ ہدایت
 کرتا ہے جسکو چاہے سیدھے رستے کی (۲۰۹)

قبول کرنے پر مجبور کرنا نہیں چاہتا۔ صرف دو صورتوں میں اسے تلوار پکڑنے
 کی اجازت دی ہے۔ ایک اس حالت میں جبکہ کافر اسلام کی عداوت سے، اور
 اسلام کے معدوم کرنے کی غرض سے، نہ کسی ملکی اغراض سے، مسلمانوں پر
 حملہ آور ہوں، کیونکہ ملکی اغراض سے جو لڑائیاں واقع ہوں، خواہ مسلمان
 مسلمانوں میں خواہ مسلمان و کافروں میں، وہ دنیاوی بات ہے نہ مذہب کے
 کچھ تعلق نہیں جو دوسرے جبکہ اُس ملک یا قوم میں مسلمانوں کو اسوجہ سے
 کہ وہ مسلمان ہیں انکی جان و مال کو اسنہ لے، اور فرائض مذہبی کے ادا کرنے
 کی اجازت نہو۔ مگر اس حالت میں بھی اسلام نے کیا عمدہ طریقہ ایما ندرسی کا بتا
 ہے کہ جو لوگ اُس ملک میں جہاں بطور رعیت کے رہتے ہوں، یا امن کا
 علائقہ یا ضامنہ انکار کیا نہو، اور گو صرف بوجہ اسلام انپر ظلم ہوتا ہو تو بھی انکو تلوار
 پکڑنے کی اجازت نہیں دی۔ یا اُس ظلم کو سہیں یا ہجرت کریں، یعنی اُس

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا
الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ
الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
مَسْتَهْزِئِينَ وَالْبِئْسَ مَا
الضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى
يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ
الْآنَ نَصُرُ اللَّهُ قَرِيبٌ ﴿۱۷﴾

اے ایمان والوں! کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم
داخل ہو گے جنت میں حالانکہ تم پر ویسی مصیبت
نہیں آئی جو جیسی کہ ان لوگوں پر آئی تھی، جو
میں سے پہلے گذرے، انکو خوف نے کپڑا اور تکلیف
نے، اور کپکپاویئے گئے، یہاں تک کہ رسول نے
اور ان لوگوں نے جو آپس پر ایمان لائے تھے کہا کہ
کب خدا کی مدد ہوگی، جان لو کہ بیشک اللہ کی
مدد قریب ہے (۲۱۰)

ملک کو چھوڑ کر چلے جاویں۔ اہل جو لوگ خود مختار ہیں اور اس ملک میں امن
یٹے ہوئے یا بطور رعیت کے نہیں ہیں، بلکہ دوسرے ملک کے باشندے ہیں، انکو
ان مظلوم مسلمانوں کے بچانے کو چہرے صرف اسلام کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے، یا انکے
یٹے امن اور انکے یٹے اولادے فرض مذہبی کی آزادی حاصل کرنے کو تلوار پکڑنے کی
اجازت دی ہے۔ لیکن جو وقت کوئی غلطی یا ذمیوی عرض اس لڑائی کا باعث ہو
اسکو مذہب اسلام کی طرف نسبت کرنے کی کید طرح اسلام اجازت نہیں دیتا۔
یہی بات ہے جو چہرے اسلام نے تلوار پکڑنے کی اجازت دی ہے۔ یہی لڑائی ہے جو
جسکے کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یہی لڑائی ہے جسکا نام جہاد رکھا ہے۔ یہی لڑائی
ہے جسکے مقتولوں کو روحانی ثواب کا وعدہ دیا ہے۔ یہی لڑائی ہے جسکے لڑنے
والوں کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس قسم کی لڑائی
نا انصافی اور زیادتی ہے جو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ لڑائی اخلاق کے برخلاف ہے جو
کون کہہ سکتا ہے کہ یہ لڑائی قانون قدرت، انسان کی فطرت کے مخالف ہے جو
کون کہہ سکتا ہے کہ اس لڑائی کا حکم خدا کی مرضی کے برخلاف ہے جو کون کہہ سکتا
ہے کہ اس حالت میں بھی لڑائی کا حکم نہ ہو بلکہ دوسرا گال پھیر دینا خدا کی مرضی کے

سَأَلْنَاكَ مَاذَا يُقُولُونَ قُلْ
 مَا أَلْفَقْتُمْ مِنَ خَيْرِ فِالْوَالِدِينَ
 وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ
 وَرَبِّ السَّبِيلِ وَمَا تَعْلَمُونَ مِنْ خَيْرٍ
 فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۲۱۱﴾
 كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ
 هُوَ كُرْهُ لَكُمْ ﴿۲۱۲﴾ وَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
 وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ
 شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۱۳﴾

تجھے پوچھتے ہیں کہ سطح اپنا مال) خرچ کریں،
 تو کہہ دے کہ جو کچھ تم مال میں سے خرچ کرو تو ان
 یتیموں اور قرابت مندوں اور مسکینوں اور
 مسافروں کیلئے خرچ کرو اور جو نیکی تم کرتے ہو
 تو بیشک اللہ اسکا جاننے والا ہے (۲۱۱)
 لکھی گئی تپیر لڑائی، اور وہ بری معلوم ہوتی
 ہے تمکو (۲۱۲) اور شاید جس چیز کو تم برا سمجھتے
 ہو اور وہی بہتر ہو تمھارے لئے، اور شاید
 جس چیز کو تم دوست رکھتے ہو وہی بری ہو
 تمھارے لئے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

مطابق ہوگا ﴿۲۱۳﴾

لڑائی شروع ہونے کے بعد تلوار ہر ایک کی دوست ہوتی ہے۔ اسی سبب
 اسکے کہ دشمنوں کو قتل کرو، لڑائی میں بہادری کرو، دل کو مضبوط رکھو، میدان
 میں ثابت قدم رہو، فتح کرو یا مارے جاؤ اور کچھ نہیں کہا جاتا۔ وہی قرآن نے بھی
 کہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص اُس موقع اور محل کو جسکی نسبت قرآن میں
 زنیوا لوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں چھوڑ کر لڑائیوں کو
 عموماً خو خواری اور خونریزی پر مبنی کرے، جیسا کہ اکثر نادان عیسائیوں نے
 کیا ہے، تو یہ خود اسکا قصور ہوگا نہ اسلام کا ﴿

لڑائی میں بھی جو رحم قانون قدرت کے موافق ضروری اسلام نے اسیں بھی
 فروگذاشت نہیں کیا۔ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو جو لڑائی میں شریک نہ
 ہوتے ہوں انکو قتل کرنے کی ممانعت کی۔ عین لڑائی میں اور صف جنگ میں
 جو مغلوب ہو جاوے اسکے قتل کی اجازت نہیں دی۔ صلح کو، معاہدہ امن کو

<p>تھے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں لڑنے سے، کہدے کہ اس میں لڑنا بڑا بڑا ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا ہے اور اس کے ساتھ کفر کرنا ہی، اور مسجد حرام سے (روکنا ہی) اور اس کے رہنے والوں کو ہلاک سے نکال دینا بہت زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک اور فتنہ (برپا کرنا) زیادہ بڑا ہے قتل سے، اور تھے ہمیشہ لڑے جاوینگے جب تک کہ پھر دین تکو محمد سے دین سے اگر وہ کر سکیں، اور جو تم میں سے پھر جاوے اپنے دین سے پھر جاوے اور وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں کہ دنیا میں رہتے ہیں اور اپنے عمل دنیا میں اور آخرت میں، اور یہی لوگ آگ (میں جلنے) والے ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہینگے (۲۱۴)</p>	<p>تَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَقَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرُوا بِالْحَسْبِ الْحَرَامِ وَأَخْرَجَ أَهْلَهُ مِنْهُ الْبُرُؤُا عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُوكُمْ حَتَّى يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ امْتُطِئْتُمْ عَنْهُ وَمَنْ يُتْرَكَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتٍ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۱۴﴾</p>
---	---

قبول کرنے کی رغبت دلائی سباع کو بھٹیوں کو جلانے کی ممانعت کی۔ قیدیوں کو احسان رکھ کر یا فدیہ لیکر چھڑ دینے کا حکم دیا۔ نہایت ظالمانہ طریقہ جو لڑائی کے قیدیوں کو خورت ہوں یا مرد غلام اور لونڈی بنا لینے کا تھا اسکو معدوم کیا۔ اس سے زیادہ لڑائی کی حالت میں انصاف اور رحم کیا ہو سکتا ہے۔ جہاں یہ سچ ہے کہ مسلمانوں نے اس میں سے کسی کی بھی پوری تمہیل نہیں کی، بلکہ برخلاف اسکے بے انتہا ظلم و ستم کیے مگر جبکہ وہ اسلام کے حکم کے برخلاف تھے تو اسلام کو اس سے داغ نہیں لگ سکتا۔ وہ بھی تو مسلمانوں ہی میں سے تھے جنہوں نے عمر کو، عثمان کو، علی کو، حسین کو فوج کر ڈالا تھا، کعبہ کو جلایا تھا۔ پس اُنکے کردار سے اسلام کو کیا تعلق ہے ؟

مشرکین مکہ نے اُن لوگوں پر جو مسلمان ہو گئے تھے صرف اسلام کی عداوت کو اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے ظلم کیے تھے اور تکلیفیں پہنچائی تھیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَلَجَرُوْا
 وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَعَلَّ
 يَرْجُوْنَ رَحْمَةً مِّنْ اللّٰهِ وَرِءَآءَ
 عَقُوْبِهِمْ ﴿۱۶۵﴾ لَيْسَ لَكَ عَنِ
 الْحَرْبِ الْمُنِيْرِ قَلْفٌ فِىْهَا اِنَّكَ
 كَيْدٌ مِّنْ النَّاسِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْنَ
 نَفَعُوْا وَاِيْسَلُوْنَكَ مَا ذٰلِكَ يَنْفَعُوْنَ
 ﴿۱۶۶﴾ قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يَتَّبِعُنَّ
 اللّٰهُ لَكُمْ اَلْوَيْتٍ لَّعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ
 ﴿۱۶۷﴾ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ
 يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰى قُلِ
 اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ﴿۱۶۸﴾ وَاِنْ
 شَاَ الطَّوْهُمُ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ
 يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ
 اللّٰهُ لَهٗ عَسَتْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۶۹﴾

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور
 جہاد کیا اللہ کی راہ میں وہی لوگ امیدوار ہیں خدا
 کی مہربانی کے، اور اللہ بخشنے والا مہربان (۲۱۵)
 تجھ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے سے اکہدے
 کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور فائدے ہیں انہیں
 کے لئے، اور انکا گناہ بڑا ہے انکے نفع سے، اور
 پوچھتے ہیں تجھ سے کہ سطح (اینا مال) خرچ کریں (۲۱۶)
 اکہدے حاجت سے زیادہ کہ اس سطح اللہ بیان کرتا
 ہے، تو تمہارے لئے نشانیاں تاکہ تم فکر کرو (۲۱۷) دینا
 اور آخرت کے کاموں میں، اور پوچھتے ہیں تجھ سے
 یتیموں سے، اکہدے کہ تمہارے لئے اصلاح کرنی بہتر
 ہے (۲۱۸) اور اگر تم انکو ملاو تو وہ تمہارے بھائی ہیں
 اور اللہ جانتا ہے (یعنی تمہارے بھائی) فساد کرنے والوں کو اصلاح
 کرنے والوں سے، اور اگر خدا چاہتا تو سختی میں ڈالتا تمکو
 بیشک اللہ بڑا دوست ہے حکمت والا (۲۱۹)

قتل کے درپے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ مسلمانوں نے حبشہ میں جا کر پناہ لی، اور آخر
 کار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے آئے۔ پھر انہوں
 نے وہاں بھی تعاقب کرنا چاہا، اور مکہ میں حج کے آنے سے روکا۔ لڑائی پر آمادہ ہو
 تب اسلام نے بھی اُسے لڑنیکا حکم دیا۔ پس جب قدر احکام قتل مشرکین کے ہیں وہ سب
 انہی لڑنے والوں سے متعلق ہیں۔ وہ بھی اسی وقت تک کہ فتنہ و فساد فرمے ہو جاوے
 جیسے کہ خود خدا نے فرمایا ہے کہ، "مقاتلوہم حتی لا یتکون فتنۃ و یکون الدین للہ"۔ امام
 فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مشرکین کا فتنہ یہ تھا کہ وہ مکہ میں مسلمانوں

<p>اور مت نکاح میں لاؤ مشرک عورتوں کو جب تک کہ ایمان لاویں، اور البتہ مسلمان لونڈھی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ ٹکوا بھی لگتی ہو، اور مت نکاح میں لومشک مردوں کو جب تک کہ ایمان لاویں، اور البتہ مسلمان غلام بہتر ہے مشرک مرد سے اور اگرچہ ٹکوا اچھا معلوم ہوتا ہو (۲۲۰) یہ لوگ بلائے ہیں آگ (یعنی دوزخ) کی طرف، اور اتنا بلاتا ہے جنت اور بخشش کی طرف اپنی مری سے اور بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لئے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں (۲۲۱)</p>	<p>وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ وَلَا مَثْمُومَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَكَوْءُ عَجَبَتِكُمْ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَكَعْبَدُ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ اعْجَبَكُمُ ۲۲۰ أَوْلِيَاكِ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْغَفْوَةِ يَا ذُنُوبَ يَبْتِغِي لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۲۲۱</p>
--	--

کو مارتے تھے اور ایذا دیتے تھے، تنگ ہو کر مسلمان حدیثہ کو چلے گئے۔ پھر بھی وہ برابر
 ایذا اور تکلیف دیتے رہے یہاں تک کہ مسلمان مدینہ میں ہجرت کر گئے، اور مشرکین
 کی غرض ایذاؤں اور تکلیفوں سے یہ تھی کہ مسلمان اپنا اسلام چھوڑ کر کافر ہو جائیں
 اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اسکے معنی یہ ہیں کہ کافروں سے ٹرو جب تک کہ آپس
 غالب ہو جاؤ، تاکہ وہ ٹکوا تھامے دین سے پھیرنے کے لئے ایذا نہ دے سکیں، اور تم
 شرک میں نہ پڑو

.. یحییٰ بن الدین اللہ، کافر وہی انہی آیتوں کے ساتھ ہے جو مشرکین عرب کے صلہ کے
 وقفہ کرنے کو لڑنے کی بابت نازل ہوئی ہیں۔ اسکے یہ معنی سمجھنے کا اتنا لڑنا چاہیے کہ
 اسلام کے سوا کوئی دین نوسے یہ تو محض تاوانی کی بات ہے جو سلف سے آج تک نہ
 کبھی ہوئی اور نہ ہونے کی توقع ہو سکتی ہے۔ اسکے معنی صاف صاف یہ ہیں
 کہ اس قدر لڑنا چاہیے کہ امت کے دین کے بجالانے میں جو کافر حرج ڈالتے ہیں وہ نہ
 رہے، اور امت کے لئے دین ہو جاوے کہ مسلمان خدا کیلئے سکوبانے کے بجالا سکیں

اور کچھ سے پوچھتے ہیں حیض سے کب رہے گی وہ نجاست ہی پس کنارہ رکھو عورتوں کو حیز کی حالت میں اور ان سے مقاربت نہ کرو جب تک کہ پاک ہوں، پھر جب پاک ہو جاؤں تو ان کے پاس جاؤ صبر کہ خدا نے تم کو حکم کیا ہے، بیشک اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اور دوست رکھتا ہے سحرانی والوں کو (۲۲۲)

۲۲۲

المتطہرین

(۱۹۲) (وَاتَّبِعُوا نَجْرًا وَالْعَمْرَةَ بِلَہِ) اس آیت سے حج کے احکام شروع ہوئے ہیں، مگر قبل اسکے کہ ہم اسکی ماہیت اور اسکے اسرار پر بحث کریں پہلے سیدھی ساوی طرح سے بتا دینا چاہیے کہ مسلمان عس و اور حج کیوں نہ کرتے ہیں، اور یہ بتانا چاہیے کہ جو کچھ حج میں کیا جاتا ہے وہ اس سے قرآن مجید میں کس کس چیز کا ذکر ہے + حج میں اتنی چیزیں ہیں۔ احرام و نیت، طواف قدوم، سعی بین الصفا و المرہ، خرچ منی، وقوف مزدلفہ، منی اور رمی جبار، طواف الزیارت طواف الصدر۔ چنانچہ ہم ان میں سے ہر ایک چیز کو علیحدہ بیان کرتے ہیں

احرام اور نیت حج

احرام باندھنے کے لئے مقامات معین ہیں جو میقات کہلاتے ہیں۔ مکہ کے رہنے والوں کے لئے خاص موسم کعبہ میقات ہے، اور مدینہ کی طرف سے آئیوالوں کو ذوالحلیفہ، اور عراق کی طرف سے آئیوالوں کے لئے ذات عرق، اور شام کی طرف سے آئیوالوں کے لئے جحہ، اور نجد کی طرف سے آئیوالوں کے لئے قرن، اور سین کی طرف سے آئیوالوں کے لئے جس میں مہندستان کے جانے والے بھی داخل ہیں ملیلم پٹ

میقات پر پہنچ کر صرف حج کی یا صرف عمرہ کی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت

عورت میں تمھاری کھیتی میں پھرانی کھیتی پاس
جاو مجھ طرح تم چاہو، اور اگے بھجولپنے ٹھوڑی
لینکی) اور ذرا اللہ سے اور جان لو کہ بیشک تم
اُس سے منگے، اور زخو شخبری دے ایمان والوں
کو (۲۲۳) اور مت بناؤ اللہ کو آزمائشی ستموں
کی (نیک کاموں سے) بچنے کو، اور پرہیزگارگی
کرد اور لوگوں میں اصلاح کرو اور اللہ سننے والا
ہے جاننے والا (۲۲۴)

بِنَاءِ كُمْ حَرِّثَ كُمْ فَأَتَوْحَرَّتْ كُمْ
أَفِي سِتِّتُمْ وَقَدَمُوا لِمُسْتُمْ
وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلَقَّوهُ وَتَبَرَّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۲۳﴾
وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً
لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَ
تُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿۲۲۴﴾

سے احرام باندھا جاتا ہے۔ احرام کے معنی ایسے بزرگ اور مقدس کام کے شروع کرنے
کے ہیں جبکا ادب نہ توڑا جاسکے۔ احرام میں صرف ایک چادر بطور تہ بند کے
باندھتے ہیں، اور ایک چادر اوڑھنے کے لیے ہوتی ہے۔ مگر سر پر چادر نہیں اونھی
جاتی، سر کھلا رہتا ہے۔ چادر ایک پاٹ کی ہو خواہ دو پاٹ کی سی ہوئی کچھ مضائقہ
نہیں ہے۔ قطع کیا ہو اکیڑا جو کپچی سے قطع کر کے سیتے ہیں پہننا منع ہو +
میقات پر پہنچ کر غسل کیا جاتا ہے یا وضو، اور اُس کے بعد نیت کر کے احرام باندھتو
ہیں اور یہ کہتے ہیں "لبیت اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد للہ والنعمة
لک والملك لک لا شریک لک لبیک... اور ہر نماز کے بعد یا جب اونچی جگہ پر
چڑھے یا نیچی جگہ اترے تو وہی جگہ کہنا چاہیے +
زمانہ احرام میں سر کو ڈھانکنا، یا ایسا کپڑا جو قطع ہو کر سیا گیا ہو پہننا، موزہ یا حجاب
سے پانوں کو ڈھانکنا، شکار کھیلنا، یا دوسرے کو شکار بتانا، سر منڈانا، ناخن ترشوانے،
عورت کے پاس جانا، منع ہے +

طوافِ قدوم

جب مکہ میں پہنچے اور حرم کعبہ دکھائی دے تو کہے... اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ

اور اگر انھوں نے طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے تو بیشک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا (۲۶) اور جن عورتوں کو کہ طلاق دینی ہو ٹھہری رہیں اپنے آپ میں معاذ تک اور نہیں روا ہے انکو کہ چھپاویں جو کچھ کہہ پید کیا ہے اللہ نے انکے سہولت میں اگر میں ایمان لائیوں اللہ اور خیرون پر اور انکے خاوند زیادہ حقدار ہیں انکے پھیر لینے کے اسمیں (یعنی اپنے نکاح میں) اگر وہ صلح چاہیں اور عورتوں کیلئے بھی (مردوں پر) اسی کی مانند (حق) ہے جیسا کہ (مردوں کا) انپر جو ساتھ لگونی کے اور مردوں کیلئے انپر (اس معاملہ میں) فضیلت ہے اور اللہ زبردست ہر حکمت والا (۲۷)

وَلَا يَنْصِبُنَ بِأَنْفُسِهِمْ ثَلَثَ مَعْرُوفٍ وَلَا يَخْلُكُنَّ أَنْ يَكْمُنْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي آرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتَهُنَّ الْحَقُّ يُرِدُّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَكِنَّ مَثَلُ الَّذِي عَلَىٰ هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

کھول دے، اور پھر انھوں نے یہ عجب کو حرم کے اندر جا کر حج کا احرام باندھے۔ اور اگر حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کی ہو یا صرف حج کی نیت کی ہو تو بدستور احرام باندھ سکتے ہیں

خروج منی

جو لوگ عمرہ اور حج کے احرام سے خارج ہو گئے ہیں انکو چاہئے کہ حرم میں جا کر صبح کی نماز پڑھیں اور حج کا احرام باندھیں۔ اور منی کو روانہ ہوں، اور جن لوگوں نے احرام نہیں کھولا وہ صبح کی نماز کے بعد منی کو روانہ ہوں۔ رات کو منی میں ہیں تو پانچ صبح کی نماز کے بعد علی الصبح عرفات کے میدان میں جاویں، اور غروب آفتاب تک ایسے رہیں، اور جو دعائیں چاہیں مانگتے رہیں، وہاں امام اوشنی پر چڑھ کر خطبہ پڑھتا ہے، اور لوگوں کو نیکی اور خدا پرستی کی نصیحت کرتا ہے، اور سب لوگ اُسے گرد و گھڑے ہو کر سنتے ہیں اور جو نہیں سُن سکتے وہ اپنی

اطلاق (رجعی) دو دفعہ دینی ہر پھر یا تو نیکی سے
 روک لینا ہر یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہر
 اور نہیں حلال ہر ٹکڑے کو لو اسپینز میں سے جو کچھ تھے
 انکو دیا ہر کچھ بھی، مگر جبکہ اس بات سے دونوں
 وریں کہ دونوں نہیں قائم رکھ سکتے کے حدیں
 اسکی، پھر اگر تم ڈرو کہ دونوں نہیں قائم رکھیے
 اسکی حدوں کو تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں
 ہے اسپینز میں کہ عورت اسکو اپنے بے دے،
 یہ ہیں اسکی حدیں پھر اُن سے تجاوزت کر لو
 جسے تجاوز کیا اسکی حدوں سے پھر یہی لوگ
 ہیں جو ظالم ہیں (۲۲۹)

الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ فَاِذَا سَأَلَكَ بِغَيْرِ فَرْقٍ
 اَوْلَتْ رِجْحًا بِاِحْسَانٍ وَلَا يَجِدُ لَكُمْ
 اَنْ تَاْخُذُوْهُمَا اَيْتِمُوْهُنَّ شَيْئًا
 اِذَا اَنْ يَّحَا فَاِذَا اَلَيْقِيْمًا حُدُوْدِ اللّٰهِ
 فَاِنْ حِفْظُهُمُ اَلَا يَقِيْمًا حُدُوْدِ اللّٰهِ
 تَلَا جِنَاةٍ عَلَيْهِمْ اِيْمًا اَفْتَدَتْ
 بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ
 فَاِذَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ
 تَعْتَدَ حُدُوْدَ اللّٰهِ
 فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ﴿۲۲۹﴾

جی جگہ دعا و عین سرہ پڑھتے ہیں :

وقوف مزدلفہ

مغرب کی نماز کے بعد اُس میدان سے لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور مزدلفہ
 کے میدان میں آکر رات بسر کرتے ہیں :

منیٰ اور رمی جمار

دسویں ذی الحجہ کو مزدلفہ سے چلکر منیٰ میں پہنچتے ہیں، منیٰ کے میدان میں تین ستون
 بظور نشان کے بنے ہوئے ہیں۔ ہر ایک ستون پر سات سات کنکریاں ایک ایک کر کے
 مارتے ہیں، اور ہر کنکری کے ماریکے وقت یہ پڑھتے ہیں، "اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر" :

جب تینوں ستونوں پر کنکریاں مار لیں تو ہر بلندی و پستی پر اور نماز کے بعد جو
 بتیک کستا تھا وہ کہنا موقوف کر دے، اور حجرۃ العقبہ کے پاس ایک چھٹی سی پہاڑی

پھر اگر عورت کو طلاق دیدی (یعنی تیسری بار) تو اسکے بعد اسکو حلال نہیں ہو جب تک کہ نکاح کرے اسکے سوا دوسرے شوہر سے، پھر اگر وہ اسکو طلاق دیدے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہو پھر کہ نکاح کر لینے میں اگر گمان کریں کہ دونوں قائم رکھینگے حدیں اللہ کی اور یہ اللہ کی حدیں ہیں بیان کرتا ہے انکو اس گروہ کیلئے کہ جانتے ہو (یعنی اس گروہ کیلئے جو جاننے کے قابل ہیں نہ غیر مکلفین کیلئے جو مجنون یا نابالغ ہیں) (۲۳)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعَيِّمََا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

تَعْلَمُونَ

جو وہاں قربانی کرے، اور سر منڈولے یا بال کتر واڈالے اور احرام کھولے اور کپڑے پہنے، مگر عورت کے پاس جلنے کی ایک اجازت نہیں گیارھویں اور بارھویں کو بدستور منی میں رجم، اور دونوں من بھی ان تینوں ستونوں کو سات سات کنکریاں اسی طرح مار جو جسطرح کہ دوسو تارخیگواہی تھیں

طواف الزیارت

اسی تاریخوں میں یعنی دسویں یا گیارھویں یا بارھویں کو قربانی کے بعد منیٰ حرم میں آئے اور خانہ کعبہ کا طواف اسی طرح کرے جسطرح اوپر بیان ہوا، اور پھر منیٰ میں چلا جاوے۔ بعد اسکے اپنے کام میں لگے اور جو چاہے سو کرے۔ اگر کسی نے طواف تدمم کے بعد سعی بن الصفا والمروہ نہ کی ہو تو اسکو اس طواف کے بعد کر لینا چاہیے۔

طواف الصدر

جو لوگ اور ملکوں سے حج کرتے آتے ہیں، اور حج کے بعد واپس جانا چاہتے ہیں تو انکو صرف طواف کر کے روانہ ہونا چاہیے۔

اور جبکہ تم نے عورتوں کو طلاق دی پھر وہ بیٹھ گئیں اپنی میعاد کو پھر یا تو روک لو انکو ساتھ نیکی کے یا چھوڑ دو انکو ساتھ نیکی کے اور مت روکو انکو ضرر پہنچانے کو تاکہ ان پر زیادتی کرو اور جو کوئی ایسا کرے گا تو بیشک اسے اپنا اور پر آپ ظلم کیا، اور مت ٹھیراؤ اللہ کی نشانیوں کو کتنی زیاد کرو اللہ کی نعمتیں کو جو تم پر ہیں اور اسے پھر کو یاد کرو جو اتاری ہو تم پر کتاب اور حکمت اور نصیحت کر لے تمکو اس سے اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بیشک اللہ ہر چیز کو جانتے والا ہے (۲۳۱)

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ جَلَّتْ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُو
هُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَلَا تَحْتَدُوا وَآيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ الْحِكْمَةَ
يَعِظُكُمْ بِهِ وَيَتَوَلَّوْا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۳۱﴾

اقسام حج

حج تین قسم ہے۔ افراد، قرآن، تمتع۔ اگر صرف حج کی نیت سے احرام باندھا ہو اسکا نام توجج افراد ہو اور الحج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا ہو اسکا نام قرآن ہے۔ اور اگر صرف عمرہ کی نیت سے، اور عمرہ کے بعد پھر حج کی نیت سے احرام باندھا ہے توجج تمتع ہے۔

حج افراد اور تمتع کی تو بالکل وہی صورت ہو جو بیان ہوئی، الا حج قرآن میں اس قدر فرق ہے کہ طواف قدوم اور سعی بین الصفا والمروة دو دفعہ کرنی لازم ہے۔

ارکان حج جو قرآن مجید میں مذکور ہیں

میقات کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہو سبنا جو لوگ باہر سے کعبہ کی زیارت کو یا حج کو آتے تھے، اور جب قریب پہنچتے تھے توجج کی نیت سے ایسی باتوں کے کرنے سے جنکو تقدس اور اوقے بر خلاف سمجھتے تھے اجتناب کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ مقامات بطور میقات قرار پائے، اور زمانے کے گزرنے پر انہی مقامات سے مسافروں کا احرام

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُكْفِنَنَّ
 أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ
 يَكْفُنَنَّ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ
 بِالْمَعْرِفَةِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ
 كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ كُمُ أُنزِلَ لَكُمْ
 وَظَهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾

اور جب تم سے عورتوں کو طلاق دینی اور
 انھوں نے اپنی مدت پوری کر دی تو انکو
 اپنے خاوندوں سے جبکہ وہ نیکی سے اسپسیر
 راضی ہو جاویں نکاح کر نیسے منع مت کرو
 اسبت سے اُس شخص کو کہ جو تم میں سے خدا پر
 اور اخیر دن پر ایمان لایا ہو نصیحت کی جاتی ہے
 یہ بات تمھارے لئے پاکیزہ اور پاک ہے اور
 اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (۲۳۳)

میں داخل ہونا ایک امر لازمی اور ضروری قرار دیا گیا۔ اگر کوئی شخص لمبا ارادہ
 حج اور بغیر باندھے احرام کے میقات پر مکہ میں چلا جاوے، اور مکہ میں پہنچنے کے
 بعد حج کا ارادہ کرے اور احرام باندھے، تو اسے حج میں بھی کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔
 احرام کے وقت تہ بند باندھنا اور بغیر قطع کیا ہوا کپڑے پہننے کا بھی قرآن مجید
 میں ذکر نہیں ہے۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر رواج زمانہ جاہلیت سے برابر
 چلا آتا تھا، اور اسلام میں بھی قائم رہا۔ یہ پوشاک جو حج کے دنوں میں پہنی جاتی ہے
 ابراہیمی زمانہ کی پوشاک ہے۔ حضرت ابراہیم ؑ کے زمانہ میں میلانے سولیزیشن
 میں جو تمدنی امور سے علاقہ رکھتی ہے کچھ ترقی نہیں کی تھی۔ وہ قطع کیا ہوا کپڑے
 بنانا نہیں جانتے تھے۔ اس زمانہ کی پوشاک یہی تھی کہ ایک تہ بند باندھ لیا۔
 کسی کو اگر کچھ زیادہ میسر ہوا تو ایک ٹکڑا کپڑے کا بطور چادر کے اوڑھ لیا۔ سر کو
 ڈھانکنا، اور قطع کیا ہوا کپڑے پہننا کسی کو نہیں معلوم تھا۔ حج جو اس بڑھے خدا
 پرست کی عبادت کی یادگاری میں قائم ہوا تھا جسے بہت سوج بچار کر کہا تھا
 (انفی وجہت وجہی لذی فطر السمیات والارض حنیفا وما انما من المشرکین، تو اس
 عبادت کو اسی طرح اور اسی لباس میں ادا کرنا قرار پایا تھا صلیح اور جس لباس

اور بچے والیاں اپنے بچے کو پوری دو برس و دو
 پلوئیں یہ اس کے لیے ہر جو دو سو پلانے کی
 مدت کہ پورا کرنا چاہے اور جس شخص کا بچا ہے
 اسپر نیکی کے ساتھ اٹکا کھانا اور اٹکا کپڑا دینا ہے
 کوئی شخص تکلیف نہیں دینا مگر بقدر اسکی
 طاقت کے، نہ ضرر میں فالی جاوے کوئی مال
 بسبب اس کے بچے کے اور نہ وہ بچا بچا ہو بسبب
 اس کے بچے کے اور نہ اس پر بھی کسی کی مانتا رہے
 پھر اگر دو نولوں و دو سو چھڑنے کا اسکی ضمانتی
 و مشورہ سے ارادہ کریں تو انپر کچھ گناہ نہیں ہے
 اور اگر تم اپنی اولاد کو پلوئیں سے دو سو پلو
 لینا چاہو تو تمپر کچھ گناہ نہیں ہے جبکہ حوالہ کرو
 جو کچھ تم دینا کیا ہو نیکی سے اور ڈرو اللہ سے
 اور جان لو کہ بیشب اللہ جو کچھ تم کرنے تہو
 اسکو دیکھتا ہے (۲۳۳)

وَالَّذِينَ لَا يَرْضِعُونَ أَوْلَادَهُمْ
 حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
 يُعَمِّرَهُمُ الرَّسَالَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
 إِنْ ذُقُوا مِنْ رَسُولَاتٍ بِالْمَعْرُوفِ
 لِمَا تَكَلَّفَ نَفْسَ الْآوِسَعَهَا
 لَا تَقْتَارُ وَالْوَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا
 الْمَوْلُودُ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَ إِفْسَاةً عَنْ تَرْضِعْتَهُمَا
 وَشَاوِرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمَا أَنْ تَرْضِعُوهُمَا فَاذْكُمَا
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ سَلِمْتُمَا
 بِحَبْلِ الْمَعْرُوفِ وَأَقْوَالِ اللَّهِ
 أَعْلَمُ وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

میں اُسے کی تھی۔ محمد رسول اللہ نے شروع سویریشن کے زمانہ میں بھی اسی
 وحیانیہ صوت اور وحیانیہ لباس کو ہمارے بعد واد کی عبادت کی یادگاری میں قائم رکھا
 احرام میں داخل ہونے اور حج کی نیت یعنی حج کے قصد کرنے کا قرآن مجید کے
 اُن لفظوں سے کہ،، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ،، پایا جاتا ہے۔

احرام کے دنوں میں جنگل کے جانوروں کے شکار کی ممانعت بھی قرآن کی پائی
 جاتی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے،، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ سِوَا
 لِكُمْ صَيْدِ الْبَحْرِ وَطَعَامِهِ مَتَاعًا لَكُمْ فِي الْحَيَاةِ دَرَجَاتٍ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا دَرَجَاتٍ حُرْمًا،،

اور جو لوگ تم میں سے مر جاویں اور بیویاں چھوڑیں تو انکو خود چار مہینے اور دس من استغفار کرنا چاہیے پھر جب وہ اپنی سیعاد کو پہنچ جائیں تو پتھر کچھ گناہ نہیں ہے اس بات میں جو وہ اپنے لیئے نیکی سے کرنا چاہیں اور اللہ جو کچھ تم کہتے ہو اس سے خبردار ہے (۲۳۴)

وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا يَتَرِكْنَ بَأْنُفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ كُدْنِيًّا فَعَلْنَ
فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
يَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿۲۳۴﴾

احرام کے دنوں میں لڑائی اور سدا اور عورت کے پاس جانے کی ممانعت بھی قرآن کی اس آیت سے پائی جاتی ہے، فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ النِّجْمَ فَلَا رَفَثَ وَلَا سَوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي النِّجْمِ ۝ احرام اور ارکان کے ختم ہونے تک سر نہانے کی ممانعت کا بھی اشارہ اس آیت سے نکلتا ہے، وَلَا تَحْفَقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۝ طواف کا اور اس میں ذکر اللہ کرنے کا اشارہ بھی قرآن سے پایا جاتا ہے جیسا کہ ان آیتوں میں ہے، وَلْيَتَوَفَّوْا بِالْبَيْتِ الْحَتِيقِ ۝، فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۝۔ مگر سات دفعہ پھر نیکاً ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ غالباً ایام جاہلیت سے برابر چلا آتا ہے ۝ سعی بین الصفا والمروة حطرح ایام جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، اسی طرح اب بھی کرتے ہیں۔ اسکا بھی اشارہ قرآن میں موجود ہے جہاں فرمایا ہے، إِنَّ الصَّغَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَهُمَا عَرَافَاتٍ مِمَّنْ عَرَافَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۝۔ مزدلفہ میں رہنا اور نسی میں ایلم تشریح میں مٹھن نیکاً بھی اشارہ ان آیتوں سے پایا جاتا ہے

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ
 بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَتْتُمْ
 فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ
 سَتَدُّ كُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْخُذُوا
 هُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
 مَعْرُوفًا ﴿۲۳۵﴾

اور تمپر گناہ نہیں ہو اسبات میں کہ اشارتاً
 تھے عورتوں سے پیغام نکاح کیا ہو یا تھے
 اپنے دل میں اسکو پوشیدہ رکھا ہو اللہ جانتا
 ہے کہ بیشک تم انکو یاد کرو گے ولیکن اُنہ
 خفیہ وعدہ مت کر لو بجز اسکے کہ کو کوئی
 بات نیک (۲۳۵)

«لَمَّا فَيَضُومُنَّ حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسُ» تَاذَكَرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَجَسَّسَ فِي
 يَوْمَيْنِ فَلَا إِلَهَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِلَهَ عَلَيْهِ»

قربانی حج میں کی جاتی ہے اسکا ذکر بھی قرآن میں ہر سوہ قربانی تین طرح کی ہوتی
 ہے۔ ایک وہ جو جانور کو ساتھ لیکر جاتے ہیں اس ارادت کہ مکہ میں جا کر ذبح کر کے
 اسکا ذکر تو اس آیت میں ہے «وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مَرْشِدًا لِيَبْلُغَكُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ
 اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهَا صَافً فَلَا رِجْبَ لَكُمْ فِيهَا لَكُمْ مِنْهَا مَا أَطْعَمُوا لَقَابِغًا الْعَتَرَةَ»

دوسری قسم قربانی کی وہ ہے حج تمتع میں کی جاتی ہے، اور اسکا ذکر اس آیت میں
 «فَلَمَّا أَتَيْتُمُ مَنًى بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
 فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ»

تیسری قربانی عام طور پر حج کے بعد ہے، اور اسکا ذکر اس آیت میں ہے «وَيَذُرُوا
 اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَدَقَهُمْ مِنْ هَيْمَةَ الْإِنْعَامِ فَلَكَؤُا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَشَرَ
 حجر اسود اور رمی جبار کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ حجر اسود کعبہ کے ایک کونے میں لگایا
 گیا تھا، اُس سے مقصد صرف یہ تھا کہ طواف کی تعداد معلوم رہے۔ اُسی
 کونے سے طواف شروع ہوتا ہے اور اُسی مقام پر ختم ہوتا ہے، اور حجر اسود کو چھو لیا
 جاتا ہے، یا بوسہ دیا جاتا ہے، یا اسکی طرف اشارہ کر لیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو کہ
 ایک طواف ختم ہوا۔ رمی جبار کی کوئی ٹھیک وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ تمام رکعتیں

<p>اور مت قصد کرو عقد نکاح کا جب تک کہ بیچو میعاد معینہ اپنی مدت کو اور جان لو کہ بیشک امد جاننا ہی جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہو پس اُس سے ڈرو اور جان لو کہ بیشک اللہ بخشنے والا ہی بر دبار (۲۳۶)</p>	<p>وَلَا تَعَزَّوْا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۳۶﴾</p>
--	--

حج اسلام میں وہی بحال رہے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں تھے، اور ایسے کہا جا سکتا ہے کہ وہی رسم ہی جہاں کی جو زمانہ جاہلیت میں تھی اسلام میں بھی مثل دیگر ارکان حج کے عمل درآمد رہے :

حج کی حقیقت

جبکہ حضرت اسمعیلؑ مکہ میں آباد ہوئے، اور ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ نے کعبہ کو بنایا، تو اور قومیں جو گرو و فواح میں خانہ بدوش پھرتی تھیں وہاں اگر آباد ہوئیں اور جیسا کہ دستور جو اُس مقدس مسجد کی زیارت کو لوگ آنے لگے وہاں کوئی نیابت کی چیز بجز بے چھت کی مسجد کی دیواروں کے اور کچھ نہ تھی جو کچھ زیارت تھی وہ یہی تھی کہ لوگ جمع ہو کر اُس زمانہ قدیم کے وحشیانہ طریقہ پر خدا کی عبادت کرتے تھے، ننگے سر تہ بند بندھا ہوا ننگ و مٹنگ اُن دیواروں کے گرد جو خدا کے گھر کے نام سے بنائی گئی تھیں اچھلتے ادکھوتے اور حلقہ باندھ کر جو گرو پھرتے تھے، جبکہ اب ہمنظوات نام رکھا چو حضرت ابراہیمؑ نے بغرض آبادی مکہ اور ترقی تجارت یہ بات چاہی کہ لوگوں کے آنے اور زیارت کرنے اور اُس مقام پر عبادت معبود کے بجالانے کیلئے ایام خاص مقرر کیئے جاویں، تاکہ لوگوں کے متفرق آنے کے برے موسم خاص میں مجمع کشیدہ و اگر ہی اور سب ملکر خدا کی عبادت بجالائیں، اور مکہ کی آبادی اور تجارت کو ترقی ہو، اس امر کا ذکر

اذ بوا قال ابراہیم مکان البیت
 ان لا تشرك بی شیئا و طهرت
 للظائفین والعنکفین والراکع

قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جہاں حضرت ابراہیمؑ کو کہا کہ حج کو لوگوں میں مشہور کرو، تیرے پاس پیدل

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ
النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ
مَرَعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْجِبِ قَدَرًا
وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرًا مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقَّاهُ الْفَحْشَيْنِ ﴿۲۳﴾

تیسرے کچھ گناہ نہیں ہو اگر تم عورتوں کو طلاق دو
اس وقت کہ انکو چھو ابھی نہیں ہو یا انکے لیے
کوئی مقدار (یعنی مقدار مہر) مقرر بھی نہیں
کی ہو اور انکو کچھ دو مقدار والے پرینکی سے دینا
ہو اپنے مقدار کے موافق اور تنگ دست پر اپنے مقدار
کے موافق (یا ایک طرح کا) حق ہو نیک لوگوں پر (۲۳)

التجود واذن فی الناس
یلوک رجالہ وعلی کل ضلع
یا تین من کل فج عینق
لینہد وامنہم
(سورج)

وہابی اوثنیوں پر سوار ہو کر ہر ایک دو روز زر سے
لوگ آویٹے، تاکہ اپنے فائدوں کیلئے موجود ہوں،
تفسیر ابن عباس میں... لیسہد وامنہم... کی تفسیر

میں لکھا ہے، منافع الدنیا والآخرۃ و منافع العبادۃ و منافع الدنیا بالرحم
والبقاۃ، یعنی منافع سے دنیا و آخرت دونوں کے منافع مراد ہیں۔ آخرت کا منافع
دعائے مانگنے اور عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور دنیا کا منافع فائدہ اٹھانے اور تجارت سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رسم کو انہی اغراض کیلئے جاری رکھا جس
عرض سے کہ حضرت ابراہیم نے مقرر کی تھی، جبکہ اشارہ اس آیت میں ہے، لیس علیکم
جنام ان تبغوا فضلا من ربکم یعنی حج کے دنوں میں اگر تم تجارت سے روزی کمانے کی
ملاش کرو تو تیسرے کچھ گناہ نہیں ہو۔ پس یہ سمجھنا کہ بانی اسلام نے کعبہ شریف کو شل بار
پتھر کے قرار دیا تھا کہ جسے اُسکو چھو اور سونلہ ہو گیا یہ ایک غلط خیال ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل
کی بنائی ہوئی مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کو آتے تھے اور ابراہیم ہی طریقہ پر نماز پڑھتے تھے۔
جو سختی اور اضطراب کہ اسماعیل اور اسکی ماں ہاجرہ پر صفا و مروہ کے مقام پر پانی کی
ملاش میں گذرنا تھا، اور اُس پر بقرہ کی حالت میں حطیٰ کسے اپنے خدا کو یاد کیا تھا
اور دعائے مانگتی تھی، اُسکی یادگاری میں وہی حالت اپنے پرطاری کرتے ہیں، اور خدا
کی عبادت کا اپنے دل میں جوش پیدا کرتے ہیں۔ موسم حج کا صرف تجارت کی

اور اگر تم نے انکو طلاق ہی ہو قبل اس کے کہ انکو بوجھتا ہو اور تم نے انکے لئے مقدار (یعنی مقدار میں ہونے) کی ہو تو جو تم نے مقرر کیا ہو اسکا نصف (دینا چاہئے) مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کرے جسکے اختیار میں نکاح باندھنا تھا اور تمہارا معاف کرنا زیادہ تر فریضہ پر پہنچاؤ گی کیلئے اور مست بھولو آپس کے احسان کو بیشک اللہ تعالیٰ اچھے بھونے کو دیکھتا ہے (۲۳۸)

اِنَّ كَلِمَاتٍ مَّوَدَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَسُوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهَا رِضْيَةً فَبِضْفٍ مَّا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَّعْفُواْ لَكَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ يَّعْفُوْنَ لَكُمْ لِكُلِّ ذَنْبٍ مَّا عَفَا رَبُّكَ لِلتَّقْوٰى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ يَوْمًا يَّعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿۲۳۸﴾

نظر سے مقرر کیا گیا تھا تاکہ قوم اس سے فائدہ اٹھاوے، اور ان ایام میں عرب کی قومیں قافلوں کے لئے اور آپس میں لڑائی جھگڑوں سے باز رہیں * وہی تمام طریقے جو حج کی نسبت ابراہیم ؑ کے وقت سے چلے آتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قائم رکھے۔ اسمیں دنیاوی منفعت کے سوا روحانی بھی بہت بڑی میت ہے۔ اول اس بزرگ کی سالانہ یادگاری ہو جو دنیا کی قوموں کے لئے، اور خدائے واحد کا نام دنیا میں پھیلانے اور فطرت اللہ یا دین اللہ کو تمام دنیا میں شائع کر نیکو باعث ہوا۔ ایسے بزرگوں کی یادگاری قائم رکھنا، اور انکے پرانے تاریخی واقعات کو زندہ کرنا انکے دائمی احسانوں کا اعتراف کرنا ہو، اور اس بات کا ہمیشہ یاد رکھنا ہو کہ خدائے کس طرح انسان تک اپنی برکت اور اپنا فضل پہنچایا تھا۔ یہ یادگاری آئندہ انہی نیکیوں اور فوائد کے جاری رکھنے میں بہت بڑی مددگار ہوتی ہے۔ اور انسان کے دل کو نرم اور نیکیوں کی طرف راغب رکھتی ہے۔ بہت بندھتی ہے، دل اور روحانی قوت نیکیاں کرنے پر تازہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے تمام ارکان حج میں بجز ابراہیمی طریقے کی نماز اور دعا اور خدا کی عبادت کے اور کچھ نہیں ہے، اور جبکہ وہ ایسے مقام پر کھینچی ہو جسکے تاریخی واقعات صرف خیال ہی سے دل پر بہت بڑا اثر

حفاظت کرو نمازوں کی اور صبح کی نماز کی
اور خدا کیلئے کھڑے ہو عاجزی کرنیوالے (۳۹)
پھر اگر تکوڑ ہو تو پیادہ چلے ہوئے یا سواری
پر چلے ہو (نماز پڑھاؤ) پھر جب تک لوٹیں ہو تو یاد
کرو اللہ کو جس طرح کہ تم کو کھائی ہو وہ چیز کہ تم
نہیں جانتے تھے (۲۴۰)

حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوٰۃِ
الْوَسْطٰی وَفِيْهَا لِدَعْوٰتِنَا
فَاِنْ حِفْظَكُمْ فَرِحًا لَا اَوْ
مُرْكَبًا نَا فَاِذَا اٰمَنْتُمْ فَلَا تُكُوْنُوْنَ
اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا
تَعْلَمُوْنَ (۳۹۰)

پیدا کرتے ہیں، اور جبکہ وہ ایک بہت بڑے حجم غنیمت کے ساتھ اور ایسا جاتی ہی جو دور
دراز رستوں اور مختلف ملکوں سے اگر خدا کی عبادت کیلئے جمع ہوئے ہیں، تو صرف
اُس میں ہی مجموعی ہی سے جو اثر دلچسپ اور انسان کی روح پر پڑتا ہو وہ کسی اور طرح ہو ہی
نہیں سکتا۔ یہ ایک عملی طریقہ روحانی تربیت کا ہے جسکی مثل کوئی دوسرا طریقہ دنیا
میں نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ چند روز کیلئے اُس وحشیانہ حالت میں زندگی بسر کرنی جو
اُس بڑھے واوا کے زمانہ میں تھی بہت قوی اثر خدا کی محبت کا دل میں پیدا کرتی
ہے۔ سولینیشن کے زمانہ میں جبکہ نیک دلی اور سچائی اور خدا پرستی اور خدا کے احسانات
کی یادگاری میں وہی وحشیانہ سوانگ بھرا جاوے تو اُس کا نہایت قوی اثر دل پر
ہوتا ہے، خصوصاً جبکہ وہ ایک گروہ کثیر کے مجمع کے ساتھ ہو، اور مجمع کا مجمع ایک
شخص یا ایک ذات پاک کی یادگاری میں دیوانہ وار مستغرق ہو۔ ان سولینیشن زندگی بھی
ایک طرح پر نہایت عمدہ ہوتی ہے، اور دل کی سادگی اور بیگناہ زندگی کے سبب تقدیر
کی طرف زیادہ میلان رکھتی ہے، اور خیالات کو بن سمجھے خدا کی طرف زیادہ رجوع کرتی ہے۔
بے سمجھا یقین دل پر بہت بڑا اثر رکھتا ہے اُس کے بعد شک کا دور دورہ آتا ہے، جبکہ کہ وہ
مٹ جاوے، اور سمجھنے کے بعد وہ یقین کا تسلط ہو۔ پس اُس پاک خدا کی چند روزہ عبادت
کیلئے اُس مقدس زندگی کو اختیار کرنا روحانی تربیت کیلئے نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔
حقیقت حج کی ہماری سمجھ میں یہ ہے جو ہم نے بیان کی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اُس

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُم وَيَدْرُوكُنَّ
 اِذَا جَا وَصِيَّةً لِّاهَرُ وَاِحْمَهُمْ
 مَتَا عَلٰى الْحَوْلِ غَيْرِ اِحْرَاجِ
 فَلَنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُم
 فِيمَا فَعَلْنَ فِي الشَّهْرِ مِن مَّعْرُوفٍ
 وَآللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۶۱﴾

اور جو لوگ تم میں سے مچاویں اور بیویاں
 چھوڑیں وصیت کریں اپنی بیویوں کیلئے ایک
 برس تک کچھ دینے کی بنیاد نکال دینے کے
 پھر اگر وہ نکلیجاویں تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے
 اس بات میں کہ وہ کریں جو کچھ کہنے کے دل میں
 نیکی سے اور اللہ زبردست ہر حکمت والا (۲۶۱)

پتھر کے بنے ہوئے چوکھونٹے گھر میں ایک ایسی متعدی برکت ہے کہ جہاں سات دفعہ
 اسکے گرد پھرے اور بہشت میں چلے گئے، یہ انکی خام خیالی ہے۔ کوئی چیز سوائے خدا کے
 مقدس نہیں ہے۔ اسی کا نام مقدس ہے، اور اسی کا نام مقدس رہیگا۔ اس چوکھونٹے
 گھر کے گرد پھرنے سے کیا ہوتا ہے اسکے گرد تو اونٹ اور گدھے بھی پھرتے ہیں۔ وہ تو
 کبھی حاجی نہیں ہوتے۔ پھر وہ پائوں کے جانور کو اسکے گرد پھرنے سے ہم کیونکر حاجی جاگیر
 ہاں جو حقیقتاً حج کرے وہ حاجی ہے +

اس بیان سے حج کے ارکان کی بھی حقیقت بخوبی واضح ہوئی ہوگی۔ احرام باندھنا
 براہمی زمانہ کی صورت کا بنانا ہے۔ طواف کرنا کعبہ کی دیواروں کے گرد صدمے ہونا
 نہیں ہے، بلکہ حقیقت وہ اس طریقہ پر نماز ہے جو براہمی زمانہ میں اس چوکھونٹے گھر کے
 گرد پڑھی جاتی تھی۔ صفا و مروہ میں سعی کرنا التعلیل اور ماجرہ کے استقلال اور خدایا
 کامل یقین کو یاد کرنا ہے، کہ اس اضطراب اور اضطراب کی حالت میں بھی جو پانی کی نمائندگی
 میں وہاں اپنے گزری تھی انھوں نے نہیں چھوڑا تھا، اور ایسی حالت میں بھی خدا ہی پر
 انھوں نے بھروسہ کیا۔ پس اس یقین کو یاد کر کے اپنی دل کو خدا کی محبت میں زیادہ تر ترقی کھلی ہے
 حج میں قربانی کی کوئی ذیہی اصل قرآن مجید سے نہیں پائی جاتی۔ کہ ایک بیابان
 غیر ذی ذوق تھا۔ اس قدر لوگوں کے جمع ہونے سے خوراک کا میسر آنا مشکل تھا۔ ایسے
 اکثر لوگ خوراک کیلئے جانور اپنے ساتھ لے جاتے تھے جو بھین اور قلاہ کے نام سے مشہور تھے

اور طلاق وہی ہوئی عورتوں کیلئے نیکی سے
کچھ دینا حق ہی پر مبنی گاروں پر (۲۴۲)
اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی
نشانیوں تاکہ تم سمجھو (۲۴۳)

وَالطَّلَاقَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۲۴۲﴾
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۴۳﴾

اور جو نہ لیجاتے تھے وہ مکہ میں خریدتے تھے، انکو بیچ کر کے خود بھی کھاتے تھے اور
لوگوں کو بھی کھلاتے تھے حج میں صرف یہی صل قرنیٰ کی قرآن مجید سے پائی جاتی
ہی، جہاں خدانے فرمایا ہے، فکلوا منہا واطعموا للبائس الفقیر،۔۔ لکم فیہا منافع لی
اجل مسعی ثم تحملہا الی البیت العتیق،۔۔ والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ لکم
فیہا خیر فاذا ذکر اسم اللہ علیہا صوات فاذا وجبت جنوبہا فکلوا منہا واطعموا الفقیر
والمعتز، و ماں پر نہ کوئی دیوتا ہی نہ دیسی ہی، نہ پہاڑ پر کوئی چیز ہی، جس پر کبریا میندھایا
اونٹ چڑھایا جاوے۔ نہ خدا کو اسکی بو خوش آئی ہو، نہ انکا خون پیتا ہو، نہ انکی جان
لینے سے خوش ہوتا ہو۔ بلکہ وہ تو صرف نیکی اور بھلائی چاہتا ہو، جیسی کہ خود کئے کہا ہے
لن ینال اللہ لحو مہا و اولاد ما و لکن ینالہ التقوی منکم، پس اس زمانہ میں
حج کے دنوں میں حاجت سے زیادہ قربانی کی رسم ہی اور لاکھوں جانور بیچ کر کے
جنگل میں ڈالتے ہیں، جنگو گینڈ اور کوسے بھی نہیں کھاتے اسکا کچھ بھی نشان نہ ہب
اسلام میں نہیں ہو سدا لے حج او کرنے کی زیادہ سختی انسان پر نہیں کی، اور ہر
شخص کی استطاعت پر اسکو منحصر کیا ہو، جو نہایت وسیع معنی رکھتا ہو، وہ بھی
تمام عمر میں ایک دفعہ اگر ہو سکے +

۲۴۷ ﴿لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ عَلَیْکُمْ اَنْ تَقْرُبُوا الطَّلَاقَ﴾ اسلام کے مخالفین نے ضد سے یا کج کجی و نا سمجھی سے
جو الزام اسلام پر لگائے ہیں انہیں سے طلاق کا بھی ایک مسئلہ ہی۔ یہودی تو یہ الزام
لگا نہیں سکتے کیونکہ موسیٰ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی طلاق دینی چاہے تو طلاق
نامہ لکھدے۔ بعض بت پرست تو میں جگے کہ طلاق نہیں ہو اور سید عیسیٰ

الْمَرَّةَ إِلَى الَّذِينَ حَرَّجُوا مِنْ
 دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ
 حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ
 اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ
 عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ
 أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَشْكُرُونَ ﴿۲۳۴﴾

کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا (یعنی آنکھ
 حل نہیں جانا) جو نکل بھاگے اپنے گروں سے
 موت کے ڈر سے اور وہ ہزاروں تھے پھرنے
 کہا اللہ نے مرد تم (یعنی سبب موت کے ڈر کے
 یا اپنی نامردی اور رٹنے کے ڈر سے) پھر جلایا انکو
 (یعنی آنکھوں میں شجاعت اور ارادہ جنگ پیدا
 کیا) بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر البتہ فضل کرنے والا
 ہے ولیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے (۲۳۴)

جنگے ہاں بجز زنا کے اور کسی حالت میں طلاق جائز نہیں اس مسئلہ پر الزام دیکھتے
 ہیں، الزام کی بنیاد یہ ہے کہ یہ مسئلہ رحم و ہمدردی کے برخلاف ہے، جان ملنے سے
 اس سے اختلاف کیا ہے اور نہایت عمدہ ویلوٹ سے ثابت کیا ہے کہ جب شوہر و زوجہ میں ایسی
 ناموافقیت ہو جاوے جو تمدن و حسن معاشرت کے منافی ہو تو انجیل کے احکام کے رو سے
 طلاق ناجائز نہیں ہے۔

بہر حال اس وقت تین شریعتیں طلاق کے معاملہ میں ہمارے سامنے موجود ہیں
 اول یہودیوں کی جس میں خیرگی سبب قوی کے مرد کو طلاق دینا جائز قرار دیا گیا ہے
 اور ایسا کرنے میں کوئی گناہ یا الزام مرد پر عائد نہیں کیا گیا۔ بلاشبہ یہ شریعت
 ایک ناپسندیدہ شریعت ہے اور رحم و محبت اور حسن معاشرت و تمدن کے برخلاف ہے
 ایسی شریعت سے نکاح کی وقعت گھٹ جاتی ہے اور مرد کی محبت کا عورت کے ساتھ
 اور عورت کی وفاداری کا مرد کے ساتھ اعتبار نہیں رہتا۔ دوم بت پرستوں کی
 حال کے زمانہ کے عیسائیوں کی جنہیں طلاق جائز نہیں یا بجز زنا کے اور کسی حالت
 میں جائز نہیں۔ اس شریعت میں اس مقدس رسم کا بلاشبہ نہایت ادب کیا گیا ہے

﴿موتوا بعد مرگم الموت ارموتوا حیبتکم وحددکم من الحرب كما قال الله تعالى
 فی سورة آل عمران قل موتوا بغیظکم۔ سید احمد۔﴾

وَقَالُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ
 اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 ﴿۲۳۵﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ
 اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ
 لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
 يَقْبِضُ وَيَبْضُ وَيَضْطُ وَيَلِيطُ
 تَرْجِعُونَ ﴿۲۳۶﴾

اور لڑو (لے ایمان والوں) اللہ کی راہ میں
 اور جان لو کہ بیشک اللہ سنتے والا ہے جانتے
 والا (۲۳۵) کون وہ شخص ہے جو قرض سے
 اللہ کو قرض نیک چھوڑ دے گنا کر دے اُسکو
 اُسکے لئے دو گنا کرنا بہت دفعہ اور اللہ تنگی
 کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے اور اسی کے طرف
 رجوع کیے جاوے گے (۲۳۶)

مگر جس طرح کہ یہودی شریعت میں افراط تھی اسی طرح اس شریعت میں تفریط
 ہے اور دونوں فطرت انسانی کے برخلاف ہیں، اگر کسی سبب و حالت سے
 ایسی خرابیاں مرو و عورت میں پیدا ہو جاویں جو کسید طرح اصلاح کے قابل نہوں
 تو انکا بھی کچھ علاج ہونا چاہیے، اور وہ علاج طلاق ہے، پس کچھ شک نہیں کہ
 ایسی حالت میں بھی طلاق کا جائز نہونا حسن معاشرت اور انسانی فطرت کے
 برخلاف ہے۔ تیسری شریعت محمدیہ ہے جسکا ذکر اس آیت اور اُسکے بعد کی آیتوں
 میں اور آنحضرت مسلم کی نصیحتوں اور ہدایتوں میں ہے۔ اس شریعت حتمہ نے
 اس خوبی اور اس اعتدال سے اس مسئلہ کو قرار دیا ہے جس سے زیادہ عمدہ نہیں
 ہو سکتا، اور نہ اُس سے زیادہ تمدن اور حسن معاشرت کی حفاظت انسانی فطرت
 کے مطابق ہو سکتی ہے۔ شریعت محمدیہ نے طلاق کو ایسی حالت میں جائز قرار
 دیا ہے جبکہ نرسن و شوہر میں مرض ناموافقیت و عدم محبت کا ایسے درجہ پہنچ
 جاوے جو علاج کے قابل نہوں، یا یوں کہو کہ بجز طلاق کے دوسرا کوئی علاج اُسکا
 نہوں۔ مگر نرسن و شوہر کا معاملہ ایک ایسا نازک اور ایک عجیب قسم کے ارتباط و اختلاط
 کا ہے کہ اُس میں جو خرابی پیدا ہو سولے اُنہی دونوں کے اور کوئی تیسرا شخص
 اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ آیا وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے جسکا علاج بجز طلاق

الْمَرْبِئِ إِلَى السَّلَامِ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ
 مِنْ تَبَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالَ
 لِنَبِيِّهِمْ لَهُمْ إِنبَعَثْ لَنَا
 مَلِكًا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كَتَبَ
 عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تَقَاتِلُوا
 قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نَقَاتِلَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا
 مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا
 فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
 تَوَلَّوْا إِلَّاءَ قَلِيلًا مِنْهُمْ
 وَرَأَى اللَّهُ عَالِمٌ بِالظَّالِمِينَ

کیا تو مجھے اسرائیل کے اُس گروہ کو نہیں
 دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوئے یعنی ہمت شموئیل
 پیغمبر جبکہ انھوں نے اپنے نبی کو کہا کہ ہمارے
 لیے ایک بادشاہ مقرر کر تاکہ ہم خدا کی راہ میں
 لڑیں (یعنی جاہلوت سے) نبی نے کہا کہ کیا تم
 ایسے نہیں معلوم ہو کہ اگر تمہیں لڑائی لکھی جاوے تو
 تم نہ لڑو گے انھوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم لڑینگے
 اللہ کی راہ میں حالانکہ بیشک ہم خارج کیے گئے ہیں
 اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے پھر جب اُنہیں لڑائی
 لکھی گئی تو پھر گئے بجز تھوڑوں کے انہیں سے
 اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو (۲۴۶)

کے اور کچھ نہیں یا نہیں، ایسے اس شریعتِ حقہ کے بانی نے اس حدیثِ عتیقہ
 انہی کی راہ اور انہی کی طبیعت پر منحصر کی ہو، اور اسی کے خلاق کو اُس کا قاضی
 بنایا ہو جسکی لسانی و مواسست کے لیے ابتدا میں عورت بطور انیس و نواز اور مونس
 و غمگسٹ پر مہیا ہوئی تھی، اور ایسا تاکہ وہ علاجِ بے محل و بے موقع بد اخلاقی اور بد
 خواہش نفسانی سے نکیا جاوے جہاں تک کہ انسانی فطرت کے مناسب حال تھا
 اُسدا و کیا ہے مردوں کو فہمائش کی ہو کہ ہمیشہ عورتوں کے ساتھ محبت رکھیں باو
 انکے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں، انکی سختی و بد مزاجی کو تحمل سے برداشت کریں۔
 عورتوں کو فہمائش کی کہ اپنے مردوں کی تالیف داری کریں، انکے ساتھ محبت رکھیں
 انکی وفادار ہوں۔ پھر طلاق کی نسبت فرمایا کہ گویا طلاق جائز کی گئی ہو مگر کئی چیز
 دنیا کے پردہ پر طلاق سے زیادہ خدا کو غصہ دلانیوالی پیدا نہیں ہوئی۔ عورت کی
 نسبت فرمایا کہ جو عورت بغیر علاجِ ضرورت کے اور بغیر سخت حالت کے اپنے شوہر

<p>اور اُنے کہا اُنکے نبی نے کہ بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے طاہر کو بادشاہ مقرر کیا ہے انھوں نے کہا کہ کیونکر اُسکو ہمیر بادشاہی ہوگی حالانکہ ہم اُس سے بادشاہی کے یا مستحق ہیں اور نہ اُسکو کچھ دولت کی فراخی دیکھی ہے، اُنکے نبی نے کہا کہ بیشک اللہ نے اسی کو تمہیں منتخب کیا ہے، اور اُسکو علم اور جسم میں فراخی دی ہے اور اللہ دیتا ہے اپنا مالک جسکو چاہتا ہے اور اللہ وسعت دینے والا ہے جاننے والا (۲۴۸)</p>	<p>وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا إِنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكًا مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ</p>
---	---

۳۔ طلاق کی خواہاں ہو اس پر حینت کی خوشبو حرام ہے۔ ہمارے پیغمبر خدا صلعم طلاق سے ایسے ناراض ہوتے تھے کہ بعض دفعہ صحابہ کو شجبہ ہوا کہ طلاق دینے والے نے یہاں جرم کیا ہے کہ قتل کرنے کے قابل ہے۔ پھر ان ہدایتوں اور تہدیدوں ہی پر طلاق کے روکنے میں بس نہیں کیا، بلکہ نکاح اور ملاپ کے قائم رکھنے کی اور بھی تدبیریں فرمائیں، یعنی پوری تفریق واقع ہونے کو تین دفعہ طلاق دینا معتبر رکھا گیا اور یہ اجازت دی کہ پہلی طلاق کے بعد اگر آپس صلح ہو جاوے اور رنجش مٹ جاوے اور دونوں کی محبت تازہ ہو جاوے تو پھر یہ دستور جو رخصتم رہیں، دوسری طلاق کے بعد بھی اسے بطرح وہ آپس بدستور جو رخصتم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر پھر تیسری دفعہ طلاق دیا جاوے تو ثابت ہو گیا کہ یہ پہلے منڈھے چھڑنے والی نہیں بہتر ہے کہ پوری تفریق ہو جاوے۔ ایسی حالت میں کہ عورت کو مرد سے کنارہ کش رہنا پڑتا ہے طلاق دینے کو منع فرمایا اس امید پر کہ شاید زمانہ مقاربت میں محبت و الفت کی ایسی تحریک ہو کہ خیال طلاق کا دل سے جاتا رہے، پس یہ تمام احکام

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ
مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ
فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ
بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ
وَأَلْ هَارُونَ وَحَمَلُهُ
الْمَلَكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۱۹﴾

اور انکو انکے نبی نے کہا کہ بیشک اسکی باروتاشی
کی نشانی یہ ہو کہ تمہارے پاس صندوق
جس میں ایک تسکین ہے تمہارے پروردگار
سے اور (جس میں) اس میں کا بقیہ ہے جو آل
موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا ہے آجاو لگا
اٹھا لو۔ یعنی اسکو فرشتے بیشک اس میں البتہ
نشانی ہو تمہارے لئے اگر تم ایمان لائے ہو (۲۱۹)

نہایت خوبی و عمدگی و اعتدال سے فطرت انسانی کے مطابق ہیں، خدا نے ان
احکام کی نسبت فرمایا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں انکو توڑنا نہیں چاہیے۔
ہر شخص سمجھ سکتا ہو کہ یہ حدیں کچھ دیواریں یا خندقیں نہیں ہیں بلکہ یہ حدیں فطرت
انسانی کی حدیں ہیں جسکو توڑنا انسانیت کی حد سے خارج ہونا ہے پس جو لوگ
مسئلہ طلاق پر معترض ہیں جب وہ اسکو بخوبی سمجھیں گے اور فطرت انسانی پر غور کریں گے
تو بالیقین جائیں گے کہ بلاشبہ یہ حکم اسی کا ہے جسے فطرت انسانی کو بنایا ہے۔
۲۱۹ (الَّذِينَ خَرَجُوا) اس آیت سے نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں کون کون
کا ذکر ہے مفسرین نے لفظ، مولواہ اور لفظ، احیا سے یہ قیاس کیا کہ یہ لوگ قتل
نبی کے وقت میں تھے، خرقیل نبی کا ایک قصہ مردوں کی ہڈیوں کے دیکھنے اور
پھر انکے زندہ ہونیکا خرقیل نبی کی کتاب میں مندرج ہے، ہمارے ماں کے مفسروں
نے صرف ان دو لفظوں سے ایک قصہ مثل قصہ خرقیل بنایا ہے جو محض غلط ہے
اور حذر الموت کے لفظ سے انھوں نے دبا سے ان لوگوں کا اپنا ملک پھوڑ کر چلا
جانا قرار دیا ہے مگر اس تفسیر کی کوئی سند نہیں ہے صرف اسی غلط خیال پر تفسیر
پہان کی ہے۔
حذر الموت کے لفظ سے سبب با کے ان لوگوں کا ملک چلا جانا ایک نہایت غلط قیاس

فَلَمَّا قَصَلَ طَالُوتُ
 بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
 مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ
 شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي
 وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ
 مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ
 غَرَضًا يَدِيهِ فَشَرِبُوا
 مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
 فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَ
 الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
 وَالْأُولَا طَاقَهُ لَنَا الْيَوْمَ
 بِجَا لُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ
 الَّذِينَ يَنْظُرُونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ
 آلِهَةً كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ
 غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً يَأْذِنُ
 اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۰﴾

پھر جب آگے بڑھ گیا طالوت اپنے لشکر سمیت
 تو اسے کہا کہ بیشک اللہ تمکو مبتلا کرے گا ساتھ
 ایک نہر کے پھر جو کہ پلے اُس سے تو وہ مجھے
 (یعنی میرے گروہ سے) نہیں ہو اور جو کوئی
 اُسکو نہ چکھے تو بیشک وہ مجھے (یعنی میرے
 گروہ سے) ہو مگر (پینے والوں میں سے) جسے
 بھرنیایا ایک چلو اپنے ہاتھ سے (وہ پہلے حکم میں
 داخل نہیں ہو) پھر نپلیا لوگوں نے اُس میں سے
 مگر انہیں سے تھوڑوں نے (نہیں پیا) پھر جبکہ
 وہ اور وہ لوگ جو اسپر ایمان لائے تھے اُسکے
 پار ہوئے تو بولے کہ سکو آجکے دن جالوت اور
 اُسکے لشکروں کے (مقابلہ کنی) طاقت نہیں
 ہو، اُن لوگوں نے کہا جو جانتے تھے کہ بیشک
 وہ ضالے ہیں گے، بہت ہوا ہے کہ چھوٹا گروہ غالب
 ہوا ہے بڑے گروہ پر ضالہ کی مرضی سے اور اللہ
 صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (۲۵۰)

ہو کیونکہ اسی مقام پر خدا نے مسلمانوں کو اپنے دشمنوں سے لڑنے کی ترغیب دی
 ہے اور ایسے لڑائی میں مارے جانے کے خوف سے اُن لوگوں کا ملک کو چھوڑ
 کر چلا جانا مراد ہو سکتا ہے نہ کہ وبا کے ڈر سے ۛ

موت اور ایسا کے حقیقی معنی بھی یہاں مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ آیت میں
 کوئی اشارہ ایساں کا کہ یہ امر معجزہ سے ہوا تھا اور کیا محل معجزہ دکھانے کا تھا اور
 کس پونہ بننے دکھا یا تھا اور کس کو دکھایا تھا نہ کہ کو نہیں ہو، اور جو کہ یہ الفاظ متوجہ جنگ

اور جب سامنے ہوا جالوت اور اس کے لشکر کو
 انھوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار بہتر ہے ہمارے
 دلوں میں (انجیرال اور قائم رکھ ہمارے قدم
 اور مدد کر ہمارے کافروں کی قوم پر (۲۵۱)
 پھر انھوں نے انکو اللہ کی مدد سے شکست
 دی اور دلوں نے جالوت کو مار ڈالا اور اللہ
 نے اسکو بادشاہی اور حکمت عطا کی اور اسکو
 جو کچھ وہ چاہتا تھا سکھایا اور اللہ کا واقع کرنا
 آدمیوں کو بعض آدمیوں کا بعض سے نہوتا
 تو تباہ ہو جاتی زمین (یعنی ملک) ولیکن
 اللہ فضل کرنے والا ہے عالموں پر (۲۵۲)

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
 قَالُوا رَبَّنَا افرع عَلَيْنَا صَبْرًا
 وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا
 عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥١﴾
 فَهَزَمُوهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَ
 قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَ
 اَنشَهُ اللّٰهُ الَّذِكَ وَالْحِكْمَةَ
 وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ وَلَوْ اَدَّ فِعْلَهُ
 اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ
 لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَ اللّٰهُ
 ذُو فَضْلٍ عَلٰى الْعٰلَمِیْنَ ﴿٢٥٢﴾

میں واقع ہیں ایسے موت سے ان لوگوں کی ناموسی اور بزولاپن مراد ہے جو
 لڑائی میں موت کے ڈر سے ملک چھوڑ گئے تھے، جیسی کہ عام محاورہ میں کہتی ہیں
 کہ اگر یہ بات نہیں کرتے تو اچھا مرد یعنی مصیبت میں پڑے رہو خذلنے اور حکم
 بھی موت کے لفظ کو اسی معنوں میں استعمال کیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ قُلْ
 مُؤْتِقُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ، یعنی اپنے غصہ میں مرو یعنی تباہ و خستہ دل رہو، اور اچھا کے لفظ
 سے اُنکے دل میں قوت آنا اور لڑنے پر آمادہ ہونا اور دشمن کو شکست دینے پر
 قادر ہونا مراد ہے، اور اسی تمثیل پر مسلمانوں کو دوسری آیت میں ہوشمنوں سے
 لڑنے اور دل کو مضبوط رکھنے کی ترغیب دی ہے پس موت و اچھا سے حقیقی
 موت و زندگی سمجھنا اور تمام قصہ کو خرقیل بنی کے فرضی قصہ پر جو خرقیل کی
 کتاب میں ہو محمول کرنا بہت بڑی غلطی ہے ❖
 بلاشبہ جبکہ قرآن مجید میں ان لوگوں کا زیادہ حل بیان نہیں ہوا ہے تو مفتر کا

یہ نشانیاں ہیں اللہ کی ہم امتیں مجھکو پڑھ
سناتے ہیں برحق اور بیشک تو رسولوں میں
سے ہے (۲۵۳)

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَأَنْتَ كَرِيمٌ
الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۵۳﴾

صرف یہ کام ہے کہ تاریخی گذشتہ واقعات پر خیال کرے اور دیکھے کہ کون سے
تاریخی واقعہ سے زیادہ مناسبت معلوم ہوتی ہے اور کونسی قرینہ اس واقعہ سے
آیت کے متعلق کرشکا ہو یا نہیں اور اسطرح آیت کا تعلق اُس واقعہ سے قرار
دے۔ اس مقام پر قرآن مجید میں اُن واقعات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل اور
مدیانیوں اور فلسطینیوں میں واقع ہوئے تھے اور اسلئے ویسا کرنے کو صریح
موقع ہے کہ اس آیت میں بھی اُنہی واقعات میں سے کسی واقعہ کا ذکر ہے۔

مدیانیوں کے † ہاتھ سے بنی اسرائیل نے سخت شکست پائی تھی اور اپنا گھر
چھوڑ چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں میں بھاگ گئے تھے اور سات برس تک اپنے
یہ مصیبت رہی، پھر جبرعون بنی اُنہیں معوث ہوئے اور اُنہوں نے اُنکو لڑائی
پر ترغیب دی اور اُنکا دل مضبوط کیا اور مدیانیوں پر اُنہوں نے فتح پائی۔
پس خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ جو لوگ لڑائی میں موت کے ڈر سے بھاگے
وہ ایسی بدتر حالت کو جو مرنے کے برابر ہے پہنچ گئے تھے، پھر اللہ نے اُنکو صحت و
جرات سے زندہ کیا اور فخر مند و خوشحال ہوئے، اسطرح مسلمانوں کو بھی موت
کے ڈر سے بزدلی و نامردی جو موت کے برابر ہے اختیار کرنی نہیں چاہیے بلکہ اپنے
دشمنوں سے لڑنا اور بہادری و دیرری و استقلال کو کام میں لانا چاہیے۔

۲۳۴ ﴿۲۳۴﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِئِكَةِ اِس آیت سے لغایت آیت ۲۹۲ طالوت و جالوت
کی لڑائیں کا ذکر ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ بنی اسرائیل میں شموئیل نبی تھے اور
آیتوں میں پہنچ واقعہ کا بیان ہے۔

† دیکھو تورات میں کتاب قصص باب ششم۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ مِّنْهُمْ فَزَكَّرْ لَهُمُ اللَّهُ وَرَمَّ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ
مَرْيَمَ الْبَيْتَ وَآتَيْنَاهُ مِنْ رُّوحِ
بِالْقُدْسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
بِالْبَيْتِ وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فِيهِمْ
مَنْ أَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿۲۵۵﴾

یہ رسول ہیں فضیلت ہی ہے ان میں
بعض کو بعض پر انہیں سے وہ ہر جس سے خدا
نے کلام کیا اور انہیں بعضوں کے درجے بلند کیے
اور میں ہمیں عیسیٰ مریم کے بیٹے کو نشانیاں
اور ہمیں اسکی مددکی ساتھ روح قدس کے
اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑ مرتے وہ لوگ جو انکے
بعد ہوئے بعد اسکے کہ انکے پاس نشانیاں
بھی آئیں ولیکن انھوں نے اختلاف کیا
چھپرائیں سے بعض وہ ہر جو ایمان لایا اور ان
میں سے بعض وہ ہر جو کافر ہوا اور اگر اللہ چاہتا تو
نہ لڑ مرتے ولیکن اللہ کرتا ہر جو چاہتا ہو ﴿۲۵۵﴾

(۱) بنی اسرائیل کا اپنے نبی سے درخواست کرنا کہ اپنے کوئی بادشاہ مقرر کر دو
(۲) شموئیل نبی کا بنی اسرائیل پر طالوت کو بادشاہ مقرر کرنا
(۳) تابوت سکینہ کا طالوت کے عہد میں بنی اسرائیل کے پاس آجانا
(۴) طالوت کے لشکر کو دریا کے پانی سے منع ہونا
(۵) فلسطینیوں کا شکست پانا اور جالوت کا داؤد کے ہاتھ سے مارا جانا
یہ تمام واقعات توحیت کی کتاب شموئیل میں مندرج ہیں مگر تیسرے اور چوتھے
واقعہ میں کسیقدر اختلاف ہے یعنی کتاب شموئیل میں تابوت سکینہ کا طالوت کے
عہد سے پہلے آجانا لکھا ہے اور قرآن مجید میں طالوت کے عہد میں اور پھر عیسائی
مؤرخوں نے اعتراض کیا ہے کہ خطمی سے قبل کے واقعہ کو ما بعد واقعہ میں شامل کر دیا ہے
کتاب شموئیل سے پایا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ بمقام شیلوہ تھا جہاں جمعی بنی اسرائیل
پر حاکم تھا اسکے عہد میں بنی اسرائیل اور فلسطینیوں میں بمقام ابن عیذر لڑائی ہوئی

اسے لوگوں جو ایمان لائے ہو خارج کر دے
چیز میں سے جو مجھے تلو دی ہو قبل اسکے کہ
اوسے وہ دن کہ اس میں نہ بیچنا ہے اور نہ وہی
اور نہ سفارش اور کافر وہی ظالم ہیں (۲۵۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِرُوا بِنَوَابِهِمْ
رِزْقَكُمْ مِمَّنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
الْيَوْمُ فَرِحْتُمْ بِوَلَائِكُمْ وَاللَّهُ
وَكَافِرُونَ ۚ

اور بنی اسرائیل کی شکست ہوئی (دیکھو کتاب شموئیل اباب ۲، ورس ۲) تب بنی اسرائیل
نے تابوت سکینہ کو شیلوہ سے لشکر گاہ میں منگایا اور دوبارہ نثرے اور شکست عظیم
ہوئی اور عیسیٰ کے دونوں بیٹے مارے گئے اور تابوت سکینہ کو فلسطینی چھین لی گئی
(دیکھو کتاب شموئیل اباب ۲، ورس ۱۰ اور ۱۱) عیسیٰ بھی یہ خبر سنا کر کرسی پر سے گر پڑا اور
مر گیا اُس زمانہ میں شموئیل نبی سوچے تھے مگر انکی عمر چھوٹی تھی *
فلسطینی تابوت سکینہ کو مقام ابن عیزرت سے جہاں سے انھوں نے فتح کیا تھا
بمقام اشدود لیگئے اور داگون بُت کے مندر میں رکھا (دیکھو کتاب شموئیل اباب
ورس الغایت ۵) پھر وہاں سے بمقام گٹ لیگئے (دیکھو کتاب مذکور ورس ۸)
پھر وہاں سے بمقام عقرون لیگئے (دیکھو کتاب مذکور ورس ۱۰) اُسکے بعد فلسطینیوں
نے ایک گاڑی میں دو گایوں کو جوت کرا اور تابوت سکینہ کو اُسپر رکھ کر جنگل میں
چھوڑ دیا اور وہ گائیں اُسکو دیکر بمقام بیت الشمس چلی آئیں اور یوشع کے حکمت
میں جا کھری ہوئیں اُسے تابوت اتار لیا اور اپنے ہاں رکھا (دیکھو کتاب شموئیل
باب ششم) کتاب شموئیل میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی شکست ہونے اور تابوت
چھین لی جانے کے سات مہینہ بعد ہوا:

اسکے بعد تابوت سکینہ قریات یعاریم میں آیا اور اپنا داب کے گھر میں بمقام گبعہ
رکھا گیا (دیکھو کتاب شموئیل اباب ۶، ورس ۱) مگر کتاب شموئیل میں نہیں لکھا کہ بیت
الشمس میں کتنی مدت رہا۔ عیسائی مورخوں کے نزدیک سن ۱۰۸۱ قبل مسیح کے تابوت
سکینہ فلسطینیوں نے چھین لیا تھا اور شکالہ میں قریات یعاریم میں آگیا

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٦﴾

اللہ نہیں ہے کوئی معبود بجز اسکے زندہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا نہ گھیرتی ہے اسکو اونگہ اور نیند اسیکا ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے وہ شخص جو شفاعت کرے اسکے پاس مگر اسکی مرضی سے، جانتا ہے جو کچھ اُنکے آگے ہے اور جو کچھ اُنکے پیچھے ہے اور وہ نہیں پاسکتے کچھ بھی اسکے علم سے بجز اسکے جو وہ چاہے، گھیر لیا اسکی بادشاہت نے آسمانوں کو اور زمین کو اور تھکانی نہیں اسکو اُنکی ننگمبانی اور وہ اعلیٰ ہے بہت بڑا (۲۵۶)

۲۵۶

وہاں آنے کے بیس برس بعد یہودیوں نے بتوں کی عبادت شروع کی اور نبی کی فہمائش سے موقوف کی اور خدا کی پرستش اختیار کی (دیکھو کتاب شموئیل باب ۱۰ اور ص ۱۰۲) اور نبی اسرائیل سے شموئیل کی سرداری میں ایک لڑائی فلسطینیوں سے ہوئی اور فلسطینیوں نے شکست کھائی۔ جب شموئیل ضعیف ہوئے تب نبی اسرائیل نے کسی بادشاہ کے مقرر کرنے کو کہا اور طالوت کو مشنہ قبل مسیح میں بادشاہ کیا۔ کتاب شموئیل میں طالوت یعنی شاول اور جالوت کی لڑائی اور اسکے مارے جانیکا ذکر ہے مگر طالوت کے لشکر کو دریا کے پانی پینے سے منع کر لیا اور ان میں سے جو بلکہ تورت کی کتاب قضاة بابت قسم میں جبرعون کے لشکر کو ایک حیمہ کے پانی پینے سے منع کیا گیا تھا اور یہ واقعہ ۱۲۴۹ قبل مسیح کے ہوا تھا اسیٹھ عیسائی مورخ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں غلطی سے جبرعون کے لشکر کے واقعہ کو طالوت کے لشکر کے واقعہ سے ملا یا ہے

ان دونوں اعتراضوں کے تسلیم کرنے کے لئے جو مخالفت کتاب شموئیل پر

لَا يَكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدَّ سَبَقَ لَرُّشُدٍ
 مِنَ الْعَجِي قَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاعُونَ
 وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۵۹﴾

کچھ زبردستی نہیں ہو دین میں بلا شہجہ ظاہر
 ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے پھر جو کوئی منکر ہو
 غیر خدا کی پرستش کا اور ایمان ملاوے اللہ
 پر تو بیشک اُسے پکڑ لیا مضبوط ذریعہ جسکے لئے
 ٹوٹنا نہیں ہے اور اللہ سننے والا ہر جگہ والا (۲۵۹)

مبنی ہیں ضرور ہر کہ کتاب شمول میں جو واقعات اور جو ترتیب ان واقعات
 کی ہے انکو صحیح تسلیم کر لیا جاوے اور یہ بات بھی مان لی جاوے کہ کوئی واقعہ
 طالوت کے لشکر کا ایسا نہیں ہے جو کتاب شمول میں لکھنے سے رکھیا ہوا حالانکہ
 خود عیسائی مورخ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، شمول کی کتابوں کے مضامین
 میں باہم اختلاف ہے۔ کتاب اول شمول باب ۱۷ اور س ۲۱ و ۲۲ سے ظاہر ہے
 کہ طالوت داؤد سے اور اُسکے باپ یثی سے بخوبی واقف تھا، داؤد کو اُسکے باپکے
 پاس بلایا تھا اور اپنا سلیار کیا تھا، اسی کتابکے باب مفہم ورس ۵ سے ظاہر
 ہے کہ داؤد طالوت سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ لڑائی کے منگامہ میں
 جب داؤد اپنے بھائیوں کی خبر لینے آیا تو داؤد نے کہا کہ جالوت سے میں لڑونگا
 یہ خبر سُنکر طالوت نے داؤد کو بلایا اور گفتگو کے بعد لڑنے کی اجازت دی اور اپنی
 فہم و خود و تلوار بھی دی جسکو داؤد نے لیکر پھر ویدیا (دیکھو کتاب اول شمول
 باب ۱۷ اور س ۳۱ لغایت ۳۹) مگر اسی باب کے ورس ۵۵ میں لکھا ہے کہ جب
 داؤد لڑنے کو بڑھا تو طالوت نے اپنے لشکر کے سردار سے پوچھا کہ یہ جوان کسکا
 بیٹا ہے اور ورس ۵۸ میں لکھا ہے کہ جب داؤد نے جالوت کا سر کاٹ لیا اور طالوت
 کے پاس لے آیا تو طالوت نے پوچھا کہ تو کسکا بیٹا ہے پس ان آیتوں سے معلوم
 ہوتا ہے کہ اُسوقت تک طالوت داؤد سے مطلق واقف نہ تھا +
 اس اختلاف کے سبب خود عیسائی مورخوں کی یہ رائے ہے کہ کتاب شمول میں

ایسا تو بنے اسرائیل کے اُس گروہ کو نہیں
 دیکھا جو موسیٰ کے سجدہ ہونے (یعنی امت شمول
 پیغمبر) جبکہ انھوں نے اپنے نبی کو کہا کہ ہمارے
 لئے ایک بادشاہ مقرر کر تاکہ ہم ضلک لہ میں
 لڑیں (یعنی جالوت سے) نبی نے کہا کہ کیا تم
 ایسے نہیں معلوم ہو گے اگر تم میرا لڑائی لکھی جاوے تو
 تم نہ لڑو گے انھوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم لڑینگے
 اللہ کی راہ میں حلاکت بیشک ہم خارج کیے گئے ہیں
 اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے پھر جب اپنے لڑائی
 لکھی گئی تو پھر گئے بجز تھوڑوں کے انہیں سے
 اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو (۲۴۶)

الْمُرِّي إِلَى اللَّيْلِ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَمُرَّ
 مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالَ
 لِنَبِيِّهِمْ هُمْ لَنَا مَلِكًا
 نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ
 عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ
 الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا
 لَنَا أَلَّا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا
 وَأَبْنَاؤَنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْنَا
 الْقِتَالُ نُولُوا إِلَهُ قَلِيلًا مِنْهُمْ
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِالظَّالِمِينَ

۲۴۶

کے اور کچھ نہیں یا نہیں، ایسے اس شریعت حقہ کے بانی نے اس حدیث حقہ
 انہی کی راہ اور انہی کی طبیعت پر منحصر کی ہے، اور اسی کے اخلاق کو اُس کا قاضی
 بنایا جو جسکی سنی و موافقت کے لئے ابتدا میں عورت بطور انیس و نواز اور مونس
 و نگہاں پیدا ہوئی تھی، اور ایسا تاکہ وہ علاج بے محل و بے موقع بد اخلاقی اور بد
 خواہش نفسانی سے نکلیا جاوے جہاں تک کہ انسانی فطرت کے مناسب حال تھا
 اللہ دیکھا ہے۔ مردوں کو فہمائش کی جو کہ ہمیشہ عورتوں کے ساتھ محبت رکھیں باوجود
 انکے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں، انکی سختی و بد مزاجی کو تحمل سے برداشت کریں۔
 عورتوں کو فہمائش کی کہ اپنے مردوں کی تابعداری کریں، انکے ساتھ محبت رکھیں
 انکی وفادار ہوں۔ پھر طلاق کی نسبت فرمایا کہ طلاق جائز کی گئی جو مگر کوئی چیز
 دنیا کے پردہ پر طلاق سے زیادہ خدا کو غصہ دلائیوالی پیدا نہیں ہوئی۔ عورت کی
 نسبت فرمایا کہ جو عورت بغیر علاج ضرورت کے اور بغیر سخت حالت کے اپنے شوهر

الْمَوْلَىٰ الَّذِي حَاخَرَٰ اِبْرَاهِمَ
 فِي رَبِّهِ اِنَّ اُمَّهٗ اَللّٰهُ الْمَلِكُ اِذْ
 قَالَ اِبْرَاهِمُ رَبِّي الَّذِي يُبْحِي
 وَيُمِيتُ قَالَ اَنَا اُخْبِي وَ
 اُمِيتُ قَالَ اِبْرَاهِمُ فَاِنَّ
 اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ
 الْمَشْرِقِ فَاتِّبِعْهَا مِنْ
 الْمَغْرِبِ كَتَبْتُمُ الَّذِي
 كَفَرُوا اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۶۰﴾

کیا تو نے اُس شخص کو نہیں دیکھا یعنی ابرہہ کا
 حال نہیں جانا جسے جھگڑا کیا ابراہیم سے اُسکے
 پروردگار میں کیونکہ اللہ نے اُسکو بادشاہت
 دی تھی جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ
 ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اُسے (یعنی غمزد
 نے) کہا کہ میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم
 نے کہا کہ بیشک اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق
 سے پھر تو اُسکو مغرب سے نکال پھر ونگ رہ گیا وہ
 شخص جو کافر تھا اور اللہ نہیں ہدایت کرتا
 ظالم لوگوں کو (۲۶۰)

گیدہ نبی کے لکھے ہوئے ہیں۔ ابرہانیل اور کروٹیس خیال کرتے ہیں کہ یہ سب
 کتابیں یریاہ نبی نے لکھی ہیں، جان کی یہ راے ہے کہ یہ کتابیں شمویل کے بہت
 زمانہ بعد یعنی قید بابل کے تیسویں سال میں لکھی گئی ہیں۔ اگر حقیقت ایسا ہی ہو
 کہ تین مائتوں نے ان کتابوں کو لکھا ہو تو واقعات کا آئٹ پلٹ ہو جانا بعض
 واقعات کا تحریر سے رہ جانا ایک ایسا امر ہے جو آسانی سے خیال میں آسکتا ہے *
 ہماری غرض اس بحث سے شمویل کی کتابوں پر حرج و قبح کی نہیں ہے بلکہ صرف
 یہ بات ثابت کرنی ہے کہ قرآن مجید پر اسوجہ سے کہ شمویل کی کتابوں سے بیان میں مختلف
 ہے اعتراض نہیں ہو سکتا جب تک کہ او طرح پر اسکی غلطی ثابت نہ کی جاوے *
 میں یہ نہیں چاہتا کہ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہو اسکی صحت پر کسیکو اسوجہ پر مجبور
 کروں کہ قرآن میں لکھا ہو، بلکہ میں دونوں واقعوں پر جو قرآن و کتاب شمویل میں
 مندرج ہیں بطور ایک نکتہ چینی متوجہ کے غور کرنا اور اس نکتہ چینی سے دونوں
 قولوں میں سے ایک کو ترجیح دینا چاہتا ہوں *

یا تو نے اُس شخص کو نہیں دیکھا یعنی اُسکا حال نہیں جانتا جسے رویا میں دیکھا کہ گویا وہ گذرا ایک شہر پر ایسی حالت میں کہ وہ سرکے بل گرا ہوا تھا اُسے کہا کہ کیوں مگر زندہ کر لگا یعنی آباد کر لگا اللہ اُسکو اُسکے مرجانے کے (یعنی ویران ہونے کے) بعد پھر اللہ نے اُسکو سو برس تک مرا ہوا رکھا پھر اُسکو اٹھایا یا خد نے کہا کہ کتنی دیر تک تو زندہ رہا اُسے کہا کہ میں نہ رہا ایک دن یا کچھ کم ایک دن کہا بلکہ تو نہ رہا سو برس پھر دیکھا اپنے کھلنے کو اور اپنے پینے کو (کیا) وہ نہیں بگڑا ہے اور دیکھا اپنے گدھے کو (کیا وہ نہیں گل گیا ہے) اور میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو ایک نشانی آد میں کیلئے بناؤں اور دیکھ نہیںوں گو کس طرح ہم انکو حرکت میں لاتے ہیں پھر انکو گوشت پہناتے ہیں پھر جب اُسکو یہ بات معلوم ہوئی اُسے کہا (حالت بیداری میں) میں جانتا ہوں کہ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے (۲۶۱)

أَو كَذَّبْنَا عَلَىٰ مَرْعَىٰ فَزَيَّلْنَا
رَهْيَ حَاوِيَةٍ عَلَىٰ عُذْرٍ وَشَبَّهَا
قَالَ إِنِّي يُحْيِي هَذِهِ
اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ
اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ
قَالَ كَمْ لَيْثٌ قَالَ
لَيْثٌ يَوْمَئِذٍ أَوْ بَعْضُ
يَوْمٍ قَالَ بَل لَّيْثٌ
مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ
إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ
لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ
إِلَىٰ حِمَارِكَ وَ
لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ
وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ
نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا الْحَمَاءَ
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ
أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦١﴾

تا بوقت سکینہ کو فلاطینی فتح کر کے چھین لیکے تھے، کتاب شوشیل میں اُسکا وہیں بھیج دینا ایسی عجیب اور کراماتی واقعوں پر مبنی کیا ہے جسکو کوئی آزاد ارے کا مورخ جو واقعات کو انسانوں کے حالات اور افعال کا نتیجہ سمجھتا ہے تسلیم نہیں کر سکتا۔ لڑائی کے شکست ہونے کے بعد بنی اسرائیل نہایت ضعیف ہو گئے تھے اور رفتہ رفتہ انھوں نے پھر قوت حاصل کی تھی، تا بوقت سکینہ کا دشمنوں کے ہاتھ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي قُرْبًا ۖ إِنَّنِي كَافٍ بِكَ ۖ قَالَ الْوَفِيُّ قَالَ أَوْ كَمْ تُؤْمِنُ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّ نِيْظِمَاتِي قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَىٰكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّهُ اللَّهُ غَنَىٰ عَنِ الْكُلْمِ ﴿۲۶۲﴾

اور جبکہ ابراہیم نے (خواب میں) اسے پروردگار سے کہا کہ مجھ کو دکھا کہ سطح کو زندہ کرے گا مردوں کو خدا نے کہا کیا تو یقین نہیں کرتا ابراہیم نے کہا کیوں نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جاوے خدا نے کہا کہ لے چار پرندوں کو پھر انکے ٹکڑے اپنے پاس کر ڈال پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ٹکڑا پھر انکو بلا تیرے پاس چلے آئینگے دوڑتے ہوئے اور جان لے کر بیشک اللہ زبردست ہو حکمت والا (۲۶۲)

میں چلا جاتا بلاشبہ انکو نہایت بچ دیتا ہوگا اور انکی نہایت آرزویہ ہوگی کہ وہ اسکو پھر اپنے دشمنوں سے واپس لیں +

اس شکست کے بیس برس بعد وہ فلسطینیوں سے پھر لڑے اور فلسطینیوں نے شکست پائی جس سے معلوم ہوتا ہے فلسطینی کمزور ہو گئے تھے فلسطینی خوب جانتے ہوئے کہ بنی اسرائیل جب تک تابوت سکینہ انکے نہ ہاتھ لگے لڑائی سے باز نہیں آئیں گے۔ اس عرصہ میں بنی اسرائیل کو زیادہ قوت ہو گئی اور شموئیل نبی نے تمام فرقوں کو جو عیسیٰ کے مرنے کے بعد متفرق ہو گئے تھے اکٹھا کر لیا اور طاقت کو بادشاہ مقرر کیا اور یہ امر بنی اسرائیل کی زیادہ قوت کا اور فلسطینیوں کو جو کمزور ہوتے جاتے تھے زیادہ خوف کا باعث ہوا ہوگا انھوں نے سمجھا ہوگا کہ اگر تابوت سکینہ واپس کر دیا جاوے تو شاید مصیبت جنگ سے حفاظت ہو جاوے انھوں نے جا بجا اسکو منتقل کیا اور آخر کار ایک گاڑی میں لا کر صحرا نزر و تحائف کے بیت آئس کی سرحد میں جو بنی اسرائیل کا ایک شہر فلسطینیوں کی سرحد سے ملا ہوا تھا چھوڑنے، اور اس تمام اصلی واقعہ پر خیال کرے

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
 كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ
 يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ ﴿۲۷۱﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
 أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 لَمْ يَلْبِتُوا مِمَّا أَنْفَقُوا
 مَنَاقِلًا أَذَى لَهُمْ لَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۷۲﴾

اس بات کو کہ تابوت سکینہ طالوت کے عہد میں آیا ہوگا جیسا کہ قرآن میں مندرج ہے زیادہ ترجیح ہوتی ہے *

دریا کے پانی پینے سے منع کرنے کی نسبت اول کہو خیال کرنا چاہیے کہ جہاں طالوت و جالوت میں لڑائی ہوئی تھی وہ کیا مقام تھا، فلسطینی مقام سو کوہ ذغلیا و آفس و سیم میں جمع ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل وادی ایلاہ میں، دونوں لشکر لڑنے کے درمیان دریلے شوق واقع تھا فلسطینی اُسکے بائیں کنارہ پر یعنی جانب جنوب تھے اور بنی اسرائیل اُسکے واہیں کنارہ پر یعنی جانب شمال تھے اور بنی اسرائیل نے دریا کو عبور کر کے فلسطینیوں پر حملہ کیا تھا پس قرآن مجید کے ان لفظوں کی کہ "إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، جغرافیہ اور تاریخ سے بخوبی تصدیق ہوتی ہے * باقی رہا اُسکے پانی پینے سے منع کرنا۔ ہر شخص جو لڑائیوں کے حالات سے واقف ہے اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ جب ایک قوم دوسری قوم پر فوج کشی کرتی ہے تو

بات اچھی کہنی اور معاف کرنا بہتر ہے
خیرات سے جسکے بھی رنج دینا ہو اور افسہ
غنی ہے بردبار (۲۶۵)

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ
خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا
أَذَىٰ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ ﴿۲۶۵﴾

ہر ایک شخص اسکی قوم، ناپہا، درا اور غیر بہا، درا اور دل چلا اور دل کا بودا قومی
محافظ سے اسکے ساتھ ہولیتا ہو۔ لیکن جب دقت حملہ کر نیکا آتا ہو تو سپہ سالار ایک
طریقہ ایسے لوگوں کے انتخاب کر نیکا مقرر کرتا ہو جسکے سبب حملہ میں وہی لوگ شریک ہیں
تمہایت بہا اور دل چلے ہوں اور حقیقت اپنی دلی جو شہ لڑائی میں شریک ہوتے ہوں
جب جدعون نے مدیانیوں پر فوج کشی کی تھی تو اسنے حملہ کے وقت یہ قرار دیا تھا
کہ جو شخص اس چشمہ سے جو اسکے لشکر کے پاس تھا پانی پی لے وہ حملہ میں شریک نہو
اور جو نہ پیئے بلکہ صرف ماہہ بھیگو کے زبان کو تر کر لے وہ حملہ میں شریک رہے۔
اس سے مقصود صرف یہ تھا کہ جن لوگوں کو لڑنے اور جان دینے میں تذبذب
ہو وہ جھٹ جائیں اور جو بالکل لڑنے اور مرنے پر آمادہ ہوں وہ حملہ میں شریک ہیں
اگرچہ شہد ہو کہ جہاں جدعون کی مدیانیوں سے لڑائی ہوئی تھی وہاں کوئی چشمہ
نہیں تھا اور ایسے کتاب قضات میں طالوت کا واقعہ جدعون کے قصہ سے
ملا دیا ہے لیکن اگر اسکو جدعون ہی کے وقت کا واقعہ تسلیم کر لیا جائے تو طالوت
کو یہ واقعہ ضرور معلوم ہوگا اور اتفاق سے طالوت کا لشکر بھی دریا کے کنارہ پر
پڑا تھا اور دریا کے پارا تر کر حملہ کرنا قرار پایا تھا ہر طرح پر یقین کر نیکا موقع ہو کہ طالوت
نے بھی اسی طریقہ پر ان لوگوں کا جو حملہ میں دل سے شریک ہونے کو تھے انتخاب
کرنا چاہا ہوگا اور وہی طریقہ انتخاب کا اختیار کیا ہوگا جو جدعون نے اختیار کیا تھا۔
ان کتاب شمویل میں اس انتخاب کا ذکر نہیں ہو لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا
کتاب شمویل میں اسکا ذکر نمونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ واقعہ نہوا ہو۔ عیسائی
مورخوں نے کج بخشی سے یہ اعتراض کیا ہو کہ قرآن مجید میں جدعون کے قصہ کو طالوت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَطْلُوا
 صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
 كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ
 النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ
 الْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
 صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ
 وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا
 لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا
 كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۲۶۶﴾

اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ میا میل کرو
 اپنی خیراتوں کو احسان جاننے سے اور بیخ
 یوسے سے اس شخص کی مانند جو خرچ کرتا ہے
 اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کو اور ایمان
 نہیں رکھتا اور اخیر دن پر تو اسکی مثل
 ایسی ہر جیسے پتھر جسپر کچھ ٹھی ہو پھر پڑے اسپر
 زور کا میخ اور چھوڑ جائے اسکو صفا چٹا، وہ
 کسی چیز پر جو افضل نے کمائی ہے قدرت
 نہیں رکھتے اور انتہا ہیت نہیں کرتا کہ لوگوں
 کی قوم کو (۲۶۶)

کے قصہ میں ملا گیا ہے۔ پس یہ اعتراض کرنیوالوں کی غلطی ہے کیونکہ تمام واقعات کو
 خیال کرنے سے ایسات کا یقین ہوتا ہے کہ جدعون کے عہد میں جو واقعہ ہوا
 ہو وہ علیحدہ ہوا اور طالوت کے عہد میں جو واقعہ ہوا اور جب کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ
 علیحدہ ہے۔ اور کم سے کم ہمیں تو کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ اُس زمانہ کے یہود جب تان
 مجید نازل ہوا ایسا واقعہ کا طالوت کے عہد میں بھی واقع ہو سکتا یقین رکھتے تھے کیونکہ اگر
 ایسا نہ ہوتا تو انہی کے مقابلہ میں قرآن مجید میں علانیہ ایسا بیان نہیں ہو سکتا تھا +
 آیتیں جنہیں یہ قصہ نہ گور ہے نہ اسیت صاف ہیں صرف ایک مقام تفسیر کے قابل
 ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے کہ، « طالوت کے عہد سلطنت میں تابوت سکینہ کو فرستو اٹھا
 لاؤینگے، » تحملہ الملائکہ، جالوت نے جب لڑائی میں مغلوب ہونے کے ڈر سے
 تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کے ملک میں بھیجنا چاہا تو اسکو بیلوں کی گاٹی پر لا کر
 بنی اسرائیل کے ملک کی سرحد میں چھوڑ دیا تھا یہ قصہ ترویل کی کتاب میں ہے۔
 ہمارے علماء مفسرین نے کہہ دیا کہ ان بیلوں کو جنپر کوئی ٹکنے والا نہ تھا فرستے تھے

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
 اتِّبَاعًا مَّرْصَاتٍ لِلَّهِ وَتَبَتَّ
 مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَسَدٍ
 بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ
 أَكْطُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُضَيَّرْهَا
 وَابِلٌ فَطُلَّ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ
 لَبِيزًا ۚ ﴿۲۶۹﴾

اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا
 مال اللہ کی رضا مندی چاہتے ہو اور اپنے
 دلی اعتقاد سے مانند مثال ایک باغ کے
 ہو جو بلندی پر ہو پڑے اسپر زور کا سینہ پھر
 اپنے پھل دو چند لادے اور اگر اسپر زور کا سینہ
 نہ پڑے تو شبنم ہی اُسکو کافی ہے اور اللہ اس
 چیز کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے (۲۶۹)

لائے تھے اور یہی معنی "محملہ الملائکہ" کے قرار دیتے ہیں بعض عالموں نے سمجھا کہ
 یہ معنی تو ٹھیک تحملہ کے لفظ کے چسپاں نہیں ہوتے انھوں نے یہ قیاس لگایا کہ
 موسیٰ کے بعد سے تابوت سکینہ کو دینا سے اوپر فرشتے ادھر اٹھائے ہوئے تھے پھر
 طاوت کو لا کر دیا، یہ سب غلط قیاسات ہیں آیت کا مطلب صاف ہے کہ نبی
 اسرائیل کو تابوت سکینہ کے ہاتھ آنے کی ٹری خواہش تھی شمول پیغمبر نے جب طاوت
 کو بادشاہ مقرر کیا تو فرمایا کہ اُسکی بادشاہت میں تابوت سکینہ آجاویگا، اور جو کہ اُسکا
 ہاتھ آتا نہایت مشکل معلوم ہوتا تھا ایسے انھوں نے کہا کہ اُسکو فرشتے اٹھاویں گے
 جیسا کہ ایسے موقع پر بطور تقویت قلب کے بولا جاتا ہے ۛ

۲۶۹ راؤ کالذی من علی قریبہ قبل اسکے کہ اس آیت کی تفسیر بیان کیجاوے لفظ
 ، کالذی ، میں جو حرف کاف ہے اسپر جو بحث ہو وہ بیان کرنی چاہیے علماء نحو
 میں سے کسائی اور فرقہ اور ابو علی فارسی کا یہ قول ہے کہ اس سے پہلی آیت میں جہاں
 فرمایا ہو کہ ، الم تالی الذی حاج ابراہیم ، وہاں بھی ، الذی ، کی جگہ کالذی ، مراد ہے
 اور پھر اس آیت میں جو ، اذ کالذی ، آیا ہے اُسکا عطف پہلی آیت کے معنوں پر ہے
 نہ لفظ پر ۔ یہ بحث تو صرف سیاق عبارت سے اور ایک نحوی قاعدہ سے متعلق ہے
 اس بحث سے یہ مطلب حل نہیں ہوتا کہ الذی پر کاف تشبیہ لانے سے جو یہ معنی ہوگا

کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوڑوں کا بہتی ہوں اُن کے پھول نریں اور اُس شخص کیلئے اُس باغ میں ہر طرح کے میوے ہوں اور اُس شخص پر بوزھایا گیا اور اُس کی اولاد نالتوں ہو پھر اُس بیخ پر لو کا جھوکا آیا جس میں آگ تھی پس اُسے جلا دیا، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں تاکہ تم فکر کرو (۲۶۸)

اَيُّوَدُ اَحَدُكُمْ اِنْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجْمٍ لِّرَاعِيْنَ وَ اَعْنَابٍ وَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَ لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَ اَصَابَهُ الْكِبَرُ وَ لَمْ يَنْدِكْهُ مَعْصِفًا فَاَصَابَهَا اِعْصَانٌ فَيُبِهَ نَارًا فَانْقَرَتْ كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْآيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۶۸﴾

ہیں کہ، اُس شخص کی مانند، تو مانند کے کہنے سے کیا مطلب ہے۔ اختمش نے اس بحث کو نہایت مختصر کر لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بیان کا فائدہ جو کما کثرتاً لانیلی اور اس کے زائد ہونے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی صاف بات تھی کہ پہلی آیت میں بتایا تھا کہ، کیا تو نے نہیں دیکھا اُس شخص کو جسے ابراہیم سے مجھڑا گیا، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ، کیا تو نے نہیں دیکھا اُس شخص کو جو ایک قریب میں گذرا، پھر دوسری جگہ کما کثرتاً لانیلی کی اصمانداس شخص کے جو ایک قریب میں گذرا کہنے کی کیا حاجت تھی۔ متبر و نحوی دوسری آیت میں چند لفظ محذوف مانا ہے اور اس کا قول ہے کہ تقدیر آیت کی یوں ہے، "ظلمت الی من کان الذی مر علی قریۃ" یعنی تو نے کیا نہیں دیکھا اُس شخص کو جو تھا مثل اُس شخص کے جو ایک قریب پر گذرا، مگر اس کی آیت کا مطلب نہیں کھلتا اور یہی سوال باقی رہتا ہے کہ مثل اُس شخص سے کیا مطلب ہے ؟ صاحب بریضا وی نے غالباً ان مشکلات کو خیال کیا ہے اور ایک فعل بیان کرنے سے اپنی دانست میں اس مشکل کو حل کیا ہے اور لکھا ہے کہ، "او کلذی مر علی قریۃ" حضرت ابراہیم کا قول ہے اور سوال مقدمہ کا جواب ہے، یعنی جب فرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر تو زندہ کرتا ہے تو اسی طرح زندہ کر جیسا کہ خدا نے اُس شخص کو زندہ کیا تھا جو ایک قریب پر گذرا تھا، اس تفسیر کے مطابق تقدیر آیت

اسے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو پاک
 کمائی میں سے جو تم نے کمایا ہے اور اُس میں سے جو
 ہم نے تمہارے لئے زمین میں سے نکالا ہے اور
 مست ارادہ کرو کہ اُس میں سے خراب کو خرچ کرو (۲۶۹)
 اور تم بھی تو اُس خراب کو نہیں لیتے مگر یہ کہ حتم
 پوشی کرو اُس میں اور جان لو کہ بیشک اللہ غنی
 ہے تعریف کیا گیا (۲۷۰) شیطان تمکو
 وعدہ دیتا ہے محتاجی کا اور تمکو حکم کرتا ہے بچائی
 کا اور اللہ تمکو وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور
 فضل کا اور اللہ وسعت والا ہے جانتی والا (۲۷۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 طَيَّبْتُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَرْتَجِبُوا
 لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا
 الْحَيْثُ مِنْهُ تَفْقُونَ ﴿٢٦٩﴾
 وَكَسَبْتُمْ بِأَخْذِهِ الْإِنَّ
 تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧٠﴾ الشَّيْطَانُ
 يُعِدُّ لَكُمْ الْفَقْرَ وَيُرِيدُ لَكُمْ الْفُشْكَ
 وَاللَّهُ يُعِدُّ لَكُمْ مَغْفِرَةً وَرِثَةً وَ
 فَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٧١﴾

کی یہ ہوتی ہے کہ، ان کنت بختی قاضی کا حیا اللہ الذی مر علی قریۃ، نتیجہ اسکا یہ ہوا
 کہ لفظ کانت سے اُس شخص کی مانند مراد نہیں بلکہ جسطرح وہ زندہ ہوا تھا اُس طرح
 زندہ کرنے کی مانند مراد ہے۔ اور پھر قاضی بضاوسی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ شخص
 جو زندہ ہوا تھا یا تو عزیز تھے یا خضر تھے یا کوئی کافر منکر بعث تھا۔ عزیز تو ہونہیں
 سکتے کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کے زمانہ کے بہت بعد ہوئے ہیں۔ اور یہ معلوم نہیں
 کہ قاضی صاحب نے خضر سے مراد کس سے لی ہے اور یہ واقعہ خضر پر کب گذرا تھا۔ اور
 یہ معلوم کہ وہ کافر منکر بعث کون تھا جہاں بغیب جو کچھ جی میں آیا یا سنا لکھ دیا، اور
 کی روایت (گو وہ کسی ہی صحیح البطلان ہو) تفسیروں میں قصوں کے لکھ دینے کو
 کافی ہے، پس یہ قول حضرت ابراہیم کا کسید طرح نہیں ہو سکتا۔

اگر قرآن مجید کا ٹھیک ٹھیک ادب کیا جاوے اور اُسکو ویو و پری کا قصہ نہ قرار
 دیا جاوے جیسے عجائب پسند مسلمان قرار دیتے ہیں تو آیت کے معنی نہایت
 صاف ہیں۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ کانت حرف تشبیہ کا ہے اور، کانت بھی اسی

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذُكُّهَا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۴۲﴾ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذِيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَاللَّظَلِيمِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ إِن تَبَدُّوْا وَالصَّادِقَاتِ فَنِعْمَ أَهْلِي وَإِنْ تَخَفَوْهَا وَتَوَنَوْهَا الْفُقَرَاءُ فَهُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۴۳﴾

حکمت عطا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جو حکمت عطا کیگی تو بیشک اسکو بہت سی بھلائیاں عطا ہوئیں اور نصیحت نہیں پکڑتے مگر عقل والے (۲، ۲) اور جو کچھ خرچ کیا تھے خرچ میں یا نذرمانی تھے نذرمانے سے تو بیشک اللہ اسکو جاننا ہے اور ظالموں کیلئے کوئی بدوکار نہیں ہے اور اگر تم اپنی خیر باتوں کو ظاہر کر دو تو یہ بھی اچھا ہے اور اگر تم انکو چھپاؤ اور انکو فقیروں کو دیدو تو وہ بھی تمہارے لئے چھپا ہے اور دو کر دیا تم سے تمہارے گناہوں میں سے اور اللہ اسچیز کو جو تم کرتے ہو جانتا ہے (۲، ۳)

کاف تشبیہ سے بنا ہے اور کاف تشبیہ کو بسبب کسی ضرورت کے مثلاً بفرض امتہا تشبیہ یا تبدیل سیاق کلام یا کسی اور ضرورت کے مشبہ سے جدا کر کے مقدم کر دینا جائز ہے مثلاً، "نید کا لاسد" سے جب کاف تشبیہ کو کسی سبب سے جدا کر کے مقدم کریں تو یوں کہیں گے، "کاف زیدہ لاسد" اس مقام پر بھی الذی مشبہ نہیں ہو بلکہ اُس سے اُس شخص کے مراد کی تشبیہ یا تمثیل مراد ہو پس تقدیر آیت کی یہ ہے کہ، "المدنالی الذی کانہ متعلی قریبہ" یعنی کیا نہیں دیکھا تو نے اُس شخص کو جو گویا کہ گذر تھا ایک قریب پر، و حقیقت وہ شخص گذر نہیں تھا بلکہ اُسے رویا میں دیکھا تھا کہ میں ایک قریب پر گذر رہوں جو دیران پڑے اور جو تقدیر آیت کی جہنہ بیان کی ہے اُس سے صاف پایا جاتا ہے کہ اُس شخص کا حال بیان کیا جاتا ہے جو یہ سمجھا تھا کہ گویا میں ایک قریب میں گیا ہوں اور اس طرح کا بیان صریح دلالت کرتا ہے کہ وہ رویا کا واقعہ ہے۔ مگر نحوئی قریب کے موافق ہکان، "کاللفظ الذی موصول کے صلہ میں واقع نہیں ہو سکتا اِس ضرورت

لَمِيسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلَكِنْ
 اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا
 تُفْقَهُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُفْسِكُمْ
 وَمَا تُفْقَهُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
 اللَّهِ وَمَا تُفْقَهُوا مِنْ خَيْرٍ
 يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ وَإِنَّكُمْ لَآتِلُونَ
 لِلْفَقْرَاءِ الَّذِينَ لِحَصْرٍ وَافِي
 سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
 ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
 الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ
 تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَمْلِكُونَ
 النَّاسَ الْحَافَا وَمَا تُفْقَهُوا
 مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلَيْهِ

۲۹۹

(اے محمد) اگلی ہدایت کا تیرا ذمہ نہیں ہے
 و لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جو
 کچھ تم خرچ کرتے ہو خیرات سے تو تمہارے ہی
 لیے ہے اور تم نہ خرچ کرو گے مگر اس کی خاص
 رضا مندی چاہنے میں اور جو کچھ خرچ کرو گے
 تم خیرات سے پورا اپنی یا جائیگا تمہاری پاس
 اور تم مظلوم نہ ہو گے، خیرات ان فقیروں کیلئے
 ہے جو روکی ہوتے ہیں (یعنی سوال کر نیچا)
 اس کی راہ میں نہیں استطاعت رکھتے چلنے
 کی زمین میں (یعنی سفر کرنے کی) گمان کرتا ہے
 نادان انکو و لیسند سوال سے باز رہنے کے
 سبب، تو انکو پہچانتا ہے انکے چہرے سے نہیں سوال
 کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ خرچ کرو گے
 خیرات تو بیشک اللہ اسکا جا والا ہے (۲۷۴)

حرف تشبیہ یعنی لفظ کان کو مقدم لانا پڑتا تھا اور وہ مقدم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ
 اسکی اسم و خبر صلہ کے جزو تھے اسلئے حرف کاف جو اصل لفظ تشبیہ کا تھا وہ
 اسکی جگہ مقدم کیا گیا۔

قرآن مجید میں اس شخص کا جبکارو یا یہاں بیان ہوا ہے ذکر نہیں ہوا نہ اس
 قریہ کا ذکر ہے جس میں گذرنا اس شخص نے رویا میں دیکھا تھا غالباً اس قریہ کے تعین
 کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ اس شخص نے رویا میں دیکھا ہو گا کہ میں ایک قریہ میں
 گذرا ہوں جو ویران پڑا ہے البتہ اس شخص کی جس نے یہ رویا دیکھا اسکی تعین کرنی چاہی
 غالباً آنحضرت کے زمانہ میں اس شخص کے نام کو بہر کوئی جانتا ہو گا مگر اب بہر پاس

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
 بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
 فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا يَنْزِلُ
 عَلَيْهِمْ سَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۷۵﴾

جو لوگ کہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات کو
 اور دن کو چھپواں اور ظاہر تو انکے لئے
 انکا بلا ہے انکے پروردگار پاس اور نہ خوف
 ہو اسپر اور نہ وہ غمگین ہونگے (۲۷۵)

اس شخص کا نام متعین کرنے کو کج بردایات اور تاریخی واقعات کے دلچسپ نہیں ہے
 تاریخی واقعات سے جہاں تک کہ تحقیق ہو سکتے ہیں اور جن پر اعتماد ہو سکتا ہے ان سے
 ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص حضرت نجیاء نبی تھے ۶

توریت میں جو واقعات بیت المقدس کی ویرانی کے لکھے ہیں اور جو زمانہ کا
 قرار دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخت نصر نے ۵۹۰ ق م قبل مسیح میں بیت المقدس
 کا محاصرہ کیا اور ۴۸۰ ق م قبل مسیح میں بیت المقدس کو فتح کر لیا اور مسجد کو جلا دیا اور
 بیت المقدس کو ویران کر دیا مگر خمیر و بادشاہ ایران نے غالبہ پاکر یہودیوں کو
 قید بابل سے آزاد کیا اور ۵۲۰ ق م قبل مسیح کے انھوں نے بیت المقدس میں واپس
 آکر قربانیاں کیں اسکے بعد کسی بادشاہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی تعمیر کی
 اجازت دی اور کسی نے پھر منع کر دیا پھر ۳۸۰ ق م قبل مسیح میں دارانے بیت المقدس
 کی تعمیر کی اجازت دیدی مگر مابان کی دشمنی سے حج پڑا رہا ۶

۳۶۰ ق م قبل مسیح کے عزیز سفیر بیت المقدس میں گئے اور یہودیوں کی بھلائی کا
 زمانہ شروع ہوا مگر بیت المقدس کی سطح جلا ہوا اور ڈھیا ہوا پڑا تھا حضرت نجیاء
 نبی کو اسکا نہایت رنج تھا انھوں نے خدا سے بہت التجا اور دعا کی کہ وہ کی سطح
 پھر تعمیر ہو، ایک دفعہ ارکھشتالی بادشاہ کے حضور میں حاضر تھے بادشاہ نے پوچھا
 کہ تم کیوں رنجیدہ ہو انھوں نے کہا کہ میں کیونکر رنجیدہ ہوں کہ وہ شہر میں ہمارے
 بزرگوں کے مزار ہیں ویران پڑے اور اسکے دروازے آگے جلے پڑے ہیں، بادشاہ
 نے پوچھا کہ پھر تو کیا چاہتا ہے حضرت نجیاء نے کہا کہ آپ مجھ کو دلاں جلنے میں تاکہ میں

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ
 إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُونَ
 الشَّيْطَانَ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَأْسُهُ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا
 وَحَلَّ لِلَّهِ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿۲۷۱﴾

جو لوگ کہ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہونگے
 مگر جھپٹ کر کھڑا ہونے کا شخص جو کھنچوٹ کر دیا ہو
 شیطان نے چھوٹنے سے، یہ ایسے ہی (یعنی انکا)
 خبط یہی کہ وہ کہتے ہیں کہ بیچنا بھی تو مثل سود
 ہی لینے کے ہے اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے
 اور سود کو حرام پس جسکے پاس کہ اسکے پروردگار
 سے کوئی نصیحت آوے تو وہ باز رہے پھر اسکے
 بیٹے ہی جو کچھ کہ گذرا اور اسکا کام خدا کے حوالہ ہے
 اور جس نے کہ پھر کیا تو وہ آگ میں پڑنیوالے ہیں
 وہ اسی میں ہمیشہ رہینگے (۲۷۱)

اسکو پھر تعمیر کروں، بادشاہ نے اجازت دی اور ایک میلہ مقرر کی کہ اس عرصہ
 میں تعمیر کیسے واپس آجائے۔

جب حضرت نجیابیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے تو لوگ آپہنستے
 تھے اور کہتے تھے کہ کیا وہ بیت المقدس کو بنا لینگے اور اسکے پتھروں کو جو جلے جو
 اور خاک کے ڈھیروں کے تلے جمع ہیں نکال لینگے، کتاب نجیابے معلوم ہوتا
 کہ حضرت نجیابیت المقدس کی تعمیر کی بڑی فکر تھی اور خدا کے سامنے ہمیشہ التجا
 اور دعا کیا کرتے تھے، بلاشبہ انکے دل میں یہ بات گزری ہوگی کہ اس شہر کے مر
 جانے یعنی ویران ہو جانے کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسکو زندہ یعنی آباد کرے گا۔
 انھیں ترذوات اور خدا سے التجا کرنے کے زمانہ میں جیسا کہ مقننا سے فطرت
 انسانی ہے حضرت نجیابے رویا میں دیکھا اور انکو تسلی ہوئی کہ بیت المقدس آباد
 اور تعمیر ہو جائیگا اسی رویا کا ذکر اس آیت میں ہے اور وہ رویا یہ ہے کہ انھوں نے دیکھا
 کہ میں ایک قریہ میں گیا ہوں جو بالکل ڈھیا ہوا اور ویران پڑا ہے اور وہاں میں

مٹاتا ہے اللہ سوہ کو اور بڑھاتا ہے خیر قوتوں کو اور
 اللہ نہیں دست رکھتا کسی کفر کرنے والے کے گنہگار
 کو، بیشک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے کام
 کیے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں نماز اور دیتوں
 سے ہیں زکوٰۃ ان کے لیے انکا بدلہ ہے ان کے
 پروردگار کے پاس اور نہ ذریعہ اس پر اور نہ وہ
 غمگین ہونگے (۲۷۷) اے لوگوں جو ایمان
 لائے ہو اور اللہ سے اور چھوڑ دو جو کچھ کہ باقی
 رہا ہے سو سے اگر تم ایمان والے ہو (۲۷۸)

يَحْيَىٰ اللَّهُ الرُّوحَ أَوْ يُزِيهِ الصَّدَقَاتِ
 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ إِنَّ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
 مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

انھوں نے کہا کہ اس قمریہ کے اسطرح مرجانے یعنی دیران ہو جانے کے بعد کس طرح خدا
 اسکو زندہ یعنی آباد کرے گا اسی حالت میں انھوں نے دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور پھر جی
 اٹھا ہوں رو یا میں نے کسی نے کہا کہ کتنی دیر تک تم پڑے رہے انھوں نے کہا کہ
 ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم لے کہا کہ تم سو برس تک پڑے رہے اپنے کھانے اور
 اپنے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ تو نہیں بگڑیں اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اسکا کیا حال
 ہو گیا ہے اور دیکھو کہ پھراسکی ہڈیاں کس طرح ہلتی ہیں اور کس طرح لنگے اور گوشت چڑھتا ہے
 اس عجیب رویا سے انکو متسل ہوئی کہ بیت المقدس ضرور تعمیر ہو جاوے گا پس یہی قصہ
 جو خدا کی قدرت اور حکمت اور عظمت کو خباتا ہے اس آیت میں بیان ہوا ہے
 ہمارے معترضوں کی عادت ہے کہ سیدھی بات کو بھی ایک عجوبہ بات بنا کر بیان کرتے
 ہیں اور سنی سنائی باتیں تحقیق اور قصص اور کہانیاں اسمیں شامل کر دیتے ہیں اسطرح
 اسمیں بھی کیا ہے، با اینہم جب ان تمام باتوں پر غور کیا جاتا ہے تو جو اصل بات ہے وہ بھی
 اسمیں سے نکل سکتی ہے چنانچہ اس مقام پر بھی جو روایت ابن عباس کے نام سے تفسیر
 کبیر میں بیان کی ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ یہ تمام واقعہ جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے

پھر اگر تم نہیں کرتے تو اجازت دو لڑائی کر سکی
 اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اگر تم توبہ کرو تو اللہ
 لئے تمہارا اس المال سے (یعنی زرِ مصل) نہ تم ظلم کرو
 اور نہ تم ظلم کیا جائیگا۔ (۲۷۹) اور اگر کوئی ایسی
 مقروض (تنگ دست) ہو تو انتظار کرنا چاہئے ورنہ اسے
 اور تمہارا خیرات کر دینا تمہارے لئے بہتر ہے اگر
 تم جانتے ہو (۲۸۰) اور ڈرو اس دن سے جس میں
 خدا کی طرف رجوع کرو گے پھر لڑا دیا جائیگا تمہیں کو
 جو کچھ اسے کہا ہے اور وہ ظلم نہ ہو گے۔ (۲۸۱)
 اور لوگوں جو ایمان لائے جو جب ہم لین میں کر
 قرعہ کا کسی مقررہ میعاد تک تو اسکو لکھ لو اور پھر
 کہ تمہارا جو عجز کوئی لکھنے والا انصاف سے لکھ لے

فَإِنْ كَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
 مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ
 فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
 وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَ
 ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
 وَإِنْ نَصَدَقْتُمْ فَأَخَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَأَتُوا بِمِائْتَتَيْنِ
 فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تَوَفَّىٰ كُلَّ نَفْسٍ مَّا
 كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ
 بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

وہ ایک روایت میں بجائے حضرت عیسا کے حضرت عزیر کا نام لکھا ہو سکتا
 ہے کہ وہ خواب دیکھنے والے حضرت عزیر ہی ہوں مگر تاریخ سے مطابقت کرنے سے
 حضرت عیسا کا ہونا زیادہ تر قرین قیاس معلوم ہوتا ہے اسی روایت میں لکھا ہے کہ جب
 وہ بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں انجیل اور انگو پھل رہے تھے انھوں نے انجیل اور
 انگو رکھ لے اور انگو روں کو نچوڑ کر انکا شیرہ پیا اور سو رہے اور سونے ہی کی حالت
 میں خدا تعالیٰ نے انکو مردہ کر دیا اور سو برس تک مرے پڑے رہے ان لفظوں سے
 صاف ثابت ہوتا ہے کہ علماء متقدمین کی بھی یہ رائے تھی کہ یہ واقعہ حالت نوم میں گذرا
 تھا جبکہ ہم نے سیدھی طرح رویے تعبیر کیا ہے باقی قصہ جو اس روایت میں لکھا ہے
 محض اصل جو حکے کے کوئی سند نہیں ہے ✦
 قرآن مجید کا سیاق کلام اس طرح پر واقع ہوا ہے کہ جو قصے اس میں بیان کیے گئے ہیں

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَيْهِ اللَّهُ قَلْبُكَ وَيَمْلَأُ الدِّينَ
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَحْسَبَنَّ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَتِ
 الذَّنْبِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يَمْلَأَ هُوَ قَلْبُكَ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ

اور انکار نہ کرے کاتب یہ کہ لکھے جیسا کہ سچا
 ہے اسکو اللہ نے پس چاہئے کہ لکھے وہ شخص جسکے
 اور حق (یعنی قرض) ہو اور چاہئے کہ ڈرے
 اپنے پروردگار اللہ سے اور نہ نقصان کرے
 انہیں سے کچھ پس اگر وہ شخص جس پر حق (یعنی
 قرض) ہے ہو تو فہم ہو یا ضعیف ہو یا خود مختار
 نہ کر سکتا ہو پس چاہئے کہ لکھے اسکا ولی انصاف
 سے اور گواہ کر لو دو گواہوں کو مردوں میں سے

انکا مقصد بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت یوسف کے خواب کا جہاں
 ذکر ہے وہاں بھی اسی طرح بیان ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے باپ کے کہا کہ میں نے
 گیارہ ستاروں اور چاند اور سورج کو اپنے تئیں سجدہ کرتے دیکھا، اور یوں نہیں بیان
 کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ خواب میں
 دیکھنا قرینہ مقام سے علامتہ روشن تھا، اسی طرح اس مقام پر بھی حضرت کنیا کے
 خواب کا مقصد بیان کیا گیا ہے اور، "فلقاتین" کے لفظ سے صاف پایا جاتا ہے کہ
 وہ تمام واقعات جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں روایا میں واقع ہوئے تھے۔

۲۶۲ (واذ قال ابرہم ص) جب طرح کہ پہلی آیت کے سیاق کا ام سے ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ
 بالا قصہ ایک روایا کا واقعہ تھا اسی طرح اس قصہ کا بھی روایا میں واقع ہونا پایا جاتا ہے
 اول تو اسوجہ سے کہ سب سے اول جو قصہ ابراہیم کا مزدک کے ساتھ بیان ہوا اور واقعی
 قصہ تھا اس سے ابراہیم کے اس قصہ کو علیحدہ کر کے اس قصہ کے بعد بیان کیا
 جو روایا میں واقع ہوا تھا۔ دوسرے یہ کیفیت احیاء موتی امر شاہدہ بعین نہیں
 ہے اگر کوئی شخص کسی مردہ کو زندہ کر دے یا بیمار کو اچھا کر دے تو اسقدر مشاہدہ ہو
 سکتا ہے کہ مردہ زندہ یا بیمار اچھا ہو گیا مگر اسکی کیفیت احیاء و کیفیت صحت امر شاہدہ نہیں

فَاتُومِرُّوْنَ اَرَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ
 اِمْرَاَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
 اَنْ تَصِلَ اِحَدُهُمَا فِتَدْكَرُ
 اِحَدُهُمَا الْاُخْرٰى وَلَا يَابِ
 الشُّهَدَاءِ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا
 لَسْمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ
 صَغِيْرًا وَّكَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ

پس اگر دو مردوں کو ایک مرد اور دو عورتیں
 ان لوگوں میں سے چنیں جن پر رضی ہو گوہر میں
 سے (تاکہ) اگر بھول جاوے ایک ان دونوں
 میں کا تو ان دونوں میں کا ایک دوسرے کو
 یاد دلاوے اور انکار نہ کرنا چاہیے گوہر کو جبکہ
 وہ طلب کیے جاویں اور نہ کاپی کروا سکے
 لکھنے میں اسکی سیعاد تک پھیلے ہو یا بڑی

ہے اور اسلئے لفظ ابرئ سے کسی ایسے مرد سے مراد نہیں ہے جو وقوع فی الشاہدہ ہو
 بلکہ اہانت قلبی مراد ہے پس گو یا حضرت ابراہیم ؑ کا یہ کہنا ہے کہ "اے رب میرے دل کو
 بتا دے کہ مردے کی سطح زندہ ہونگے"۔ تمیر سے یہ کہ اس قسم کے تردوات جو بزرگوں
 کو اور اہل دل کو واقع ہوتے ہیں انکار رفع اور تعلق اسی طریق سے ہوتی ہے جو جبکہ
 مشاہدات یا مکاشفات یا روایات سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو فطرت انسانی کے
 بالکل مطابقت ہے۔ حضرت ابراہیم ؑ نے جو اپنے پیشتر کسی نے اس دنیا میں سوں
 کا زندہ ہونا دیکھا تھا اور اسلئے کوئی ذمی عقل خالص سے ایسا سوال نہیں کر سکتا تھا
 پس صاف پایا جاتا ہے کہ جو تعجب احوال اموات کی نسبت حضرت ابراہیم ؑ کے
 دل میں پیدا ہوا تھا اسی کا رفع ہونا چاہا تھا اور اس کا رفع ہونا نہ دنیاوی مشاہدہ
 اور نہ ان ظاہری آنکھوں کے دیکھنے سے علاقہ رکھتا تھا پس اس سے ثابت ہوتا
 ہے کہ یہ قصہ جو یہاں مذکور ہوا ہے وہ ایک روایا حضرت ابراہیم ؑ کا ہے۔ انھوں
 نے روایا میں خالص سے کہا کہ مجھ کو دکھلایا بتا کہ تو کی سطح مردہ زندہ کر گیا پھر خواب ہی
 میں خدا کے بتلانے سے انھوں نے چار پتہ جانور لےئے اور انکا قیام کر کے پلا
 دیا اور پہاڑوں پر رکھ دیا پھر بتلایا تو وہ سب جانور الگ الگ زندہ ہو کر چلے آئے
 اور انکے دل کو مردوں کے زندہ ہونے سے جگے اجزا بعد مرتبے عالم میں مخلوط و

یہ تمھارے لئے زیادہ انصاف ہے اللہ کے نزدیک
اور زیادہ قوی ہے گو وہی کے لئے اور قریب تر ہے
کہ شک میں نہ پڑو مگر جبکہ تجارت کا (لین دین)
ہو اور یا ہم دست بدست اُسکو پھرانے ہو تو پتھر
کچھ گناہ نہیں ہو کہ اُسکو نہ لکھو

ذَلِكُمْ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ
وَاقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى
اَلَا تَرَ تَابِعًا اِلَّا اَنْ تَكُوْنُ
بِجَارَةٍ حَاضِرَةً تَدْرُبُوْنَ بِاَيْدِيْكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهُ

منتشر ہو جائے میں طمانیت ہو گئی

کل مسلمان عالموں اور قدیم مفسروں کو بھی ایسا ہی پر یقین نہیں تھا کہ حضرت
ابراہیمؑ اپنے صحیح جانوروں کا قیمہ کر کے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا اور اس لیے اس آیت
کی نسبت مفسرین کی تین رائیں قائم ہوئی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنکی یہ
رائے ہو کہ درحقیقت حضرت ابراہیمؑ نے جانوروں کا قیمہ کر کے پہاڑوں پر رکھ دیا
اور پھر جب بلا یا تو وہ زندہ ہو کر چلے آئے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حضرتؑ کے معنی
قیمہ کرنے کے نہیں لیتے بلکہ اپنے سے بلا لینے کے لیتے ہیں اور جزء کے معنی ہر
ایک جانور کے جزء کے نہیں لیتے بلکہ مجموعہ جانوروں میں سے بعض مراد لیتے ہیں
جس سے آیت کا مطلب صرف یہ رہ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے چن جانور اپنے کو
بلائے اور پھر کوئی جانور کسی پہاڑ پر اور کوئی کسی پہاڑ پر چھوڑ دیا اور پھر جب بلا یا تو
سب چلے آئے۔ لیکن اگر ایسا کیا ہو تو یہ تو لڑکوں کا کھیل ہے اس سے احواء
اموات سے کیونکر طمانیت ہو سکتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ
جانوروں کا قیمہ کرنا اور پہاڑوں پر رکھنا واقع نہیں ہوا بلکہ جب خدا تعالیٰ نے
حضرت ابراہیمؑ کو ایسا کرنے کا حکم دیا تو اس حکم سے حضرت ابراہیمؑ کے دل کو ظلمت
ہو گئی پھر انھوں نے نہ جانور پکڑے نہ ان کا قیمہ کیا نہ پہاڑوں پر دکھا۔ گو کہ یہ
پچھلے گروہ مفسرین کے بھی اس امر کے واقع ہونے سے یعنی جانوروں کے قیمہ کرنے
اور پھر ان کے زندہ ہونے سے انکار کرتے ہیں مگر ہماری سمجھ میں ان تینوں گروہ نے

دو گواہ کر لو جبکہ تم خیز و فروخت کرو اور نہ
 ضرر پہنچایا جاوے لکھنے والا اور نہ گواہ
 اور اگر تم نہ کرو تو بیشک وہ تمہاری بد اعمالی
 ہے اور ڈرو اللہ سے اور سکھاتا ہو تم کو اللہ
 اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے (۲۸۲)

وَأَشْهِدُوا إِذْ تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَأَنْ تَفْعَلُوا
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْبُدُوهُ اللَّهُ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۸۲﴾

روایا کے واقعات کو ظاہری واقعات سمجھنے میں غلطی کی ہو

عیسائی بحث کرنے والوں نے ہمارے مفسرین کے لغو اقوال کو غنیمت سمجھا اور
 بلا تحقیق اصل مطلب کے قرآن مجید پر اعتراض کر نیکو موجود ہوئے۔ کتاب خرقیل میں
 حضرت خرقیل کے روایا کا ذکر ہے کہ وہ ایک جنگل میں جبیں آدمیوں کی بہت
 سی بیٹیاں پڑی تھیں بچے خدانے کہا کہ کیا یہ بیٹیاں زندہ ہو سکتی ہیں پھر خرقیل
 نے ان بیٹیوں سے خدا کے حکم سے کہا کہ تم زندہ ہوگی تمہارے اور گوشت آجاو گیگا
 اور جان پڑ جاو گی اور تم زندہ ہو جاو گے چنانچہ وہ بیٹیاں ملیں اور گوشت و چمڑہ
 پیدا ہوا پھر وہ سب اسی طرح زندہ ہو گئیں۔ اور تورات کتاب پیدا ایش باب
 پندرہویں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کو بیٹا پیدا ہونے کی بشارت کے وقت خدا
 نے کہا تھا کہ چار جانور لے اور انکے دودھ ڈکڑو کر کے ہر ایک ڈکڑے کو اس کے مقابل
 رکھو حضرت ابراہیم نے چار پایوں کے دو ڈکڑے کیے مگر پرندوں کے ڈکڑے
 نہیں کیے اور پھر اسکو نیند آگئی اور وہ سو گیا۔ پس عیسائیوں نے مفسرین کی لغو
 اور نا تحقیق روایتوں کو دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ دونوں قصے جو قرآن مجید میں موجود ہیں اور
 جنکے ساتھ مفسرین نے روایتیں ملائی ہیں وہ ان دونوں قصوں سے جو تورت
 میں مذکور ہیں بنائی گئی ہیں۔ مگر ہم اس وقت ان ناقابل فہم قصوں پر جو تورت
 میں اور کتاب خرقیل میں مذکور ہیں بحث نہیں کرتے بلکہ صرف اس قدر بتانا چاہتے
 ہیں کہ قرآن مجید میں جو یہ دونوں قصے مذکور ہیں انے اور تورت و کتاب خرقیل

<p>اور اگر تم سفر پر جاؤ اور نہ پتا ہو کوئی لکھنے والا گرومی ہو (مترسین کے) قبضہ میں نہ ہی ہوئی پھر اگر امین جانیں بعض تم میں کے بعض کو پس چاہئے کہ ادا کرے اس شخص کو اسکی امانت جسکو امین جانا ہی</p>	<p>وَ اَتَكْتَفِي عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدْ كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَاِنْ اَمِنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ اَمَانَتَهُ</p>
--	--

کے مندرجہ قصوں سے کچھ تعلق نہیں ہے +

۲۷۶ (واحل اللہ البیع وجرم الربوا) حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول خدا صلعم نے انتقال فرمایا اور ربا کی تفسیر مجھے نہیں دینا ملی۔ یعنی سبکو ایسات کے دریافت کر نیکاً موقع نہیں ملا کہ ربا جسکو خدا نے حرام فرمایا وہ کیا ہے اور کونسا ربا ہے جو حرام ہوا ہے اور جسپر ایسی سخت وعید نازل ہوئی ہے، پس جبکہ اتنے بڑے خلیفہ رحیل اللہ صلعم کو ربا کی حقیقت پر سکتی نہ تھی تو حضورؐ کا صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین اور علماء امت میں اختلاف رائے ہوا اور ہر ایک اپنے اجتہاد کے موافق اسکی نسبت مسائل قرار دے، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہوتا ہی اور ہوگا اور اس چودہویں صدی نبوی میں جبکہ یہ دسواں برس ہے میں ہی بقدر اپنے فہم کے علماء امت سے اس مسئلہ میں مختلف رائے ہوں +

علماء امت اور فقہاء اسلام نے ربا کی دو قسمیں کی ہیں ایک ربا بلفضل اور دوسری ربا بالتیہ۔ ربا بلفضل سے ایسی بڑھوتری مراد ہے کہ مجبش چیز کے دست بدست مبادلہ کر لے نہیں لی وی جاوے۔ اس قسم کے ربا کی حرمت زیادہ تر حدیثوں پر مبنی ہے اور اسباب میں کہ کوئی مجبش چیزوں کے مبادلہ میں بڑھوتری لینا ربا ہے ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہے +

امام ابوحنیفہ رحمہ کے نزدیک اس مجبش مال کے مبادلہ میں بڑھوتری ربا ہے جو چاہئے سے پتایا وزن سے لٹا ہو +

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ذِكْرَهُ
وَلَا تَكْفُرُوا بِاللَّهِ شَهَادَةً

اور چاہئے کہ ڈرے اپنے پروردگار اللہ سے
اور مت چھپاؤ گواہی کو

امام شافعی کے نزدیک وہ مال یا خود قیمتی ہو جیسے چاندی سونیاہے
خوردنی ہو۔

امام مالک کے نزدیک وہ مال یا خود چاندی و سونا ہو یا ایسا ہو جس سے
انسان کا قوت ہوتا ہو یا جو اس کی اصلاح کرتا ہو جیسے کہ نمک +

ان اختلافات کا نتیجہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک چاندی اور سونے
کے سوا باقی ایسی چیزوں کے مبادلہ کی بڑھوتری پر جو کھانے میں نہیں آتیں
جیسے لومہا اور چونا وغیرہ ربا کا حکم نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک دبا
کا حکم ہے +

اور جب کہ قلیل مقدار کا غلہ جو ایک صاع سے کم ہو مبادلہ کیا جاوے تو
اس کی بڑھوتری پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک ربا کا حکم نہیں ہے اور امام شافعی
کے نزدیک ربا کا حکم ہے +

اور جو پھل وغیرہ اشیاء خوردنی پیمانے یا وزن سے نہیں بکتی تھیں انہی
بڑھوتری پر بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک ربا کا حکم نہیں ہے اور امام شافعی
کے نزدیک ربا کا حکم ہے +

امام مالک کے نزدیک جیسا کہ ان کی کتاب مؤطا میں مذکور ہے چاندی اور
سونے کے سوا اور چیزوں پر جو وزن سے بکتی ہیں جیسے تانبہ یا سیسہ چونا
لوہا کسم وغیرہ یا ایسا میوہ جو تازہ کھانے میں آتا ہے اور سکھلا کر ذخیرہ نہیں کیا
جاتا اس کے مبادلہ میں بڑھوتری پر ربا کا حکم نہیں ہے +

ہم جنس ہونے میں اچھے اور بڑے یا کھرے اور کھوٹے ہونے میں کچھ
فرق نہیں ہے، کھڑا سونا کھوٹے سونے سے اور کھری چاندی کھوٹی چاندی سے

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۖ

اور جو کوئی چھپاویگا اسکو تو بیشک سزا دل گنہگار

اور اچھی کجوریں ہی کجوروں سے یا سفید گیسوں لال گیسوں سے اگر بدلے جاویں تو ضرور ہے کہ برابر کے برابر بدلے جاویں اگر ان کے مبادلہ میں بڑھوتری لیجاوے تو وہ بھی ربا میں داخل ہے +

مجھکو جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے مبادلہ کو جو اس ربا میں داخل کیا ہے جسکا ذکر اس آیت میں ہے یہ علانیہ غلطی ہے اس قسم کے مبادلوں کی بڑھوتری سے اس آیت کو کچھ تعلق نہیں ہے بلاشبہ حدیثوں میں اس قسم کے مبادلوں کی بڑھوتری پر بھی ربا کا اطلاق کیا گیا ہے مگر اس ربا سے یہ ربا جس کا ذکر اس آیت میں ہے مراد نہیں ہے۔ ربا کا اطلاق اس فائدہ پر بھی ہوتا ہے جو بیع فاسد کے ذریعہ سے کوئی شخص حاصل کرے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، "من اجبی فقد اجبی" اجبا کے معنی کسی درخت کے پھل کو پھلوں کے آنے سے پشتر بیچ ڈالنے کے ہیں جیسے کہ ہندوستان میں آم کے درختوں کا پھل صرف مور آنے پر قبل اسکے کہ آم پیدا ہوں بیچا لاجاتا ہے ایسی خرید و فروخت میں یا تو بائع ایسا فائدہ اٹھاتا ہے جس کے مقابلہ میں درحقیقت اُس نے کوئی جنس نہیں دی یا مشتری ایسا فائدہ اٹھاتا ہے جسکے مقابلہ میں درحقیقت اُس نے کوئی مال نہیں دیا اور اسی لئے اس معاملہ پر ربا کا اطلاق کیا گیا ہے مگر درحقیقت یہ معاملہ بیع فاسد کا ہے اور اس ربا کی تفسیر میں داخل نہیں کیا۔
 ذکر اس آیت میں ہے +

بخاری و مسلم نے اسامہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ "الربوا فی النسیئة" یعنی ربا اُدھار میں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ "لا ربوا فیما کان یداً ابیداً" یعنی جو چیز کہ دست بدست لی دیجاوے اُس میں ربا نہیں ہے، یعنی وہ ربا جو اس آیت کی رو سے حرام ہوا ہے، اس حدیث میں اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ دست بدست معاملہ میں جو ربا ہے وہ ربا بیع فاسد کا ہے نہ وہ ربا جو اس آیت میں حرام ہوا +

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۱۶۸﴾

اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے (۱۶۸)

امام مالک نے اپنی کتاب مؤطا میں اس قسم کے معاملہ کو ربا سے تعبیر ہی نہیں کیا بلکہ ہر جگہ بیع سے تعبیر کیا ہے اور حقیقت یہ معاملہ بیع کا ہے اور جو کہ اس قسم کے معاملہ میں اکثر یا بیع مغبون ہوتا ہے یا مشتری اور اسی لئے بیع فاسد میں شمار ہو سکتا ہے + رسول خدا صلعم نے اس بات سے منع فرمایا کہ زیادہ مقدار کی ناقص کھجوروں کے بدلے کم مقدار کی اچھی کھجوروں کا مبادلہ مت کرو کیونکہ وہ ربا ہے یعنی بیع فاسد کا فائدہ ہے اس لئے کہ دونوں قسم کی کھجوروں کی واقعی قیمت و حقیقت متعین نہیں ہوئی پس یا مشتری کا نقصان ہے یا بیع کا نقصان اور اس لئے یہ فرمایا کہ اگر ایسا کرنا منظور ہے تو بڑی کھجوروں کی قیمت مقرر کر کے علیحدہ بیچو اور اچھی کھجوروں کی قیمت مقرر کر کے علیحدہ خرید لو +

یہی حال اچھی یا بڑی کھری یا کھوٹی یا جاندی اور سونے کے مبادلہ میں ہے کہ اس طرح کا مبادلہ کرنے میں دونوں قسم میں کسی قسم کی صحیح قیمت متعین نہیں ہوتی لیکن اگر یہ قاعدہ قرار دیا جاوے کہ دو ہم جنس چیزوں کا مبادلہ برابر برابر سے کیا جاوے تو اس میں کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا کیونکہ اگر حقیقت دونوں ایک ہے تو اس وقت مبادلہ میں کسی کا نقصان نہیں اور اگر وہ اچھی اور بڑی ہیں تو کوئی شخص برابر برابر پر مبادلہ کرنا پسند نہیں کرنے کا اور ناقص چیزوں کو ضرور ہو گا کہ وہ اپنی چیز کو اچھی قیمت پر فروخت کر دے اور اچھی چیز کو اچھی قیمت پر خریدے + ابن عباس اس قسم کے معاملہ کو اس ربا میں جب کا ذکر اس آیت میں ہے اور جو اس آیت کی رو سے حرام ہوا ہے داخل نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کا قول تھا لا اربا لالا فی النسیت وکان یجوز بالانقذ یعنی وہ کہتے تھے کہ بآؤمار کے سوا اور کسی میں نہیں ہے اور دست بدست مبادلہ میں جو ربا ہوتا تھا اس کو وہ جائز سمجھتے تھے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ان کی دلیل یہ تھی کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اس میں ایک

لِيَصْطَفِيَ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَبْدُؤَا

خدا کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور
جو کچھ زمین میں اور اگر تم ظاہر کر دو

اور ہم کو دور ہوں کے بدلے دست بدست بیچنا بھی داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باکو حرام کیا ہے اسیں اسطرح کا بیچنا داخل نہیں ہے کیونکہ ربا کے معنی بڑھوتی کے ہیں اور ہر ایک بڑھوتی حرام نہیں ہے بلکہ وہی خاص بڑھوتی حرام ہے جو آپس میں عرب کے لوگوں میں ربا کے نام سے موسوم تھی اور وہ بڑھوتی ماڈیا کے معاملہ میں ہوتی تھی پس خدا نے جو یہ فرمایا، "وحدوا الربوا"، اس سے وہی اڈیا والی بڑھوتی حرام ہوئی اور بیچ کے حلال کرنے سے وہ بڑھوتی جو نقد دست بدست ہو حرام نہیں ہوئی اور نہ ربا کے حرام ہونے میں داخل ہوئی اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اسکی حرمت حدیث کی رو سے ہوئی ہے کیونکہ ایسا کہنے میں ظاہر قرآن کی تفسیر خبر واحد سے ہو جائیگی اور یہ جائز نہیں +

تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابن عباس نے اپنے اس قول سے رجوع کی ہے مگر میں کہتا ہوں کہ عکرمہ جو ان کے خاص شاگرد رشید تھے اور انہیں کے پاس رہتے تھے اور انہیں سے تربیت پائی تھی ان کو ابن عباس کے رجوع کی خبر نہ تھی اور اس سبب سے وہ روایت جمیں ابن عباس کا رجوع بیان کیا گیا ہے نہایت مشتبہ ہو جاتی ہے بہر حال اگر ابن عباس کا رجوع کرنا بھی تسلیم کیا جائے تو اسکا صرف یہ نتیجہ ہوگا کہ بیع فاسد سے جو ربا ہوا اسکو ابن عباس پہلے جائز سمجھتے ہونگے پھر انہوں نے اسکو ناجائز سمجھا نہ یہ کہ انہوں نے اس معاملہ کو اس دبا میں داخل کیا جسکا ذکر اس آیت میں ہے +

ربا الفسیتہ وہی جمع کے لوگوں میں زمانہ جاہلیت میں مشہور اور معروف تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو کچھ مال دیتا تھا اس اقرار پر کہ مدیون ہر مہینہ ایک صد سین اسکو دے اور اس المال بدستور مدیون کے ذمہ باقی رہے جب وعدہ ادا سے

مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ

جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے یا اسکو چھپاؤ

راس المال کا گزرجاتا تھا تو دائن پورا روپیہ اپنا طلب کرتا تھا اور اگر وہ نہ دے سکتا تھا تو میعاد بڑھا دیتا تھا اور راس المال کو بھی بڑھا دیتا تھا اور اسپر ہر مہینہ ایک مقدار معین لیتا تھا پس جو مقدار کہ ماہواری لیجاتی تھی یا جو اضافہ کہ راس المال میں کیا جاتا تھا اسی پر عرب جاہلیت ربکا کا اطلاق کرتے تھے اور اسی کی حرمت اس آیت میں آئی ہے اور لفظ "حرم الربا" سے یہی خاص ربا حرام ہوا ہے *

یہ طریقہ ربا کا جو عرب جاہلیت میں جاری تھا بعینہ ہندوستان کے سود خواروں میں جاری ہے کہ وہ ایک شخص کو روپیہ قرض دیتے ہیں اور اسپر ماہواری یا ششماہی سود لیتے ہیں اور اگر وہ میعاد پر ادا نہیں ہوتا تو اس سود کو بھی اصل میں داخل کر دیتے ہیں اور مجموع اصل و سود پر پھر سود دیتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میعاد ادا منتفی ہونے پر دوسری میعاد بڑھا دیتے ہیں اس طرح ہر کہ میعاد بڑھانے کی عوض کبھی کچھ نقد روپیہ لے لیتے ہیں اور کبھی مقدار اصل کو زیادہ کر دیتے ہیں اور ایسا بھی کرتے ہیں کہ علی ایک میعاد معین کے لئے قرض دیتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ جتنا دیا ہے اسکا ڈیور حیا یا گنا یعنی اور جب میعاد پر ادا نہیں ہوتا ہے تو اس اضافہ کو بھی اصل میں شامل کر کے میعاد بڑھا دیتے ہیں اور اس مجموع پر ڈیور حیا یا گنا لینے کا اقرار کرتے ہیں یہ سب حدود میں اس ربا کی ہیں جسکا ذکر اس آیت میں ہوا اور بلاشبہ یہ ربا حرام ہے ربا النسیتہ کے اب یہ معنی ٹھہرے کہ دلوں سے علاوہ ذرا اصل کے کچھ روپیہ یا مال بطور فائدہ کے لینا مگر ایک بحث اور باقی رہ جاتی ہے کہ عموماً ایسا کرنا حرام اور ممنوع ہے اور اس کا کرنے والا ہر حالت میں انہیں وعیدوں کا مستحق ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں یا کسی اور قسم کی بھی قید یا تھنیص قرآن مجید سے پائی جاتی ہے علماء اسلام کہتے ہیں کہ اس سے ہے کہ ہمیں کسی قسم کی قید یا تھنیص نہیں ہو مگر میں قرآن مجید کی رو سے ایسا نہیں سمجھتا بلکہ میری یہ سمجھ ہے کہ قرآن مجید کی رو سے اس قسم کے ربا کے حرام ہونے

يَحَاسِبُكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ
 تم سے اللہ اس کا حساب لے گا پس بخشے گا

میں بھی ایک تخصیص پائی جاتی ہے جو آئندہ بیان ہوگی +
 ربا و حقیقت ایک نہایت بُری چیز ہے اور انسانی اخلاق اور تمدن کے لمبے
 حالتوں میں نہایت مضر ہے۔ ربا جب کہ ایک پیشہ کر لیا جاتا ہے جیسا کہ سود خور
 اڑھیتے اور مہاجن بطور پیشہ کے اُسکو بستتے ہیں تو تمدن کے لئے نہایت مضر
 ہوتا ہے، ذی مقدور شخص اُس روپیہ کو ملک کی ترقی اور تجارت کی افزونی میں
 صرف نہیں کرتا بلکہ خود اپنے ہی ملک کے لوگوں سے اسکا مال لے لینے میں صرف
 کرتا ہے، وہ اپنی محنت اور مشقت سے معیشت پیدا کرنے میں بالکل سُست
 ہو جاتا ہے اور لوگوں نے جو محنت اور مشقت سے کمایا ہے اس کے لے لینے پر
 راعب ہوتا ہے، اس کے مال و دولت سے کوئی صنعت یا کوئی ایسا کارخانہ جس سے
 لوگوں کو معیشت میں مدد پہنچے اور ملک کی دولت کو ترقی ہو نہیں قائم ہوتا
 بجز اُس کے کہ غریبوں سے ان کی محنت اور مشقت کے حاصلات کے چھین
 لینے کا اُس کے قابو لگتا ہے، اور کچھ شبہ نہیں کہ ایسا ربا اخلاق و معاشرت و تمدن
 کے برخلاف ہے +

ایک اور صورت ربا کی ہے جو اُس سے بھی زیادہ اخلاق انسانی اور روحانی نیکی
 کے برخلاف ہے اور بلاشبہ حرب میں اللہ اور رسول کے برابر ہے اور وہ یہ ہے
 کہ جو لوگ غریب و محتاج و مفلس ہیں اور نہ کسی عیش و آرام کے لئے بلکہ صرف اپنی
 زندگی کے لئے قوت لایموت ہم پہنچانے کو روپیہ یا غلہ قرض لیتے ہیں اور ذی عقدہ
 سؤی قرض لگوتے ہیں اور سود لیتے ہیں۔ ایسا کرنا انسانی مجددی اور غریبوں کے
 ساتھ سلوک کر نیکی بالکل برخلاف ہے حالانکہ قرآن مجید میں اُن کے ساتھ سلوک
 کرنے کا جاہل حکم ہے۔ ایسے لوگوں سے سؤ لینا شہادت قلبی اور بدترین اخلاق
 ہونے کے سوا قرآن مجید کی مستحکم ہدایتیں کے ہی برخلاف ہے اور کوئی شخص

لَنْ يَشَاءَ وَيُعَذِّبَ مَنْ يَشَاءُ | جسکو چاہیگا اور عذاب دیگا جس کو چاہے گا

شبہ نہیں کر سکتا کہ ایسا رہا نہایت بڑا اور ناپاک ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ ایسے ہی رہا گا اس آیت میں ذکر ہے جس کو خدا نے منع فرمایا اور حرام کیا ہے اور کوئی انسانی دل جو ذرا بھی روحانی اخلاق کی طرف مائل ہوگا ایسا نہ ہوگا جو اس قسم کے رہا کو حرام دنا پاک سمجھتا ہو۔

میری اس سمجھ پر جو کچھ شبہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ "المحرور اللہ الربوا"، جو ایک عام حکم تھا اسکو میں نے خاص کر دیا ہے اور اسی رہا پر منحصر کر دیا ہے جو ایسے لوگوں سے لیا جاوے جنکے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے قرآن مجید میں ہدایت ہوئی ہے مگر میرے دل کو یقین ہے کہ قرآن مجید کے تمام سیاق و سباق کلام سے یہی ہدایت پائی جاتی ہے۔

رہا کی آیت سے پہلی آیتوں میں خدا تعالیٰ نے خدا کے راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی خوبیوں کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی مثال ایک دانہ کی ہے جو اٹوٹے اور اسیں سات خوشہ لگیں اور ہر خوشہ میں سو سو دانے ہوں۔ پھر انکو نصیحت کی کہ غریب و محتاجوں کے ساتھ جو تم سلوک کرتے ہو اسکے احسان جتنے سے اور انکا دل دکھانے سے برباد مت کرو اور اسکی مثال ایسے شخص کی بتائی جسکا ہرا بھرا باغ آگ سے جل گیا ہو۔ پھر ان کو سمجھایا کہ غریبوں اور مسکینوں کو جو خدا کے لئے دیتے ہو وہ اپنے ہی لئے دیتے ہو اور وہ تمہیں پہنچے گا۔

اُس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو غریب اور مسکین لوگوں پر مال خرچ کرتے ہیں اور ان کے ثواب کا بیان کیا اور اسی کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا جو جو فرض سلوک و ہمدردی کرنے کے سو دیتے ہیں پس قرینہ مقام و طرز کلام سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس آیت میں انہیں لوگوں کا ذکر ہے جو غریب مسکین لوگوں سے سو دیتے تھے اور اسی سو کو جو ایسے لوگوں سے لیا جاتا تھا جو قابل رحم اور ہمدرد

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۷۰﴾

اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (۲۸۴)

اور سلوک کرنے کے تھو خد نے حرام کیا اور فرمایا کہ، "حرم الربوا، اور پھر فرمایا کہ، "یحق اللہ الربوا ویرنی الصدقات، اور پھر فرمایا کہ اسے ایمان والو جو کچھ سود کا لینا باقی رہ گیا ہے اسکو چھوڑ دو اور اگر نہیں چھوڑتے تو خدا اور رسول سے لڑنیکی تیار ہو کیونکہ خدا اور رسول نے تو اس کے ساتھ سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے اور تم اس کے برعکس اُن سے سو دیتے ہو، خدا کے حکم کے برخلاف کرنا خدا سے، خدا سے لڑائی کرنی ہے۔"

پس تمکو چاہئے کہ اُن سے اپنا اصل مال لے لو اور اگر کوئی ایسا محتاج ہو کہ اصل دینے کا بھی مقدور نہ رکھتا ہو تو اس کو مہلت دو تا کہ جب اس کو فراغت ہو واد کرے اور اگر اصل بھی چھوڑ دو تو تمہارے لئے بہتر ہے پس جسطہذا یتیں کہ قبل آیت ربا کے ہیں اور جب قدر کہ اسکے بعد ہیں اُن سب کو طمانے اور سابق سیاق کلام پر نظر کرنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہی ربا حرام کیا گیا ہے جو ایسے غریب و محتاج آدمیوں سے لیا جاتا تھا جو کھانے کو محتاج تھے اور غلہ یا کھجوریں یا اور کچھ قرض لیکر قوت لامیوت بہم پہنچاتے تھے اور جن کی نسبت قرآن مجید میں جا بجا سلوک و ہمدردی کرنے کی ہدایت تھی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شخص گو کہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو ایسے ربا کو ناپاک و حرام نہ سمجھتا ہو۔

اُن کے سوا وہ لوگ ہیں جو ذی مقدور اور صاحب دولت و جاہ و شہرت ہیں اور اپنے عیش و آرام کے لئے روپیہ قرض لیتے ہیں جا بجا دیں مول لیتے ہیں مکان بناتے ہیں اور قرض روپیہ لیکر چین اڑاتے ہیں گو انکو قرض دینا بعض حالتوں میں خلاف اخلاق ہو مگر اُن سے سو دینے کی حرمت کی کوئی وجہ قرآن مجید کی رو سے مجھ کو نہیں معلوم ہوتی۔

اَلَمْ يَرْسُلْنَا بِالْحَقِّ اَنْزِلَ
 الْكِتَابَ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ
 كُلٌّ بِاَمْنٍ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ
 وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَمُرُّونَ

ایمان لایا پیغمبر جو او تارسی گئی ہے پس
 پر اس کے پروردگار سے اور سب ایمان لائے
 واسطے میں ہر ایک ایمان لایا اللہ اور فرشتوں اور
 کتابوں اور رسولوں پر نہیں فرق کرتے ہم

اسی طرح بہت سے معاملات قرضہ کے میں جو تجارت کے کاروبار میں مش
 آتے ہیں اور ایسے بینکوں کے قائم ہونے سے سوچو تجارت کے مقاصد کے لئے
 روپیہ قرض دیتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ روپیہ پہنچا دیتے ہیں اور
 ہر قسم کے آرٹہٹوں کا کام کرتے ہیں اور جن سے تجارت کو اور ترقی ملک کو اور
 افزونی آبادی کو نہایت امداد پہنچتی ہے ان معاملات میں جو سود کو لیا دیا جاتا ہے
 مجھکو قرآن مجید کی رو سے اُسکے ایسا رہا ہونے کے جسکو اس آیت میں حرام کیا
 ہے کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی پس حکم رہا جو قرآن مجید میں ہے وہ نہایت اخلاق
 دینکی پر مبنی ہے اور کیسی طرح ترقی تجارت و ترقی ملک و دولت کا مانع نہیں ہے
 فقہانے بلاشبہ اپنے اجتہاد اور قیاس سے ایسی قیدیں بڑھا دی ہیں جن سے
 رہا کا حکم تجارت کی ترقی کا مانع قوی ہو گیا ہے، مگر قرآن مجید سے ایسا نہیں پایا
 جاتا مفتی شرف الدین رامپوری اور مولوی برہان الدین صاحب نے اپنی رسالوں
 میں رہا کو صرف جنس کے دست بدست مبادلہ میں منحصر کیا تھا جسکو رہا الفضل کہتے
 ہیں اور شبہ یعنی قرضہ میں رہا نہیں قرار دیا تھا، مگر میری رائے اس کے برخلاف
 ہے جیسکہ اوپر بیان ہوا +

اب میں اپنی رائے سے قطع نظر کرتا ہوں اور کثرت فقہ اور مسائل مسلمہ فقہ کو تسلیم
 کیے کے مندرجہ ذیل معاملات پر جو اس زمانہ میں اکثر پیش آتے ہیں نظر ڈالتا ہوں
 کہ اگر فقہ ہی کی روایتوں پر عمل کیا جاوے تو فقہ کی رو سے بھی معاملات مندرجہ
 ذیل کے سود پر رہا ناجائز کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں +

بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا
 سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ
 رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۲۸۵﴾
 لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
 لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا

در میان کسی ایک کے اسکے رسولوں میں سے
 اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت
 کی اور ہمارے پروردگار تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیرے
 پاس پھر جانا ہو (۲۸۵) نہیں تکلیف دیتا اللہ کیونکہ
 بقدر اسکی طاقت کے اسکے شوہر وہ جاسو سکا یا اور اسے
 جو اس نے کیا یا ہے پروردگار ہمارے ہر گنہگار کو

اول گورنمنٹ پرائیسری نوٹ ساگرچ مولانا شاہ عبدالغیر صاحب کے گورنمنٹ
 پرائیسری نوٹ کے سود کے باج ہونیکا فتویٰ دیا ہے مگر جس اصول پر وہ فتویٰ
 دیا گیا ہے یہی ہے اسے میں وہ اصول صحیح نہیں بلکہ فقہ مسلمہ کی رو سے پرائیسری
 نوٹ کے سود کے جائز ہونے کی اور وجہ ہے +

فقہ کے اس مسئلہ کو کہ،، کل قرض جو منفعتا فہو دبووا،، تسلیم کر لو
 تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جس قرضہ میں برہنہ ٹریٹے وہ رہا ہے۔ قرضہ کے مستحق
 ہونیکو تین رکن ضروری ہیں اگر ایک رکن بھی اس میں موجود نہ ہو تو اس پر
 قرضہ کا اطلاق ہوگا اور اس کی برہنہ ٹریٹے رہنا جائز نہ ہوگی اور وہ رکن یہ ہیں،،
 اول۔ دائر یا دائمان کا مستحق و مشخص ہونا۔ دوم۔ مدیون کا مستحق و مشخص ہونا۔ سوم
 دائر کو حق طلب باقی ہونا۔ گورنمنٹ پرائیسری نوٹ میں جس میں زمانہ ادا موجود
 نہیں ہے ان ارکان ثلاثہ میں سے دو رکن معتمد ہیں ایک مدیون کیونکہ
 اس میں کوئی شخص معین و مشخص مدیون نہیں ہے بلکہ صرف ایک مفہوم
 جسکو گورنمنٹ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں مدیون ہے جو فقہ کی رو سے صلاحت
 مدیون قرار پانے کی نہیں رکھتے۔ دوسری حق طلب، اسلئے کہ دائر کو اس قرضہ
 کے طلب کا حق نہیں ہے۔ اور جن پرائیسری نوٹوں میں میعاد ادا موجود ہے
 ان میں حق طلب ساقط نہیں الا مدیون بدستور غیر متعین وغیر مشخص ہے، پس

ان نَسِينَا اَوْ اَخْطَا نَارِ بِنَاوَلَا
 نَحْمَلْ عَلَيْنَا اِمْرًا
 كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا
 اِكْرَهًا بَعْدَ حَمَلِنَا
 اگر ہم نے بھول یا ہم نے چوک کی ہے اور پروردگار
 ہمارے اوردست رکھے ہم پر بھاری بوجھ جس طرح کہ تو
 اسکو ان لوگوں پر رکھا جو ہم سے پہلے تھے اور پروردگار
 ہمارے اوردست رکھے ہم پر

جو بڑھوتری کہ ان پر ایسری نوٹوں کے ذریعہ سے حاصل ہو وہ فقہ کی رود سے
 رہا نہیں قرار پاسکتی +

ہمارے زمانہ کے علما پر ایسری نوٹوں کی بڑھوتری پر رہا ہونے یا ہونے کا
 حکم دیں یا نہ دیں مگر ہمارے زمانہ میں دھلی میں بعینہ مثل پر ایسری نوٹ
 کے ایک معاملہ پیش آیا تھا اور تمام علماء دھلی نے جو اس زمانہ تک بڑے بڑے
 مقدس لوگ موجود تھے اس کے جواز کا فتوے دیا تھا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ بھادر
 شاہ بادشاہ نے یہ قاعدہ کھالا تھا کہ جو کوئی شخص بادشاہ کو کچھ روپیہ بطور نذرانہ
 کے دے تو اس شخص کی تنخواہ اس روپیہ کے سود کی برابر مقرر ہو جاوے جس
 شخص نے روپیہ دیا اسکو روپیہ کے واپس مانگنے کا اختیار نہ رہتا تھا اور نہ بادشاہ
 کو تنخواہ معینہ کے بند کر دینے کا، ہاں یہ بات بادشاہ کی مرضی پر منحصر تھی کہ اگر
 وہ تنخواہ معینہ بند کرنی چاہیں تو وہ روپیہ جو بنام نذرانہ لیا ہے اس شخص کو واپس
 کر دیں +

اکثر ایسا اتفاق ہوا ہے کہ مثلاً ایک شخص نے بادشاہ کو ہزار روپیہ نذرانہ اس
 شرط پر دیا کہ دس روپیہ معینہ کی تنخواہ اس کی مقرر ہو جاوے بادشاہ نے منظور کیا
 اور تنخواہ مقرر کر دی۔ دوسرا ایسا شخص گن موجود ہوا کہ ہزار روپیہ نذرانہ اس شرط
 پر دینے کو راضی تھا کہ بادشاہ پانچ روپیہ ماہواری اسکا مقرر کر دیں بادشاہ نے ہزار
 روپیہ اس سے لیا اور پہلے شخص کا روپیہ واپس کر دیا اور دس روپیہ تنخواہ اسکی بند کر دی
 اور انیس سے پانچ روپیہ اس دوسرے شخص کی تنخواہ مقرر کر دی اور وہ پانچ روپیہ

مَلَاطَاقَةَ لَنَابِهِ وَاعْفُ عَنَّا

اور چیرے کی برداشت کی مکوٹھا نہیں ہو سکتا

جو بچے اس کی بھی کسی تیسرے شخص سے نذرانہ لیکر اس کی تنخواہ میں مقرر کر دیئے +

یہ معاملہ پرامیسری نوٹ کے معاملہ سے بھی زیادہ مشتبہ ہے کیونکہ جو حالت بادشاہ کی مثل ایک پیشدار شخص کے تھی اسکے لحاظ سے بادشاہ بذاتِ خود مدیون تصور ہوتے تھے اور اس لئے اس معاملہ میں دو رکن موجود تھے یعنی دائن و مدیون البتہ صرف تیسرا رکن حق طلب معدوم تھا پس اس معاملہ کی بڑھوتری کو تمام علماء و حلی رہا نہیں سمجھتے تھے اور اگر میری یاد میں غلطی نہ تو بڑے بڑے مقدس مولویوں نے اس قسم کا نذرانہ دیکھ کر تنخواہیں اپنی اور اپنے قرابت مندوں کی مقرر کرائیں تھیں پس میں نہیں سمجھ سکتا کہ اگر یہ بڑھوتری سود ناجائز نہ تھی تو پرامیسری نوٹ کی بڑھوتری کیوں سود ناجائز قرار پا سکتی ہے +

دویم معاملات ترقی ملک۔ مثلاً گورنمنٹ یا کوئی جماعت محدود اس غرض سے روپیہ قرض لے کہ اس روپیہ سے ایک نہر آبپاشی کھدے یا آہنی ٹرک آمدورفت کے لئے جاری کرے اور دائن کو اس قرضہ کی بابت سود دینا قبول کرے تو وہ بھی ربائے ممنوع میں جب کا ذکر آیت میں ہے داخل نہیں ہے کیونکہ وہ اس قسم کا قرضہ نہیں ہے جس پر باممنوع ہے +

سوم معاملات رفاہ عام۔ فرض کر دو کہ کسی شخص یا جماعت نے ایک سرمایہ اس غرض سے جمع کیا ہے کہ اس کے محاصل سے عام رفاہ کے کام کئے جاویں گے وہ سرمایہ فقہ کی رو سے وقف ہے اور وہ شخص یا جماعت صرف ایسے یا متولی وقف ہے اس سرمایہ کی ملکیت نہیں رکھتے پس اگر وہ سرمایہ بالغرض کسیکو سودی قرض دیا جاوے تو وہ بھی ربائے ممنوع

وَاَعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا
فَاَنْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴿۳۸۶﴾

اور بخش دے، مہکوا اور مہربانی کر پھر تو ہی ہمارا
مولے ہے پھر مدد کر ہماری کافروں کی قوم پر ﴿۳۸۶﴾

میں داخل نہیں ہو سکتا +

سب اسکا یہ ہے کہ جو اصول و قواعد جماعت محدود کے لئے اس
زمانہ میں مروج ہیں اُن کی رو سے وہ جماعت محدود داپنی ذات سے
اُس قرضہ کی مدیوں نہیں ہوتی اور نہ اُن کی ذات دائن ہوتی ہے اور
یہی حال اُس شخص یا جماعت کا ہے جو کسی سرمایہ وقف کا متولی یا امین
ہے پس اُن دونوں صورتوں میں یا دائن شخص و معین نہیں ہے

یا مدیون شخص و معین نہیں ہے اور اس لئے اُس پر

ایسے قرضہ کا ہونا جس پر سود لینا ممنوع ہے

صادق نہیں آتا اور اس لئے اُس پر

ربا ربائے ممنوع نہیں ہے

تَمَّتْ
مَمَام
بِسْمِ

خاتم النبیین

چکیدہ قلم اعجاز رقم حضرت ملک الکلام۔ قدوۃ للکرام۔ ناظم کتبیا۔ ناظر مہتمبا
جامع فضائل معنوی و صوری۔ مالک ممالک معالی۔ قہرمان جہان
سختدانی و شیوازی بانی۔ مصور نگار خانہ جادو بیانی۔ اعنی جناب
شاہزادہ و مرزا محمد عبید الغنی صاحب۔ دانش گورگانی مدرس
میونسپل بورڈ سکول فیروز پور سلمہ الدتعالی بالفرح و السور

اے خدا اے بزرگ خدا۔ اپنے رسول اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اسکے آل و صحابہ
کا واسطے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں میں اپنے دل کو فہمی خیالات جوڑے عظمت سے پاک رکھنا چاہتا ہوگا۔ تو
ہمیں اُسے پاک کر۔ جو کچھ ٹیک ٹیک میرے دل میں ہو۔ لب و زبان اسکی صداقت کریں۔ اور جو کچھ لب و زبان سے
نکلے طبیعت و قلم اُسپر گواہی دیں۔ اے پیارے خدا۔ میں سخت مشکل میں ہوں کہ آج میرا ایک دوست
مسابت پر ضد کر رہا ہے کہ میں تفسیر احمدی پر یو یو کروں یا تقریظ لکھوں جو خدا آرزو دل دوستا
میرا مذہب نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کہوں تو کیا کہوں اور نہ کہیں تو کیا نہ کہوں۔ اسے خدا
میرا مددگار ہو۔ انسانا صداقت سے جہاں تک ممکن ہو مجھے باز رکھو سخت دقت ہے۔ کہ تفسیر احمدی کا فہم
ایک دیباچہ مشہور۔ معروف۔ بلند پایہ ہے۔ اور ارشاد اسکے سننے بے مایہ ارقم سے تعریفی "غالباً کچھ تو
مذہب بھاش کا خطاب ملتا ہے اگر جھوٹ کہا جاوے تو یہ نگاہ صریح۔ امتحان کا وقت ہے۔ لقمی تو مجھے امتحان
میں نہ ڈال۔ بہر کیف یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ کے۔ سی۔ ایس۔ آئی۔ ایل۔ ایل۔ ایل۔ ڈی
انڈیا ایل۔ ڈی۔ ڈاکٹر سردار احمد خاں صاحب بہادر سلمہ الدتعالی۔ سے یہوں اسقدر
دارائشکی ہے کہ انکے پیر وانگے دوست۔ ان کے نام لینے والوں کو بڑا کہا جاتا ہے۔ اور انکی برائی تقریر۔ جاذب
بیان تجربہ کا لشکر یہ تو درکنار کئی فوجے لشکر ظاہری ہو گئے۔ میرے خیال میں شاید ان سب باتوں کا سبب یہ ہے
کہ سرد سید نے جو کچھ کیا وہ پہلا کام ہو کہ ہمیشہ دو سو سال سے ہندوستان کے مسلمانوں میں سے
کوئی شخص ایسا نہیں بتایا جا سکتا جو اس ہمت و حوصلہ کے ساتھ تنہا میدان میں آیا ہو۔ اور جس نے اس طرح
قوم کو اپنے اشاروں پر لگا کر بنادیا ہے کہ دیکھو قومی۔ ہمدردی اتے کہتے ہیں شاہی خیر خواہی یہ جوتی ہے
حق بات تو یہ ہے کہ جو کچھ سرد سید نے کیا وہ کسی سے نہ ہو سکا۔ اور اب بھی جو کچھ جہا ہے وہ سیدی کا منہ
ہے۔ یا اتنا ہی سرد سید نے مسلمانوں کو سوتے سے بچایا۔ خوب حال قوم کو چیکلے لے لے کر ہجو ہجو کر
چو نکھایا بلکہ جنگ بھی وہ پورے دوڑنے بھاگنے کے قابل نہیں ہوئے۔ لڑنے کے کہنے کہنے کی خبری
جاتی ہی ہے اور جسے سبھی ہر کر خیال کریں۔ کہ قوم ہمتی ہے اپنی ہمت سے۔ کیا آج کے کم ہوش

بیس برس پہلے کوئی انجمن حمایتہ اسلام تھی۔ کوئی کمیٹی کے طریق جانتا تھا۔ نہیں۔ پھر کیوں
ایک سچی اور ایک ہمدرد سے ایسی نصرت کی جاوے۔ تفسیر احمدی۔ بیشک ایک عمدہ اور نئی نوٹ کی تفسیر
ہے جس میں معقولات کا زور دکھایا گیا ہے۔ فلاسفہ کے باضوں پر مفسر نے معانی کو اڑایا ہے۔ علم کلام
کی طاقت صرف کر کے آیات سے یہی نتائج پیدا کئے ہیں۔ نئے فلسفہ سے قرآن کو نکال کر چڑھایا
ہے اور ثابت کیلئے ہے۔ کہ قرآن بہر حال صداقت اور چائی کا مخزن رہا ہے اور رہیگا۔ کیا ان باتوں کو کوئی بڑا کھ
سکتا ہے۔ تو یہ تو یہ۔ اگر سید صاحب کے تمام اقوال یا صرف تفسیر میں کوئی بدکا نیلی بان گنہگار ٹ ڈالنے والا
معاملہ ہے تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ اکثر نیا اور جدید تحقیقات کے مطابق۔ نیز پورا نے فلاسفر مفسرین
کی عربی تفاسیر کا (جسکو سید نے نیاں اُرو و کا جامہ پہنایا۔ اور اتے پہلے باعث عدم وقعت
ازبان عربی کے عدم اس کے سمجھنے سے قاصر تھے) بیان کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تفاسیر جو کلام
مجید کی موجود ہیں۔ باآئندہ ہوں گے۔ وہ سب ایک دوسرے سے کم و بیش مختلف ہیں۔ اگر ان کے اختلاف
کو صرف جمع کر لیا جاوے تو قرآن مجید کا بہت ٹھوڑا حصہ معاذ اللہ صحیح ماننے کے قابل رہ جاتا ہے۔
حالانکہ کتاب پاک مزاولہ الاخیرہ حرف برف سب صحیح ہے۔ علاوہ انہیں ہی بھاری بدگمانی یہ پیدا ہو
ہے کہ جنہوں نے اختلاف کیا انہوں نے جا کر قرآن کے معانی بدٹ اور ایسا آدمی علماء حال سے پوچھو کیا
نام پاسکتا ہے و لغو و بالشد من الاعقوا۔ پس ثابت ہو کہ جب کل تفاسیر باوجود اختلاف معانی ماننے
کے قابل ہیں۔ تو سید کی ذات کیوں نہ مانی جاوے اور کوئی وجہ نہیں کہ تفسیر احمدی سے اختلاف

کیا جاوے +

افسوس! افسوس!!

نظم

جو زخمی ہم سب عینت کر قابل	نبیلت سب ہی جو فضیلت کا قابل	نیا نہیں پایا جو بننے طریقہ	وہ میر خوش بیانی میں کسا شعلینہ
سدا جانی کو کا قربتائیں	اگر ایک پانچ تھی۔ بین بائیں	حوال ہی ہو کھیا جو ناری	نبی میں تیری آن سے جونی
اکھیں سدا کھلو یہ پیر پھر	سمجھتے نہیں گرج تفسیر پھر	نکچھ اسکے کامرکی انکو خبر ہے	نکچھ جب قومی پہ انکو نظر ہے
کہ گریہ پھر نہ بہت دکھانا	تو اسلام بندوں میں جاتا	نئی روشنی کی شعاعیں چرپڑیں	بہت بیانی میں حق کی اجڑیں
جتنے کہ جتنے جا کے عیساں ہوتے	عدو دین کے یکڑوں بھائی ہوتے	کچھ اس ڈھب سید دیوار دکھا	نکچھ ڈھال رکھی نہ ملواری دکھی
کہ دین ہی تم گیا جاتے جاتے	قدم قدم کا جم گیا جاتے جاتے	فروعات میں گرتے غیر ہوتے	اصول اب بھی دو کئی دین کا
انہیں ہو سید کی تعریف کرنی	کہ یہاں ہے موجود توصیف کرنی	ہم سید احمد کے کچھ مقتدی ہیں	ہم ہوں ہی میں ہم پھر ہی ہیں
سمجھتے ہیں روض ہم کجا	انہیں جتنے ہی ہج۔ خاموشی	کہ سید کی نیت خدا جاننا ہے	خدا جانے ہر شخص کیا جانتا ہے

مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری نسبت جاوا لجمال مشہورہ و لغوہ وان انتہمت فاقولہ۔ نہ فرمایا جائے واسطے میں اپنے

بیان ناقص کو صرف یہ کہ مکرم کریمہ الامور ولا یتخلج فی صدقہی منہ تھے۔ واضح ہو کہ میرے دوست منشی غلام احمد صاحب
 تاجر کتب فرید پور کو چند سال پہلے کہ جناب خان بہادر پٹی قادیان صاحب مرحوم وشفو کے توسط سے میرا سیدنا منشی کے جلد
 اول کے چھپنے کی اجازت ملی تھی۔ اس جلد کا ایک سو ایک جلد کے ادبی جلدوں کی اجازت دیا گیا۔ مگر دیکھیں مگر
 اور بننا سانس پنی اسکی وجہ یہ تھی کہ اصل تر کالی نویسون نے کتابت کا کیا کیا ایک تھوڑی کتابیاں کھینچ
 فرمایا کہ ما را دین بکرتاب اسٹے آگے ہم نہیں لکھتے۔ اہل مطبع نے چھاپنے کا وعدہ نہ کیا۔ مجھ کو یہی چھ منشی صاحب
 صاحب نے بہت ہاندھ کر انتہا رات وغیرہ چھاپے ریوے سیشنوں پر چھاپا کئے۔ انجانا کوڑو۔ مگر صد پر نجات لکھ کر باڈ
 علی صاحب اب (جسٹس) منہم کی مخالفت عوام کی کچھ پروا نہ کر کے منشی صاحب مرحوم کے ساتھ کہ بہت ہاندھی کی اعداد
 یہ کتاب اب اپنی پنی شروع ہوئی۔ اور الحمد للہ کتابت پر تمام کو پڑھی۔ صاحبان مرحوم کی ایک الف زمانہ بات جو حق بن کر پڑھ
 کہ صاحبان دستار کے ناسرائی غداشی نظر نہیں کہا بلکہ ناسرائی اور تیار شدہ کتاب کی علی گڑھ محمد علی بڑی مذکورہ جس
 زیادہ تر تحقیر و تشکک لگاری کے مستحق ہیں۔ بڑا ہا اللہ۔ ان باتوں سے ایسا جانا ہو کہ میرا سیدنا صاحب سے جس نے قومی ہمدردی
 کا اثر اٹھایا اور اسی ذوق عام قوم بنانا یا کاسفد مخالفت ہو۔ حالانکہ تفریق کی بابت۔ ولا توادعوا فتنسوا وادعوا
 زکوٰۃ منسرفاتی ہے۔ الفلہ ہدنا للصلوٰۃ المستقیمہ۔ وانا فی الذل علیہم حسبتہ۔ و فی الاخوة حسبتہ۔

قطع تاریخ

<p>اس سیدنا تیرن بہت پرانی باش سیدنا تیرن سال تیر پوچھ کے جات سیدنا تیر کی سے رکھتے جھنگک ہیشہ اور سیدنا تیر تیر کما دے صاحب جات افتادہ مسلمانوں نے اٹھایا اسلام تیر کو کہ حکومت سیدنا تیر کی مخالفت کیا اور کہیں اپنے شانوں پر یہ سہ نہ بہاں رہا تیر کہتے ہیں غلام احمد تیر لوگ ہیشہ خاتمہ اسے کا بہت تیر لوگ</p>	<p>مردم تیر تمام کو عیش دو جہاں ہو نعل شل در بار ہاروں پر رہے تو ہر خود تیر سے سائے عورت کو کلان صد شکر تو تیر ہی بہ اور سبھی سید اگر کہہ اٹھیں کیوں نہ عدد اسکا جہاں تفسیر دیکھی کہ مخالفتی جمل میں اپنا جو بنا بنا ہو تو کہتے اسے ہاں ہو نسبت دہ غلامی کی تیر نام سے کہو کیوں صرف خاضی نام سبوت شاہو ناگاہ منشی ہاتھ تیر سے یہ آواز</p>	<p>اپنی تو دعا ہے زینحالی طرح سے ہر سال منی تیر نے تاب تو اس ہو سیدنا تیر ہی قوم کا جو قوم کا سہ ہو کس طرح چھپا سکتے ہیں جو بات عیاں تقریریں تحریریں بات دکھائی کب بات کی تاب اسے ہو تو جی ان چھپوائی تفسیر کسی لاد نہ تیر نسبت جو جو تیر وہ کس طرح نہاں ہو ارشد کو نظرائی جو مطبع تیر تفسیر اس تیر میں ہو دست کھڑکے کہ کمان</p>
---	--	---

قرآن کی تفسیر ہوا جدید کی زبان

منتہی

بالحیاء