

افادات صفاریہ

افادات و الارشادات

شیخ التفسیر والحدیث امام اہل سنت
حضرت مولانا محمد سر فراز خان صفدر صاحب

جمع و ترقیب

استاذ الحدیث حضرت مولانا فضل وہاب صاحب
استاذ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ معارف القرآن، لنڈیکس منگورہ، سوات

بسم اللہ فرمودہ

حضرت مولانا حمید اللہ دیروی صاحب

حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب

حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب

حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب

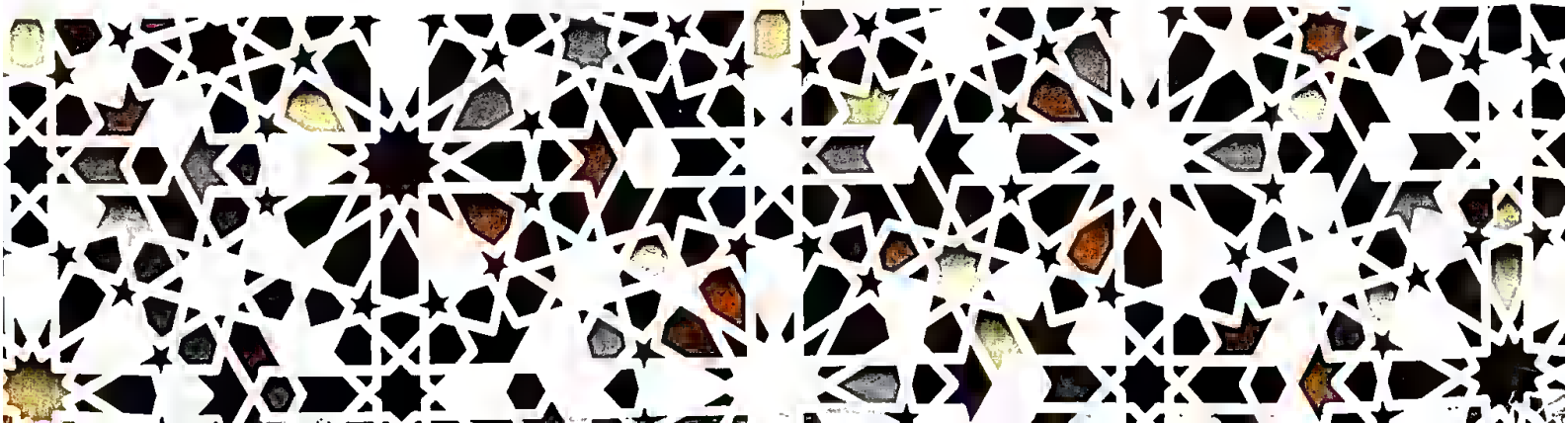
تصحیح و تخریج احادیث و ترقیب حدیث

مفتی احمد حسن صاحب

فاضل جامعہ انوار العلوم شاد باغ، ملیر، کراچی،
و متخصص جامعہ تراث الاسلام، شاہ فیصل کالونی، کراچی

مکتبۃ الارشاد

ملیر ہاٹ، کراچی، 0333-3730428

إِفَادَاتِ صَفْدَرِيَّة

إِفَادَاتِ وَ إِرْشَادَاتِ

شیخ التفسیر والحديث إمام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ

جمع و ترتیب

أستاذ الحديث حضرت مولانا فضل و ہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ

أستاذ الحديث و ناظم تعلیمات جامعہ معارف القرآن، لنڈیکس منگورہ، سوات

پسند فرمودہ

حضرت مولانا حمید اللہ دیروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب رحمۃ اللہ علیہ

تصحیح و تخریج احادیث و ترتیب جدید

مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ

فاضل جامعہ انوار العلوم شاد باغ، بلیر، کراچی، و متخص جامعہ تراث الاسلام، شاہ فیصل کالونی، کراچی

مکتبۃ الإرشاد

بلیر ہاٹ، کراچی، 0333-3730428

جملہ حقوق بحق ناشر مکتبۃ الاشاد محفوظ ہیں

== نظر ثانی و تخریج شدہ ایڈیشن ==

نام کتاب :

اِفَادَاتِ صَفْدَرِيَّة

افادات و ارشادات : حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ

جمع و ترتیب : حضرت مولانا فضل وہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ

تصحیح و تخریج احادیث و ترتیب جدید : مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اشاعت اول : شوال ۱۴۴۳ھ بہ مطابق مئی ۲۰۲۲ء

تعداد : ۱۱۰۰

ناشر : مکتبۃ الاشاد دوکان نمبر ۲۸، جامع مسجد رفاہ عام،

رفاہ عام سوسائٹی، بلیر ہالٹ، کراچی 0334-3526403

استدعاء

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسانی طاقت و بساط کے مطابق کتابت، طباعت، تصحیح و جلد سازی میں پوری احتیاط کی گئی ہے۔ تاہم انسان، انسان ہے، سہواً اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو آزار و کرم مطلع فرمادیں، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اُس کی تصحیح کی جاسکے۔

مکتبۃ الاشاد

== فهرست ==

٤٥٣	سُورَةُ الْأَعْلَى	٢٥٤	سُورَةُ الْوَاقِعَةِ	٢٣١	سُورَةُ الْفُرْقَانِ	٣	عرض مرتب
٤٥٥	سُورَةُ الْغَاشِيَةِ	٢٦١	سُورَةُ الْحَدِيدِ	٢٣١	سُورَةُ الشُّعَرَاءِ	٥	عرض ناشر
٤٥٤	سُورَةُ الْفَجْرِ	٢٦٦	سُورَةُ الْمَجَادَلَةِ	٢٣١	سُورَةُ التَّكْوِيلِ	٤	تقریظ
٤٦٠	سُورَةُ الْبَلَدِ	٢٤٠	سُورَةُ الْحَشْرِ	٢٥٣	سُورَةُ الْقَصَصِ	٨	تقریظ
٤٦٢	سُورَةُ الشَّمْسِ	٢٤٣	سُورَةُ الْمُتَفِئَةِ	٢٦٨	سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ	٩	تقریظ
٤٦٣	سُورَةُ النَّازِعَاتِ	٢٤٨	سُورَةُ الصَّفِّ	٢٤٤	سُورَةُ الرُّومِ	١٠	تقریظ
٤٦٦	سُورَةُ الضُّحَى	٢٨١	سُورَةُ الْجُثَّةِ	٢٨٥	سُورَةُ الْقَمَنِ	١١	مقدمه
٤٦٨	سُورَةُ الْأَمْزَجِ	٢٨٣	سُورَةُ الْمُتَفِقُونَ	٢٩١	سُورَةُ السَّجْدَةِ	١٦	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ
٤٤٠	سُورَةُ التَّيْنِ	٢٨٥	سُورَةُ التَّغَابُنِ	٢٩٥	سُورَةُ الْأَحْزَابِ	١٨	سُورَةُ الْبَقَرَةِ
٤٤٢	سُورَةُ الْعَلَقِ	٢٨٤	سُورَةُ الطَّلَاقِ	٥١٠	سُورَةُ سَبَا	٨٠	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ
٤٤٣	سُورَةُ الْقَدِّ	٢٩٠	سُورَةُ التَّحْرِيمِ	٥٢١	سُورَةُ فَاطِرِ	١٠٠	سُورَةُ النَّسَاءِ
٤٤٦	سُورَةُ الْبَيْتَةِ	٢٩٣	سُورَةُ الْمَلِكِ	٥٢٨	سُورَةُ يُسُ	١٢٣	سُورَةُ الْبَائِنَةِ
٤٤٤	سُورَةُ الزَّلْزَلِ	٢٩٤	سُورَةُ الْقَلَمِ	٥٣٤	سُورَةُ الصَّفَّاتِ	١٢٦	سُورَةُ الْأَنْعَامِ
٤٤٨	سُورَةُ الْعَدِيثِ	٤٠١	سُورَةُ الْحَاقَّةِ	٥٥٠	سُورَةُ ض	١٤٠	سُورَةُ الْأَعْرَافِ
٤٤٩	سُورَةُ الْقَارِعَةِ	٤٠٥	سُورَةُ الْمَعَارِجِ	٥٥٨	سُورَةُ الرُّمْرِ	١٩٦	سُورَةُ الْأَنْفَالِ
٤٨٠	سُورَةُ التَّكْوِينِ	٤٠٨	سُورَةُ نُوحٍ	٥٦٩	سُورَةُ الْمُؤْمِنِ	٢٠٤	سُورَةُ التَّوْبَةِ
٤٨١	سُورَةُ الْعَصْرِ	٤١١	سُورَةُ الْجِنِّ	٥٤٨	سُورَةُ حَمِّ السَّجْدَةِ	٢٣٠	سُورَةُ يُونُسَ
٤٨٢	سُورَةُ الْهُمَزَةِ	٤١٥	سُورَةُ الْمُرْجِلِ	٥٨٦	سُورَةُ الشُّورَى	٢٣١	سُورَةُ هُودَ
٤٨٣	سُورَةُ الْفِيلِ	٤١٨	سُورَةُ الْمَدَّارِ	٥٩٣	سُورَةُ الرَّحْرِفِ	٢٦٠	سُورَةُ يُوسُفَ
٤٨٥	سُورَةُ قُرَيْشِ	٤٢٢	سُورَةُ الْقِيَمَةِ	٦٠٢	سُورَةُ الدُّخَانِ	٢٤٨	سُورَةُ الرَّعْدِ
٤٨٦	سُورَةُ الْبَاعِثُونَ	٤٢٦	سُورَةُ الدَّهْرِ	٦٠٦	سُورَةُ الْجَاثِيَةِ	٢٨٩	سُورَةُ الْبَزْجِ
٤٨٤	سُورَةُ الْكُوْنِ	٤٢٩	سُورَةُ الْمُرْسَلَتِ	٦٠٩	سُورَةُ الْأَحْقَافِ	٢٩٦	سُورَةُ الْجَبْرِ
٤٨٨	سُورَةُ الْكُفْرُونَ	٤٣٢	سُورَةُ النَّبَاِ	٦١٥	سُورَةُ مُحَبَّدِ	٣٠٥	سُورَةُ النَّحْلِ
٤٨٩	سُورَةُ النَّصْرِ	٤٣٦	سُورَةُ الْبُرْعَةِ	٦٢١	سُورَةُ الْفَتْحِ	٣٢٠	سُورَةُ النَّبِيِّ إِسْرَائِيلَ
٤٩٠	سُورَةُ الْهَبِ	٤٣٩	سُورَةُ عَبَسَ	٦٢٤	سُورَةُ الْحُجُرَاتِ	٣٣٦	سُورَةُ الْكَهْفِ
٤٩٢	سُورَةُ الْإِخْلَاصِ	٤٣٢	سُورَةُ التَّكْوِينِ	٦٣٠	سُورَةُ قِي	٣٥١	سُورَةُ مَرْيَمَ
٤٩٣	سُورَةُ الْفَلَقِ	٤٣٣	سُورَةُ الْإِنْشِقَافِ	٦٣٣	سُورَةُ النَّازِعَاتِ	٣٦٣	سُورَةُ طه
٤٩٥	سُورَةُ النَّاسِ	٤٣٥	سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ	٦٣٨	سُورَةُ الْغُورِ	٣٤٥	سُورَةُ الْإِسْمَاءِ
٤٩٦	خاتمه	٤٣٤	سُورَةُ الْإِنْشِقَاقِ	٦٣٢	سُورَةُ النَّجْمِ	٣٨٩	سُورَةُ الْحَجِّ
٤٩٨	يادداشت	٤٣٩	سُورَةُ الْبُرُوجِ	٦٣٨	سُورَةُ الْقَمَرِ	٣٩٩	سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ
	★ ★ ★	٤٥١	سُورَةُ الطَّارِقِ	٦٥٣	سُورَةُ الرَّحْمَنِ	٣٠٩	سُورَةُ التَّوْرِ

== عرضِ مُرتَّب ==

قرآن کریم کے ضروری تفسیری ابحاث پر مشتمل مجموعہ

إِقَادَاتِ صَفْدَرِيَّة

شیخ التفسیر والحديث امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی عَبْدِہٖ وَنَبِیِّہٖ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم
اَمَّا بَعْدُ!

زیر نظر تقریر ”إِقَادَاتِ صَفْدَرِيَّة“ مشہور دینی درس گاہ ”مدرسہ نصرۃ العلوم“ گوجرانوالہ میں عرصہ دراز سے جاری دورہ تفسیر کے دو (۲) سالوں میں لکھے گئے اوراق ہیں۔ یہ دورہ اُستاد محترم امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے۔ یہ اوراق بندہ ناچیز نے قلم بند کیے ہیں۔ پہلی مرتبہ بندہ ۱۴۱۲ھ کو دورہ تفسیر میں شریک ہوا اور درس کو باقاعدگی سے لکھتا تھا، سبق کے بعد تکرار کے دوران اُس کی تصحیح ساتھیوں سے کراتا تھا، دوسری مرتبہ بندہ ۱۴۱۶ھ میں شریک ہوا جو بندہ کا دورہ حدیث سے فراغت کا سال تھا، اُسی سال حضرت اُستاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے دوران بندہ اس کا پی کی تصحیح کرتا تھا، جہاں کوئی غلطی یا کمی پیشی تھی اُس کی تصحیح کی گئی، اس طریقے سے یہ تقریر مکمل ہوئی جو ضروری تفسیری ابحاث، صرفی اور نحوی تحقیق وغیرہ پر مشتمل جامع اور آسان مجموعہ ہے، علماء و طلباء کے لیے یکساں مفید ہے۔ اکثر تفسیری مباحث کے حوالے دیے گئے ہیں، یہ مجموعہ عرصہ دراز تک میرے پاس اسی حال میں تھا اور اکثر ساتھی اس سے فوٹو کاپی کرتے تھے۔ عزیز شاگرد مولانا سرزید صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے لے کر افادہ عام کے لیے چھاپ دیا۔

اللہ تعالیٰ اُن کو جزائے خیر دے اور اس مجموعہ کو مفید سے مفید تر اور حضرت اُستاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ (آمین)

بکچہ بیغ: تمام قارئین سے عاجزانہ درخواست ہے کہ: اگر دورانِ مطالعہ کوئی تفسیری غلطی وغیرہ نظر آجائے تو اُس کو بندہ ناچیز کی طرف منسوب کیا جائے نہ کہ حضرت اُستاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، کیوں کہ وہ میری غلطی ہوگی سببِ عار میں یا لکھنے میں۔

(حضرت مولانا) فضل وہاب (صاحب رحمۃ اللہ علیہ)

(اُستاد الحدیث و ناظم تعلیمات)

جامعہ معارف القرآن انڈیکس منگورہ، سوات

۱۴۳۱/۱۰/۲۶ھ

== عرضِ ناشر ==

اَلْحَمْدُ لِحَضْرَةِ الْجَلَالَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبُوَّةِ وَالرَّسَالَةِ.....
اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

لَوْ اَنْزَلْنَاهُ اِلَّا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَايَتْهُ حَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ... (الاحقاف: ۱)

”قرآن کریم“ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ایک آسمانی کتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایسا کلام ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝۱۰** نیز یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کی طرف ایک خط ہے اور اس کی تلاوت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا۔ اب چون کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے اور عرب میں بھی ”لغت قریش“ کے مطابق ہے تو اس کو سمجھنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، بالخصوص عجمی کے لیے تو بہت ہی دشوار ہے۔ اس لیے نبی کریم ﷺ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، پھر تابعین رضی اللہ عنہم، پھر تاجع تابعین رضی اللہ عنہم، پھر سلف صالحین رضی اللہ عنہم نے قرآن کریم کے تفاسیر بیان کرنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ اسی طرح مختلف ادوار میں مختلف تفاسیر لکھی گئی ہیں۔ زیر نظر تفسیر ”شیخ التفسیر والحدیث امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب رضی اللہ عنہ“ کے چالیس (۴۰) روزہ ”دورہ تفسیر“ کا مجموعہ ہے جس کو بندہ کے استاذ محترم ”استاذ الحدیث حضرت مولانا فضل وہاب صاحب رضی اللہ عنہ“ نے انتہائی محنت و شاقہ سے تحریر کیا ہے۔ پھر استاد جی نے بندہ ناچیز پر احسان کرتے ہوئے زیر نظر مجموعہ افادہ عام کے لیے بندہ کو عنایت فرمایا۔ لیکن! کاپی اور رجسٹر سے کمپیوٹر پر کمپوز کرنا اور پھر اس کی اغلاط کی تصحیح کرنا، نیز حوالہ جات وغیرہ کا اہتمام کرنا، یہ انتہائی دشوار کام تھا۔ پس! دل و جان سے دُعا گو ہوں کہ: میرے عظیم محسن اور ساتھی ”جناب محمد حسین ڈیپانی صاحب رضی اللہ عنہ“ اللہ ان کو غریقِ رحمت کرے، مغفرت بے حساب فرمائے۔ (آمین) انہوں نے یہ کام اپنی نگرانی میں کروایا، کمپوزنگ سے لے کر سیٹنگ تک تمام مراحل انہوں نے اپنی نگرانی میں کروائے، جس میں تقریباً بارہ (۱۲) سال کا عرصہ لگا۔ لیکن افسوس کہ! جب کتاب کا کام مکمل ہو گیا اور کتاب پریس میں جانے کے لیے تیار ہو گئی تو انہوں نے ۱۴/ شعبان المعظم ۱۴۴۳ھ بہ مطابق ۱۸/ مارچ ۲۰۲۲ء کو داعیِ اجل کو لبیک کہا اور اس جہانِ فانی سے ہمیشہ کے لیے حیاتِ جاویدانی کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ (آمین)

پس! میں اپنے عظیم محسن محمد حسین ڈیپانی صاحب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ اپنے دوست مفتی احمد حسن صاحب رضی اللہ عنہ کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ: جنہوں نے چار (۴) سالوں کی محنت و شاقہ کے بعد مندرجہ ذیل باتوں کا اہتمام کر کے کتاب میں مزید نکھار پیدا کیا:

① سُورَةُ الْفَاتِحَةِ کے اندر آیات کے آگے جو آیت نمبر ڈالے گئے ہیں وہ جمہور کے قول کا لحاظ رکھتے ہوئے ڈالے ہیں۔

② قرآن کی آیتیں اگر مکمل ذکر کی گئیں ہیں تو اس کے آگے اس طرح ”o“ گول دائرے کی علامت ہے۔ اور اگر آیت مکمل نہیں تو اس کے آگے اس طرح ”---“ کی علامت ڈالی گئی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر بھی ڈالے گئے ہیں لیکن اگر ایک آیت کے ایک جز کی الگ تشریح کی گئی ہے اور پھر دوسرے جز کی الگ تشریح کی گئی ہے تو پہلے جز کے آگے آیت نمبر ڈالا گیا ہے جب کہ دوسرے جز کے آگے آیت نمبر نہیں ڈالا گیا۔ مثلاً: سُورَةُ الْفَاتِحَةِ کی آیت ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ o“ میں ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ کی الگ تفسیر کی گئی ہے اور ”وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ o“ کی الگ تفسیر کی گئی ہے تو ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ کے آگے آیت نمبر ڈالا ہے ”وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ o“ کے آگے نہیں ڈالا۔ اسی طرح تمام سورتوں میں کیا گیا ہے۔

③ بہت ساری باتوں کو آسان اور سہل بنانے کے لیے سوال اور جواب کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔

④ صرف احادیث کی تخریج کی گئی ہے، نیز اگر ایک سورۃ میں کسی دوسری سورۃ کی قرآنی آیت سے استدلال کیا ہے تو اس دوسری سورۃ کی آیت کا حوالہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ! اگر کوئی حدیث تلاشِ بسیار کے باوجود نہ مل سکی تو نیچے حاشیہ میں بہ الفاظ ”تلاشِ بسیار کے باوجود بندہ کی مذکورہ حدیث تک رسائی نہ ہو سکی“ از ص ”صراحت کر دی گئی ہے۔

⑤ ہر عربی لفظ کو عربی رسم الخط میں مع اعراب لکھا ہے، لیکن اُس کے آخری لفظ پر اعراب نہیں ڈالے تاکہ تسلسل کلام باقی رہے۔ مثلاً: یہ جملہ ”خُلُود سے مراد مگٹ طویل ہے۔ اس میں لفظ خُلُود کے ذال اور طویل کے لام پر کوئی اعراب نہیں ڈالا گیا تاکہ تسلسل کلام باقی رہے۔

⑥ سورتوں کی ترتیب کا لحاظ کیا ہے پاروں کی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔

⑦ قرآنی آیات میں پوری آیت کو ذکر نہیں کیا گیا صرف آیت کے اُس حصے کو لیا ہے جس کی تفسیر ذکر کی جارہی ہے۔ نیز اُتے حصے میں ”رموز اوقاف“ کی بھی رعایت کی گئی ہے۔ اور یہ ”رموز اوقاف“ کا کام تاج کمپنی کا طبع شدہ قرآن مجید ”876/L“ کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔

⑧ اردو کے اندر مندرجہ ذیل الفاظ:

”چونکہ، حالانکہ، بلکہ، کیلئے، چنانچہ، کیونکہ، بنسبت، اہل سنت، جبکہ، لئے، کئے، وغیرہ۔

ان کو مندرجہ ذیل رسم الخط میں لکھا گیا ہے:

”چوں کہ، حال آں کہ، بل کہ، کے لیے، چناں چہ، کیوں کہ، بہ نسبت، اہل سنت، جب کہ، لیے، کیے“ وغیرہ۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ: اصل اردو میں یہ الفاظ اسی رسم الخط میں لکھے جاتے ہیں، اگرچہ لوگوں کے درمیان باقبل والے رسم الخط میں رائج ہیں۔

⑨ علاماتِ ترقیم کی بالخصوص رعایت کی گئی ہے۔ البتہ انسان ہونے کے ناطے کمی بیشی ممکن ہے۔

⑩ شیخ التفسیر والحدیث امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چالیس (۴۰) روزہ ”دورہ تفسیر“ کی تیس (۳۰) پاروں کی ”سی، ڈی، C/D“ کون کرا غلط کی تصحیح کی ہے۔ جس میں تقریباً چار (۴) سال کا عرصہ لگا ہے۔

میں دل و جان سے دُعا گوئیں کہ: اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اپنی شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرمائے۔ (آمین)

اہم گزارش!!! اللہ کے فضل و کرم سے انسانی طاقت و بساط کے مطابق ہم نے ”تصحیح و تخریج، طباعت، جلد سازی“ وغیرہ میں پوری احتیاط کی ہے، لیکن چوں کہ انسان کمزور ہے، غلط سے پاک تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، لہذا اگر قارئین کی نگاہ سے کوئی غلطی وغیرہ گزرے تو مندرجہ ذیل نمبر پر رابطہ کر کے مطلع فرمائیں۔

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

سرزیب صدیقی

مکتبۃ الانشا، ملیر ہاٹ، کراچی

0333-3730428

== تَقْرِظُ ==

بقیۃ السلف عارف باللہ اُستاز العلماء اُستاذ محترم و مکرم
شیخ الحدیث حضرت مولانا حمید اللہ صاحب دیروی رحمۃ اللہ علیہ
مہتمم جامعہ مظہر العلوم، میٹورہ، سوات
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ
اَمَّا بَعْدُ !

امام اہل سنت، نادرۃ الدھر، محدث اعظم، مفسر کبیر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب طیب اللہ اُتار کُہ وَاَعْلٰی دَرَجَاتِہٖ فِی دَارِ السَّلَامِ کی شخصیت بابرکت علمی دُنیا میں کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار عالم اسلام کے جید اور ممتاز شیوخ میں ہوتا ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ اصلاً پٹھان تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق مانسہرہ کے علاقہ ”کوڑمگ“ سے تھا، بعد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صوبہ پنجاب کے ضلع گوجرانوالہ میں مستقل سکونت اختیار فرمائی اور وہاں ایک عظیم دینی ادارہ ”جامعہ نصرۃ العلوم“ کی بنیاد رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاص و لہیت کی بدولت آج یہ ادارہ ملک کے معتبر مشہور و معروف اداروں میں شمار ہوتا ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام و دین دشمن قوتوں ”عیسائیوں، قادیانیوں، رافضیوں، منکرین حدیث، غیر مقلدین و دیگر فرقی باطلہ“ کے خلاف بہ حوالہ مدلل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جس سے اِنْ شَاءَ اللہ تاقیامت اہل علم مستفید ہوتے رہیں گے۔

کلام مجذوب والہانہ ہمیشہ دُھرائے گا زمانہ
کسی حسین کا نہیں فسانہ یہ ایک عاشق کی داستاں ہے

شیخ صفدر رحمۃ اللہ علیہ، اُستاذ محترم و مکرم حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ گوجرانوالہ، اُستاذ محترم و مکرم شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودھا، حافظ القرآن و الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ التفسیر حضرت شاہ منصور بابا رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات تفسیر میں شیخ الشیوخ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور شیخ الشیوخ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید تھے۔ شیخ الشیوخ سے شرف تلمذ کی سعادت کی بدولت شیخ صفدر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے فن تفسیر میں ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا۔
محترم و مکرم شیخ الحدیث جناب مولانا فضل وہاب صاحب، ناظم تعلیمات جامعہ معارف القرآن، لنڈیکس، میٹورہ و فاضل جامعہ عربیہ مظہر العلوم، میٹورہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درسی افادات کو دورانِ درس قلم بند کر کے اب افادہ عام کے لیے شائع کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ جو یقیناً قابلِ مدح و قابلِ ستائش ہے، اس لیے کہ: اخلاف اور اصاغر پر اپنے اسلاف اور اکابر کے افادات و ملفوظات، محاسن و مناقب، فصائل و شمائل، علمی خدمات و کمالات مرتب و مدون کر کے آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑنے کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔

میری دلی دعا ہے کہ: اللہ تعالیٰ مؤلف کتاب ہذا کی سبھی مَشْکُور اور عمل مَاجُور اور لغزشیں مَسْتُور فرمادے اور علماء و طلباء کو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیخ صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے متور فرما کر اُن کے فیوض عالیہ کے سلسلے کو تاقیامت جاری و ساری فرمائے۔ (آمین)

وَمَا ذَلِکَ عَلَی اللّٰهِ بِعَزِیْزٍ، وَصَلَّی اللّٰهُ عَلَی النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الْکَرِیْمِ وَ عَلَی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنِ۔

از

خاکپائے اکابر دیوبند

ابو عبید اللہ حمید اللہ دیروی

مدیر جامعہ عربیہ مظہر العلوم و مدرسہ عربیہ حدیقتہ العلوم، میٹورہ

۲۹ / رمضان المبارک ۱۴۳۹ھ / ۱۴ / جون ۲۰۱۸ء

== تَقْرِیظ ==

عالم اسلام کے عظیم مصنف و خطیب شیخ الحدیث

حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اَلْحَمْدُ لِحَضْرَةِ الْجَلَالَةِ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ الرِّسَالَةِ.....

قرآن عظیم الشان کی خدمت روزِ نزول سے تا ہنوز مختلف جہات، متفرق اَسالیب اور متنوع دائروں میں جاری ہے۔ ہر زمان، ہر مکان اور ہر زبان میں علماء کرام نے اپنے اپنے مخصوص ذوق، عصر (زمانے) کی ضروریات اور مخاطبین کی رعایت کے لحاظ سے قرآن کی تفسیر و تشریح کی خدمات انجام دی ہیں، اور اس رفیع قدر کام میں اپنی زندگیاں کھپادی ہیں۔ خدام قرآن کے اس زَرین سلسلے میں ایک نمایا نام ”امام اہل سنت، ترجمان دیوبند اور فخر احناف حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ“ کا بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام قرآن فہمی میں بہ ذاتِ خود ایک حوالہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے افادات مختلف تلامذہ نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق جمع کر کے افادہ عام کے لیے شائع کیے ہیں۔ اُن سعادت مند تلامذہ میں استاذ الحدیث حضرت مولانا فضل وہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔

امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں حضرت مولانا فضل وہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ: اُن کو جناب محمد حسین ڈیپائی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ناشر ملا، جنہوں نے اُن کے جمع کردہ مسودہ کی ”تمییز، تخریج اور تصحیح“ پر مسلسل بارہ (۱۲) سال جانفشانی، عرق ریزی اور لگن سے کام کیا، دورانِ درس ضبط کیے گئے اشارات و علامات کو مستقل تصنیف کی صورت میں ڈھالنا ایک جان گسل مرحلہ ہوتا ہے۔ جس کو جناب محمد حسین ڈیپائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی خوش اُسلوبی سے طے کیا، مگر جب کتاب تیار ہو گئی تو محمد حسین ڈیپائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا اجر پانے کے لیے رب العزت کے دربار میں پہنچ گئے۔ ڈیپائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کی بہ دولت اب یہ مجموعہ حضرت امام اہل سنت کے افادات کے دیگر مجموعوں کی بہ نسبت زیادہ جامع اور سہلُ الْاِفَادَہ بن گیا۔ اب اُن کے دوست اور رفیق جناب سرنزیب صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اُن کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس مجموعہ کو شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ: سرنزیب صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی اور سرپرستی میں اکابر و اَسلاف کے ”افادات، خطبات، ملفوظات اور بیانات“ کی نشر و اشاعت اور تقسیم و ترسیل کا عظیم تر کام جاری و ساری رہے۔ (آمین)

بجھنے سے پہلے میں نے جلائے ہیں کئی چراغ
جاری رہے روشنی کا سفر میرے بعد بھی

(حضرت مولانا) عبدالقیوم حقانی (صاحب رحمۃ اللہ علیہ)

صدر القاسم اکیڈمی، جامعہ ابو ہریرہ

خالق آباد، نوشہرہ، کے پی کے

۱۲ / رمضان المبارک ۱۴۴۳ھ

بہ مطابق ۱۶ / اپریل ۲۰۲۲ء

== تَقْرِیظ ==

شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اُستاد الحدیث جامعہ بنوریہ عالمیہ، سامیٹ و خطیب جامع مسجد قباء میٹروول، کراچی

Aziz-ur-Rehman
Hazarvi

Jamia Binoria S.I.T.E., Karachi.

Jama Masjid Quba, Block-5, Metroville Karachi.

عزیز الرحمن ہزاروی

استاذ الحدیث جامعہ بنوریہ سائٹ کراچی

امام و خطیب جامع مسجد قبا بلاک 5 میٹروول کراچی

0300-2824286 6563226

68

تاریخ ۱۲/۴/۱۴۳۳ھ

حوالہ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

اما بعد =

انام اہل سنت و جماعت کبیرہ عظیم حضرت مولانا محمد سر فراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کا شمار عالم اسلام کے جید علماء کرام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت علمی دقت نظر قدرت علی الکلام، فصاحت و بلاغت جیسی صفات ممتازہ سے نوازا تھا ان کا درس قرآن و درس حدیث انتہائی دلنشیں انداز کا ہوتا تھا جامعہ نضرہ العلوم کو جو انوالہ میں صبح کے چھ گھنٹے میں تمام طلباء کو تفسیر قرآن مجید پندرہ بار ایک سال میں اور پندرہ بار دوسرے سال میں پڑھاتے تھے پندرہ بار پھر بھی ان سے تفسیر قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل ہے زیر نظر تقریر "اِفَادَاتِ صَفَدِیَّة" میں اسی دو سالہ تفسیر کو حضرت شیخ نور الدین عرق ریزی سے قلمبند کیا ہے اور پھر بہترین انداز میں اس کو مرتب کیا ہے پندرہ نے مختلف مواقع سے اس تقریر کا مطالعہ کیا تو گویا استاد محترم نور الدین عرق کی آواز کانوں میں گونجنے لگی۔

یہ تفسیری مجموعہ علماء اور طلباء کیلئے ہزاروں میں تفسیر پڑھانے کیلئے اور مدارس میں درس قرآن مجید دینے کیلئے انتہائی مفید ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کیلئے اس کو بطور صدقہ جاریہ قبول فرمائے اور اس کتاب کے مرتب کی اس محنت کو مشرف قبولیت سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ملکیتہ الارشاد کے ذمہ داران کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے اس کتاب کو شائع کرنے کی ذمہ دار اٹھائی ہے ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم

۱۱/۴/۱۴۳۳ھ

== تَقْرِیظ ==

مناظر اسلام حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب

شیخ الحدیث، بانی و مدیر جامعہ صدیقیہ گلشن معمار، کراچی

Jamia Siddiqia Karachi

Al-Siddiq Social Village, Near Sector 'Q'
Gulshan-e-Maymar, Karachi-PAKISTAN.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اوس بنی شل وچ نوں کھوہ گلشن معمار کراچی

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى!

ابا بعد! اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا فرما کر انکی تمام ضروریات کی کفالت فرمائی اور تاریخ شاہد ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام سے پہلی امتوں سے کتاب ہدایت کی حفاظت نہ ہو سکی جس کے نتیجہ میں وہ نسخہ اصلی سے محروم ہو گئے اور سیدھی راہ بتانے والا ہدایت نامہ جب نہ رہا تو اندھیروں میں بھٹکتے ہی چلے گئے لیکن رسول اکرم ﷺ کی امت کو دی جانے والی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود (خالق السموت والارض) نے اٹھائی اور کھلے عام اعلان کر دیا (انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون) اس زندہ کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ہر طرح اور ہر طبقہ کے ذریعہ سے کرائی قرآن مجید کی جملہ تفاسیر اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے زیر نظر کتاب (افادات صفوریہ) اردو تفسیر ہے یوں تو بے شمار تفسیریں آج تک لکھی گئی ہیں لیکن (ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است) صاحب تفسیر حضرت مولانا سرفراز خان صفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو علمی دنیا میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہے جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں استاذ الاساتذہ ہے امام اہل سنت کا لقب آپ ہی کو دیا ہے آپ حجریر اور تدریس میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے خصوصاً علم و تفسیر میں مہارت تامہ رکھتے تھے آج بھی اہل علم آپ کی تصانیف سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں زیر نظر کتاب آپ کی ان افادات پر مشتمل ہے جو دورہ تفسیر کے دوران آپ کے اصول قیمتی ارشاد کو جمع کر کے بطور کتاب چھاپہ جا رہا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی اس افادات کو شرف قبولیت اور پذیرائی عطا فرما کر دارین میں خوب خوب سعادتوں سے نوازے۔ آمین

خویدم العلماء

حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب

مہتمم جامعہ صدیقیہ گلد اپ ناؤن کراچی

۱۲ رمضان المبارک ۱۴۴۳ھ بمطابق ۱۱ اپریل ۲۰۲۲

منظر

مقدمہ

علوم قرآن اور علم تفسیر سے متعلق ضروری معلومات

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ!

مذہب اسلام کی بنیاد قرآن، حدیث اور اجماع قطعی پر ہے، جب کہ قیاس بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔

لفظ قرآن کی تحقیق:

سب سے پہلے لفظ قرآن کی بحث ہے کہ: لفظ قرآن کون سا صیغہ ہے؟ اس کا مجرد مادہ کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہیں؟

سوال لفظ قرآن کون سا صیغہ ہے؟

جواب اس میں علماء کا اختلاف ہے:

① ایک گروہ کہتا ہے کہ: لفظ قرآن عَلَم ہے۔

② دوسرا گروہ کہتا ہے کہ: لفظ قرآن مصدر ہے۔ جیسا کہ فُرْقَان، غُفْرَان، سُبْحَان یہ مصادر سماعی ہیں، قیاسی نہیں ہیں۔

سوال لفظ قرآن کا مجرد مادہ کیا ہے؟

جواب اس میں علماء عربیہ کا اختلاف ہے:

① بعض علماء عربیہ کا قول یہ ہے کہ: اس کا مجرد مادہ قَرَنَ، يَقْرُنُ، بَابُ ضَرْبٍ، يَضْرِبُ سے مَقْرُن ہے۔ جس کے معنی ہیں: جوڑنا اور ملانا۔ مطلب یہ ہے کہ: یہ وہ کتاب ہے جس میں مضمون کو مضمون کے ساتھ، سورۃ کو سورۃ کے ساتھ، دعویٰ کو دلیل کے ساتھ، مؤمن کا کافروں کے ساتھ، جنت کا دوزخ کے ساتھ بیان ہے۔

② دوسرے علماء عربیہ کا قول یہ ہے کہ: قرآن قَرَّءَ، يَقْرَءُ کا مصدر ہے۔ مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے۔ یہاں مبنی للمفعول ہے بمعنی مَقْرَء کے ہے۔ جیسا کہ خَلَقَ بمعنی مَخْلُوق، شَرِبَ بمعنی مَشْرُوب وغیرہ۔ معنی ہے: مَقْرَء یعنی وہ کتاب جو پڑھی جائے۔ یہ معنی بھی صحیح ہے کیوں کہ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

سوال قرآن کے معنی کیا ہیں؟

جواب اصول فقہ میں ہے کہ: الْقُرْآنُ عَلَمٌ لِلْكِتَابِ الْمُنَزَّلِ مِنَ اللَّهِ بِوَسِيَّةِ جِبْرِائِيلَ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ الْمَكْتُوبِ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ۔

اسماء قرآن:

قرآن کے کئی نام ہیں: قُرْآن، فُرْقَان، مَوْعِظَةٌ، هُدًى، تَذْكِرَةٌ، نُورٌ، یہ قرآن پاک کے چند نام ہیں۔

فُرْقَان اسم فاعل کے معنی میں ہے یعنی الْفَارِقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ۔ حق اور باطل کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔

طریقہ نزول قرآن:

قرآن پاک کے نزول کے دو (۲) طریقے ہیں:

① پہلا طریقہ یہ ہے کہ: لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہوا۔

لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں قرآن پاک کا ذفَعَةٌ وَّاحِدَةٌ نزول ہوا۔ اُس مقام کا نام بَيْتُ الْعِزَّةِ اور بَيْتُ الْعِظَمَةِ ہے۔ یہ بات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اسی کے متعلق قرآن کریم میں اشارہ ہے کہ: **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝** ①

② دوسرا طریقہ یہ ہے کہ: آسمان دنیا سے زمین پر نزول ہوا۔

آسمان دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تیس (۲۳) سال میں قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب چالیس (۴۰) سال کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور کی چوٹی پر غار حراء میں تشریف فرما تھے کہ صبح کے وقت سب سے پہلے جن آیات کا نزول ہوا وہ سُورَةُ الْعَلَقِ کی پہلی پانچ (۵) آیات تھیں: **اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝** **اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝** ③ پیر کا دن تھا۔

”مسلم شریف“ کی روایت ہے کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں دو (۲) دن سوموار (پیر) اور جمعرات کو اہتمام سے روزہ رکھتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو (۲) دنوں میں اہتمام سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: **ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ ۝** ④

پھر اس کے بعد تیرہ (۱۳) سال مکہ مکرمہ میں اور دس (۱۰) سال مدینہ منورہ میں قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ مکہ معظمہ میں کل چھیالیس (۸۶) سورتیں نازل ہوئیں اور باقی مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ کبھی ایک سورۃ، کبھی ایک آیت اور کبھی ایک لفظ بھی نازل ہوتا رہا۔

جیسا کہ ”بخاری شریف“ کی روایت ہے کہ: جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ: **حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَ لَكُمْ الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ ۝** ⑤ تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے ساتھ سفید اور کالے دھاگے رکھ لیے اور اسی سے فجر کا وقت معلوم کرنے کی کوشش کی،

اُن میں سے ایک عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو جب اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تو اُس وقت صرف مِنَ الْفَجْرِ ۝ ⑥

کا لفظ نازل ہوا کیوں کہ باقی آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی ⑦ اس سے پتہ چلا کہ صرف ایک لفظ بھی نازل ہوا ہے۔

سب سے آخری آیت اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ۝ ⑧ نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت جمعہ کے دن عصر کے وقت ۱۰ھ میں میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اُس وقت کم از کم ایک لاکھ (۱۰۰۰۰۰) کے قریب نفوس قدسیہ موجود تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

جس قرآن کا آغاز جبل نور سے ہوا تھا وہ آج ختم ہوا۔ اُس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیاسی (۸۲) یا تراسی (۸۳) دن تک زندہ رہے، اگرچہ وحی نازل ہوتی رہی لیکن نزول قرآن بند ہو گیا تھا۔

اس کے بارے میں ایک یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ: اگر یہ آیت ہمارے ہاں نازل ہوتی اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ۝ ⑧ تو ہم عید مناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ: آپ ایک عید کی بات کرتے ہیں ہمارے نزدیک دو (۲) عیدیں ہیں لیکن عید، عید میں فرق ہوتا ہے۔ اُن کی عید جشن کرنا اور ہماری عید اَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ ⑨ ہے۔

تفسیر قرآن کے ماخذ:

تفسیر قرآن کے ماخذ مندرجہ ذیل ہیں:

① قرآن کریم کی سب سے اعلیٰ تفسیر وہ ہے جو کہ خود قرآن کریم نے دوسرے مقام پر کی ہو کیوں کہ قرآن خود ایک جامع اور مانع تفسیر ہے۔ اس لیے کہ یہ قطعاً الدَّلَالَةُ اور قطعاً التَّبْوُّة ہے۔

② اگر قرآن کریم میں ایک چیز کی تفسیر موجود نہ ہو تو پھر تفسیر حدیث والی معتبر ہوگی۔ اس لیے کہ جس پر قرآن پاک کا نزول ہوا اُس سے اچھا کون سمجھ سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا؟

③ اگر قرآن کریم کی تفسیر نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیات طیبہ اور اُن کے اقوال و افعال سے تفسیر پوچھیں گے

① (سُورَةُ الْقَدْرِ ۱) ② (سُورَةُ الْعَلَقِ ۱ تا ۵) ③ (اصحح مسلم، کتاب الصیام، باب استحباب صیام غلاش یام من کل شہر، ج ۱، ص ۳۶۸، طبع یادگار شیخ، کراچی)

④ (صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب قول اللہ تعالیٰ: وَكُلُوا وَشربوا حَتَّىٰ تَبْشُرَ بِلَمِ الْغَيْطِ الْأَبْيَضِ، ج ۱، ص ۲۵۵، طبع یادگار شیخ، کراچی)

⑤ (سُورَةُ الْبَقَرَةِ ۱۸۴)

⑥ (سُورَةُ الْاٰحْزَابِ ۳۱)

⑦ (سُورَةُ الْاٰحْزَابِ ۳۱)

کیوں کہ جس طرح انہوں نے قرآن پاک کو سمجھا کسی اور نے اتنا نہیں سمجھا۔ بالخصوص اُن میں سے دو (۲) شخصیتیں ایسی تھیں جو اس میں خصوصی مہارت رکھتی تھیں:

① ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ② دوسرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔

پھر ان دونوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فنِ تفسیر میں جو مقام حاصل ہے وہ مجزوی طور پر حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم سے بھی بڑھ کر ہے۔ انہوں نے چھپاسی (۸۶) سورتیں براہِ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھیں۔ حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ“ ①

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں: ”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا عَلَّمَهُمْ بَكِتَابِ اللَّهِ“۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ: مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا ماہر موجود ہے اور میرے پاس سواری ہو کہ اُس تک پہنچ جاؤں تو ضرور اُس تک پہنچ جاؤں گا۔ نیز آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ: کوئی آیت یا سورۃ ایسی نہیں اُتری جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ: اَيْنَ نَزَلَتْ وَفِيْمَنْ نَزَلَتْ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد مقام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے جن کو ترجمان القرآن کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اُس وقت اَنَا ابْنُ عَشَرَ سِنِينَ۔

لیکن کم سنی کے باوجود اُن کو یہ مقام اس طرح حاصل ہوا کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مٹی کا ڈھیلا اور پانی رکھ دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو دیکھا اور پوچھا: مَنْ وَضَعَهَا هَهُنَا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: يَا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ)! اِنِّي وَضَعْتُهَا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر رقت کی کیفیت طاری ہوگئی، دل سے دُعا نکلی

اللَّهُمَّ عَلَّمَهُ النَّاوِيلَ وَفَقَّهَهُ فِي الدِّينِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ②

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا قبول فرمائی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو عالمِ اسلام کا عظیم مفتخر بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا کا یہ اثر تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بعض مسائل میں آپ رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع فرماتے تھے۔

”بخاری شریف“ کی روایت ہے کہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجلسِ شوریٰ میں دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی منتخب کیا تھا حال اُن کہ اُس وقت اُن کی عمر مبارک چودہ یا پندرہ (۱۴ یا ۱۵) سال تھی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا کہ: زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سب بیٹھ جائیں تو شوریٰ پر بچوں کا قبضہ ہو جائے گا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اُن کو فرمایا کہ: اِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ اِسْ كَوَايِمَاتٍ دِيكُو۔ پھر پوچھا کہ: تم لوگ یہ بتاؤ کہ: سُوْرَةُ النَّصْرِ میں راز کی بات کون سی ہے؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو فرمایا: فِيْهِ اَجَلٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ③

اب اگر کسی قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال و افعال سے اُس کی تفسیر ہو سکے، تو پھر تابعین رضی اللہ عنہم سے اُس کی تفسیر معلوم کریں گے کیوں کہ انہوں نے قرآن پاک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سیکھا۔ تابعین رضی اللہ عنہم میں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ، ابن سیرین رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ وغیرہ مشہور ہیں۔

⑤ اگر قرآن کی تفسیر قرآن، حدیث، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم سے نہ ملے تو تبع تابعین رضی اللہ عنہم سے اُس کی تفسیر معلوم کریں گے کیوں کہ انہوں نے قرآن پاک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تربیت یافتہ حضرات سے سیکھا ہے کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: خَيْرُ اُمَّتِيْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ④

قَرْنٌ کے معنی ہیں: طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ۔ تین (۳) ادوار قُرُون کہلاتے ہیں، اگرچہ بڑے لوگ بھی اُن زمانوں میں تھے مگر اچھے لوگوں کی اکثریت تھی۔

① (المعجم الکبیر للطبرانی، باب العین، من مناقب ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ج ۹، ص ۱۷، طبع مکتبۃ ابن تیمیہ، القاہرہ) ② (المعجم الکبیر للطبرانی، باب العین، من مناقب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ج ۱۰، ص ۲۳، طبع مکتبۃ ابن تیمیہ، القاہرہ) ③ (صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب علامۃ النبوۃ فی الاسلام، ج ۱، ص ۵۱۲، طبع یادگار شیخ، کراچی) ④ (صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب نفاک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج ۱، ص ۵۱۵، طبع یادگار شیخ، کراچی)

برے لوگوں میں مروان اور جاج بن یوسف بھی ہیں جنہوں نے (ترمذی کی روایت کے مطابق) ایک لاکھ بیس ہزار (۱۲۰۰۰۰) مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔
قُرُونِ ثَلَاثَةِ کے لوگ حقیقۃً قرآن کے طول و عرض و عمق کو پہچانتے تھے۔ مگر ہم لوگ صرف طول و عرض سے واقف ہیں عمق کو نہیں پہچانتے۔

آداب تلاوت قرآن مجید:

① پہلا آدب جس کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے، اس کے علاوہ ”فتح الباری“ اور ”اتقان الباری“ میں بھی اس اتفاق کو نقل کیا ہے کہ:
لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ① ہاں! زبانی پڑھ سکتے ہیں، اس میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ ہاں! جنابت، حیض و نفاس کے زمانہ میں نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ اگر عورت بطور دُعا حیض کی حالت میں پڑھے تو جائز ہے۔

② دوسرا آدب جس کے بارے میں قرآن پاک نے خود تصریح کی ہے کہ: قرآن شروع کرنے سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھ لینا چاہیے۔

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ②

”تفسیر بیضاوی، ابوسعود“ اور صاحب کشاف اس کا معنی کرتے ہیں: إِذَا أَرَدْتَ الْقُرْآنَ أَمَى إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ وجہ یہ ہے کہ: انسان جب نیکی کا کام کرتا ہے تو شیطان قسم قسم کے وساوس اُس کے دل میں ڈالتا ہے، اُن وساوس سے بچنے کے لیے تَعَوُّذ پڑھ لینا چاہیے، شیطان انسان کا دشمن تو ہے ہی۔

دشمن دو (۲) قسم کے ہیں: ① ظاہری۔ ② باطنی۔

ظاہری دشمن سے مقابلہ آسان ہوتا ہے، شیطان باطنی دشمن ہے، اُس سے مقابلہ مشکل ہوتا ہے۔ نظر نہ آنے والے دشمن سے سخت خطرہ ہوتا ہے کہ: معلوم نہیں کس وقت حملہ آور ہو کر نیکیاں برباد کر دے!! اس لحاظ سے جب قرآن جیسی عظیم کتاب کی تلاوت کا ارادہ کیا جائے تو پہلے سے ہی شیطان سے پناہ لے کر رب کی مدد طلب کر لی جائے تاکہ وہ حملہ آور نہ ہو، نیکیاں ضائع نہ ہوں۔

”مستدرک حاکم“ کی روایت ہے کہ: ابلیس نے اپنی جگہ پانی پر بنا رکھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے شیاطین اُس کے پاس آتے ہیں، اپنی اپنی کارگزاریاں بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ: فلاں غلط کام میں نے فلاں سے کرایا۔ کوئی کہتا ہے کہ: میں نے فلاں کام کرایا۔ لیکن شیطان (ابلیس) اُن سے خوش نہیں ہوتا، اچانک ایک چھوٹا سا شیطان آکر کہتا ہے کہ: میں نے فلاں آدمی کو مشرک بنایا، تو ابلیس خوش ہو کر اُس کو گلے لگاتا ہے۔ اسی طرح طلاق سے بھی خوش ہوتا ہے ③

شیطان عام ہے ابلیس خاص ہے، ابلیس ایک جگہ پر ساکن رہتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے شیاطین دورے کرتے ہیں اور اُس کو پیغام پہنچاتے ہیں۔
”ابوداؤد، نسائی، مسند احمد“ وغیرہ میں ہے: كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَّهُمُّ يُبْدَأُ بِبِسْمِ اللَّهِ أَوْ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ، أَمْ فَهُوَ أَكْبَرُ أَمْ فَهُوَ أَجْزَمُ۔
”ابن ماجہ، فتح الباری، عمدۃ القاری“ میں ہے کہ: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ کو بِسْمِ اللّٰهِ سے پہلے پڑھے کیوں کہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ کا ثبوت نص قطعی سے ثابت ہے اور بِسْمِ اللّٰهِ کا ثبوت خبر واحد سے ہے، تَعَوُّذ کا ثبوت قَطْعِي الثَّبُوتِ الدَّلَالَةِ سے ہے اور تَعَوُّذ میں سلب ہے اور تَسْبِيح میں اثبات ہے، پس اَعَدَمٌ ہمیشہ وجود پر مقدم ہوتا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ: سب کتابوں کو شروع کرتے ہوئے تَسْبِيح پڑھیں لیکن تَعَوُّذ صرف قرآن مجید کو شروع کرتے ہوئے پڑھیں۔

ع:

یہ رُكُوعٌ کا مخفف ہے۔ رُكُوعٌ کا معنی ہے: جُزْءٌ یعنی حصہ۔ اس کے اوپر ایک ہندسہ ہوتا ہے، ایک پیٹ میں اور ایک نیچے ہوتا ہے۔ اوپر والا ہندسہ سورۃ کے رُكُوع کا نمبر یعنی عدد بتاتا ہے اور درمیان والا ہندسہ اُس رُكُوع کی آیات کی تعداد بتاتا ہے اور نیچے والا ہندسہ پارہ کے رُكُوعات کی تعداد بتاتا ہے۔

الرُّبُطُ بَيْنَ السُّورِ وَالْأَيَاتِ:

سوال کیا قرآن کی سورتوں اور آیات میں ربط ہے یا نہیں؟

جواب اس کے بارے میں علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا اختلاف ہے:

① بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: قرآن کی سورتوں اور آیات میں کوئی ربط نہیں ہے کیوں کہ یہ ایک شاہی کلام ہے۔ جس طرح بادشاہ وزیر داخلہ کو ایک کام کرنے کا حکم دیتا ہے کہ: یہ کام اب کرو اور ہر ایک کو اس کے حالات کے مناسب حکم دیتا ہے۔ اسی طرح خالق کائنات ہر ایک کام کے بارے میں الگ الگ حکم دیتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی ربط نہیں۔

② دوسرے مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ: بے شک! قرآن ایک شاہی کلام ہے لیکن ربط اس میں ضرور ہے۔ اس کے قائلین متقدمین میں سے علامہ آلوسی رحمہم اللہ، ابوسعود رحمہم اللہ، فخر الدین رازی رحمہم اللہ وغیرہ اور متاخرین میں سے مولانا عبدالحق حقانی رحمہم اللہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ اور ہمارے مرشد مولانا حسین علی صاحب رحمہم اللہ ہیں۔ یہ سب حضرات ربط کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔

اعتراضات علی کلام اللہ:

کلام اللہ پر سب سے زیادہ اعتراضات ہندوستان کے ایک لعین انسان دیانند سرتی نے اپنی کتاب ”ستیا نند پر داشت“ میں کیے ہیں۔ جو رحمہم اللہ سے لے کر آخر قرآن یعنی وَالْقَاسِ تک ہیں۔ اس کے مقابلہ میں حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ نے ”انتساب الاسلام“ لکھی اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہم اللہ نے بھی اس کے جواب میں کتابیں لکھیں۔

لَکَکَال: یہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہوتا تو رحمہم اللہ سے شروع نہ ہوتا۔ یہ تو رب تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے اور وہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا چاہتا ہے یعنی اپنی تعریف خود کی ہے جو کہ غلط ہے؟

جَعَلْنَا: علامہ بیضاوی رحمہم اللہ ”انوار التنزیل“ میں، علامہ آلوسی رحمہم اللہ ”روح المعانی“ میں اور علامہ اندلسی رحمہم اللہ ”البحر المحیط“ میں فرماتے ہیں کہ: هَذَا مَقُولٌ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعِبَادِ یعنی یہ تعریف کے الفاظ لوگوں کی زبان سے ادا کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ: ایک مُشْفِقُ اُستَاذ اپنے شاگردوں کو درخواست کا طریقہ بتلاتا ہے کہ: اُستَاذ کو جب درخواست لکھو تو اِنْ الْقَابِ کو لکھو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ: اُستَاذ اپنے منہ میاں مٹھو بننا چاہتا ہے بل کہ شاگردوں کو درخواست لکھنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو تعریف کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ اِنْ الْفَاظِ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو۔ لہذا دیانند سرتی کا اعتراض مبنی برفساد ہے۔

آيَاتُهَا (۷)

(۱) سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ (۵)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

جس سورۃ سے قرآن کریم کو شروع کیا جاتا ہے، اُس کا نام سُورَةُ الْفَاتِحَةِ ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام ہیں۔ مثلاً: اُمُّ الْكِتَابِ، اُمُّ الْقُرْآنِ، کَافِيَّة، شَافِيَّة، الدُّعَاءُ، سُورَةُ الْمَسْئَلَةِ۔

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ میں طریقہ سوال سکھایا جاتا ہے کہ: جب کسی سے سوال کرنا ہو تو پہلے اُس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اُس کے ساتھ اپنا تعلق بتاتے ہیں کہ: آپ کا اور میرا رشتہ یہ ہے، پھر مقصود بیان کرتے ہیں کہ: اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ یہی کلام کا طرز بادشاہ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں مُلِکِ یَوْمِ الدِّینِ تک تعریف ہے۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ میں تعلق ہے اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ سے آخر تک میں مطلوب کا بیان ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

یہ سورۃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے قبل یہ سمجھیں کہ: بِسْمِ اللَّهِ کے بعد حال کے مناسب فعل مقدر نکالیں گے۔ مثلاً: بِسْمِ اللَّهِ اَشْرَعُ، اَقْرَأُ وغیرہ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

لفظ رَبِّ بَابِ نَصْرٍ، یَنْصُرُ سے ہے اور مصدر تَرْبِیۃ ہے۔ معنی ہے: پرورش کرنا۔ اگر لفظ رَبِّ کے مفہوم کو سمجھ لیا جائے تو انسان شرک کے قریب ہی نہ جائیں۔

سوال اَلْحَمْدُ پر اَلِف لَام کون سا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ: اَلِف لَام استغراقی ہے۔ ② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: اَلِف لَام جنسی ہے۔

سوال حمد اور مدح میں کیا فرق ہے؟

جواب حمد کہا جاتا ہے وہ تعریف جو افعال اختیار یہ پر ہو اور مدح کہا جاتا ہے وہ تعریف جو افعال غیر اختیار یہ پر ہو۔

سوال عَلَمِیْن کس کی جمع ہے؟

جواب ”بیضاوی“ وغیرہ میں ہے کہ: عَلَمِیْن، عَالَم کی جمع ہے بمعنی مَا یُعْلَمُ بہ۔ جیسے: خَاتَم بمعنی مَا یُخْتَمُ بہ۔

سوال لفظ عَلَمِیْن کو جمع لانے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لفظ عَلَمِیْن کو جمع لانے کی وجہ یہ ہے کہ: عَالَم کئی ہیں۔

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

سوال رَحْمَن اور رَحِیْم میں کیا فرق ہے؟

جواب رَحْمَن اور رَحِیْم میں مندرجہ ذیل فرق ہیں:

- ① شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ: رَحْمَن وہ ہے جو بہن مانگے عطا کرے اور رَحِیْم وہ ہے جو مانگنے پر دے۔
اب رب تعالیٰ جو پیدا کرتا ہے، اعضاء دیتا ہے بغیر مانگے دیتا ہے تو رَحْمَن ہوا اور ہم صحت وغیرہ مانگتے ہیں تو وہ صحت دیتا ہے تو رَحِیْم ہے۔
② دوسرا فرق یہ ہے کہ: رَحْمَن کا معنی عَامُّ الرَّحْمَةِ جو کفار و مؤمن سب کو عطا کرتا ہے اور رَحِیْم کا معنی تَاْمُرُ الرَّحْمَةِ جو صرف مؤمن کو دیتا ہے۔

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝۲:

دین کے معنی ہیں: بدلہ، جزاء۔ یَوْمِ الدِّین سے بدلہ اور جزاء کا دن یعنی قیامت کا دن مراد ہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ۔۔۔ (۱۱۱)

سوال إِيَّاكَ ضمیر منفصل کیوں لائے؟

جواب إِيَّاكَ ضمیر منفصل حصر کے لیے لائے یعنی تمام توئی، فعلی، زبانی، مالی عبادتیں خالص رب تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝۳:

اِسْتَعَانَتْ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ کی دو (۲) قسمیں ہیں:

① ظاہری۔ یعنی اِسْتَعَانَتْ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ مَا تَحْتَ الْأَسْبَابِ۔ یہ جائز ہے۔

② باطنی۔ اِسْتَعَانَتْ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ مَا فَوْقَ الْأَسْبَابِ۔ یہ شرک ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝۴:

اس آیت میں ہدایت کے بارے میں رہنمائی اور درخواست ہے اور اس کے بعد والی سورۃ میں ”ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ“۔۔۔ (۱۱۱)

میں اجابت درخواست ہے۔ یعنی لو! جو ہدایت تم طلب کرتے ہو وہ یہ ہے۔ اس کتاب کی ہدایت کے بارے میں تین (۳) گروہ ہیں:

پہلا گروہ: جو زبان اور دل کے ساتھ دین اسلام کو مان لے۔ اُس کا ذکر: وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝۵ تک ہے۔

دوسرا گروہ: جو زبان اور دل کے ساتھ اسلام کو نہ مانے۔ اُن کا ذکر: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا۔۔۔ (۱۱۱) سے آگے ہے۔

تیسرا گروہ: جو زبان سے تو مان لے لیکن دل سے نہ مانے۔ اُن کا ذکر: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔۔۔ (۱۱۱) سے إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۶ تک ہے۔

لَحْكَالْ: آدمی جب جو ان ہو تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ: إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ کہتا ہے۔ تو ہدایت کب آئے گی؟

جواب: یہاں ہدایت سے مراد اِيَصَالِ إِلَى الْمَطْلُوب ہے نہ کہ اِرَادَةُ الطَّرِيقِ اور اِيَصَالِ إِلَى الْمَطْلُوبِ تو اب بھی حاصل نہیں۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝۵:

سوال انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟

جواب اللہ تعالیٰ نے سُورَةُ النِّسَاء میں وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔۔۔ (۱۱۱) سے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ: جس نے اللہ اور

اُس کے رسول ﷺ کی اطاعت کی وہ اُن لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ کون ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ۔۔۔ (۱۱۱)

سے اُن کا بیان ہے کہ: وہ انبیاء کرام ﷺ، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝۶:

سوال مَغْضُوب اور ضَالِّین سے کون مراد ہیں؟

جواب ”تفسیر دُرّ منثور“ میں لکھا ہے کہ: مَغْضُوب سے مراد یہود ہیں اور ضَالِّین سے مراد نصاریٰ ہیں۔

امام رازی رحمہ اللہ مَغْضُوب سے یہود اور ضَالِّین سے نصاریٰ مراد ہونے کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ: کسی راستے کو اگر انسان چھوڑتا ہے تو اُس کی

عقلی دو (۲) صورتیں ہیں: ① غلط فہمی کا شکار ہو کر چھوڑتا ہے۔ ② قصداً و ارادۃً چھوڑتا ہے۔

یہود علم رکھتے تھے، حق کو جانتے تھے پھر بھی جان بوجھ کر غلط راستے پر چلتے تھے۔ اس لیے انہیں مَغْضُوب عَلَيْهِمْ کہا۔ نصاریٰ غلط فہمی کا شکار ہو کر غلط

راستے پر چلے، اس لیے انہیں ضَالِّین کہا۔

آيَاتُهَا (۲۸۶)

(۲) سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ (۸۴)

رُكُوعَاتُهَا (۳۰)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: سُورَةُ الْفَاتِحَةِ میں ہدایت کی درخواست تھی، اس سورۃ میں قبولیت درخواست ہے کہ: جو ہدایت تم طلب کرتے تھے وہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْبَقَرَةِ ہے۔ اس سورۃ کو سُورَةُ الْبَقَرَةِ اس لیے کہا جاتا ہے کہ: السُّورَةُ الَّتِي تُذَكِّرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ۔ یہ وہ سورۃ جس میں بَقَرَةُ کا ذکر ہے۔

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورۃ کی آیت: اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔۔۔ الجنۃ ۱ کا معنی کیا ہے کہ: بیل کو ذبح کرو۔ الفتحالکمال: اہل بدعت اشکال کرتے ہیں کہ: یہ کیسے حکیم الامت ہیں کہ ان کو بَقَرَةُ کا معنی بھی نہیں آتا!! بَقَرَةُ کا معنی بیل کرتے ہیں!!؟ جواہر: ”قاموس، تاج العروس، مختار الصحاح“ وغیرہ کتابوں میں اس پر تصریح کی ہے کہ: ”اِنَّ الْبَقَرَةَ تُطْلَقُ عَلَى الذِّكْرِ وَالْأُنْثَى“۔ بَقَرَةُ کا لفظ گائے اور بیل دونوں پر بولا جاتا ہے۔

الْمَلِكُ ۱

”تفسیر مظہری“ میں ہے کہ: قرآن پاک کی وہ سورتیں جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، وہ اَتیس (۲۹) ہیں، جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

- ① سُورَةُ الْبَقَرَةِ (الْمَلِكُ) ② سُورَةُ اِلٰ عِمْرٰن (الْمَلِكُ) ③ سُورَةُ الْاَعْرَافِ (الْبَقَرَةُ) ④ سُورَةُ يُنُوسِ (الرَّ) ⑤ سُورَةُ هُودِ (الرَّ) ⑥ سُورَةُ يُوسُفَ (الرَّ) ⑦ سُورَةُ الرَّعْدِ (الرَّ) ⑧ سُورَةُ اِبْرٰهِيْمَ (الرَّ) ⑨ سُورَةُ الْحَجَرِ (الرَّ) ⑩ سُورَةُ مَرْيَمَ (كَهِيصَ) ⑪ سُورَةُ طه (طه) ⑫ سُورَةُ الشُّعْرَاءِ (طسَمَّ) ⑬ سُورَةُ النَّهْلِ (طس) ⑭ سُورَةُ الْقَصَصِ (طسَمَّ) ⑮ سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ (الْمَلِكُ) ⑯ سُورَةُ الرُّومِ (الْمَلِكُ) ⑰ سُورَةُ لُقْمٰنِ (الْمَلِكُ) ⑱ سُورَةُ السَّجْدَةِ (الْمَلِكُ) ⑲ سُورَةُ يُسَ (يُس) ⑳ سُورَةُ ص (ص) ㉑ سُورَةُ الْهُوْمِ (حَمْدٌ) ㉒ سُورَةُ حَمْدِ السَّجْدَةِ (حَمْدٌ) ㉓ سُورَةُ الشُّوْرِى (حَمْدٌ) ㉔ سُورَةُ الرُّحْرِفِ (حَمْدٌ) ㉕ سُورَةُ الدُّخَانِ (حَمْدٌ) ㉖ سُورَةُ الْجَاثِيَةِ (حَمْدٌ) ㉗ سُورَةُ الْاَحْقَافِ (حَمْدٌ) ㉘ سُورَةُ ق (ق) ㉙ سُورَةُ الْقَلَمِ (ن)

سوال حروف مقطعات کے کیا معانی ہیں؟

جواب ان کے بارے میں کئی اقوال ہیں، جن میں سے چند مندرجہ:

① بعض حضرات نے ان کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ: هُوَ سِرٌّ فِيمَا بَيَّنَّ اللّٰهُ وَبَيَّنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ۔

② اکثر مفسرین نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ: وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ۔

③ اَلِف سے اللہ، لام سے جبریل علیہ السلام اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں یعنی اللہ کی طرف سے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کا نزول ہوا۔

④ اَلِف سے مراد اَللّٰهُ اَمّٰی نَعِيْمُ اللّٰهُ۔ لام سے مراد لُطْفُ اللّٰهُ۔ میم سے مراد مُلْكُ اللّٰهُ۔

⑤ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: اِسْمٌ مِّنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰی۔

الفتحالکمال: اس پانچویں تفسیر پر بظاہر اشکال ہوگا کہ: اللہ تعالیٰ کے توکل ننانوے (۹۹) نام ہیں۔ اُن میں سے تو اللہ نہیں ہے؟

جکائیغ، اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① "تفسیر ابن کثیر، کبیر، البوسعدی وغیرہ میں تصریح ہے کہ: خَمْسَةَ اَلْفِ اِسْمٍ لِلّٰہِ تَعَالٰی یعنی اللہ تعالیٰ کے نام صرف ننانوے (۹۹) میں منحصر نہیں بل کہ اللہ تعالیٰ کے پانچ ہزار (۵۰۰۰) نام اور بھی ہیں تو شاید یہ بھی اُن میں سے ہو۔

② هٰی مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰہِ تَعَالٰی کا مطلب یہ ہے کہ: ایک ایک حرف اسم کی طرف مُشیر ہے۔ پس اَلِف سے مُراد اللہ۔ لَام سے مُراد لَطِیْف۔ مِیْم سے مُراد مَالِک ہے۔

ذٰلِکَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْہٖۙ۔۔۔ (۱۱۰)۔

اَلْحَکَمُ: ذٰلِکَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْہٖۙ۔۔۔ (۱۱۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ: اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اسی سورۃ کی آیت وَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِکَا۔۔۔ (۱۱۲) سے معلوم ہوتا ہے کہ: اس میں کچھ نہ کچھ شک ہے؟ جکائیغ: تناقض میں آٹھ (۸) شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ وہ یہ ہیں۔

در تناقض ہشت وحدت شرط داں

وحدت موضوع و محمول و مکاں

وحدت شرط و اضافت جز و کل

توت و فعل است در آخر زماں

آپ کا اعتراض صحیح نہیں کیوں کہ اس میں وحدت موضوع نہیں ہے۔ یہاں یعنی ذٰلِکَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْہٖۙ۔۔۔ (۱۱۱) میں موضوع کتاب ہے اور آیت ثانی یعنی وَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِکَا۔۔۔ (۱۱۲) میں موضوع لوگوں کے اذہان ہیں۔ قرآن میں تو شک نہیں لیکن لوگوں کے اذہان میں شک ہو سکتا ہے۔

هٰذِیْ لِّلْمُتَّقِیْنَ ۝

لفظ هٰذِیْ مصدر ہے اور اس کا حمل یہاں مبالغہ ہے۔ جیسا کہ زَيْدٌ عَدُوٌّ میں حمل مبالغہ ہے۔ یعنی یہ کتاب متقین کے لیے صرف ہدایت نہیں بل کہ سراسر ہدایت ہے۔ لفظ مُتَّقِی، وَفِی، یَقِیْ بَابُ ضَرْبٍ، یَضْرِبُ سے ہے۔ علامہ بیضاوی رَضِیَ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے خلافِ اوّلٰی چیز سے بچنا اور ادنیٰ درجہ ہے شرک سے بچنا۔ وَیَذِیْنُہُمَا مَرَاتِبٌ کَثِیْرَةٌ۔

سوال: یہ تو کوئی کمال نہیں کہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، غیر متقین کے لیے نہیں؟

جواب: اس کے تین (۳) جواب ہیں:

① صاحب جلالین رَضِیَ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: اس کا مطلب "اَلصّٰیِرُوْنَ اِلٰی التَّقْوٰی" ہے یعنی جو لوگ تقویٰ کی طرف جانے والے ہیں اُن کے لیے ہدایت ہے۔ اسی سورۃ میں دوسری جگہ اس طرف اشارہ بھی ہے کہ: شَہْرَ رَمَضَانَ الَّذِیْ اُنْزِلَ فِیْہِ الْقُرْآنُ هٰذِیْ لِّلنَّاسِ۔۔۔ (۱۱۵) یعنی یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ متقی ہوں یا غیر متقی ہوں۔

② بالقوة سب کے لیے ہدایت ہے جب کہ بالفعل صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔

③ تقویٰ کا معنی لغوی مُراد ہے اصطلاحی معنی مُراد نہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ: ہر ڈرنے والے کے لیے ہدایت ہے اور ڈرنا کافر بھی ہے۔

اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ۔۔۔ (۱۱۶)۔

یہاں سے اللہ تعالیٰ متقین کے اوصاف ذکر فرما رہے ہیں:

① پہلی صفت یہ ہے کہ: بن دیکھے چیزوں پر ایمان لانا۔ ہم نے اللہ، پیغمبروں، فرشتوں کو نہیں دیکھا، دوزخ، پل صراط، میزان، عذابِ قبر وغیرہ کو نہیں دیکھا لیکن سب پر ہمارا ایمان ہے۔

① دوسری صفت یہ ہے کہ: نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامتِ صلوٰۃ میں یہ تمام شرائط ملحوظ ہوتی ہیں: وقت کا خیال ہو، ارکان کا خیال ہو، واجبات کا، مستحبات کا خیال ہو۔ ان تمام چیزوں کی رعایت کر کے نماز پڑھنا اقامتِ صلوٰۃ کہلاتا ہے۔

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

② تیسری صفت یہ ہے کہ: مؤمنین اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔

سوال مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ: اس آیت سے مراد مال خرچ کرنا ہے۔ مثلاً: زکوٰۃ، صدقات وغیرہ۔

② ”تفسیر کبیر، روح المعانی، البحر المحیط“ میں لکھا ہے کہ: مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اُس کو دی ہو۔ خواہ علم ہو

یا مال ہو یا قوتِ بدنی ہو یا عقل یعنی اَصَابَةُ الرِّائے ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔

ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

سوال ”روح المعانی، بیضاوی، خازن“ وغیرہ میں یہاں یہ سوال نقل کیا ہے کہ: یہ آیت خلاف واقعہ ہے۔ اس طور پر کہ یہاں فرمایا: یہ ایمان نہیں لائیں گے حال آں کہ یہی لوگ ایمان لائے؟

جواب اَلَّذِينَ موصولِ عہد کے لیے ہے یعنی معلوم اور معهود قسم کے لوگ ہیں۔ مثلاً: ابو جہل، عتبہ وغیرہ، یہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اُن کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہ عام حکم نہیں بل کہ خاص حکم ہے، خاص لوگوں کے بارے میں ہے۔

سوال جب اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ: یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اِنذار یعنی ڈرانے پر مامور کیوں کیا جبکہ ظاہر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حکم دینا کہ: ”آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اُن کو ڈرائیں“ یہ بے کار کام ہے؟

جواب علامہ آلوسی رحمہم اللہ اور قاضی بیضاوی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ: بے کار وہ ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہاں سَوَاءٌ عَلَیْہُمْ فرمایا کہ: اُن لوگوں کے حق میں اِنذار یعنی ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ باقی رہا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) تو مبلغ تھے، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تبلیغ کا اجر ملے گا۔

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَاَلٰی سَمْعِهِمْ وَاَلٰی اَبْصَارِهِمْ غَشَاوَتْہُمْ۔۔۔ (الاحزاب: ۴۶)

اَللّٰہُ کَانَ: قُلُوْبِهِمْ اور اَبْصَارِهِمْ کو جمع اور سَمْعٌ کو مفرد کیوں ذکر کیا؟

جواب: اس کے تین (۳) جواب ہیں:

① صاحبِ جمل رحمہم اللہ، سمین رحمہم اللہ، قاضی بیضاوی رحمہم اللہ، صاحبِ کمالین رحمہم اللہ اور امام قرطبی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ: سَمْعٌ مصدر ہے وَالْبَصْدَرُ یُطْلَقُ عَلٰی

الْقَلْبِ وَالْکَثِیْرِ۔

② یہاں مضاف محذوف ہے۔ اُنْحِ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَاَلٰی مَوَاضِعِ سَمْعِهِمْ۔

③ قَلْبٌ اور بَصَرٌ کا تعلق کثیر چیزوں کے ساتھ ہے لیکن کان کا تعلق ایک چیز کے ساتھ ہے وَهُوَ الصَّوْتُ اِسی لیے مفرد ذکر کیا۔

اَللّٰہُ کَانَ: یہاں پر وارد ہوتا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے اُن کے دلوں پر مہر لگا دی تو اُن بے چاروں کا کیا قصور ہے کہ اُن کو مزادی جاتی ہے وہ تو غیر مختار ہیں؟

جواب: اس کے تین (۳) جواب ہیں:

① چوبیسویں (۲۴) پارہ میں سُورَةُ حَمْدِ السَّجْدَةِ میں اس اشکال کا جواب دیا گیا ہے: وَقَالُوا قُلُوْبُنَا فِیْ اَكِنَّةٍ۔۔۔ (الاحزاب: ۷۳)

یعنی کافروں نے کہا کہ: ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ اُنہوں نے خود ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ توحید و رسالت و معاد سے ہمارے

دل پردوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے: تَوَلَّیْہِمَا تَوَلَّی۔۔۔ (الاحزاب: ۷۳)

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ۖ ۝۱۵

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① اللَّهُ يُجَازِيهِمْ بِاسْتِهْزَاءٍ ۖ یعنی اللہ تعالیٰ اُن کے اِسْتِهْزَاءِ کا بدلہ دے گا۔

② اللہ تعالیٰ اُن کے ساتھ حقیقی طور پر اِسْتِهْزَاءِ فرمائے گا۔

مؤمنین جب قبروں سے نکلیں گے تو یَسْعٰی نُورُ هُمْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ ۖ ۝۱۶

دائیں ہاتھ میں ملے گا، لیکن اُن منافقوں کے لیے نور نہ ہوگا۔ تو وہ مؤمنوں سے کہیں گے: اُنْظُرُوا نَارًا تَلْقٰتُہُمْ مِنْ تَوْرٰتِہُمْ ۖ ۝۱۷ ذرا انتظار

کرو تا کہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ اُس موقع پر من جناب اللہ کہا جائے گا: اِرْجِعُوْا وَّرَآءَ کُمْ فَالْتَبِسُوْا نُورًا ۖ ۝۱۸

پچھے لوٹو! وہاں سے نور لاؤ۔ منافقین بے وقوف یہ سمجھیں گے کہ: ایک دو قدم پیچھے نور ملتا ہے، وہ پیچھے ہٹیں گے درمیان میں دیوار حائل ہو جائے گی۔

جب کہ اللہ تعالیٰ کی مُرَاد اِرْجِعُوْا سے یہ ہوگی کہ یہ نور تو دنیا میں ملتا ہے اگر یہ نور چاہتے ہو تو وہاں جاؤ۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ اَسْتَرْوٰ الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰی ۖ ۝۱۹

سوال: اُن کافروں کو پہلے ہدایت حاصل کہاں تھی کہ انہوں نے اُس کے بدلے میں گمراہی خرید لی !!؟

جواب: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، علامہ اندلسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حدیث میں آتا ہے: مَا مِنْ مَّوْلُوْدٍ اِلَّا یُوْلَدُ عَلٰی الْفِطْرَةِ فَاَبَوَا اَوْ یُہُوْدَاہُ

اَوْ یُنَصِّرُہُ اَوْ یُجَسِّسُہُ ۖ ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو فطری ہدایت اُن کو حاصل تھی اُس کے بدلے انہوں نے

گمراہی اختیار کر لی۔

② اس جہاں سے ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی ملتی ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ: ہدایت خریدتے لیکن اُن احمقوں نے گمراہی خرید لی۔

مَثَلُہُمْ کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا ۖ ۝۲۰

یہاں سے اللہ تعالیٰ منافقین کی دو (۲) مثالیں بیان فرما رہے ہیں:

① پہلی مثال: مَثَلُہُمْ سے اُن منافقوں کی مثال ہے جن کو اسلام کی سچائی کے بارے میں تھوڑا بہت شبہ تھا، انہوں نے کلمہ پڑھا اور تھوڑا

بہت مالی فائدہ بھی اٹھایا، زکوٰۃ بھی ملی، فقی کا مال بھی ملا، مال غنیمت بھی ملا، مسلمانوں کی تلوار سے بھی بچ گئے۔ لیکن جب مرے تو سیدھے

دُوزخ میں گئے۔ تو دنیا میں اُن کو کچھ فائدہ بھی حاصل ہوتا رہا۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ: اُن منافقوں نے کلمہ پڑھا تو فائدہ بھی

اٹھاتے رہے لیکن جب مرے تو سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔

صُمُّ بُکْمٌ عُمْیٌ ۖ ۝۲۱

یہ تینوں الفاظ اخبار ہیں اور اِن کے مبتدا محذوف ہیں۔ اُمّی ہُمْ صُمُّ وَہُمْ بُکْمٌ یعنی وہ سَمَاعِ قُبُولِ نہیں کرتے۔ بُکْمٌ کا معنی ہے:

سَاکِتَیْنِ عَنِ الْحَقِّ۔ یعنی حق بات کہنے سے خاموش ہیں۔

اَوْ کَصِیْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ ۖ ۝۲۲

لفظ اَوْ کے بعد مَثَلُہُمْ محذوف ہے اُمّی اَوْ مَثَلُہُمْ کَصِیْبٍ۔

یہاں سے اللہ تعالیٰ منافقین کی دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں:

② دوسری مثال: یہ اُن منافقین کی مثال ہے جن کو اسلام کی سچائی کا شبہ بھی نہیں تھا۔

سوال مَثَلُهُمْ میں ہُم ضمیر سے مراد منافقین ہیں جو کہ ذوی العقول ہیں، اُن کو بارش سے تشبیہ دی ہے جو کہ غیر ذوی العقول ہے۔ تو ذوی العقول کو غیر ذوی العقول سے تشبیہ کیوں دی؟

جواب تمام تفاسیر میں آپ کو ملے گا کہ: یہاں مضاف محذوف ہے۔ اَوْ مَثَلُهُمْ كَأَصْحَابِ صَبِيبٍ يَأْكُذِبُونَ صَبِيبٍ یعنی اُن کی مثال ایسی ہے جیسے بارش والے۔
كُلَّمَا أَصَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ۖ -- (البقرة: ۱۷۵)

لفظِ أَصَاءَ کا معنی ہے رُوشن ہونا۔ رُوشن ہونے کے دو (۲) مطلب ہیں:

① جب غنیمت کا مال ملا، مالِ زکوٰۃ ملا، صدقات ملے رُوشی نظر آئی تو یہ منافقین ساتھ رہے اور جس وقت اُنہیں ہوتا ہے اور کچھ مال نہیں ملتا تو یہ منافقین رُک جاتے ہیں۔

② اِن منافقین کو جب اسلام کے دلائل میں کچھ رُوشنی نظر آتی ہے تو چلتے ہیں اور جس وقت اپنے اُس نفاق پر مُصر ہوتے ہیں تو اُنہیں ہوتا ہے اور جاتے ہیں۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ -- (البقرة: ۱۷۷)

ذَهَبَ کے متعلق دو (۲) تفاسیر ہیں:

① اللہ تعالیٰ نے اُن کے کان اور آنکھیں بالکل پیشانی کی طرح ہموار کر دیں۔
② کان اور آنکھیں تو ہوں لیکن قوتِ سماعت اور قوتِ بصارت اللہ تعالیٰ ختم کر دیں۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

سوال یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ: شَيْءٌ کا لفظ جو اللہ تعالیٰ پر بولا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر بھی قادر ہے؟

جواب اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① ”تفسیر روح المعانی، کبیر وغیرہ میں یہ مذکور ہے کہ: شَيْءٌ مصدر ہے مَشَيٌّْ کے معنی میں ہے اور اللہ تعالیٰ شَيْءٌ ہیں مَشَيٌّْ نہیں ہیں۔
② اللہ تعالیٰ عَادَةُ عقل کے دلائل سے خارج ہے یعنی وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔

اَللّٰهُ كَالنَّاسِ: دیا نند سرسوتی نے یہاں اعتراض کیا ہے کہ: اللہ تعالیٰ چوری، زنا وغیرہ پر قادر ہے؟ اگر (مَعَاذَ اللَّهِ) اللہ تعالیٰ اِن پر قادر ہے تو (مَعَاذَ اللَّهِ) صفاتِ نفس اللہ کے لیے ثابت ہوں گی اور اگر قادر نہیں تو اِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ کا قاعدہ کلیہ باقی نہ رہا؟!!

جَعَلَ نَبِيًّا: ”انصار الاسلام“ میں مولانا قاسم نانوتوی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ: چوری ہوتی ہے غیر کی ملک میں، پہلے تم غیر ثابت کرو پھر اُس کی ملک ثابت کرو تو چوری ہم ثابت کریں گے۔ زنا جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور اعضاء تم ثابت کرو تو زنا ہم ثابت کریں گے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ۖ -- (البقرة: ۲۱۷)

ربط: ”تفسیر کبیر، البوسعود، بیان القرآن، سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ تفسیروں میں یہ ربط لکھا ہے کہ: جن لوگوں نے ہدایت کا مطالبہ کیا وہ تین (۳) گروہ ہیں یا أَصْلُ الْأُصُولِ تین (۳) چیزیں ہیں:

① توحید۔ ② رسالت۔ ③ معاد۔

ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا تھا، اب عمومی طور پر سب لوگوں کو خطاب ہے اور توحید کا حکم دیا جا رہا ہے اور نعمتوں کا تذکرہ ہے۔

فَأَذِکَ: حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ: جہاں قرآن میں عبادت کا لفظ آیا ہے اُس سے توحید مراد ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

اَللّٰہِ کَال: یہاں اشکال ہوتا ہے کہ: تَرْجِیٰ اور اُمید وہاں ہوتی ہے جہاں نتیجے سے بے خبری ہو اور ذاتِ باری تعالیٰ کو تمام چیزوں کے انجام کا علم ہے۔
تو یہ کیوں فرمایا کہ: شاید تم متقی بن جاؤ؟
جَعَلْنٰی: اس کے تین (۳) جواب ہیں:

① صاحبِ کشف، صاحبِ روح المعانی فرماتے ہیں کہ: لَعَلَّ بندوں کے کلام میں ہو تو تَرْجِیٰ کے معنی میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحقیق کے معنی میں ہوتا ہے۔

② تَرْجِیٰ دو (۲) قسم پر ہے: ① مخاطب کے اعتبار سے۔ ② متکلم کے اعتبار سے۔
یہاں مخاطبین کے اعتبار سے تَرْجِیٰ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سُورَةُ عَبَسَ میں آتا ہے: لَعَلَّہُ یَرْکٰی ۝
③ بعض علماء فرماتے ہیں کہ: لَعَلَّ بمعنی لَعَلَّ ہے۔

سوال: تَتَّقُونَ کا مفعول کیا ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں: ① لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ عِقَابُہ۔ ② لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ نَكَالُہ۔

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِّمَّا تَزِلُّنَا عَلٰی عِبْدِنَا۔۔۔ (الانجاء: ۱۲)

یہاں سے رسالت کا ذکر ہے۔

فَاَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِہٖ۔۔۔ (الانجاء: ۱۳)

”روح المعانی، بیضاوی، کشف“ میں لکھا ہے کہ: سُورَةُ کا معنی ہے قِطْعَةُ مِنَ الْقُرْآنِ لَهَا اَوَّلٌ وَاٰخِرٌ۔

سوال: لَفْظِ سُورَةٍ پر جو تین ہے وہ کس لیے ہے؟

جواب: لَفْظِ سُورَةٍ پر جو تین ہے وہ تقیل کے لیے ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی سورۃ لے آؤ۔

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیْ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْکٰفِرِیْنَ ۝

معز لہ کا عقیدہ یہ ہے کہ: جنت اور دوزخ ابھی موجود نہیں ہیں۔ جس وقت اُن کی ضرورت پڑے گی اُس وقت اللہ تعالیٰ اُن کو تیار فرمائیں گے۔

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ: جنت اور دوزخ اب بھی موجود ہیں۔

اہل سنت والجماعت کی دلیل یہ ہے کہ: قرآن پاک میں جنت اور دوزخ کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی سورۃ میں دوزخ کے

بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اُعِدَّتْ لِلْکٰفِرِیْنَ ۝ اور سُورَةُ اِلِ عِمْرٰن میں جنت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اُعِدَّتْ

لِلْمُتَّقِیْنَ ۝ یہ دونوں ارشادات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ: جنت دوزخ پہلے سے موجود ہیں۔ نیز احادیث میں اس بات کی تصریح ہے۔

الَّذِیْنَ یَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰہِ۔۔۔ (الانجاء: ۱۴)

سوال: عَهْدُ اللّٰہِ سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس میں علماء کی رائیں مختلف ہیں: ① ایک رائے تو یہ ہے کہ: اس سے مراد عہدِ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوْا بَلٰی ۝۔۔۔ (الانجاء: ۱۵) ہے۔

② بعض کہتے ہیں کہ: قَبِلْتُ جَمِیْعَ اَحْکَامِہ مراد ہے۔

(حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ) میں کہتا ہوں کہ: تمام مطالب صحیح ہیں کسی کا کسی سے کوئی تعارض نہیں۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَئًاۙ۔۔۔ (البقرة: ۱۷۵)

ربط: یہاں سے معاذ کا ذکر شروع فرمایا۔ بچ جب تک ماں کی پیٹ میں ہو اور اُس میں جان نہ ہو تو وہ اموات کے معنی میں ہے۔

فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَۙ:

صاحب تفسیر روح المعانی رحمہ اللہ، صاحب تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے ثُمَّ يُحْيِيكُمْ سے مراد حیاتِ قبر لیا ہے اُنہی ثُمَّ يُحْيِيكُمْ فی الْقُبُورِ یعنی قبر والی زندگی ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یعنی قبر سے اُٹھنے کے بعد والی زندگی۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اس تفسیر کو رائج قرار دیا ہے کیوں کہ حرف ثُمَّ تراخی کے لیے آتا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًاۙ۔۔۔ (البقرة: ۱۷۶)

ربط: پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اب نعمتوں کی تقسیم کا بیان ہے۔

سوال حضرت مولانا عبد العزیز فرہاروی رحمہ اللہ سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ: کافر پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب حضرت رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ: کافر کا پیدا کرنا بے کار نہیں۔ اگر کافر کو تم نے مارا تو تم غازی بن جاؤ گے، اسی طرح اگر وہ کافر تم کو مار دے تو شہید ہو جاؤ گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ: اَجْسَامٌ خَبِثَتْهُ ضَارَةٌ کی تخلیق بھی حکمتِ باری تعالیٰ سے خالی نہیں ہے۔

ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَى السَّمَآءِ۔۔۔ (البقرة: ۱۷۷)

اِسْتَوٰی کا صلہ اگر علی آجائے تو معنی ہے: قائم ہونا۔ جیسے الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی ۝ اور اگر اِسْتَوٰی کا صلہ اِلٰی آجائے تو معنی ہے: قصد و ارادہ کرنا۔ جیسے اس آیت میں صلہ اِلٰی آیا ہے۔

فَسَوَّھُنَّ سَبْعَ سَبْعٰتٍۙ۔۔۔ (البقرة: ۱۷۸)

سوال فَسَوَّھُنَّ میں هُنَّ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: سَمَآءٌ کی طرف راجع ہے جو کہ سَمَآءٌ کی جمع ہے اور اس کی جمع الجمع سَبْعٌ ہے۔

② جب کہ کشاف والے فرماتے ہیں کہ: یہ ضمیر مبہم ہے بعد میں اس کی تفسیر ہے۔ هُنَّ اُنَّی سَبْعٌ سَبْعٰتٍ۔

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ۔۔۔ (البقرة: ۱۷۹)

ربط: نعمت کی دو (۲) قسمیں ہیں: ① حسی یا ظاہری۔ ② معنوی یا باطنی۔

پس! پہلے حسی نعمتوں کا ذکر تھا۔ مثلاً: بارش کا اترنا، تمہارا اپنا وجود، پھلوں وغیرہ کا کھانا یہ سب حسی نعمتیں ہیں۔ اب معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا تھا، اسی واسطے فرشتے اُن کو سجدہ کرنے والے ہیں۔

مَلٰٓئِكَةٍ کا لفظ اَلْوَكَّة سے ہے، اس کے معنی ہیں: پیغام رسانی۔ تو فرشتوں کو مَلٰٓئِكَةٍ اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ وہ رب کا پیغام پہنچاتے ہیں۔

”مسلم شریف“ کی روایت ہے کہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خُلِقَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ نُّوْرِ ۝

لیکن یہاں نور سے مراد وہ نور نہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بل کہ اس نور سے مراد وہ نور ہے جو کہ مخلوق ہے۔

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۙ۔۔۔ (البقرة: ۱۸۰)

خلیفہ کے معنی ہیں: الْخَلِیْفَةُ مَنْ یَّغْدُمُ غَیْرَهُ وَ یَقُوْمُ مَقَامَهُ۔

رب تعالیٰ نے جنات کو دور کیا تو آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ خلیفہ اس لیے بنایا کیوں کہ جو مُسْتَخْلَفٌ عَلَیْہِ ہے یعنی انسان، اُس میں قصور تھا، وہ رب تعالیٰ سے براہ راست بات نہیں کر سکتا تھا، استفادہ نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔

سوال حق تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ لیا حال آں کہ مشورہ تو علامتِ نقص ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے؟

جواب حق تعالیٰ نے فرشتوں سے جو مشورہ لیا تھا، اُس مشورہ لینے کی غرض مخلوق کو تعلیم دینا تھا۔

قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا -- -- (الانجاء):

سوال فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ: آنے والی مخلوق فساد مچائے گی؟

جواب ”تفسیر کبیر، روح المعانی، خازن“ وغیرہ تفسیروں میں جوابات مذکور ہیں:

① آدم علیہ السلام کی خلقت سے دو ہزار (۲۰۰۰) سال پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، خون ریزی کرتے تھے۔

تو فرشتوں نے انسان کو بھی جنات پر قیاس کیا کہ انسان بھی جنات کی طرح خون ریزی اور سرکشی کرے گا۔ جیسا کہ: ”تفسیر کشاف، روح المعانی،

خازن، مستدرک“ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے دو ہزار (۲۰۰۰) سال پہلے جنات کو پیدا فرمایا۔

② فرشتوں نے لفظ خَلِيفَہ سے معلوم کیا کہ: خَلِيفَہ کی ضرورت اُس وقت پیش آتی ہے جہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا ہو۔

③ لوح محفوظ کے مقرب فرشتوں نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا دیکھا اور انہوں نے آگے بتایا۔

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا -- -- (الانجاء):

اَدَم کا لفظ غیر منصرف ہے، اسباب منع صرف میں سے اس میں وزنِ فعل اور علیت ہے۔

سوال لفظ اَدَم کس سے مشتق ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① لفظ اَدَم، اَدِيْمُ الْاَرْضِ سے ہے بمعنی گندم گوں رنگ۔ چون کہ زمین کے مختلف مواضع سے مٹی لے کر پیدا کیا گیا تھا۔

② لفظ اَدَم، اَدَم سے ہے بمعنی سنت۔

سوال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی اور امتحان فرشتوں سے لے رہے ہیں، یہ تو خلافِ انصاف ہے؟

جواب ”بیان القرآن“ میں لکھا ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی لیکن فرشتوں کے اندر اُس کو آخذ کرنے کی

استعداد نہ تھی، اس لیے وہ آخذ نہ کر سکے۔ لیکن آدم علیہ السلام نے اُس کو یاد کر لیا کیوں کہ اُن میں آخذ کی استعداد تھی۔

سوال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ استعداد کیوں نہیں رکھی؟

جواب فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ مذکر ہیں، نہ مؤنث ہیں۔ اگر اُن میں یہ استعداد رکھ دیتے تو پھر وہ فرشتے نہ رہتے۔

اہل بدعت کا غلط استدلال: اہل بدعت اَسْمَاءَ كُلَّهَا کے الفاظ سے استدلال کرتے ہیں کہ: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم دیا تھا

تو علم غیب اور کیا ہوتا ہے یہی تو علم غیب ہے؟

جواب حضرت آدم علیہ السلام کو اُن اشیاء کے ناموں کا علم تھا لیکن اُن کی مقدار و تعداد کا علم نہ تھا۔ مثلاً: ”گھوڑا“ اس کے نام کا علم تھا لیکن یہ کہ دُنیا میں قیامت

تک کتنے گھوڑے پیدا ہوں گے؟!! یہ علم نہ تھا۔

واقعہ: ایک شخص نے حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے دور میں انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب کہنا ٹھیک نہیں۔ یہ شخص عالم تھا، مقامی علماء نے

اُس کو سمجھایا، لیکن وہ نہ مانا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کو پتہ چلا تو فرمایا کہ: عالم الغیب ہونے کی دلائل قرآن و حدیث و اجماع سے ثابت ہیں

یعنی دلائل قطعہ سے اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا ثابت ہے۔ نیز فرمایا کہ: عالم الغیب کا معنی یہ نہیں کہ جو چیزیں رب تعالیٰ سے غائب ہیں اُن کا رب تعالیٰ

کو علم ہے بل کہ اس کا معنی یہ ہے کہ: مَا غَاب عَنْ مُشَاهَدَةِ الْمَخْلُوْقِ۔

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا ابْلٰیْسَ -- -- (الانجاء):

تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ اُس وقت جائز تھا۔ اسی لیے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سُورَةُ يُوْسُف کی تفسیر

میں آیت وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا۔۔۔ (۱) کا معنی سجدہ تعظیمی کیا ہے۔ یہاں پر کسی تاویل کی ضرورت نہیں کیوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام شرائع اور ادیان میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ لہذا یہاں پر سجدہ حقیقی تعظیمی مراد ہے، نہ کہ صرف جھکنا۔

آبِی وَاسْتَكْبَرُ۔۔۔ (۲) :

آبی وہ انکار جو بلا عذر ہو اور اِغْتِنَار وہ انکار جو عذر کی وجہ سے ہو۔

اِنَّكَ كَانُ: یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: وَادْخُلْنَا لَكَ السُّجُودَ الْاَدَمَ۔۔۔ (۱) تو شیطان جب فرشتوں میں شامل نہیں تو یہ حکم گویا صرف فرشتوں کو دیا گیا کیوں کہ رب تعالیٰ دوسری جگہ خود فرماتے ہیں: كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ۔۔۔ (۲) تو جب حکم شامل نہیں تو عتاب کیوں؟

جَبَابُ: سُورَةُ الْاَعْرَافِ پارہ نمبر آٹھ (۸) میں ہے کہ رب تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا کہ: مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ۔۔۔ (۱) تو معلوم ہوا کہ: شیطان بھی مامور تھا، جب حکم نہ مانا تو مستحق عتاب ٹھہرا۔

وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ :

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① اَمَى صَارَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ۔ ② اَمَى وَكَانَ فِي عِلْمِ اللّٰهِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ۔

وَلَا تَقْرَبْ هٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔۔۔ (۱) :

سوال: یہ درخت کون سا تھا؟

جواب: اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں:

① علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اَبْهَمُوا اَمَّا اَبْهَمَ اللّٰهُ۔ ② بعض فرماتے ہیں کہ: گندم کا درخت تھا۔

③ بعض فرماتے ہیں کہ: کیلے کا درخت تھا۔ ④ بعض فرماتے ہیں کہ: انجیر کا درخت تھا۔

⑤ بعض فرماتے ہیں کہ: کھجور کا درخت ہے۔ ⑥ بعض فرماتے ہیں کہ: ایسا درخت جس کے کھانے کے بعد حدث لاحق ہوتا ہے۔ جیسے املوک۔

فَاَزَلَّهَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا۔۔۔ (۱) :

یہاں لفظ اَزَلَ جو کہ باب اِفْعَال سے ہے وہ باب اِسْتِفْعَال کے معنی میں ہے۔

اگر اَزَلَ باب اِفْعَال سے ہو تو حضرت آدم اور حواء علیہم السلام کی کوئی غلطی نہ تھی، البتہ اُن کی لغزش تھی اور اگر باب اِسْتِفْعَال کے معنی میں ہو تو اِسْتَزَلَ کا معنی ہے: شیطان نے اُن کو پھسلا یا یعنی اُن کا پھسلانا طلب کیا۔

اِنَّكَ كَانُ: شیطان کو تو وہاں سے نکالا گیا تھا، تو اُس نے کس طرح اُن دونوں کو مغالطے میں ڈالا؟

جَبَابُ: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① ”تفسیر روح المعانی، قرطبی، خازن“ میں لکھا ہے کہ: شیطان دروازے پر فقیر کی شکل میں آیا تھا۔

② دُور سے اپنا اثر اُن تک پہنچایا اور اُن کو پھسلا دیا۔

سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو مغالطہ کیوں ہوا؟

جواب: اس کے چار (۴) جوابات ہیں:

① ”تفسیر معالم التنزیل“ میں ہے لکھا ہے کہ: حضرت آدم علیہ السلام کو مغالطہ اس لیے ہوا کیوں کہ ابلیس نے قسم اٹھائی تھی۔ جیسا کہ دوسری جگہ

اِرشاد ہے: وَقَاسَمَهُمْ اِنِّیْ لَکُمُ الْبَیِّنُ النَّصِيْحِيْنَ ۝۵

② حضرت آدم علیہ السلام نے لَا تَقْرَبَا مَیْمَنَیْ جَنَّتَیْ، اُس نے کونبی تنزیہی سمجھا اور فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ: نبی تنزیہی جواز کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔

⑤ ابلیس لعین چلتی پھرتی مخلوق تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مغالطہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم منسوخ کر دیا ہے، اس ابلیس کو ناخ کا علم ہے اور مجھ تک ابھی نسخ کی خبر نہیں پہنچی اور یہ قسم بھی اٹھا رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ: پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔

⑥ حضرت آدم علیہ السلام سے درخت کی تعین میں غلطی ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: هَذِهِ الشَّجَرَةُ۔۔۔ ① ابلیس اس درخت سے نہ کھانا۔ آدم علیہ السلام نے اُس درخت سے نہیں کھایا بل کہ اسی نوع کے دوسرے درخت سے کھایا حال آں کہ رب تعالیٰ کی مراد اُس نوع کے تمام درختوں سے کھانے کی ممانعت تھی۔

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔۔۔ ② ابلیس:

حضرت آدم علیہ السلام اور حواء علیہا السلام کو جنت سے نکالا گیا یہ جسمانی تکلیف تھی اور روحانی تکلیف بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ میں ہے۔

سوال اِهْبِطُوا امر کا صیغہ ہے، اس میں خطاب کس کو ہے؟

جواب اس میں مختلف اقوال ہیں:

① بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: اس میں خطاب حضرت آدم علیہ السلام اور حواء علیہا السلام کو ہے۔

② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حواء علیہا السلام کے ساتھ اُن کی اولاد کو بھی خطاب ہے۔

③ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: اس میں انسانوں، جنات اور حضرت آدم علیہ السلام و حواء علیہا السلام کو خطاب ہے۔

فَتَابَ عَلَيْهِ۔۔۔ ③ ابلیس:

لفظ تَاب کی نسبت اللہ تعالیٰ اور مخلوق دونوں کی طرف کی جاسکتی ہے۔ پس! اگر اس کا صلہ علی آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی۔ جیسے کہ اس آیت میں صلہ علی آیا ہے۔ معنی ہوگا: متوجہ ہونا۔ اور جب صلہ الی آئے تو مخلوق کی طرف نسبت ہوگی۔ جیسے کہ فَتَوَبُوا اِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔۔۔ ④ ابلیس: میں الی آیا ہے۔ معنی ہوگا: رُجوع کیا۔

فَاَمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى۔۔۔ ⑤ ابلیس:

فَاَمَّا میں اِنْ حرف شرط ہے، مَا زائدہ لالتا کید ہے، اس لیے آگے نُون تاکید کو ذکر کیا۔ قاعدہ نحویہ: ”بیضادی“ میں لکھا ہے کہ: اگر جملہ شرطیہ ہو اور اُس میں طلب، قسم کا معنی نہ ہو تو نُون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ نہیں آتا۔ یہاں پر چوں کہ مَا ہے، تاکید کے لیے ہے، اس لیے يَاتِيَنَّكُمْ میں نُون تاکید ثقیلہ درست ہے۔

فَمَنْ تَبِعْ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥:

خوف اور حزن میں فرق:

① پہلا فرق یہ ہے کہ: ”تفسیر کبیر اور جلالین“ میں یہ لکھا ہے کہ: خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے اور حزن ہوتا ہے دوسروں کے لیے۔

مثال کے طور پر لَا تَحْزَنُ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔۔۔ ⑥ ابلیس: اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر اپنی ذات کے لیے نہ تھی۔

② دوسرا فرق یہ ہے کہ: اَلْحُزْنُ عَلَى مَا فَاتَ وَالْخَوْفُ عَلَى مَا آتٍ۔

اَلْحُزْنُ: اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ: نہ اُن پر غم ہوگا نہ خوف حال آں کہ ”بخاری شریف“ کی روایت ہے کہ: قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام بھی نَفْسِي نَفْسِي ⑦ اور سَلِّمْ سَلِّمْ ⑧ کی آواز لگائیں گے؟

جَعَلْتُ: حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس سے مراد رُعب ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر ایک قسم کا رُعب ہوگا۔

مثال کے طور پر ایک آدمی نے چوری کر لی، جرم اُس کا ثابت ہوا، گواہ بھی عدالت میں موجود ہیں، اب اُس کو ڈر ہے کہ سزا ہوگی اور ایک شخص وہ ہے جس نے کوئی جرم نہیں کیا بل کہ اُس پر ویسے ہی عدالت کا رُعب ہے۔ بالکل اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی رُعب ہوگا خوف نہیں ہوگا۔

① (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ۲۵) ② (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ۵۴) ③ (سُورَةُ التَّوْبَةِ: ۲۰) ④ (صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب فضل السجود، ج ۱، ص ۱۱۱، طبع یا دعا، کراچی)

⑤ (صحیح البخاری، کتاب الانبیاء، باب قول اللہ عز وجل ولقد ارسلنا نوحا اٰلٰی قومه، ج ۱، ص ۷۰، طبع یا دعا، کراچی)

يَبْنِيْ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ كُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ --- (الْبَقَرَةُ):

ربط: "تفسیر بیان القرآن، البوسعود، کبیر، سبق الغایات فی نسق الآیات" وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلے نعمت عامہ کا ذکر مخلوق عامہ پر تھا۔ جیسے: انسان کا وجود، زمین، آسمان وغیرہ کا وجود۔ اب نعمت خاصہ کا ذکر مخلوق خاصہ پر ہے، اُن کا بیان ہے۔
نِعْمَتِي کا ترجمہ آپ کو ترجموں میں ملے گا: میری نعمتیں یا میری نعمت۔ دونوں میں کوئی تعارض نہیں کیوں کہ نِعْمَةٌ مصدر ہے اس کا اطلاق واحد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے۔

سوال اِسْرَآءِيْل کا کیا معنی ہے؟

جواب اِسْرَآءِيْل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اِسْرَآء کے معنی عبود کے ہیں اور اِیْل کے معنی ہیں: اللہ۔ پس! اِسْرَآءِيْل کے معنی ہوئے: اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب (علیہ السلام) نام اور اِسْرَآءِیْل لقب ہے۔ جب کہ علامہ زمخشری کا خیال اس کے برعکس ہے، وہ کہتے ہیں کہ: اِسْرَآءِيْل نام اور یعقوب (علیہ السلام) لقب ہے۔

وَ اَوْفُوا بِعَهْدِيْ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ --- (الْبَقَرَةُ):

سوال وَ اَوْفُوا بِعَهْدِيْ اور اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ سے کون سا وعدہ مراد ہے؟

جواب وَ اَوْفُوا بِعَهْدِيْ سے مراد وہ وعدہ ہے جس کا ذکر سُورَةُ الْمَائِدَةِ میں ہے کہ: وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِنْ خَآئِفِ بْنِ اِسْرَآءِيْلَ (اِلٰی قَوْلِهِ) وَ اَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا --- (الْبَقَرَةُ) اور اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ سے مراد وہ عہد ہے جس کا ذکر سُورَةُ الْمَائِدَةِ کی اسی کی آیت میں ہے: لَا كُفْرَانَ عَنْكُمْ سِبَاَتِكُمْ وَلَا دُخْلَنَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ --- (الْبَقَرَةُ)

وَ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ --- (الْبَقَرَةُ):

قرآن مُصَدِّق ہے تورات اور انجیل مُصَدِّق ہیں۔ اگر تم قرآن کا انکار کرتے ہو تو گویا تم نے توراۃ و انجیل کا بھی انکار کر دیا کیوں کہ مُصَدِّق کا انکار مُصَدِّق کا انکار ہوتا ہے۔

وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا --- (الْبَقَرَةُ):

سوال اِس آیت سے توبہ ظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ: کثیر مال لے سکتے ہیں؟!!

جواب اِس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ: کثیر مال لے سکتے ہو بل کہ اِس آیت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ: دُنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ "ترمذی شریف" کی روایت ہے کہ: اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دُنیا کی حقیقت چمھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا فر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ --- (الْبَقَرَةُ):

تَلْبِسُوْا اگر باب سَمْع، يَسْمَع سے ہو تو معنی ہے: پہننا اور اگر باب صَرَب، يَصْرِب سے ہو تو معنی ہے: گڈمڈ کرنا، خلط ملط۔

وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ --- (الْبَقَرَةُ):

تَكْتُمُوْا یہ لَا تَلْبِسُوْا پر عطف ہے۔ اُنّی وَلَا تَكْتُمُوْا الْحَقَّ۔

سوال حق کس طرح مٹتا ہے؟

جواب حق دو (۲) طریقوں سے مٹتا ہے: ① جب حق اور باطل کا اختلاط ہو جائے۔ ② حق پر پردہ ڈال دیا جائے، بیان ہی نہ کیا جائے۔

اِس آیت میں بدعت کی قباحت کو بیان کر دیا ہے۔ بدعت اِس وجہ سے قبیح ہے کہ: اُس سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے اور گناہ کرنے سے دین کا نقشہ تبدیل نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ: اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کے عمل کو قبول نہیں فرماتے جب تک وہ اُس بدعت کو چھوڑ نہ دے۔

① (جامع الترمذی، ابواب الزہد فی رسول اللہ ﷺ، باب ما جاء فی حواء الدنیا علی اللہ، ج ۲، ص ۵۸، طبع قدیمی، کراچی)

② (سُورَةُ الْمَائِدَةِ، ۱۲)

③ (سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب اجتنب البدع والجدال، ص ۶، طبع قدیمی، کراچی)

وَازْكُوعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

اس آیت سے علماء کرام رحمہم اللہ نے فرضیتِ جماعت کو ثابت کیا ہے۔ اس آیت کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① جماعت کی ساتھ نماز پڑھو۔

② اعتدال سے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ ۖ -- ۱۱۱ ۝

بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے جو اپنے رشتہ داروں سے کہتے تھے کہ: ایمان لے آؤ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں لیکن خود ایمان نہ لاتے تھے۔ جب اُن سے ایمان نہ لانے کی وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے کہ: تمہارا کام تو ویسے چل جاتا ہے، ہمارا کام نہیں چلتا، ہمارا کام تو ان شکرانوں اور وظائف پر ہے، اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ -- ۱۱۲ ۝

اَشْكَاكُ: اہل بدعت نے یہ اشکال کیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ: غیر اللہ سے امداد طلب کرنا جائز نہیں حال آں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ -- ۱۱۲ ۝ اور صبر و صلوٰۃ نہیں ہے مگر غیر اللہ!!

جَعَلَنِي، صاحبِ جلالین رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ: بناء سبب کے لیے ہے یعنی بسبب صبر اور نماز کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو کیوں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں:

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ ۚ -- ۱۱۳ ۝

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝

سوال: اِنَّهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① ”تفسیر کبیر، بیضاوی، کشاف اور کمالین“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اِنَّهَا کی ”ہا“ ضمیر صلوٰۃ کی طرف راجع ہے۔ اس لیے کہ صلوٰۃ اہم اور مقصود بالذات ہے۔

② اِنَّهَا کی ”ہا“ ضمیر اِسْتَعَانَتْ کی طرف راجع ہے۔ جو اِسْتَعِينُوا فعل میں مستتر ہے کیوں کہ ہر فعل کے ضمن میں مصدر ہوتا ہے اور مصدر مذکور و مؤنث ہو سکتا ہے۔

③ اِنَّهَا کی ”ہا“ ضمیر امور مذکورہ کی طرف راجع ہے۔

الَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ ۚ -- ۱۱۴ ۝

”قاموس، مختار الصحاح، تاج العروس“ میں لکھا ہے کہ: ظَنُّ كَالْفَتْحِ اَسْمَاءُ اَضْدَادٍ فِي سَبْعٍ يَتَّقِينَ اور گمان ”دونوں کے لیے آتا ہے۔ یہاں يَظُنُّونَ کے معنی ”یقین“ کے ہیں۔ کفار کے لیے مجہول کے صیغہ قرآن پاک میں استعمال ہیں، اس لیے کہ وہ حَيَاةٌ بَعْدَ الْمَمَاتِ پر عقیدہ نہیں رکھتے۔ مثلاً: ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ اور مسلمانوں کے لیے معروف کے صیغہ استعمال کرتے ہیں کیوں کہ اُن کا حَيَاةٌ بَعْدَ الْمَمَاتِ کا عقیدہ ہے۔ مثلاً: اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ۚ -- ۱۱۵ ۝

رابط: آسان ہے کہ پہلے بنی اسرائیل پر نعمتوں کا اجمالی ذکر تھا اب تفصیلی ذکر ہے۔

وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

سوال عَلَمِیْن پر فضیلت سے کیا مراد ہے؟

جواب اس کے دو (۲) جوابات ہیں:

① ”تفسیر کبیر، روح المعانی، خازن، مظہری وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اگر جزوی فضیلت ہے تو یہ اُمت اور تمام اُمتیں اس عَلَمِیْن میں شامل ہیں۔

② اگر فضیلت سے کلی فضیلت مراد ہو تو عَلَمِیْن سے اُس وقت کے تمام لوگ مراد ہوں گے۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا۔۔۔ (الأنعام: ۹۳)

علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: جب آدمی گرفتار ہو، تو اُس کو چھڑانے کے عقلی طور پر چار (۴) طریقے ہوتے ہیں:

① کوئی اُس کا ضامن بن جائے یعنی ضمانت کے طور پر رہا ہو۔ ② سفارش کے طور پر رہا کر دیا جائے۔

③ جرمانہ دے کر رہا کر دیا جائے۔ ④ زبردستی حملہ کر کے چھڑا لیا جائے۔

یہاں کفار کے لیے چاروں طریقوں کی نفی فرمائی:

① پہلے طریقے کی نفی لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا۔۔۔ (الأنعام: ۹۳) سے فرمائی کہ کوئی ضامن و کفیل نہ ہوگا۔

② دوسرے طریقے کی وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً۔۔۔ (الأنعام: ۹۴) سے نفی کی کہ سفارش نہ ہوگی۔

③ تیسرے طریقے کی نفی وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ۔۔۔ (الأنعام: ۹۵) سے فرمائی کہ جرمانہ نہیں لیا جائے گا۔

④ چوتھے طریقے کی نفی وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۝۹۶ سے فرمائی کہ اُن کے چھڑانے میں اُن کی مدد نہیں کی جائے گی۔

سوال پہلے نَفْس کا ذکر ہے جو مفر دکرہ ہے اور بعد میں وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ جمع کی ضمیر کیوں راجع کرتے ہیں؟

جواب لفظ نَفْس نکرہ ہے اور نکرہ جب سیاق نفی میں واقع ہو جائے تو اُس میں تعمیم پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اس عموم کی وجہ سے آگے جمع کا صیغہ ضمیر لائے۔

سوال لفظ نَفْس مؤنث ہے اور هُمْ ضمیر جمع مذکر بھی ہے تو یہ نَفْس کی طرف کیسے راجع ہو سکتی ہے؟

جواب صاحب کشاف وغیرہ فرماتے ہیں کہ: وہ نَفْس بمعنی شَخْصٌ وَفَرْدٌ کے ہے۔ تو وَلَا هُمْ کے معنی وہ اشخاص اور افراد ہیں جن پر لفظ نَفْس دلالت کرتا ہے اُن کی مدد نہیں کی جائے گی۔

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ۔۔۔ (الأنعام: ۹۷)

سوال نجات تو اُن کے بڑوں کو دی تھی تو کُم مخاطب کی ضمیر کیوں لائے؟

جواب نَجَّيْنَاكُمْ آتِی اَبَاءَ کُم یعنی تمہارے بڑوں کو نجات دی۔

فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا۔ جیسا کہ ایران کا کسریٰ، شام کا قتل، یمن کا تبع، روم کا قیصر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اُس کا

نام ریتان بن ولید تھا، وہ ایمان لے آیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریتان تھا، بڑا شاطر، ظالم، سرکش تھا۔

وہ ایمان نہیں لایا تھا۔

يَسْأَلُونَكَ عَنْ سُوءِ الْعَذَابِ۔۔۔ (الأنعام: ۹۸)

اکثر مفسرین رحمۃ اللہ علیہم اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی کرتے ہیں: يَذْنِبُونَكَ کُم۔ علامہ ابوسعود رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں: يُولُونَكُمْ آتِی يُعْطُونَكَ۔

يَذْبَحُونَ آبَاءَ کُم۔۔۔ (الأنعام: ۹۹)

شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”تفسیر عزیز“ میں لکھا ہے کہ: فرعون نے بنی اسرائیل کے بارہ ہزار (۱۲۰۰۰) بچے قتل کیے، نوے ہزار (۹۰۰۰۰)

عورتوں کے حمل ساقط کر دیے۔ علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے ”شمس المعارف“ میں لکھا ہے کہ: ستر ہزار (۷۰۰۰۰) بچے قتل کیے۔

سوال فرعون کو کیسے معلوم ہوا کہ: بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اُس کی حکومت کے زوال کا سبب ہوگا؟

جواب یہاں تین (۳) تفسیریں ہیں:

- ① کسی نجومی نے کہا کہ: بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، جو فرعون کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔
 ② فرعون نے خواب دیکھا تھا۔ ③ ”البدایہ والنہایہ“ میں ہے کہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی۔

وَيَسْتَخْيُونَ نِسَاءَ كُفْرًا -- الآية:

سوال يَسْتَخْيُونَ کا مجرد مادہ کیا ہے؟

جواب اس کے دو (۲) جوابات ہیں:

- ① جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ: يَسْتَخْيُونَ کا مجرد مادہ الْحَيَاةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ ہے۔ اس کا معنی ہے: زندہ چھوڑنا۔
 ② صاحب کمالین فرماتے ہیں کہ: يَسْتَخْيُونَ کا مجرد مادہ الْحَيَاةُ بِكَسْرِ الْحَاءِ ہے۔ اس کا معنی ہے: عورتوں کی شرمگاہ کی تلاشی کرنا۔

وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

بَلَاءٌ کا معنی انعام بھی ہے اور امتحان بھی ہے۔ اگر ذَلِكُمْ کا مثلاً الیہ نَجَّيْنٰكُمْ ہو تو بَلَاءٌ کا معنی انعام ہوگا۔ یعنی ہم نے تم کو نجات دی یہ بہت بڑا انعام ہے اور اگر ذَلِكُمْ کا مثلاً الیہ سُوءُ الْعَذَابِ ہو تو معنی امتحان ہوگا۔ یعنی تم کو عذاب دیا اُس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان ہے۔

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً -- الآية ۱۵۱:

اصل میں تیس (۳۰) راتوں کا وعدہ تھا جیسا کہ سُورَةُ الْأَعْرَافِ میں ہے کہ: وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً -- الآية ۱۵۱ پھر ۱۵۱ آیت میں بَعَثْنَاهُ -- الآية ۱۵۲ تیس (۳۰) راتوں کے ساتھ دس (۱۰) اور ملا دیں تو چالیس (۴۰) ہو گئیں۔ تو رات کی روزانہ ایک ایک تختی ملتی تھی، تیس (۳۰) راتوں کا وعدہ تھا، جب تیس (۳۰) راتیں پوری ہو گئیں تو رب تعالیٰ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی اُس وقت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی تومہ کی بُو اُس سے ختم ہو گئی۔ چون کہ روزہ دار کے منہ کی بُور رب تعالیٰ کے ہاں مشک سے زیادہ محبوب ہے تو اُس بُو کے ختم ہو جانے پر دس (۱۰) راتیں اور ملا دیں تو چالیس (۴۰) ہو گئیں۔

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِّنْ بَعْدِهَا -- الآية:

إِتَّخَذْتُمْ کا مفعول ثانی مخدوف ہے۔ اُنْیِ اتَّخَذْتُمْ الْعِجْلَ إِلَہًا مِّنْ بَعْدِہَا اُنْیِ مِّنْ بَعْدِ ذَہَابِ مُوسَىٰ عَلَیْہِ السَّلَامُ۔

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ -- الآية ۵۱:

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

- ① ”تفسیر خازن“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: جب بنی اسرائیل نے پھڑے کی پوجا کی تو ندامت کے لیے ستر (۷۰) آدمی منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجے وَ اخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّحِيقَاتِنَا -- الآية ۵۱ کہ جا کر اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معذرت کرو تا کہ ہماری غلطی معاف کر دے۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکام پڑھ کر سنائے تو انہوں نے کہا کہ: یہ بہت مشکل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ: تم نے آزاد زندگی گزاری ہے، چند دن عمل کرو آسان ہو جائیں گے۔ کیوں کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد کتاب ملی تھی، فرعون کی موجودگی میں عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اُس کی قوم نے کہا کہ: رب تعالیٰ سے درخواست کرو اُس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے ستر (۷۰) آدمیوں کو منتخب کر کے بھیجا، جب انہوں نے رب تعالیٰ کا کلام سنا تو کہنے لگے کہ: لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللہَ جَهْرَةً -- الآية ۵۱ تو بکلی نے آکر سب کو ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دُعا کی: اَتَّهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الشَّفَهَاءُ مِنَّا -- الآية ۵۱ بہر حال اُن کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔

جب قوم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ: رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: جو احکام آسان لگیں اُس پر عمل کرو اور جو مشکل لگیں اُن کو چھوڑ دو۔

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ ۖ ۝۱۰۰

سوال فُرْقَان سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① کتاب اور فُرْقَان دونوں سے تورات مراد ہے۔ ② کتاب سے مراد تورات اور فُرْقَان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔

فَاَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ ۝۱۰۱

تمام تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ: اس سے مراد خودکشی نہیں بل کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی وہ اُس کو قتل کرے جس نے بچھڑے کی عبادت کی ہے۔

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ۖ ۝۱۰۲

اس کی تفصیل یہ ہے کہ: ایک میدان تھا جو ”وادی تہ“ کے نام سے موسوم تھا، آج کل وہ ”وادی سینائی“ کے نام سے مشہور ہے۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں: یہ میدان چھتیس (۳۶) میل لمبا، چوبیس (۲۴) میل چوڑا، سطح سمندر سے چار ہزار (۴۰۰۰) فٹ بلند ہے۔ چالیس (۴۰) سال تک اس میں رہے، یہاں سے نکلنا حرام تھا، جب سورج طلوع ہوتا تو بادل چھا جاتے۔ دن بھر سفر کرتے رات کو سوتے تو صبح اُٹھ کر دیکھتے کہ اُسی جگہ واپس آگئے ہیں جہاں سے چلے تھے۔

وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۖ ۝۱۰۳

مَنَّاء کا معنی: ترنجبین۔ سَلْوَىٰ کا معنی: بٹیر۔

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: بٹیر بھنے ہوئے آتے تھے۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: زندہ بٹیر قریب ہی کثیر تعداد میں آتے اور ہاتھوں سے اُن کو پکڑتے تھے اور ترنجبین برف کی طرح درختوں وغیرہ پر رات کے وقت گرتا تھا، جس طرح کہ رات کو شبنم برتی ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ۖ ۝۱۰۴

موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا۔

سوال هَذِهِ الْقَرْيَةَ سے کون سی بستی مراد ہے؟

جواب اس تین (۳) اقوال ہیں:

① هَذِهِ الْقَرْيَةَ سے مراد بیت المقدس ہے۔

② ”عمدة القاری اور فتح الباری“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ بعض فرماتے ہیں: اس سے سِهْيُون بروزن یَزُون مراد ہے۔ شارح مسلم شریف

علامہ نووی رحمہ اللہ اور صاحب قاموس فرماتے ہیں کہ: سِهْيُون سطح سمندر سے پانچ ہزار (۵۰۰۰) فٹ بلند تھا۔

③ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: اریحانامی بستی مراد ہے، جو کہ بیت المقدس سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ۖ ۝۱۰۵

لفظ بَاب مضاف ہے اس کا مضاف الیہ الْقَرْيَةَ مخدوف ہے۔ آئی بَاب الْقَرْيَةَ۔ لفظ سُجَّدًا، سَاجِد کی جمع ہے۔ آئی سَاجِدِينَ۔

وَقُولُوا حِطَّةٌ ۖ ۝۱۰۶

یہاں مبتدا مخدوف ہے آئی مَسْأَلَتُنَا حِطَّةً۔ لیکن انہوں نے بجائے حِطَّةً کے حِطَّةً یَا حَبَّةً کہا آئی حَبَّةً فِي شَعِيرَةٍ۔

وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝

اکثر مفسرین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: ”سین“ جب مضارع پر داخل ہو تو استقبال قریب کے لیے آتا ہے اور سَوَفَ ہو تو بعید کے لیے آتا ہے۔ لیکن صاحب کشاف کہتے ہیں کہ ”سین“ مضارع پر داخل ہو کر تاکید کا معنی دیتا ہے۔

فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ -- (الأنعام: ۶۵):

”تفسیر مدارک“ میں لکھا ہے کہ: اُریحا مقام پر طاعون کی وجہ سے، چالیس ہزار (۴۰۰۰۰) آدمی ہلاک ہوئے۔ ”تفسیر جلالین“ میں لکھا ہے کہ: ستر ہزار (۷۰) آدمی ہلاک ہوئے۔

وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ -- (الأنعام: ۶۶):

ربط: اُسی ”وادی تہ“ کا ذکر ہے، بادل کا ذکر آپ نے پہلے پڑھا، اب یہاں پانی کا ذکر ہے۔

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ -- (الأنعام: ۶۷):

سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر کو لاٹھی سے مارا تھا وہ کون سا پتھر تھا؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: وہ عام پتھر تھا۔

② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: یہ وہ خاص پتھر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام

سے فرمایا تھا کہ: اس پتھر کو ساتھ لے جاؤ، کام آئے گا۔ اس پتھر کے بارہ (۱۲) کونے تھے، اُس سے بارہ (۱۲) چشمے نکلے۔

فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَ نَاحِيَةً ۚ -- (الأنعام: ۶۸):

فَأَنفَجَرَتْ جزء ہے شرط مخدوف ہے۔ اُنْحَىٰ إِذَا اضْرَبْتَ فَأَنفَجَرَتْ۔

وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

عَتَىٰ باب سَمِعَ سے ہے۔ معنی ہے: فساد کے لیے پھرنا۔ آگے رب تعالیٰ نے مُفْسِدِينَ کا لفظ خود ذکر فرمایا تو اب ہم عَتَىٰ میں تجرید کریں گے یعنی عَتَىٰ سے فساد کا معنی سلب کر لیں گے۔ تجرید کا مطلب یہ ہے کہ: ایک لفظ کے دو (۲) معنی ہوں، اُن میں سے ایک مُراد لیا جائے۔ جیسا کہ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْزَىٰ بِعَبْدِهِ ۚ -- (الأنعام: ۶۹) میں لفظ اَسْزَىٰ کے معنی ہیں رات کو لے جانا۔ لیکن آگے چوں کہ لَيْلًا کا لفظ آیا ہے تو اَسْزَىٰ میں تجرید ہے۔ معنی ہیں: پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔

فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا ۚ -- (الأنعام: ۷۰):

سوال يُخْرِجْ کے مجزوم ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب یہ فَادْعُ فعلِ امر کے لیے جوابِ امر ہے اس لیے مجزوم ہے۔

مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا ۚ -- (الأنعام: ۷۱):

بَقْل کے معنی ہیں: سبزی۔ قِثَّاء کے معنی ہیں: ترہ یعنی لکڑی یا کھیرا۔ فُوم کے معنی ہیں: گندم یا تھوم یعنی لہسن۔ عَدَس کے معنی ہیں: مسور کی دال۔ لیکن اس سے مطلق دالیں مُراد ہیں۔ بَصِل کے معنی ہیں: پیاز۔

إِهْبِطُوا مِصْرًا ۚ -- (الأنعام: ۷۲):

سوال مصر سے کون سا شہر مُراد ہے؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① بعض فرماتے ہیں کہ: مصر سے مراد عام شہر ہے۔

② بعض فرماتے ہیں کہ: اس سے وادی سینائی مراد ہے۔

③ بعض فرماتے ہیں کہ: اس سے مصر ہی مراد ہے یعنی مصر معبود جس میں فرعون تھا۔

الْحِکْمَانِ: لفظ مَصْرٌ کو غیر منصرف پڑھو، علمیت اور عجمہ کی وجہ سے تو اس پر تنوین کیوں آئی؟

جواب: لفظ مَصْرٌ اساکن الاوسط، تین (۳) حرفوں والا ہے، تو اس میں دونوں وجہیں (منصرف، غیر منصرف) جائز ہیں۔

وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ۔۔۔ (الْحِکْمَانِ):

ذلت اور مسکنت میں فرق: ذلت یہ ہے کہ: دوسروں کے نظروں میں آدمی حقیر سمجھا جائے اور مسکنت یہ ہے کہ: آدمی خود اپنے آپ کو گھٹیا اور حقیر سمجھے۔

وَبَاءُ وَبَغَضٍ مِّنَ اللَّهِ۔۔۔ (الْحِکْمَانِ):

سوال بَاءُ وَ جمع کا صیغہ ہے تو اس کے آخر میں اَلِف کیوں نہیں ہے؟

جواب اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① مصحف میں ایسا ہی لکھا ہے۔

② قرآن کا رسم الخط توقیفی ہے۔

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّيْنَ۔۔۔ (الْحِکْمَانِ):

بنی اسرائیل نے ایک سو ستر (۱۷۰) انبیاء کرام علیہم السلام قتل کیے۔ ایک دن میں تریالیس (۴۳) انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا۔

بِغَيْرِ الْحَقِّ۔۔۔ (الْحِکْمَانِ):

شرعاً قتل تین (۳) طرح کا ہو سکتا ہے:

① مرتد کا قتل۔ جب آدمی دین اسلام کو چھوڑ کر اور دین اختیار کرے تو اُس کی سزا شریعت میں تین (۳) دن کی مہلت کے بعد قتل ہے۔

② مُحْصَن (شادی شدہ) جب زنا کرے اور خود اقرار کرے یا اُس پر چار (۴) گواہ قائم ہو جائیں تو اُس کی سزا قتل ہے۔

③ قصاص میں کسی کو قتل کرنا۔

انبیاء کرام علیہم السلام کا قتل ان تین (۳) صورتوں میں سے کسی بھی صورت کی وجہ سے جائز نہیں تھا، اُن کو ناحق قتل کرتے تھے۔

سوال ارتداد کی وجہ سے قتل تو اِنْكَارُ فِي الدِّينِ ہے اور دین میں اِنْكَارُ اِلا تَوْبَتِهِ ہے!!؟

جواب مرتد کا قتل نقض عہد کی بناء پر ہے، اس طور پر کہ: اُس نے ایک مرتبہ دین حق کو قبول کر لیا یعنی عہد کیا اور پھر اُس عہد کو توڑ دیا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔۔۔ (الْحِکْمَانِ):

ربط: ”تفسیر کبیر، ابوسعود اور سبق الغایات فی نسق الآیات“ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: جب انہوں نے پیغمبروں کو شہید کیا اور ایسے کارنامے کیے تو اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ: شاید اُن کے کرتوتوں کی وجہ سے اُن پر مغفرت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یہاں سے اس بات کا دفعیہ ہے کہ نہیں! بل کہ اب بھی اُن کے لیے ایمان اور مغفرت کا دروازہ کھلا ہے۔

الْحِکْمَانِ: پہلے فرمایا کہ: اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔۔۔ (الْحِکْمَانِ) ① وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے۔ پھر آگے فرمایا: مَنْ اٰمَنَ۔۔۔ (الْحِکْمَانِ) ② کہ اُن میں سے

جو ایمان لے آئے گا۔ تو ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ ایمان لانا یہ تو تحصیل الحاصل ہے جو کہ باطل ہے!!؟

جواب: اس کے تین (۳) جواب ہیں:

- ① اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْاَنْبِیَاءِ مِنْ قَبْلِ مُحَمَّدٍ ﷺ۔ جنہوں نے انبیاء (ﷺ) سابقین پر ایمان لایا ہوا اور پھر مَنْ اٰمَنَ سے مراد وہ ہیں جنہوں نے آپ ﷺ کے زمانے میں آپ ﷺ پر ایمان لایا یا لائیں گے۔
- ② پہلے اٰمَنُوْا سے مراد ہے الَّذِیْنَ اَظْهَرُوا الْاِیْمَانَ بِالْاِسْلَامِ یعنی جنہوں نے ایمان کو صرف زبانوں سے ظاہر کیا تھا اور دوسرے مَنْ اٰمَنَ سے مراد دل سے ایمان لانا ہے اِنِّیْ ثُمَّ اٰمَنُوْا بِقُلُوْبِهِمْ۔
- ③ پہلے اٰمَنُوْا سے مراد ہے الَّذِیْنَ اَظْهَرُوا الْاِیْمَانَ بِالْاِسْلَامِ یعنی جنہوں نے ایمان کو صرف زبانوں سے ظاہر کیا تھا اور دوسرے مَنْ اٰمَنَ سے مراد آپ ﷺ پر ایمان لانا ہے۔ اِنِّیْ مَنْ اٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ۔

وَالَّذِیْنَ هَآكُؤْا۔۔۔ (الْحَمْدُ):

وجہ تسمیہ یَهُود:

- ① ”تفسیر خازن“ میں نقل کیا ہے کہ: حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا یہود تھا، یہ یہود اُس کی اولاد ہیں۔ اُس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہودی مشہور ہوئے۔

② اُن کے بڑوں نے جب غلطی کی تو کہا: اِنَّا هٰکُؤْنَا اِلَیْکَ۔۔۔ (الْحَمْدُ) ①

③ تَهُود کے معنی ہیں: حرکت کرنا، جھومنا یعنی یہ لوگ جب تورات پڑھتے تھے تو جھومتے تھے۔

وَالنَّصَارٰی۔۔۔ (الْحَمْدُ):

نَصَارٰی، نَصْرَانِی کی جمع ہے۔ نَصْرَانِی میں یناء مبالغے کے لیے ہے، نہ کہ نسبت کے لیے۔ جیسے: رَجُلٌ نَصْرَانٌ وَامْرَاَةٌ نَصْرَانَةٌ۔ وجہ تسمیہ نَصَارٰی:

① حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ: نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ۔۔۔ (الْحَمْدُ) ②

② وہ محلہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اُس کا نام ناصره تھا۔

وَالصَّبِیْئِیْنَ۔۔۔ (الْحَمْدُ):

صَبَیَّاء باب فَتْح سے ہے۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ: یہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام اور زبور کو مانتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، آسمانی نبوت کے قائل تھے، لیکن ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ۔۔۔ (الْحَمْدُ):

مودودی کہتا ہے کہ: طور کو حق تعالیٰ نے اٹھایا نہیں بل کہ فرمایا کہ: طور کتنا بلند ہے، ہو سکتا ہے کہ تم پر گرے، انہوں نے سمجھا کہ: ہمارے اوپر گر جائے گا، لیکن گر نہیں۔ مودودی کا یہ مطلب غلط ہے کیوں کہ قرآن خود کہتا ہے: وَاِذْ نَفَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ کَاَنَّهُ ظُلَّةٌ۔۔۔ (الْحَمْدُ) ① نَفَقْنَا کا معنی ہے: اکھاڑنا۔

لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ:

تَتَّقُوْنَ فعل کا مفعول محذوف ہے۔ اِنِّیْ تَتَّقُوْنَ الْعَذَابَ۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِیْنَ اَعْتَدُوْا مِنْکُمْ فِی السَّبْتِ۔۔۔ (الْحَمْدُ):

یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور اُن کی قوم بحرِ قلزم کے کنارے پر رہتے تھے، اُن کے شہر کا نام ایلیاء تھا۔ اُن لوگوں کے لیے ہفتہ کے دن بہ شمولیت رات شکار کرنا منع تھا، قمری مہینے کی تاریخِ غروبِ آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے، تو انہوں نے نافرمانی کی۔ حق تعالیٰ نے اُن کے بوڑھوں کو خنزیر اور نو جوانوں کو بندر بنادیا اور نصِ قطعی سے اس کی تائید ہے کہ اُن کی نسل آگے نہیں چلی بل کہ تین (۳) دن کے بعد ہلاک ہو گئے۔

فَجَعَلْنَهَا نِكَالًا -- -- ﴿۱۸﴾

سوال فَجَعَلْنَهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟**جواب** صاحب جلالین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: فَجَعَلْنَهَا کی ”ہا“ ضمیر عُقُوبَةِ کی طرف راجع ہے۔ اُمّی فَجَعَلْنَا الْعُقُوبَةَ۔

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا -- -- ﴿۱۹﴾

”تفسیر ابن جریر طبری، ابوسعود، مدارک“ میں لکھا ہے کہ: یہ ظرفِ زمان بھی ہے اور ظرفِ مکان بھی۔ معنی ہوگا کہ: ہم نے اُس عُقُوبَت کو عبرت بنایا، اُس سے آگے اور اُس سے پیچھے والوں کے لیے۔

سوال جو لوگ پیچھے آنے والے ہیں اُن کے لیے عبرت ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو لوگ آگے گزر گئے اُن کے لیے عبرت کیسے ہے؟**جواب** اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① اس کو یوں سمجھو کہ: دجال ابھی تو آیا نہیں لیکن ہم مانتے ہیں کہ آئے گا، اسی طرح سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا لیکن ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ اسی طرح اُن اگلے گزرے ہوئے لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ: بعد میں آنے والوں کو اُن کی نافرمانیوں کی وجہ سے بندر بنایا جائے گا۔ (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)

② نیز ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ: بَيْنَ يَدَيْهَا سے اُس وقت کے موجودہ لوگ یعنی آس پاس کی بستیٰ ان مراد ہیں اور مَا خَلْفَهَا سے اُن کے بعد آنے والے لوگ مراد ہیں اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس قول کو صحیح قرار دیا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً -- -- ﴿۲۰﴾

لطیفہ: شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ لطیفہ لکھا ہے کہ: ایک ہندو اور مسلمان میں جھگڑا ہوا۔ ہندو نے کہا کہ: اللہ تعالیٰ (خدا) ہندو ہے۔ (نَعُوذُ بِاللّٰهِ) مسلمان نے کہا کہ: اللہ تعالیٰ مسلمان ہے۔ ہندو نے مسلمان سے کہا کہ: اپنی کتاب سے ثابت کرو۔ مسلمان نے کہا کہ: ہمارے رب نے فرمایا ہے: اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً -- -- ﴿۲۰﴾ معلوم ہوا ہے کہ: مسلمان ہے، اس لیے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔

قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا -- -- ﴿۲۱﴾

لَکَ اَنَّ: اَتَتَّخِذُنَا میں نا ضمیر ہے اور ضارِ ذوات ہوتی ہیں۔ هُزُوًا مصدر ہے جو کہ وصف ہے تو ذوات کا حمل وصف پر کیسے درست ہوا؟ جَوَیْضٌ هُزُوًا مصدر بمعنی مَهْزُوٌ کے ہے۔

قَالُوا اِذْ عُنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَنَا -- -- ﴿۲۲﴾

سوال اِذْ عُنَا رَبَّكَ کے مجزوم ہونے کی کیا وجہ ہے؟**جواب** اِذْ عُنَا رَبَّكَ، اِذْ فعل امر کے لیے جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔

عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ -- -- ﴿۲۳﴾

بَيْنَ کا لفظ متعدد چیزوں کی طرف مضاف ہوتا ہے۔

سوال ذَلِكَ کا مشاّر الیہ کیا ہے؟**جواب** ذَلِكَ کا مشاّر الیہ دو (۲) چیزیں ہیں: ① نہ عمر میں بڑی ہو۔ ② نہ عمر چھوٹی ہو۔

تَسْرُ النَّظَرَيْنِ ۝ ﴿۲۴﴾

سوال تَسْرُ کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟**جواب** اس میں دو احتمالات ہیں: ① تَسْرُ کی ضمیر بَقَرَةِ کی طرف راجع ہے۔ ② تَسْرُ کی ضمیر لَوْنِ کی طرف راجع ہے۔

اَلْكَالَ: لفظ لَوْن کی طرف ضمیر تَسْمُ کیے راجع ہو سکتی ہے؟ حال آں کہ لفظ لَوْن تو مذکر ہے؟
جَحَائِی: لفظ لَوْن اگرچہ مذکر ہے، لیکن اُس کی اضافت ہا ضمیر کی طرف ہے، تو اُس نے ہا ضمیر مونث سے اکتسابِ تانیث کیا ہے، تو تَسْمُ کی ضمیر
اُس کی طرف لوٹنا درست ہوا۔ جیسے حَسُنَتْ جَمِیْعُ خَصَالِہ میں لفظ جَمِیْعُ نے اکتسابِ تانیث کیا ہے۔ خَصَالِہ مضاف الیہ ہے۔

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ۔۔۔ (الْبَقَرَةُ: ۷۰)

ذَلُولُ: بروزن عَرُوْس۔ فَعُولُ کا وزن ہے اور یہ صفت مشبہ ہے اس میں مذکر و مونث برابر ہوتے ہیں۔
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ بَقَرَةَ سے تیل مراد لیتے ہیں۔ وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ: عموماً کھیتی باڑی تیل سے کی جاتی ہے نہ کہ گائے سے
اور کنویں سے پانی تیل کے ذریعے نکالا جاتا ہے نہ کہ گائے کے ذریعے سے۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا۔۔۔ (الْبَقَرَةُ: ۷۱)

ربط: واضح ہے کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، حکم ہوا کہ: گائے کو ذبح کر دو تو یہ ما قبل کے لیے تتمہ ہے۔ ”بحر المیط اور کشاف“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: الگ اس لیے
ذکر کر دیا کہ اُن کی بڑائی الگ الگ ذکر ہو جائے کہ گائے کو ذبح کرنے میں ٹال مٹول کرنا ایک گناہ ہے اور آدمی کو قتل کرنا دوسرا گناہ ہے۔ ”مرقاۃ شرح مشکوٰۃ“
میں لکھا ہے کہ: جس آدمی کو قتل کیا تھا اُس کا نام عامل تھا، بڑا مال دار تھا لیکن تھا بخیل۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ: بخل کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔

فَادْرَأْتُمْ فِيهَا۔۔۔ (الْبَقَرَةُ: ۷۲)

أَنَّى لَا جَلِ نَفْسِهَا۔ إِذَا رَأْتُمْ يَهَابُ تَفَاعُلُ سے ہے۔ اصل میں تَتَدَارَأْتُمْ تھا۔

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا۔۔۔ (الْبَقَرَةُ: ۷۳)

اضْرِبُوهُ أَيْ التَّفْسِ بِاعْتِبَارِ خُصِّ كَيْفِي ضَمِيرِ نَفْسٍ كَوْنِهَا دَلِيلُ خُصِّ رَاجِعٌ هُوَ۔

سوال: بَعْضُ سے کیا چیز مراد ہے؟

جواب: اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں:

- ① بعض نے کہا ہے کہ: بَعْضُ سے لِسَان مراد ہے یعنی زبان سے اُس کو مارو۔ اُنہی بِلِسَانِہَا۔
- ② بعض نے کہا ہے کہ: بَعْضُ سے قَلْب مراد ہے یعنی دل سے اُس کو مارو۔ اُنہی بِقَلْبِہَا۔
- ③ بعض نے کہا ہے کہ: بَعْضُ سے کَبِد مراد ہے یعنی جگر سے اُس کو مارو۔ اُنہی بِکَبِدِہَا۔
- ④ بعض نے کہا ہے کہ: بَعْضُ سے دَنْب مراد ہے یعنی دم سے اُس کو مارو۔ اُنہی بِدَنْبِہَا۔

كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى۔۔۔ (الْبَقَرَةُ: ۷۴)

كَذَلِكَ أَمْرُ الْأَحْيَاءِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ الْمَثَلُ الْكُورُ۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ۔۔۔ (الْبَقَرَةُ: ۷۵)

تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ یہاں دل کو تشبیہ دی ہے پتھروں کے ساتھ اس طور پر کہ پتھر تین (۳) طرح کے ہوتے ہیں:

- ① وہ پتھر جن سے نہریں نکلتی ہیں اور پانی دور تک پہنچتا ہے۔
- ② وہ پتھر جن سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے محدود رقبہ میں پانی پہنچتا ہے۔
- ③ وہ پتھر جن سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا لیکن خود اپنے تکبر اور غرور کی بلندی سے گر کر اصلاحِ حال ہوتی ہے۔

اسی طرح دل بھی تین (۳) طرح کے ہوتے ہیں:

- ① وہ دل جس سے علومِ عرفان کی نہریں پھوٹی ہیں۔ ② وہ دل جس سے تھوڑی مقدار میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔

- ③ وہ دل کہ اگر غیر کو فائدہ نہ پہنچے تو اپنے غرور اور تکبر کی بڑائی سے نیچے اتر آتا ہے۔

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِالْكُمْ--الْآيَةِ:

ربط: ”تفسیر خازن، روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: پہلے بنی اسرائیل کے جرائم کا بیان تھا۔ اب مومنوں سے خطاب ہے کہ: اُن سے ایمان کی توقع نہ رکھو۔

أَنْ يُؤْمِنُوا بِالْكُمْ--الْآيَةِ:

أَنْ أَنْ يُصَدِّقُوا بِالْكُمْ-

ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ--الْآيَةِ:

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① جب بنی اسرائیل کو تورات ملی تو اُس میں اپنی خواہشات کے مطابق تحریف کرنا شروع کی۔

② کوہ طور پر جو ستر (۷۰) آدمی تورات لینے کے لیے گئے تھے رب تعالیٰ نے اُن سے فرما دیا تھا کہ: تم اس پر عمل کرو، اگر بمقتضائے بشریت کے کچھ کوتاہی ہو جائے تو میں بخش دوں گا۔ انہوں نے آکر کہا کہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: اگر تم نے عمل نہ بھی کیا تو پھر بھی میں تم کو بخش دوں گا۔ تو یہاں تحریف سے یہ تحریف مراد ہے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ--الْآيَةِ:

وَيْلٌ نکرہ یہاں مبتدا واقع ہے۔ ”معنی اللیب“ میں لکھا ہے کہ: دس (۱۰) جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دو (۲) جگہیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں:

① جہاں دُعا بالخیر ہو یا بالشر۔ جیسے اس آیت میں ہے۔ ② کوئی چیز انوکھی ہو۔ مثلاً ذُنْبٌ يَتَكَلَّمُ وغیرہ۔

يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ--الْآيَةِ:

سوال یہود کی کتابوں میں تحریف لفظی بھی تھی یا صرف تحریف معنوی تھی؟

جواب اس میں علماء کے دو (۲) گروہ ہیں:

① حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، امام بخاری رحمہ اللہ اور بعض فرماتے ہیں کہ: صرف تحریف معنوی تھی، لفظی نہ تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو اس پر

اپنی ”بخاری شریف“ میں ”کِتَابُ التَّوْحِيدِ“ میں ”بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا“ کے عنوان سے مستقل باب قائم کیا ہے۔

② جمہور علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ: ان کی کتابوں میں تحریف لفظی بھی ہوئی ہے۔ وَالْحَقُّ هَذَا الْبُذْهَبُ۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تیسرے پارے میں اس پر خوب بحث کی ہے۔

فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ--الْآيَةِ:

وَيْلٌ کے معنی بربادی اور ہلاکت کے آتے ہیں اور وَيْلٌ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس میں کافروں کو ڈالا جائے گا۔

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً--الْآيَةِ:

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ”تفسیر کبیر، بیضاوی“ میں لکھا ہے کہ: وہ کہتے تھے کہ: ہم چالیس (۴۰) دن تک دوزخ میں رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ: ہمارے بڑوں نے

چالیس (۴۰) دن تک بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ لیکن قرآن نے اُن کی اس بات کی نفی کی ہے: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى--الْآيَةِ ①

۵ وہ کہتے تھے کہ: ہم سات (۷) دن دوزخ میں رہیں گے۔ یہ قول اُن کے دُنیا کی زندگی سات ہزار (۷۰۰۰) سال ہے۔ ہر ہزار (۱۰۰۰) سال کے بدلے میں ایک دن جہنم میں رہیں گے۔ لیکن ایسی کوئی چیز شرعاً ثابت نہیں ہوئی ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءَ يَلٰٓءُا۟ ۖ

ربط: پہلے بنی اسرائیل کی خرابیوں اور کج رویوں کا ذکر تھا، آگے بھی اُن ہی کا ذکر ہے۔ یہاں اُن کی نافرمانی، نقض عہد کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے حق تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔

لَا تَعْبُدُوۡنَ اِلَّا اللّٰهَ ۚ ۖ

”بیضاوی، مدارک اور ابوسعود“ میں لکھا ہے کہ: یہاں خبر بمعنی انشاء کے ہے یعنی نفی بمعنی نفی کے ہے۔ آجی لَا تَعْبُدُوۡا۔ اس پر قرینہ اسی آیت میں آگے آقِیْمُوۡا، اَتُوۡا اَمْرَکَ صِیغَہیں۔

صاحب کشاف فرماتے ہیں کہ: نفی کو خبر کے معنی میں لانے میں نکتہ یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ: ہم نے تمہیں حکم دیا پھر گویا تم نے اُس حکم کی تعمیل نہ کی اور اب ہم اُس کی خبر دے رہے ہیں۔

وَيٰۤاَلُوۡا الدِّیْنَ اِحْسٰٓا۟ ۚ ۖ

اِحْسَانًا یہ مفعول مطلق ہے فعل مخدوف کے لیے آجی اَحْسِنُوۡا یٰۤاَلُوۡا الدِّیْنَ اِحْسٰٓا۟۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے اپنی ”تفسیر عزیزی“ میں ایک فقہی ضابطہ بیان کیا ہے کہ: اگر والدین ترکِ فرائض کا حکم دیں تو اُن کی اطاعت نہ کرو کیوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوۡقٍ فِیْ مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ ❶ اور اگر ترکِ سنت کا حکم دے دیں، تو کبھی کبھی مان لو۔ مثلاً: ترکِ جماعت کا حکم دیں۔ اگر ترکِ مستحب کا حکم دیں تو اُن کی اطاعت کو مقدم سمجھو اور مستحب کام کو چھوڑ دو۔

وَالْمَسْكِیۡنَ ۚ ۖ

فقیر اور مسکین میں فرق: فقیر کہا جاتا ہے: مَنْ لَا یَمْلِكُ قُوَّتًا جو ایک دن کی روزی کا مالک نہ ہو۔ اور مسکین وہ ہے: جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو۔ آج کل کے روپیوں کی مقدار سے نصاب کی مقدار چالیس ہزار (۴۰۰۰۰) روپے بنتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ قیمت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔

وَقُولُوۡا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۚ ۖ

آجی قَوْلًا حُسْنًا۔

وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوۡنَ ۝

اس سے موجودہ بنی اسرائیل مراد ہیں۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوۡنَ دِمَآءَ ۚ ۖ

بنی اسرائیل سے تین (۳) چیزوں کی خصوصیت سے عہد لیا گیا تھا:

❶ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ ❷ طاقتور کمزور کو گھر سے نہ نکالے۔

❸ اگر تمہارا کوئی آدمی قیدی بن جائے، تو اُس کو فدیہ دے کر چھڑاؤ۔

انہوں نے تیسری بات پر خصوصیت سے عمل کیا، لیکن پہلی اور دوسری بات کو بالکل ترک کر دیا۔ لَا تَسْفِكُوۡنَ خبر بمعنی نفی کے ہے۔ آجی لَا تَسْفِكُوۡا۔

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تَقْتُلُوۡنَ اَنْفُسَكُمْ ۚ ۖ

مشرکین اور یہود کے قبائل: مدینہ منورہ میں مشرکین کے دو (۲) قبیلے تھے: ❶ اوس۔ ❷ خزرج۔

⑤ بنو قریظہ۔

⑥ بنو نضیر۔

① بنو قینقار۔

اسی طرح یہود کے تین (۳) قبیلے تھے:

ان میں سے بنو قریظہ کا اوس کے ساتھ تعلق تھا اور بنو نضیر کا خزرج کے ساتھ تعلق تھا، یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے اور فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑا لیتے۔ بنو قینقار کا کسی کے ساتھ تعلق نہ تھا۔

تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ۔۔۔ (الجمہ)

تَظْهَرُونَ اصل میں تَتَّظْهَرُونَ تھا۔ باب تَفَاعُل اور تَفَعَّل کا ایک خاصہ یہ ہے کہ: دو (۲) تاء میں سے ایک کو مضارع میں حذف کر دیتے ہیں۔

بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔۔۔ (الجمہ)

إِثْم اور عُدْوَان میں فرق: ”تفسیر کشاف، ابوسعود اور جلالین“ وغیرہ میں لکھا ہے: اللہ تعالیٰ کے حق کو توڑنا إِثْم (گناہ) ہے اور بندے کے حق کو توڑنا عُدْوَان ہے۔

وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ۔۔۔ (الجمہ)

سوال یہ ہو ضمیر کیا ہے؟

جواب یہ ہو ضمیر ضمیرِ شان ہے۔

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ۔۔۔ :

سوال یہ مآ کون سا ہے؟

جواب یہ مآ استفہامیہ انکار یہ ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔۔۔ (الجمہ)

رابط: پہلے زکوع میں بنی اسرائیل کی خامیوں اور نافرمانیوں کا ذکر تھا۔ یہ نافرمانیاں مختلف طور پر تھیں۔

سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ: آیا اُن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کتاب نہیں آئی یا انہوں نے جہالت کی وجہ سے یہ کام کیے؟

جواب اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا: نہیں! ہم نے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام اُن کے پاس بھیجے، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہ مانی۔

وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔۔۔ (الجمہ)

قَفَا سے مراد ہے: گردن کی گدی۔ مطلب یہ ہے کہ: ایک دوسرے کے پیچھے انبیاء کرام علیہم السلام آئے یعنی ایسے آئے کہ ایک دوسرے کی گدی دیکھ رہے تھے، مراد تابع ہے، پے در پے آنا۔ ”تفسیر خازن“ میں بھی ہے اور علامہ شیخ الہند رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ: حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چار ہزار (۴۰۰۰) پیغمبر صرف بنی اسرائیل میں آئے۔

وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتِ۔۔۔ (الجمہ)

عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت مریم علیہا السلام کی طرف کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ: عیسیٰ علیہ السلام کا اگر باپ ہوتا تو اُس کی طرف نسبت ہوتی۔ لفظ عیسیٰ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اصل میں ”عیسو“ تھا۔ جس کا معنی ہے: سید، سردار، مبارک۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مریم کا معنی ”کتاب التفسیر“ میں کیا ہے: عَابِدَةٌ، عبادت گزار عورت۔ یاد رہے! قرآن میں کسی بھی بی بی کا نام نہیں آیا ہے، سوائے مریم علیہا السلام کے۔ حضرت مریم علیہا السلام کا نام تیس (۳۰) مرتبہ آیا ہے۔ باقی عورتوں کا ذکر امرأۃ یا زَوْجہ سے فرمایا ہے۔

وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔۔۔ (الجمہ)

یہاں رُوحُ الْقُدُس سے حضرت جبرئیل علیہ السلام مراد ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت مخالف تھے، اس وجہ سے حضرت جبرئیل علیہ السلام اُن کے ساتھ رہے تاکہ یہودی اُن کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔

نحاة کے دو (۲) گروہ ہیں: ① کوفین۔ ② بصرین۔

یہاں ان دونوں گروہوں میں اختلاف ہے:

کوفین کہتے ہیں کہ: اِضَافَةُ الْمُوصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ جَائِزٌ ہے۔ یہاں بِرُوحِ الْقُدُسِ میں رُوحِ موصوف ہے اور قُدُسِ صفت ہے، اُس کی طرف اِضافت ہے۔ وَالْحَقُّ مَعَ الْكُوفِيِّينَ۔

بصرین فرماتے ہیں کہ: اِضَافَةُ الْمُوصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ جَائِزٌ نہیں ہے۔

فَالْكَافَّةُ: نُحَاةٌ، تَاجٌ كِي جَمْعٌ ہے، بمعنی نحوی۔ بصرین بِفَتْحِ الْبَاءِ، بَصْرِيَّيْنِ اور بِكسْرِ الْبَاءِ، بَصْرِيَّيْنِ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔

أَفْكَلَمَا جَاءَ كُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ ---۔۔۔ (البقرة: ۱۷۵)

لفظ جَاءَ اگر بغیر صلہ کے آئے تو اُس کے معنی ہیں: ”آنا“۔ جیسے: آتِي زَيْدٌ، جَاءَ زَيْدٌ معنی ہے: ”آیا زید“۔ جب صلہ ”بِجَاءِ“ ہو تو معنی ہے لانا۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ:

تَقْتُلُونَ اصل میں قَتَلْتُمْ تھا۔ لیکن مضارع کے ساتھ اس کو ذکر کیا اس لیے کہ گو تم اب بھی قتل کر رہے ہو، تمہارا قتل اب تک جاری ہے۔

وَقَالُوا اقْلُوبْنَا غُلْفٌ ---۔۔۔ (البقرة: ۱۷۶)

غُلْفٌ، اَغْلَفٌ کی جمع ہے۔ جس کا معنی ہے: ایسا بچہ جس کا ختنہ نہ کرایا گیا ہو۔ سَيِّفٌ اَغْلَفٌ ایسی تلوار جو نیام کے اندر ہو۔ اُن کا یہ کہنا: ”ہمارے دل پردے میں ہیں“۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ: اُن کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری باتیں گردوغبار کی طرح ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے دلوں کو اُس گرد سے غلافوں میں رکھا ہے۔

وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ ---۔۔۔ (البقرة: ۱۷۷)

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① يَسْتَفْتِحُونَ بابِ اسْتَفْعَالٍ مجرد کے معنی پر ہے یعنی بابِ فَتَحَ کے معنی میں ہے۔ معنی ہوں گے کہ: اس سے پہلے کھولتے تھے اور بیان کرتے۔

② جمہور اور اکثر مفسرین رحمہم نے یوں معنی بیان کیا ہے، ”جلالین“ تک میں موجود ہے کہ: یہود کافروں (مشرکین) کے ساتھ جب لڑتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ویلے کے طور پر لیتے اور اُن کے طفیل فتح کی دعا کرتے۔

وسیلہ: تَوَسَّلَ کے الفاظ یہ ہیں: یا اللہ! میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویلے سے یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طفیل سے یا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی حرمت سے یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی برکت سے یا شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کی جاہ سے آپ سے بخشش اور مدد طلب کرتا ہوں۔ ان تمام کا مفہوم ایک ہے، ”تسکین الصدور“ میں تفصیل سے مذکور ہے۔

اقسام تَوَسَّلَ: تَوَسَّلَ کی کئی قسمیں ہیں:

① خالص شرک۔ ② مکروہ۔ ③ جائز۔

① خالص شرک: ”فتاویٰ بزازیہ اور گلستانہ توحید“ میں منقول ہے کہ: شرک یہ ہے کہ کوئی کہے: یا اللہ! میرا یہ کام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویلے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اور یہ سمجھتا ہو کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ یہ خالص شرک ہے۔

② مکروہ: لفظ اگر ویلے اور طفیل کا لے لیتا ہے، لیکن مراد کی تعین نہیں کرتا یعنی عالم الغیب یا حاضر و ناظر ہونے کی تعین نہیں کرتا۔ تو یہ مکروہ ہے۔

③ جائز: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر، مختارِ کل، عالم الغیب تو نہیں سمجھتا اور یہ کہتا ہے کہ: میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو یہ وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ”قَاعِدَةُ جَلِيلَةٍ فِي التَّوَسُّلِ وَالْوَسِيلَةِ“ میں وسیلہ کے ناجائز ہونے پر زور دیا ہے، لیکن آخر میں فرمایا ہے کہ: اگر وسیلہ بِإِيمَانٍ بہ وَبِمُحَبَّتٍ بہ ہو تو یہ جائز ہے یعنی جو صورت ہم نے ذکر کی ہے۔
 ”تقویۃ الایمان“ میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے وسیلہ پر بحث کی ہے۔
 گویں، یاد رہے! حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سختی سے اس بات کا انکار فرماتے تھے کہ: ”تقویۃ الایمان“ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔
 حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے ”فتاویٰ رشیدیہ“ میں لکھا ہے کہ: اگر یہ کہہ دیں کہ: یا اللہ! آپ مجھے دے دیں حضور مکی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔
 تو یہ درست ہے۔

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ --- ﴿۱۰۰﴾

لفظِ اشْتَرَا یہ اَضْداد میں سے ہے۔ اس کا معنی ہے: خریدنا یا فروخت کرنا۔ یہاں اس سے مراد فروخت کرنا ہے۔

أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا --- ﴿۱۰۱﴾

لفظِ بَغْيًا مفعول لہ ہے۔ اُنَّی لِأَجْلِ الْبَغْيِ۔

قَالُوا أَنْزَلَ مِنْ بِنَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا --- ﴿۱۰۲﴾

یہود کہتے تھے کہ: ہم پر جو وحی (یعنی تورات) نازل کی گئی ہے اُس کو تو مانتے ہیں، لیکن اُس کے علاوہ جو تم پر وحی نازل کی گئی ہے اُس کو نہیں مانتے۔
 اللہ تعالیٰ نے اُن کی اس بات کے الزامی اور تحقیقی جواب دیے ہیں۔ الزامی جواب کئی ہیں اور تحقیقی جواب ایک ہے۔
 تحقیقی جواب: تم قرآن پاک کا انکار کرتے ہو جو کہ اُن کتب سابقہ کے لیے مُصَدِّق ہے تو جب تم نے مُصَدِّق کا انکار کیا تو اس سے مُصَدِّق کا انکار لازم آیا۔

الزامی جوابات: ① اچھا! اگر تم کہتے ہو کہ: ہمیں بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا --- ﴿۱۰۲﴾ پر ایمان ہے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ --- ﴿۱۰۳﴾
 تو تم انبیاء کرام علیہم السلام کو کیوں قتل کرتے ہو؟

② تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے پھر بھی تم نے پھڑے کی عبادت شروع کی، کیا یہ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا --- ﴿۱۰۲﴾ پر ایمان ہے؟

③ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر اُٹھایا اور ہم نے کہا کہ: پکڑو اُس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ اُس کے بعد تم نے نقض عہد کر دیا، کیا یہ ایمان ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ: تم نے مطلب کی بات مانی اور باقی چھوڑ دی؟

وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ --- ﴿۱۰۴﴾

یہاں مضاف محذوف ہے۔ اُنَّی فِي قُلُوبِهِمْ حُبُّ الْعِجْلِ۔

فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ ﴿۱۰۵﴾

اس کے تحت ”روح المعانی، بیضاوی، البحر المحیط، خازن“ میں چند واقعات اختصاراً نقل کیے ہیں:

① حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں زخمی ہوئے، خوشی کی وجہ سے نعرہ لگایا۔ کسی نے پوچھا: تم تو زخمی ہوئے ہو خوشی کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ فرمایا: اَلَا اِنِّی الْاَكْبَرُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم وَجَزْبَهُ صلی اللہ علیہ وسلم ۝

② حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں بغیر ذرہ پہنے ہوئے میدان میں آئے، جب صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اَبَا جَان! تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ رضی اللہ عنہ میدان میں ویسے بغیر ذرہ کے آئے ہیں؟ فرمایا: لَا يُبَالِي اَبُوکَ عَلٰی الْمَوْتِ سَقَطَ اَمَّ سَقَطَ عَلَیْهِ الْمَوْتُ ۝

۵۱ ”مشکوٰۃ شریف“ میں ہے کہ: ایران کے پہلوان جرنیل رستم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک دھمکی آمیز خط لکھا۔ رستم نے کہا کہ: بھیڑ بکریوں کے چرانے والو! اپنے آپ پر ترس کرو، میرے پاس اتنی فوج ہے کہ تم اُس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا: اِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّوْنَ الْقِتْلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَا يُحِبُّ الْفَارِسُ الْخَمْرَ ۝

لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزٍ ۝۔۔۔ (۱۱۱)۔

”تفسیر مدارک، ابوسعود وغیرہ میں لکھا ہے کہ: یہاں لَوْ مصدر یہ ہے بمعنی اُن کے ہے اور بِمُزَحِّزٍ ۝ کے لیے اَنْ يُعَمَّرَ نائب فاعل ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجَبْرِیْلَ۔۔۔ (۱۱۲)۔

ربط: بنی اسرائیل کی کج رویوں اور نافرمانیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔

شان نزول: اس کے شان نزول میں اختلاف ہے:

”روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: حضور مصلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بیت المدراس یہودیوں کے مدرسے میں تھے۔ عبد اللہ ابن صور یا مذک کارہنے والا تھا (یہ نام ابن صور یا ہے، شیخ الحدیث مناظر اسلام حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بتلایا تھا اور تفسیر میں بھی یہ لکھا ہے۔) اُس سے آپ مصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: مجھ پر وحی اُترتی ہے۔ اُنہوں نے پوچھا: کون وحی لاتا ہے؟ فرمایا کہ: جبرئیل علیہ السلام۔ اِس پر اُنہوں نے کہا کہ: یہ تو ہمارے دشمن ہیں، اگر میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو ہم اِس کو مان لیتے۔

وہ فرشتے جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے: قرآن پاک میں چھ (۶) فرشتوں کے نام مذکور ہیں: چار (۴) تو اسی سورۃ میں مذکور ہیں:

① جبرئیل علیہ السلام۔ ② میکائیل علیہ السلام۔ جیسا کہ ارشاد ہے: مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِیْلَ وَمِیْكَلَ۔۔۔ (۱۱۳)۔

③ ہاروت علیہ السلام۔ ④ ماروت علیہ السلام۔ جیسا کہ ارشاد ہے: وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلٰٓئِكِیْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔۔۔ (۱۱۴)۔

⑤ پانچواں رعد ہے سُورَةُ الرَّعْدِ میں اِسی کا ذکر ہے: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ۔۔۔ (۱۱۵)۔

⑥ چھٹا مالک ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہے: يٰۤاَيُّهَا الْمَلٰٓئِكَةُ لَا يَنْفَعُكُمْ لِيْ فِقْضٌ عَلٰٓیْنَا رَبُّكُ۔۔۔ (۱۱۶)۔ یہ جہنم کا انچارج ہے اور جنت کا انچارج رضوان ہے۔

”بخاری شریف“ کتاب التفسیر میں لکھا ہے کہ: جَبْرَائِیْلُ مرکب ہے، جَبْرُ اور ئِیْل سے۔ جَبْرُ کے معنی: عبد اور ئِیْل کے معنی: اللہ۔ تو معنی: عبد اللہ ہوا۔ اِسی طرح مِیْكَالُ، اِسْرَآءِ عَزْرَا کے معنی: عبد کے اور ئِیْل کے معنی: اللہ کے، تو تمام کے معنی ہوں گے: ”عبد اللہ“۔

یہ تمام عبرانی زبان کے لفظ ہیں، عزرائیل کا نام نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں آیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ نے ”کتاب العظمیٰ للشیخ اصفہانی رحمہ اللہ“ کے حوالے سے نقل کیا ہے: عزرائیل فرشتے کا نام ہے۔

اَوْ كُلَّمَا عٰهَدُوْا عٰهَدًا۔۔۔ (۱۱۷)۔

یہاں سے یہودی مزید بدعنوانیوں کا ذکر ہے کہ: اُن سے اللہ تعالیٰ نے وعدے لیے اُنہوں نے اُن کو توڑ دیا۔

نَبَذَ فَرِیْقٌ مِّنَ الَّذِیْنَ اٰتَوْا الْكِتٰبَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ۔۔۔ (۱۱۸)۔

سوال کتاب اللہ سے کون سی کتاب مراد ہے؟

جواب اِس میں دو (۲) اقوال ہیں: ① کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ ② کتاب اللہ سے مراد تورات ہے۔

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُو الشَّیْطٰنُ عَلٰی مُلْكِ سُلَیْمٰنَ۔۔۔ (۱۱۹)۔

بنی اسرائیل کی ایک اور خرابی یہ تھی کہ: وہ جادو کیا کرتے تھے اور عوام اِس کو کرامت سمجھتی تھی۔

علامہ تاج الدین بکی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب ”طبقات الشافعیہ الکبریٰ“ میں کرامت کی چوبیس (۲۴) قسمیں بتائی ہیں۔ اُن میں سے ایک یہ ہے کہ: وَلٰی یَاْکُلُ طَعَامًا کَفِیْرًا۔ یہ تقریباً ہم سب میں پائی جاتی ہے۔

تَتْلُوا کے دو (۲) معنی آتے ہیں: باب کی تبدیلی کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر مصدرِ تلاوة آجائے تو معنی پڑھنے اور تلاوت کرنے کے ہیں۔ اگر مصدرِ تَلَوْا آجائے تو اس کا معنی ہے: پیچھے چلنا۔ اسی طرح ذُکِّرَ، یَذِکِّرُ، ذُکِّرُوا ہو تو معنی ہے: زبان سے ذکر کرنا اور اگر مصدر ذُکِّرُوا ہو تو معنی ہے: دل سے ذکر کرنا۔ اسی طرح هَجَرُ، يَهْجُرُ، هَجَرُوا مصدر آئے تو معنی ہے: ہجرت کرنا اور اگر مصدر هَجَرُوا آئے تو معنی ہے: لغو باتیں کرنا، بکواس بکنا۔ لَيْكُمُ الْكِتَابُ: تَتْلُوا واحد مؤنث کا صیغہ ہے، آگے خلاف قاعدہ اَلْف آیا ہے حال اَل کہ واحد کے صیغہ میں اَلِف نہیں آتا؟ جَوَابُ: مصحفِ امام میں یوں لکھا ہے۔ مصحفِ امام سے مراد قرآن کا وہ نسخہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھوایا تھا۔ وہ مسقطِ حکومت نے طبع کرایا ہے، ایک نسخہ میرے پاس بھی موجود ہے۔

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔۔۔ (الجنۃ):

اس سے مراد یہ ہے کہ: سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا۔ تعبیر مَا كَفَرَ اس لیے اختیار فرمائی کہ: جادو کرنا کفر ہے۔ (جس کی تفصیل اور اقسام ”تفسیر عزیزی“ میں موجود ہیں۔) اور یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے جو کہ درحقیقت کفر ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ: سلیمان (علیہ السلام) نے کفر نہیں کیا یعنی جادو نہیں کیا۔

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔۔۔ (الجنۃ):

بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ مثلاً علامہ بیضاوی رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ: مَا نافیہ ہے لیکن اُن کی یہ بات صحیح نہیں! کیوں کہ آگے خود آتا ہے: وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ لَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ۔۔۔ (الجنۃ) کہ مؤثر حقیقی صرف اللہ ہے، باقی سب اسباب کے درجے میں ہیں۔ واقعہ: بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہاں پر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ: ہاروت وماروت دو (۲) فرشتوں کو حق تعالیٰ نے انسانی طبیعت دے کر زمین پر بھیجا۔ یہ دونوں دنیا میں آکر ایک زہرہ نامی عورت پر مفتون ہوئے، اُس سے خواہش پوری کرنی چاہی۔ اُس عورت نے کہا کہ: شرک کرو! تو یہ مجھے منظور ہے۔ اُنہوں نے اس بات کے ماننے سے انکار کیا۔ وہ عورت چلی گئی اور پھر واپس آئی کہنے لگی: چلو! اس بچے کو قتل کر ڈالو تو تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ اُنہوں نے اس بات کے ماننے سے بھی انکار کیا۔ پھر آئی اور کہنے لگی کہ: چلو! یہ شراب پی لو تو میں یہ کام تمہارے ساتھ کر لوں گی۔ اُنہوں نے اس شراب پینے کو چھوٹا گناہ سمجھ کر شراب پی لی۔ اس سے وہ دونوں بے ہوش ہوئے، اسی بے ہوشی میں اُن سے زنا بھی کروایا اور اُس بچے کو بھی قتل کروایا۔ اس کے بعد وہ عورت آسمان پر چلی گئی اور زہرہ ستارے کی شکل میں مسخ ہو گئی۔

اس واقعہ کو اور بھی طریقے سے نقل کیا گیا ہے۔ لیکن بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ: یہ اسرائیلیات میں سے ہے اور اُن کا من گھڑت قصہ ہے۔ ”تفسیر کبیر“ میں اس واقعہ کی امام رازی رحمہ اللہ نے تردید کی ہے کہ: فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اُن سے ایسے افعال سرزد نہیں ہوتے۔ بہر حال اس واقعہ کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور فرمایا کہ: اس کے بارے میں اگرچہ کوئی صحیح متصل مرفوع حدیث نہیں ملی، لیکن اس واقعہ کی تائید اقوال تابعین رحمہم اللہ سے اور قرآن کے ظاہری الفاظ سے ہوتی ہے۔ (وَاللَّهُ أَعْلَمُ)

حضرت شیخ صاحب رحمہم اللہ اور اکثر ہمارے اُستاذہ جیسے شیخ الحدیث حضرت مولانا رحیم اللہ صاحب رحمہم اللہ اس واقعہ کی تردید فرماتے ہیں۔

وَلَبِئْسَ مَا شَرَّوَابٍ أَنْفُسَهُمْ۔۔۔ (الجنۃ):

لَفِظِ شَرَّوَابٍ بَاعُوا کے معنی میں ہے۔ اگر اِشْتَرَوْا کے معنی میں ہو تو اَنْفُسَهُمْ منصوب بضع الخافض ہے۔

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ:

”تفسیر بیضاوی اور کشاف“ میں لکھا ہے کہ: لَوْ اگر شرطیہ ہو تو جزاء محذوف ہوگی۔ آجی لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا مَا اِشْتَرَوْا اور بعض نے کہا ہے کہ: لَوْ تمنی کے لیے ہے، تو اس صورت میں جزاء کی ضرورت نہیں۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَقُوا الْبُحُوبَةَ... ﴿۱۰۰﴾

علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لو شرطیہ ہے جزاء محذوف ہے۔ اُنّی لاقیب اور لَمُؤَبَّة دال بر جزاء ہے۔ ملامہ اندکی ملامت کہتے ہیں: لَمُؤَبَّة جزاء ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا... ﴿۱۰۱﴾

ربط: بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ آگے بھی اُن کی ایک خاص نافرمانی کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام رحمہ اللہ لفظ رَاعِنَا بولتے تھے۔ مطلب یہ لیتے تھے کہ: ہماری رعایت کرو۔ (رَعَايَت، مَرَاعَاة سے ہے) صحابہ کرام رحمہ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ: ہم میں سے بعض شہری، دیہاتی، ذہین، غبی، پڑھے ہوئے، اُن پڑھ بھی ہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ایسا طریقہ اختیار فرمائیں کہ: ہم سب کی رعایت ہو۔ یہود اس کو مرد و کر رَاعِنَا اِمالہ کر کے پڑھتے تھے یعنی ہمارے چرواہے۔ جیسا کہ یہود اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ کی جگہ اَلسَّامُ عَلَیْکُمْ کہتے تھے۔

ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا کہ: ایک یہودی نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر سلام کیا اور اَلسَّامُ عَلَیْکُمْ کہا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا: عَلَیْکَ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ تم پر موت اور لعنت ہو۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پوچھا کہ: کل تو تم عائشہ (رضی اللہ عنہا) بہت غصے ہو گئی تھی؟ آپ (رضی اللہ عنہا) نے عرض کیا کہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سنا نہیں تھا کہ: اُس نے کیا کہا تھا؟ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا کہ: میں نے بھی جواب میں کہا: وَعَلَیْکَ کہ تم پر بھی ہو، یعنی موت! ﴿۱۰۱﴾

لفظ "یا رسول اللہ" کہنے کا حکم: یا رسول اللہ! کا لفظ مطلقاً جائز بھی نہیں اور مطلقاً حرام بھی نہیں بل کہ اس میں تفصیل ہے: اگر کوئی شخص شوقیہ طور پر کہے: یا رسول اللہ! اور اُس کا عقیدہ حاضر و ناظر کا نہ ہو تو درست ہے۔ جیسا کہ "مسلم شریف" میں روایت ہے کہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بچوں اور لونڈیوں نے کہا: یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! ﴿۱۰۲﴾ اگر کہنے والے کا عقیدہ حاضر و ناظر کا ہو تو پھر کہنا شرک ہے اور حرام ہے۔

أَن يَنْزِلَ عَلَیْکُمْ مِّنْ خَیْرِ مِّنْ رَبِّکُمْ... ﴿۱۰۳﴾

مِنْ خَیْرِ أَمِی الْقُرْآن، الْحَدِیث، الْتَنْصُرَةُ مِنَ اللّٰهِ۔

حسد اور غبطہ میں فرق: "کبیر، روح المعانی، عمدة القاری، فتح الباری" میں لکھا ہے کہ: حسد کی مشہور دو (۲) شقیں ہیں:

① ایک یہ کہ: اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبی، مال، حسن و جمال دیا تو دوسرا اپنے قلب میں یہ کہتا ہے کہ: یہ مجھے کیوں نہ ملا؟! خدا کرے کہ اُس کے پاس بھی یہ نہ رہے خواہ مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ حسد ہے۔

② جب کہ غبطہ یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال وغیرہ دیا تو دوسرا آدمی یہ کہے کہ: رب تعالیٰ مجھے بھی اس جیسا دے دیں اور اس کے پاس بھی باقی رہے۔ یہ جائز ہے اور حسد جائز نہیں۔

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ... ﴿۱۰۴﴾

مَا بِمَعْنَى الَّذِي كَيْسَ۔

الْحَکَمَال: قبلہ کا حکم جب منسوخ ہوا اور تحویل قبلہ کا حکم آیا تو یہود شرارت کے طور پر کہتے کہ: تم کہتے ہو کہ قرآن کتاب اللہ ہے حال آں کہ اس کتاب کے احکام تو روزانہ تبدیل کرتے ہو؟ کبھی کہتے ہو کہ: حرام ہے۔ دوسرے دن کہتے ہو کہ: جائز ہے۔ کبھی ایک چیز کو جائز کہتے ہو، دوسرے دن اُس کو حرام قرار دیتے ہو۔ پہلے کافرہ عورت کے ساتھ نکاح جائز تھا، اب کہتے ہو کہ: ناجائز ہے۔ اگر یہ کتاب اللہ ہوتی تو احکام تبدیل نہ ہوتے۔ یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ: جو حکم منسوخ ہوتا ہے وہ غلط فہمی کی بناء پر ہوتا ہے کہ پہلے ایک حکم دیا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ غلط ہے تو اُس کو تبدیل کیا۔ (نَعُوذُ بِاللّٰهِ) حق تعالیٰ سے کیسے غلطی ہو جاتی ہے کہ: آج ایک حکم دیا دوسرے دن دوسرا حکم دیا؟! کلام اللہ میں ایسی غلطی نہیں ہو سکتی؟! لہذا معلوم ہوا کہ: یہ قرآن کتاب اللہ نہیں ہے۔ نیز بعض لوگ کہتے ہیں کہ: اگر نوح کو مان لیا جائے تو اُس سے حق تعالیٰ کی جہالت لازم آتی ہے؟! ﴿۱۰۴﴾

جکائی، اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”انتصار الاسلام“ میں لکھا ہے کہ: اگر ہم نسخ مان لیں تو اس سے جہالت لازم نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ایک بچہ آج پیدا ہوتا ہے، کل خر جاتا ہے، انسان آج تندرست ہوتا ہے، کل بیمار ہو جاتا ہے، آج بادشاہ توکل گدا، آج امیر تو کل غریب۔ تو جب رب تعالیٰ کو علم تھا کہ: اس بچے کو مارنا ہے تو دیا کیوں؟!!۔۔۔ جب تم تکوینی امور میں تغیر کے قائل ہو، تو تشریحی امور میں بھی تغیر ہو سکتا ہے، جہالت بھی لازم نہیں آتی۔

② اللہ تعالیٰ حکیم علی الاطلاق ہے اور حکیم مطلق بیمار کے مزاج کے مطابق نسخ (تبدیلی) دوا میں کر سکتا ہے۔ لہذا جس طرح یہاں دوائی کی تبدیلی سے حکیم کی جہالت لازم نہیں آتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جہالت بھی لازم نہیں آتی کیوں کہ حق تعالیٰ رُوحانی بیماروں کے لیے نسخہ تبدیل کرتا رہتا ہے۔

أَوْ نُنْسِيهَا۔۔۔ الآية:

قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: مَا مِنْ آيَةٍ فِي مَآثِرِيهِ، مِنْ آيَةٍ، مَا كَا بَيَانِ هِ۔

سوال نُنْسِيهَا کا مجرد مادہ کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) گروہ ہیں:

① ایک گروہ کہتا ہے کہ: نُنْسِيهَا کا مجرد مادہ نَسِيَان ہے۔ جس کا معنی ہے: بھلا دینا ہے۔ ”فتح الباری اور عمدة القاری“ میں اس پر خوب بحث ہے۔ حوالے ”اظهار الغیب“ میں درج ہیں۔ نَسِيَان کا معنی ہے کسی چیز کا عارضی طور پر ذہن سے نکل جانا پھر ذہن میں آ جانا۔
② دوسرا گروہ کہتا ہے کہ: اس کا مجرد مادہ النَسِيَةُ ہے۔ جس کے معنی ہیں: مؤخر کرنا نُنْسِيهَا اَنْى نُوَخِّرُهَا۔

تَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا۔۔۔ الآية:

اس کا مطلب یہ ہے کہ: دوسرے حکم میں بندوں کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے حکم تھا کہ: ایک کے مقابلے میں دس (۱۰) کافر ہوں تو بھاگنا جائز نہیں بل کہ لڑو۔ اس کے بعد حکم آیا کہ: ایک کے مقابلے میں دو (۲) کافر ہوں تو بھاگنا جائز نہیں۔ تو اس حکم میں زیادہ آسانی اور سہولت ہے۔

أَوْ مِثْلَهَا۔۔۔ الآية:

ایک حکم منسوخ ہوا اور دوسرا حکم اُس کی طرح ہو جیسے تحویل قبلہ سے پہلے قبلہ بیت المقدس تھا پھر منسوخ ہوا اور اُس جیسا حکم آیا کہ اب قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ البتہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے میں جو حکمتیں تھیں وہ اپنے مقام پر آئیں گی۔

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٥٠﴾:

ولی اور نصیر میں فرق: ولی وہ ہے جو زبانی مدد کرے اور نصیر وہ ہے جو عملی طور پر مدد کرے۔ نیز ولی رشتہ دار ہوتا ہے اور نصیر رشتہ دار اور غیر رشتہ دار دونوں ہو سکتا ہے۔

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ۔۔۔ الآية:

ما قبل میں اہل کتاب اور مشرکین دونوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب اس آیت سے مشرکین اور اہل کتاب دونوں مراد ہو سکتے ہیں: اگر اس آیت سے اہل کتاب مراد ہوں تو اُن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا چھٹے پارے میں ذکر ہے: يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَهُمْ مِنْ ذَلِكَ۔۔۔ الآية: ①

اگر اس آیت سے مشرکین مراد ہوں تو اُن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا پندرہویں پارے میں ذکر ہے: وَقَالُوا لَن تُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا

مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ ۖ وَعَتَبٌ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۖ أَوْ تُسْقَطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا مِثْقَالًا ۖ أَوْ تَأْتِي بَالِدًا ۖ وَالْمَلَكُ قَبِيلًا ۖ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ ۖ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ تُؤْمِنَ لِزُفْرِكَ حَتَّىٰ تُنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۖ --- الآية ۱۰۱

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا --- الآية ۱۰۲

علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: عَفُو کہا جاتا ہے: تَرَكَ عَقُوبَةَ الْمَذْنِبِ یعنی گناہ گار کی سزا کو چھوڑنا اور صَفَح کہا جاتا ہے: تَرَكَ تَثْرِيْبَهُ اُس پر ملامت کو چھوڑ دینا۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا ۖ أَوْ نَصْرَىٰ ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ --- الآية ۱۰۳

ربط: اُوپر سے اُن کی نافرمانیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔

شان نزول: جس وقت یہودیوں کا اور نجران کے عیسائیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مناظرہ ہوا، اُس وقت یہودیوں نے یہ کہا کہ: یہود کے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور نصاریٰ نے کہا کہ: نصاریٰ کے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کا جواب دیا کہ: یہ اُن کی آرزوئیں ہیں۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ --- الآية ۱۰۴

ربط: اِس کا واضح ہے کہ ما قبل میں یہود اور نصاریٰ اور اُن کی غلط کاریوں کا ذکر تھا، اب یہاں بھی اُن کی خامیاں بیان فرما رہے ہیں۔ یہود اور نصاریٰ دونوں کا دین اصل میں حق تھا۔ لیکن دونوں نے ضد کی وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت کرنی شروع کر دی اور ضد میں آ کر دونوں اہل کتاب نے اپنی نازل شدہ کتاب کی مخالفت اور انکار کیا۔ حق تعالیٰ نے اُن کے درمیان فیصلہ فرما دیا اور فیصلہ دلیل سے ہوتا ہے۔ وہ تو دنیا میں ہوا اور ایک فیصلہ عمل سے ہوتا ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ یہود اور نصاریٰ ضد میں آ کر اصل راستہ سے ہٹ گئے اور کافر ہوئے۔ جب کہ مشرکین نے اُن دونوں کے دینوں کا انکار کیا اور کہا کہ: ہم ملتِ ابراہیمی پر ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ: یہ تینوں غلطی پر ہیں۔

عَلَىٰ شَيْءٍ --- الآية ۱۰۵

شَيْءٍ اَمَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ يُعْتَدِبُہ۔

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ --- الآية ۱۰۶

اِس کے دو (۲) شان نزول بیان کیے ہیں:

① مسجد اقصیٰ میں طیطس رومی کی فوجیں داخل ہوئیں، وہاں کے نمازیوں کو شہید کر دیا۔ اگر یہ آیت مسجد اقصیٰ کے متعلق ہو پھر تو ربط ظاہر ہے کیوں کہ اُوپر یہود کا ذکر ہے۔

② دوسرا شان نزول یہ ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ۶ھ کو پندرہ سو (۱۵۰۰) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے زکات ڈالی اور مکہ میں داخل ہونے نہ دیا۔ اگر شان نزول یہ ہے تو آگے وَقَالَ الَّذِينَ سَعَىٰ مَشْرِكِيْن کا ذکر ہے۔

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

لَهُمْ سے مراد اگر مشرکین ہوں تو بھی صحیح ہے کیوں کہ ابو جہل وغیرہ بدر میں ہلاک ہوئے اور بھی کافی ذلتیں اٹھائیں اور اگر اِس کا مرجع یہود اور نصاریٰ ہوں تو مراد اِس سے قتل اور جزیہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ: حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ ۖ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝ ۷۰ ۖ سُوا ہو کر جزیہ دیں گے اور آخرت میں تو اُن کے لیے عذاب ہوگا ہی ہوگا۔

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ ۝۱۱۱

رابطہ: اوپر نسخ کا ذکر تھا اُن میں پہلا نسخ قبلہ کا مسئلہ تھا اس پر لوگوں نے بہت اعتراض کیے کہ ہم کس طرف منہ کریں؟ اُس کا جواب دیا:

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ ۝۱۱۱

فَاَيَنبَا تُوَلُّوْا فَنَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۚ ۝۱۱۲

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① علامہ ابوالبرکات نسفی رحمہ اللہ "تفسیر مدارک" میں لکھتے ہیں: فِيْ اَيِّ مَكَانٍ تُوَلُّوْا وَجُوْهُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَتَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ۔ جس طرف سے تم اپنے چہروں کو پھیرو مسجد حرام کی طرف یہ اللہ تعالیٰ کا قبلہ ہے۔

② "تفسیر کبیر، بحر المحیط" وغیرہ میں لکھا ہے کہ: یہ مسئلہ نفل نماز کے متعلق ہے کہ: جنگل میں سواری کا جس طرف منہ ہو اُس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۚ ۝۱۱۳

سوال یہ کون لوگ ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں: ① قَبِيلُ يَهُودٍ وَنَصَارَى۔ ② قَبِيلُ مُشْرِكِينَ۔

اگر یہود و نصاریٰ ہوں تو وہ کہتے تھے: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۚ ۝۱۱۴ اگر مشرکین ہوں تو وہ کہتے تھے: وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ ۚ ۝۱۱۵ یہود کے متعلق یہ ہے کہ: وہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے کہتے تھے کہ: نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاجِبًا وَّه ۚ ۝۱۱۶

كُلُّ لَّهُ قَدِيْنُوْنَ ۝

قَدِيْنُوْنَ اَمَى مُطِيْعُوْنَ۔

وَإِذَا قُضِيَ اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝۱۱۷

فَيَكُوْنُ کی دو (۲) قرأتیں ہیں:

① فَيَكُوْنُ منصوب ہو۔ تو یہ جواب امر ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ ② فَيَكُوْنُ مرفوع ہو۔ مرفوع ہونے پر اشکال ہوتا ہے۔

اَللّٰہِ کَانَ: کُنْ امر ہے اور فَيَكُوْنُ جواب امر ہے اور مجزوم ہونا چاہیے حال آں کہ یہاں مضموم ہے؟

جَوَابُ: "تفسیر بیضاوی" میں لکھا ہے کہ: مبتدا محذوف ہے۔ اصل عبارت یوں ہے: کُنْ فَهُوَ يَكُوْنُ تَوِيَكُوْنُ خبر ہے۔

وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ۝۱۱۸

جہنمیوں کے بارے میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سوال نہ ہوگا کیوں کہ اُن کے بارے میں سوال دو (۲) وجہ سے ہو سکتا ہے:

① آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بس میں ہو ایمان دینا پھر تو سوال ہوگا کہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بس میں تھا پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اُن لوگوں کو کیوں ایمان سے نہیں نوازا؟

② مَعَاذَ اللّٰہِ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تبلیغ میں کوتاہی کی ہو تو پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سوال ہو کہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تبلیغ میں کوتاہی کیوں کی؟

ان دونوں سوالوں میں پہلا سوال تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اس لیے نہیں بنتا کیوں کہ کسی کو ایمان دینا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اختیار میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے

خود فرمایا ہے: اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ ۚ ۝۱۱۹ دوسرا سوال اس لیے نہیں بنتا کیوں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔

وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ... (البقرة: ۱۷۵)

ہمارے مرشد مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ اس موقع پر فرمایا کرتے تھے: ”گفت آیت در حدیث دیگران“ سنا کسی کو ہوتا ہے سمجھنا کسی کو ہوتا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا ہے۔

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ... (البقرة: ۱۷۶)

یہود میں عبد اللہ بن سلام رحمہ اللہ اور حضرت اسد رحمہ اللہ و اسید رحمہ اللہ مراد ہیں اور نصاریٰ میں سلمان فارسی رحمہ اللہ، تمیم داری رحمہ اللہ، عدی بن حاتم رحمہ اللہ مراد ہیں۔

يَبْنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ... (البقرة: ۱۷۷)

ربط: ”بیان القرآن“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلے بھی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر تھا اور اب بھی اُن کی نافرمانیوں کا ذکر ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ مثلاً: ایک مقرر ایک مضمون کا عنوان قائم کرتا ہے۔ مثلاً اَقِیْمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو! اس کے متعلق بیان کرتا رہتا ہے پھر آخر میں اس مضمون کو دوبارہ دہراتا ہے کہ: اَقِیْمُوا الصَّلَاةَ! تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔

وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ... (البقرة: ۱۷۸)

ربط: ”تفسیر کبیر اور ابوسعود“ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: یہود نے قبلہ کے رخ کے بارے میں اعتراض کیا۔ اس سلسلہ میں مسجد حرام سے رُوکنے کا ذکر بھی آیا تھا تو آگے اُس کے بانی کا ذکر ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ: ہم ابراہیم ہی ہیں۔ تو آگے رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے ذکر فرمائے ہیں کہ تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق اور واسطہ ہے؟

إِبْتَلَىٰ... (البقرة: ۱۷۹)

”رُوح المعانی اور البحر المحیط“ میں لکھا ہے کہ: امتحان کی نسبت جب انسانوں کی طرف ہو تو اُس کا معنی ہوتا ہے: مَسْتُوْل عَنَّهُ کی استعداد معلوم کرنا اور جب امتحان کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے: حاضرین مجلس پر مَسْتُوْل عَنَّهُ کی فضیلت بیان کرنا۔

بِكَلِمَاتٍ... (البقرة: ۱۸۰)

اس کی مختلف تفاسیر ہیں:

① خصالِ فطرت مراد ہیں۔ مثلاً: ناخن کاٹنا، زیر ناف بالوں کو کاٹنا، ختنہ کرنا وغیرہ۔

② ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، شام کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں نکالیف برداشت کیں، بیوی بچوں کو پوچھا: اِغِیْر دِیْنِی

زُرْج... (البقرة: ۱۸۱) میں چھوڑا۔

③ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی عمر بارہ، تیرہ (۱۲، ۱۳) سال کی تھی تو اُن کے ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔

④ اسی طرح باطل کے مقابلے میں حق کا دامن کبھی نہ چھوڑا۔ نمرود سے مقابلہ، باپ ازر سے مقابلہ۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا... (البقرة: ۱۸۲)

مَثَابَةً کا معنی ہے: لوٹنے کی جگہ۔ لفظ اَمْنًا سے پہلے مضاف محذوف ہے۔ اِنِّیْ مَوْضِعٌ اَمِّنٌ۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا... (البقرة: ۱۸۳)

رَبَّنَا اِنِّیْ یَا رَبَّنَا۔

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ... (البقرة: ۱۸۴)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار (۴) کام ہیں:

① يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ - ② يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ - ③ وَالْحِكْمَةَ - ④ وَيُزَكِّيهِمْ۔

سوال حکمت سے مراد کیا ہے؟

جواب ”تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری“ میں لکھا ہے: الْحِكْمَةُ السَّنَّةُ اور ابن قیمؒ نے ”کتاب الروح“ میں لکھا ہے کہ: الْحِكْمَةُ السَّنَّةُ بِإِتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ۔

حدیث و سنت میں فرق:

① بعض نے کہا ہے کہ: یہ دونوں الفاظ مترادفہ ہیں۔ ② حدیث کا تعلق قول سے ہے اور سنت کا تعلق فعل و عمل سے ہے۔

وَيُزَكِّيهِمْ --- الآية:

یہاں تزکیہ کی اسناد آپ ﷺ کی طرف مجازاً ہے، حقیقی تزکیہ کرنے والے رب تعالیٰ ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے: وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ --- الآية ①

وَمَنْ يُزَكِّبْ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ --- الآية ②:

پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا آگے فرمایا کہ: جو اُن کے طریقے سے پھرے گا وہ بے وقوف ہوگا۔ لفظ يُزَكِّبْ کا صلہ جب عَنْ آئے تو اس کا معنی ہوگا: اعراض کرنا۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

سوال آپ ﷺ مستقل پیغمبر ہیں پھر آپ ﷺ کو اِنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا --- الآية ① میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اس سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ: آپ ﷺ مستقل پیغمبر نہیں ہیں؟

جواب ”روح المعانی، بیان القرآن“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: رب تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ابراہیم علیہ السلام یا دوسروں پیغمبروں کی پیروی کا حکم نہیں دیا بلکہ ملت کی پیروی کا حکم دیا اور ملت تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک ہے۔

سوال ملت ابراہیم (علیہ السلام) کیوں کہا؟ ملت عیسیٰ (علیہ السلام) یا ملت موسیٰ (علیہ السلام) کیوں نہیں کہا؟

سوال اس کے دو (۲) جواب دیئے ہیں:

① حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیات متنازع فیہ ہیں۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نصاریٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔

لیکن ابراہیم علیہ السلام مُتَّفَقٌ عَلَیْہِ اور مُسَلَّم شخصیت ہیں۔ یہود، نصاریٰ اور مشرکین سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔

② حضور ﷺ کی شریعت کے بہت سے فروعی مسائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے مشترک ہیں۔

وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ --- الآية ③:

بَنِيہِ اصل میں بَنُو نُوّی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پانچ بیٹے تھے:

دو (۲) کا ذکر قرآن میں ہے ① اسماعیل علیہ السلام۔ ② اسحاق علیہ السلام اور تورات وغیرہ میں باقی تین (۳) بیٹوں کے نام: ③ مدین۔ ④ مدائن۔ ⑤ قیدار ہیں۔

سوال بِهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب بِهَا کی ”ہا“ ضمیر مِلَّة کی طرف راجع ہے۔

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ --- الآية ④:

یہود آپ ﷺ کے پاس آئے اور کہا: آپ (ﷺ) کی باتیں اچھی تو ہیں لیکن ہم مجبور ہیں کیوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت نصیحت کی تھی کہ: میرا دین نہ چھوڑنا۔ اُن کی اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ --- الآية ④ سے دیا کہ: کیا اُس وقت تم حاضر تھے؟

قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ --- الآية ⑤:

قاعدہ: مَجْرُور بِالْإِضَافَةِ يَامَجْرُورٌ بِحَرْفِ الْجَرِّ پر اگر عطف کیا جائے تو اعادہ حرف جار ضروری ہے۔ بغیر اعادہ حرف جار عطف جائز نہیں۔

وَإِلَهَ آبَائِكَ پر عطف درست نہیں کیوں کہ عطف سے مغائرت ہوتی ہے۔ اس لیے آگے فرمایا: إِلَهًا وَاحِدًا تاکہ مغائرت نہ آئے۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ --- ﴿۱۰۱﴾

سوال ضمیر تِلْكَ مؤنث ہے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ وہ دونوں حضرات تو مذکر ہیں۔ اُن کی طرف مؤنث کی ضمیر کیوں لوٹائی؟
جواب تِلْكَ کے بعد خبر اُمَّةٌ مؤنث ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ: مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر دائر ہو یعنی مرجع اور خبر کے درمیان دائر ہو تو مرجع کی بہ نسبت خبر کی رعایت کرنا اولیٰ ہے۔ تو یہاں بھی خبر کی رعایت کی گئی ہے اور ضمیر تِلْكَ مؤنث لائی گئی۔

قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ --- ﴿۱۰۲﴾

سوال مِلَّةٌ پر نصب میں کس وجہ سے ہے؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① ”تفسیر بیضاوی، کشاف اور البحر المحیط“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: قرآن میں آتا ہے: اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ ﴿۱۰۱﴾ اُس کے جواب میں کہا: بَلْ نَتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ۔ تو نَتَّبِعْ کی وجہ سے منصوب ہے۔

② اس کا نصب تَكُونُ کی وجہ سے ہے۔ اُنہوں نے کہا: كُونُوا اُن کے جواب میں آیات تَكُونُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ۔

③ اس کا نصب اَلزَّم کی وجہ سے ہے۔ اِنِّیْ اَلزَّم مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ۔

وَالْأَسْبَاطُ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى --- ﴿۱۰۳﴾

اَسْبَاطُ، سِبْطُ کی جمع ہے۔ قاموس میں لکھا ہے کہ: اس کا معنی ہے: وَلَدٌ بَعْدَ وَلَدٍ۔

لَا تَفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ --- ﴿۱۰۴﴾

سوال اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ: ہم نے اُن کے درمیان فرق نہیں کیا اور آگے تیسرے پارے میں ہے: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى

بَعْضٍ۔ ﴿۱۰۳﴾ اسی طرح پندرہویں پارے میں ہے: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ ﴿۱۰۴﴾ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرق ہے؟

جواب ”بیضاوی، مدارک اور ابو سعید“ میں لکھا ہے کہ: عدم تفریق باعتبار ایمان کے مراد ہے یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے دو (۲) قرینے ہیں:

① قُولُوا آمَنَّا۔ ﴿۱۰۴﴾ اس ایمان کے سلسلے میں تفریق نہیں کرتے۔

② چھٹے پارے میں ہے: يَقُولُونَ نُوْثِنُ مِنْ بَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ۔ ﴿۱۰۵﴾ نصالائی نے تفریق کر دی۔ باقی اُن کے درجات اپنے مقام پر ہیں۔

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ --- ﴿۱۰۶﴾

لَکَکَالٍ: یہاں لفظ مِثْل ذکر کیا کہ اگر مِمَّا آمَنْتُمْ بِهِ کے مثل پر ایمان لائے تو تم نے ایمان لایا اللہ کی ذات اور اُس کی صفات پر اور وہ اُن کے مثل ہو۔

تم یعنی مسلمانوں نے اللہ اور اُس کی کتابوں، جنت اور دوزخ، اور فرشتوں پر ایمان لایا ہے اور وہ یعنی یہود اُن کے مثل پر ایمان لائے یہ تو کفر ہے؟

جواب: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① صاحب جلالین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ: مِثْل کا لفظ زائد ہے۔ جیسا کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ میں لفظ مِثْل زائد ہے۔ ”روح المعانی، کبیر“

وغیرہ میں ہے کہ: عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ کی قرأت میں لفظ مِثْل ہے ہی نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا مِمَّا آمَنْتُمْ بِهِ۔

② ”مجل اور کمالین“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: بناءً کا لفظ زائد ہے، توقیف کے لیے ہے اور ما مصدریہ ہے۔ معنی یہ ہے: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ إِيْمَانِكُمْ۔

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ --- ﴿۱۰۷﴾

تَوَلَّوْا کبھی ماضی کے لیے اور کبھی مضارع کے لیے آتا ہے، ان دونوں کا فرق سیاق و سباق سے ہوگا۔ جہاں یہ مضارع کے لیے ہوگا وہاں اس کے

آگے پیچھے مخاطب کے صیغے ہوں گے۔ جیسے: وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿۱۰۸﴾ اس آیت میں لفظ تَوَلَّوْا مضارع ہے

کیوں کہ آگے پیچھے مخاطب کے صیغے ہیں۔ اصل میں تَتَوَلَّوْا تھا اور جہاں ماضی کے لیے ہوگا۔ وہاں اُس کے آگے پیچھے غائب کے صیغے ہوں گے۔ جیسا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِبَعْضِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا ۖ ۱۔۔۔ (۱)

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ ۱۔۔۔ (۲)

”بیضاوی اور روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: یہ ایک قسم کا پانی تھا جس سے وہ اپنے آپ کو رنگ دیتے تھے، جس کا نام معمود یہ تھا۔

سوال صِبْغَةَ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب ”کشاف، بیضاوی“ میں صِبْغَةَ کی نصب کی تین (۳) ترکیبیں ہیں:

① الزُّمُّوا صِبْغَةَ اللَّهِ یعنی نَضْب عَلَى الْأَعْرَاءِ ۖ ② اصْبِغُوا صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ ③ مِلَّةً کے لفظ سے بدل ہے۔

سوال أَحْسَنُ اسم تفضیل نفس فعل کے معنی میں ہے اگر اس کو حقیقی معنی پر کر دیں تو اس کا معنی ہوگا کہ: اس سے اچھا تو نہیں لیکن اس کے برابر تو ہے؟

جواب اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① علامہ قرطبی نے لکھا ہے اور تفسیر مدارک میں بھی ہے کہ: یہ تاکید کے لیے ہے۔

② لوگ کہتے تھے کہ: ہم صاحب حق اور صاحبزادے ہیں۔ فرمایا کہ: نہیں! جب تک اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو نہ رنگاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ۖ ۱۔۔۔ (۱)

ربط: جب قبلہ کی نخ کا حکم آیا کہ: مسجد اقصیٰ کی بجائے بیت اللہ کعبۃ اللہ قبلہ مقرر ہوا تو یہود نے بہت اعتراضات کیے۔ ابھی تحویل نہیں ہوئی تھی کہ رب تعالیٰ نے پہلے خبر دی کہ: یہ لوگ بہت کچھ کہیں گے۔

”تفسیر ابن کثیر، روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: آپ ﷺ ظہر کی نماز میں مشغول تھے، مسجد قبلتین میں مقام قبیلہ بنو سلیم تھا، دو (۲) رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ وحی نازل ہوئی کہ آپ (ﷺ) اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیں۔

سوال سَيَقُولُ میں ”سَيُن“ کس لیے ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ: ”سَيُن“ تاکید کے لیے ہے۔ معنی ہے: بات تاکید کہیں گے۔۔۔۔۔ الخ۔

② بعض کہتے ہیں کہ: ”سَيُن“ استقبال قریب کے لیے ہے۔ معنی ہے: عنقریب کہیں گے۔۔۔۔۔ الخ۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ۖ ۱۔۔۔ (۱)

سوال كَذَلِكَ کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: آئی کَمَا هَدَيْنَاكُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔

② بعض فرماتے ہیں: كَذَلِكَ آئی کَمَا جَعَلْنَا قِبْلَتَكُمْ الْكَعْبَةَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ جیسے ہم نے تمہارا قبلہ کعبہ بہترین بنایا اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا۔

لفظ وَسَط اور لفظ وَسَط میں فرق: لفظ وَسَط ”سَیُن“ کے فتح اور جزم دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ اگر ”سَیُن“ کے فتح کے ساتھ ہو تو معنی ہوگا: بالکل درمیان میں اور اگر ”سَیُن“ کے جزم کے ساتھ ہو تو معنی ہوگا: مطلقاً درمیان میں۔

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۖ ۱۔۔۔ (۱)

”بخاری شریف“ میں اس آیت کے ذیل میں منقول ہے کہ: قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے: هَلْ بَلَغْتَ رِسَالَتَكَ۔

وہ عرض کریں گے: جی ہاں! اُس کے بعد اُن کی قوم ہوگی وہ انکار کرے گی کہ: مَا بَلَّغْنَا یعنی ہمیں نہیں پہنچایا۔ قوم کی حیثیت مُدَّعٰی عَلَیْہِ کی ہوگی اور نوح علیہ السلام کی حیثیت مُدَّعٰی کی ہوگی۔ اَلْبَيِّنَةُ عَلٰی الْمُدَّعٰی کے تحت حضرت نوح علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت بطور گواہ پیش کریں گے۔ پھر اُمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ: کیا نوح علیہ السلام نے رسالت پہنچائی ہے؟ وہ کہیں گے: نَعَمْ۔ قوم نوح علیہ السلام اعتراض کرے گی کہ: یہ لوگ اُس وقت موجود نہ تھے؟ اُمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جواب دیں گے کہ: ہم نے رب تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک میں پڑھا ہے ❶

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُولَ ۖ ۝۱۱۱

معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ: حق تعالیٰ ظہور واقعہ کے بعد سب کچھ جانتے ہیں۔ جب کہ اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ: وقوع سے پہلے بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وہ لوگ اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک یہاں علم سے مراد علم مشاہدہ اور علم ظہور مراد ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ظہور ہمارے ہاں ہے چون کہ ظہور سے پہلے ہمارے علم میں نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ہمارے جاننے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ: یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھا۔

معتزلہ کون ہیں؟: معتزلہ کون ہیں؟ اور کب یہ فرقہ پیدا ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ: حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا حلقہ بہت وسیع تھا، واصل ابن عطاء نامی ایک آدمی بھی اُس میں موجود تھا۔ کسی نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ: اگر کسی نے گناہ کیا تو وہ کافر ہے یا مؤمن؟ واصل ابن عطاء نے حسن بصری رحمہ اللہ سے پہلے بولا کہ: وہ نہ مؤمن ہے نہ کافر۔ اُس کو کافی سمجھایا، لیکن وہ نہ مانا، انکار کر دیا، اسی طرح شفاعت، ترازو اور قبر میں جسم سے رُوح کے تعلق کا انکار کیا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا: اِنْعَزَلْ مَعَنَا۔ ہم سے الگ ہو جا۔ اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ مل گئے۔ اس طرح اس فرقے کا نام معتزلہ پڑ گیا۔

وَإِنْ كَانَتْ لَكِبَيْرَةٌ ۖ ۝۱۱۲

بِإِنْ مَخْفَقَةٍ مِّنَ الْمُثْقَلِ ۖ ۝۱۱۳

سوال: کائنات کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟

جواب: دراصل باب تَفْعِيل کے دو (۲) مصدر آتے ہیں: وَثَّى يَوْثَى، تَوَلَّى اور تَوَلَّيْتُ۔ جلالین تک آپ کو ملے گا کہ: یہاں کَانَت کی ضمیر تَوَلَّيْتُ کی طرف راجع ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۖ ۝۱۱۴

إِيمَانَكُمْ أَمَّا صَلَوَاتُكُمْ ۖ ۝۱۱۵

شان نزول: تحویل قبلہ کے بعد مسلمانوں کو اشکال ہوا کہ: ہم نے پہلے جو مسجد اقصیٰ کی طرف نمازیں پڑھی ہیں اور جو لوگ اب وفات پا چکے ہیں اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف نمازیں پڑھیں تھیں۔ کیا اُن کو نمازوں کا ثواب ملے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ: اللہ تعالیٰ تمہاری اُن نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ ۝۱۱۶

قَدْ جس وقت ماضی پر داخل ہو تو تحقیق کے لیے اور جب مضارع پر داخل ہو تو تقلیل کے لیے آتا ہے۔ لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں۔

”متن متین اور مغنی اللیب“ میں لکھا ہے: قَدْ مضارع پر داخل ہو کر بھی تحقیق کے لیے آتا ہے۔ جیسے قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ ۖ ۝۱۱۷

سوال: فِي السَّمَاءِ میں فی کس معنی میں ہے؟

جواب: اس میں نَحَاة کو فین اور بصرین کا اختلاف ہے:

- ❶ نَحَاة کو فین کہتے ہیں کہ: حروف جارہ مطلقاً ایک دوسرے کی جگہ پر آتے ہیں بغیر کسی شرط کے اور یہاں بھی فِي السَّمَاءِ بمعنی اِلَى السَّمَاءِ کے ہے۔
- ❷ جب کہ بصرین کہتے ہیں: فِي اَصْلِ مَعْنٰی میں ہے اور لفظ جَهَتْ یہاں پر محذوف ہے۔ عبارت یوں ہے: فِي السَّمَاءِ اَمَّا فِي جِهَةِ السَّمَاءِ۔

أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔۔۔ (الأنعام):

سوال اَنَّهُ کی ”کا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اَنَّهُ کی ”کا“ ضمیر تَوَلَّى کی طرف راجع ہے۔

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ۔۔۔ (الأنعام):

سوال يَعْرِفُونَهُ کی ”کا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ایک قول یہ ہے کہ: يَعْرِفُونَهُ کی ”کا“ ضمیر کتاب کی طرف راجع ہے یعنی وہ کتاب کو جانتے ہیں۔ جب کتاب کو جانتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ صاحب کتاب کو بھی جانتے ہوں گے۔

② دوسرا قول یہ ہے کہ: يَعْرِفُونَهُ کی ”کا“ ضمیر آنحضرت ﷺ کی طرف راجع ہے۔ قرینہ اس کا یہ ہے کہ: پہلے خطاب کے صیغے تھے اب غائب کے صیغے ہیں۔ معانی وغیرہ میں اس کو التفات کہتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ: عبد اللہ بن سلام رحمہ اللہ نے اس موقع پر کہا تھا کہ: ہم اپنے بیٹوں کے بارے میں تو شک کر سکتے ہیں کہ حقیقی بیٹے نہ ہوں لیکن آپ ﷺ کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا۔

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیْهَا۔۔۔ (الأنعام):

رابطہ: اوپر بھی قبلہ کا ذکر تھا اب بھی قبلہ کا ذکر ہے۔

سوال لِكُلٍّ میں توین کس لیے ہے؟

جواب لِكُلٍّ میں توین مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ اُنَّی وَلِكُلٍّ مِّنَ الْأَمَمِ۔

لفظ مَوَلِّیْهَا متعدی بہ دو مفعول ہے۔ اُنَّی مَوَلِّیْهَا وَجْهَةٌ۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔۔۔ (الأنعام):

اوپر ذکر تھا کہ: آپ (ﷺ) اپنے چہرے کو کعبے کی طرف پھیر دیں تو سوال ہو سکتا تھا کہ: کیا سفر و حضر دونوں میں یہی حکم ہے یا صرف حضر میں ہے؟ تو وضاحت کر دی کہ: سفر میں بھی یہی حکم ہے۔

لَيْسَ لَكَ كُنُوفٌ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔۔۔ (الأنعام):

سوال النَّاسِ سے کون مراد ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ: ہمارا قبلہ تو مانا ہے۔ مذہب کیوں نہیں مانا؟ نیز یہ کہ پہلی کتابوں میں آپ ﷺ کی صفت نَبِیُّ الْقِبْلَتَیْنِ بیان کی گئی ہے۔ اگر تحویل قبلہ نہ ہوتا تو یہ یہود وغیرہ کہتے کہ: دیکھو! یہ محمد (ﷺ) آخری نبی (ﷺ) نہیں کیوں کہ اس کی صفت تو نَبِیُّ الْقِبْلَتَیْنِ ہے اور اس کا قبلہ تو ایک ہے۔

② النَّاسِ سے مشرکین مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ: مشرکین کہا کرتے تھے کہ: یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا ہے حال آنکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو کعبہ تھا اور اس کا بیٹ المقدس ہے تو یہ کیسے کہتا ہے کہ: میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں؟

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ۔۔۔ (الأنعام):

سوال کَمَا کس کے ساتھ مُتَعَلِّق ہے؟

جواب ”ابوسعود“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ کے ساتھ مُتَعَلِّق ہے۔ جیسے ہم نے نعمت مکمل کی کہ تم میں رسول بھیجا اسی طرح یہ قبلہ ہم نے تمہیں اعلیٰ دیا تاکہ ہماری نعمت تم پر پوری ہو جائے۔

وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

اہل بدعت کا غلط استدلال: اہل بدعت نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ: آنحضرت ﷺ سب کچھ جانتے تھے۔ اس لیے کہ یہاں ”مَا“ تعلیم کے لیے ہے۔

جواب: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① اگر یہاں مَا سے عموم مراد لیتے ہو تو سُورَةُ الْاَنْعَام میں وَعَلَّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَاؤُكُمْ۔۔۔ (الانعام: ۱) اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ تو اس تعلیل کے مطابق ماننا پڑے گا کہ: تمام یہودی علم غیب جانتے ہیں۔

② اصول سرخس رحمہ اللہ میں ہے کہ: اَلْمَوْضُوءَاتُ لَمْ تَوْضَعْ لِلْعُمُومِ بَلْ هِيَ لِلْجَنَاسِ يَحْتَمِلُ الْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ۔ موصولات وضع کے لحاظ سے عموم کے لیے نہیں ہیں، قرینے کے وقت عموم کے لیے آتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۝

ربط: ”تفسیر بیان القرآن، سبق الغایات فی نسق الآیات، حقانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: قبلہ کا مسئلہ یہود اور مشرکین نے بہت اچھالا، ابتداء میں مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: صبر کرو۔ صبر اور نماز کے ذریعے استعانة طلب کرو۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

بَلْ أَحْيَاءٌ میں بَلْ حرفِ اضراب ہے۔ اَمْوَاتٌ اور أَحْيَاءٌ یہ خبریں ہیں، مبتدا مخدوف کے لیے آئی ہُمْ اَمْوَاتٌ بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ۔ اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ: قبر میں إعادة الرُّوحِ اِلَى الْجِسْمِ ہوتا ہے۔ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللہُ: وَاعَادَةُ الرُّوحِ اِلَى الْعَبْدِ فِي قَبْرِهٖ حَقٌّ لٰكِنْ وَهٖ حَيَاتٌ هُمْ مُحْسُونٌ نِّهَى۔ اس لیے فرمایا: وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ یعنی حیات تو اس میں ہے، لیکن تم کو شعور نہیں۔ ”شرح موافق“ میں لکھا ہے کہ: اس میں حیات اس طرح ہوتی ہے کہ تَبْرِيضُ السَّكَنَةِ۔

بعض لوگ اس کی غلط تاویل میں کرتے ہیں کہ: اس حیات سے مراد رُوح کی حیات ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ: جسدِ مثالی کی حیات مراد ہے۔ لیکن دونوں تاویل مردود ہیں کیوں کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ۔۔۔ (الانعام: ۱۰) قتل رُوح کو نہیں کیا جاتا اور نہ ہی جسدِ مثالی کو قتل کیا جاتا ہے بل کہ جسدِ عنصری کو قتل کیا جاتا ہے۔

قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

جب کوئی آدمی مرتا ہے تو گھر والوں کے ذہن میں دو (۲) باتیں آتی ہیں:

① ایک یہ کہ: کیوں مرا؟ ② دوسرا یہ کہ: ہم سے جدا ہو گیا۔

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: اِنَّا لِلّٰهِ پس! اللہ کا وہ بھی تھا اور ہم بھی ہیں تو اُس کا تھا اُسی نے لے لیا۔ آگے فرمایا: وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ تمہیں بھی اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ملاقات وہاں ہوگی۔

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۝

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: صَلَوَاتٌ سے خصوصی رحمتیں اور رَحْمَةٌ سے عمومی رحمتیں مراد ہیں کیوں کہ اَلتَّاسِيسُ اَوَّلِي مِنَ التَّائِيْدِ۔

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ۝

ربط: ربط کے متعلق دو (۲) باتیں ہیں:

① ”تفسیر کبیر“ میں امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: پہلے کعبہ کا ذکر تھا اب اُس کے مناسک کا ذکر ہے۔ یعنی **وَارِنَا مَنَاسِكُنَا**۔۔۔ الاجزاء ۱ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتے ہیں کہ یہ مناسک حج میں سے ہیں۔

② جب کہ ”سبق الغایات فی نق الایات“ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: قبلہ کے ساتھ صفا و مروہ کا تعلق ہے۔
شُعَائِر، شَعِیْرَةُ کی جمع ہے۔ معنی ہے: علامت۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں فرمایا ہے کہ: بڑے شعائر اللہ چار (۴) ہیں:

① نبی۔ ② قرآن۔ ③ کعبہ۔ ④ نماز۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ۔۔۔ الاجزاء ۱

ربط: اس کا تعلق ما قبل میں **وَأَنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ**۔۔۔ الاجزاء ۱ کے ساتھ ہے۔

خُلِدَيْن فِيْهَا۔۔۔ الاجزاء ۱

سوال فِيْهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب فِيْهَا کی ”ہا“ ضمیر لَعْنَةُ کی طرف راجع ہے۔ اور یہاں مضاف مخدوف ہے: **أَنَّىٰ فِي مَحَلِّ اللَّعْنَةِ وَهِيَ جَهَنَّمُ**۔

وَالْهَكْمَ إِلَهُ وَاحِدٌ۔۔۔ الاجزاء ۱

ربط: ہمارے مرشد حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ یہ ربط بیان فرماتے تھے: اوپر کتمان حق کا ذکر تھا۔ فرماتے ہیں: حق کو چھپانے کی کئی شقیں ہیں سب سے بڑی شق توحید کو چھپانا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ توحید کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔۔۔ الاجزاء ۱

ربط: اوپر توحید کا مسئلہ تھا۔ یہاں سے توحید کے دلائل بیان کیے۔

سوال ”تفسیر خازن، روح المعانی، کبیر وغیرہ میں لکھا ہے کہ: قرآن میں سَمٰوٰت جمع لائے ہیں اور اَرْض کہیں بھی جمع ذکر نہیں۔ البتہ سُورَةُ الطَّلَاق کے آخر میں ہے **وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ**۔۔۔ الاجزاء ۱ اس سے زمینوں کا بھی سات (۷) ہونا معلوم ہوتا ہے تو سَمٰوٰت جمع اور اَرْض مفرد کیوں لاتے ہیں؟

جواب اس کے تقاسیر میں کئی جوابات دیے گئے ہیں:

① سَمٰوٰت کے اجناس مختلف ہیں اور اَرْض کے اجناس مختلف نہیں بل کہ جنس واحد ہے۔ تو سَمٰوٰت کو تعدد اجناس کی وجہ سے متعدد دلائے۔

② صاحب نبراس فرماتے ہیں کہ: اگر اَرْض کی جمع آتی تو اَرْضُ ضَوْن، بِفَتْحَتَيْنِ آتی اور یہ ثقیل ہے۔

③ اَرْض کے وجود کے بارے میں سب قائل ہیں، لیکن آسمان کے بارے میں ”فیثا غورث“ یونان کا ایک حکیم تھا، اُس کا نظریہ یہ تھا کہ:

آسمان کا وجود نہیں بل کہ حد نظر کو یہ لوگ آسمان کہتے ہیں۔ تو اُن باطل لوگوں کے اس نظریہ کو رد کرنے کے لیے سَمٰوٰت جمع ذکر فرمایا کہ

تم ایک آسمان نہیں مانتے حال اُن کہ آسمان تو سات (۷) ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اٰنِدًا۔۔۔ الاجزاء ۱

ربط: اوپر اثبات توحید تھا، اب وَبِضِدِّهَا تَتَّبَعَيْنِ الْأَشْيَاءَ کے تحت شرک کا رد ہے۔

وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔۔۔ الاجزاء ۱

اس میں لَوْ شرطیہ ہے، جزا مخدوف ہے۔ **أَنَّىٰ لَرَأَوْا أَمْرًا عَظِيمًا** یا **أَمْرًا عَجِيبًا** یا **أَمْرًا فَرِيعًا**۔

كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ --- ﴿١٠٠﴾

كَذَلِكَ أَمَرَ كَمَا أَرَاهُمْ عَذَابًا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ --- ﴿١٠١﴾

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا --- ﴿١٠٢﴾

رابط: اوپر شرک کا رد تھا، اب بعض رسوم شرک اور افعال شرک کا رد ہے۔

حلال اور طیب میں فرق: ”تفسیر عزیزی“ میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حلال وہ ہے جس کے استعمال کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ جیسے: گائے، بیل وغیرہ۔ اور طیب وہ ہے جس میں غیر کا حق ملا ہو نہ ہو۔ جیسے: گائے، مرغی وغیرہ فی نفسہ حلال ہیں لیکن اگر یہی چیزیں چوری کی ہوں تو وہ طیب نہیں کہلا سکیں گی۔

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ --- ﴿١٠٣﴾

سُوءٌ اور فَحْشَاءٌ میں فرق: ”تفسیر کبیر، البحر المحیط، کمالین، قرطبی، خازن“ میں یہ فرق لکھتے ہیں:

① سُوءٌ وہ گناہ جس کا تعلق قول کے ساتھ ہو اور فَحْشَاءٌ وہ گناہ جس کا تعلق فعل کے ساتھ ہو۔

② سُوءٌ وہ گناہ جو تنہائی میں انسان کر سکے اور فَحْشَاءٌ وہ گناہ جو دوسرے کے ساتھ مل کر کرے۔

③ سُوءٌ ایسا گناہ جس کو چھپ کر کیا جائے اور فَحْشَاءٌ وہ گناہ جو کھلے عام کیا جائے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا --- ﴿١٠٤﴾

غیر مقلدین کا غلط استدلال: اس آیت کو غیر مقلدین اہل حق حضرات کے خلاف پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: تم لوگ اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہو اور قرآن تقلید کی تردید کرتا ہے؟ تو گو یا یہ لوگ عدم تقلید پر اس آیت کو پیش کرتے ہیں؟

جواب دیکھو! قرآن نے جس تقلید کی تردید کی ہے اُس کی ہم آپ لوگوں سے زیادہ تردید کرتے ہیں کیوں کہ قرآن نے اس تقلید کی تردید کی ہے جو منصوص علیہ مسائل میں ہو اور جس میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کو چھوڑ کر اباؤ و اجداد کی پیروی کی جائے۔ ہم جو تقلید کرتے ہیں وہ غیر منصوص علیہ احکام میں ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں یا قول صحابی میں وہ مسئلہ مذکور نہ ہو تو ایسے مسائل میں مجتہد کی تقلید کرنا ضروری ہے اور ایسی تقلید قرآن و سنت سے ثابت ہے۔

لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً --- ﴿١٠٥﴾

دُعا اور ندا میں فرق:

① بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: یہ دونوں مترادف ہیں۔

② دُعا کہا جاتا ہے ایسی آواز کو جس کے ذریعے دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو۔ ندا کہا جاتا ہے ایسی آواز کو کہ اُس کے اندر محض پکار ہو کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود نہ ہو۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزْيِيرِ --- ﴿١٠٦﴾

مَيْتَةٌ وہ جانور جو فی نفسہ حلال ہو لیکن اُس کو ذبح نہ کیا گیا ہو اور وہ مر جائے اور دَم سے دم مسفوح مراد ہے۔

سوال خنزیر تو نجس العین ہے اُس کا ہر عضو ناپاک ہے لیکن اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ: صرف گوشت حرام ہے؟

جواب لَحْم کا لفظ ماقبل کی مناسبت سے ذکر کیا ہے ماقبل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ --- ﴿١٠٧﴾ پاکیزہ چیزیں کھاؤ تو کھانے کی

چیزوں میں گوشت بھی آتا ہے اس لیے لَحْمُ الْخِزْيِيرِ کہہ کر خنزیر کے گوشت کی حرمت بتادی، اس سے خنزیر کے باقی اعضاء کی حلت ثابت نہیں ہوتی۔

وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَعْنٍ لِلَّهِ -- (۱۱۱):

نسبت کی دو (۲) قسمیں ہیں: ① عربی۔ ② شری۔

عربی کی مثال یہ ہے کہ: مثلاً یہ گائے زید کی ہے، یہ بکر خالد کا ہے، یہ عقیقہ اور ذبیحہ کا بکرا ہے۔ یہ نسبت عربی ہے۔

ایک وہ نسبت ہے جو تقرب کے لیے ہو کہ: آپ کوئی چیز غیر اللہ کو اس لیے دے دیں کہ اگر نہ دوں تو نقصان ہوگا، دوں تو فائدہ ہوگا۔

مولانا عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا تو اُس پر اگر بِسْمِ اللہ بھی پڑھی جائے تو بھی حرام ہے حلال نہیں ہوتا۔ بہ شرط یہ کہ تقرب غیر کے لیے ہو اور اگر اکرام ضیف کے لیے ہو تو جائز ہے۔ ”فتاویٰ عزیز“ میں ہے کہ: مَا كُؤَلَات، مَلَبُوسَات، مَشْرُوبَات ہی حکم دارند (یعنی ایک ہی حکم رکھتے ہیں)۔

گیارہویں شریف اگر اس ارادے سے کرتا ہے کہ: شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ بزرگ تھے، ولی تھے، ایصالِ ثواب کے لیے یہ کفر و شرک تو نہیں۔ البتہ بدعت ضرور ہے۔ اس کے بدعت ہونے کی دو (۲) وجہ ہیں:

① تعینِ یوم ہے۔

② شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں۔ مثلاً امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ۔ اُن کے لیے ایصالِ ثواب کیوں نہیں کرتے؟

اور اگر گیارہویں شریف تَقَرُّبٍ لِّغَيْرِ اللہ کے لیے کرتا ہے تَوَلَّاهُ شَيْءٌ فِي كُفْرٍ ۖ تفصیل ”اتمام البرہان“ میں دیکھیں۔

فَمِنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ -- (۱۱۲):

امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لذت کے لیے نہیں کھا سکتا اور ضرورت کی مقدار سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: باغ سے مراد اسلامی حکومت کا باغی ہے کہ وہ نہیں کھا سکتا اور عَادٍ سے مراد ڈاکو ہے کہ ڈاکے وغیرہ کے لیے سفر کرے تو بھوک لگنے کی صورت میں نہیں کھا سکتا۔

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ -- (۱۱۳):

لَکَانَ: اللہ تعالیٰ اُن سے کلام نہیں کریں گے جب کہ دوسری جگہ ہے: فَوَرَّبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ تیرے رب کی قسم! ہم سب سے

سوال کریں گے۔ اس آیت سے کلام کا اثبات معلوم ہوتا ہے۔ لہذا دونوں آیتوں میں تعارض ہے؟

جواب: ”ابوسعود، مظہری، بیضاوی“ وغیرہ میں ہے: دونوں آیتوں کے کُل جدا ہیں۔ ایک کلام ہوگا زبرد تو بیخ کا اور دوسرا کلام ہوگا پیار محبت اور شفقت کا۔

لَا يُكَلِّمُهُمُ -- (۱۱۳) میں شفقت اور محبت کے کلام کی نفی ہے اور فَوَرَّبِّكَ -- (۱۱۲) میں زبرد تو بیخ کے کلام کا اثبات ہے۔ لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ -- (۱۱۴):

ربط: قبلہ کے بارے میں یہود نے بہت پروپیگنڈہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: نیکی صرف قبلہ میں بند تو نہیں اور بھی کئی نیکیوں کے راستے ہیں۔

”بیضاوی“ میں ہے: لَيْسَ الْبِرُّ مُنْخَصَرٌّ فِي أَنْ تُولُوا -- (۱۱۴)۔

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ -- (۱۱۵):

لَکَانَ: قاعدہ یہ ہے کہ: خبر مبتدا کی ہو یا افعال ناقصہ کی ہو وہ مبتدا اور اسم پر محمول ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر وَلَكِنَّ الْبِرَّ

مَنْ آمَنَ میں الْبِرُّ اسم ہے لیکن کا جو کہ محض وصف ہے اور مَنْ آمَنَ خبر ہے اور ذات ہے تو محض وصف کا ذات پر حمل درست نہیں؟

جَوَابِ اِس کے دو (۲) جواب ہیں:

① صاحبِ کشف فرماتے ہیں کہ: اِس سے پہلے مضاف محذوف ہے عبارت یوں ہے۔ اَتَى وَلَکِنَّ صَاحِبَ الْیَمْرِ مَنْ اَمِنَ بِاللّٰهِ۔

لہذا ذات کا محل ذات پر ہوا۔

② خبر مَنْ اَمِنَ سے پہلے مضاف محذوف ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: وَلَکِنَّ الْیَمْرَ بِمَنْ اَمِنَ بِاللّٰهِ۔

وَ اَتَى الْمَالَ عَلٰی حُبِّہ۔۔۔۔۔ (الفتح):

سوال حُبِّہ کی ”ہ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اِس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① حُبِّہ کی ”ہ“ ضمیر مال کی طرف راجع ہے۔ ② حُبِّہ کی ”ہ“ ضمیر لفظ اللہ کی طرف راجع ہے۔

وَ ابْنِ السَّبِيلِ۔۔۔۔۔ (الفتح):

قاعدہ: ابْنِ، اَبْ، اَخْ کی اضافت جب غیر ذوی العقول کی طرف ہو تو اُس کا معنی ”والا“ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابوحنیفہ، دین خفی والا۔ اَبُو الْخَيْرِ، خیر والا۔

ابْنِ السَّبِيلِ، سفر والا۔

وَ فِي الرِّقَابِ۔۔۔۔۔ (الفتح):

اِس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① کسی غلام کو آزاد کروانا۔ ② اگر کوئی شخص مقروض ہو تو اُس کا قرض ادا کرنے میں اُس کی مدد کرنا۔

وَ الصَّيْرَيْنِ فِي الْبَاسَاءِ وَالصَّرَّاءِ۔۔۔۔۔ (الفتح):

مشہور لغوی امام محمد بن احمد الارزہری رحمہ اللہ، ۷۰ ۳ ھ میں وفات ہوئے۔ ”تہذیب اللغة“ میں لکھتے ہیں کہ: بَاسَاءُ ایسی تکلیف جو مالی طور پر پیش آئے

اور صَرَّاءُ ایسی تکلیف جو بدنی طور پر پیش آئے۔

وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

ربط: ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ: آگے تقویٰ کی کئی ندیں بیان کیں، پھر آگے وصیت کا ذکر ہے، اُس کے بعد رُوزے کا،

رمضان شریف میں عورتوں کے پاس نہ جانے کی تمام تدبیریں اس لیے اب اُن کے ساتھ جوڑ دیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ۔۔۔۔۔ (الفتح):

قَتْلِ، قَتِيلُ کی جمع ہے بمعنی مَقْتُولُ کے۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اِس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ: حُر کو عَبْد کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔

جب کہ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: عَبْد کے بدلے قصاص میں حُر کو قتل کیا جائے گا۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ جو شافعی المسلک ہیں وہ بھی

فرماتے ہیں کہ: حُر کو عَبْد کے بدلے قصاص میں قتل کرنا چاہیے۔

زمانہ جاہلیت میں اگر کسی بڑے خاندان کے غلام کو کوئی چھوٹے خاندان والے قتل کر دیتے تو بڑے خاندان والے قصاص میں اُس کے دو (۲)

غلاموں کو یا ایک آزاد کو قتل کرتے یعنی زیادتی کرتے۔ اِس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: غلام کے بدلے غلام قتل کیا جائے گا تو اِس سے خود بخود دو (۲)

غلاموں اور آزاد کی نفی ہوگئی۔ مطلب یہ ہے کہ: جو قتل کرے اُسی کو قتل کیا جائے۔

قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے اَلْحُرُّ بِالْحَرِّ والی آیت کو تَقَابُلُ الْأَحَدُ بِالْأَحَدِ، اَلْإِنْسَانُ بِالْإِنْسَانِ پر محمول کیا ہے یعنی ایک کے بدلے ایک اور

دو (۲) کے بدلے دو (۲) کو قتل کیا جائے گا۔ یہی امام صاحب رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔

الْحِكْمَانِ: منکرین حدیث کہتے ہیں کہ: اَيَّامًا جَمَعْتُ قُلْتُ ہے، جس کا اطلاق دس (۱۰) سے کم پر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ: رمضان شریف کے روزے دس (۱۰) سے کم ہیں؟

جواب: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① قرآنی جواب یہ ہے کہ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔۔۔ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ: روزے پورا ایک مہینہ ہیں۔

② رضی شارح کا فیہ نے تصریح کی ہے کہ: بہت سے مقامات پر جمع قُلْتُ، جمع کثرت کے معنی میں آتا ہے۔ رضی نحویت کی اعتبار سے امام ہے، لیکن ہے غالی شیعہ۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا۔۔۔ (۲)

اس سے مراد وہ مریض ہے کہ خود اس کی طبیعت نفی یعنی ترک صوم کا فیصلہ کرے اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ: میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ روزہ ترک کرنے کے لیے تین (۳) شرائط کا ہونا ضروری ہے:

① جوڈا کثر ترک صوم کا حکم کرتا ہے وہ خود مسلمان ہو۔ ② ڈاکٹر صوم و صلوٰۃ کا پابند ہو۔ ③ ڈاکٹر ماہر فن ہو۔

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ۔۔۔ (۳)

اس میں تین (۳) تفسیریں ہیں:

① ابتداء اسلام میں یہ حکم تھا کہ: چاہے روزہ رکھیں یا نہ دے دیں۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا اور فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

فَلْيَصُمْهُ۔۔۔ (۴) یہ ناسخ ہے۔

② یہاں لا محذوف ہے۔ آئی لا يُطِيقُونَهُ۔

③ لا مقتدر نہیں بل کہ یہاں باب افعال کا ہمزہ سلب کے لیے ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں: مَنْ أَكْرَمَ مُحَمَّدًا فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّدًا فَهُوَ مُؤْمِنٌ۔

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي۔۔۔ (۵)

لفظ رَمَضَانَ باب نصر، يَنْصُرُ سے ہے۔

سوال: رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟

جواب: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① لفظ رمضان کا معنی ہے: ”جلادینا“ اور یہ انسان کے گناہوں کو جلادیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔

② جب روزے فرض ہوئے تھے اُس وقت سخت گرمی تھی، اس مناسبت سے اس مہینے کا نام رمضان پڑ گیا۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي۔۔۔ (۶)

ربط: حضرت شیخ و استاذی سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ نے از خود یہ ربط بیان فرمایا ہے کہ: میں نے کہیں یہ دیکھا نہیں۔ میرے نزدیک اس کا ربط یوں ہے کہ: ماقبل میں روزوں کا حکم تھا اس میں یہ حکم ہے کہ: تراویح میں ذکر آہستہ کرو زور سے مت کرو۔

شان نزول: ”وَرَمَثُور اور معالم التنزیل“ میں لکھا ہے کہ: لوگوں نے پوچھا: ہمارا رب قریب ہے یا دور؟ اگر قریب ہے تو آہستہ سے پکاریں اور اگر دور ہے تو زور سے پکاریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ: تمہارا رب قریب ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ۔۔۔ (۷)

ربط: ربط کے متعلق دو (۲) باتیں ہیں:

① حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا ربط تو یہ ہے کہ: ماقبل میں تقوای کا بیان تھا، اس میں بھی تقوای کا ذکر ہے۔

② امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یوں ربط بیان کرتے ہیں کہ: پہلے رکوع میں روزے کا بیان تھا جو ارکانِ اسلام میں سے ہے اور اب حج کا بیان ہے۔ دونوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔

قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ --- الآية:

مَوَاقِيتُ، مِيقَاتُ کی جمع ہے۔ وقت کی شناخت کے آلے۔

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا --- الآية:

حج کے لیے جو آدمی جاتا تو اگر فراغت سے پہلے آجاتا تو گھر کے دروازے سے نہ آتا بلکہ پیچھے سے کہیں دیوار سے چھلانگ لگا کر آجاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: یہ کوئی نیکی نہیں۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ --- الآية:

۷ھ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عُمَرَةَ الْقُضَاء کے لیے تشریف لے گئے تو اُس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تین (۳) اشکالات درپیش تھیں:

① ہم احرام میں ہیں، اگر کافروں نے حملہ کر دیا تو ہم اُن کو کیا جواب دیں گے؟

② مقام حرم ہے اور حرم میں لڑائی جائز نہیں؟

③ مہینہ حرمت کا ہے اور اَشْهُرُ حُرْمٍ میں لڑائی جائز نہیں؟

تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ: اگر وہ لوگ حملہ کریں تو تم بھی اُن سے لڑائی کرو۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ --- الآية:

سوال فتنہ سے کیا مراد ہے؟

جواب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما و عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: فتنہ سے مراد شرک ہے، شرک قتل سے سخت گناہ ہے۔

سوال شرک قتل سے سخت گناہ کیوں ہے؟

جواب صاحب خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: قاتل اگر مستحل نہ ہو تو اُس کی سزا اَخْلُود فی النار نہیں ہے۔ جب کہ مشرک کی سزا اَخْلُود فی النار ہے۔

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ --- الآية:

ربط: پہلے قتال و جہاد کا ذکر تھا اور قتال بغیر اسلحہ کے نہیں ہو سکتا اور اسلحہ بغیر مال کے نہیں مل سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ: مال خرچ کرو! ہتھیار خریدو!۔

وَاتَّبِعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ --- الآية:

یہاں سے حج کا ذکر ہے۔

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ --- الآية:

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کسی بھی عذر کی وجہ سے آدمی حج سے رُک جائے تو وہ اِحْصَار کہلاتا ہے۔ مثلاً: بیمار ہو، دشمن کا خوف ہو وغیرہ وغیرہ۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: دشمن کا خوف ہو تو اِحْصَار ہے۔

وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ --- الآية:

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: إِذَا رَجَعْتُمْ اِلَى اَوْطَانِكُمْ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: إِذَا رَجَعْتُمْ مِنْ اَفْعَالِ الْحَجِّ وَلَوْ كُنْتُمْ بِمَكَّةَ۔

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ --- الآية:

ربط: پہلے بھی حج کا ذکر تھا اب بھی حج کا ذکر ہے۔

اَشْكَال: الْحَجُّ مبتدا ہے اور اَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ خبر ہے۔ تو معنی ہوگا کہ: حج کے معلوم مہینے ہیں حال آں کہ حج تو افعال کا نام ہے نہ کہ وقت کا؟

جواب: ”تفسیر بیضاوی اور کشاف“ میں لکھا ہے کہ: الْحَجُّ سے پہلے مضاف محذوف ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: وَقْتُ الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ۔

اِنَّكَ اَنْتَ اَشْهُرُ جَمْع کا لفظ لایا اور جمع کا اقل عدد تین (۳) ہے تو اس سے یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حج کا وقت تین (۳) ماہ یا اس سے زائد ہے حال آں کہ حج کا وقت دو (۲) ماہ دس (۱۰) دن؟
جَعَلْنَاهُ لَفْظِ اَشْهُرٍ تَغْلِيْبًا کہا ہے۔

وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰی۔۔۔ (الانجاء):

امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ: یمن کے کچھ لوگ تھے وہ حج پر جاتے تو سفر کا خرچہ ساتھ نہ لے جاتے۔ وہ کہتے کہ: نَحْنُ الْمَتَوَكِّلُونَ پھر وہاں جا کر سوال شروع کر دیتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰی یہاں تقویٰ سے مراد سوال سے بچنا ہے۔

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔۔۔ (الانجاء):
رَبَّنَا آتِنَا اَمْ نِيَارَبَّنَا آتِنَا نَصِيبَنَا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔۔۔ (الانجاء):

ربط: ”سبق الغایات فی نسق الآیات“ میں یہ ربط لکھا ہے: اس سے پہلے فَمِنَ النَّاسِ۔۔۔ (الانجاء) ۱ میں دو (۲) قسم کے لوگوں کا ذکر تھا، پہلے وہ تھے: فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۝۱۰ یہاں سے اُن ہی میں سے ایک شخص کا ذکر ہے جو اس مد کا تھا۔

واقعه: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ۔۔۔ (الانجاء) ۱۰ سے اُفْضَلُ بن شَرِيقُ مُرَاد ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ: یہ ایک منافق تھا، آپ ﷺ کے پاس آتا تھا اور خوشامد کرتا کہ حضرت! ہمیں آپ (ﷺ) جیسے لوگ ملے ہیں، ہم بہت خوش قسمت ہیں، آپ (ﷺ) کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ (ﷺ) سے دُور ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی اُس مچھلی کی مانند ہوتی ہے جو پانی سے باہر ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ۔۔۔ (الانجاء) ۱۰ حال آں کہ جب آپ ﷺ کی مجلس سے چلا جاتا تو لوگوں کے کھیتوں اور مویلیشیوں کو نقصان پہنچاتا اور زمین میں فساد مچاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو متنبہ کیا کہ اُس کی باتوں میں نہ آنا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ۔۔۔ (الانجاء):

ربط: دوسری قسم میں تھے: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝۲۰ اِن ہی لوگوں میں سے ایک بزرگ کا ذکر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي۔۔۔ (الانجاء) ۱۰ اس آیت سے مراد حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہیں کہ اپنا مال و جائیداد کفار کو دے دیا اور اپنے آپ کو چھڑا کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، جس وقت کفار نے آپ ﷺ کو راستے میں گھیر لیا تھا۔ مکمل واقعہ تفسیروں میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً۔۔۔ (الانجاء):

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، حضرت اُسد رضی اللہ عنہ، حضرت اُسید رضی اللہ عنہ اور دیگر چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ: ہم اُونٹ کا گوشت حلال سمجھیں گے لیکن کھائیں گے نہیں تاکہ احتیاط پر عمل ہو کیوں کہ یہودیوں کے ہاں اُونٹ کا گوشت حرام سمجھا جاتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔

هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ۔۔۔ (الانجاء):

”تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر طبری“ وغیرہ میں اس مقام پر بہت تفصیل ہے اور متقدمین کے نزدیک ایسی صفات اپنی حقیقت پر محمول ہیں یعنی لغوی معنی حق اور کیفیت معلوم نہیں اور متاخرین (محدثین کے ہاں متاخرین سے مراد تیسری صدی کے بعد والے افراد ہیں اور اُس سے پہلے والے متقدمین ہیں اور فقہاء کے ہاں شمس اللامہ حلوانی رحمہ اللہ تک کے فقہاء متقدمین اور اُس کے بعد والے متاخرین کہلاتے ہیں) فرماتے ہیں کہ: ایسی صفات اپنی حقیقت پر محمول نہیں بل کہ وہ ان جیسی صفات کی تاویل کرتے ہیں۔ جیسا کہ اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی ۝۲۰، بَلْ يَدْعٰهُمُ مُّسَوِّطٰنٌ۔۔۔ (الانجاء) ۸ وغیرہ۔

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ--الْآيَةُ:

یہاں مضاف محذوف ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ أَمْرُ اللَّهِ اور اس بات پر قرینہ یہ ہے کہ: سُورَةُ النَّحْلِ میں ہے: أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ--الْآيَةُ ۱

سَلِّ بِنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ--الْآيَةُ ۱۱۱:

ربط: "تفسیر بیان القرآن، سبق الغایات فی نسق الآیات" میں یہ ربط بیان کیا ہے کہ: پہلے عذاب کی دھمکی تھی، اب یہاں وقوع عذاب کا بیان ہے۔
سوال: آيَةٍ بَيِّنَةٍ سے کیا مراد ہے؟

جواب: آيَةٍ بَيِّنَةٍ سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو دیں۔ مثلاً: مَنْ وَسَّلُوْی دِیَا، دریا میں بارہ (۱۲) راستے اُن کے لیے بنائے، اُن میں چار ہزار (۴۰۰۰) پیغمبر آئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ شکر ادا کرتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔

زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا--الْآيَةُ ۱۱۲:

ربط: ماقبل میں بنی اسرائیل کی نافرمانی کا ذکر تھا۔ یہاں اُن کی نافرمانی کا ایک سبب ذکر کیا کہ: وہ لوگ دُنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں۔

وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ--الْآيَةُ:

اتَّقَوْا کا مفعول محذوف ہے۔ اَتَّقُوا الشُّرُكَ وَالْمَعَاصِيَ۔ فَوْقَهُمْ میں فوقیت حسی اور معنوی دونوں مراد ہیں۔ مومن جنت میں حسی فوقیت بھی رکھتے ہیں اور مرتبہ کے لحاظ سے بھی فوقیت ہوگی اور حسی فوقیت اور معنوی فوقیت دونوں مومنوں کو حاصل ہوں گی۔

وَاللّٰهُ يَزُكُّ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

"تفسیر ابوسعود" میں لکھا ہے کہ: بِغَيْرِ حِسَابٍ کا لفظ قرآن پاک میں تین (۳) معانی میں مستعمل ہے:

- ① بِغَيْرِ حِسَابٍ اُنّی بِغَيْرِ عَدَدٍ۔ بغیر گنتی و شمار کے۔
- ② بِغَيْرِ حِسَابٍ اُنّی بِغَيْرِ تَعَبٍ وَمُشَقَّةٍ۔ بغیر مشکل و مشقت کے۔
- ③ بِغَيْرِ حِسَابٍ اُنّی بِغَيْرِ مُطَالَبَةٍ۔ بغیر مطالبہ کے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً--الْآيَةُ ۱۱۳:

ربط: اس میں مسلمانوں کو تسلی ہے کہ: کفار اگر دُنیا میں موجود ہیں تو کوئی بات نہیں یہ لوگ پہلے سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دو ہزار (۲۰۰۰) سال تک لوگ ایک ہی دین پر تھے۔

سوال: جب لوگ ایک دین پر تھے تو انبیاء کرام علیہم السلام کے مبعوث کرنے کا کیا فائدہ؟

جواب: "متدرک حاکم اور دُرّ منثور" وغیرہ میں لکھا ہے: یہاں لفظ فَاخْتَلَفُوا مقدر ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ اور اس پر قرینہ پیش کرتے ہیں: فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ--الْآيَةُ ۱۱۴

مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ--الْآيَةُ:

یہاں سے اختلاف کا منشاء بیان کر رہے ہیں کہ: یہ اختلاف غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں تھا بل کہ عناد تھا۔

سوال: فِيهِ کی "ہ" ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

- ① فِيهِ کی "ہ" ضمیر حق کی طرف راجع ہے۔ ② فِيهِ کی "ہ" ضمیر کتاب کی طرف راجع ہے۔ ③ فِيهِ کی "ہ" ضمیر دین کی طرف راجع ہے۔

مفہوم سب کا ایک ہے۔

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ۔۔۔ (الأنعام):

اَلْاِنْكَارُ: عربیت کا قاعدہ ہے کہ: کسی کلام میں جب قید ہو تو حکم اثبات کا ہو یا نفی کا اس قید کی طرف راجع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مَا جَاءَ فِي زَيْدًا رَا كِبًا ابْنِي زُكُوب کی طرف راجع ہے۔ اب اگر یہ قاعدہ یہاں جاری کر دیں تو چوں کہ اس کلام میں بَعْثًا قید ہے تو معنی ہوگا کہ: انہوں نے اختلاف نہیں کیا سرکشی کی بناء پر اور چوں کہ بَعْث کا متضاد رُشْد ہے تو معنی ہوگا کہ: انہوں نے اختلاف کیا ہدایت اور رُشْد کی بناء پر حال آں کہ یہ معنی اور مطلب بالکل غلط ہے؟

جواب: علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ”جلالین“ میں لکھا ہے کہ: اس میں تقدیم و تاخیر ہے: بَعْثًا إِلَّا الَّذِينَ أُوْتُوْهُ کے تحت داخل نہیں۔ اصل عبارت یوں ہے:

وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ إِلَّا الَّذِينَ أُوْتُوْهُ۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ۔۔۔ (الأنعام):

رابط: اوپر کافروں کی سرکشی کا ذکر تھا اور ظاہر بات ہے کہ: اہل حق کو بھی جنت کے حصول کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ لہذا یہاں اُس کا ذکر ہے۔

وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ۔۔۔ (الأنعام):

لَقَدْ زُلْزِلُوا سے حتی زلزلہ مراد نہیں بل کہ دشمن کا دفعۃً وَّ اِحْدَةً حملہ کرنا مراد ہے۔ یعنی ایسا حملہ کرنا جیسا کہ زلزلہ آئے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ۔۔۔ (الأنعام):

رابط: ہمارے مرشد مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ ربط یہ بیان فرماتے تھے کہ: ما قبل میں اُن لوگوں کا ذکر تھا جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں پیش آئیں تھیں۔ اس پر صحابہ کرام رحمہم اللہ نے سوال کیا کہ: اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا چیز خرچ کریں؟

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ۔۔۔ (الأنعام):

رابط: اوپر اُن لوگوں کے زلزلوں کا ذکر تھا کہ اُن پر تکلیفیں آئیں۔ لہذا اُن پر بھی جہاد کو فرض کیا گیا۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ۔۔۔ (الأنعام):

رابط: ہمارے مرشد حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے یہ ربط دیا ہے کہ: ما قبل میں تھا: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ۔۔۔ (الأنعام) یہاں بھی ایک سوال کا ذکر ہے اور آگے بھی کچھ سوالات کا ذکر ہے جو صحابہ کرام رحمہم اللہ اور کفار وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔

شان نزول: شان نزول اس آیت کا یہ بیان کرتے ہیں کہ: عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ جمادی الاخریٰ کا مہینہ تھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ: جمادی الاخریٰ ابھی تک ختم نہیں ہوا تو انہوں نے عمر و بن حفصہ کو قتل کیا۔ اس خیال سے کہ یہ جمادی الاخریٰ کا آخری دن ہے حال آں کہ وہ رجب کا پہلا دن تھا۔ اس پر کفار نے اعتراضات شروع کیے کہ: دیکھو! حرمت والے مہینے میں بھی یہ لوگ قتل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

قِتَالٍ فِيْهِ۔۔۔ (الأنعام):

صاحب کشف نے لکھا ہے کہ: قِتَالٍ فِيْهِ، عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ سے بدل الاشتمال ہے۔

قُلْ قِتَالٍ فِيْهِ كَبِيرٌ (اِلَى قَوْلِهِ) اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ۔۔۔ (الأنعام):

کَبِيرٌ صفت مشبہ ہے اور اَكْبَرُ اسم تفضیل ہے۔ صفت مشبہ میں فی نفسہ زیادتی ہوتی ہے اور اسم تفضیل میں بہ نسبت غیر کے زیادتی ہوتی ہے۔ کَبِيرٌ فی نفسہ اپنے دل میں، خیال میں اپنے انداز کا بڑا ہے۔ اَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تمام چیزوں سے بڑا ہے۔

وَمَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ (اِلَى قَوْلِهِ) فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔۔۔ (الأنعام):

مُزِدٌ کا حکم یہ ہے کہ: اُس کا نکاح ختم، وراثت سے محروم، اُس کا ذبیحہ جائز نہیں اور اُس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو دنیاوی احکام میں ہے، اخروی احکام کے اعتبار سے اُس کے تمام اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ: مرتد اگر دوبارہ اسلام قبول کرے تو پہلے ارتداد کی وجہ سے جو اُس کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں وہ اعمال اور نیکیاں اُس کو دوبارہ نہیں ملیں گی۔

امام صاحب رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے **حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ** فرمایا ہے۔
امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: دوبارہ وہ اعمال و نیکیاں ملیں گی۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔۔۔ (البقرہ ۱۹۷):

ربط: جن لوگوں نے اس حرمت والے مہینے میں جہاد کیا تھا، اُن کو وہم ہوا کہ: آیا! ہمیں اس جہاد کا ثواب ملے گا یا نہیں؟!! تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اُن کو ثواب ملے گا۔

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ۔۔۔ (البقرہ ۲۱۹):

ربط: حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ یہ ربط بیان کرتے ہیں کہ: پہلے بھی سوال تھا اب بھی ایک سوال ہے۔
شراب کے متعلق چار (۴) دور گزرے ہیں:

① پہلا دور کی تھا اُس وقت شراب کو نعمتوں میں سے شمار کیا ہے۔ **سُورَةُ النَّحْلِ** میں ہے: **وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ**

تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔۔۔ (البقرہ ۱۷۱)

② دوسرا دور وہ ہے جس میں شراب کے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات بیان کیے، جو کہ اس آیت میں ہے کہ: **وَالْمُهْمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا**۔۔۔ (البقرہ ۲۱۹) تو گویا اس آیت میں ترک کرنے کی ترغیب ہے۔

③ تیسرا دور وہ ہے جس میں ایک مخصوص وقت یعنی وقت نماز میں شراب کو ممنوع قرار دیا۔ فرمایا کہ: **لَا تَقْرُبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى**۔۔۔ (البقرہ ۲۱۹)

④ چوتھا دور وہ ہے جس میں بالکل ہر وقت میں شراب کو مکمل حرام قرار دیا گیا۔ **اِنَّهَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ (اِلٰی قَوْلِهِ) رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ**۔۔۔ (البقرہ ۲۱۹)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُسْكِرٰتِ۔۔۔ (البقرہ ۲۱۹):

ربط: اوپر ذکر تھا کہ: جو مرتد ہوا دنیا اور آخرت میں اُس کے اعمال ختم ہوئے۔ آگے ارتداد کے اسباب کا ذکر ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ: اس کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں کیوں کہ مشرک کے ساتھ نکاح ارتداد کا سبب بنتا ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ نے اسی آیت کی روشنی میں حاشیہ پر لکھا ہے کہ: پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت رشتہ ناطہ جاری تھا، اس آیت سے ٹوٹ گیا اور رشتہ حرام ٹھہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین (۳) صاحبزادیاں حضرت اُم کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا مشرکوں کی نکاح میں تھیں۔

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔۔۔ (البقرہ ۲۲۰):

ربط: حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ یہ ربط دیتے تھے کہ: پہلے بھی مشرکین کے کچھ سوالات تھے، اُن میں سے ایک سوال حیض کے بارے میں بھی تھا۔
لفظ **مَحِيض** مصدرِ میمی بھی بنتا ہے اور ظرفِ مکان بھی بنتا ہے۔

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوا حَرْثَكُمْ اَنۡىۤ اَشِئْتُمْ۔۔۔ (البقرہ ۲۲۱):

اَنۡىٰ بمعنی کَیْفَ کے ہے۔ اَنۡىٰ کَیْفَ اَشِئْتُمْ۔

علامہ رضی نے تصریح کی ہے کہ: اَنۡىٰ بمعنی اَیْنَ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں آیا ہے۔

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاٰیْمَانِكُمْ۔۔۔ (البقرہ ۲۲۲):

ربط: اوپر ذکر تھا کہ: حیض کی حالت میں تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ یعنی ہمستری نہ کرو اور اس حرام فعل کو حلال مت سمجھو۔ آگے اس کے مد مقابل

یہ بیان فرماتے ہیں کہ: بعض چیزیں حلال ہیں۔ مثلاً: نیکی کرنا، تقویٰ اختیار کرنا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ لیکن لوگ اپنی مرضی سے قسم اٹھا کر ان چیزوں کو حرام کر دیتے تھے۔ تو یہاں سے اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ: جو چیز رب تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ حرام ہے تمہارے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔

أَنْ تَبْزُؤَ وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔۔۔ (الانجیل):

أَنْ تَبْزُؤَ کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

- ① صاحب جلالین رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں: أَنْ تَبْزُؤَ اَصْلٌ مِّنْ يُّؤْ اَنْ لَا تَبْزُؤَ وَلَا تَتَّقُوا وَلَا تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ یعنی لا کو مقدر مانتے ہیں۔
② علامہ آلوسی رحمہ اللہ عن مقدر نکالتے ہیں۔ اَنْ عَنِ اَنْ تَبْزُؤَ۔ اور عَنْ بِمَعْنَى آذ، رک جانا۔ معنی ہے: تاکہ نیکی کرنے سے تم رک جاؤ وغیرہ۔

لَا يُوَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغُو۔۔۔ (الانجیل):
قسم کی تین (۳) قسمیں ہیں:

① يَمِينٍ لَّغُو۔ ② يَمِينٍ غُمُوس۔ ③ يَمِينٍ مُنْعَقِدَةٍ۔

- ① يَمِينٍ لَّغُو وہ قسم ہے کہ: بغیر قصد و ارادے کے کوئی قسمیہ لفظ کہے یا گذشتہ زمانہ کے کسی فعل پر قسم اٹھائے اور اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہو۔
② يَمِينٍ غُمُوس وہ قسم ہے کہ: زمانہ گذشتہ کے کسی فعل پر قسم اٹھائے اور اُس کو معلوم ہو کہ: میں اس قسم اٹھانے میں جھوٹا ہوں۔
③ يَمِينٍ مُنْعَقِدَةٍ وہ قسم ہے کہ: زمانہ آئندہ میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائے۔
پہلی دو صورتوں میں کفارہ نہیں، تیسری میں کفارہ ہے۔

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ۔۔۔ (الانجیل):

رابط: پہلے زکوع میں مطلق قسم کا ذکر تھا، اس میں خاص قسم (ایلائے) کا ذکر ہے۔

ایلائے کا مجرد آئیۃ ہے۔ ایلائے چار (۴) ماہ یا اُس سے زیادہ ہو تو ایلائے شرعی ہے اور اس سے کم ہو تو ایلائے لغوی ہے۔ چار (۴) ماہ گزرنے سے پہلے جماع کیا تو کفارہ ہے، اگر چار (۴) ماہ گزر جانے کے بعد جماع کیا تو اس میں اختلاف ہے:
امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: چار (۴) مہینے گزرتے ہی ایک طلاق بائندہ واقع ہو جائے گی۔
امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حاکم وقت شوہر کو طلاق دینے پر مجبور کرے گا۔

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ۔۔۔ (الانجیل):

رابط: اس سے پہلے طلاق کا ذکر تھا، اب یہاں سے مطلقات یعنی طلاق یافتہ عورتوں کا ذکر ہے۔

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ۔۔۔ (الانجیل):

سوال مآ سے کیا مراد ہے؟

جواب مآ سے مراد یہ ہے کہ: پیٹ میں بچہ ہو تو نہ چھپائے یا حیض ہو تو نہ چھپائے۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ۔۔۔ (الانجیل):

رابط: اوپر بھی طلاق کا ذکر تھا، آگے بھی طلاق کا ذکر ہے۔

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

- ① ”روح المعانی، قرطبی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اَلْف لَامَ عَهْدَ کے لیے ہے، مراد دو (۲) طلاقِ رجعی ہے۔
② بعض یہاں صفت محذوف نکالتے ہیں۔ اَنْی الطَّلَاقُ الرَّجَعِيُّ مَرَّتَيْنِ۔

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ -- (الْبَقَرَةِ):

سوال یہ خطاب کن لوگوں کو ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① صاحب کشف وکشف فرماتے ہیں کہ: یہ خطاب حکام کو ہے۔ اِنِّیْ فَاِنْ خِفْتُمْ اَیُّهَا الْحُكَّامُ اَلَّا یُقِیْمَا حُدُودَ اللّٰهِ۔

② دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ: اس سے ولی اور رشتہ دار مراد ہیں یعنی مرد و عورت کے اولیاء کو خطاب ہے۔

فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیْمَا افْتَدَتْ بِهٖ -- (الْبَقَرَةِ):

خلع میں تفصیل ہے:

امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو شوہر کے لیے مال لینا جائز ہے۔ لیکن اگر زیادتی شوہر کی طرف سے ہو تو خلع میں مال لینا مکروہ ہے اور مہر سے زیادہ لینا درست نہیں۔

امام صاحب رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں کہ: ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے خلع لیا تھا، دو (۲) باغ خلع میں دینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: زیادہ بلاء ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ: زیادہ لینا جائز نہیں۔

دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ: مال لینا جائز ہے اور مہر سے زیادہ لینا بھی جائز ہے۔

وَمَا أُنْزِلَ عَلَیْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ -- (الْبَقَرَةِ):

سوال کتاب اور حکمت سے کیا مراد ہے؟

جواب کتاب سے قرآن پاک اور حکمت سے سنت مراد ہے۔

کتاب اور سنت میں فرق: کتاب اور سنت دونوں لوح محفوظ سے اترے ہیں۔ لیکن کتاب کے الفاظ بھی وہی ہیں جو لوح محفوظ میں ہیں۔

اور سنت کے الفاظ وہی نہیں ہیں۔ نیز حدیث قدسی میں الفاظ بھی وہی ہیں۔ البتہ اُس میں تواتر اور بلاشبہ نہیں۔

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ -- (الْبَقَرَةِ):

ربط: طلاق کے مسائل چل رہے ہیں۔ پہلے ذکر تھا کہ: عدت ختم نہ ہو تو کیا کریں؟ اب یہاں ذکر ہے کہ: عدت ختم ہو جائے تو کیا کریں؟

شان نزول: معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن (لیلہ یا جلیلہ) کا نکاح ابوالمہدی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ انہوں نے طلاق دے دی، عدت ختم ہوئی تو لوگوں نے

بھی اور سابقہ خاوند نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا تو بھائی نے منع کر دیا۔ جب کہ بیوی کا رُحجان بھی پہلے خاوند کی طرف تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ذٰلِكُمْ اَرٰى لَكُمْ وَاظْهَرُ -- (الْبَقَرَةِ):

اَرٰى کا معنی ہے کہ: تمہارا دل بھی صاف ہو۔ اظْهَرُ کا معنی ہے کہ: تمہارا بدن بھی صاف ہو۔

وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ -- (الْبَقَرَةِ):

ربط: اوپر طلاق کا ذکر تھا، اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ: بچے کے دودھ کا کیا بندوبست ہوگا؟ اس مناسبت سے یہاں رضاعت کا مسئلہ بیان فرمایا۔

وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ -- (الْبَقَرَةِ):

ربط: اوپر طلاق کی عدت کا بیان تھا، یہاں وفات کی عدت کو بیان فرمایا۔

اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا -- (الْبَقَرَةِ):

”تفسیر کشاف و بیضاوی“ میں لکھا ہے کہ: اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا اِنِّیْ لَیَالِیْ کیوں کہ قاعدہ یہ ہے کہ: ثَلَاثٌ سے عَشْرٌ تک اگر تمیز مذکر ہو تو یہ عدد

مؤنث آئے گا۔ مثلاً: ثَلَاثَةُ رِجَالٍ اور اگر تمیز مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا۔ جیسے: ثَلَاثُ نِسْوَةٍ۔ یہاں عَشْرٌ تمیز مذکر ہے تو تمیز لیلیٰ مؤنث ہوگی۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ۔۔۔ (البقرة: ۲۳۷)

ربط: طلاق کا ذکر چل رہا ہے، طلاق کے بعد عورت عدت گزارتی ہے۔ تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ: عدت کے دوران صراحتاً پیغام نکاح نہ دہل کر اشارے اور کنایہ سے بات کرو۔ جیسے: أَنْتِ جَمِيلَةٌ وَأَنْتِ حَسِينَةٌ۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ۔۔۔ (البقرة: ۲۳۸)

ربط: پہلے طلاق کا ذکر تھا، آگے طلاق کے متعلق کچھ احکام کا ذکر ہے۔

مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ۔۔۔ (البقرة: ۲۳۹)

”جلائن“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: مَا مصدر یہ ظریف ہے۔ معنی یہ ہے کہ: جس زمانے میں ہمبستری نہیں کی۔

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرًا۔۔۔ (البقرة: ۲۴۰)

مُتَّعَہ کے تین (۳) معانی آتے ہیں:

① مُتَّعَةُ الطَّلَاق یعنی مطلقہ کو ایک جوڑا دو۔ صاحبِ ہدایہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اگر مہر مقرر ہو تو متعہ دینا مستحب ہے اور اگر مہر مقرر نہ ہو تو دینا واجب ہے۔

② مُتَّعَةُ الْحَجَّ یعنی حج تمتع مُراد ہے۔

③ مُتَّعَةُ الشَّيْخَةِ بغیر نکاح کے عورت کے ساتھ جماع کرنا۔

أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ۔۔۔ (البقرة: ۲۴۱)

سوال بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاح سے کون شخص مُراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ: اس سے عورت کا خاوند مُراد ہے کیوں کہ نکاح کی لگام اُس کے ہاتھ میں ہے۔

② حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: اگر عورت مجنونہ یا نابالغہ ہو تو اُس کا ولی بھی معاف کر سکتا ہے یعنی بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاح سے

عورت کا ولی مُراد ہے۔

حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ۔۔۔ (البقرة: ۲۴۲)

ربط: شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اوپر معاملات کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: معاملات میں صرف نہ الجھو بل کہ نماز کا بھی خیال کیا کرو۔

وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ۔۔۔ (البقرة: ۲۴۳)

وُسْطَى کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں، لیکن رائج قول یہ ہے کہ: اس سے مُراد نمازِ عصر ہے۔

حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جس سے عصر کی نماز فوت ہوئی تو گویا اُس کا گھر و مال سارا ضائع ہو گیا ❶

وَقَوْمُوا إِلَهُ قِنِيتَيْنِ ۝

قِنِيتَيْنِ اُنّی سَاکِتَتَيْنِ اَوْ طَائِعَتَيْنِ۔

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔۔۔ (البقرة: ۲۴۴)

امام صاحب رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہم اللہ فَرِجَالًا کا معنی کرتے ہیں: قَائِمًا عَلَى الْأَرْجُلِ۔

امام شافعی رحمہ اللہ فَرِجَالًا کا معنی کرتے ہیں: مُشَاةً چلتے پھرتے۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ :

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلے مُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا کی عذت ایک سال تھی، خواہ عورت حاملہ ہو یا غیر حاملہ۔ یہ حکم نزول کے اعتبار سے پہلے کا ہے بعد میں عذت چار (۴) مہینے دس (۱۰) دن ہو گئی، یہ حکم نزول میں اس کے بعد کا ہے۔

② حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: عذت غیر حاملہ کی پہلے بھی چار (۴) مہینے دس (۱۰) دن تھی اور اب بھی ہے۔ البتہ اس میں اس بات کی تاکید ہے کہ: شوہر اپنے رشتہ داروں کو کہے کہ: اس کو (یعنی میری بیوی کو) ایک سال تک گھر سے نہ نکالنا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا :

ربط: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا میں جہاد کا ذکر ضمناً تھا، یہاں سے جہاد کا ایک واقعہ بیان کیا۔

شان نزول: شان نزول کے متعلق دو (۲) باتیں ہیں:

① حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اُن کو جہاد کے لیے آمادہ کیا اور یہ لوگ نہ مانے۔

② یہ لوگ موت سے بھاگے یعنی طاعون کی بیماری تھی اُس سے بھاگے۔

سوال: أَلَمْ تَرَ میں رُویت سے کون سی رُویت مراد ہے؟

جواب: ”تفسیر خازن، ابن جریر طبری اور ابن عیینہ“ میں لکھا ہے کہ: یہاں رُویت سے رُویتُ الْعَيْنِ مراد نہیں یعنی رُویت سے آنکھ کا دیکھنا نہیں بل کہ دل کا دیکھنا مراد ہے۔ اُنہی أَلَمْ تَعْلَمُوا مَحْمَدٌ ﷺ بِأَعْلَامِ إِيَّاكَ۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا :

ربط: اُوپر قتال کا ذکر تھا اور قتال میں پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا یہاں اتفاق کا ذکر فرمایا۔

سوال: اِنْفَاقٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کو قرض کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟

جواب: تشبیہ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ مساوات کو نہیں چاہتی۔ مثلاً: زَيْدٌ كَالْأَسَدِ میں زَيْدٌ کو اَسَد کے ساتھ تشبیہ صرف ایک وصف میں ہے، مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ نہیں ہے، تو یہاں تشبیہ اس لیے دی کہ جیسے کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے واپس ملے گا، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے اُس کو بھی یقینی طور پر ملے گا۔ تو یہاں ملنے پر تشبیہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ: نَعُوذُ بِاللَّهِ حَقَّ تَعَالَى قَرْضِ كَيْفَ نَحْتَاجُہُمْ۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ بَعْدِ مُوسَى :

مَلَائِكَةُ کے معنی ہیں: جماعت۔ ”ابو سعود، بیضاوی“ میں مَلَائِكَةُ کے معنی ہیں کہ: ایسے لوگ، سردار کہ ڈیل ڈول کے لحاظ سے اپنے اشخاص کے ذریعے لوگوں کی آنکھوں کو پُر کر دیں اور اپنے مال، ہیبت اور دبدبے سے اُن کے دلوں کو پُر کر دیں۔

إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّنَا أَلَمْ نَقُلْ لَهُمْ اِئْتُوا بِنَبِيٍّ :

یہاں سے شمویل علیہ السلام یا شمویل علیہ السلام بھی آیا ہے، اُن کا واقعہ ہے کہ: وہ بوڑھے تھے، قوم نے اُن سے کہا کہ: ہمارے لیے جرنیل مقرر کر دیں۔ تو انہوں نے طالوت علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔

سوال: نبی کی موجودگی میں کوئی اور کیسے مَلِک اور کمانڈر بن سکتا ہے؟ نبی تو خود کمانڈر کرتا ہے، تو لوگوں نے کیوں مطالبہ کیا اِئْتُوا بِنَبِيٍّ؟

جواب: ”تفسیر کمالین“ میں لکھا ہے کہ: شمویل علیہ السلام کَانَ شَيْخًا كَبِيرًا عمر رسیدہ تھے، اس لیے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ: آپ بوڑھے ہو گئے ہیں ہمارے لیے کوئی جرنیل مقرر کر دیں تاکہ ہم اُس کی معیت میں جہاد کریں۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا :

سوال: یہ طالوت علیہ السلام کون تھے؟

جواب اس کے بارے میں کئی روایات ہیں:

① كَانَ دَبَاغًا نَغْرِيزَ تَحْتَهُ - ② كَانَ رَاعِيًا جَرَّوَاهُ تَحْتَهُ - ③ كَانَ سَاقِيًا سَاقِي تَحْتَهُ -

کوئی تعارض کی بات نہیں کیوں کہ مزدور آدمی کبھی ایک کام کرتا ہے، کبھی دوسرا کام کر لیتا ہے۔

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۖ-- (البقرة: ۲۴۶)

جب طالوتؑ کو ان کا جرنیل مقرر کر دیا اور فرشتوں نے اُن کو صندوق پیش کر دیا تو جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ طالوتؑ بڑے زیرک اور دانا تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ: یہ سارے لوگ تو جہاد والے نہیں، اس لیے اُن کا امتحان لیا۔ جالوت کا لشکر ایک لاکھ (۱۰۰۰۰۰) تھا۔ طالوتؑ کے ساتھ تین سو تیرہ (۳۱۳) آدمی تھے۔

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ ۖ-- (البقرة: ۲۴۷)

”روح المعانی، کبیر“ میں لکھا ہے کہ: نہر پار کرنے کے بعد دو (۲) فریق بن گئے:

① كَامِلُ الْإِيْمَانِ - ② اكْمَلُ الْإِيْمَانِ -

جو کامل الایمان تھے انہوں نے کہا کہ: ہم ایک لاکھ (۱۰۰۰۰۰) کے مقابلے میں کیا کریں گے؟!! اور جو اکمل الایمان تھے انہوں نے اسباب کی طرف نظر نہ کی۔

قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا مَبِئَرًا ۖ-- (البقرة: ۲۴۸)

یہ میدان میں جاتے وقت دعا کی تھی۔

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ۖ-- (البقرة: ۲۴۹)

اُس لشکر میں داؤدؑ اور اُن کے والد عیساٰ یا میثا اور اُن کے بھائی بھی تھے۔ جالوت کو داؤدؑ نے قتل کیا۔ لیکن یہ نبوت سے پہلے کی بات تھی، اب تک اُن کو نبوت نہیں ملی تھی۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلَ الَّذِينَ ۖ-- (البقرة: ۲۵۰)

اللہ تعالیٰ کی مشیت دو (۲) قسم پر ہے: ① تشریحی - ② تکوینی -

① تشریحی یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے سب کو نیکی اور بُرائی کی طاقت دی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۖ-- (البقرة: ۲۵۱)

② تکوینی یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے اُن سے بُرائی کا مادہ نہ نکالا، اگر ایسا کرتے تو انسان انسان نہ رہ جاتا بلکہ فرشتہ بن جاتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ۖ-- (البقرة: ۲۵۲)

ربط: ”تفسیر کبیر، سبق الغایات فی نطق الآیات، ابوسعود“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلے گذرا تھا: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۖ-- (البقرة: ۲۵۳) اِنْفَاقٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا ذکر تھا۔ یہاں اس رکوع میں بھی اُسی کی ترغیب ہے۔

سوال اِنْفَاق سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① عام مفسرین اِنْفَاق سے مال مراد لیتے ہیں۔

② امام رازیؒ، علامہ اندلسیؒ اور علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں کہ: اِس اِنْفَاق میں علم، قوتِ بدنی، اصابتِ رائے سب شامل ہیں۔

مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَهُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۖ-- (البقرة: ۲۵۴)

”ابوسعود، مدارک، خازن اور بیضاوی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: دُوستی غیر متقین کی نہ ہوگی، متقین کی دُوستی برقرار رہے گی۔

سوال شفاعت تو حق ہے، اس کی نفی کیوں کر دی؟

جواب اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① شفاعت نہ ہوگی إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ ② کافروں کے لیے شفاعت نہ ہوگی۔ قرینہ ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ③

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔۔۔ (الاحزاب)

رابطہ: اصل الاصول تین (۳) چیزیں ہیں: ① توحید۔ ② رسالت۔ ③ معاد۔

تِلْكَ الرُّسُلُ مِثْلُ رسالت کا ذکر تھا اور یہاں سے توحید کا ذکر ہے۔

آيَةُ الْكُرْسِيِّ کی فضیلت: ”بخاری شریف“ میں روایت کی ہے کہ: جو اس کو جس وقت پڑھے گا شیطان کے اثر سے محفوظ ہوگا ④

الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔۔۔ (الاحزاب)

قَيُّوم کے دو (۲) معنی ہیں: ① لازمی۔ معنی ہے: قائم رہنے والا اُس پر کوئی زوال نہیں۔ ② متعدی۔ معنی ہے: قائم رکھنے والا۔

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔۔۔ (الاحزاب)

بریلوی مسلک کا ایک مولوی محمد عمر اس آیت سے آپ ﷺ کے لیے علم غیب کلی کو یوں ثابت کرتا ہے کہ: یہاں ماعوم کے لیے ہے۔

جواب اُن کا یہ استدلال دو (۲) طریقوں سے باطل ہے:

① الْمَوْصُولَاتُ لَمْ تَوْضَعْ لِلْعُمُومِ بَلْ هِيَ لِلْجِنْسِ يَحْتَمِلُ الْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ۔

② اگر ماعوم کے لیے مان لیں تو اسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ لازم آتا ہے جو باطل ہے۔ لازم یوں آتا ہے کہ: اس صورت میں معنی

ہوگا کہ اس کا علم احاطہ نہیں کرتا کسی چیز پر۔ یہ بھی کل پر دال ہے اور بعد میں ماعوم پر دال ہے۔ لہذا اس صورت میں اسْتِثْنَاءُ

الْكُلِّ عَنِ الْكُلِّ لازم آتا ہے جو کہ باطل ہے۔

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا۔۔۔ (الاحزاب)

كُرْسِيُّهُ کے معنی علمہ یا اس سے حقیقی کرسی کا معنی بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ ساتویں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر، کرسی ہے۔

لَقَدْ كَانَ: سَمٰوٰتِ کو جمع ذکر کیا اور اَرْضَ کو مفرد ذکر کیا، جب سَمٰوٰتِ، اَرْضَ کے ساتھ مل گیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ: وَلَا يَئُودُهُ کی جگہ

وَلَا يَئُودُهُنَّ کہہ دیتے کیوں کہ اَرْضَ اور سَمٰوٰتِ مل کر جمع ہے اور اس کے بعد تثنیہ ذکر کر دیا حِفْظُهُمَا؟

جواب: امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: سَمٰوٰتِ کو تثنیہ واحد قرار دیا اور اَرْضَ کو بھی تثنیہ واحد قرار دیا۔ لہذا دو (۲) ہوئے اس لیے تثنیہ لایا۔

لَا اِكْرَاہَ فِي الدِّیْنِ۔۔۔ (الاحزاب)

شان نزول: مدینہ منورہ میں دو (۲) خاندان کفار کے تھے: ① اوس۔ ② خزرج۔

انہوں نے اپنے بیٹے یہود کو دے دیے، وہ اُن کے پاس پڑھتے تھے، اور کھاتے پیتے تھے۔ جس وقت یہود مدینہ سے چلے، وہ بچے بھی اُن کے ساتھ چلے،

والدین اُس وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو مجبور کر دیا کہ: اُن کے ساتھ نہ جاؤ۔ بچوں نے کہا کہ: ہم تو انہی کے بیٹے ہیں۔ یہاں تک کہ:

بعض نے اپنے بیٹوں کو مارا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: لَا اِكْرَاہَ فِي الدِّیْنِ۔۔۔ (الاحزاب)

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ۔۔۔ (الاحزاب)

سوال طَّاغُوت سے کون مراد ہے؟

جواب اس میں مختلف اقوال ہیں:

① طَاغُوت سے مراد جادوگر، کاہن، جادو، شیطان یا بت ہیں۔

② ہمارے خیال میں طَاغُوت کی جامع مانع تعریف امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی ہے کہ: ”كُلُّ مَا يَشْغَلُكَ عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ طَاغُوتٌ“۔

③ ”جلالین شریف“ میں لکھا ہے کہ: طَاغُوت جس ہے يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ۔

④ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: كُلُّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهُوَ طَاغُوتٌ۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا۔۔۔ (الأنعام: ۱۰۶)

رابط: اوپر دو (۲) قسم کے لوگوں کا ذکر تھا:

① مؤمنین کا ذکر تھا۔ فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ۔۔۔ (الأنعام: ۱۰۶)

② کافروں کا ذکر تھا۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ۔۔۔ (الأنعام: ۱۰۶)

اب یہاں سے ان دونوں طبقوں کا ذکر ہے۔

يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ۔۔۔ (الأنعام: ۱۰۷)

سوال ”تفسیر کبیر اور روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: ظُلُمَاتِ کو جمع اور نُور کو مفرد کیوں لے کر آئے؟

جواب باطل کے طرق کثیرہ ہیں اور ایمان و حق شے واحد ہے اس وجہ سے ظُلُمَاتِ کو جمع اور نُور کو مفرد لے کر آئے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ أَبْرَاهِيمَ۔۔۔ (الأنعام: ۱۰۸)

رابط: پہلے طاغوت والوں کا ذکر تھا، اب آگے مؤمنوں کا ذکر ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَنْتَهِي عَنْكَ إِلَى الَّذِينَ۔

ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو ظالم و جابر حکمران تھا اُس کا نام ”کمالین اور قاموس“ والے نے نمرود بن کنعان (نمرود بن کنعان) لکھا ہے۔

”تفسیر خازن“ میں لکھا ہے کہ: چار (۴) بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اُن میں سے دو (۲) مسلمان اور دو (۲) کافر تھے:

مسلمانوں میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک سکندر اعظم ذوالقرنین تھے اور کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر تھا۔

قَالَ ابْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ۔۔۔ (الأنعام: ۱۰۹)

”تفسیر کبیر“ میں لکھا ہے کہ: اگر نمرودیوں کہہ دیتا کہ: سورج کو مشرق سے میں لاتا ہوں تیرا رب اس کو مغرب سے طلوع کر کے دیکھائے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دیتا۔

فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔۔۔ (الأنعام: ۱۰۹)

أَنَّىٰ حُيِّرَ الَّذِي كَفَرَ۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ۔۔۔ (الأنعام: ۱۱۰)

أَوْ كَالَّذِي كَاعُطِفَ أَلَمْ تَرَ بِرَبِّهِ۔

واقعہ: حضرت عزیر علیہ السلام بیٹ المقدس کے قریب سے گزرے، گدھے پر سوار تھے، اُن کے پاس انجیل کتاب بھی تھی۔ وہاں بیٹ المقدس کا شہر

جو ایرانیوں کے حملوں کی وجہ سے برباد ہو چکا تھا۔ حیرانگی کی حالت میں کہا کہ: یا اللہ! یہ شہر پھر کیسے آباد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اُسی وقت اُن کو موت دے دی۔

سو (۱۰۰) سال گزرے، عصر کے وقت اللہ تعالیٰ نے اُن کو زندہ کر دیا۔ اُن کا کھانا جو کہ انجیر تھا صحیح سالم تھا اور گدھا متغیر ہو چکا تھا، صرف اُس کی ہڈیاں

باقی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر کے دکھلایا۔

وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ۔۔۔ (الأنعام: ۱۱۱)

سوال وَلِنَجْعَلَكَ میں واؤ کون سا ہے؟

جواب اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ”نور الکبیر“ میں لکھتے ہیں کہ: یہ وَاَوْرَاہُ ہے۔

② ”جلالین“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اس کا معطوف علیہ مخدوف ہے۔ فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتَعْلَمَ۔

قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةً عَامٍ۔۔۔ (الانجاء):

بعض حضرات نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعہ سے استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ: اگر رُوح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا تو ضرور اُن کو سہا سہا ہوتا اور وقت کا اُن کو پتہ چل جاتا؟

جواب اُن کا یہ استدلال بالکل باطل اور مبنی بر فساد ہے کیوں کہ آپ ادھر موجود ہیں، زندہ ہیں اور میری بات سنتے ہیں۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ: کَمُ مِنْ اَيَّامٍ لَبِثْتُمْ بَعْدَ الْوِلَادَةِ! میں اسی طرح پوچھتا کہ: کتنے گھنٹے ہوئے کہ آپ حضرات ادھر موجود ہیں تو آپ قطعاً نہیں بتلا سکتے ہیں۔ اگر میرے سوال کا جواب نہ دینے کی وجہ سے میں یہ کہہ دوں کہ: تم سب مردے ہو سنتے نہیں ہو تو یہ سب غلط ہوگا۔ لہذا بالکل اسی طرح مسئلہ مذکورہ کا اسی مسئلہ حیات و ممات سے کوئی تعلق نہیں۔

وَإِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى۔۔۔ (الانجاء):

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ: یا اللہ! آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَوَلَمْ تُؤْمِنْ؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ سوال نہیں کیا کہ: وہ (تَعُوْذُ بِاللّٰهِ) گویا کہ مؤمن نہیں تھے بل کہ یہ سوال اس لیے کیا تا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان واضح ہو جائے۔ جمہور اس کا یہی معنی کرتے ہیں۔

وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكَ۔۔۔ (الانجاء):

”تفسیر اتقان“ میں لکھا ہے کہ: قُلُوْبُ ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوست تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تا کہ میرا دوست قُلُوْبُ مطمئن ہو جائے کیوں کہ وہ قیامت کے بارے میں متردد تھا۔

جمہور کا قول یہ ہے کہ: قُلُوْبُ سے دل مراد ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ: میرا دل نفسِ احیاء موتی پر مطمئن ہے۔ پس! آپ سے کیفیتِ احیاء موتی کا سوال کر رہا ہوں تا کہ اطمینانِ قلب حاصل ہو جائے۔

قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ۔۔۔ (الانجاء):

”تفسیر بیضاوی اور رُوح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: وہ چار (۴) پرندے یہ تھے:

① مور۔ ② مرغ۔ ③ کبوتر۔ ④ کوا۔

ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔۔۔ (الانجاء):

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: اُن تمام کا قیمہ بنا کر، پھر ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں۔

یہاں بعض حضرات سے ایک غلطی ہوئی ہے اُن میں سے ابوالکلام آزاد بھی ہیں۔ اُنہوں نے لکھا ہے کہ: اُن چار (۴) پرندوں کو کاٹنا نہیں تھا بل کہ یوں فرمایا کہ: اُن کو پہاڑوں پر اسی طرح رکھ دو پھر اُن کو بلاؤ۔ لیکن یہ تفسیر صحیح نہیں۔

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔۔۔ (الانجاء):

ربط: ”سبق الغایات فی نسق الآیات“ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلے اِنْفَاق کا ذکر تھا، اب اُس کی فضیلت اور اِنْفَاق کے شرائط کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں ہے: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا۔۔۔ (الانجاء) لیکن فی سَبِيْلِ اللّٰهِ ایک نیکی کرنا سات سو (۷۰۰) گنا ثواب ہے۔ علم دین کے لیے سفر، حج کے لیے سفر، یہ تمام اِنْفَاق فی سَبِيْلِ اللّٰهِ میں داخل ہے۔

”الترغیب والترہیب“ میں روایت ہے کہ: اگر ایک صحیح العقیدہ مسلمان جائز طریقہ سے دوسرے ملک میں مال کماتا ہے بہ شرط یہ کہ صوم و صلوٰۃ کا پابند ہو اُس کو بھی سات سو (۷۰۰) گنا اجر ملے گا۔

اَلَّذِيْنَ كَفَرَ: مَثَلُ الَّذِيْنَ، الَّذِيْنَ مشبہ اور حَبِیۃ مشبہ بہ ہے۔ لوگوں کی ذوات کو دانے کے ساتھ تشبہ کیوں دی؟
جَعَلْنِیْ: ”جلائین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: یہاں مضاف مخذوف ہے۔ اصل عبارت یوں ہے: مَثَلُ نَفَقَاتِ الَّذِيْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ۔

ثُمَّ لَا یُنْبِغُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَتًّا وَلَا اَذٰی۔۔۔ (الْبَقَرَةُ: ۲۷۱)

شُرَاطُ اِنْفَاقٍ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ: کچھ صدقات کے قبولیت کی شرائط ہیں اور کچھ بقاء کی:
شرائط قبولیت یہ ہیں کہ: ایمان ہو اور خرچ کرنی والی چیز حلال اور خداوند تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔
بقا کی شرائط یہ ہیں کہ: اِنْفَاق کے بعد مَن اور اَذٰی نہ ہو۔

مال کا پاکیزہ ہونا اس لیے شرط ہے کیوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے: لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ ❶
حرام چیز کو صدقہ کرنے کے بعد اگر ثواب کی نیت کرے تو کافر ہے، یہ حرام چیز غریب کے لیے جائز ہے۔ حرام چیز کے صدقہ کرنے پر تعمیل حکم کا ثواب ملتا ہے صدقہ کا نہیں ملتا۔

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ۔۔۔ (الْبَقَرَةُ: ۲۷۲)

صَفْوَان کے معنی ہیں: حَجَرٌ اَمْلَسٌ ایسا پتھر جو بالکل اوپر سے ہموار ہو، اُس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، اُس مٹی کے اوپر کچھ بیج کسی آدمی نے بوئے ہوں تو اُمید ہے کہ: اُس آدمی کو کچھ فائدہ پہنچے گا۔ لیکن تیز بارش ہوگی اور اُس چٹان سے ساری مٹی بہا کر لے گئی۔ جو تم نے صدقہ کیا ہے اُس کی مثال بھی ایسی ہے گویا کہ چٹان کے اوپر مٹی ہے، تم نے اُس میں بیج بوئے ہوئے ہیں اُمید ہے کہ تمہیں اُس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن اگر تم احسان جتناؤ گے، اذیت دو گے تو یہ احسان اور اذیت کی بارش سب کچھ بہا کر لے جائے گی اور وہاں پر کچھ بھی نہیں بچے گا۔

كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ۔۔۔ (الْبَقَرَةُ: ۲۷۳)

”تفسیر کبیر، روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: اُونچی جگہ کی قید اس لیے لگائی کہ ہر طرف سے دھوپ بھی لگے گی اور ہوا بھی اچھی لگے گی۔

فَاِنْ لَّمْ یُصِبْهَا وَاِیْلٌ فَطُلٌّ۔۔۔ (الْبَقَرَةُ: ۲۷۴)

وَاِیْل سے کثیر مقدار میں صدقہ کرنا مراد ہے۔ فَطُلٌّ سے قلیل مقدار میں صدقہ کرنا مراد ہے۔

اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِیْلِ وَّاَعْنَابٍ۔۔۔ (الْبَقَرَةُ: ۲۷۵)

کھجور اور انگور کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے کیوں کہ اس کا میوہ دیر تک رہتا ہے۔

فَاَصَابَهَا اَعْصَارٌ۔۔۔ (الْبَقَرَةُ: ۲۷۶)

اَعْصَار وہ ہوا جو ستون کی طرح زمین سے لپٹ کر کے اوپر کی طرف بہت تیزی سے چلتی ہے۔

فَاَحْتَرَقَتْ۔۔۔ (الْبَقَرَةُ: ۲۷۷)

لازمی ہو تو ضمیر جنت کی طرف راجع ہوگی۔ معنی ہیں: باغ جل گیا اور اگر متعدی ہو تو ضمیر دوزخ کی طرف راجع ہوگی۔ معنی ہیں: وہ باغ آگ نے جلادیا۔

يَاٰیُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا۔۔۔ (الْبَقَرَةُ: ۲۷۸)

ربط: پہلے نفقات کی قبولیت کی شرائط کا بیان تھا۔ آگے مال کی صفت بیان کرتے ہیں کہ: مال پاکیزہ ہو۔

اَلشَّیْطٰنُ یَعِدُّ کُمْ الْفَقْرَ۔۔۔ (الْبَقَرَةُ: ۲۷۹)

مصادر کے تبدیل ہو جانے سے معانی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اِغْوَعَا، یَعِدُّ، وَعِیْدًا ہو تو معنی ہے: ”ڈرانا“ اور اِغْوَعَا ہو تو معنی ہے: ”وعدہ کرنا“۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ۔۔۔ (البقرة: ۱۲۹)

حکمت کی تعریف ہے: اَلْعِلْمُ النَّافِعُ الْمُوَدِّي إِلَى الْعَمَلِ۔

أَوْ نَذَرْتُمْ مَنْ نَذَرٍ۔۔۔ (البقرة: ۱۳۰)

نَذَرِہ ہے کہ: میرے پروردگار! اگر میرا یہ کام ہوا تو یہ کام کروں گا۔

شریعت میں نَذَرِ مستحسن چیز نہیں ہے کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے سودا کرنا ہے۔ نیز جاہل سمجھتا ہے کہ: میرا کام نَذَر سے ہوا۔

نَذَرِ غیر اللہ کے لیے ماننا باطل ہے کیوں کہ نَذَرِ ایک عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ نیز جاہل آدمی غیر اللہ کو (میت وغیرہ) کو متصرف تسلیم کر لیتا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ۔۔۔ (البقرة: ۱۳۱)

یہاں سے اُن صدقات کی ادائیگی کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔

سوال ”ہی“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب ”ہی“ ضمیر صدقات کی طرف راجع ہے۔ لیکن یہاں پر مضاف مخذوف ہے۔ اصل عبارت یوں ہے: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ اِبْدَاءُ هَا۔

مخفی صدقہ کرنے کی حکمت: مخفی صدقہ کرنے میں ریاکاری نہیں ہوتی اگر آپ مجمع میں دیں گے تو لینے والے کا ضمیر اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ: چور دیکھ لے گا کہ اچھا! اتنی تو اس نے زکوٰۃ دی!! اس سے کہیں زیادہ اس کے گھر میں موجود ہیں۔ لہذا صدقہ خفیہ طور پر دینا چاہیے۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ۔۔۔ (البقرة: ۱۳۲)

رابط: اُوپر صدقہ دینے کا حکم ہے اور نفلی صدقہ کافروں کو بھی دیا جاسکتا ہے بشرط یہ کہ وہ کافر مُحَارِب نہ ہوں۔ تو آپ ﷺ پہلے کافروں کو نفلی صدقہ دیا کرتے تھے پھر آپ ﷺ نے صدقہ کا عمل موقوف کر دیا اس خیال سے کہ: یہ لوگ جب مسلمان ہوں گے تب ان کو صدقہ دوں گا اور آپ ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ: ان کو ہدایت حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ۔۔۔ (البقرة: ۱۳۲) آپ (ﷺ) کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔۔۔ (البقرة: ۱۳۳)

رابط: پہلے صدقہ دینے والے کے اوصاف تھے، پھر صدقہ کے اوصاف تھے، اب صدقات کے لیے وقت کو بیان کرتے ہیں کہ: صدقہ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ۔۔۔ (البقرة: ۱۳۴)

رابط: اُوپر صدقات کا ذکر تھا جس سے مال بظاہر کم ہوتا ہے اور اب رِبَا کا ذکر ہے جس سے مال بظاہر زیادہ ہوتا ہے۔ وَبُضِدْهَا تَتَّبِعُونَ الْأَشْيَاءَ۔

إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْسِ۔۔۔ (البقرة: ۱۳۵)

امام سرخسی رحمہ اللہ ”مبسوط“ میں فرماتے ہیں کہ: اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ: جنات انسان کو نکالیف پہنچاتے ہیں۔

ایک تو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اور ایک ساتویں پارہ میں ہے: كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ خِزَانٍ۔۔۔ (البقرة: ۱۳۵)

”شمائل ترمذی“ میں روایت ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: آپ ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے ارشاد فرمایا: اَتَدْرُونَ مَا خُوفُهُ؟ کیا تم جانتی ہو خرافہ کیا ہے؟ پھر آپ ﷺ نے خود ہی ارشاد فرمایا: كَانَ رَجُلًا مِنْ عَذْرَاءِ اسْرَتْهُ الْجِنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَكَتْ فِيهِمْ دَهْرًا۔ پھر اُس کو رہا کر دیا، پس اوہ لوگوں کو عجیب و غریب باتیں سناتا تھا، اُس کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں تو کہہ دیتے جھوڑ دو خرافات ہیں۔

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا -- الآية:

المثلی تشبیہ دی کہ بیچ اس لیے حلال ہے کہ ربا و احتلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا۔

”مستدرک“ کی روایت ہے کہ: جس قوم میں دو باتیں ہوں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کر دیتے ہیں: ① ایک سود۔ ② دوسرا زنا ③

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥:

”تفسیر روح المعانی اور بیان القرآن“ میں لکھا ہے کہ: اگر سود حلال سمجھ کر کرتا ہے اور کھاتا ہے تو کافر ہوگا اور اُس کے لیے خُلُود ہوگا اور اگر حرام سمجھ کر

کھاتا ہے اور کرتا ہے تو خُلُود سے مراد مَکِث طویل ہے۔

علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یَسْجُنٌ مُّخَلَّدٌ سے مراد مَکِث طویل ہے۔

مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے سمجھانے کے لیے مثال بیان فرمائی ہے: ایک آدمی بیمار ہے اُس کا بدن سوج گیا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ: میں پہلوان ہوں۔

لوگ کہتے ہیں کہ: تم بے وقوف ہو یہ تو پاؤں سوج گئے ہیں اور تم خوش ہوتے ہو؟!! تو ربا و اس سے بھی بظاہر مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن دراصل یہ نقصان ہے،

صدقات سے مواد غلیظہ ساقط ہو جاتے ہیں، جیسا کہ جلاب سے مواد غلیظہ جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ -- الآية:

اس میں دو (۲) ترکیبیں ہیں:

① قاضی ابوبکر جصاص رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نَظِرَةٌ یہ خبر ہے مبتداء محذوف کے لیے آئی فَالْحُكْمُ نَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ۔

② علامہ سیوطی رحمہ اللہ فنَظِرَةٌ کو مبتداء مؤخر بتاتے ہیں آئی فَعَلَيْكُمْ نَظِرَةٌ۔

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ -- الآية:

اس کے تین (۳) مطلب ہیں:

① بالکل قرضہ معاف کر دو۔ ② بعض قرضہ معاف کر دو۔ ③ مہلت دے دو۔ یہ سب صدقے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ -- الآية:

ربطہ: اوپر ذکر تھا کہ: اگر تمہارا مد یون تنگ دست ہو تو مہلت دے دو۔ اب اُسی ادھار کا ضابطہ بیان کر رہے ہیں۔

قرض اور دین میں فرق: اگر کسی کو نقد پیسے دے دو تو یہ قرض ہے اور اگر کوئی چیز ادھار بیچ دو تو یہ دین ہے۔

”تفسیر روح المعانی“ میں ہے لکھا ہے کہ: کاتب پر لکھنا واجب نہیں اگر اجرت لینا چاہیے تو لے سکتا ہے۔

”روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: نفس شہادت پر اجرت لینا جائز نہیں، البتہ کھانا پینا اور کرایہ معمول کے مطابق لے سکتا ہے۔

أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ -- الآية:

گوںگا ہے یا زبان نہیں چلتی یا عدم استطاعت کی وجہ سے ادا نہیں کروا سکتا۔

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ -- الآية:

سفر کی قید اتفاقی ہے احترازی نہیں۔ سفر کا ذکر اس لیے کیا کیوں کہ رہن کی ضرورت سفر میں زیادہ پڑتی ہے۔ یہاں رہن سے انتفاع کے متعلق سوال ہے

اور بحث ہے۔ میرے خیال میں اس کے بارے میں ”احکام القرآن“ میں ابوبکر جصاص رحمہ اللہ نے ٹھوس بحث کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ: جو چیز رہن ہو

اس سے مرتحن نفع نہیں اٹھا سکتا۔ تمام ائمہ رحمہم کا اس پر اتفاق ہے کہ: رہن صرف ایک وثیقہ ہے، زمین ہے تو راہن کاشت کرے گا وغیرہ۔

مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے اُس میں انہوں نے فقہی طور پر ٹھوس حوالے جمع کیے ہیں کہ مرتحن رہن سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔

يَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ ۝۱۱۱

ربط: سُورَةُ الْبَقَرَةِ میں بہت سے مسائل مذکور تھے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ: آسمان وزمین کے مالک ہم ہیں، جو حکم دیں اُس پر عمل کرو۔
وَإِنْ تَبَدُّوا ۚ ۝۱۱۲

”ابوسعود، مدارک، مظہری وغیرہ میں اس کی دو (۲) تفسیریں کی گئی ہیں:

① اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہوئے کہ سو سے تو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ یہ آیت آگے والی آیت: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ۝۱۱۳ سے منسوخ ہے۔

تفہیم: خبر میں نسخ نہیں ہو سکتا کیوں کہ نسخ انشاء ہوتا ہے اور یہ خبر ہے؟

جواب: خبر من حیث الخبر میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ البتہ خبر من حیث الإنشاء میں نسخ ہو سکتا ہے۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ غلط سو سے اُس میں داخل نہیں، اگر سو سے کے طور پر کسی گناہ کا خیال ذہن میں آئے تو کوئی گناہ نہیں اور اگر عزم کے طور پر گناہ کا خیال آئے یعنی ارادہ کرے تو اُس میں گناہ ہے۔

مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ ۝۱۱۴

مَا فِي أَنْفُسِكُمْ سے مراد وہ خیالات ہیں جو قصد أو ارادة تم اپنے دلوں میں رکھتے ہو غیر ارادی طور پر نہیں۔

”بخاری شریف“ کی روایت میں ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے دلوں کی بات کو معاف فرمایا ہے مَا لَكُمْ تَكْتُمُ اور مَا لَمْ تَعْمَلُ ۝۱۱۵

تو جب تک وہ بولے نہیں یا اُس پر عمل نہیں کرے اُس سے پہلے معتبر نہیں اور جو چیز دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ مثلاً: عقیدہ، ایمان، حسد وغیرہ۔ اُس کے لیے تکلم یا عمل ضروری نہیں جب کہ وہ دل اُس پر مطمئن ہو۔

وَقَالُوا سَبِعْنَا وَاطْعَنَّا غُفْرَانَكَ ۚ ۝۱۱۶

غُفْرَانَكَ یہ مفعول بہ للفاعل المحذوف ہے۔ اُنہی اسْتَلُّ غُفْرَانَكَ۔ رضی شارح کافیہ کہتے ہیں کہ: یہ مفعول مطلق ہے۔ اُنہی اِغْفِرْ غُفْرَانَكَ۔ فقہی اختلاف: امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: خطا کی صورت میں روزه فاسد ہے اور صائم کے ذمہ قضاء ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا تو پھر قضاء بھی واجب نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: خطا اور نسیان ایک ہی چیز ہے۔ دلیل اُن کی یہ ہے: رَبَّنَا لَا تَوَاضِعْنَا وَلَا تَوَاضِعْنَا أَنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَاْنَا ۚ ۝۱۱۷

[جواب] ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ: یہاں مواخذہ سے اخروی مواخذہ مراد ہے، دُنیا کا مواخذہ مراد نہیں۔

ہم خطا اور نسیان میں فرق کرتے ہیں: نسیان یہ ہے کہ: نفس فعل بھول جائے جیسا کہ روزه کو بھول گیا اور خطا یہ ہے کہ: نفس فعل یاد ہو لیکن غیر اختیاری طور پر کیا جائے۔

وَاعْفُ عَنَّا ۚ ۝۱۱۸

ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما۔

وَاعْفِرْ لَنَا ۚ ۝۱۱۹

ہمارے کبیرہ گناہ معاف فرما اور بعض نے اس کا برعکس معنی بیان کیا ہے۔

آيَاتُهَا (۲۰۰)

(۲) سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ مَدَنِيَّةٌ (۸۹)

رُكُوعَاتُهَا (۲۰)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: ”تفسیر بیان القرآن، کبیر، ابوسعود، سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے: پہلی سورۃ کے آخر میں تھا: فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ مدد و نصرت دو (۲) قسم کی ہوتی ہے: ① بِاللِّسَانِ یعنی زبانی۔ ② بِالسِّنَانِ یعنی سیفی۔

اس سورۃ میں دونوں کا ذکر ہے۔ پہلے نُصْرَتٌ بِاللِّسَانِ کا ذکر ہے کہ: نجران کے عیسائیوں کو زبان سے مغلوب کر لیا۔ پھر آگے نُصْرَتٌ بِالسِّنَانِ کا ذکر ہے جو کہ غزوہ بدر کی صورت میں آئی۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ہے۔ عمران بن ماثان حضرت مریم علیہا السلام کے والد کا نام تھا۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝

شان نزول: ”تفسیر طبری، مدارک اور روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: ہجرت کا نواں سال تھا، رجب کا مہینہ تھا، نجران کے ساٹھ (۶۰) عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہاں کچھ مذہبی گفتگو ہوئی اور مناظرہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ: عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا نہ ہونے پر ایسے دلائل پیش کیے کہ انہوں نے اقرار کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ: تمہارے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو کَلِمَةُ اللَّهِ اور رُوحٌ مِنْهُ ۝ کہا گیا ہے۔ لہذا ہمارے مدعی کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے۔ اس کی تردید قرآن کریم نے تحقیقی انداز میں فرمائی۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ --- الْآيَاتُ ۝

قرآن پاک میں دو (۲) قسم کی آیات ہیں:

① جن کا مطلب اور مفہوم بالکل واضح ہے اور اُن کے معنی میں اور کسی معانی کا احتمال نہیں ہے، اُن آیات کو مُحْكَمَاتُ کہتے ہیں۔

② وہ آیات ہیں جن کی مراد واضح نہیں اور کئی معانی کا احتمال رکھتی ہیں۔ اُن کو مُتَشَبِّهَاتُ کہتے ہیں۔

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ --- الْآيَاتُ ۝

امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہاں وَآؤ متانفہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہاں وَآؤ عاطفہ ہے۔

امام صاحب رحمہ اللہ کا مسلک دلائل کے اعتبار سے قوی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ”اتمام البرہان“ دیکھیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۝ --- الْآيَاتُ ۝

ربط: پہلے نُصْرَتٌ بِاللِّسَانِ کا ذکر تھا، اب کفار کا ایک مقولہ ذکر کرتے ہیں۔ کفار نے مسلمانوں سے کہا کہ: تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں حال آں کہ تمہارے پاس نہ مال ہے نہ اولاد ہے۔

كَذَٰبِ الْفِرْعَوْنَ ۝ --- الْآيَاتُ ۝

ذَٰب کہتے ہیں ایسی عادت کو جو گاتار پہلے سے چلی آرہی ہو۔ یہ خبر ہے اس کا مبتدا محذوف ہے۔ آئی دَا بُہُمْ كَذَٰبِ الْفِرْعَوْنَ يَا حَالُهُمْ كَذَٰبِ الْفِرْعَوْنَ۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۝ --- الْآيَاتُ ۝

غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح اور کفار مشرکین کو شکست ہوئی تو یہود مسلمانوں سے کہنے لگے کہ: تم نا تجربہ کار لوگوں سے لڑتے ہو۔ آؤ! ہمارے

ساتھ لڑو تا کہ پتہ چل جائے۔ اُن کی اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ۔ --- الْآيَاتُ ۝

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا -- (الجمعة: ۱۱۶):

سوال لَكُمْ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب لَكُمْ ضمیر یہود کی طرف راجع ہے۔

واقعہ: ہجرت کا دوسرا سال تھا، رمضان المبارک کی سترہ (۱۷) تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ آنحضرت ﷺ کے ساتھ تین سو بارہ (۳۱۲) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے اور تیرہویں آپ ﷺ خود تھے اور کفار ایک ہزار تھے۔ کفار میں سے ہر ایک کے پاس تلوار تھی، نیزہ، تیر کمان وغیرہ سب تھا۔ جب کہ مسلمانوں کے پاس صرف چھ (۶) زرہیں، آٹھ (۸) تلواریں، دو (۲) گھوڑے اور ستر (۷۰) اونٹ تھے۔ جب لڑائی ہوئی تو ستر (۷۰) کافر مارے گئے اور ستر (۷۰) گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ چودہ (۱۴) مسلمان بدر کے موقع پر شہید ہوئے۔ جن میں سے (۸) انصار میں سے تھے اور (۶) مہاجرین میں سے تھے۔ اس کا حوالہ رب تعالیٰ دیتے ہیں کہ: اے یہودیو! تمہارے لیے نشانی ہے دو (۲) گروہوں میں۔

يَرَوْنَهُمْ مِّثْلِيَهُمْ -- (الجمعة: ۱۱۶):

اس میں دو (۲) ترکیبیں ہیں:

① يَرَوْنَ کی ”هُمْ“ ضمیر مسلمانوں کی طرف راجع ہے یعنی مسلمان نے کافروں کو اپنے آپ سے دگنہ دیکھا۔

② يَرَوْنَ کی ”هُمْ“ ضمیر کافروں کی طرف راجع ہے یعنی کافر اپنے آپ کو مسلمانوں سے دگنہ دیکھنے لگے۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ -- (الجمعة: ۱۱۶):

ربط: پہلے مال کا ذکر تھا اب لوگوں کی اور محبتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں میں یہ محبتیں تھیں، ان چیزوں کی خواہش رکھتے تھے۔

وَالْقَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ -- (الجمعة: ۱۱۶):

قَنَاطِيرُ، قَنْطَارُ کی جمع ہے یعنی أَلْمَالُ الْكَثِيرُ۔ مُقَنْطَرَةُ یہ مبالغہ کے لیے ذکر کیا ہے کیوں کہ عربی کا قاعدہ ہے کہ: جب کسی چیز کو مبالغہ ذکر کرتے ہیں تو اسی لفظ سے مشتق نکال کر مبالغہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ جیسے ظَلًّا ظَلِيلًا، بَدًّا مُبَدَّدًا، لَيْلٌ أَلِيلٌ۔

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ -- (الجمعة: ۱۱۶):

لفظ مُسَوَّمَةٍ کے تین (۳) معانی ہیں:

① خوبصورت گھوڑے۔ ② تَامُ الْخَلْقَتِ گھوڑے۔ ③ نشان لگائے ہوئے گھوڑے۔

وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ: ۵

سوال لفظ مَبَآئِ کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں: ① لفظ مَبَآئِ مصدر مَبَآئِ ہے۔ معنی ہے: اچھا لوٹنا۔ ② لفظ مَبَآئِ ظرفِ مکان ہے۔ معنی ہے: اچھا ٹھکانا۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ -- (الجمعة: ۱۱۶):

أُولُو الْعِلْمِ سے انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور علماء کرام مراد ہیں۔

قَائِمًا بِالْقِسْطِ -- (الجمعة: ۱۱۶):

سوال لفظ قَائِمًا ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① ”تفسیر ابن کثیر، جلالین، ابوسعود“ وغیرہ میں لکھا ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ جس فعل پر دال ہے اُس فعل سے لفظ قَائِمًا حال ہے اور وہ فعل تَفَرَّدَ ہے۔

أَنَّى تَفَرَّدَ حَالٌ كَوْنِهِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔

- ① ”جل، سمین، کمالین“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اس کا تعلق سب کے ساتھ ہے، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی اور اُولُو الْعِلْم بھی گواہی دیتے ہیں۔ پس! ان میں سے ہر ایک گواہی دیتا ہے۔
- ② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: شَهِدَ اللّٰهُ میں لفظ ”اللّٰہ“ سے حال ہے۔

اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔۔۔ (۱۹) ۱۹

ربط: ربط کے متعلق دو (۲) باتیں ہیں:

- ① اوپر یہود کا ذکر تھا، وہ کہتے تھے کہ: ہمارا دین قیامت تک رہے گا۔
- ② یہ ربط بھی بیان کیا ہے کہ: یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ: تم نے جو غلبہ حاصل کیا ہے وہ صدق دین کی وجہ سے نہیں کیا بل کہ مشرکین مکہ تا تجربہ کار تھے اس لیے تم غالب آ گئے ورنہ حقیقت میں دین تو ہمارا سچا ہے۔
- پس! جو بھی بات ہو ان کی اس بات کی یہاں سے تردید فرمائی کہ: دین حق صرف اسلام ہے۔
- اس آیت کی کئی تفسیریں ہیں:

- ① بعض نکالتے ہیں: اِنَّ الدِّیْنَ مَرْضٰیًا عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔ اس کا قرینہ ہے: وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِیْنًا۔۔۔ (۱۹) ۱۹
- ② بعض نکالتے ہیں: اِنَّ الدِّیْنَ کَامِلًا عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔ اس کا قرینہ ہے: اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَکُمْ۔۔۔ (۱۹) ۱۹
- ③ بعض نکالتے ہیں: اِنَّ الدِّیْنَ مَقْبُوْلًا عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔ اس کا قرینہ ہے: وَمَنْ یَّبْتَغِ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْهُ۔۔۔ (۱۹) ۱۹
- ④ بعض نکالتے ہیں: اِنَّ الدِّیْنَ الْمُنْجٰی عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔

اِنَّ الدِّیْنَ یُکْفَرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ۔۔۔ (۱۹) ۱۹

ربط: اوپر ذکر تھا کہ اہل کتاب نے سرکشی کی تھی، انہوں نے سرکشی کی بناء پر اختلاف کیا تھا، آگے ان کی سرکشی کا بیان ہے۔

وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِیْنَ بِغَیْرِ حَقٍّ۔۔۔ (۱۹) ۱۹

”تفسیر ابن کثیر، روح المعانی اور دُرّ منثور“ میں روایتیں ہیں کہ: یہود نے ایک دن میں تریالیس (۳۳) انبیاء کرام ﷺ کو شہید کیا اور ان کے ایک سو ستر (۱۷۰) حواریوں کو بھی شہید کر دیا۔

اَلَمْ تَرَ اِلٰی الدِّیْنِ اَوْ تَوَّاصِبًا مِّنَ الْکِتٰبِ۔۔۔ (۱۹) ۱۹

سوال نصیبًا کیوں فرمایا؟

جواب اس کے دو (۲) جواب ہیں:

- ① اُن کو الفاظ تو دیے گئے تھے لیکن معنی نہیں دیے گئے تھے۔
- ② اپنی عرضی اور مطلب کی باتیں کتاب سے لیتے تھے لیکن جو باتیں عرضی کے خلاف ہیں اُن کو نہیں لیتے تھے۔

یُدْعُوْنَ اِلٰی کِتٰبِ اللّٰهِ۔۔۔ (۱۹) ۱۹

سوال کتاب اللہ سے کون سی کتاب مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں: ① کتاب سے تورات مراد ہے۔ ② کتاب سے قرآن مجید مراد ہے۔

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِکَ الْمَلٰٓئِکِ۔۔۔ (۱۹) ۱۹

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: یہود عنقریب مغلوب ہوں گے۔ نیز آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: قیصر و کسریٰ کی سلطنت پر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔

اس پر یہود نے پوچھا کہ: مسلمان وہاں کے بادشاہ ہوں گے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ہاں! اس پر یہود نے قہقہہ لگایا۔ یہاں اُن کا رد ہے۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ -- (۱) --

رابطہ: اوپر یہود کے ساتھ گفتگو اور مشرکین کے ساتھ لڑائی کا ذکر تھا، اب یہاں سے کفار کے ساتھ ترک تعلقات کی تاکید ہے۔
کفار کے ساتھ تعلقات کی صورتیں: ”بیان القرآن“ میں لکھا ہے کہ: کفار کے ساتھ تعلقات کی تین (۳) صورتیں ہیں:

① مَوَالَات - ② مَدَارَات - ③ مَوَاسَّات -

① مَوَالَات یعنی دوستی رکھنا۔ یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں، حرام ہے۔

② مَدَارَات یعنی ظاہری خوش خلقی۔ یہ کفار کے ساتھ تین (۳) صورتوں میں جائز ہے:

① اکرام ضیف کی بناء پر ظاہری خوش خلقی اختیار کرنا۔

② دینی مصلحت کی بناء پر ظاہری خوش خلقی اختیار کرنا۔ یعنی اگر اس بات کی اُمید ہے کہ: اس عمل سے دین اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔

③ دفع ضرر کی وجہ سے ظاہری خوش خلقی اختیار کرنا۔

③ مَوَاسَّات یعنی مالی ہمدردی و احسان۔ اس کا حکم یہ ہے کہ: اہل حرب کے ساتھ ناجائز ہے اور غیر اہل حرب کے ساتھ جائز ہے۔

إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً -- (۲) --

اس میں مَدَارَات کی صورت کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔

یہاں تُقَةً سے وہ شیعوں والا تَقِیَّة مُراد نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ: نو (۹) حصے دین تَقِیَّة میں ہے اور کہتے ہیں کہ: لَا دِیْنَ لِمَنْ لَا تَقِیَّة لَهُ۔

اس کی مزید تفصیل دیکھنی ہو تو ”بیان القرآن اور ارشاد الشیعہ“ میں دیکھیں۔

مَا عَمِلْتُمْ مِنْ خَيْرٍ مُمَحْضَرًا وَمَا عَمِلْتُمْ مِنْ سُوءٍ -- (۳) --

اس کی دو (۲) ترکیبیں ہیں:

① ”روح المعانی اور البحر المحیط“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: وَمَا عَمِلْتُمْ کا عطف پہلے مَا عَمِلْتُمْ مِنْ خَيْرٍ پر ہے اور دونوں مل کر پورا جملہ ہوگا

اور تَوَدُّ جملہ متانفہ ہے۔

② ”تفسیر جلالین“ میں لکھا ہے کہ: دونوں الگ جملے ہیں اور مَا عَمِلْتُمْ مِنْ سُوءٍ مبتدا ہے اور تَوَدُّ لَوْ اُس کی خبر ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ -- (۴) --

رابطہ: پہلے زکوع میں توحید کا ذکر تھا، یہاں سے رسالت کا ذکر ہے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ -- (۵) --

اتباع اور اطاعت میں فرق: اتباع عمل میں ہوتی ہے اور اطاعت قول میں ہوتی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ -- (۶) --

یہاں آلِ عِمْرَانَ میں عِمْرَان سے مراد عمران بن ماثان ہیں جو حضرت مریم علیہا السلام کے والد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے اور آگے اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ میں

بھی اُس سے اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ بن ماثان مراد ہے۔ جو کہ حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھیں۔ جن کا نام حنہ بنت فاقوذ ہے۔

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ -- (۷) --

سوال: لفظ ذُرِّيَّة کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ”تفسیر کشاف“ میں لکھا ہے کہ: لفظ ذُرِّيَّة، آلِ اِبْرَاهِيمَ وَآلِ عِمْرَانَ سے بدل ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

② دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ: لفظ ذُرِّيَّة منصوب بنا بر حال ہے۔

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْخَرَابِ --- (۱۵۸) ﴿۱۵۸﴾

سوال لفظِ مَحْرَاب کون سا صیغہ ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ الوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لفظِ مَحْرَاب ظرف کا صیغہ ہے۔ معنی ہے: لڑنے کی جگہ۔

② صاحبِ کمالین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لفظِ مَحْرَاب اسمِ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ مَحْرَاب بروزنِ مَضْرَب بمعنی سخت لڑاکا، سخت جھگڑالو۔

سوال نماز کے اندر فرشتوں سے گفتگو کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے یا نہیں؟

جواب ”عمدة القاری، فتح الباری“ میں لکھا ہے کہ: فرشتہ رب کی طرف سے آتا ہے اور فرشتہ سے بولنا رب تعالیٰ سے کلام ہے اور نماز میں رب تعالیٰ سے

کلام کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ البتہ بندوں سے کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور یہ تو رب کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ --- (۱۵۹) ﴿۱۵۹﴾

رابطہ: واضح ہے کہ اوپر بھی حضرت مریم علیہا السلام کا ذکر تھا اب بھی اُن ہی کا ذکر ہے۔

وَطَهَّرَكِ --- (۱۶۰) ﴿۱۶۰﴾

افعالِ ذمیہ سے پاک کر دیا یا مردوں کی اختلاط سے پاک کر دیا۔

عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ۝

پورے جہان کی عورتوں پر یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام عورتوں پر جزوی فضیلت ہے اور اپنی ہم عمر اور ہم عصر عورتوں پر کلی فضیلت ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ --- (۱۶۱) ﴿۱۶۱﴾

وجہ تسمیہ مَسِيح: یہاں مَسِيح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔

سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مَسِيح کیوں کہتے ہیں؟

جواب اس کی وجہ یہ ہے کہ: مَسِيح۔ مَسَحَ، يَمْسَحُ بابِ فَتْح، يَفْتَحُ سے ہے کہ برص کے مرض والے اور نابینوں کو مسح کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔

سوال ”قاموس، عمدة القاری اور فتح الباری“ میں لکھا ہے کہ: مَسِيح کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دجال کے لیے بھی استعمال ہوتا

ہے تو فرق کیا ہوا؟

جواب اس کی دو (۲) جواب ہیں:

① حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو مَسِيح استعمال ہوا ہے اُس کا مجرد مادہ مَسَحَ، يَمْسَحُ، مَسَحًا ہے اور دجال کے لیے جو مَسِيح استعمال

ہوا ہے اُس کا مجرد مادہ سَاَحَ، يَسِيحُ، سِيَاَحًا سے ہے۔

② اگر دونوں کا اصل مادہ مَسَحَ، يَمْسَحُ ہو تو فَعِيل کا وزن چوں کہ فاعل اور مفعول دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو مَسِيح بروزنِ فَعِيل

عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فاعل کے معنی میں ہے اور دجال کے لیے مفعول یعنی مَسْوُوحُ الْعَيْنِ الْيَهُدِي کے معنی میں ہے۔

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ --- (۱۶۲) ﴿۱۶۲﴾

سوال کتاب اور حکمت سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① کتاب سے مراد کتابت ہے۔

② حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

جب قربِ قیامت نازل ہوں گے چالیس (۴۰) سال حکومت کریں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ: آخری زمانے میں اس کی تعلیم دیں گے۔

وَأُخِي الْمَوْتِي بِأُذُنِ اللَّهِ -- (الأنعام):

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چار (۴) مردوں کو زندہ کیا تھا:

- ① حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کیا تھا۔
- ② ایک بڑھیا کے بیٹے کو زندہ کیا تھا۔
- ③ عازر نامی اپنے ایک دوست کو زندہ کیا تھا۔
- ④ ملازم کی لڑکی کو زندہ کیا تھا۔

لیکن سب کچھ بِأُذُنِ اللَّهِ تھا۔

وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ -- (الأنعام):

”تاریخ ابن ہمام“ میں مبسوط بحث ہے کہ: حلال حرام کرنا رب کا کام ہے، مخلوق کا کام نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں فرماتے ہیں کہ: حلال اور حرام کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام صرف اُن کو بیان کرنے والے ہیں۔

قَالَ الْخَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ -- (الأنعام):

خواری کا لفظ حور سے مشتق ہے، حور کے معنی ”سفید“ کے ہیں۔

سوال ان کو خواری کیوں کہتے ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں: ① بعض کہتے ہیں کہ: اُن کے رنگ سفید تھے۔

② بعض کہتے ہیں کہ: یہ لوگ دھوبی تھے، کپڑے صاف کرتے تھے۔ ③ بعض کہتے ہیں کہ: اُن کے دل سفید تھے۔

إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ -- (الأنعام):

مرزائیوں کا غلط استدلال: مرزائی اس آیت کے لفظ مُتَوَفِّيكَ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موت پر استدلال کرتے ہیں کہ: اُن کو موت دی گئی ہے۔ **جواب** مُتَوَفِّي کا مجرد مادہ وَفَّى ہے۔ جس کا معنی ہے: پورا پورا لینا۔ مثال کے طور پر اَلْكَرِيمُ إِذَا وَعَدَ وَفَّى، وَوَفَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ کا مجرد مادہ بھی وَفَّى ہے اور وفات اس کا معنی مجازی ہے۔ تو یہاں اگر معنی حقیقی لے لیں تو معنی ہوگا کہ: میں تمہیں پورا پورا لوں گا تو اس میں وفات کا کوئی معنی نہ ہوا اور اگر معنی مجازی یعنی وفات لے لیں تو بھی اہل حق پر رد نہیں ہوتا کیوں کہ مُتَوَفِّيكَ اُنْی مُبَيِّئُكَ یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل میں زمانہ استقبال بھی ہوتا ہے۔ تو معنی ہوگا کہ: میں تجھے وفات دوں گا اور اب اپنی طرف اُٹھاتا ہوں اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مُتَوَفِّيكَ بمعنی مُبَيِّئُكَ کے کیے ہیں۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے اور دوبارہ آنے کے بارے میں احادیث متواترہ و مشہورہ موجود ہیں اور اس پر اجماع ہے۔

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ -- (الأنعام):

”تفسیر روح المعانی اور بیان القرآن“ میں لکھا ہے کہ: اتباع کی دو (۲) قسمیں ہیں: ① اتباع کامل۔ ② اتباع قاصر۔

اتباع کامل مسلمانوں نے کی اور اتباع قاصر نصاریٰ نے کی اور یہاں پر اتباع کامل والوں کی فوقیت کا تذکرہ ہے۔

فَوَقَّ الَّذِينَ كَفَرُوا -- (الأنعام):

اس سے یہودی مراد ہیں۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ -- (الأنعام):

ربط: پہلے ذکر کیا تھا کہ وفدِ نجران کے عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا جب دلائل سے عاجز آگئے تو کہنے لگے کہ: تمہارے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو رُوحٌ مِّنْهُ اور کَلِمَةٌ اللہ کہا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر بیٹے نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟

جواب اس کے تین (۳) جواب ہیں:

① جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تَشْبِيْهُ الْغَرِيبِ بِالْأَخْوَءِ ہے

یعنی آدم علیہ السلام کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں ہیں۔

- ① حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی (مریم علیہا السلام) سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی (حواء علیہا السلام) کو پیدا کیا۔
- ② حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا کیا پھر آسمان پر اٹھالیا، پھر زمین پر بھیجا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔

ثُمَّ نَبْتَهْلُ --- الآية ۱۱:

لفظ نَبْتَهْلُ بابِ افْتِعَال سے بھی آتا ہے اور بابِ مُفَاعَلَة سے بھی آتا ہے۔ مُبَاهَلَة کا معنی ہے: الدُّعَاءُ بِالتَّطَوُّعِ عاجزی سے دُعا کرنا۔ شیعوں کے غلط استدلالات: ① اس واقعہ سے شیعہ استدلال کرتے ہیں کہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کیوں کہ اگر اور ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو بھی لے کر آتے۔

جواب: نہ لانے سے نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین (۳) بیٹے تھے، اُن کو نہیں لائے تھے تو اُن کو نہ لانے سے اُن کا سرے سے انکار لازم نہیں آتا کہ تھے ہی نہیں۔ نیز یہ مُبَاهَلَة ۹ھ میں ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی ۲ھ میں اور اُم کلثوم رضی اللہ عنہا کی ۴ھ میں اور زینب رضی اللہ عنہا کی ۸ھ میں وفات ہوئی تھی۔

② مباہلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اب آیت میں اَبْنَاءُ کا لفظ آیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اَبْنَاءُ میں داخل نہیں ہیں کیوں کہ وہ بیٹے نہیں ہیں اور نِسَاء میں بھی شامل نہیں ہیں کیوں کہ وہ مرد ہیں۔ لہذا اَنْفُسَنَا میں شامل ہیں تو جو نفس نبی ہوگا وہ ہی خلیفہ ہوگا۔

جواب: حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں حضرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں بل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجازی بیٹے ہیں، اسی طرح داماد بھی تو مجازی بیٹا ہوتا ہے۔ تو جس طرح حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اَبْنَاءُ میں شامل کرتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کرو۔

إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ --- الآية ۱۲:

لفظ قَصَص یہ مصدر ہے معنی ہے: بیان۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا --- الآية ۱۳:

ربط: ”ابوسعود“ میں لکھا ہے کہ: مناظرے میں جب اُن کو شکست ہوئی اور مباہلے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: یہودی بھی موجود ہیں اور نصاریٰ بھی اُن کو کھلے طور پر دعوت دو۔

وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا --- الآية ۱۴:

حَنِيفًا کے معنی ہیں: اَلْمَبَإِلُ عَنِ الْاَدْيَانِ كُلِّهَا۔

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ --- الآية ۱۵:

ربط: اوپر اہل کتاب کو دعوت دینے کا بیان تھا، آگے اُن کے شرارتوں کا ذکر ہے کہ: یہ لوگ ایمان کہاں لائیں گے؟

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ --- الآية ۱۶:

ربط: اوپر ذکر تھا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت تمہیں بہکانا چاہتی ہے، اب اُن کے بہکانے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ وہ یہ تھا کہ: مالک بن صفی، عادی بن زید اور حارث بن عور یہ تینوں یہودیوں کے پیشوا تھے۔ انہوں نے اپنے چیلوں کو سبق دیا کہ دن کے شروع میں زبانی مسلمان بن جاؤ نہ کہ دل کے ساتھ۔ پھر شام کے وقت اس دین سے یہ کہہ کر پھر جاؤ کہ ہمیں اسلام میں کوئی اچھی بات نظر نہیں آئی۔ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر دوسرے مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں گے۔

اٰمِنُوْا --- الآية ۱۷:

اٰمِنُوْا اِنِّیْ اَظْهَرُ الْاٰیْمَانَ۔

وَجْهَ النَّهَارِ --- الآية ۱۸:

ابتداءً نَہَار کو وجہ کے ساتھ اس لیے تعبیر کیا کیوں کہ ملاقات کے وقت سب سے پہلے چہرے کو دیکھا جاتا ہے۔

أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ -- (الْجَنَّة: ۴۵):

”روح المعانی، کبیر، قرطبی“ وغیرہ میں اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ یہ یہود کا مقولہ ہے اور لَا تُؤْمِنُوا آمَنُوا وَلَا تُصَدِّقُوا کے ساتھ اس کا تعلق ہے یعنی یہ نہیں ماننا کہ کوئی دوسرا بھی دیا جائے مثل اُس کے جو تم دیے گئے اور نہ ماننا کہ وہ مسلمان تم پر غالب آئے دین حق کی تعیین میں۔

② یہ حق تعالیٰ کا مقولہ ہے اور وَقَالَتْ میں قَوْل کے ساتھ اس کا تعلق ہے یعنی یہ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ: کوئی دیا جائے مثل اس کے جو تم کو دیا گیا ہے۔ یا وہ دین حق کی تعیین میں تم پر غالب آگئے۔

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِقِنطَارٍ يُودِّدَ إِلَيْكَ -- (الْجَنَّة: ۴۵):

یہاں سے عبد اللہ بن سلام رحمہ اللہ کے اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ ذکر فرما رہے ہیں کہ: ایک آدمی نے اُن کے پاس بارہ سو (۱۲۰۰) اوقیہ سونا امانت رکھوایا (ایک اوقیہ چالیس ”۴۰“ درہم کا ہوتا ہے یعنی بیس لاکھ ”۲۰۰۰۰۰۰“ کے قریب رقم۔) کوئی تحریر نہیں لکھی تھی، کچھ دن کے بعد وہ شخص آیا اور اپنی امانت واپس مانگی تو انہوں نے اُس کی امانت اُس کو واپس کر دی۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِدِينَارٍ لَا يُودِّدَ إِلَيْكَ -- (الْجَنَّة: ۴۵):

یہاں سے فحاس بن عازد راء کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ: اُس کے پاس ایک عربی نے ایک دینار امانت رکھوایا جب بعد میں اُس نے مانگا تو فحاس نے دینے سے انکار کر دیا۔

قَالُوا أَلَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ سَبِيلٌ -- (الْجَنَّة: ۴۵):

سوال لفظ سَبِيلٌ پر تنوین کس لیے ہے؟

جواب لفظ سَبِيلٌ پر تنوین مضاف الیہ کے عوض ہے آجی سَبِيلُ الزَّامِ۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ -- (الْجَنَّة: ۴۵):

ربط: ابورافع یہودی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں معبود نہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی خدا کے بندے اور رسول تھے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ: کیا اپنے آپ کو رب کہتے ہو؟ حق تعالیٰ نے یہاں اُن کی اس بات کا رد فرمایا۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْعِبَرِيِّينَ -- (الْجَنَّة: ۴۵):

ربط: ”سبق الغایات فی نسق الآیات“ میں لکھا ہے کہ: اے یہودیو اور مشرکوا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے حال آں کہ معصوم انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے مکلف ہیں۔

سوال انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کب لیا گیا تھا؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ”تفسیر خازن“ میں لکھا ہے کہ: عالم اُرواح میں یہ وعدہ لیا گیا۔

② ”تفسیر طبری“ میں لکھا ہے کہ: جب کوئی نبی دُنیا میں مبعوث ہوتا تو اُس سے یہ وعدہ لیا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

نُصرت کرنا اور اپنے متبعین کو اس کی تاکید کرنا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے زمانہ میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کریں۔

سوال ایمان تو پہلے لانا ممکن ہے لیکن نصرت پہلے کیسے ہو سکتی ہے؟

جواب صاحب مدارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالتِ شان کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ: اُن کی نصرت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔

عربی کا مقولہ ہے: مَا لَا يُدْرِكُ كَلْمُهُ لَا يُتْرَكُ كَلْمُهُ۔

فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٥٠﴾

اس کی دو (۲) تفسیریں کی گئی ہیں:

① جس نے نبی نہ ہو کر اُس سے اعراض کیا تو وہ فاسق ہوگا۔ اُمّی مَنْ تَوَلَّى مِنْ غَيْرِ الْاَنْبِيَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ۔

② پس! جس نے اعراض کیا اُن پیغمبروں میں سے تو وہ فاسق ہے۔

اَلْحِکْمَانِ: انبیاء کرام علیہم السلام کیسے انکار کریں گے اور کیسے وہ فاسق ہو سکتے ہیں؟

جکابئے: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① انبیاء کرام علیہم السلام سے اس چیز کا ارتکاب ہونا محال ہے۔ لیکن اس کی اہمیت بتلانے کے لیے بالفرض والحال اگر انبیاء کرام علیہم السلام بھی انکار کر لیں۔ تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔

② مَنْ حرف شرط ہے اور جملہ شرطیہ کا تحقق خارج میں ضروری نہیں۔ جیسا کہ لَوْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔۔۔ الاٰیۃ ۱۰ میں ہے

یعنی عَلٰی تَقْدِيرِ الْفَرَضِ اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے شرک کیا۔۔۔ البتہ حال آں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) تو خود توحید کے داعی تھے اُن سے شرک کا ارتکاب کیسے ہو سکتا ہے!!

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اٰیْمَانِهِمْ ثُمَّ اِزْدٰحُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ۔۔۔ الاٰیۃ ۱۱:

صاحب جلالین رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے: اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اُمّی بَعِیْثِی اَبَعْدَ اٰیْمَانِهِمْ بِمُؤْمِنِی ثُمَّ اِزْدٰحُوْا كُفْرًا بِمُحَمَّدٍ ﷺ۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ۔۔۔ الاٰیۃ ۱۲:

ربط: ”ابوسعود، تفسیر بیان القرآن“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: پہلے ذکر تھا کہ کافر اگر قیامت کے دن مِلَءُ الْاَرْضِ جتنا سونا پیش کرے وہ قبول نہ ہوگا اور نہ

اُن کو کوئی فائدہ ہوگا۔ یہاں فرمایا کہ: مَوْمِنٌ دُنْیَا مِیْن فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ جو خرچ کرے گا اُس خرچ کرنے کا اُن کو ثواب ملے گا اور قیامت میں فائدہ ہوگا۔

سوال: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ میں لفظ الْبِرَّ پر اَلْف لَام کون سا ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① لفظ الْبِرَّ پر اَلْف لَام مضاف الیہ کا عوض ہے۔ اُمّی ثَوَابِ الْبِرَّ۔ یہاں الْبِرَّ کی صفت مخدوف ہے۔ اُمّی بِرًّا کَامِلًا۔

حَتّٰی تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِیْمٌ ۝

سوال: مِمَّا تُحِبُّوْنَ میں مَا کون سا ہے؟

جواب: مِمَّا تُحِبُّوْنَ میں مَا موصولہ ہے اور مِنْ شَیْءٍ اُس کے لیے بیان ہے۔

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلٰلًا لِّبَنیِّ اِسْرَآءِیْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِیْلَ عَلٰی نَفْسِهٖ۔۔۔ الاٰیۃ ۱۳:

ربط: ”تفسیر کبیر“ میں لکھا ہے کہ: اس کا ربط اِنَّ اَوَّلِی النَّاسِ بِاِبْرٰهیمَ۔۔۔ الاٰیۃ ۱۲ کے ساتھ ہے۔ اس طور پر کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ابراہیم علیہ السلام کی

طرف اپنی نسبت کی تھی۔ اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ: ابراہیم علیہ السلام اور اُن کی قوم پر اُونٹ کا گوشت حرام تھا اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کو حلال سمجھتے ہیں؟

جواب: ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ تمام چیزیں حلال تھیں۔ تو رات کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل پر بعض چیزیں حرام کی گئیں۔ البتہ اُونٹ کا

گوشت تو تو رات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ: اُن کو عَزْرُ النِّسَاءِ کی بیماری تھی تو

اُنہوں نے نذر مانی کہ: اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو میں سب سے محبوب کھانا چھوڑ دوں گا اور اُن کے نزدیک محبوب ترین کھانا اُونٹ کا

گوشت تھا۔ لہذا خداوند تعالیٰ نے شفا دی اور اُنہوں نے اُونٹ کا گوشت چھوڑ دیا۔ ”تفسیر احکام القرآن“ لابی بکر الجصاص رحمہ اللہ اور روح المعانی میں لکھا ہے کہ:

اس قسم کی نذر ماننا اُن کی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ۖ ۝۱۱۱

رابط: او پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، آگے اُن کے تعمیر کردہ گھر اور اُس کی تعمیر کا ذکر ہے۔

کعبہ کی تعمیر: ① سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ ② حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دوسری تعمیر ہوئی۔

③ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ④ قصی ابن کلاب نے چوتھی مرتبہ کعبہ کی تعمیر کی۔

⑤ بنو جرہم نے پانچویں مرتبہ تعمیر کی۔ ⑥ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عزیز پینتیس (۳۵) سال کی تھی اُس وقت قریش نے تعمیر کیا۔

⑦ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں تعمیر کی۔ ⑧ حجاج بن یوسف نے اپنے دورِ خلافت میں تعمیر کیا۔

بَكَّةَ: ”مکہ“ کو مکہ بھی کہتے ہیں اور بَكَّةَ بھی کہتے ہیں۔

”مکہ“ کے معنی ناف کے ہیں۔ جیسا کہ بچے کو سُورَةُ (ناف) کے ذریعہ سے خوراک ملتی ہے اسی طرح تمام عالم کے لوگوں کو روحانی خوراک اس سے ملتی ہے۔

”بَكَّةَ“ کے معنی گردن توڑنے کے ہیں۔ جو ابراہیم اور اُس کے ساتھیوں کی گردنیں توڑیں۔ اسی طرح آدمی نماز پڑھتا ہے اُس کی طرف گردن جھکاتا ہے۔

اَلْحِجَابُ: دیا ندر سرسوتی نے یہ اعتراض کیا کہ: ہم اگر بت کو سجدہ کریں تو ہم کافر ہیں اور تم لوگ کعبہ کو سجدہ کرتے ہو لیکن تم کافر نہیں بننے؟

جَحَابُ: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: کعبہ مَسْجُودٌ لَہُ نہیں بل کہ مَسْجُودٌ اِلَیْہِ ہے۔ مَسْجُودٌ لَہُ صرف اللہ تعالیٰ ہیں اور کعبہ

سجدہ کی جہت ہے۔ تم بتوں کو مَسْجُودٌ لَہُ سمجھ کر سجدہ کرتے ہو۔

② کعبہ نہ بھی ہو ہمیں اُس کی سمت کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں تعمیر کے لیے کعبہ کو گرایا گیا۔ اُس

وقت کافی دنوں تک نمازیں ہوتی رہیں، لیکن کعبہ موجود نہ تھا۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ۖ ۝۱۱۲

حِجُّ، يَحِجُّ، حَجًّا، بَابُ نَصَرٍ، يَنْصُرُ سے ہے۔ اس کے معنی ہیں: قصد کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں: قصد کرنا افعالِ مخصوصہ کا، اوقات

مخصوصہ میں، مقاماتِ مخصوصہ کی طرف۔

”ترمذی شریف“ کی روایت ہے کہ: جس پر حج لازم ہے اور وہ نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے ①

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصَدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ ۝۱۱۳

رابط: ”سبق الغایات فی نسق الآیات“ میں لکھا ہے کہ: اوپر ذکر تھا وَدَّتْ طٰٓئِفَةٌ کہ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ بہکائے۔ اُس کے ساتھ تعلق ہے۔

واقعہ: شناس بن قیس ایک یہودی تھا۔ مسلمانوں کے باہمی اتفاق و محبت کو دیکھ کر جلتا تھا۔ ایک دن مسلمانوں کی مجلس لگی تھی۔ جس میں کچھ خزر ج کے

مسلمان اور کچھ اوس کے تھے۔ اُس یہودی نے اُن کی مجلس میں اشعار پڑھے اور اُن اشعار میں اوس و خزر ج والوں کی پرانی جنگوں کا تذکرہ کیا، جس کی

وجہ سے اُن کے درمیان دوبارہ وہ انتقامی جذبہ زندہ ہوا اور ایک دوسرے کو مارا پیٹا۔ اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو نہایت غمگین ہوئے اور غصے میں

آ کر دونوں کو ڈانٹا۔ اس آیت میں پہلے یہودیوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ: تم مسلمانوں کو کیوں لڑاتے ہو اور پھر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی گئی۔

فَاِذْ يَخُذُ: سَبِيْلُ کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

مَنْ اٰمَنَ تَبَغُّوْهَا عَوْجًا ۖ ۝۱۱۴

سوال: ھا ضمیر ذات اور عَوْجًا مصدر و وصف ہے اور وصف کا حمل ذات پر درست نہیں ہو سکتا؟

جواب: ”الحر الحیظ، ابوسعود، بیضاوی“ وغیرہ میں مندرجہ ذیل ترکیبیں لکھیں ہیں:

① تَبَغُّوْهَا عَوْجًا اَمَّی لَهَا عَوْجًا۔ ② تَبَغُّوْنَ فِیْهَا عَوْجًا۔

③ عَوْجًا مصدر بمعنی مفعول کے ہے۔ اَمَّی تَبَغُّوْهَا عَوْجًا اَمَّی مُعَوَّجَةً۔

وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ --- (۱۱۱) :

لفظ ”اللہ“ سے پہلے مضاف مخدوف ہے۔ لیکن وہ ہے کیا؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں:

① بعض حضرات ”بِذِیْنِ اللّٰهِ“ نکالتے ہیں۔ ② بعض حضرات ”بِكَلِمَةِ اللّٰهِ“ نکالتے ہیں۔

③ بعض حضرات ”بِرِسْوَلِ اللّٰهِ“ نکالتے ہیں۔ ④ بعض حضرات ”بِحَبْلِ اللّٰهِ“ نکالتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ --- (۱۱۲) :

رابط: ماقبل میں یہود کو تنبیہ تھی اب مسلمانوں کو تنبیہ ہے۔

سوال حَقَّ تُقَاتِهِ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب حَقَّ تُقَاتِهِ منصوب بزعم الخافض ہے۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ --- (۱۱۳) :

سوال حَبْل سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں چار (۴) اقوال ہیں:

- ① بعض کہتے ہیں کہ: حَبْل سے دین مراد ہے۔ آئی بِذِیْنِ اللّٰهِ۔ اس کا قرینہ ہے: اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ --- (۱۱۴)
- ② بعض کہتے ہیں کہ: حَبْل سے قرآن مراد ہے۔ اس کا قرینہ ہے: وَ اَنْتُمْ تُحَلٰی عَلَیْكُمْ اٰیٰتُ اللّٰهِ --- (۱۱۵)
- ③ بعض کہتے ہیں کہ: حَبْل سے آپ ﷺ مراد ہیں۔
- ④ بعض کہتے ہیں کہ: حَبْل سے شریعت مراد ہے۔

وَ كُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ --- (۱۱۶) :

لفظ شَفَا بِفَتْحِ الشَّیْنِ کنارے کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ اور بِكْسِرِ الشَّیْنِ صَحْت کے معنی میں ہے۔ جیسے کہ فِیْهِ شَفَاؤُ

لِّلنَّاسِ --- (۱۱۷)

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ --- (۱۱۸) :

یہاں سے اُن لوگوں کو تنبیہ ہے جو نہ اوس سے تھے، نہ خورج سے تھے۔

یَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌُ --- (۱۱۹) :

”تفسیر ابن کثیر، مظہری اور زمر منثور“ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ: آپ ﷺ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما کو چھا کہ:

تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ کا مصداق کیا ہے؟ تو اُن حضرات نے عرض کیا: اللہ اور اُس کا رسول (ﷺ) بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اس کا مصداق اہل سنت والجماعت ہیں اور تَسْوَدُّ وُجُوهٌُ کا مصداق اہل بدعت والافتراق ہیں۔

”المسل والنحل لعبد الکریم“ میں لکھا ہے کہ: آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: یہود میں انتہ (۶۹)، نصاریٰ میں بہتر (۷۲) فرتے ہیں اور میری امت میں (۷۳) فرتے ہوں گے، سب دوزخ میں جائیں گے اِلَّا وَاحِدَةً۔ حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ: نجات والے کون ہیں؟ فرمایا: اہل سنت۔ پوچھا گیا؟ اہل سنت کون ہیں؟ فرمایا: مَا اَنَا عَلَیْهِ الْیَوْمَ وَ اَصْحَابِی

”فتح الباری اور عمدۃ القاری“ میں لکھا ہے کہ: بعض ایسے ہوں گے جن کا افتراق کفر و شرک پر ہو۔ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کا افتراق کفر پر نہ ہو وہ سزا بھگتے کے بعد نکلیں گے۔

① (سُورَةُ آلِ عَمْرُن ۱۹) ② (سُورَةُ آلِ عَمْرُن ۱۰۱) ③ (سُورَةُ النِّحْل ۶۹)

④ (جامع الترمذی، ابواب الایمان من رسول اللہ ﷺ، باب افتراق هذه الامة، ج ۲، ص ۹۳، طبع قدیمی، کراچی)

سوال یَوْمَ تَبْيَضُّ میں یَوْمَ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب یَوْمَ تَبْيَضُّ میں یَوْمَ کا نصب عَذَابِ عَظِيمٍ میں جو لفظ عَظِيمٍ ہے اُس کی وجہ سے ہے۔

اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ۔۔۔ (الاحزاب: ۱۷)

اس کی کئی تفسیریں ہیں:

① ”روح المعانی“ میں ہے حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ: اس سے یہود مراد ہیں کیوں کہ یہودی مانتے تھے۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا: کَيْفَ

يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ۔۔۔ (الاحزاب: ۱۷)

② حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں: اس سے منافقین مراد ہیں۔ اس طور پر کہ زبان سے تو ایمان لائے لیکن اُن کے دل میں کفر تھا۔

③ حضرت علیؓ، حضرت ابوامامہؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ: اس سے اہل بدعت مراد ہیں۔

④ بعض حضرات فرماتے ہیں: اسے تمام کافر مراد ہیں۔ اس طور پر کہ عہدِ ازل میں سب نے مانا تھا۔

⑤ علامہ بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ: هُمْ الْمُرْتَدُّونَ اس سے مرتد لوگ مراد ہیں۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ۔۔۔ (الاحزاب: ۱۷)

ربط: اوپر یہ بیان تھا کہ ثالث لوگوں کا یہ فریضہ تھا کہ اُن دونوں یعنی اوس اور خزرج کو زور دے۔ آگے بیان فرمایا کہ: اَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ اس اُمت کا فریضہ ہے۔ نبوت کا بوجھ اُمت کے کندھوں پر ڈالا۔

اِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللّٰهِ۔۔۔ (الاحزاب: ۱۷)

اس کی دو (۲) تفسیر کی گئی ہیں: ① مسلمان ہو جاؤ تو ذلت سے محفوظ رہو۔ ② مسلمانوں کے زیر اثر رہو۔

”بیان القرآن“ میں لکھا ہے کہ: ایک ریاست مسلمانوں کی زیر تسلط تھی تو وہاں کے لوگ عزت سے رہے۔

صُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ۔۔۔ (الاحزاب: ۱۷)

مَسْكَنَةُ کا معنی ہے: احساسِ کمتری یعنی اپنی نگاہوں میں بھی حقیر ہونا۔

يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ۔۔۔ (الاحزاب: ۱۷)

سوال آيَاتِ اللّٰهِ سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ”روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: آيَاتِ اللّٰهِ سے مراد قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ ② آيَاتِ اللّٰهِ سے مراد تورات ہے۔

اَنَاءَ الْيَلِّ۔۔۔ (الاحزاب: ۱۷)

اَنَاءَ یہ اِنّی کی جمع ہے جیسا کہ اَمْعَاءُ، مِعَاءُ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: وقت۔

اِنَّ الدِّينَ كَفَرُواْ وَالنَّ تَغْنِي عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ۔۔۔ (الاحزاب: ۱۷)

ربط: کافروں کو ہمیشہ یہ شبہ رہا کہ اے مسلمانو! تم کہتے ہو: اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، اگر اللہ ہم سے راضی نہیں تو ہمیں مال اور اولاد وغیرہ کیوں دی؟

اُن کی اس بات کا جواب دیا کہ: رزق کا معاملہ جدا ہے۔ رزق ملنے سے بندہ مقبول نہیں ہوتا اور نہ ملنے سے مردود نہیں ہوتا۔

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِيْ هَذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔۔۔ (الاحزاب: ۱۷)

ربط: جب انہوں نے سنا کہ: کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو انہوں نے کہا کہ: کیوں!! ہم بھی تو نیک کام کرتے ہیں۔ ہم کیسے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟

تو اس کا جواب دیا کہ: بغیر ایمان کے ان کاموں کا کچھ بھی فائدہ نہیں۔ آگے اس کی مثال دی کہ جیسے بغیر چھپر کے سبزیاں۔ اگر سردی کے موسم میں چھپر نہ ہو تو سبزیاں ختم اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ایمان کا چھپر نہ ہو تو کفر کی ہوا آدمی کے اعمالِ خیر کو ختم کر دیتی ہے، خیر کے لیے ایمان چھپر ہے۔

كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ --- الآية:

”قاموس اور مختار الصحاح“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: صِرٌّ کے معنی ایسی ہوا جس میں بَرْذٌ شَدِيدٌ یا حَرٌّ شَدِيدٌ ہو۔ یہ اَسْمَاءُ اَضْدَادٍ میں سے ہیں۔ عموماً یہاں اس کا معنی بَرْذٌ شَدِيدٌ لیا جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ --- الآية:

رابط: اوپر ذکر تھا کہ یہود، نصاریٰ اور کافروں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کرام ﷺ کو قتل کیا یعنی اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اب مومنوں تمہیں بھی غیرت کرنی چاہیے کہ: اُن کو اپنا دوست اور رازدان نہ بناؤ۔

فَالْبَطَانَةُ: بَطَانَةٌ کہا جاتا ہے اُس اَستِز کو جو کوٹ کے اندر لگا ہوتا ہے۔ لازمی معنی ہے: رازدان۔

لَا يَأْتِيَنَّكُمْ خَبَالًا --- الآية:

سوال لَفْظُ خَبَالًا کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لَفْظُ خَبَالًا منصوب بنزع الخافض ہے اُنَّی فی الخَبَالِ۔

وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ --- الآية:

سوال مَا کون سا ہے؟

جواب اِس میں دو (۲) اقول ہیں:

- ① تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ: مَا مصدر یہ ہے۔ معنی ہے: وَدُّوْا عَنِتُّكُمْ وہ پسند کرتے ہیں تمہارے مشقت میں پڑ جانے کو۔
- ② بعض کہتے ہیں کہ: مَا موصولہ ہے تو عَائِدٌ اِلَى الْمَوْصُولِ مخدوف ہے۔ اُنَّی مَا عَنِتُّمْ فیہ جس مصیبت میں تم پڑے ہو وہ اِس کو پسند کرتے ہیں۔

هَآنَتُمْ اَوْلَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ --- الآية:

هَآنَتُمْ میں لفظِ هَا حرفِ تنبیہ اَنْتُمْ مبتدا اَوْلَآءِ خبر ہے۔

وَادْعُوْا مَنۢ مِّنۡ اَهْلِكُمْ --- الآية:

رابط: اوپر ذکر تھا وَاِنْ تَصِيْبُوْا وَتَتَّقُوْا کہ اگر تم نے صبر کیا اور تقویٰ کو اختیار کیا، تو کوئی تدبیر تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آگے دو (۲) واقعات ذکر فرما رہے ہیں کہ: بدر میں تم نے صبر اور تقویٰ عَلٰی وَجْهِ الْکَمَالِ کیا تو کامیابی اور فتح نصیب ہوئی اور اُحد میں یہ کامل طور پر اختیار نہ کیا۔ جس کی بناء پر شکست ہوئی۔ اگر صبر اور تقویٰ عَلٰی وَجْهِ الْکَمَالِ اختیار کرتے تو فتح ہوتی۔ اُحد کا واقعہ ۳ ہجری گیارہ (۱۱) شوال ہفتہ کے دن پیش آیا۔ اِس غزوہ میں ستر (۷۰) مسلمان شہید ہوئے۔ آپ ﷺ کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہوا۔ عتبہ بن ابی وقاص (۸ ہجری میں مسلمان ہوئے) نے پتھر مارا تھا اور عبداللہ بن اُمیہ نے آپ ﷺ کے سر پر تلوار ماری تھی۔

سوال اِهْلِكُمْ سے کون مراد ہیں؟

جواب جس وقت آپ ﷺ گھر سے نکلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں تھیں۔ تو قرآن پاک نے اَہْل کا لفظ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے استعمال کیا۔

تَبَوُّیْ الْمُؤْمِنِیْنَ --- الآية:

تَبَوُّیْ بَابِ تَفْعِیْلِ سے ہے۔ معنی ہے: ٹھکانہ دینا۔

إِذْ هَبَّتْ طَائِفَتَيْنِ -- (الْعَمْرُ: ۱۰۰):

اُحد میں ایک ہزار (۱۰۰۰) افراد تھے جن میں تین سو (۳۰۰) منافقین تھے۔ منافقین کے واپسی کے بعد مسلمانوں کے دو (۲) گروہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی واپس چلتے ہیں۔ لیکن ایمان کی وجہ سے ارادہ بدلا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ: یہ بڑے حضرات یہاں ہیں تو پھر ارادہ تبدیل کر دیا۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ -- (الْعَمْرُ: ۱۰۱):

بدر کے موقع پر ایک ہزار (۱۰۰۰)، تین ہزار (۳۰۰۰)، پانچ ہزار (۵۰۰۰) فرشتوں کا ذکر ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار (۱۰۰۰) فرشتے اُتارے، اس لیے کہ کافر ایک ہزار (۱۰۰۰) تھے۔ پھر چوں کہ کافر مسلمانوں سے تین (۳) گنا زائد تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اس طرح راضی کیا کہ اگر وہ تین (۳) گنا زائد ہیں تو میں بھی تمہاری مدد کے لیے تین ہزار (۳۰۰۰) بھیجوں گا۔ اور پانچ ہزار (۵۰۰۰) مشروط بشرط لشکر کرز بن جابر فہری تھے۔ نہ کرز کا لشکر آیا نہ ملائکہ آئے۔ میدان بدر کے بارے میں "قاموس" میں لکھا ہے کہ: بدر بن قیس بن صباء ایک آدمی تھا اُس نے کنواں کھودا اُس کا نام بدر رکھا گیا۔ یہ مدینہ منورہ سے (۸۰) میل دُور ہے۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ -- (الْعَمْرُ: ۱۰۲):

سوال جَعَلَهُ کی "ة" ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب جَعَلَهُ کی "ة" ضمیر یُنْدِدُكُمْ کی طرف راجع ہے۔

سوال فرشتے لڑے یا نہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں: ① فرشتے لڑے نہیں صرف مسلمانوں کی تقویت قلب کے لیے آئے تھے۔

② اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ: فرشتے لڑے ہیں۔ یہی قول راجح ہے۔ دلیل: إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا

الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْبِرُّوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ③

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ -- (الْعَمْرُ: ۱۰۳):

رابط: اُحد کے بارے میں بات شروع کی تھی اب اُسی پر ختم کر رہے ہیں۔

شان نزول: بعض کفار و مشرکین کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے لیے بددعا کی اُس پر یہ نازل ہوئی۔

أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ -- (الْعَمْرُ: ۱۰۴):

أَوْ بمعنی إِلَى اُنْ کے ہے يَا اِلَّا اُنْ کے ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا -- (الْعَمْرُ: ۱۰۵):

رابط: "تفسیر ابوسعود" وغیرہ میں لکھا ہے کہ: پہلے صبر اور تقویٰ کا ذکر تھا آگے اُن چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں جو تقویٰ کو ختم کرنے والی ہیں، اُس میں حرام خوری ہے اور سود سر فہرست ہے۔

أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً -- (الْعَمْرُ: ۱۰۶):

یہ قید اتفاقی ہے، تشبیح کے لیے ہے اس طور پر کہ: سود تو تھوڑا بھی حرام ہے اور تم بڑھا چڑھا کر کھاتے ہو!!۔

وَالْكُظَيْمِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ -- (الْعَمْرُ: ۱۰۷):

تعارض: اس آیت کا ماقبل والی آیت سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ تعارض یہ ہے کہ: پہلی آیت میں ہے "وَهُمْ يَنْتَصِرُونَ" یعنی وہ انتقام لیتے ہیں۔ لیکن یہاں فرمایا کہ: غصے کو پی لیتے ہیں اور معاف کرتے ہیں؟

جواب اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔۔۔ (۱) یعنی کافروں سے بدلہ لیتے ہیں اور لیکن آپس میں مشفق اور رحم کرنے والے ہیں۔

لہذا تعارض نہ رہا۔

② اگر آدمی غلطی کرے اور اس پر نادم ہو تو معاف کرتے ہیں لیکن اگر غلطی کے بعد اس پر مصر ہو تو اس کو معاف نہیں کرتے۔ اس میں موضوع

الگ الگ ہے لہذا تعارض نہیں ہے۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ۔۔۔ (۱)۔۔۔

ربط: اُحد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمتیں پست ہوئی تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں سے مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں۔

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔۔۔ (۱)۔۔۔

اس کا عطف لِتَتَّعِظُوا پر ہے جو کہ مقدر ہے۔ اور یہ وَتِلْكَ الْآيَاتُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کے متعلق ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہوگی:

وَتِلْكَ الْآيَاتُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ لِتَتَّعِظُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ۔

وَلِيُبَيِّنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔۔۔ (۱)۔۔۔

تَمَحِيصِص کے معنی سونے کو کھوٹ اور میل پکیل سے صاف کرنا اور خالص کرنا۔

وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ۝

سوال یَعْلَمَ کس وجہ سے منصوب ہے؟ اس سے پہلے تو لَمَّا ذکر ہے اور وہ حروفِ جازمہ میں سے ہے؟

جواب ”روح المعانی، کشاف“ وغیرہ میں تین (۳) جوابات ہیں:

① اَنْ مقدر ہے۔ وَأَنْ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔

② یہ واؤ صرف ہے، اس کے بعد اَنْ مقدر ہے۔ لَا تَأْكُلِ السَّمَكِ وَتَشْرَبِ اللَّيْنِ۔

③ اس کا عطف ہے وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ پر اور یَعْلَمَ مجزوم ہے لَمَّا کی وجہ سے۔ تو پھر یَعْلَمَ پر فتح کیوں آیا؟ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فتح اخف الحركات ہے۔ صاحب کشاف فرماتے ہیں: یہ پہلے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا میں لیَعْلَمَ کی مناسبت سے آیا ہے۔

وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝

اَنْی وَأَنْتُمْ بَصَرُ اَنْی یا ظاہری دیکھنا مراد ہے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔۔۔ (۱)۔۔۔

ربط: اوپر سے اُحد کا معاملہ چلا آ رہا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت صدمہ ہوا تھا۔ اس پر فرمایا کہ:

محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں۔ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم دین چھوڑ دو گے!!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لفظ ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ قرآن کریم میں چار (۴) جگہ آیا ہے:

① وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔۔۔ (۱)۔۔۔

② مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔۔۔ (۱)۔۔۔

③ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

وَأَصْلَحَ بِأَلْفِهِمْ ۝

۵۰ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ -- (الأنعام: ۱)

اور آپ ﷺ کا نام احمد ایک مرتبہ قرآن میں آیا ہے: بِرَّسُولٍ یَّاتِیْ مِنْ بَعْدِی اِسْمُهُ اَحْمَدُ۔۔۔ (الأنعام: ۱)
لفظ اَحْمَد اسم تفضیل ہے اور اسم تفضیل کبھی فاعل کے معنی میں اور کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے۔ اَحْمَد اگر فاعل یعنی حامد کے معنی میں ہو تو معنی ہوگا: زیادہ تعریف کرنے والا اور جب مفعول یعنی مَحْمُود کے معنی میں ہو تو معنی ہوگا: زیادہ تعریف کیا ہوا۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔۔۔ (الأنعام: ۱)

خَلَتْ کا معنی ہے: زمین کو خالی کیا گیا اس طرح کہ بعض وفات پا گئے، بعض آسمان کو چلے گئے۔
قادیانیوں کا غلط استدلال: قادیانی اور عیسائی اس آیت سے وفات عیسیٰ علیہ السلام پر استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ: تفسیروں میں ہے: قَدْ خَلَتْ اَنْی قَدْ وَفَتْ اور قانون و قاعدہ یہ ہے کہ: جمع پر جب اَلِف لَام آجائے تو جمعیت باطل ہو جاتی ہے اور استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ یہاں بھی اَلرُّسُلُ پر اَلِف لَام داخل ہے۔ تو مطلب ہوگا کہ: تمام رسول جو آپ ﷺ سے پہلے گزرے ہیں اُن کو وفات دی گئی ہے۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہو گئے؟

جواب اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① یہ قاعدہ کلیہ نہیں بل کہ قواعد اکثری میں سے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس قاعدہ میں داخل نہیں اور اگر اس کو قاعدہ کلیہ مان کر یہاں بھی اس کو تسلیم کر لیں تو اس سے دوسری جگہ خرابی لازم آئے گی۔ پارہ نمبر ایک (۱) گیارہویں رکوع میں ہے: وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔۔۔ (الأنعام: ۲)
تو اس قاعدے کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ: تمام رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بعد آئے ہیں حال آں کہ یہ باطل ہے۔
② خَلَتْ کے معنی "وقت" یہ مجازی معنی ہیں۔

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا۔۔۔ (الأنعام: ۳)

ترکیب: یہاں لفظ قَالُوا، اُن کی وجہ سے مصدر بن گیا۔ یہ کَانَ کا اسم مؤخر ہے اور قَوْلُهُمْ یہ خبر مقدم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا۔۔۔ (الأنعام: ۴)

ربط: اوپر سے اُحد کا ذکر چلا آ رہا ہے، اُحد کی لڑائی میں کل آدمی ایک ہزار (۱۰۰۰) تھے۔ جن میں سے سات سو (۷۰۰) مسلمان تھے اور تین سو (۳۰۰) منافق تھے۔ منافقین جب واپس آنے لگے تو انہوں نے دوسرے مسلمانوں کو واپس لوٹنے کی ترغیب دی لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن کو مضبوط کیا۔

مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانٌ۔۔۔ (الأنعام: ۵)

"تنویر المعباس فی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما" میں لکھا ہے کہ: قرآن پاک میں لفظ سُلْطَان جہاں بھی آیا ہے اُس سے بادشاہ مراد نہیں بل کہ بُرہان اور دلیل مراد ہے اور بادشاہ کے لیے لفظ مَلِک آیا ہے۔

إِذْ تَحْسَوْنَهُمْ يَازِّنُهُ۔۔۔ (الأنعام: ۶)

تَحْسَوْنَهُمْ اَنْی تَقْتُلُوْنَهُمْ۔

وَالرَّسُولُ يَدْعُو كُمْ فِيْ اُخْرٰى كُمْ۔۔۔ (الأنعام: ۷)

صاحب کشاف کہتے ہیں کہ: اُخْرٰى، صُفُوف کی صفت ہے اَنْی فِيْ اُخْرٰى صُفُوفِكُمْ۔

غَمًّا بِغَمِّ۔۔۔ (الأنعام: ۸)

① ایک غم شکست کھانا۔ ② دوسرا غم مال غنیمت کا چلا جانا۔

سوال بِغَمِّ میں بَاء کون سا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بَاء، عَلٰی کے معنی میں ہے۔ اُنّی غَمًّا عَلٰی غَمِّ۔

② بِغَمِّ میں بَاء سبیت کے لیے ہے کہ: تم نے آپ ﷺ کو غمگین کیا، اس کے بدلے میں تمہیں یہ تکلیف پہنچی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا۔۔۔ (الأنعام: ۱۱۰):

رابط: اُخذ کا واقعہ چلا آرہا ہے، یہاں منافقین کی باتوں کا تذکرہ ہے۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔۔۔ (الأنعام: ۱۵۹):

رابط: آپ ﷺ کو ان منافقین کے قول و فعل سے باخبر کر دیا کہ: یہ لوگ نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔۔۔ (الأنعام: ۱۵۹):

غیر مخصوص چیزوں میں مشورے کی اجازت ہے۔

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ۔۔۔ (الأنعام: ۱۶۰):

اُنّی مِّنْ بَعْدِ خُذْ لَا نَبَہ۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ۔۔۔ (الأنعام: ۱۶۱):

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① غزوہ بدر میں مالِ غنیمت میں سے ایک قیمتی چادر غائب ہو گئی۔ تو بعض نے کہا: آپ ﷺ نے لی ہوگی۔ اُن کی اس بات کے رد میں

یہ آیت نازل ہوئی۔

② غزوہ احد میں بعض منافقین نے کہا کہ: آپ ﷺ نے مالِ غنیمت میں سے چادر لی ہے۔

هُم دَرَجَتٌ عِنْدَ اللَّهِ۔۔۔ (الأنعام: ۱۶۲):

لَکَانَ: هُمْ ضمیر ذات ہے اور لفظ دَرَجَتٌ وصف ہے۔ وصف کا ذات پر حمل کیسے ہوا؟

جواب: اس کے بارے میں دو (۲) اقوال ہیں: ① هُمْ أَصْحَابُ دَرَجَاتٍ۔ ② لَهُمْ دَرَجَاتٌ۔

إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ۔۔۔ (الأنعام: ۱۶۳):

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ”روح المعانی“ میں لکھا ہے اور ”المحرر الرائق“، فتاویٰ عالمگیری اور شرح المواحدین میں بھی ہے کہ: اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ:

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ أَمْ مِّنْ غَيْرِ الْعَرَبِ، بَشَرًا أَمْ غَيْرُ بَشَرٍ؟ اگر وہ جواب میں کہے: لَا أَدْرِي تو یہ کافر ہے۔ وجہ کفر یہ ہے کہ:

یہ جاننا ضروریاتِ دین میں سے ہے کہ آپ ﷺ عربی ہیں اور بشر ہیں اور ضروریاتِ دین کے بارے میں یہ کہنا کہ: لَا أَدْرِي یہ کفر ہے۔

أَوَلَمْ آتِ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ۔۔۔ (الأنعام: ۱۶۴):

اُحد میں جب ستر (۷۰) آدمی شہید ہوئے، تو آپس میں کہنے لگے کہ: یہ تکلیف کہاں سے آئی؟ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ: پریشان نہ ہو کیوں کہ یہ تمہاری

وجہ سے ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ۔۔۔ (الأنعام: ۱۶۵):

سوال أَحْيَاءُ سے مراد کیا ہے؟

جواب اس میں بہت اقوال ہیں:

① بعض حیاتِ روحانی کہتے ہیں۔ ② بعض صورتِ مثالی کا کہتے ہیں۔ ③ بعض حیاتِ جسمانی مراد لیتے ہیں۔

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرَّسُولِ --- ﴿١٠٠﴾

اس کی تفسیر شان نزول پر موقوف ہے۔

① ایک شان نزول: اُحد کے موقع پر جب مسلمانوں نے شکست کھائی تو ابوسفیان نے مسلمانوں کو کہا کہ: آئندہ سال اسی بدر کے مقام پر لڑائی ہوگی،

آپ ﷺ نے قبول کیا، اگلے سال مسلمان پہنچے، لیکن مشرکین نہ آئے۔ اس کو بدرِ صغریٰ کہتے ہیں، اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

② دوسری شان نزول: جب اُحد میں کفار کو غلبہ ہوا تو واپسی میں انہوں نے حمراءِ لاسد پر پہنچ کر آپس میں کہا کہ: افسوس! مسلمان ویسے ہی

کمزور ہو گئے تھے واپس ہو کر اُن کو ختم کر دو۔ اُن کی اس ارادے کو سن کر مسلمان وہاں گئے، لیکن کفار عروب ہو کر چلے گئے تھے۔

لفظ اسْتَجَابُوا یہاں باب اسْتِفْعَال سے، اِفْعَال کے معنی میں ہے۔ معنی ہوگا کہ: انہوں نے حکم مانا۔

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ --- ﴿١٠١﴾

لفظ ناس سے نعیم بن مسعود اشجعی مراد ہے یہ کافروں کا ایجنٹ تھا۔

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ --- ﴿١٠٢﴾

سوال لفظ اَوْلِيَاءَ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لفظ اَوْلِيَاءَ منصوب بزعر الخافض ہے۔ اِنِّیْ يُخَوِّفُ مِنْ اَوْلِيَاءِهِ۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ --- ﴿١٠٣﴾

یہاں سے اللہ تعالیٰ غزوہ اُحد میں سختی کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ --- ﴿١٠٤﴾

اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو اَنْبِیَاءُ الْغَيْبِ دی ہیں۔ لیکن وہ اَنْبِیَاءُ الْغَيْبِ ہیں غیب نہیں۔ ذَلِكُمْ مِنْ اَنْبِیَاءِ

الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ --- ﴿١٠٥﴾ اَنْبِیَاءُ الْغَيْبِ اور چیز ہے اور علم الغیب اور چیز ہے۔

اہل بدعت کا غلط استدلال: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اس آیت سے علم غیب کلی پر استدلال کرتے ہیں۔ لیکن اُن کا یہ استدلال

دو (۲) وجہ سے باطل ہے:

① اگر اس آیت سے آپ ﷺ کے لیے علم غیب کلی کو ثابت کریں، تو اس آیت کے نازل ہونے کے وقت تو پورا قرآن پاک بھی نازل نہیں ہوا تھا۔

سُورَةُ النَّسَاءِ اور سُورَةُ التَّوْبَةِ اور سُورَةُ التَّحْرِيمِ وغیرہ تو اس آیت کے بعد نازل ہوئیں تو گویا ان سورتوں کا علم نہ تھا، تب تو

بعد میں نازل ہوئیں ورنہ نزول کا کیا فائدہ جب پہلے سے علم تھا؟

② اس آیت سے سارا علم غیب ثابت ہو جائے تو اس کے بعد کی سورتوں میں نفی کیوں ہے؟ مثلاً: لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ --- ﴿١٠٦﴾

مزید باتیں ”ازالۃ الريب“ میں دیکھیں۔

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ --- ﴿١٠٧﴾

رابط: پہلے منافقوں کا ذکر تھا، اب اُن کے اصل یعنی یہود کا ذکر ہے۔

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ --- ﴿١٠٨﴾

لَيْسَ ظَلَمًا: لفظ ظَلَام پر لیس داخل ہے اور ظَلَام مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تو معنی ہوگا کہ: اللہ تعالیٰ بندوں پر ظَلَام تو نہیں البتہ (نَعُوْذُ بِاللَّهِ) ظالم ہیں

یعنی نفس ظلم تو ثابت ہوا؟

جواب: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہاں اسمِ مبالغہ نفسِ فاعل کے معنی میں ہے۔ جیسے: تَمَّارٌ، لَبَّانٌ اور حَنَّادٌ۔
② اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے لیے ظلم کی صفت ثابت نہیں۔ لیکن بالفرض والحال اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ظلم کی صفت ثابت ہوتی تو وہ صفت کامل درجے کی ہوتی کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمالیہ ہیں۔ تو پھر (نَعُوذُ بِاللّٰهِ) اللہ تعالیٰ ظالم نہیں بل کہ ظَلَّام ہوتے۔

الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ عَهْدُ الْيَنَّا --۔۔۔ (الْاَنْعَامُ ١٥٦):

یہود نے کہا کہ: ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کسی نبی کو اس وقت تک نہ مانو جب تک وہ قربانی نہ کرے اور وہ قربانی آسمانی آگ آکر نہ جلائے۔
لہذا ہم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قربانی آگ آکر نہ جلائے؟
[جواب] اس کے حق تعالیٰ نے دو (۲) جواب دیے: ایک الزامی اور ایک تحقیقی۔

تحقیقی جواب: قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ --۔۔۔ (الْاَنْعَامُ ١٥٦) اور پہلے نبیوں نے بھی تو یہ آگ والا معجزہ پیش کیا تو کیا ان کو بھی نہیں مانتے؟
الزامی جواب: ایسے نبی آئے انہوں نے یہ معجزہ پیش کیا پھر بھی تم نے نہیں مانا اور بل کہ ان کو قتل کر دیا۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ --۔۔۔ (الْاَنْعَامُ ١٥٦)
فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ --۔۔۔ (الْاَنْعَامُ ١٥٦):

[سوال] شرط سے جزاء کا زمانہ بعد میں ہوتا ہے۔ تمام تفاسیروں میں ہے کہ: جزاء محذوف ہے، آئی فاصیہ اور یہ آگے دلیل جزاء ہے۔ یہ فاصیہ کیوں نکالتے ہیں؟

[جواب] سُورَةُ الْاَنْعَامِ میں یہ لفظ خود موجود ہے وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلٰی مَا كُذِّبُوا وَاَوْذُوا حَتّٰی اَتٰهُمْ نَصْرُنَا --۔۔۔ (الْاَنْعَامُ ١٥٦)
كُلُّ نَفْسٍ ذٰئِقَةُ الْمَوْتِ --۔۔۔ (الْاَنْعَامُ ١٥٦):

[سوال] نفس کا لفظ توحق تعالیٰ پر بھی بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ وَيُحَذِّرُكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ --۔۔۔ (الْاَنْعَامُ ١٥٦) تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ: (نَعُوذُ بِاللّٰهِ) اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی موت آئے گی؟

[جواب] اس کے دو (۲) جواب ہیں:
① صفت محذوف ہے۔ آئی كُلُّ نَفْسٍ مَّخْلُوقٍ۔
② اللہ تعالیٰ پر سے موت دلیل قطعی سے ساقط ہے۔ جیسے: اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ③ یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا۔

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ --۔۔۔ (الْاَنْعَامُ ١٥٦):
رابط: اُدِ پڑ کر تھا کہ یہود نے کہا: اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم نہ مانیں مگر اس رسول کو جو قربانی پیش کرے اور اس کی قربانی کو آگ آکر جلا دے۔
ان کی اس بات کا جواب دیا کہ: جو وعدہ یہود سے لیا گیا تھا اس کو تو خود انہوں نے پورا نہیں کیا۔

فَلَا تَحْسَبَنَّاهُمْ بِمَفَازَةٍ --۔۔۔ (الْاَنْعَامُ ١٥٦):

[سوال] لفظ مَفَازَةٍ ترکیب میں کیا واقع ہے؟

[جواب] اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① "تفسیر بیضاوی، ابوسعود" میں لکھا ہے کہ: مَفَازَةٌ طرفِ مکان ہے۔ آئی بِمَكَانٍ فَوْزٍ۔ ② مَفَازَةٌ مصدر میمی ہے، فَوْزُ کے معنی میں ہے۔

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ --۔۔۔ (الْاَنْعَامُ ١٥٦):

رابط: اُدِ پڑ تو حید کا دعویٰ تھا، آگے توحید کے دلائل ہیں۔

الَّذِينَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَمًا --۔۔۔ (الْاَنْعَامُ ١٥٦):

لفظ قِيَمًا مصدر ہے قَائِمِينَ کے معنی میں ہے۔

رَبَّنَا اِنَّا سَبِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْاِيْمَانِ -- (۱۹۲) :

سوال منادی سے کون مراد ہے؟

جواب اس میں چار (۴) اقوال ہیں:

- ① ”تفسیر کبیر، روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: منادی سے آپ ﷺ مراد ہیں۔
 ② منادی سے قرآن مجید مراد ہے۔ ③ منادی سے ہر دور اور علاقے کا مکمل مراد ہے۔ ④ منادی سے عقل سلیم مراد ہے۔

وَتَوْفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۝

لفظ اَبْرَار، بَرُّ کی یابار کی جمع ہے۔

رَبَّنَا وَاتِّعَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰی رُسُلِكَ -- (۱۹۳) :

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

- ① ”تفسیر کشاف“ میں لکھا ہے کہ: مَا وَعَدْتَنَا عَلٰی السِّنَّةِ رُسُلِكَ ② مَا وَعَدْتَنَا عَلٰی تَصْدِيقِ رُسُلِكَ۔

لَا كُفْرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ -- (۱۹۴) :

سوال ایمان سے حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد معاف ہوتے ہیں یا نہیں؟

- جواب** اس میں دو (۲) گروہ ہیں: ① ایک گروہ کہتا ہے کہ: معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔
 ② دوسرا گروہ کہتا ہے کہ: نہیں! وہ ایک واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ: ایک شخص مسلمان ہونے کے لیے آیا اُس نے چند قتل کیے تھے اور اُن کا مال و متاع بھی لیا تھا۔ اُس نے کہا کہ: اسلام لاؤں تو یہ معاف ہوگا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: کفر تو معاف ہوگا، باقی یہ حقوق آپ کے اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔

ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ -- (۱۹۵) :

سوال لفظ ثَوَابًا کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب صاحب کمالین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ جَنَاح سے حال ہے۔

لَا يَعْرِزُّكَ تَقَلُّبُ الدِّينِ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝

ربط: کافر یہ کہتے بھی تھے اور بعض کم فہم لوگوں کو یہ مغالطہ بھی ہوتا تھا کہ ہم سے رب راضی ہے۔ اگر ہم سے رب ناراض ہوتا تو ہم ٹھاٹھ باٹھ سے کیوں چلتے؟ اُن کی اس بات کا جواب اس آیت سے دیا ہے۔

مَتَاعٌ قَلِيلٌ -- (۱۹۶) :

اس کی دو (۲) ترکیبیں ہیں:

- ① یہ مبتداء مؤخر ہے اور اسے پہلے خبر مخدوف ہے۔ اِنِّیْ لَهُمْ مَتَاعٌ قَلِيلٌ۔
 ② مَتَاعٌ قَلِيلٌ موصوف صفت، مبتداء ہے اور لَهُمْ خبر مخدوف ہے۔ اِنِّیْ مَتَاعٌ قَلِيلٌ لَهُمْ۔

نَزَّلَا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ -- (۱۹۷) :

لفظ نَزَّلَا، جَنَّت سے حال ہے۔

وَ اِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ -- (۱۹۸) :

ربط: پہلے اہل کتاب کا ذکر تھا یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ: اہل کتاب میں سب بُرے نہیں ہیں بعض اچھے بھی ہیں۔

آيَاتُهَا (۱۷۶)

سُورَةُ النِّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ (۴)

رُكُوعَاتُهَا (۲۴)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: ”تفسیر کبیر، بیان القرآن“ وغیرہ میں لفظی ربط یہ لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ تقوٰی پر ختم ہوئی اور یہ سورۃ تقوٰی سے شروع ہوئی اور معنوی ربط یہ ہے کہ: پہلی سورۃ میں معاملہ مع الّاٰغیار کا ذکر تھا، اس سورۃ میں آپس میں یعنی رشتہ داروں کے درمیان معاملے کا ذکر ہے۔ نام اس سورۃ کا نِسَاء ہے جو کہ اِمْرَاۃ کی جمع ہے مِنْ غَيْرِ لَفْظِہ یعنی وہ سورۃ جس میں عورتوں کے حقوق بیان ہوں گے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۖ -- (النساء: ۱)

سوال لفظ اَرْحَام کا عطف کس پر ہے؟

جواب اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① ”کشاف، روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: لفظ اَرْحَام کا عطف لفظ اللہ پر ہے۔ اَمَّی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالْأَرْحَامَ۔ معنی ہوگا کہ: اَرْحَام سے ڈرو یعنی قطع رحمی مت کرو۔

② یہ میں جو ”ذمیر ہے اُس کے محل پر اس کا عطف ہے۔ معنی ہوگا کہ: اَرْحَام کے واسطے سے مانگتے ہو۔

وَلَا تَاْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلٰی اَمْوَالِكُمْ ۖ -- (النساء: ۲)

صاحب کشاف فرماتے ہیں: اَمَّی وَلَا تَاْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ مَضْمُوْمًا اِلٰی اَمْوَالِكُمْ۔

فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلٰی وَثَلٰثَ وَرُبْعَ ۖ -- (النساء: ۳)

”فتح الباری“ میں تصریح ہے کہ: خوارج کہتے ہیں کہ: اٹھارہ (۱۸) عورتوں کے ساتھ ایک آدمی نکاح کر سکتا ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ: ”مَثَلٰی“ کے معنی: دو، دو (۲، ۲) اور ثَلٰث کا معنی: تین، تین (۳، ۳)، رُبْع کا معنی: چار چار (۴، ۴)۔ تو درمیان میں واو عاطفہ کو جمع کے لیے لے کر کل اٹھارہ (۱۸) بنتیں ہیں۔ روافض کہتے ہیں کہ: ایک شخص نو (۹) بیویاں رکھ سکتا ہے۔ وہ بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اور واو جمع کے لیے لیتے ہیں لیکن ان میں تکرار نہیں مانتے۔

”بخاری شریف“ میں علی بن ابی طالبؓ، حسین بن علیؓ، جن کو امام زین العابدینؓ بھی کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ: یہاں واو بمعنی او کے ہے۔ تو مطلب ہوگا کہ: دو (۲) یا تین (۳) یا چار (۴)۔ جیسے: ① اَوَّلٰی اَجْنَحَةٍ مَّثَلٰی وَثَلٰثَ وَرُبْعَ ۖ -- (النساء: ۴) یہاں پر بھی واو بمعنی او کے ہے۔

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ۖ -- (النساء: ۵)

سوال وَاِحَدَةً کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب ”تفسیر بیضاوی“ میں لکھا ہے کہ: فَاِنْ خِفْتُمْ وَاِحَدَةً ۖ وَاِحَدَةً کے منصوب ہونے کی وجہ بتلائی ہے کہ: فَاِنْ خِفْتُمْ کی وجہ سے یہ منصوب ہے اور مَثَلٰی وَثَلٰثَ کا عطف معمول پر ہے اَمَّی فَاِنْ خِفْتُمْ اَمْثَلٰی اَوْ اِنْ خِفْتُمْ اَثَلٰثَ اَوْ اِنْ خِفْتُمْ اَرْبَعَ۔

اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ ۖ -- (النساء: ۶)

باندی اور غلام کو مِلٰکِ یَمٰنِیْنِ اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ امیر لشکر جب کسی کو غلام یا باندی دیتا تھا تو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے کے دائیں ہاتھ میں دے دیتا تھا۔

فَكُلُواْ وَهَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿۷۰﴾:

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: ہَنِيئًا کا معنی ہے: مزید اور مَرِيئًا کا معنی ہے: خوشگوار۔
شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں: ہَنِيئًا کا معنی ہے: رچتا اور مَرِيئًا کا معنی ہے: پچتا۔ پچتا کے معنی بھی خوشگوار کے ہے۔

وَارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا۔۔۔ (النساء: ۷۱):

یہاں فی، من کے معنی میں ہے۔ فِيْهَا اُنّی مِنْهَا۔

وَلَا تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّ بَدَارًا اَنْ يَّكْبُرُوْا۔۔۔ (النساء: ۷۲):

اِسْرَاف کہتے ہیں جائز مقام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اور تَبْدِيْر کہتے ہیں ناجائز مقام میں خرچ کرنا۔ بَدَارًا کے معنی ہیں: جلدی کے ساتھ۔
کَبُرَ، يَكْبُرُ باب کَرَمَ، يَكْرُمُ سے ہے۔ معنی ہیں: شان اور مرتبہ کے اعتبار سے بڑا ہونا اور کَبُرَ، يَكْبُرُ باب سَمِعَ، يَسْمَعُ سے ہے۔ معنی ہے: عمر کے اعتبار سے بڑا ہونا۔ یہاں باب سَمِعَ سے ہے یعنی عمر کے اعتبار سے بڑا ہونا۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ۔۔۔ (النساء: ۷۳):

رابط: اوپر یتیموں کے حق کا ذکر تھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: عورتوں کا بھی حق ہے کیوں کہ جاہلیت میں وراثت عورتوں اور بچوں کو نہیں دیتے تھے۔
اُن کا نظریہ یہ تھا کہ: جو میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں اُن کو وراثت دینی چاہیے۔

وَ اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقَرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنَ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ۔۔۔ (النساء: ۷۴):

تقسیم وراثت کے وقت قریبی رشتہ دار، یتیم اور مسکین وغیرہ آجائیں تو اُن کو مال وراثت سے مال دینے کی تین (۳) شرطیں ہیں:
① پہلی شرط یہ ہے کہ: سارے ورثاء بالغ ہوں۔ ”فتاویٰ بزازیہ، عالمگیری، قاضی خان“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: نابالغ کی اجازت شرعاً اجازت شمار نہ ہوگی۔
② دوسری شرط یہ ہے کہ: سارے ورثاء حاضر ہوں۔ ③ تیسری شرط یہ ہے کہ: سارے ورثاء راضی ہوں یعنی اجازت دیں۔ ورنہ جائز نہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يٰكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا۔۔۔ (النساء: ۷۵):

عموماً جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اُس کی اولاد نابالغ ہوتی ہے، اگر اولاد نابالغ ہو تو یہ نتیجہ، ساتواں وغیرہ بدعت ہونے کے علاوہ اُس مالِ مشترک سے صدقہ کرنا مطلقاً حرام ہے۔

حضرت شیخ صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: میں کہتا ہوں کہ جہاد کرنا مشکل ہے لیکن بدعات کا رد کرنا اُس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔

يُوْصِيْكُمْ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ۔۔۔ (النساء: ۷۶):

رابط: اوپر اجمالی طور پر لِلرِّجَالِ جَالٍ نَصِيبٌ۔۔۔ (النساء: ۷۳) وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ۔۔۔ (النساء: ۷۴) میں وراثت کا ذکر تھا، اب تفصیلی طور پر وراثت کا ذکر فرما رہے ہیں۔

لِّلَّذِيْكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْاُنثٰىيْنِ۔۔۔ (النساء: ۷۷):

لڑکوں کا حصہ مَقِيْس اور لڑکیوں کا حصہ مَقِيْس عَلَیْہ بنا یا۔ یہ اس لیے کہ لڑکیاں اس میں اصل ہیں، اُن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ نیز اس کو صراحتاً اس لیے بیان کیا کہ: اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آخر زمانہ میں لوگ لڑکیوں کی حق تلفی کریں گے۔ کبھی بہانہ بناتے ہیں کہ: لڑکیوں کی شادی اور تعلیم پر خرچ کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ: لڑکیاں عید اور شب قدر میں اپنا حصہ لے جاتی ہیں وغیرہ یہ سب بہانے ہیں۔ کیا اس میں لڑکا شمار نہیں؟ لڑکے کے بھی تو یہی اخراجات ہیں؟

نہمیں نے ”کشف الاسرار“ میں لکھا ہے کہ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے (تَعُوْذُ بِاللّٰہ) قرآن پاک کی صریح مخالفت کی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے:

لِّلَّذِيْكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْاُنثٰىيْنِ۔۔۔ (النساء: ۷۷) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال سے حصہ نہ دیا؟

جواب اس کا مفصل جواب تو ارشاد الشیخہ میں مذکور ہے۔ مختصر عرض یہ ہے کہ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قطعی دلیل کو ظنی کے مقابلے میں نہیں چھوڑا بل کہ قطعی کو قطعی کے مقابلے میں چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا تھا اور جو بات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن لیں تو وہ قطعی ہوتی ہے اور وہ بات یہ تھی کہ: انبیاء کرام علیہم السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ①

اسی طرح پانچ (۵) چیزیں مانع میراث ہے: ① قتل ② رق ③ اختلاف دین ④ اختلاف دار ⑤ اولاد ناجی ہو۔

سوال لڑکے کا حصہ لڑکی کے مقابلے میں دُگنا کیوں ہے؟ بظاہر تو یہ انصاف کے خلاف ہے؟

جواب علامہ عثمانی رحمہ اللہ ”تفسیر عثمانی“ میں لکھتے ہیں کہ: لڑکی کا نان نفقہ اور مہر خاوند کے ذمہ ہے۔ اُس کا خرچہ وہ برداشت کرتا ہے اور لڑکا اپنا بھی اور دوسروں کا بھی خرچہ برداشت کرتا ہے۔ کسی کے ذمہ اُس کا خرچہ نہیں اس لیے لڑکے کا حصہ لڑکی سے دو گنا ہے۔

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ -- -- الْاَيَةُ:

وصیت بعد میں ہے، لیکن پہلے ذکر کیا تاکہ لوگ اُس کو نظر انداز نہ کریں۔

وَلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتُ -- -- الْاَيَةُ:

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں اُمِّہ کا لفظ ہے۔ اُخٌ وَلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتُ مِّنْ اُمِّہ۔ ”تفسیر روح المعانی“ میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ اس پر اجماع نقل کیا ہے۔

غَيْرَ مُضَارٍّ -- -- الْاَيَةُ:

اس کو اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں کا صیغہ بنا سکتے ہیں۔ اسم فاعل کا معنی ہوگا کہ: وہ وصیت کرنے والا تکلیف دینے والا نہ ہو۔ اسم مفعول کا معنی ہوگا کہ: وارثوں کو ضرر نہ دیا جائے پورا حصہ دیا جائے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا دَخَلَهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا -- -- الْاَيَةُ:

”بیان القرآن، روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: نافرمانی اگر یوں ہے کہ وراثت کو اعتقاداً ماننا نہیں تو یہ کافر ہے۔ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا اور اگر وراثت کو اعتقاداً ماننا ہے لیکن دینا نہیں، تو اس صورت میں خُلُود سے مراد مَکِث طَوِيل ہے۔

وَالَّتِي يَأْتِيَنِ الْفَاحِشَةَ -- -- الْاَيَةُ:

رابط: اُوپر ذکر تھا کہ عورتوں کے لیے حقوق ہیں، اب اس بات کا ذکر ہے کہ عورتوں پر بھی حقوق ہیں۔ مثلاً: پاک دامنی وغیرہ۔

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا -- -- الْاَيَةُ:

”تفسیر ابن جریر طبری اور روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: اس میں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① اس سے مراد عرد اور عورت ہیں جب وہ زنا کریں۔ ② اس سے دو (۲) مرد مراد ہیں جب وہ لواطت کریں۔

سوال لواطت کی سزا کیا ہونی چاہیے؟

جواب اس میں مختلف اقوال ہیں:

امام صاحب رحمہ اللہ کا ایک قول یہ ہے کہ: اُس پر دیوار گرا دیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر مُحصَن ہو تو رجم کرو، اگر غیر مُحصَن ہو تو کوڑے مارو۔ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَبْلٍ رحمہ اللہ۔

إِنَّهَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْعَ بِجَهَالَةٍ -- -- الْاَيَةُ:

سوال یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ: اُن لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو جہالت سے گناہ کریں اور جو بغیر جہالت کے گناہ کریں تو اُن کی توبہ قبول نہ ہوگی؟

جواب ”تفسیر روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: جہالت کبھی مَبْدَء میں ہوتی ہے اور کبھی مُآل میں ہوتی ہے۔ مَبْدَء کا معنی یہ ہے کہ: اُس کو گناہ نہیں سمجھتا

یعنی یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے یا نہیں؟ اور مآل میں جہالت یہ ہے کہ: اُس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس پر سزا ملے گی یا نہیں؟ اگرچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ: یہ گناہ ہے۔ یہاں مآل میں جہالت مراد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ -- (النساء: ۱۱)

رابطہ: اُوپر عورتوں اور اُن کے حقوق کا ذکر تھا اُن میں سے ایک حق یہ بھی ہے۔

اہم مسئلہ: فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کہ: اگر ایک آدمی یہ کہے کہ: فلاں کی لڑکی فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے عوض تجھے قبول ہے؟ اور وہ کہے کہ: قبول ہے، تو یہ نکاح نہیں ہوا کیوں کہ اس میں استفہام ہے اور استفہام سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یوں کہے کہ: فلاں لڑکی فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے عوض میں نے تمہیں دے دی، تمہیں قبول ہے؟ وہ کہے کہ: ہاں! قبول ہے۔ تو نکاح ہوگا۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ -- (النساء: ۱۲)

مَا بمعنی مَنْ کے ہے۔ اُمّی وَلَا تَنْكِحُوا مَنْ نَكَحَ آبَاؤُكُمْ۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ -- (النساء: ۱۳)

رابطہ: پہلے محرمات کا ذکر تھا جن کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو اُس کے ساتھ نکاح نہ کرو، آگے محرمات کی تفصیل ہے۔

وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ -- (النساء: ۱۴)

”تفسیر مدارک“ میں لکھا ہے کہ: عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ خاوند اُس کو ساتھ رکھ لیتا ہے۔ لیکن یاد رہے! یہ قید اتفاقی ہے۔

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ -- (النساء: ۱۵)

مِنْ أَصْلَابِكُمْ کی قید متنبی بیٹے کی بیوی کو نکالنے کے لیے ہے، دودھ شریک کو نکالنا مقصود نہیں۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ -- (النساء: ۱۶)

مُحْصَنَاتُ سے مُرَادُ خَوَاتِ الْأَزْوَاجِ ہیں یعنی شوہروں والی عورتیں۔

فَمَا اسْتَبْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ -- (النساء: ۱۷)

”روح المعانی، مدارک“ وغیرہ میں اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① مَا بمعنی مَنْ کے ہے۔ یعنی پس! وہ عورت جس کے ساتھ تم نے فائدہ اٹھایا عورتوں کی جنس میں سے۔

② مَا بمعنی طَرِيقِ کے ہے۔ یعنی وہ طریق کے فائدہ اٹھایا تم نے اُس طریق کے ساتھ یعنی اُن کے ساتھ نکاح کیا تو اُن کو مہر دو۔

مِنْ فَتِيلَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ -- (النساء: ۱۸)

”تفسیر مدارک“ میں لکھا ہے کہ: مُؤْمِنَاتُ کی قید اتفاقی ہے اور استحباب کے لیے ذکر کیا۔

وَلَا مُمْسِكَاتٍ وَلَا مَخْدُوعَاتٍ -- (النساء: ۱۹)

مَخْدُوعَاتُ کے معنی ہیں: بُرَادُ وُست اور صِدِيقِ کے معنی ہیں: اچھا دوست۔

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ -- (النساء: ۲۰)

یہ مسئلہ ”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: لونڈی پر رجم نہیں چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، غلام کو اس پر قیاس کر لیا۔

ذَلِكَ لِمَنْ حُشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ -- (النساء: ۲۱)

”تفسیر کشاف“ میں لکھا ہے کہ: الْعَنْتُ کے لفظی معنی ہیں: الْعَنْتُ أَيْ الصَّهْرُ أَوْ الْمَشَقَّةُ اور مُرَادُ اس سے زنا ہے۔ زنا سے اس لیے تعبیر کیا کیوں کہ دنیا میں کوڑے اور آخرت میں سزا ہوگی۔

وَأَنْ تَضَيَّرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ --- (النساء):

یہ اس لیے فرمایا کہ: اولاد حیات اور رقیبت میں ماں کی تابع ہوتی ہیں۔ ماں آزاد تو اولاد آزاد، ماں لونڈی تو اولاد غلام۔ اب تم آزاد ہو اور تم نے لونڈیوں سے نکاح کیا تو تمہاری اولاد غلام ہوگی۔ پھر لونڈی کے لیے پردہ لازم نہیں ہے۔ بے پردہ بازاروں میں چل سکتی ہے اور غیرت مند آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن قاعدہ ہے کہ!! جب دو (۲) مصیبتوں میں مبتلا ہو تو ہلکی قبول کرو۔ اب ایک طرف تو زنا میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے اور ایک طرف تمہارے بچوں کے غلام ہونے کا خدشہ ہے اور بیوی کا بے پردہ پھرنا ہے، تو صبر کرنا اس لیے بہتر ہے کہ تمہاری اولاد بھی غلام نہ ہو اور تمہاری غیرت کو بھی ٹھیس نہ پہنچے۔

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ --- (النساء):

ربط: ”بیان القرآن“ میں لکھا ہے کہ: حق تعالیٰ نے پہلے وراثت کے احکام کو بیان فرمایا، پھر نکاح کے مسائل اور محرمات کا ذکر کیا۔ اب اپنے احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ --- (النساء):

ربط: اوپر نفوس کے حرام ہونے کا ذکر تھا، اب آگے فرمایا کہ: جیسے ایک دوسرے کے نفوس تمہارے اوپر حرام ہیں اسی طرح دوسرے کا مال بھی حرام ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ --- (النساء):

ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَإِنَّا ظَلَمْنَا --- (النساء):

عُدُوًّا کے معنی ہیں: ”بندے کا حق توڑنا“۔ ظَلَمَ کے معنی ہیں: ”خدا کا حق توڑنا“۔

اب قتل میں دو (۲) حق ہیں: ① اللہ تعالیٰ کا حق۔ ② بندے کا حق۔

اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ --- (النساء) اب اگر تم قتل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں تم نے ظلم کیا اور بندے کے حق میں عُدُوًّا کیا۔

إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَآئِرَ --- (النساء):

ربط: پہلے گناہوں کا ذکر تھا۔ آگے فرمایا: اگر بچو گے تو ہم تمہارے گناہ معاف کریں گے۔

اہل حق کہتے ہیں کہ: صغیرہ گناہ نیکوں سے معاف ہوتے ہیں۔ کبائر دو (۲) قسم کے ہیں: ① حقوق اللہ۔ ② حقوق العباد۔

حقوق العباد پھر دو (۲) قسم کے ہیں: ① ادا کرنے سے ادا ہوتے ہیں۔ ② معاف کرنے سے ساقط ہوں گے۔

اسی طرح حقوق اللہ بھی دو (۲) قسم کے ہیں: ① جس کی قضاء ہوتی ہے۔ ② جس کی قضاء نہیں ہوتی۔

تمام ائمہ کرام رحمہم اللہ کا فتویٰ ہے کہ: حقوق اللہ تو بہ کرنے سے ادا نہیں ہوتے جب تک کہ ادا نہ کیے جائیں۔ جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔

نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ --- (النساء):

دو (۲) باتیں آسان ہیں جو علامہ سیوطی رحمہم اللہ نے ”جلائین“ میں کی ہیں: ① نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ آخِي الصَّغَائِرِ بِالطَّاعَاتِ۔

② کبائر سے مراد شرک ہے کہ اگر تم شرک سے اجتناب کرو گے تو باقی گناہ معاف ہوں گے۔ اور دلیل یہ ہے کہ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ

يُشْرَكَ بِهِ --- (النساء) ① اور جمع اس لیے لایا ہے کہ شرک کی اقسام زیادہ ہیں۔ غیر اللہ کو، ملائکہ کو، انبیاء کرام رحمہم اللہ کو، اولیاء کو وغیرہ۔

معزکہ کہتے ہیں کہ: صغیرہ گناہ تب معاف ہو جائیں گے جب تم کبائر سے اجتناب کرو گے۔

اہل حق کہتے ہیں کہ: صغیرہ گناہ تو بہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔

سوال کبیرہ کون سے گناہ ہیں اور صغیرہ کون سے گناہ ہیں؟

جواب اس میں قاعدہ یہ ہے کہ: جن گناہوں پر لعنت یا عذاب، حد اور وعید آئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو وہ صغیرہ گناہ ہیں۔
 کبیرہ یہاں یہ ہے کہ: معتزلہ کہتے ہیں کہ: کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک صغیرہ گناہوں سے اجتناب نہ کیا جائے کیوں کہ قرآن کریم میں ہے کہ: اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے ❶ ظاہری الفاظ سے اُن کی تائید ہوتی ہے۔
 ہمارا مسلک یہ ہے کہ: کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔

جواب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”جلالین“ میں لکھا ہے کہ: نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ بِالطَّاعَةِ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: وضوء سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج سے معاف ہو جاتے ہیں۔ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ كَاتِلِقِ بِالطَّاعَةِ سے ہے، اِنْ تَجْتَنِبُوا کے ساتھ نہیں ہے۔

وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا:

سوال لَفْظُ مَدْخَلًا کون سا صیغہ ہے؟

جواب لَفْظُ مَدْخَلًا میں دو (۲) احتمال ہیں:

- ❶ ظرف کا صیغہ ہے کیوں کہ ابواب مزید کا ظرف اسم مفعول کے وزن پر ہوتا ہے۔ تو معنی ہوگا کہ: عزت کی جگہ میں داخل کرنا۔
- ❷ مصدر مبیعی ہے۔ معنی ہوگا: داخل کریں گے داخل کرنا عزت کا۔

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى الْآخَرِ:

ربط: اوپر مرد عورت کی وراثت کو بیان کیا۔ اس طور پر کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں نصف ملے گا اور عورتوں کی گواہی بھی نصف ہوتی ہے۔
 حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا جن کا نام ہند تھا، عورتوں نے اُن کو وکیل بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ سب کام جہاد، اذان وغیرہ تو مرد کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جو خاوند کرے، عورت اُس کے ساتھ ثواب میں شریک ہے۔

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ:

زمانہ جاہلیت میں کوئی ایک دوسرے کا حلیف بن جاتا کہ اگر میرے ساتھ کسی نے لڑائی کی تو تم ساتھ مدد کرو گے اور اگر تیرے ساتھ کسی نے لڑائی کی تو میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ تو مر گیا تو تیرا مال میرا، اگر میں مرا تو میرا مال تیرا ہوگا۔ اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہوا یعنی اب حلیف کو حصہ نہیں ملتا۔ مَوَالِيَ جمع ہے مَوَالِی کی، اس کے بہت معانی آتے ہیں یہاں معنی ہے: وارث۔

الرِّجَالُ قَوَمُونَ عَلَى النِّسَاءِ:

ربط: اوپر ذکر تھا وَلِلرِّجَالِ جَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً۔ ❶ وہاں اجمال تھا اب یہاں تفصیل ہے۔ فرمایا کہ: مرد حکمران ہیں اور عورتیں تابع ہیں، مرد کو عورت پر خلقی طور پر فضیلت ہے۔ دوسرا یہ کہ مرد کمانے والا ہے، نفقہ خرچ کرنے والا ہے اور عورت اپنے شوہر کے تابع ہے۔

حِفْظٌ لِلْغَيْبِ:

”بیضاوی اور جلالین“ میں لکھا ہے کہ: لا م بمعنی فی کے ہے۔ اُنْی حِفْظٌ فِی غَيْبَةِ اَزْوَاجِهِنَّ۔ اَلِف لام مضاف الیہ کا عوض ہے۔

بِمَا حَفِظَ اللَّهُ:

مَا مصدر یہ ہے اور بَاء سببیہ ہے۔ اُنْی بِحِفْظِ اللّٰهِ۔

عورتیں تین (۳) قسم کی ہیں: ❶ شوہر کہتا ہے کہ: میں تیرا شوہر ہوں وہ مانے۔ ❷ اگر نہ مانے تو اُن کے بسترے الگ کرو۔

❸ اگر زیادہ نافرمان ہو تو پھر وَاصِرٌ بُوْهُنَّ لیکن ضرب میں خیال کرنا چاہیے کہ بہت سخت نہ ہو۔

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ الْإِثْمِ ۖ

اور اگر آپ کو خوف ہو کہ یہ مخالفت زیادہ ہوگی، تو ایک ثالث مرد کے اہل اور ایک عورت کے اہل سے منتخب کرو اور وہ دونوں کی باتیں سننے اور اصلاح کرے۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ ۖ

ربط: اوپر بیویوں کے حقوق کا ذکر تھا۔ آگے فرمایا کہ: تمہارے اوپر اور بھی حقوق ہیں یعنی حقوق اللہ۔

وَالْبَارِئِ ذِي الْقُرْبَىٰ ۖ

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں: ① پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو۔ ② وہ پڑوسی جس کا مکان تمہارے مکان کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہو۔

وَالْبَارِئِ الْجُنُبِ ۖ

اس کے بھی دو (۲) مطلب ہیں: ① اُس کا گھر تمہارے گھر سے ہٹا ہو۔ ② تمہارا رشتہ دار نہ ہو لیکن تمہارے پہلو میں ہو۔

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ ۖ

وہ ساتھی جو تمہارے پہلو میں ہے۔

مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝

مُخْتَالٌ عملی طور پر تکبر کرنے والا یعنی جو وضع قطع میں عملی طور پر تکبر کرتا ہو کہ پگڑی میزھی کرے، ناز ناز سے راستہ پر چلے وغیرہ۔ فَخُورٌ جودل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو۔

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۖ

اس کی دو (۲) ترکیبیں ہیں:

① علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الَّذِينَ يَبْخُلُونَ آخر تک مبتدا بنایا ہے اور خبر محذوف نکالی ہے۔ اَمَى لَهُمْ وَعَيْدٌ شَدِيدٌ۔

② علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مُخْتَالٌ کی صفت بنایا ہے کیوں کہ یہ نکرہ ہے اور سیاق میں نفی ہے تو اس میں عموم آگیا تو اس وجہ سے الَّذِينَ اس کی صفت بن سکتی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ

ذَرَّةٌ کے دو (۲) معنی ہیں: ① سرخ رنگ کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ ② دوسرا فضا میں جو ذرے ہوتے ہیں اُن کو کہا جاتا ہے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ

یہ سارے اعمال یوم قیامت میں ظاہر ہو جائیں گے۔ پیغمبروں کی گواہی یہ ہوگی کہ: ہم نے دعوت پہنچائی ہے۔

لَوْ تَسْوَىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ ۖ

لَوْ حرف مصدر یہ ہے بمعنی اَنْ اور اَلْأَرْضُ، تَسْوَى کا نائب فاعل ہے۔

وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۝

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ: قرآن پاک کی بعض آیات میں تعارض ہے کیوں کہ یہاں ہے کہ کوئی بات نہیں چھپائیں گے اور

سُورَةُ الْأَنْعَامِ میں ہے: وَاللَّهُ رَئِينَا مَا كُنَّا مُشْرِ كَیْن ۝۱۰ کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ لوگ شرک چھپائیں گے؟

جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ: اوقات مختلف ہوں گے اور تقاض کے لیے آٹھ (۸) شرطیں ہیں، ایک شرط زمان ہے اور یہاں زمان ایک نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ -- (النساء: ٤٣):

ربط: ”کبیر، ابوسعود اور بیان القرآن“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلے تھا وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا -- (النساء: ٤١) شرک اتنی بُری چیز ہے کہ شرک اختیاری طور پر تو کیا!! غیر اختیاری طور پر بھی شرک کو رب تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔

شان نزول: ”تفسیر ابن کثیر، ابوداؤد، مسند احمد“ وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی تو اپنے دوستوں کو دعوت دی۔ اُس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مدعو کیا تھا۔ کھانے کے بعد شراب پلائی۔ مغرب کی نماز کی جماعت کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آگے کیا۔ انہوں نے سُورَةُ الْفَاتِحَةِ کے بعد سُورَةُ الْكَافِرُونَ پڑھی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ پڑھی یعنی درمیان میں ”لا“ کو چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ: نماز کی حالت میں شراب مت پیو۔ تو حق تعالیٰ نے اس شرک کو جو غیر اختیاری طور پر تھا معاف نہ کیا بلکہ اس پر تنبیہ فرمائی حال اُن کہ یہ شرک غیر اختیاری تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں تھا۔

وَأَنْتُمْ سُكَرَى -- (النساء: ٤٤):

لفظ سُكَرَى، سُكَرَانِ کی جمع ہے۔

حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ -- (النساء: ٤٥):

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ: نماز میں جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں اُن کا ترجمہ اور مفہوم ضرور یاد ہونا چاہیے۔ آج کل جہالت کا نشہ لوگوں کے اذہان پر غالب آ گیا ہے۔ شراب کا نشہ تو نہیں لیکن جہالت کا نشہ ہے۔

مِنَ الْغَائِطِ -- (النساء: ٤٦):

زمین کا نچلا حصہ یعنی کھڈا۔

أَوَلَمْ تَسْتُمِ النِّسَاءَ -- (النساء: ٤٧):

امام شافعی رحمہ اللہ مَسَّ بِالْيَدِ کے قائل ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اس سے جماع مراد لیتے ہیں۔

امام صاحب رحمہ اللہ کی دو (۲) دلیلیں ہیں:

① لَا مَسْتُمَ بَابُ مَفَاعَلَةٍ سے ہے اور یہ طرین سے ہوتا ہے۔

② حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر یہ ہے کہ: أَوَلَمْ تَسْتُمِ النِّسَاءَ أَيْ جَامِعْتُمُ النِّسَاءَ۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ -- (النساء: ٤٨):

ربط: اوپر ذکر تھا الَّذِينَ يَبْتَغُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ -- (النساء: ٤٩) اُس میں اجمال تھا یہاں کچھ تفصیل ہے۔ منافقین بخل کرتے تھے اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے تھے، اصل اُن منافقین کا خمیر یہود تھے تو یہاں سے یہود کی تردید ہے کہ: کیا نہ دیکھا تم نے۔ -- (الع۔

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ -- (النساء: ٤٩):

لفظ کَلِمَ، کَلِمَةٍ کی جمع ہے۔

سوال مَوَاضِعِهِ کیوں کہا؟ مَوَاضِعُهَا ہونا چاہیے تھا؟

جواب ”تفسیر کبیر“ میں علامہ واحدی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ: ایسی جمع جس کے حروف مفرد کے حروف سے کم ہوں، ایسی جمع کی طرف مفرد کی ضمیر راجع کرنا صحیح ہوتا ہے۔ -- (آئی یجوزُ تَذْکِیرُہ۔

وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ -- (النساء: ٥٠):

اس کے دو (۲) معنی ہیں: ① ناگوار اور بُری باتیں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نہ سنائی جائیں۔ یہ اچھا معنی ہے۔

① اگر آپ (ﷺ) سن لیں گے تو بہرے ہو جائیں گے۔ یہ بُرا معنی ہے۔
مسلمان پہلا معنی مُراد لیتے تھے اور یہ دوسرا معنی مُراد لیتے تھے۔

وَرَاعِنَا لِيَا بَالِيسِنْتِهِمْ --- (النساء):

رَاعِنَا، رَعُونْتَ سے ہے۔

وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ --- (النساء):

وَانْظُرْنَا کا معنی ہے: ہمارے طرف نظر شفقت کریں۔

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝ (النساء):

فَتِيل کھجور کی گٹھلی کے درمیان والے دھاگہ کو کہا جاتا ہے۔ قِطْمِير کھجور کی گٹھلی پر جو چھلکا ہوتا ہے اُس کو کہا جاتا ہے۔ نَقِير کھجور کی گٹھلی پر جو آنکھی ہوتی ہے اُس کو کہا جاتا ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ --- (النساء):

ربط: پہلے اہل کتاب کا ذکر تھا، اب بھی انہی کا ذکر ہے۔

شانِ نزول: تجارت کے بہانے یہود کا چالیس (۴۰) آدمیوں کا ایک گروہ کعب بن اشرف کی زیر نگرانی مکہ گیا تا کہ اُن کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر لے۔۔۔ مشرکین نے کہا کہ: ہم اُس وقت تک ساتھ نہیں دیں گے جب تک تم جِبْت و طَّاغُوت پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ اور یہ بتاؤ! کیا ہمارا دین مسلمانوں کے بہ نسبت اچھا اور حق ہے؟ یہود نے کہا کہ: تمہارا دین حق ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ --- (النساء):

سوال آل ابراہیم علیہ السلام سے کون مُراد ہیں؟

جواب اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ② آپ (ﷺ) کی ذاتِ گرامی مُراد ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ --- (النساء):

یہاں سے ماننے والوں یعنی مسلمانوں کے اجر کا بیان ہے اور پہلے نہ ماننے والے یعنی کفار کا انجام اور صلہ بیان کیا۔

لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ --- (النساء):

زُوحانی اور حیض و نفاس وغیرہ سے پاک۔

وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ۝

عرب میں سایہ بہت پسند تھا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا --- (النساء):

ربط: متوقف ہے شانِ نزول پر۔

شانِ نزول: ① ”روح المعانی، ابن کثیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: ۸ھ میں مکہ فتح ہوا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کے دربان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُن سے چابی چھین لی۔ وہ آپ (ﷺ) کے پاس آئے اور مسلمان بھی ہوئے۔ آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ: چابی ان کو دے دو۔ لہذا کعبۃ اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ہی کے خاندان کے پاس رہی۔ اگر یہ تفسیر لی جائے تو اوپر کافروں کا ذکر گزر چکا ہے۔

② اگر اس سے اہل کتاب مُراد ہوں تو پہلے اہل کتاب کا ذکر آچکا ہے تو یہاں اُن کو خطاب ہے کہ: تم نے آپ (ﷺ) کے جو اوصاف اپنی کتابوں میں پڑھے ہیں وہ تمہارے پاس امانت ہیں، اُن کو ادا کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ --- (النساء: ٥٩)

رابط: پہلے ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، اب عدل کیا ہے؟ اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اور آپ ﷺ کی اطاعت کرنا۔

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ --- (النساء: ٥٩)

شان نزول: ایک صحابی ہیں عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ۔ آپ ﷺ نے اُن کی امارت میں ایک لشکر اُن کے ساتھ بھیجا۔ اُس لشکر میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ امیر لشکر نے گرمی میں جانے کا حکم دیا۔ لوگوں نے کہا کہ: کچھ ٹھہریں گرمی ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ: نبی ﷺ نے تمہیں امیر کا حکم ماننے کا نہیں کہا؟ پھر کہا کہ: جنگل سے لکڑی لاؤ اور اس کو جلاؤ۔ پھر کہا کہ: اس آگ میں کود جاؤ۔ اس پر حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ: ہم اسلام تو اسی لیے لائے ہیں تاکہ آگ سے بچ جائیں۔ چنانچہ ایک دوسرے کو زور دیا۔ جب آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس واقعہ کو آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں بیان کیا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اگر تم اُس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو یہ خودکشی ہوتی کیوں کہ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ①

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ --- (النساء: ٦٠)

رابط: یہاں دو (۲) ربط ہیں: ① اوپر یہود کا ذکر تھا، آگے جو یہودیت سے نکل کر منافق بنے اُن کا ذکر ہے۔

② اوپر گذرا کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں تَوَفَّرْ دُوكُمْ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ --- (النساء: ٦٠) آگے اُس کے متعلق واقعہ بیان کرتے ہیں کہ: ایک منافق جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ اللہ کے رسول ﷺ کے پاس فیصلے کے لیے نہیں آیا۔

شان نزول: بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی کے ساتھ زمین پر جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ: فیصلہ آپ ﷺ سے کروا دیتے ہیں۔ منافق کہتا تھا کہ: کعب ابن اشرف سے کروائیں گے۔ بالآخر آپ ﷺ کے پاس فیصلہ کے لیے آئے۔ آپ ﷺ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اس کے بعد منافق نے یہودی سے کہا کہ: اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں گے۔ لہذا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ کے لیے گئے تو یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ: ایک دفعہ آپ ﷺ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ٹھہرو! میں گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ چنانچہ گھر جا کر تلوار لے کر آئے اور اُس منافق کی گردن تن سے جدا کر دی۔

اس کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ اُس وقت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب ملا الْفَارِ قُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ بِالسَّيْفِ وَالْعَمَلِ اس کے بعد منافقین آئے کہ اُن کی بات کا مطلب تو یہ تھا کہ: ہمارے درمیان صلح کرو اور اس طرح یہ شور مچایا کہ اس نے ظلم کیا۔

أَنْ يَتَّخِذَ كُفُؤًا إِلَى الطَّغُوتِ --- (النساء: ٦١)

یہاں طاغوت سے مراد کعب ابن اشرف ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ --- (النساء: ٦٢)

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: اگر بالفرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ کر بھی دیتے تو آپ ﷺ پر اُن کی فوقیت لازم آتی تو آپ ﷺ مخلوق کے مُطَاع نہ ہوتے بل کہ مُطِيع بن جاتے حال اُن کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے مُطِيع اور مخلوق کے لیے مُطَاع ہیں۔

فَلَا وَرَبِّكَ --- (النساء: ٦٣)

عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ: لفظ قسم ہو یا حرف قسم ہو اُس سے پہلے لا اور ماز اند برائے تاکید آتے ہیں۔ متعدد مقامات پر ہیں، یہاں حرف قسم واؤ ہے۔ معنی یہ ہے کہ: بس! قسم ہے آپ (ﷺ) کے رب پر۔

حَتَّى يُحَكِّمُوكُمْ --- (النساء: ٦٤)

حاکم اور حاکم میں فرق: حاکم وہ ہوتا ہے کہ فریقین دل سے اُس کو مانیں اور حاکم وہ ہوتا ہے کہ فریقین راضی ہوں یا نہ ہوں۔ فیصلہ اُس کا مانا جاتا ہے۔

حدیث شریف کی نجیت بھی اس سے ثابت ہے۔ اس طور پر کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حکم مان لیں اُس چیز میں جس میں اُن کے درمیان جھگڑا پڑے۔ پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے فیصلہ سے اپنے نفسوں میں تنگی نہ پاویں۔ اگر حدیث شریف حجت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حکم ماننے کا حکم نہ دیتے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ --- (النساء: ۸۰):

رابط: اُوپر ذکر تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطاع ہیں۔ اب جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اُن کا بیان ہے۔

قادیانیوں کا غلط استدلال: قادیانی کہتے ہیں کہ: جو بھی اطاعت کرتا ہے، وہ نبی بن جاتا ہے۔ یہ لفظ مَنْ سے استدلال کرتے ہیں۔

جواب: تمام کتب سے ثابت ہے کہ: یہ مطلب نہیں۔ مثلاً: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ تو یہاں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تاجر صادق نبی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ: مرزا قادیانی تو مطیع بھی نہ تھا، اُس نے حج نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، پیغمبروں کو گالی دیتا تھا، شراب پیتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی نانیوں پر تہمت لگا دیتا تھا کہ یہ زنا کار تھیں۔ (الْعَيَاذُ بِاللّٰهِ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حِذْرَكُمْ --- (النساء: ۸۱):

رابط: ابھی آپ نے لفظ شُهِدَ آء پڑھا۔ شہید وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑا ہو۔ اُس کی موافقت کی وجہ سے آگے جہاد کا ذکر کیا۔ اس طور پر کہ بعض جہاد پر اکٹھے اکٹھے جاتے ہیں، بعض اکیلے جاتے ہیں اور بعض تاخیر کرتے ہیں۔

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ --- (النساء: ۸۲):

یہاں دو (۲) ترکیبیں ہیں: ① "تفسیر قرطبی" میں لکھا ہے کہ: فَلْيُقَاتِلْ کایَشْمُرُونَ فاعل ہے اور يَشْمُرُونَ کا معنی ہے: يَدِيْعُونَ پس! چاہیے کہ لڑیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں وہ لوگ جو دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے نیچے ہیں۔

② فَلْيُقَاتِلْ کا فاعل مَنْ ہے اور الَّذِينَ يَشْمُرُونَ مفعول ہے۔ مطلب ہوگا کہ: جن لوگوں نے قلیل مال کے عوض اپنے نفسوں (ایمان) کو بیچ دیا ہے اُن کو قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا ایمان لانے کی فرع ہے۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ --- (النساء: ۸۳):

مومنوں کو جہاد کی ترغیب ہے۔ فقہ کی مشہور کتب "فتاویٰ سراجیہ، ہندیہ، البحر المحیط" میں لکھا ہے کہ: اَمْرًا أَهْلًا سَبِيْعًا فِي الْمَشْرِقِ وَجَبَ عَلَى أَهْلِ الْمَغْرِبِ أَنْ يُخَلِّصُوا هَآ۔ مشرق میں اگر کوئی مسلمان عورت کو کافر قید کر لیں، تو اہل مغرب پر اُس کا چھڑانا واجب ہے۔ کشمیر اور افغانستان میں آج کل مسلمان عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے چہروں پر غم کا کوئی اثر بھی پیدا نہیں ہوتا۔ (اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں۔ آمین)

مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ --- (النساء: ۸۴):

سوال: قَرْيَةٍ سے کون سی بستی مراد ہے؟

جواب: قَرْيَةٍ سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ --- (النساء: ۸۵):

مؤمنین اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور کفار طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا --- (النساء: ۸۶):

رابط: اُوپر جہاد کا ذکر تھا، اس سلسلے میں اُن لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ: جب جہاد فرض نہیں تھا لوگ جہاد کی آرزو کرتے تھے، جب فرض ہو گیا تو لوگوں سے ڈرنے لگے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ لوگ منافقین تھے۔

"تفسیر خازن، ابوسعود، بیضاوی" میں لکھا ہے کہ: یہ لوگ مؤمنین تھے، ان کا جہاد سے ڈرنا طبعی خوف تھا اور طبعی خوف ایمان کے منافی نہیں ہے۔

وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۖ ۝۱۰۰

بُرُوج جمع ہے بُرُج کی۔ معنی ہے: قلعہ۔ اور مُشَيَّدَة کے دو (۲) معنی ہیں:

① چونہ گچ کیا ہو قلعہ۔ ② شَيَّد بمعنی اِرْتَفَعَ اُونچے قلعے یعنی اُونچے مکانات اور محل۔

وَإِنْ تُصِْبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۖ ۝۱۰۱

سول: عِنْدِكَ کی "ك" ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: عِنْدِكَ کی "ك" ضمیر نبی کریم ﷺ کی طرف راجع ہے۔ عِنْدِكَ اِنِّی الْعَبْدُ ۖ

قُلْ كُلٌّ ۖ ۝۱۰۲

سول: لفظ كُلٌّ پر تین کس لیے ہے؟

جواب: لفظ كُلٌّ پر تین مضاف الیہ کا عوض ہے۔ اِنِّی كُلٌّ وَاحِدٌ مِّنَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ۔

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ ۖ ۝۱۰۳

”تفسیر اتقان“ میں لکھا ہے کہ: قرآن پاک کی رسم الخطی بھی توقیفی ہے۔ توقیفی کا معنی یہ ہے کہ: جو پہلے سے چلی آرہی ہے، ہم اُس کے بدلنے کے مجاز نہیں ہیں۔ اب فَمَالِ میں مَا استفہام کا ہے اور لام جارہ ہے۔ لیکن هَؤُلَاءِ سے لام کو جوڑ نہیں سکتے کیوں کہ مصحف عثمانی میں ایسا ہی لکھا ہے۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ ۝۱۰۴

”جلائین“ میں لکھا ہے کہ: مَا أَصَابَكَ اِيَّهَا الْاِنْسَانُ۔ اے انسان! جو تجھے راحت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے۔

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ۖ ۝۱۰۵

لفظ طَاعَةٌ مبتداً مخدوف کی خبر ہے۔ اِنِّی وَيَقُولُونَ اَمْرٌ طَاعَةٌ۔

وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ ۖ ۝۱۰۶

اَلْحِکْمَالِ: اللہ تعالیٰ تو لکھنے وغیرہ سے پاک ہیں، تو خود کیسے لکھتے ہیں؟

جواب: اللہ تعالیٰ خود نہیں لکھتے بل کہ لکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اِنِّی یَاْمُرُ بِالْكِتَابَةِ۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنُ ۖ ۝۱۰۷

ربط: ”تفسیر کبیر“ میں لکھا ہے کہ: اُوپر منافقین کا ذکر تھا، آگے فرمایا کہ: اُن کے نفاق کی علت یہ ہے کہ اُنہوں نے قرآن کریم میں غور و فکر نہ کیا اگر کرتے تو ایمان لاتے اور سمجھ جاتے۔

أَذَاعُوا بِهِ ۖ ۝۱۰۸

اَمِّن کی بات اور خوف کی بات کو بیان کرنا، ہر ایک آدمی اس کا مجاز نہیں ہے کہ اس کو بیان کرے۔

وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا ۖ ۝۱۰۹

بَأْسًا کا معنی ہے: عذاب۔ آج سے دو (۲) سال پہلے دنیا کا کوئی بھی شخص یہ نہ کہہ سکتا تھا اور نہ سوچ سکتا تھا کہ: رُوس کا یہ حال ہوگا جو آج ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ باون لاکھ (۵۲۰۰۰۰) اُس کی فوج دُنیا کی سب سے بڑی فوج تھی، اب وہ لوگوں سے روٹی مانگتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ

نَدَاوِلْهَا بَيْنَ النَّاسِ ۖ ۝۱۱۰

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً ۖ ۝۱۱۱

اُوپر جہاد کا ذکر تھا اور اسلمہ کی بات بھی ہوئی۔ اس کے بعد یہاں سفارش کا ذکر ہے کیوں کہ بعض اوقات مجاہد کے لیے سفارش کی جاتی ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۝

مُقِيتًا أَيْ مُقْتَدِرًا۔

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ ۖ فَاسْتَجِبْ بِهَا ۖ وَبِالْحَيِّتِ ۖ وَبِالسَّلَامَةِ ۖ وَبِالسَّلَامَةِ ۖ ۝

رابطہ: ظاہری بات ہے کہ سفارش کے لیے جاؤ گے تو سلام کرو گے تو اُس کے احکام بیان فرماتے ہیں۔

”ابوداؤد“ میں روایت ہے کہ: اَلْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ کرنے والے کو دس (۱۰) نیکیاں اور وَرَحْمَةُ اللّٰهِ کہنے والے کو بیس (۲۰) نیکیاں اور وَبَرَكَاتُهُ

بھی ساتھ کہے تو بیس (۳۰) نیکیاں اور مَغْفِرَتُهُ کہنے والے کو چالیس (۴۰) نیکیاں لکھی جاتی ہیں ❶

ایک روایت میں طَيِّبٌ صَلَوَتُهُ بھی آیا ہے۔ یہ پانچواں لفظ الادب المفرد للبخاری رحمہ اللہ میں ہے ❷

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ ۖ وَفَتَنَ بَيْنَ يَدَيْهِمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ۚ ۝

رابطہ: پہلے بھی منافقین کا ذکر تھا اب بھی اُن کا ذکر ہے۔

شان نزول: ❶ ”معالم التنزیل اور دُرّ منثور“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: کچھ جاسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کلمہ پڑھا اور جاتے ہوئے کہا کہ:

ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ایک ماہ تک آجائیں گے۔ وقت مقررہ پر نہ آنے پر مسلمانوں میں دو (۲) گروہ بن گئے: بعض نے کہا کہ:

یہ لوگ منافق تھے، واپس نہیں آئیں گے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ: نہیں! مسلمان تھے لیکن کچھ مجبوری پیش ہوئی ہوگی۔ اس اختلاف پر

یہ آیات نازل ہوئیں۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ: منافقین کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے ہو اور دو (۲) گروہ بن گئے۔۔۔ الع۔

❷ اُحد کے موقع پر جب منافقین واپس چلے گئے تھے اُن کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہو گیا تھا۔ بعض کہتے تھے کہ: انہیں قتل کر دو۔

بعض کہتے تھے کہ: یہ لوگ ایمان دار ہیں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوا كُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ۝

”تفسیر خازن“ میں لکھا ہے کہ: دو (۲) خاندان تھے: ایک کا نام بنو اسد تھا اور دوسرے کا نام بنو غطفان تھا۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ:

ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کافروں سے بھی کہا کہ: ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اُن کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

فَإِنْ لَّمْ يَعْزِلُوا كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمُ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ ۝

یہ یَلْقُوا ابھی لَمْ کے تحت داخل ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ ۖ ۝

رابطہ: پہلے کافروں کے ساتھ جہاد کا ذکر تھا کہ اُن کو قتل کرو، اب ذکر ہے کہ مومن، مومن کو قتل نہ کرے۔ البتہ اگر خطا قتل ہو تو دیت واجب ہوگی۔

دیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں سو (۱۰۰) اونٹ یا دس ہزار (۱۰۰۰۰) دراهم یا ہزار (۱۰۰۰) دینار تھی۔

قتل میں دو (۲) حق ہیں: ❶ ایک حَقُّ اللّٰهِ ہے۔ یہ حق تب پورا ہوگا جب قاتل مومن غلام کو کفارہ میں آزاد کرے گا۔ اگر غلام آزاد نہیں

کر سکتا تو دو (۲) مہینے لگا تار (یہ تسلسلِ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے) رُوزے رکھے۔

❷ دوسرا ورثاء کا حق ہے اور وہ دیت ہے۔

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ ۝

یہاں لفظ عَدُوٍّ سے مسلمانوں کی آپس میں دشمنی مراد نہیں بل کہ اس عَدُوٍّ سے کافر مراد ہیں یعنی ایک شخص جو دائرِ الحرب میں ہے پہلے کافر تھا

پھر مسلمان ہو گیا۔ اُس کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو اُس کے بدلے میں صرف غلام آزاد کرے گا۔ اُس کے ورثاء کو دیت نہیں دی جائے گی کیوں کہ

اُس کے سارے ورثاء کافر ہیں۔

❶ (سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب کیف السلام، ج ۲، ص ۳۶۵، طبع حسن، لاہور) ❷ (صحیح الادب المفرد للامام البخاری رحمہ اللہ، باب من کتب آخر الکتاب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ص ۳۳۶، طبع دار الصدیق للنشر والتوزیع، جدہ)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّيًا ۖ -- (النساء: ۹۲):

”روح المعانی، معالم التنزیل، خازن، کبیر، البحر المحیط وغیرہ تفسیروں میں خاصی تفصیل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ: اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ: مشرک اور کافر کے علاوہ کسی شخص کے لیے خُلُودِ فی النَّار نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ قَاتِلًا مُتَعَدِّيًا۔ ظاہری طور پر یہ آیت اہل حق کے خلاف ہے؟

جواب: اس کے تین (۳) جواب ہیں:

① یہ حکم اُس کے بارے میں ہے جو مؤمن کو مستحیل القتل سمجھ کر قتل کر دے۔

② اس کا بدلہ تو خُلُودِ فی النَّار ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قاعدے کے مطابق کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ -- (النساء: ۴۸) اُس کو ہمیشہ جہنم میں داخل نہ کرے۔

③ اس کا بدلہ تو خُلُودِ فی النَّار ہے مگر یہ کہ وہ توبہ کرے۔

تو ان آخری دو (۲) صورتوں میں خُلُودِ بمعنی مَكِّثِ طَوِيلِ ہوگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ -- (النساء: ۹۴):

آپ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا، اُن کی ملاقات ایک مؤمن مرد اس اُسلمیٰ ﷺ سے ہوئی وہ مؤمن تھے۔ جس وقت یہ مجاہدین اُن کے قریب گئے تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ میرے ہم عقیدہ لوگ آگئے، انہوں نے ہر ایک کو سلام کیا۔ ان مجاہدین نے یہ سوچا کہ: ہجرت تو فرض ہے، اگر یہ مؤمن ہیں تو ہجرت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اُن کے سلام کو مکر سمجھا اور اُن کو شہید کر دیا اور بکریاں وغیرہ سب لے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ ۖ -- (النساء: ۹۵):

رابط: پہلے جہاد کا بیان تھا، درمیان میں مؤمن کا مؤمن کو قتل کرنے کا بیان تھا، اب مجاہدین کا بیان ہے یعنی فَرْقُ بَيْنِ الْمُجَاهِدِينَ وَالْقَاعِدِينَ ہے۔

غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ ۖ -- (النساء: ۹۵):

اپنا بچ نہ ہو، عورت نہ ہو، بوڑھا نہ ہو۔

وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۖ -- (النساء: ۹۵):

سوال: لفظِ كُلًّا پر تنوین کس لیے ہے؟

جواب: لفظِ كُلًّا پر تنوین مضاف الیہ کا عوض ہے۔ اَمْنٌ وَكُلٌّ وَاحِدٌ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ وَالْقَاعِدِينَ۔

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ ۖ -- (النساء: ۹۵):

شامی میں لکھا ہے کہ: فرائض کی پابندی جہاد سے افضل ہے۔ مگر یہ کہ جہاد فرض عین ہو جائے۔ اگر جہاد فرض کفایہ ہو تو والدین کی اجازت کے بغیر جانا حرام ہے۔ ”بخاری و مسلم شریف“ کی روایت ہے کہ: ایک آدمی نے آپ ﷺ سے پوچھا: اَمْنٌ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لَوْ قَتَلَهَا وَبَرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ۖ -- (النساء: ۹۶):

رابط: اوپر جہاد کا ذکر تھا لیکن بسا اوقات جہاد کی قدرت نہیں ہوتی تو ہجرت کی جاتی ہے۔ یہاں ہجرت کا ذکر ہے اور جو ہجرت نہیں کرتے اُن لوگوں کو ملامت ہے۔ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ رُوح قبض کرنے والے فرشتے متعدد ہیں تو وہ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ سے استدلال کرتے ہیں کہ: رُوح قبض کرنے والے فرشتے بہت ہیں اور مَلَائِكُ الْمَوْتِ اُن کا انچارج ہے۔

لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ۖ -- (النساء: ۹۷):

اس کے دو (۲) مطلب ہیں: ① راستہ معلوم نہ ہو۔ ② ہجرت کرنا ہی جانتا نہ ہو۔

يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا -- (النساء):

مُرْعَمًا ظرف مکان کا صیغہ ہے۔ معنی ہے: مہر بجا۔ اُنْجِ رَاغَمْتُ فِي الْأَرْضِ إِذَا ذَهَبْتُ۔ زمین میں بھاگنے کی جگہ، چلنے کی جگہ کہ غار وغیرہ پائے گا۔

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا -- (النساء):

حضرت صہرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ایک بوڑھے صحابی تھے۔ (ابھی قصہ کو اپنی جگہ پر چھوڑ کر "ضَاد" کے متعلق بات سنیں۔ "تنقید المثنیٰ، اتمام البرہان" یہ علم تجوید کے معتبر کتب میں سے ہے۔ ان میں لکھا ہے کہ: یہ "ضَاد" مشابہ "بِالْظَّاء" ہے نہ کہ "بِالدَّال"۔ جیسے: مریض، ناراض، رمضان، راضی، عریض وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مشابہ "بِالْظَّاء" ہے۔) انہوں نے ہجرت کو ترک کرنے کی وعید سنی تو اُن بوڑھے صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے پوتوں اور نواسوں کو کہا کہ: مجھے چار پائی پر اٹھا کر لے جاؤ۔ انہوں نے کہا: کیا آپ اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں؟ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ انہوں نے کہا: تم مجھے چار پائی پر اٹھا کر لے جاسکتے ہو۔ لہذا اُن کو لے گئے تو راستے میں وفات پائی۔

فَالْكَافَّة: مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے انگریزی میلوں کے حساب سے تین سو گیارہ (۳۱۱) میل دُور ہے۔

وَإِذَا حَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ -- (النساء):

رابط: اوپر جہاد کا ذکر تھا، پھر ہجرت کا اور دونوں میں سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں سے سفر کے احکامات بیان کیے۔

امہاربعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: اِنْ حَفَّتُمْ کی قید اتفاقی ہے۔ اگر خوف نہ ہو تو پھر بھی نماز قصر کرو۔ مولانا عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کی مقدار میں چھتیس (۳۶) میل کا قول نقل کیا ہے۔ لیکن محقق مقدار سفر اثالیس (۳۸) میل ہے۔ قصر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے إِلَّا مُسَافِرًا خَلْفَ الْمُقِيمِ۔

"کبیری، البحر الرائق، فتح الملہم، بذل الجہود" وغیرہ میں لکھا ہے کہ: حالت سفر میں فجر کی سنتیں ہر حال میں ضروری ہیں اور باقی سنتیں قرار کی حالت میں ہیں اضطراب کی حالت میں نہیں ہیں۔

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ -- (النساء):

إِذَا كُنْتَ کی قید بھی اتفاقی ہے نہ کہ احترازی۔ (ظَرِيقَتُهُ كَمَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ) سفر میں امام ہر جماعت کو ایک ایک رکعت اور حضر میں دو، دو (۲،۲) رکعت اور مغرب کی نماز میں پہلی جماعت کو دو (۲) اور دوسری جماعت کو ایک رکعت پڑھائے گا۔

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ -- (النساء):

خواہ سفر میں ہو یا حضر میں۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ -- (النساء):

رابط: اوپر فہم الکم فی المنفقین میں منافقین کا ذکر تھا اور اب اُن منافقین کا ایک واقعہ بیان کیا۔

واقعہ: بشیر نامی منافق نے حضرت ابوقحادہ رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے کا ایک تھیلا جس میں اسلحہ بھی تھا نقب لگا کر چوری کر لیا اور امانت کے طور پر رات کے وقت لبید رضی اللہ عنہ کے گھر رکھوا دیا، اُس تھیلے میں سوراخ تھا، جس سے آٹا گرا اور بشیر کے گھر تک اُس سے زمین پر نشان بن گیا۔ صبح رفاعہ رضی اللہ عنہ نے ابوقحادہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کہا کہ: اس معاملہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیں۔ ابوقحادہ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلادیا۔ منافقین نے آپس میں میٹنگ کی، سارے اکٹھے ہو گئے۔ عدالت میں دونوں کی باتیں سنی گئیں۔ بشیر کے منافق ساتھیوں ورشتہ داروں نے کہا کہ: ہم قسم کھاتے ہیں کہ!! بشیر بڑا نیک ہے، اس نے یہ کام نہیں کیا۔ جب انہوں نے قسم کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوقحادہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ: یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ تم نے ایک نیک گھرانے پر تہمت لگائی۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تنبیہ فرمائی گئی کہ جلد بازی نہ کیا کریں، اس کے بعد بشیر نامی منافق مکہ بھاگ گیا اور وہاں مُردار ہوا۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ -- الْآيَةُ ٥٥:

اس آیت سے بشیر نامی منافق مراد ہے یہ کھلے کفر کی حالت میں مرا تھا۔

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ -- الْآيَةُ ٥٦:

”مفتاح الجہت للعلامة سيوطي رحمہ اللہ، الرسالة للشافعي“ یہ امام شافعي رحمہ اللہ کی اپنی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ: امام شافعي رحمہ اللہ نے فرمایا: اجماع تو حجت ہے اور اجماع کے حجت ہونے پر اس آیت سے استدلال کیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ -- الْآيَةُ ٥٧:

رابط: پہلے گذرا کہ بشیر نامی منافق نے چوری کی اور مکہ چلا گیا اور کھلے طور پر کافر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شرک کی قباحت بیان کی۔ شرک کا معنی ہے: اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا افعال میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا انْثَاءً -- الْآيَةُ ٥٨:

یہاں پر انثیٰ کا ہے۔

سوال انثاء سے کیا مراد ہے؟

جواب یہاں تین (۳) تفسیریں ہیں:

① ”خازن، مدارک“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: لفظ اللہ مذکر ہے۔ اس کو مؤنث بنا کر آلات رکھا، عمرو ابن ود، لات کا نام تھا۔ یہ حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا۔ جب یہ مر گیا تو لوگوں نے اس کا مجسمہ بنالیا اور سختیوں میں اُس سے مدد مانگنے لگے۔ لفظ مَنَآتُ مذکر ہے، اس کو مؤنث بنا کر مَنَآت رکھا۔ یہ ایک نیک آدمی تھا۔ لفظ عَزِيزٌ مذکر ہے، اس کو مؤنث بنا کر عَزِيزِی رکھا۔ اَمْرًا اَقْنَابُ شَرَّةً رَأْسُهَا۔ یہ ایک پری تھی کبھی ظاہر ہوتی تھی کبھی چھپ جاتی تھی۔

② ”روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: عرب کے بعض قبیلوں میں دستور تھا کہ مذکر اُن کا بُت ہوتا تھا۔ محبت کی وجہ سے اُس کو اُنثیٰ یعنی فُلَان کہتے تھے۔
③ یہاں تشبیہ ہے کہ عورتیں صنفِ نازک ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: قوی ذات کو چھوڑ کر ایسی مخلوق کو پکارتے ہیں جو کمزور ہے۔

وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ۝

مطلب یہ ہے کہ: شیطان کے کہنے پر غیر اللہ کو پکارتے تھے گویا کہ شیطان کو پکارتے تھے۔ لفظ مَرِيدٌ مَرِيحٌ کے فتنے سے ہو تو معنی ہوگا: مردود اور اگر مَرِيدٌ مَرِيحٌ کے ضمہ سے ہو تو معنی ہوگا: ارادہ کرنے والا۔

فَلْيَعِزُّوْا خَلْقَ اللَّهِ -- الْآيَةُ ٥٩:

”تفسیر کبیر اور روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: مردوں کے لیے داڑھی منڈوانا بھی اس حکم میں داخل ہے۔ عورتوں کے لیے سر منڈوانا بھی اس حکم میں ہے۔ داڑھی منڈوانے والے اور ایک مٹھی سے کم کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی اور واجب الاعداء ہے۔ ”حلیۃ المسلمین“ میں دلائل مذکور ہیں۔ اصل میں یہ چار (۴) عرب علماء کا فتویٰ ہے۔

وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۝

سوال لفظ مَحِيصًا کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① لفظ مَحِيصًا مصدر میمی ہے۔ معنی ہے: چھٹکارا۔
② ظرف کا صیغہ ہے۔ معنی ہے: چھٹکارے کی جگہ۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ -- الْآيَةُ ۶۰:

رابط: پہلے شیطان کے حیلوں کا بیان تھا اور اب مخلصین کا بیان ہے۔

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝

”تاج العروس“ میں لکھا ہے کہ: قِيلًا، مَقُولَةٌ، قَوْلًا، مَقَالَةٌ، وغیرہ یہ سب مصادر ہیں۔

لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ۔۔۔ (النساء: ۱۰۱):

رابط: اوپر ذکر تھا شیطان کا۔ شیطان قسم قسم کی آرزوئیں دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: آرزوؤں سے کچھ نہیں بنتا۔

سوال لَيْسَ کا اسم و خبر کیا ہے؟

جواب لَيْسَ کا اسم و خبر دونوں محذوف ہیں:

① لَيْسَ الْأَمْرُ مَنُوطًا بِأَمَانِيَّتِكُمْ۔ لَيْسَ الْأَمْرُ مُتَعَلِّقًا بِأَمَانِيَّتِكُمْ۔

علامہ سیوطی رحمہ اللہ مَنُوطًا کے لفظ کو ترجیح دیتے ہیں۔

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ۔۔۔ (النساء: ۱۰۲):

رابط: ”سبق الغایات فی نسق الآیات اور بیان القرآن“ میں ربط یوں لکھا ہے کہ: سورۃ کی ابتداء میں عورتوں کے حقوق بیان کیے، پھر کچھ دوسرے

مسائل کا ذکر تھا، اب پھر عورتوں کے حقوق کا بیان ہے۔ فَتَوَىٰ کے معنی ”حکم قوی“ کے ہیں۔

وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ۔۔۔ (النساء: ۱۰۳):

آسان تفسیر جو ”بخاری شریف“ میں ہے کہ: چچا زاد بھائی اپنی چچا زاد بہن سے اُس کے حسن کی وجہ سے اُس کے ساتھ نکاح کرتے تھے، بغیر مال کے یعنی مہر وغیرہ پورا ادا نہیں کرتے۔

رَغَبٌ کا معنی: جب رَغَبٌ کا صلہ فی ہوتو شوق کے معنی میں ہے اور صلہ عَنْ ہوتو اعراض کے معنی میں ہے۔

اس آیت میں دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں:

① وَتَرْغَبُونَ فِي أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اور شوق رکھتے ہو لِحْسَنِہُنَّ وَجَمَالَہُنَّ وَعَقْلِہُنَّ۔

② وَتَرْغَبُونَ عَنْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ تم خود نکاح نہیں کرتے دوسروں سے نکاح کرواتے ہو تو اُن کے حقوق کا خیال رکھو۔

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ۔۔۔ (النساء: ۱۰۴):

اور جو بھی خیر کریں۔

وَإِنْ أَمْرٌ أَكْهَفَتْ مِنْ بَعْلِهَا۔۔۔ (النساء: ۱۰۵):

رابط: اوپر عورتوں کا ذکر تھا آگے بھی اُن ہی کا ذکر ہے۔

أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔۔۔ (النساء: ۱۰۶):

مصالحت کی صورت یہ ہے کہ: خرچ میں کمی کر دے اور اپنے حق (باری) کو کچھ چھوڑ دیں۔

وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔۔۔ (النساء: ۱۰۷):

الْشُّحُّ أَيْ الْبُخْلُ۔

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ۔۔۔ (النساء: ۱۰۸):

عورتوں کے درمیان برابری رکھنا تمہارے بس میں نہیں، چاہے ایسا چاہتے بھی ہو یعنی یہ بات انسان کے اختیار سے باہر ہے کہ: وہ قلبی محبت اور لگاؤ میں بیویوں کے درمیان پوری پوری برابری کرے کیوں کہ دل کا جھکاؤ انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ لہذا محبت میں برابری ضروری نہیں کیوں کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، البتہ عملی سلوک میں برابری ضروری ہے۔

اِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ -- (الانجاء: ۱۳):

رابط: پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام و احسان بیان کیے ہیں اسے کہتے ہیں ”ترغیب“ اور آگے آتا ہے اُسے کہتے ہیں ”ترہیب“۔ جاپان میں سترہ (۱۷) منٹ زلزلہ آیا تھا۔ حکومت نے کہا کہ: ہم چار (۴) سال میں اپنے نقصان کو بجائیں لا سکتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ -- (الانجاء: ۱۴):

رابط: اوپر نکاح اور طلاق کے احکام تھے اُس میں گواہی کی ضرورت ہوتی ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے گواہی کا ذکر فرمایا۔

وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ -- (الانجاء: ۱۵):

اپنے نفس کے خلاف گواہی دینے کا معنی یہ ہے کہ: اپنے جرم کا اقرار کرنا۔

اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا -- (الانجاء: ۱۶):

وہ جس کے خلاف آپ نے گواہی دی ہے وہ چاہے غنی ہو یا فقیر۔

تفسیر: حرفِ او، اَحَدُ الْأَمْرَيْنِ کے لیے آتا ہے۔ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا تو آگے فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهٖ کہنا چاہیے تھا نہ کہ یہہما؟ جَوَاب: صاحبِ کشف فرماتے ہیں: یہاں پر او بمعنی واؤ کے ہے۔

اَنْ تَعْدِلُوا -- (الانجاء: ۱۷):

”تفسیر بیضاوی اور کشف“ میں اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① بعض عَنْ مَخْذُوف نکالتے ہیں۔ اَمْحَى عَنْ اَنْ تَعْدِلُوا۔
② بعض لَا مَخْذُوف نکالتے ہیں۔ اَمْحَى اَنْ لَا تَعْدِلُوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا -- (الانجاء: ۱۸):

سوال آمِنُوا کے بعد پھر آمِنُوا کہنا یہ تو تحصیلِ حاصل ہے؟

جواب اس میں تین (۳) تفسیریں ہیں:

① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَمْحَى اَظْهَرُوا اِيْمَانَكُمْ بِالْاِسْتِغْنَاءِ۔

② يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَمْحَى دَاوَمُوا عَلَى الْاِيْمَانِ۔

③ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَمْحَى اَظْهَرُوا اِيْمَانَكُمْ بِالْاِسْتِغْنَاءِ اَمْحَى اَبْقُوا بِقُلُوبِكُمْ۔

وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ -- (الانجاء: ۱۹):

سوال لفظِ کِتاب پر اَلِف لام کون سا ہے؟

جواب لفظِ کِتاب پر اَلِف لام جنس کے لیے ہے یعنی ہر اس کتاب پر جو مُنَزَّلٌ مِنَ اللّٰهِ ہو۔

اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اِذَا دُؤُوا كُفْرًا -- (الانجاء: ۲۰):

”تفسیر روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: آپ ﷺ کے زمانے میں بعض لوگ ایمان لائے پھر مرتد ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے اور کفر پر مصر رہے۔

یہ آیات اُن کے بارے میں ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ: یہ آیات اہل کتاب کے بارے میں ہیں۔ صاحبِ جلالین رحمہ اللہ نے عبارت یوں نکالی ہے:

اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْاَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ ثُمَّ كَفَرُوا بِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ اٰمَنُوا بِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ كَفَرُوا بِعِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ اِذَا دُؤُوا كُفْرًا بِمُحَمَّدٍ ﷺ۔

بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا ۝ (الانجاء: ۲۱):

رابط: اوپر مؤمنوں کا ذکر تھا۔ مؤمنوں کو کہا گیا کہ: سچے دل سے ایمان لاؤ! منافقوں کی طرح اَمَنَّا پر اکتفاء مت کرو۔ آگے منافقین کے لیے عذاب

کی خوش خبری ہے۔

إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ --- الآية ۱۱۸:

فرقِ باطلہ کے جلسوں میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے اور یہ شریک ہونے والا اُن کی طرح گناہ گار ہے۔ لیکن وہ شخص جس کا ذہن پختہ ہو، عالم ہو اور بات کو سمجھتا ہو اور اس خیال سے بیٹھے کہ اُن کی باتوں کو سمجھ لوں اور پھر اُس کو رد کروں تو یہ جائز ہے اور فرقِ باطلہ کی باتوں کو رد کرنا فرضِ کفایہ ہے جیسے ایک مسلمان کی نماز جنازہ فرضِ کفایہ ہے۔ تو اس خیال سے اگر شریک ہو کہ کسی طرح بھی ہو رد کروں وغیرہ تو یہ ثواب ہے۔

أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ --- الآية ۱۱۹:

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① أَمْ لَمْ نَسْتُوِي عَلَيْكُمْ۔ ② أَمْ لَمْ نَسْتَغْلِبْ عَلَيْكُمْ۔

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ --- الآية ۱۲۰:

افغانستان میں اکثر سنی ہیں یعنی اہلِ سنت والجماعت ہیں اور شیعہ اُس میں کم ہیں اور یہ شیعہ وقتِ جہاد ایران کو گئے جب فتح ہوئی تو کہتے ہیں۔ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ !!؟

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ --- الآية ۱۲۱:

رابطہ: اوپر بھی منافقین کا ذکر تھا، آگے بھی منافقین کا ذکر ہے۔

يُخَدِعُونَ اللَّهَ کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① أَمْ لَمْ يُخَدِعُوا رَسُولَ اللَّهِ۔ ② ”تفسیر کشاف“ میں لکھا ہے کہ: صَنِيعُهُمْ كَصَنِيعِ الْبُخَّادِعِ۔

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ --- الآية ۱۲۲:

یہ منافقین کی علامات ہیں۔ خدا کرے کہ ہم ایسے نہ ہوں۔ (آمِلِينَ)

① پہلی علامت: إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى --- الآية ۱۲۲۔

② دوسری علامت: يُزْأَوْنَ النَّاسَ --- الآية ۱۲۲۔

③ تیسری علامت: وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا --- الآية ۱۲۲۔

④ چوتھی علامت: مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ --- الآية ۱۲۲۔ زبان میں مومنوں کے ساتھ اور دل میں کفار کے ساتھ ہوتے ہیں۔

مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ --- الآية ۱۲۲:

مُذَبِّدِينَ أَمْ مُتَرَدِّدِينَ۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ --- الآية ۱۲۳:

”تفسیر کبیر، السراج المنیر، البوسعود، بیضاوی“ وغیرہ وغیرہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ: جہنم کے سات (۷) طبقات ہیں: اوپر والے میں گناہ گار مومنین، اُس سے نیچے والے میں نصاریٰ، اُس سے نیچے والے میں یہود، اُس سے نیچے میں صابئین، اُس سے نیچے میں مجوسی، اُس سے نیچے میں مشرکین، اُس سے نیچے میں یعنی سب سے آخر میں منافقین ہوں گے۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا --- الآية ۱۲۴:

یعنی نفاق سے رجوع کیا۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ --- الآية ۱۲۵:

اللہ تعالیٰ سزا دے تو کیا اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے؟!! اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟

إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمْنُتُمْ -- (النساء: ۱۴۷)

اَللّٰہِ کا: شکر کو پہلے ذکر کیا ہے اور ایمان کو بعد میں ذکر کیا اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ: کافر کا شکر قبول ہے!!؟
ججائے: یہاں واؤ ترتیب کے لیے نہیں ہے بل کہ مطلق جمع کے لیے ہے۔

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ -- (النساء: ۱۴۸)

رابطہ: اوپر منافقین کا ذکر تھا کہ وہ طرح طرح کی باتیں کرتے یعنی طرح طرح کی اذیتیں دیتے اور نفاق کے سلسلے میں جھوٹ بولتے اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا۔

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ -- (النساء: ۱۴۹)

یعنی کسی کی بُرائی بیان کرنا اور اُس کا عیب ظاہر کرنا اسی کا نام غیبت ہے۔ بہت بُرا کام ہے اور خداوند تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے۔ ہاں! اگر کسی پر کوئی ظلم کرے تو اُس کا ظلم بیان کرنا اور مظلوم کا ظالم کو بُرا کہنا یا مفتی کے سامنے یہ کہنا کہ: فلاں نے مجھے گالی دی ہے، جائز ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ -- (النساء: ۱۵۰)

آگے اُن لوگوں کا ذکر ہے جن کے خمیر میں اسلام کی مخالفت تھی۔

وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ -- (النساء: ۱۵۱)

یہود کہیں گے: آپ ہمارے نبی کو نہیں جانتے ہیں؟ اور نصاریٰ وغیرہ بھی اسی طرح کہیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ: لَمْ يُفَرِّقُوا بِسَلْسِلَةِ الْإِيمَانِ
یعنی ہم نے انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کیا۔

يَسْأَلُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ -- (النساء: ۱۵۲)

رابطہ: ابھی اہل کتاب کا ذکر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، آگے اُن کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔

شان نزول: یہود کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اُنہوں نے کہا کہ: اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کے سچے رسول ہیں تو قرآن کو دفعۃً وَّاحِدَةً نازل کریں؟ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ -- (النساء: ۱۵۳)

بیٹ المقدس کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ -- (النساء: ۱۵۴)

مَا زَاكِدَہ ہے بلاء سببیہ ہے اور اس کا متعلق مخدوف ہے: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ لَعْنَاهُمْ اُن کے اپنا وعدہ توڑنے پر ہم نے لعنت بھیجی۔

قُلُوبَنَا غُلْفٌ -- (النساء: ۱۵۵)

کمزور باتیں ان دلوں میں داخل نہیں ہوتیں، یہ دل مضبوط پردوں میں ہیں۔

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ -- (النساء: ۱۵۶)

شام کا ایک صوبہ تھا ”یہودیہ“ نام تھا۔ رومیوں کی حکومت تھی اُس صوبے کا گورنر ہیڈورڈ تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہا کہ: اُنہوں نے ہمارے دین کو بگاڑا ہے، گورنر کے سامنے مظاہرے کیے کہ: اس کو قتل کرو ورنہ ہم خود اس کو قتل کرتے ہیں۔ گورنر نے مرکز سے رابطہ قائم کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ: مت قتل کرو! حوصلے سے کام لو۔ پھر اُنہوں نے مظاہرے کیے اُس گورنر کی نیند اڑ گئی۔ گورنر نے کہا کہ: یا تو میرا استعفیٰ قبول کرو یا اس کو قتل کرو۔ اُنہوں نے کہا کہ: جب ایک آدمی کے قتل سے فساد ختم ہوتا ہے تو اُس کو قتل کرو۔ شمعون قرینی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے مشابہ تھا اُنہیں قتل کر دیا۔ درحقیقت یہ شمعون منافق تھا، اگرچہ بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھا۔

وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۖ -- (الجمہ):

بعض دفعہ ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ شکل میں مشابہہ ہوتا ہے۔

حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: میں اور میرے بھائی حضرت صوفی عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ دُور سے شکل میں ایک جیسے ہیں۔
انگریز بھی اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ: شمعون قرینی قتل کیا گیا نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ اپنی تاریخ کی کتاب ”انسائیکلو پیڈیا برطانیکا جلد ۳، صفحہ ۶۷۱ اور انسائیکلو پیڈیا آف ریجن اینڈ ایٹلس جلد ۲، صفحہ ۸۳۵“ میں تصریح کرتے ہیں کہ: قتل کیا گیا وہ شمعون قرینی تھا نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
امت کا اجماع ہے کہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان میں ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

سوال کیا ایک جسم بھی آسمان پر چڑھ سکتا ہے اور وہاں بغیر رزق کے رہ سکتا ہے؟

جواب اس آیت سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں: وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ”تفسیر ابن جریری، خازن، مظہری، روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: یہ کی ”ہ“ ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کے طرف راجع ہے۔ مَوْتِهِ کی ”ہ“ ضمیر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور یَكُونُ کی ضمیر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ اُنَّی وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحَدٌ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ اُنَّی بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ مَوْتِهِ اُنَّی مَوْتِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: مَوْتِهِ کی ”ہ“ ضمیر اہل کتاب کی طرف راجع ہے اور یَكُونُ کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ پہلی تفسیر زیادہ صحیح اور راجح ہے کیوں کہ ضما کر مرجع ایک ہے یعنی انتشار ضما کر لازم نہیں آتا اور دوسری تفسیر دو (۲) وجہوں سے مرجوح ہے: ① اس میں انتشار ضما کر ہے۔

② لَيُؤْمِنَنَّ میں دو (۲) تاکید ہیں: ایک لام تاکید شروع میں ہے اور دوسرا نون تاکید ثقلیہ آخر میں ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ: جو اہل کتاب میں سے ہے اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ: ایمان وہ ہے جو معتبر ہو، اب نزع کی حالت میں ایمان معتبر نہیں تو یہ کہنا ہر عیسائی ہر یہودی مرتے وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے درست نہیں کیوں کہ نزع کی حالت میں ایمان معتبر نہیں تو مرتے ہوئے کیسے ایمان لائے گا؟

ان دو (۲) وجوہات کی وجہ سے یہ دوسری تفسیر مرجوح ہے۔

وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ -- (الجمہ):

الْحِکْمَانِ: پہلے ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْتُونَ یہ سب رفی حالتیں ہیں اور درمیان میں وَالْمُقِيمِينَ نصی یا جری حالت کیسے ہے؟

جواب: صاحب کشاف وغیرہ نے اس کے دو (۲) جواب دیئے ہیں:

① مُقِيمِينَ پر جو نصب ہے اور یہ جو منصوب ہے فعل مخذوف کی وجہ سے یعنی نَصَبَ عَلَى الْمَدْح ہے اُنَّی أَمْدَحُ الْمُقِيمِينَ۔

② یہ مجرور ہے بِمَا أُنْزِلَ میں مَا پر معطوف ہونے کی وجہ سے اُنَّی بِالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةِ یعنی جو نمازیں قائم کرتے ہیں مؤمنین اُن پر ایمان لاتے ہیں اور وہ نمازیں قائم کرنے والے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ -- (الجمہ):

رابط: ابھی آپ نے پڑھا یَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا -- (الجمہ) ① اگر آپ دُفْعَةً وَاحِدَةً کتاب نازل کریں تو ہم ایمان لائیں گے۔ اُن کی نظر میں دُفْعَةً وَاحِدَةً نزول رسالت کی حقیقت تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اُن کی کمزوری بیان کی کہ: یہ بڑی شری قوم ہے۔

یہاں اُن کو اللہ تعالیٰ الزامی جواب دے رہے ہیں کہ: کیا پہلے انبیاء کرام علیہم السلام پر کتابیں دَفْعَةً وَاحِدَةً نازل نہیں ہوئیں تھیں؟!! تو پھر تم لوگوں نے اُن کو کیوں نہ مانا؟ یا یوں کہ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بہت پر تو کتابیں بھی نازل نہیں ہوئیں تھیں تم اُن کو مانتے ہو تو ان کو کیوں نہیں مانتے؟ یعنی تمہارا یہ سوال باطل ہے۔

وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔۔۔ (النَّبَا: ۱۲۱)

وَرُسُلًا آتَىٰ وَارْسَلْ رُسُلًا۔

بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا غیب عطا فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ تو اُن پر ایک سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ: سارا غیب اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں یہ تو شرک ہوا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خُدائی میں شریک ہوئے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ: رب تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی نہیں بل کہ عطائی ہے۔ لیکن اُن کا یہ کہنا باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔۔۔ (النَّبَا: ۱۲۱) بعض کا علم نہیں دیا۔ جب رب نے علم نہیں دیا تو کون دے گا؟

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ۔۔۔ (النَّبَا: ۱۲۲)

یہ پہلے رُسُلًا سے بدل ہے، اس میں عامل اُرْسَلَ ہے۔

سوال نوح علیہ السلام سے پہلے بھی تو نبی گزرے ہیں، تو مَوْنٌ بَعْدَہ کا لفظ کیوں کہا مَوْنٌ قَبْلَہ کیوں نہیں کہا؟

جواب ”فتح الباری اور عمدۃ القاری“ میں لکھا ہے کہ: مشرکین کی طرف سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے، اُن سے پہلے کوئی اُمت مشرک نہیں تھی، پہلے انبیاء کرام علیہم السلام تعمیری تھے۔

مُنْذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ۔۔۔ (النَّبَا: ۱۲۳)

لِّئَلَّا يَكُونَ سے پہلے اُرْسَلْنَا محذوف ہے۔

لٰكِنْ اللّٰهُ يَشْهَدُ۔۔۔ (النَّبَا: ۱۲۴)

”تفسیر ابن جریر طبری“ میں لکھا ہے کہ: جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: نوح علیہ السلام پر وحی آئی تھی، تو یہود نے کہا کہ: لَا نَشْهَدُ لَكَ بِالنُّبُوَّةِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: تم گواہی دیتے ہو یا نہیں!! اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے: لٰكِنْ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ۔۔۔ (النَّبَا: ۱۲۴)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ۔۔۔ (النَّبَا: ۱۲۵)

رابط: اوپر یہود، نصاریٰ اور مشرکین سب کا ذکر تھا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ تمام کو خطاب فرماتے ہیں: يَا أَيُّهَا النَّاسُ۔۔۔ (النَّبَا: ۱۲۵)

وَكَلِمَتُهُ۔۔۔ (النَّبَا: ۱۲۶)

وہ کلمہ کُن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مریم علیہا السلام کی طرف تھا۔

وَرُوحٌ مِّنْهُ۔۔۔ (النَّبَا: ۱۲۷)

رُوح کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہ نسبت تشریفی ہے کیوں کہ دوسرے لوگوں سے الگ طریقے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں رُوح ڈالی گئی تھی۔

إِنْتَهُوَ خَيْرًا لَّكُمْ۔۔۔ (النَّبَا: ۱۲۸)

سوال خَيْرًا لَّكُمْ کا نصب کس وجہ سے آیا؟

جواب نحاۃ بصرین کہتے ہیں: آئی وَأَقْصِدُوا خَيْرًا لَّكُمْ یعنی یہ خَيْرًا إِنْتَهُوَ کا مفعول نہیں لِأَجْلِ فَسَادِ الْمَعْنَى۔ عبارت یوں ہے: إِنْتَهُوَ عَنِ التَّثْلِيثِ وَأَقْصِدُوا خَيْرًا لَّكُمْ۔

کوفین کہتے ہیں کہ: یَکُنْ کا لفظ محذوف ہے۔ آئی یَکُنْ الْإِيمَانُ خَيْرًا لَّكُمْ۔

”تفسیر کبیر، بیان القرآن، خازن، روح المعانی“ میں ہے اور ”بیضاوی“ کا حاشیہ جو فاضل سیالکوٹی رحمہ اللہ کا ہے اُس میں وہ فرماتے ہیں کہ: نصاریٰ کے تین (۳) گروہ تھے:

① نَسْطُورِيَّة: یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ النَّصْرِيُّ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔۔۔ (النساء: ۱۵۱)۔

② يَعْقُوبِيَّة: یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کو گڈ مانتے تھے۔ پادر یہ کہتے ہیں کہ: عیسیٰ علیہ السلام زیادہ عبادت کی وجہ سے اللہ ان میں حلول کر گیا ہے۔ یہ حلولیہ فرقہ ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ زَنَا اللّٰهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔۔۔ (النساء: ۱۵۷) مثال کے طور پر آگ آگ ہے اور لوہا لوہا ہے، لوہا آگ میں بھینک دو تو وہ بھی آگ بن جاتا ہے۔

يَعْقُوبِيَّة کا عقیدہ یہ ہے کہ: اَلتَّوْحِيدُ فِي التَّفْلِيْثِ وَالتَّثْلِيْثِ فِي التَّوْحِيدِ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے گڈ مڈ ہونے کے قائل ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر لٹکنے کے بھی قائل ہیں۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹکائے گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھا تو (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) دونوں فوت ہو گئے۔

③ مَلَكَايِيَّة: بعض تفسیروں میں مَلَكَايِيَّة لکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ: تین (۳) الہوں سے دُنیا قائم ہے: ① اللہ تعالیٰ۔ ② عیسیٰ علیہ السلام۔ ③ بقول بعض کے مریم علیہا السلام اور بقول بعض کے جبرئیل علیہ السلام۔ تینوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، یہ اَقَانِيْمِ ثَلَاثَةٍ ہیں۔ اَقَانِيْمِ جمع ہے اَقْنُوْم کی، معنی ہے: اَصْل و رُكْن۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ۔۔۔ (النساء: ۱۵۸):

رابطہ: پہلی آیت میں نصاریٰ کا ذکر تھا۔ مدعی ست و گواہ چست۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عبدیت پر فخر کرتے ہیں اور تم عبدیت سے اُن کو نکالتے ہو۔ ”تفسیر کشاف، روح المعانی“ میں لکھا ہے: اِسْتِنْكَاف کا معنی ہے: اِمْتِنَاع وَالتَّقَبُّصُ اِنْفَا ناک چڑھاتے ہوئے کسی کام سے رُک جانا یعنی پوری سمجھ کے بعد کسی چیز سے منع ہونا۔

مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ”بیان القرآن“ میں اِسْتِنْكَاف کا معنی ”عار سمجھنا“ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذاتِ خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا عار نہیں سمجھتے۔ تم کہتے ہو کہ: وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ۔۔۔ (النساء: ۱۵۹):

سوال: بُرْهَان سے کیا مراد ہے؟

جواب: بُرْهَان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ ہے۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا:

سوال: نور سے کیا مراد ہے؟

جواب: تمام مفسرین کرام رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ: نور سے مراد کتاب اللہ ہے۔

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ۔۔۔ (النساء: ۱۶۰):

رابطہ: یہاں دو (۲) ربط ہیں:

① پہلے آپ نے وراثت کے مسائل پڑھے تھے۔ وہاں انخیانی بہن بھائیوں کا مسئلہ تھا، یہاں اعیانی اور علاقائی کا بیان ہے۔

② سورۃ کی ابتداء میں کَلَالَة کا مسئلہ گزر گیا ہے، اب بھی اُس کے بارے میں ذکر ہے۔

وَلَهُ أُخْتٌ۔۔۔ (النساء: ۱۶۱):

أُخْتٌ مِنَ الْأَعْيَانِ أَوْ مِنَ الْعَلَاتِ۔

فَإِنْ كَانَتْ أُثْنَتَيْنِ۔۔۔ (النساء: ۱۶۲):

فَإِنْ كَانَتْ أُثْنَتَيْنِ عَيَانِي أَوْ عَلَاتِي۔

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ --- الآية:

أَمْ شَرَّ آتِيعَ دِينِكُمْ -

أَنْ تَضِلُّوا --- الآية:

”کبیر، البوسعود، البحر المحیط، روح المعانی، کشاف، جمل“ وغیرہ میں تصریح ہے کہ: اَنْ تَضِلُّوا اس پر داخل ہو تو اس کے بارے میں نجات کے دو (۲) گروہ ہیں: کوفین کہتے ہیں: لِأَنَّ لَا تَضِلُّوا تا کہ تم بہک نہ ہو جاؤ۔ نجات بصریٰ یہاں کَرَاهِيَّةٌ کا لفظ مقدر نکالتے ہیں۔ اَمْی کَرَاهِيَّةٌ اَنْ تَضِلُّوا اس بات کی کراہت بیان کی کہ تم گمراہ ہو۔

آيَاتُهَا (۱۲۰)

(۵) سُورَةُ الْمَائِدَةِ مَدَنِيَّةٌ (۱۱۲)

رُكُوعَاتُهَا (۱۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

ربط: ”تفسیر کبیر، ابوسعود، سبق الغایات فی نسق الآیات اور بیان القرآن“ میں لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں تھایبکین اللہ لکم۔۔۔ الٰہ: ۱
اللہ تعالیٰ احکام بیان کرتا ہے۔ اُس نسبت سے یہاں احکام بیان کیے کہ کون سے جانور حرام ہیں اور کون سے حلال ہیں یعنی حرام و حلال کی تقسیم ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْمَائِدَةِ ہے۔ مَائِدَة کے معنی ہیں: دسترخوان یعنی وہ سورۃ جس میں مَائِدَة کا بیان ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ۔۔۔ الٰہ: ۱:

لفظ عُقُود کا لغوی معنی ”گرہ“ ہے اور یہاں اس سے ”وعدہ“ مراد ہے۔

أَحِلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ۔۔۔ الٰہ: ۱:

لفظ بِهَيْمَةِ کے معنی ہیں: چار پاؤں والا۔

سوال لفظ بِهَيْمَةِ کی اضافت اَنْعَام کی طرف کن سی اضافت ہے؟

جواب ”روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: لفظ بِهَيْمَةِ کی اضافت اَنْعَام کی طرف اضافت بیانیہ ہے یعنی وہ چار ٹانگوں والے جو اَنْعَام کی تد میں ہیں۔
اگر یہ قید نہ ہوتی تو سارے جانور حلال ہوتے۔

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ۔۔۔ الٰہ: ۱:

یہ لکم سے حال ہے۔

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ۔۔۔ الٰہ: ۱:

”تفسیر بیضاوی“ میں لکھا ہے کہ: لفظ حُرْمٌ، حَرَامٌ کی جمع ہے، مُحَرَّمٌ کے معنی میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ۔۔۔ الٰہ: ۱:

شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں لکھا ہے کہ: حلال ہونا یہ تو عام ہے، شَعَائِرُ اللہ خاص ہیں اور وہ چار ہیں:

① قرآن۔ ② نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ③ کعبہ۔ ④ نماز۔

ان میں سے کسی کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ۔۔۔ الٰہ: ۱:

اس میں اِلَف لَام جنس کے لیے ہے۔

وَلَا الْهَدْيَ۔۔۔ الٰہ: ۱:

ہدی کہتے ہیں قربانی کا وہ جانور جو مکہ لے جا کر قربان کیا جائے۔

وَلَا الْقَلَائِدَ۔۔۔ الٰہ: ۱:

لفظ قَلَائِد، قَلَائِدَة کی جمع ہے۔ حاجی کا جو بڑا جانور ہو اُس کی گردن میں کوئی چیز لٹکائی جائے۔

الْكَفَالِ: فَلَا يُدَّ عَلَى بَعْضِ حُرْمَتِ كَيْفَا مَطْلَبِ هِ؟

جَوَابُ: اِسْ كِ دُو (۲) جَوَابِ هِ:

① ”تَفْسِيرِ كَشَافِ“ مِیْل لَكْهَ اِهْ كِه: مِیْهَ اِ مَضَافِ مَحْذُوفِ هِ۔ اُنْیِ وَلَا ذَوَاتِ الْفَلَائِدِ مُرَادُ اَوْثَ وَغَیْرَ هِیْ۔

② دُوسْرَا مَعْنِیْ هِ كِه: یِهْ كِمَالِ مَبَالِغِ هِ كِه پُٹِ وَا لَے جَانُورِ كُو چھِیڑنا تُو دُر كِنَارَا اُسْ كَا پُٹِ هِیْ نَهْ چھِیڑو۔

وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔۔۔ (الْمَائِدَةِ):

رَبْطُ: اُو پُر ذَكْر تَهَا كِه شَعَارِ كِ بَعْضِ حُرْمَتِ مِت كُرُو۔ اَكْے فَرَمَا یَا: جَب حَلَالِ هُو تُو شَكَار كَر سَكْتِے هُو۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ۔۔۔ (الْمَائِدَةِ):

اَنْ صَدُّوْكُمْ مِیْل اَنْ تَعْلِیْیَ هِ۔ اُنْیِ عَلٰی اَنْ صَدُّوْكُمْ۔

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا۔۔۔ (الْمَائِدَةِ):

اَنْ تَعْتَدُوا اُنْیِ عَلٰی اَنْ تَعْتَدُوا۔ مَعْنِیْ هِ: اُسْ پُر بَرَا یَحْتَمِیْنَهْ نَهْ كَرِیْ۔

وَتَعَاوَنُوا عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی۔۔۔ (الْمَائِدَةِ):

كُرْنِے كِیْ چِیْزِیْ ”بِرّ“ مِیْل دَاخِلِ هِیْ اُور نَهْ كُرْنِے كِیْ چِیْزِیْ ”تَقْوٰی“ مِیْل دَاخِلِ هِیْ۔

حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ۔۔۔ (الْمَائِدَةِ):

رَبْطُ: اُو پُر ذَكْر تَهَا: اُحْلَلَتْ لَكُمْ بِهَیْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا یَنْعٰی عَلَیْكُمْ۔۔۔ (الْمَائِدَةِ) ① یَعْنِیْ وَهْ جَانُورِ جَوْتَمِ پُر پڑھِے جَانِیْ كَے، اَبْ اَنْ

جَانُورِیْل كَا ذَكْر كَر رَهْے هِیْ۔

وَمَا اٰهْلٌ لِّغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ۔۔۔ (الْمَائِدَةِ):

اِسْ سَے مُرَادُ غَیْرِ اللّٰهِ كَے نَامِ نَا مَزْدَكْر نَا خَوَ اِجْسْ كَے لِیَے نَا مَزْدَكْر كِیَا جَا ئَے، وَهْ مَلَا نَكْ هُو یَا اَنْبِیَاءُ كَرَامِ ﷺ هُو یَا پِیْر وَغَیْرَ هُو یْ۔

اٰهْلٌ بَدْعَتْ كِیْ غَلْطِ تَاوِیْلِ: اٰهْلٌ بَدْعَتْ وَ مَا اٰهْلٌ لِّغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ۔۔۔ (الْمَائِدَةِ) ② كِیْ غَلْطِ تَاوِیْلِ كَرْتِے هِیْ۔ وَهْ كَہْتِے هِیْ كِه: وَ مَا اٰهْلٌ لِّغَیْرِ اللّٰهِ

بِهِ۔۔۔ (الْمَائِدَةِ) ③ سَے مُرَادُ وَهْ جَانُورِ هِے جَوْتَمِیْل كَے نَامِ نَزْدَكْر كِیَا جَا ئَے۔

جَوَابُ: اِگْرْ هَمْ تَهَارِیْ بَاتِ كُو مَانِ لِیْ، تُو اَكْے اَتَا هِے: وَ مَا ذُبِحَ عَلٰی النُّصْبِ۔۔۔ (الْمَائِدَةِ) ④ مُسْتَقْلِلِ عَطْفِ كَے ذَرِیْعَے هِے۔ تُو وَ مَا اٰهْلٌ لِّغَیْرِ

اللّٰهِ بِهِ۔۔۔ (الْمَائِدَةِ) ⑤ اَلَكْ هِے اُور وَ مَا ذُبِحَ عَلٰی النُّصْبِ۔۔۔ (الْمَائِدَةِ) ⑥ اَلَكْ هِے۔

ﷺ جِسْ جَانُورِ كُو غَیْرِ اللّٰهِ كَے نَامِ نَا مَزْدَكْر كِیَا جَا ئَے تُو حَرَامِ هُو كَا۔ ذَنْبِ كُرْنِے سَے حَلَالِ نَهْ هُو كَا خَوَ اِیْسِمِ اللّٰهِ هِیْ پڑھِ لِ جَا ئَے۔

شَاہْ عَبدُ الْعَزِیْزِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ فَرَمَاتِے هِیْ كِه: یِهْ اِیْسَا هِے جِیْسَا كِه كَتِے كُو ذَنْبِ كَر كَے كَهَانَا۔ اِسْ مِیْل تَمَامِ چِیْزِیْ دَاخِلِ هِیْ، خَوَ اِ جَانُورِ هُو یَا غَیْرِ جَانُورِ هُو۔

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ۔۔۔ (الْمَائِدَةِ):

مُنْخَنِقَةُ كَے مَعْنِیْ هِیْ: جِسْ كَا كَلْہ گھُونا گِیَا هُو۔ مَوْقُوذَةُ كَے مَعْنِیْ هِیْ: جَو چُوٹِ لُگ كَر مَر گِیَا هُو۔ مُتَرَدِّيَةُ كَے مَعْنِیْ هِیْ: اُو پُر سَے نیچَے كُرْنِے وَا لَے۔

نَطِيحَةُ كَے مَعْنِیْ هِیْ: سِیْنَكْ سَے مَارَا گِیَا هُو۔

وَمَا ذُبِحَ عَلٰی النُّصْبِ۔۔۔ (الْمَائِدَةِ):

لَفْظِ نُّصْبِ، نَصَابِ كِیْ جَمْعِ هِے جِیْسَا كِه كُتُبِ، كِتَابِ كِیْ جَمْعِ هِے۔

أَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ۔۔۔ (۱۰۰)

لفظِ اَزْلَام، زَلَم کی جمع ہے۔ تَسْتَفْسِمُوا کے دو (۲) معنی ہیں:

① ”تفسیر کشاف“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: تَسْتَفْسِمُوا اس کا مجرد مادہ قِسَمَت ہے بمعنی تقسیم کرنا۔

② دوسرا معنی ہے: قسمت معلوم کرنا۔

کعبۃ اللہ میں ایک تھیلا تھا اس میں دس (۱۰) تیر تھے۔ کسی پر نَعَمْ لکھا تھا، کسی پر لَا۔ اگر کوئی آدمی کوئی کام کرتا مثلاً: تجارت یا شادی وغیرہ تو تیر نکالتے اور قسمت معلوم کرتے۔ اگر نَعَمْ کا تیر نکلتا تو کام کرتے اور لَا نکلتا تو کام نہ کرتے۔ آج کل بانڈ وغیرہ بھی بالکل جواب ہے۔

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔۔۔ (۱۰۱)

ربط: پہلے ذکر تھا حَرِّمْتُ عَلَيْكُمْ۔۔۔ (۱۰۰) آگے فرمایا کہ: دین کی تکمیل ہم نے کر دی، یہ آیات ہجرت کے دسویں سال کو جمعہ کے دن عصر کے وقت نو (۹) ذی الحجہ کو میدانِ عرفات میں نازل ہوئیں۔ یہ آخری حصہ تھا کہ نازل ہوا، اُس کے بعد اُسی (۸۰) یا بیاسی (۸۲) دن بعد آپ ﷺ وفات پائے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ۔۔۔ (۱۰۲)

لوگوں نے شکار کے متعلق سوال کیا تو اُس کا جواب دیتے ہیں۔

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ۔۔۔ (۱۰۳)

جانور کتا، باز، شکار، عقاب وغیرہ تو ان جانوروں کے ذریعے شکار کرنے کے لیے چند شرائط ہیں:

① وہ شکاری جانور جن کو تم نے تعلیم دی ہو جو تمہارے کہنے پر جائے اور واپس آئے یعنی مُعَلَّم ہو۔

② اپنے ارادے سے اُن کو شکار پر چھوڑا ہو، خود نہ گیا ہو۔ ③ چھوڑتے وقت بِسْمِ اللہ کہا ہو۔

④ خود نہ کھائے، تمہارے لیے لے کر آئے۔ ⑤ شکاری جانور اُس شکار کو زخمی بھی کرے۔

پہلی چار (۴) شرائط میں تمام ائمہ متفق ہیں۔ آخری میں امام صاحب رحمہ اللہ منفرد ہیں کہ وہ شکار کو زخمی بھی کرے اور جَوَارِح کا لفظ اس بات کی دلیل ہے۔

مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ۔۔۔ (۱۰۴)

كَلَّبْتُ الْكَلْبَ میں نے کتے کو چھوڑا۔ ”روح المعانی اور تفسیر کشاف“ میں لکھا ہے کہ: مُكَلِّبِينَ اُنّی مُزْسِلِينَ، كَلَّبْتُ الْكَلْبَ اَرْسَلْتُ الْكَلْبَ عَلَى الصَّيْدِ۔

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔۔۔ (۱۰۵)

سوال طَعَام سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① تمام مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ: اس طَعَام سے مراد ذبیحہ ہے۔

② امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اس طَعَام سے مراد ذبح ہے۔

③ ”روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: اس سے وہ اہل کتاب مراد ہیں:

① جن کے عقیدے وہی ہوں جو اہل کتاب کے تھے۔

② ذبح اللہ تعالیٰ کے نام پر ہو۔ مثلاً: اگر یہودی یا مسیحی یا نصرانی یا سہی عیسوی کہے تو ذبیحہ حلال اور جائز نہ ہوگا۔

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ۔۔۔ (۱۰۶)

سَفَح کا معنی ہے: بہاؤ۔ اس میں یہ بات ہوئی کہ: اُن عورتوں کی وجہ سے آپ کا ایمان نہ جائے یعنی رشتے میں ایمان کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ -- (الآية ٦):

رابط: یہ ہے کہ طہارت کی دو (۲) قسمیں ہیں: ① طہارت باطنی۔ ② طہارت ظاہری۔
باطنی جس کو ایمان کہتے ہیں، ظاہری جس کو وضو، غسل اور تیمم کہتے ہیں۔ پہلے طہارت باطنی کا ذکر تھا، آگے طہارت ظاہری یعنی وضو کا ذکر ہے۔

إِلَى الْمَرَافِقِ -- (الآية ۷):

یہاں پر لفظ "إِلَى" اسقاطِ مَا وَرَاءَ کے لیے ہے یعنی کہنیاں دھونے میں داخل ہیں۔

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ -- (الآية ۸):

اس کا عطف فاعِلُ غَسَلُوا پر ہے اور یہاں بھی "إِلَى" اسقاطِ مَا وَرَاءَ کے لیے ہے۔ یعنی ٹخنے دھونے میں داخل ہیں۔

لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ -- (الآية ۹):

اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کرتے کہ تم پر تنگی کرے اس طور پر کہ تم کو طہارت کا طریقہ بھی نہ بتائیے۔

وَإِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ -- (الآية ۱۰):

رابط: اُوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تھا آگے بھی دوسری نعمتوں کا بیان ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ -- (الآية ۱۱):

رابط: "بیان القرآن" میں لکھا ہے کہ: ماقبل میں انسان کو اپنی ذات کے متعلق حکم تھا کہ: وضو، غسل، تیمم کرو۔ یعنی انسان کو اپنی ذات کے بارے میں بھی خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اب آگے دوسروں کی ذات کے بارے میں حکم ہے کہ: دوسروں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آؤ، دوسروں کے حقوق ملحوظ خاطر رکھو، گواہی دینی ہو تو صحیح گواہی دو۔

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى -- (الآية ۱۲):

سوال "هُوَ" ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب "هُوَ" ضمیر عدل کی طرف راجع ہے جو اعدِلُوا میں محذوف ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ -- (الآية ۱۳):

رابط: اُوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تھا۔ اس سہ میں ایک اور نعمت کا ذکر ہے۔

سوال وہ نعمت کیا تھی؟

جواب "تفسیر روح المعانی" میں لکھا ہے: مکہ کے مسلمانوں کے بارے میں کفار مشرکین مکہ نے مشورہ کیا کہ: ان چند نفوس کو ختم کر دیں نہ رہے بانس نہ بچے بانسری۔ ابوالختری ایک کافر تھا اُس نے اُن کو منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اُن کے ارادے بدل گئے۔

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ -- (الآية ۱۴):

رابط: اُوپر ذکر تھا کہ: اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا۔ آگے فرمایا کہ: تمہارے ميثاق کا وہ حشر نہ ہو جس طرح یہود نے ميثاق کا حشر کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اُوپر ذکر تھا کہ: اے ایمان والو! اُذْ كُرُوا نِعْمَتَ -- (الآية ۱۵) اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ تم نے کیا تھا اُس کو پورا کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ: وعدہ ہم نے یہود اور نصاریٰ سے کیا تھا تو انہوں نے اُس کی قدر نہ کی تو تم اپنے وعدے کو پورا کرو تا کہ تمہارا حشر اُن کے ساتھ نہ ہو۔

وَعَزَّزْتُ لَهُمْ -- (الآية ۱۶):

"تفسیر کشاف اور لغت کی کتابوں یعنی قاموس، تاج العروس، صراح، لغة العرب وغیرہ میں لکھا ہے کہ: التَّعْزِيزُ بِمَعْنَى الْمَنْعُ وَالرَّدُّ تَعْزِيرُ کے معنی ہیں:

رُوکنا اور رد کرنا۔ ہر اُس سزا کو تعزیر کہتے ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہو۔ فقہی طور پر تعزیر اُس سزا کو کہتے ہیں جو قاضی اپنی ثواب دید سے مجرم کو دے۔
تعزیر کی وجہ تسمیہ: تعزیر کو تعزیر اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ وہ مجرم کو گناہ سے رُوکتی ہے۔

لہذا لفظی معنی تعزیر کے ہیں: ”رُوکنا، منع کرنا“۔ اور لازمی معنی تعزیر کے ہیں: ”عزت کرنا، احترام کرنا“۔ مثلاً: میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی شخص مجھ پر حملہ کرنا چاہے تو آپ حضرات اُس کو رُوک لیں گے اور میری جان بچائیں گے، یہ تعزیر ہے۔ یہ تب ہوگی جب اصل کے ساتھ کچھ احترام اور تعظیم کا معاملہ ہو۔ تو اصل تعزیر کے معنی ہوئے: اَلْمَنْعُ وَالرُّدُّ۔ لہذا اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ: یہ وہاں دشمن کو رُوکتے ہیں جہاں اصل کے ساتھ کچھ نسبت ہو اور لازمی معنی اس کا کرتے ہیں کہ: تم اُن کی تعظیم کرو، احترام کرو۔

فَبِمَا نَقْضِهِمْ --- الآية ۱۱:

بِمَا میں مآزائدہ ہے اور بقاء سبب ہے۔

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ --- الآية ۱۲:

سوال لفظِ خَائِنَةٍ کیا ہے؟

جواب ”کشاف، روح المعانی، بیضاوی، کمالین، جمالین“ وغیرہ وغیرہ میں تین (۳) تفسیریں ہیں:

① لفظِ خَائِنَةٍ مصدر ہے خیانت کے معنی میں ہے۔

② لفظِ خَائِنَةٍ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور صفت ہے موصوف اس کا مخذوف ہے۔ آئی علی نفیس خَائِنَةٍ یا علی طَائِفَةٍ خَائِنَةٍ۔

③ لفظِ خَائِنَةٍ، شَخْصٌ یا فَرْدٌ کی صفت ہے۔ آئی علی فَرْدٍ خَائِنَةٍ یا علی شَخْصٍ خَائِنَةٍ۔

اشکال: لفظِ شَخْصٌ اور فَرْدٌ تو مذکر ہیں تو خَائِنَةٍ مونث کیوں لائے؟

جواب: لفظِ خَائِنَةٍ کے آخر میں جوتاء ہے یہ تانیث کے لیے نہیں بل کہ مبالغے کے لیے ہے۔ جیسے: رَجُلٌ عَلَّامَةٌ، رَجُلٌ رَاضِيَةٌ۔

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ --- الآية ۱۳:

تَرَكَ عَقُوبَةَ الْمُنْذِبِ کو عفو کہتے ہیں اور تَرَكَ تَثْرِيْبِهِ کو صَفَح کہتے ہیں۔

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي --- الآية ۱۴:

ربط: پہلے یہود کا ذکر تھا، اب نصاریٰ کا ذکر ہے۔

يَا هَلْ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ --- الآية ۱۵:

ربط: اوپر یہود اور نصاریٰ کی عہد شکنی کا بیان تھا اور اب دونوں فرقوں کا بیان ہے کہ: تم میں نبی مآلِ انبیاء آئے ہیں۔

قَدْ جَاءَكُمْ كُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ۝

یہاں دو (۲) تفسیریں ہیں:

تفسیر اول: نور سے مراد قرآن پاک ہے، کِتَابٌ مُّبِينٌ عطفِ تفسیری ہے۔ سیاق و سباق سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس پر کئی قرینے ہیں:

① يَهْدِي بِهِ --- الآية ۱۶: اس میں ”ہ“ ضمیر مفرد ہے۔ اگر نُور اور کِتَابِ مُّبِينِ میں مغایرہ ہوتی تو یہ ”ہ“ ضمیر مفرد نہ ہوتی بل کہ بیہما تشنیہ کی ضمیر ہوتی۔

② وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۝ اس سے مراد قطعی طور پر قرآن ہے۔

③ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ --- الآية ۱۷:

۱۰ مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ۖ -- (الْاِیْمَةُ ۱۰)

۱۱ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ -- (الْاِیْمَةُ ۱۱)

ان تمام مقامات پر نور سے مراد کتاب ہے۔

تفسیر ثانی: ”روح المعانی، جلالین“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: نور سے مراد آپ ﷺ کی ذات گرامی ہے۔ آپ ﷺ کی ذات بشر ہے اور آپ ﷺ کی صفت نور ہے، جسم کے لحاظ سے بشر اور وصف کے لحاظ سے نور ہیں۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: آپ ﷺ نور ہیں پھر بعد میں فرماتے ہیں: اِنِّیْ اَدْمِیْ۔ اسی طرح ”جلالین“ والے فرماتے ہیں۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ: اگر کوئی کہے کہ: میں نہیں جانتا کہ حضور ﷺ بشر ہیں یا غیر بشر وہ آدمی کا فر ہے کیوں کہ اُس نے ضروریات دین کا انکار کیا۔

اہل حق کا عقیدہ ہے کہ: جتنے نبی آئے تمام بشر، آدمی اور انسان تھے۔ اہل بدعت میں بعض غالی کہتے ہیں کہ: بشر نہیں تھے۔

اہل بدعت کے غلط استدلالات: ① استدلال اُن کا یہ ہے: قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ وَاَوْ مَغَايِرَتْ بِرَدْلَالَتِ كِرْتَاہِ،

لہذا نور سے مراد آپ ﷺ ہیں۔ معلوم ہوا کہ: آپ ﷺ نور ہیں بشر نہیں؟

جواب نور سے یہ مراد لینا کہ: آپ ﷺ بشر نہیں تھے یہ باطل ہے اور نصوص قطعی کے خلاف ہے۔

② اہل بدعت کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ: حدیث میں آتا ہے کہ ”آپ ﷺ کا سایہ نہ ہوتا تھا“ ③ یعنی اگر آپ ﷺ بشر ہوتے تو آپ ﷺ کا ضرور سایہ ہوتا؟

جواب آپ ﷺ کا سایہ تھا، جن روایات میں ہے کہ: آپ ﷺ کا سایہ نہ تھا، اُن روایات کا راوی ”عبدالرحمن“ ہے جو کذاب، خبیث، رافضی، ضعیف، واضع الحدیث ہے۔ اور باقی ”مسند احمد، مستدرک حاکم، ہادی الاوسط“ وغیرہ کتب احادیث میں ہے کہ: آپ ﷺ کا سایہ تھا۔

دلائل اہل حق: ① هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ۚ ② قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ -- (الْاِیْمَةُ ۱۱)

مبسوط اور حوالہ جات ”تفسیر بالمازید علیہ، تنقید متین اور اتمام البرہان“ میں دیکھیں۔

سُبُلُ السَّلَامِ -- (الْاِیْمَةُ ۱۱)

”التنقید المفید فی اثبات التقلید“ میں لکھا ہے کہ: اس آیت سے مراد چار (۴) مذاہب اور حضرات صوفیائے کرام رحمہم اللہ مراد لیے جاسکتے ہیں۔

وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

یہ کھلی راہ ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ -- (الْاِیْمَةُ ۱۲)

رابط: پہلے یَعْقُوبِيَّة فرقے کا ذکر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ میں حلول ہوا ہے اور دو، ایک بن گئے ہیں۔ یہاں سے اُن کا رد فرما رہے ہیں۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ ۖ -- (الْاِیْمَةُ ۱۸)

رابط: پہلے یہود اور نصاریٰ کا بیان تھا، آگے اُن کا ایک باطل نظریہ بیان فرماتے ہیں۔

وَاجِبًا وَكُلٌّ ۖ -- (الْاِیْمَةُ ۱۸)

لفظ واجباً، حبیب کی جمع ہے۔ جیسے اِخْلَاء، خَلِيل کی جمع ہے۔

① (سُورَةُ التَّوْحِيدِ ۵۲) ② (سُورَةُ الْمَائِدَةِ ۴۴) ③ (الخصائص الكبرى) از امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، ذکر المعجزات والخصائص فی خلقه الشريف ﷺ، ج ۱، ص ۱۱۶، طبع دار الکتب العلمیہ، بیروت

④ (سُورَةُ تَبَارَكُ ۴۳) ⑤ (سُورَةُ الْكَهْفِ ۱۱۰)

يُبَيِّنْ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ -- (الآية ۱۵)

ایک نبی سے دوسرے نبی تک کے درمیان زمانہ کو فترت کہتے ہیں۔ مثلاً: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پانچ سو پچتر (۵۷۵) سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ -- (الآية ۱۶)

ربط: ”سبق الغایات فی نسق الآیات، بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط بیان کیا ہے کہ: اُوپر یہود و نصاریٰ کا ذکر تھا اور اُن کی نافرمانیوں کا ذکر تھا۔ یہاں فرمایا کہ: دُورِ حاضر کے یہودیوں نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو یہ کوئی بعید بات نہیں، اس سے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) غمگین نہ ہوں کیوں کہ ان کے بڑے بھی تو ایسے نافرمان تھے یعنی ان کے بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں بھی وعدہ پورا نہ کرتے تھے۔

إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ -- (الآية ۱۷)

حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تقریباً چار ہزار (۴۰۰۰) پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے تھے۔

يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ -- (الآية ۱۸)

ارض مقدسہ میں ”شام، فلسطین، اردن، اسرائیل“ کا علاقہ اور ”لیبیا“ کا کچھ حصہ بھی تھا۔ اُس سارے علاقے کو شام بھی کہتے تھے۔ واقعہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہ (۱۲) آدمی بھیجے۔ ہر خاندان میں سے ایک آدمی کو لے لیا اور کہا کہ: تم ارض مقدس جاؤ اور معلوم کرو کہ ہم کیسے حملہ کریں اور حالات سے اپنے آپ کو باخبر رکھیں؟ اور صرف مجھے اور ہارون علیہ السلام کو بیان کرو، باقی اوروں کو بیان نہ کرو۔ انہوں نے اس وعدے کی پابندی نہ کی دیگر لوگوں کو بھی بیان کیا۔ کالب بن یوقنا، یوشع بن نون علیہ السلام یہ وعدے پر قائم تھے اور اپنے وعدے کی پابندی کی۔

قَالَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ -- (الآية ۱۹)

سوال رَجُلٌ سے کون مراد ہیں؟

جواب رَجُلٌ سے مراد یوشع بن نون علیہ السلام اور کالب بن یوقنا ہیں۔

فَأَخَذَهُ: حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلوقات میں تیسرے نمبر پر ہیں:

① سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ② دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ③ تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا -- (الآية ۲۰)

”مسلم شریف“ میں روایت ہے کہ: قبیلہ اوس کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بولے: خدا کی قسم! اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم کو حکم دے دیں تو ہم سمندر میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیں گے! ①

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي -- (الآية ۲۱)

سوال دُعا میں صرف اپنے آپ کو اور اپنے بھائی کو کیوں ذکر کیا؟ باقی جو دو (۲) تھے یوشع بن نون علیہ السلام اور کالب بن یوقنا اُن کا ذکر کیوں نہیں کیا؟

جواب ہارون علیہ السلام عمر میں اور علم میں زیادہ تھے اس لیے ذکر کیا، باقی لوگ بالتبع آ گئے۔

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ -- (الآية ۲۲)

”معالم التنزیل“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: یہ تحریم تشریف ہی ہے یا تکوینی ہے۔

حرمت تشریفی کا معنی یہ ہے کہ: اُس میں داخل ہونا چاہتے تو داخل ہو سکتے تھے۔ جیسے: ہم اگر شراب پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، چوری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن شراب پینا، چوری کرنا فی نفسہ تو حرام ہے کیوں کہ رب نے حرام کر دیا ہے۔

حرمت تکوینی کا معنی یہ ہے کہ: کوشش تو کرتے تھے وادی تیبہ سے نکلنے کی، صبح کو نکلتے شام ہوتی تو کہتے ہم اُس وادی سے نکل آئے لیکن پھر جب صبح ہوتی تو وہاں ہوتے جہاں سے چلے تھے۔

وَائْتَلْ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ۔۔۔ (۱۲۱)

ربط: ”سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: اُوپر ذکر تھا کہ یہود اور نصاریٰ نے کہا کہ: ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا کہ: آدم علیہ السلام کا صلی بیٹا تھا لیکن نافرمان تھا، اپنا باپ اُس کو نہ بچا سکا اور نہ چھڑا سکا، تو تم کو کون چھڑائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ: نسب سے کچھ بھی نہیں بنتا۔

سوال: قاتیل کفر کی وجہ سے جہنم میں گیا یا نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں گیا؟

جواب: علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے سُورَةُ حَمَّ السَّجْدَةِ کی آیت اِرْقَا الَّذِیْنَ اَصْلَلْنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ۔۔۔ (۱۲۱) کے ضمن میں لکھا ہے اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ: قاتیل مؤمن گناہ گار تھا، کافر نہ تھا، گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے۔

واقعہ: ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام کے دو، دو (۲، ۲) بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ قاتیل کے ساتھ اقلیم پیدا ہوئی اور ہابیل علیہ السلام کے ساتھ یلو پیدا ہوئی تھی۔ اقلیم خوبصورت تھی اور یلو خوبصورت نہ تھی اور قانون ایسا تھا کہ: وہ لڑکی اور لڑکا جو ایک بطن میں پیدا ہوتے اُن کا نکاح صحیح نہ ہوتا اور دوسرے بطن والے کے ساتھ نکاح صحیح ہوتا۔ تو قاتیل کا نکاح یلو کے ساتھ اور ہابیل کا نکاح اقلیم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ نکاح کا موقع آیا، آدم علیہ السلام نے کہا کہ: آئیے نکاح کرنا ہے۔ تو قاتیل نے کہا کہ: میں اقلیم کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ: ایسا تو صحیح نہیں۔ اُس نے نہ مانا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ: اچھا صدقہ کرو، ہابیل نے ذنب ذبح کیا اور قاتیل نے بجا وغیرہ کھیت میں رکھا۔ ہابیل کا صدقہ قبول ہوا اور قاتیل کا صدقہ قبول نہ ہوا۔ اس پر غصہ ہو کر اُس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ کو اُس کا اُستاد بن گیا کہ: باپ تو آپ کے اُستاد بن نہیں سکے۔

إِنِّیْ أَرِیْدُ أَنْ تَبْوَأَ بَیْأَتِیْ۔۔۔ (۱۲۲)

اِنِّیْ بِأَتِیْمٍ قَتَلْتِیْ۔

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِیْ إِسْرَءِیْلَ۔۔۔ (۱۲۳)

ناحق قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا۔۔۔ الخ۔

سوال: اُنہوں نے یہ فساد کیوں کیا؟ کیا اُن کی طرف انبیاء کرام علیہم السلام نہیں آئے؟

جواب: اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَاتِ۔۔۔ (۱۲۳)

إِنَّمَا جَزَآؤُا الَّذِیْنَ یُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرُسُلَهُ۔۔۔ (۱۲۴)

ربط: پہلے قتل ناحق کا ذکر تھا اور اب باقی فسادات کا ذکر ہے۔

شان نزول: اس آیت کا تعلق عکل اور غریہ قبیلوں کے آدمیوں کے ساتھ ہے جنہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا۔

ڈاکوؤں کی سزائیں چار (۴) ہیں: اب ڈاکے کی عقلاً چار (۴) صورتیں ہیں اور ڈاکوؤں کی سزائیں چار (۴) ہیں:

① ڈاکہ ڈالا اور آدمی قتل کیا، اُس کی سزا قتل ہے۔ ② مال بھی لیا اور قتل بھی کیا، اُس کی سزا سولی پر لٹکانا ہے۔

③ مال لیا، قتل نہیں کیا، دایاں ہاتھ یا بایاں پیر کاٹنا جائے گا۔

④ نہ مال لیا اور نہ قتل کیا۔ اس میں اختلاف ہے اَوْ یُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے قید کرنا مراد ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جلا وطنی مراد ہے۔

سوال: دُنیا کی سزا کافی ہے یا آخرت میں الگ سزا ملے گی؟

جواب: امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا اور اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کر لی پھر اُس کو دنیا میں سزا مل گئی تو اُس کو آخرت میں سزا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اُس نے اپنے جرم کا اقرار بھی نہیں کیا اور توبہ بھی نہیں کی تو دنیا کی سزا الگ ملے گی اور آخرت کی سزا الگ ملے گی۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ -- (الَّذِينَ):

”تفسیر جلالین“ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ: ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، قتل بھی کیا، مال بھی لیا اور تم نے یا حکام وغیرہ نے اُن پر قدرت نہیں پائی تھی کہ انہوں نے توبہ کر لی۔ اُس توبہ کی وجہ سے حقوق اللہ ساقط ہو جائیں گے یعنی حد ساقط ہو جائے گی۔ لیکن حقوق العباد دینا پڑیں گے، قتل کیا تھا تو قتل کیا جائے گا، مال لیا ہوتا مال دینا پڑے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ -- (الَّذِينَ):

اتَّقُوا اللَّهَ أَيْ اتَّقُوا عِقَابَ اللَّهِ۔

ربط: اُوپر جرائم کا ذکر تھا یعنی قتل ناحق اور ڈاکہ کا بیان تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: تم جرائم سے بچو اور اُس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو یعنی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو۔

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ -- (الَّذِينَ):

أَيْ بِالطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ۔

تفسیر اگر کوئی آدمی یوں کہہ دے کہ: اے اللہ! با وسیلۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ کام کر دے یا فلاں کی حرمت سے یا فلاں کی برکت سے یا فلاں کے طفیل سے میرا یہ کام کر دے۔ اس کو تو تسلیم کرتے ہیں، تو تسلیم نہ مطلقاً جائز ہے اور نہ مطلقاً ناجائز ہے۔ اس کی تین (۳) شقیں ہیں:

① اگر وسیلہ پکڑنے والا جس کا وسیلہ پکڑ رہا ہے اُس کو حاضر و ناظر سمجھتا ہو، تو یہ کفر اور شرک ہے۔

② اگر یہ لفظ بولتا ہے اور کسی چیز کا اعتبار نہیں کرتا تو مکروہ ہے کیوں کہ دُؤ مَعْتَبَرَاتِ لَفْظ بولنا نہیں چاہیے۔

③ اگر وہ جانتا ہے کہ حاضر ناظر کچھ نہیں۔ صرف اس لیے کہ مجھے اُس پر ایمان ہے اُس کے ساتھ محبت ہے۔ تو اس بناء پر نیک آدمیوں کا نام لے کر دُعا کرنا جائز ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔

یہ خلاصہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ”روح المعانی“ میں ذکر فرمایا ہے اور بات کے آخر میں فرمایا ہے: وَبِهِ أَقُولُ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

خُلاصۃً: یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک اِن الفاظ سے وسیلہ پکڑنے میں تفصیل ہے یعنی بِطَفِيلٍ، بِجَاهٍ، بِبَرَكَتِهِ، بِخُرْمَةٍ۔۔۔ الخ تو تو تسلیم کر رہے ہیں اور قُرب بھی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اُن کے تلامذہ عدم جواز کے قائل ہیں۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا -- (الَّذِينَ):

ربط: اُوپر ڈاکے کا ذکر تھا، اب چوری کا ذکر ہے۔ ڈاکہ اعلانیہ طور پر ہوتا ہے، چوری خفیہ طور پر ہوتی ہے۔

تفسیر کالج: ایک ملحد نے کہا کہ: ایک طرف اسلام یہ کہتا ہے کہ: اگر کسی کا ہاتھ کاٹو تو پچاس (۵۰) اونٹ دیتے ہیں اور ایک طرف دس (۱۰) درہم چراؤ تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں؟

جواب: علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اے ملحد! تم نے حق و باطل کو گڈمڈ کر دیا لَمَّا كَانَتْ اُمِّيْنَةً كَانَتْ ثَبِيْنَةً فَلَمَّا خَانَتْ هَانَتْ یعنی جب یہ ہاتھ اُمین تھا تو اُس کی قیمت زیادہ تھی اور جب اُس نے چوری کی تو اُس کی قیمت کم ہو گئی اور گر گئی۔

سوال یہاں چوری کا ذکر کیا تو سارق کو مقدم کیا اور سُورَةُ التُّورِ میں زنا کا ذکر کیا تو زَانِيَةً کو مقدم کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب چوری مرد کے لیے بھی بُری بات ہے اور عورت کے لیے بھی بُری بات ہے لیکن مرد کے لیے زیادہ فتنہ ہے۔ اسی طرح زنا مرد اور عورت دونوں کے لیے فتنہ ہے لیکن عورت کے لیے زیادہ فتنہ ہے۔

جَزَاءُ بِهَا كَسَبَتْ -- (الَّذِينَ):

لفظ جَزَاءُ مفعول مطلق ہے۔ اَمْحَى يُجْزَوْنَ جَزَاءً يَجُوزُوْا جَزَاءً۔

اَلَمْ تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِؕ۔۔۔ (۱۱۱) :

یہ حکم جو ہم نے نافذ کیا ہے تو ہم کو مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ حاصل ہے (یعنی ہمیں زمین و آسمان کی بادشاہت حاصل ہے) تو یہ سزا کیسے ظالمانہ اور وحشیانہ نہیں ہیں۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ۔۔۔ (۱۱۲) :

رابطہ: پہلے ڈاکے کا ذکر تھا، پھر چوری کا ذکر کیا، آگے زنا کا واقعہ بیان کیا ہے۔

شانِ نزول: خیمہ میں ایک شادی شدہ مرد و عورت نے زنا کیا، یہودیوں نے ایک وفد آپ ﷺ کے پاس بھیجا۔ اُن کو کہا کہ: ہماری شریعت سخت ہے۔ آپ ﷺ کا فیصلہ سن لو۔ اگر وہ بھی رجم کا حکم دیں تو نہ مانو اگر رجم کے علاوہ اور کوئی حکم دے دیں تو اُس کو مان لو۔ جب آپ ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ نے اُن کے عالم عبداللہ بن صوریہ (مدینہ منورہ سے کچھ دُور مقام فلاح میں رہتا تھا، بڑا کافر تھا) کو بلایا اور تورات دے دی کہ اس میں زنا کا حکم سنادے۔ اُس نے تورات کی اُس عبارت پر ہاتھ رکھا جہاں زنا کا حکم رجم مذکور تھا اور آگے پیچھے عبارت پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ چوں کہ تورات کے ماہر عالم تھے۔ انہوں نے فرمایا: كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ اِسْ جگہ کو چھوڑ دیا۔ جب اُس آیت کو پڑھا تو عبداللہ بن صوریہ بڑا ذلیل ہوا۔

اَكْلُوْنَ لِلْشُّحْتِؕ۔۔۔ (۱۱۳) :

ایسے آدمی کو رجم دینا جو فیصلہ کا مجاز نہیں اُس کو رشوت کہتے ہیں اور اگر فیصلے کا مجاز ہو تو اُس کو سُحْت کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ: ایک قاضی خلافِ شرع حکم کرے اور اُس پر پیسے لے۔

اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْؕ۔۔۔ (۱۱۴) :

اختیار اب منسوخ ہو گیا ہے اور ناسخ فاحکمُم بَيْنَهُم بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ۔۔۔ (۱۱۵) ۱ ہے۔

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهَا هُدًى وَ تَوْرٌؕ۔۔۔ (۱۱۶) :

رابطہ: اوپر تورات کا ذکر تھا کہ: تورات میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آگے تورات کی اہمیت کا بیان ہے کہ: یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے جو سراسر ہدایت اور نور ہے۔

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا۔۔۔ (۱۱۷) :

اَسْلَمُوْا کی قید اتفاقی ہے اور بعض اس قید کو احترازی لیتے ہیں۔ اگر احترازی لیا جائے تو جھوٹے نبیوں سے احتراز ہے۔

وَرَبُّنِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ۔۔۔ (۱۱۸) :

رَبُّنِيُّونَ سے مراد پیر، مشائخ ہیں۔ اَحْبَار جمع ہے جَبَرُ کی بمعنی علماء۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ۔۔۔ (۱۱۹) :

اس میں خاصی تفصیل ہے، تین (۳) باتیں آسان ہیں:

① علامہ خیالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حکم سے مراد تصدیق ہے کہ جس نے تصدیق نہ کی بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ کی تو وہ کافر ہے۔

② مَنْ اور مَا تو اصل وضع میں عموم کے لیے نہیں ہیں، لیکن استعمال میں عموم کے لیے آتے ہیں یعنی ساری چیزوں میں حکم نہ کرے بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ۔

③ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حکم بمعنی قضاء ہے اَمَّا فَمَنْ لَّمْ يَقْضِ۔

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

اس سے مراد یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے حکم کو حق نہیں سمجھتا اور انگریزی قانون کو حق سمجھتا ہو تو وہ کافر ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کو حق سمجھتا ہو اور پھر انگریزی قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو تو پھر وہ عملی کافر ہے۔

وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ ۖ ۝۱۰۰

آئی وَأَنَّ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔

وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ ۖ ۝۱۰۱

اَلْحَکَمَ: بعض اعتراض کرتے ہیں کہ: اے مسلمانو! تم کہتے ہو کہ: انجیل منسوخ ہے اور اب ہمارا دین اسلام حق اور ناسخ دین ہے اور قرآن کہتا ہے کہ: منسوخ نہیں ہے کیوں کہ قرآن پاک اس پر فیصلہ نہ کرنے والوں کو نافرمان اور فاسق کہتا ہے۔ تو جب اس پر فیصلہ حق ہو تو منسوخ کیسے ہوگئی؟ کیوں کہ فیصلہ تو وہ حق ہو سکتا ہے جو منسوخ نہ ہو؟

جواب: مولانا رحمت اللہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مختصر الاستبصار“ میں لکھا ہے کہ: ”انجیل یوحنا“ میں یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ: میں جاتا ہوں اور میرے جانے کے بعد ہمارا سردار آئے گا اور دنیا کا سردار آئے گا، تو تم اُس کی باتیں مانو۔

وَمُهَيِّبًا عَلَيْهِ ۖ ۝۱۰۲

قرآن پہلی تمام کتابوں کا محافظ و نگران ہے کیوں کہ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کا پس منظر معلوم نہ ہوتا کیوں کہ اُن کے حالات تو قرآن بیان کرتا ہے اور ہم کو خداوند کریم کی عظمت اور انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت معلوم نہ ہوتی۔

عَبَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۖ ۝۱۰۳

آئی مُعْرِضًا عَبَا جَاءَكَ۔

عَنْ بَعْضِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ۖ ۝۱۰۴

آئی مُعْرِضًا عَنْ ۖ ۝۱۰۵

أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُثُوبِهِمْ ۖ ۝۱۰۶

پوری سزا تو قیامت میں ملے گی اور دنیا میں تھوڑی سی ملتی ہے تاکہ اُس سزا اور یاد دیکھنے والوں کو تنبیہ ہو جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۖ ۝۱۰۷

رابطہ: اوپر یہود و نصاریٰ کی کاروائی کا ذکر تھا، آگے مؤمنین کو ہدایت ہے کہ: اُن کی بات نہ مانو اور نہ دُستانہ تعلق رکھو کیوں کہ اگر اعتقادی طور پر دُستی کرو گے تو اعتقادی اور اگر عملی طور پر دُستی کرو گے تو عملی یہود و نصاریٰ ہو جاؤ گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ ۖ ۝۱۰۸

پہلے ضبطِ اعمال کا بیان تھا اور آگے ارتداد وغیرہ کا بیان ہے۔

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ۖ ۝۱۰۹

أَذِلَّةٍ کے معنی ہیں: نرم۔ أَعِزَّةٍ کے معنی ہیں: غالب۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ ۝۱۱۰

یہود سے دُستی نہ کرو بل کہ تمہارا ولی، دوست، ناصر، معاون و امدادی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

دُنیا میں (۴۵) حکومتیں مسلمانوں کی ہیں۔ سارے معدنیات و ذخائر اُن کے پاس ہیں اور تمام دُنیا اُن معدنیات میں مسلمانوں کی محتاج ہے۔ اگر یہ تمام حکومتیں متفق ہو جائیں تو ”روس، امریکہ“ اُن کا کیا کر لے گا؟! مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، نہیں تو وہ ایمان اور اعمالِ صالحہ نہیں، جو نصرتِ الہی کے لیے اصل ہیں۔

وَهُمْ رَاكِعُونَ:

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں: ① وہ عاجزی کرتے ہیں۔ ② جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا --- الْاِثْمَ:

ربط: پہلے رکوع میں گذرا کہ یہود و نصاریٰ کے ساتھ دوستی اور مومنوں کے ساتھ دشمنی کے ساتھ ہوتا ہے کہ: کافروں کے ساتھ اگر دوستی رکھتے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تو اس رکوع میں کفار کے ساتھ دوستی سے بھی منع کیا گیا اور کفار، یہود و نصاریٰ کے ساتھ دوستی سے منع کرنے کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ: اصل وجہ یہ ہے کہ: یہ لوگ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے مسخرہ کرتے ہیں اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین کو مسخرہ پکڑتے ہیں۔ جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اذان کہتے ہیں تو وہ قسم قسم کے مسخرے کرتے ہیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا --- الْاِثْمَ:

”تفسیر کبیر، البوسعود، مدارک وغیرہ میں اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① علامہ رازی رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں: هَلْ تَنْقِمُونَ اِنِّیْ هَلْ تُنْكِرُونَ مِنَّا۔

② علامہ آلوسی رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں: هَلْ تَنْقِمُونَ اِنِّیْ هَلْ تَعْيَبُونَ مِنَّا کہ تم نے ہم پر عیب نہیں لگائے مگر اس لیے کہ ہم نے ایمان لایا۔

قُلْ هَلْ اُنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ --- الْاِثْمَ:

تم تو ہم پر مسخرہ کرتے ہو کہ: حالت رکوع اور حالت سجدہ میں ٹھہرے ہوئے ہو، شکل اس حالت میں بد معلوم ہوتی ہے اور حتیٰ علی الصلوة اور حتیٰ علی الفلاح میں منہ کھل جاتا ہے وغیرہ۔ اے یہودیو! مسخرے تم کرتے ہو۔ تو اے یہود بے بہود! ان حالات میں ہم ٹیڑھے ہوئے ہوں یا منہ کھل جاتا ہو۔ لیکن شکل تو مسخ نہیں ہوتی پھر بھی ہم انسان اور آدمی ہیں اور تمہارے بڑے تو انتہائی بد شکل کے حیوان یعنی بندر اور خنزیر بن گئے تھے۔

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ --- الْاِثْمَ:

یہ کفران کا خزینہ عظیمہ ہے کہ کبھی بھی اُن کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ آتے ہیں تو بھی کفر پاس ہوتا ہے اور جاتے ہیں تو بھی کفر ساتھ لے جاتے ہیں۔

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ --- الْاِثْمَ:

ربط: عام یہود سے خاص یہود کی طرف خطاب ہے یعنی پہلے عوام کی مذمت تھی اب خواص کی مذمت ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدْأِ اللَّهُ مَعْلُولَةً --- الْاِثْمَ:

اس میں یہود کے ایک اور قبح کا بیان ہے۔

بَلْ يَدُّهُ مَبْسُوطٌ شَرٌّ --- الْاِثْمَ:

قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ہم اُن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت ہم کو معلوم نہیں۔

وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ --- الْاِثْمَ:

سوال یہ کتاب یعنی قرآن مجید تو خزینہ ہدایت ہے اور رحمت و نصیحت اور مَزِيدٌ لِّلْإِيمَانِ ہے تو یہ کتاب اُن کے سرکشی اور کفر کو کس طرح بڑھائے گی؟

جواب علامہ شیخ صالح الدین سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ۔

باران کہ در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله زوید و در شور بوم خست

ترجمہ: بارش جب اچھی جگہ پر برستی ہے تو اچھی اچھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور اگر خراب جگہ برستی ہے تو خراب اور بے کار چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔

جن کے نام بھی لوگ گندے رکھتے ہیں۔ پس! جیسے وہ حصی بارش ہے اسی طرح یہ قرآن پاک جو سراسر ہدایت اور نور ہے، جب اہل ایمان کے دلوں اور ذہنوں پر برسرے گا تو اُن کے ایمان و طاعات کو اور بڑھائے گا اور جب کفار کے ٹیڑھے ذہنوں پر برسرے گا، تو اُن کی طغیانی، سرکشی اور کفر کو اور زیادہ کرے گا۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ -- (الآية ۱۰۸):

سوال اس آیت سے بھی تورات کا منسوخ نہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ پہلے سوال کی طرح جو انجیل کے بارے میں اعتراض تھا، یہاں بھی ہے؟

جواب تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات موجود تھے کہ آخر میں ہمارا سردار آئے گا، تم اُس کی مانو۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو تورات کو قائم نہیں کیا۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ -- (الآية ۱۰۹):

ربط: ”تفسیر کبیر، بیان القرآن“ میں یہ لکھا ہے کہ: پہلے زکوع میں یہ بیان تھا کہ: اکثریت یہود و نصاریٰ میں بُروں کی ہے اور عموماً اکثریت بُروں کی ہوتی ہے اور نیک لوگ کم ہوتے ہیں اور جہاں بُرے زیادہ ہوں وہاں حق بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس زکوع میں بیان فرماتے ہیں کہ: پہنچانا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کام ہے اور اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نہیں پہنچایا تو گویا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حکم نہیں مانا۔ پوری تفصیل تفسیر عثمانی: ص ۱۵۳، ف ۷ میں ہے۔

شیعوں کا سنتوں پر الزام: شیعہ کہتے ہیں کہ: بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ آتَى مِنْ خِلَافَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ کا جملہ سنتوں نے حذف کیا ہے اور روایات کثرت سے پیش کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے سب کی تحقیق کی ہے کہ: ان روایات کے تمام راوی رافضی ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبِئُونَ -- (الآية ۱۱۰):

تفہیم: پہلے ان الَّذِينَ آمَنُوا -- (الآية ۱۱۰) ان کا اسم اور الصَّبِئُونَ اسم ان پر عطف ہے اس لیے یہ منصوب ہونا چاہیے تھا تو یہاں مرفوع کیوں ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① وَالَّذِينَ هَادُوا یہ بھی مبتدا ہے اور الصَّبِئُونَ بھی مبتدا ہے اور وَالَّذِينَ هَادُوا اور مِنَ آمَنُوا بِاللّٰهِ خبر ہے۔ یہ سارے مبتدا، خبر مل کر عطف ہیں ان الَّذِينَ آمَنُوا پر، براہ راست ان کا اسم نہیں ہے۔
- ② وَالصَّبِئُونَ، آمَنُوا کے لفظ پر عطف نہیں ہے بل کہ کل پر عطف ہے۔

وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا -- (الآية ۱۱۱):

حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چار ہزار (۴۰۰۰) انبیاء کرام علیہم السلام بنی اسرائیل میں آئے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ -- (الآية ۱۱۲):

یہاں سے فرقہ یعقوبیہ کا رد ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثُلَاثَةٍ -- (الآية ۱۱۳):

یہاں سے فرقہ ملکائیہ / ملکائیہ کا رد ہے۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ -- (الآية ۱۱۴):

اس آیت سے اُن تمام فرقوں کو جواب دیتے ہیں کہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں مگر رسول۔ وہ نہ خدا تھے اور نہ ثَلَاثُ ثُلَاثَةٍ تھے وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول تھے۔

كَانَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ -- (الآية ۱۱۵):

”تفسیر کبیر، البحر المحیط“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: جو شخص کھانے، پینے کا محتاج ہے، وہ تقریباً دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے۔ زمین، ہوا، پانی، سورج، حیوانات اور چاند وغیرہ سب کا شئی کسی بھی چیز کا اُس سے استثناء نہیں اور ان چیزوں کا محتاج رب نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہا السلام اکل و شرب کی ضروریات سے مستغنی نہ تھے، جو مشاہدہ اور تواثر سے ثابت ہے۔ پس! جَوَاكِلَ وَشُرْبَ سے مستغنی نہ ہو وہ دنیا کی کسی

چیز سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ پھر تم ہی کہو کہ: جو ذات تمام انسانوں کی طرح اپنی بقاء میں عالم اسباب سے مستغنی نہ ہو وہ خدا کیوں کر بن سکتی ہے؟
یعنی کھانا کھانا الوہیت کے منافی ہے، اگرچہ کھانا الوہیت کی دلیل نہیں۔

ثُمَّ انْظُرْ اِلَىٰ يَوْمِكَوْنٍ ۝

لفظ یَوْمِ فِکُون کا مادہ اگر اِفْک ہو تو معنی ہوگا: جھوٹ۔ اگر مادہ اَفْک ہو تو معنی ہوگا: پھیرنا۔ یہاں یَوْمِ فِکُون کا مادہ اَفْک ہے۔

لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ۔۔۔ (۱۱۱) :

ربط: اوپر یہود اور نصاریٰ کے راستہ کا ذکر تھا کہ: اُن لوگوں کا راستہ غلط ہے، آگے اُن پر لعنت کا ذکر ہے۔

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ۔۔۔ (۱۱۲) :

لفظ یَتَنَاهَوْنَ باب تَفَاعُل سے ہے۔ لازمی بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے۔ اگر لازمی ہو تو معنی یہ ہوگا کہ: بُرائی سے باز نہیں آتے تھے۔
اگر متعدی ہو تو معنی یہ ہوگا کہ: ایک دوسرے کو بُرائی سے منع نہیں کرتے تھے۔

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ۔۔۔ (۱۱۳) :

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① اپنے دُور کے نبی پر ایمان لانا مُراد ہے۔

② ”تفسیر دُرّ منثور، معالم التنزیل“ وغیرہ میں لکھا ہے: نبی سے مُراد ہمارے نبی کریم ﷺ ہیں اور اُن سے مُراد منافقین ہیں۔

قَالُوا اِنَّا نَظُرُ۔۔۔ (۱۱۴) :

یہ نظری مطلق نہیں بل کہ اس سے مُراد وہ نصاریٰ ہیں جو آگے آنے والی صفات پر ہوں۔ یہ ستر (۷۰) آدمی تھے جو حبشہ سے آئے تھے۔

يَآٰيَهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَحْرِمُوْا طَيِّبٰتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ۔۔۔ (۱۱۵) :

ربط: ”سبق الغایات فی نسق الآیات اور بیان القرآن“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اوپر رُھبان کا لفظ تھا، یہ رُھب کی جمع ہے۔ عیسائیوں میں بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر بعض چیزیں حرام کیں تھیں یعنی از خود حرام کیں تھیں، تو اوپر رُھبان کا لفظ تھا۔ آگے اس بات کا بیان ہے کہ: تم اُن کے نقش قدم پر نہ چلو اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو کیوں کہ تَحْرِيْمٌ وَتَحْلِيْلٌ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔

لَا يُوْاْخِذُكُمْ اللّٰهُ۔۔۔ (۱۱۶) :

ربط: بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ: اشیاء فی نَفْسِہِ حلال ہوتی ہیں لیکن کوئی شخص جذبہ میں آکر قسم کھاتا ہے کہ فلاں چیز نہ کھاؤں گا وغیرہ اور وہ چیز اپنے آپ پر حرام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کا حکم بیان فرماتے ہیں۔

بِاللَّغُوْفِ اَيْمَانِكُمْ۔۔۔ (۱۱۷) :

یہاں سے قسم کی پہلی قسم یَمِيْنِ لَغُو کا حکم بتایا ہے۔

یَمِيْنِ لَغُو کا حکم: بے ساختہ زبان سے قسم نکل جائے یا ماضی کے کسی کام پر اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے قسم کھالی جائے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ: اس میں نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے۔

بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَ۔۔۔ (۱۱۸) :

یہاں سے قسم کی باقی دو (۲) قسموں کا حکم بتاتے ہیں۔

یَمِيْنِ غَمُوْس کا حکم: ماضی کے کسی کام پر جھوٹی قسم کھانا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ: کفارہ لازم نہیں ہے البتہ گناہ گار ہوگا۔

یَسْمِیْنَ مُنْعَقِدَہ کا حکم: آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھانا۔ پھر بعد میں وہ کام نہیں کیا یا کر لیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ: قسم کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔

فَكَفَّارَتُهُ۔۔۔ (الاحزاب):

اَمْحِ فَكَفَّارَتُهُ حِنْثَ الْيَمِیْنِ یَا اَمْحِ فَكَفَّارَتُهُ نَقِیْضَ الْیَمِیْنِ۔

اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِیْنِ۔۔۔ (الاحزاب):

”تفسیر روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: مسکین وہ شخص ہے جو نصاب کا مالک نہ ہو اور فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس ایک دن کی خوراک بھی نہ ہو۔ نصاب کی مقدار: کسی شخص کے گھر میں ضرورت سے زائد چیزیں ہوں۔ اگر ان چیزوں کی قیمت ساڑھے باؤن (۵۲.۵) تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے اور اس شخص پر قرض نہ ہو تو وہ مالک نصاب ہے۔ اُس پر قربانی بھی ہے، فطرانہ بھی اور زکوٰۃ بھی لازم ہے۔

کفارہ دینے کے لیے شرائط: کفارہ جس مسکین یا فقیر کو دیا جا رہا ہے اُس کے لیے درج ذیل شرائط ہیں:

① وہ مسکین مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو۔

② سادات میں سے نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حارث رضی اللہ عنہ کی اولاد سادات ہیں،

ان حضرات کی اولاد کو کفارات، نظر اور واجب صدقات وغیرہ کی رقم نہیں دی جاسکتی اور نہ ہی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

③ اصول بھی نہ ہو اور فروع بھی نہ ہو۔

مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ اَهْلِيْكُمْ۔۔۔ (الاحزاب):

اس کفارہ میں دو (۲) وقت کا کھانا کھانا ہے یعنی صبح و شام کے وقت۔

اگر گندم وغیرہ کفارے میں ادا کی جائے تو پونے دو سیر گندم فی کس دی جائے یا اُس کی مالیت دی جائے۔ لیکن ایک مسکین کو دینا جائز نہیں۔ اگر ایک ہی مسکین کو سارا دے دیں گے تو ایک دن کا کفارہ شمار ہوگا۔ اگر ایک مسکین کو دینا چاہتے ہیں تو دس (۱۰) دن میں دیں۔

اَوْ كِسْوَتُهُمْ۔۔۔ (الاحزاب):

اسی طرح کفارے میں اگر مسکین کو لباس دینا ہو تو ایسا لباس ہو جس میں نماز جائز ہوتی ہے یعنی بِقَدَرِ مَا يَجُوزُ فِيْهِ الصَّلٰوةُ لباس دینا ہوگا۔ جو تے اس میں شامل نہیں ہیں۔

اَوْ تَحْرِیْرُ رَقَبَةٍ۔۔۔ (الاحزاب):

غلام کا آزاد کرنا۔ جس غلام کو کفارہ میں آزاد کیا جا رہا ہے اُس کے متعلق امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: رَقَبَةٌ مُّطْلَقَةٌ ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: رَقَبَةٌ مُّؤَمَّنَةٌ کی قید ہے۔

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ۔۔۔ (الاحزاب):

ان تینوں میں اگر کسی چیز پر قادر ہو تو روزے رکھنا صحیح نہیں ہے۔ جو شخص مذکورہ تینوں چیزوں میں سے کسی پر بھی قادر نہ ہو تو وہ روزے رکھ سکتا ہے۔

امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: تین (۳) روزے پے در پے رکھے جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی قرأت میں بھی

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مُّتَتَابِعَاتٍ پے در پے روزے رکھنے کا ذکر ہے۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ: اگر بوجہ عَدْوِ قُدْرَتِ عَلَی الْکُفَّارَاتِ الثَّلَاثَةِ اُس نے روزے رکھنے شروع کیے اور دو (۲) دن روزے رکھے اور ایک روزہ ذمہ پر تھا اور اسی دوران وہ ان کفارات پر قادر ہو گیا تو اُس کے یہ دو (۲) روزے باطل ہو گئے یعنی کفارہ میں سے نہ ہوئے اور اگر تین (۳) دن پورے رکھے اور اُس کے بعد قادر ہو گیا تو وہ روزے کفارہ میں سے ہیں۔

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ۔۔۔ (۱۱۱)

اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① اکثر حضرات ”قسموں کو محفوظ رکھنے کا“ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ: اگر اُس قسم پر قائم رہنا جائز ہے یعنی کسی جائز کام کی تم نے قسم کھائی ہے تو اُس قسم کو مت توڑو۔

② علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ: قسموں کو محفوظ رکھو یعنی حانث ہونے کے بعد قسموں کا کفارہ دو یہ بھی قسموں کی حفاظت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّمَّنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ فَاجْتَنِبُوهُ۔۔۔ (۱۱۲)

رابطہ: اوپر ذکر تھا کہ حلال چیزیں از خود حرام نہ کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ: یہ چیزیں حرام ہیں، ان کی تحلیل نہ کرو۔

سوال فَاجْتَنِبُوهُ کی ”ع“ ضمیر مفرد کیوں ذکر کی؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① فَاجْتَنِبُوهُ کی ”ع“ ضمیر رِجْس کی طرف راجع ہے۔ اُنہی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ۔

② فَاجْتَنِبُوهُ کی ”ع“ ضمیر مَذْکُور کی طرف راجع ہے۔ وہ مَذْکُور ”خَمْر، مَيْسِر، أَنْصَاب اور أَزْلَام“ وغیرہ ہیں۔

وَالْبَغْضَاءُ فِي الْخَمْرِ۔۔۔ (۱۱۳)

سوال فِي الْخَمْرِ میں فی کون سا ہے؟

جواب فی تعلیل ہے۔ اُنہی لِأَجْلِ الْخَمْرِ یعنی تمہارے اندر شراب کی وجہ سے عداوت ڈال دے۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا۔۔۔ (۱۱۴)

اُنہی وَاحْذَرُوا الْمُخَالَفَتُهَا اُنہی مُخَالَفَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِالْعَصَايِ يَا وَاحْذَرُوا عِقَابَ اللَّهِ۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا۔۔۔ (۱۱۵)

رابطہ: اوپر شراب کی حرمت کا ذکر تھا، آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ: ما قبل میں شراب کی حرمت کے حکم کی وجہ سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ: اس حکم ممانعت سے پہلے جنہوں نے شراب پی تھی اُن کا کیا ہوگا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی۔

إِذَا مَا اتَّقُوا۔۔۔ (۱۱۶)

اتَّقُوا اُنہی الْمُحَرَّمَاتِ۔

وَأَمْنُوا۔۔۔ (۱۱۷)

اُنہی دَاوَمُوا عَلَى الْإِيمَانِ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيِّدِ۔۔۔ (۱۱۸)

رابطہ: اوپر شراب وغیرہ کا ذکر تھا جو ابیدی طور پر حرام کیے گئے ہیں، آگے عارضی طور پر حرام چیزیں بیان فرماتے ہیں: جیسے شکار فی حَالَةِ الْإِحْرَامِ تو جس طرح ابیدی حرام چیزوں سے بچنا اور اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح عارضی طور پر حرام کردہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ۖ ۝۱۵

سوال اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ: قتلِ عمد میں تو جزاء ہے اور قتلِ خطاء میں کچھ بھی لازم نہیں اور حال اُس کہ قتلِ خطاء میں بھی جزاء ہے؟

جواب جمہور کہتے ہیں کہ: قتلِ عمد میں فعل کا کفارہ اور خطاء میں محل کا بدلہ ہے۔ لیکن عمد میں اللہ تعالیٰ اُس سے انتقام لے گا اور خطاء میں اُس سے انتقامی سزا اٹھالے گا تو یہ قیدِ اتفاقی ہے۔

سوال یہاں جزاء مثل سے کیا مراد ہے؟

جواب امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مثل سے مثل معنوی یعنی قیمت مراد ہے جو جانور مارا ہے اُس کی قیمت دے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مثل صوری مراد ہے۔ مثلاً: شتر مرغ پر اونٹ، کبوتر پر بکری یہ مشابہ ہیں کیوں کہ یہ ”ہب“ میں مشابہہ ہیں یعنی پانی میں منہ ڈبو کر پانی پیتے ہیں۔ اور جہاں مثل نہ ہو تو قیمت دینی چاہیے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ: جہاں مثل نہ ہو تو جب اُس میں قیمت دی جائے گی تو جہاں مثل ہو وہاں بھی قیمت لازم کر دو یعنی ہر صورت میں قیمت دینی پڑے گی اور یہ قیمت ذَوَاعِدِل لگائیں گے۔

هٰذَا بِلِغِ الْكَعْبَةِ ۖ ۝۱۶

لفظِ هٰذَا منصوب ہے بنا بر حال از جزاء اور بِلِغِ اُس کی صفت ہے۔

أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ ۖ ۝۱۷

کفارہ نصف صاع ہے یا ہر نصف صاع کے بدلے ایک رُوزہ رکھو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کفارہ دے کر آخر میں ربع صاع رہ گیا اُس کا آدھا روزہ رکھ لیں بل کہ اُس کا بھی پورا روزہ رکھنا ہوگا۔

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ۖ ۝۱۸

ربط: ماقبل میں ذکر تھا کہ: مُحْرَم کے لیے خشکی کا شکار حرام ہے، اب یہاں سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ: مُحْرَم کے لیے سمندری شکار حلال ہے۔

وَطَعَامُهُمْ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْغَنَاءِ ۖ ۝۱۹

کبھی کبھی سمندر میں مدوجز کے دوران مچھلی خود اوپر آتی ہے تو وہ طَعَام ہے اور اگر آپ خود شکار کریں تو وہ صَيْدُ الْبَحْرِ ہے۔

وَحُرْمَةٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۖ ۝۲۰

اس سے مراد یہ ہے کہ: مُحْرَم شکاری جانور وغیرہ ذبح یا شکار نہیں کر سکتا۔ البتہ گھریلو جانور مثلاً گائے، بکری، اونٹ وغیرہ ذبح کر سکتا ہے۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ ۖ ۝۲۱

ربط: اوپر هٰذَا بِلِغِ الْكَعْبَةِ ۖ میں کعبہ کا ذکر تھا۔ اب کعبہ کی حرمت و عزت بیان فرماتے ہیں۔

ترکیب: لفظِ کَعْبَةٍ مبدل منہ ہے الْبَيْتُ الْحَرَامُ بدل ہے۔ یہ مبدل منہ اور بدل مل کر مفعولِ اوّل ہے جَعَلَ فعل کا اور لفظِ قِيَمًا مفعولِ ثانی ہے۔

سوال قِيَمًا لِلنَّاسِ سے کیا مراد ہے؟

جواب ”تفسیر کبیر، قرطبی، روح المعانی، کمالین“ وغیرہ میں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① تمام لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کعبہ کی طرف رُخ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ: یہ کعبہ لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے۔

② جب تک کعبہ ہے دنیا قائم ہے جب کعبہ ختم ہو جائے گا دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔

دلیل: ”بخاری شریف“ کی حدیث میں ہے کہ: ایک کالے رنگ کا حبشی (جسے ذُو الشَّوَيْقَتَيْنِ کے لقب سے ذکر فرمایا ہے) کعبہ کی عمارت کا

ایک ایک پتھر اکھیڑ کر ڈال دے گا ③

پس! جب تک خداوند تعالیٰ کو اس دنیا کا نظام قائم رکھنا منظور ہے کوئی طاقتور سے طاقتور قوم جس کا مقصد کعبہ کو منہدم کرنا ہو۔ اپنے اس ناپاک ارادہ میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اُس شخص کے پاؤں ٹیڑھے ہوں گے اور اُسی وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے۔ تو اس طریقہ سے یہ کعبہ قیماً للناس ہے۔

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْغَبِيثُ وَالطَّيِّبُ۔۔۔ (النساء: ۱۰۸)

اوپر ابدی اور عارضی محرمات کا ذکر تھا اور آگے فرق بیان فرماتے ہیں کہ: حلال و حرام برابر نہیں ہو سکتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلْكُمْ تَسْؤُكُمْ۔۔۔ (النساء: ۱۰۹)

رابطہ: اوپر اُن چیزوں کا ذکر تھا جو حسی طور پر حرام تھیں یعنی محسوسات تھیں۔ اب وہ چیزیں بیان فرماتے ہیں: جو معنوی طور پر حرام ہیں۔ مثلاً: بے جا سوال کرنا۔

”تفسیر روح المعانی، مظہری، خازن، تفسیر قرطبی“ وغیرہ میں شان نزول کے متعلق چند واقعات لکھے ہیں:

① ”بخاری شریف“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ: میرا والد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا: فلاں شخص ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں ①

② ”بخاری شریف“ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ: بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مقصد سوال کرتے تھے۔ پس!

ایک آدمی نے کہا: میرا باپ کون ہے؟ دوسرے آدمی نے کہا کہ: میری اونٹنی گم ہو گئی ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ اُن لوگوں کے بے جا

سوالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں ②

③ اسی طرح ایک شخص نے سوال کیا: مَا فِي بَطْنِ نَاقَتِي؟ تو اس کے جواب میں سلمہ بن سلامہ بن قش رضی اللہ عنہما جو ان صحابی تھے انہوں نے کہا:

میں بتاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مت پوچھو۔ نَزَوْتُ عَلَيْهَا تَوْنِي اُتْنِي کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس کے پیٹ میں تیرا نطفہ ہے ③

اہل بدعت کا غلط استدلال: بریلوی حضرات نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: اے وہاں! تم کہتے ہو کہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو

مَا فِي الْأَرْحَامِ کا علم نہیں۔ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بتلا رہا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کو مَا فِي الْأَرْحَامِ کا علم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو

بطریق ادلی علم ہوگا۔

جواب اُن صحابی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ درحقیقت جواب نہیں تھا بل کہ ناراضگی تھی۔ مثلاً: آپ حضرات مجھ سے پوچھیں آپ نے رات کو کیا کھایا؟

میں جواب میں کہوں تمہارا سر کھایا تو یہ حقیقتاً جواب نہیں بل کہ ناراضگی ہے۔ لہذا اس سے یہ استدلال کرنا باطل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مَا فِي الْأَرْحَامِ کا علم ہے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ۔۔۔ (النساء: ۱۱۰)

یہاں سے تحریمات خود ساختہ کا بیان ہے۔

بَحِيرَةٍ کے معنی: ”بخاری شریف“ کتاب التفسیر میں رئیس التابعین سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے یہ تفسیر منقول ہے کہ: بَحِيرَةٌ وہ جانور جس کا دودھ غیر اللہ

کی نذر کیا گیا ہو ④

اُس زمانہ میں لات، منات کے نام پر نذر کرتے تھے اور اس زمانہ میں پیر بابا صاحب، کا صاحب وغیرہ کے ناموں پر نذر کرتے ہیں، یہ سب برابر ہیں

یعنی اُن کے ناموں پر وقف کیا گیا ہو۔

سَائِبَةٍ کے معنی: وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر وقف کیا جائے ⑤ جیسے: یہاں جو گلیوں، کوچوں، سڑکوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ (میں نے اپنے

آنکھوں سے بہت دیکھے۔ فضل وہاب)

① (صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب قولہ لا تسئلوا عن اشیاء، ج ۲، ص ۶۶۵، طبع یادگار شیخ، کراچی) ② (صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب قولہ لا تسئلوا عن اشیاء، ج ۲، ص ۶۶۵، طبع یادگار شیخ، کراچی)

③ (متدرک علی الصمیمین، کتاب معارف الصحابة، ج ۲، ص ۳۷۲، طبع دار الکتب العلمیہ، بیروت) ④ (صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب قولہ ما جعل اللہ من بَحِيرَةٍ، ج ۲، ص ۶۶۵، طبع قدیمی، کراچی)

⑤ (صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب قولہ ما جعل اللہ من بَحِيرَةٍ، ج ۲، ص ۶۶۵، طبع یادگار شیخ، کراچی)

وَصِيْلَةٌ کے معنی: وہ مادہ جانور جس کا ایک مادہ جانور پیدا ہو گیا اور دوسری مرتبہ بھی مادہ بچہ پیدا ہوتا تو مشرکین اُس مادہ کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے ①
تو وصیْلَةٌ کا مطلب یہ ہوا کہ: وہ مادہ جانور جو مسلسل مادہ بچہ جنے اور درمیان میں مذکر بچہ نہ آئے۔
حاکم کے معنی: اُس مذکر جانور کو کہتے ہیں جو دس (۱۰) مرتبہ تک مادہ سے جفتی کر چکا ہو، تو وہ کہتے تھے کہ: اس نے اپنا کام پورا کیا وہ اُس پر سوار بھی
نہ ہوتے اور اُس کو غیر اللہ کے ناموں پر چھوڑتے ②

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ -- (النساء: ۱۰۱)

ربطہ: اوپر حلال اور حرام کی باتیں بیان ہوئیں اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: اے مومنو! اپنی جانیں بچاؤ۔
عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ کا مطلب: یعنی ہدایت کی راہ سے نہ ہٹو۔ اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ بھی ہدایت کا ایک جز ہے۔
”ابوداؤد“ کی حدیث ہے کہ: نَاءٌ تَمِيرُوْا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتُمْ شُحْمًا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيًا مُؤَثَّرَةً
وَاعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ③

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ ۖ -- (النساء: ۱۰۲)

ربطہ: اوپر آخرت کا ذکر تھا، اب یہ فرماتے ہیں: دُنْيَا کی باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہو۔
واقعہ: تین (۳) ساتھی تھے۔ بدیل ابن ورقاٹ رضی اللہ عنہ یہ مسلمان تھے، ان کے دو (۲) ساتھی غیر مسلم تھے۔ تیم داری اور عدی ابن بداء یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔
یہ تینوں راستے میں جارہے تھے۔ بدیل ابن ورقاٹ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ زندگی سے مایوسی ہوئی کیوں کہ مرض شدید تھا۔ تو انہوں نے اپنا مال و اسباب جمع کیا
اور اُس کی فہرست تیار کی اور اُن کو وصیت کی کہ: یہ مال میرے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو پہنچاؤ، انہوں نے مال پہنچایا، رشتہ داروں نے فہرست دیکھی
اُس میں لکھا تھا کہ: اس میں ایک پیالہ ہے جَآمًا مِنْ فِطْصَةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ۔ اُن سے پوچھا کہ: اس مال میں ایک پیالہ کہاں ہے؟ انہوں نے
انکار کیا کہ: اس میں تو پیالہ نہیں تھا۔ مقدمہ چلا، کچھ زمانہ بعد وہ پیالہ کسی کے پاس دیکھا۔ اُن سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ: اُن ساتھیوں نے فروخت کیا ہے۔
اُن سے پوچھا گیا کہ: یہ پیالہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا: یہ پیالہ اُس نے ہمیں دیا تھا۔ مفصل واقعہ تقاسیر میں دیکھ لیں۔

تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ ۖ -- (النساء: ۱۰۳)

أَيُّ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ ۖ

مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ ۖ -- (النساء: ۱۰۴)

سوال: لَفْظِ اسْتَحَقَّ کا فاعل کیا ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کا فاعل الْوَصِيَّةُ ہے یعنی وصیت جن کے خلاف پڑی ہے۔

② صاحب کشاف نے دو (۲) باتیں کہی ہیں:

① اسْتَحَقَّ الْإِيصَاءُ عَلَيْهِمْ یعنی وہ لوگ جن کے خلاف وصیت پڑی ہے وہ لوگ میت کے وارث ہیں، اُن لوگوں کو چیز ملنی
تھی مگر نہ سکی۔

② اسْتَحَقَّ کی ضمیر اِنَّمَا کی طرف راجع ہے۔

عَلَيْهِمْ الْأُولَىٰ لِيَنْفِقْسِنَ بِاللَّهِ ۖ -- (النساء: ۱۰۵)

أُولَىٰ أَيْ أَقْرَبَانِ إِلَى الْمَيِّتِ ۖ

① (صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب قولہ جمل اللہ من بحیرہ، ج ۲، ص ۶۶۵، طبع یادگار شیخ، کراچی)

② (سنن ابی داؤد وغیرہ الاطفا، کتاب الملاحم، باب الامر بالھی، ج ۲، ص ۲۳۸، طبع حسن، لاہور)

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاتُوْا بِالشَّهَادَةِ -- (۱۱۱) :

یہ طریقہ جو بتایا ہے کہ: وارثوں کو قسم کا حق حاصل ہے قریب ہے کہ اصل آدمی گواہی لائے۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ -- (۱۱۲) :

رابطہ: ابھی گذرا کہ اَللّٰهُ مَزَجَكُمْ جَمِيعًا یعنی تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی مناسبت سے اب قیامت کا ذکر ہے۔

فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ -- (۱۱۳) :

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① اگر یہ سوال پیغمبروں سے ہو تو مطلب ہوگا کہ: مَاذَا اُجِبْتُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اے پیغمبرو! تمہیں کیا جواب دیا گیا؟

② اگر یہ سوال انبیاء کرام علیہم السلام کی اُمتوں سے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ: مَاذَا اُجِبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا؟

قَالُوْا اِلَّا عِلْمَ لَنَا -- (۱۱۴) :

”ابو سعود، مدارک، سراج المیر، بیضاوی، روح المعانی“ وغیرہ تفسیروں میں اس کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ حضرات سے منقول ہے کہ: قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام کو ڈھول ہو جائے گا اور وہ حضرات کہیں گے: لَا عِلْمَ لَنَا ہمیں کوئی علم نہیں۔

جواب امام رازی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ، علامہ اندلسی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات نے اس تفسیر کو رد کیا ہے کیوں کہ قرآن میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے لَا يَخْزُوْنَهُمُ الْفَزَعُ -- (۱۱۵) اُن کو وہ سخت گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے بارے میں فرما رہے ہیں: اُن کو وہ سخت گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی تو انبیاء کرام علیہم السلام پر ایسی ہیبت کیسے طاری ہو سکتی ہے کہ سب کچھ ڈھول ہو جائے؟

② حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ: لَا عِلْمَ لَنَا کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تیرا علم کامل ومحیط اور تفصیلی ہے اُس کے سامنے ہمارا علم کچھ بھی نہیں۔

③ حضرت ابن جریج رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ: پیغمبروں سے اُمتوں کے بارے میں جب سوال ہوگا تو پیغمبر کہیں گے کہ: اے پروردگار! سارے اُمتی تو ہمارے پاس نہیں تھے۔ بعض اُمتی تو ہماری زندگی میں ہم سے دُور تھے، بعض ہمارے بعد آئے۔ ہمیں کیا معلوم دُور والے اُمتیوں نے کیا کیا؟ اور بعد میں آنے والے اُمتیوں نے کیا کیا؟

اِذْ قَالَ اللّٰهُ لِيَعِیْسٰی ابْنَ مَرْیَمَ -- (۱۱۶) :

اگلے رکوع میں اَصْل مقصد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال کا ذکر آئے گا، یہاں سے تمہید ہے۔

وَ اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّیْنِ كَهَيْئَةِ الطَّیْرِ بِاِذْنِیْ فَتَنْفُخُ فِیْهَا -- (۱۱۷) :

اِسْکال: تیسرے پارے میں فَانْفُخُ فِیْہِہ -- (۱۱۸) مذکر کی ضمیر ہے اور یہاں فِیْہِہا مؤنث کی ضمیر ہے ایک جگہ مذکر اور دوسری جگہ مؤنث کی ضمیر ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟

جواب: صاحب کشف فرماتے ہیں: ”ہا“ ضمیر کَهَيْئَةِ میں جو ”ک“ ہے اُس کی طرف راجع ہے جو کہ مِثْل کے معنی میں ہے۔ اس لفظ مِثْل نے هَيْئَةً مضاف الیہ سے اکتساب تانیث کیا ہے۔ اور چون کہ یہ اکتساب واجب نہیں صرف جواز کے درجے میں ہوتا ہے۔ اس لیے تیسرے پارے میں فِیْہِہ مذکر کی ضمیر ہے کیوں کہ وہاں اکتساب تانیث نہیں ہے۔ یہاں پر چون کہ اکتساب تانیث ہے اس لیے فِیْہِہا مؤنث کی ضمیر لائے۔

اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ :

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو کافروں نے سحر جانا۔

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ... ﴿١﴾

سوال اَوْحَيْتُ کا کیا معنی ہے؟

جواب اس کے دو (۲) معنی ہیں:

① وَحِيَّ الْهَامِ ہم نے اُن کو الْهَام کے ذریعے وحی کی۔ ② وَحِيَّ مَنَامٍ سوتے ہوئے ہم نے اُن کو یہ بات القاء کی۔

هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ... ﴿٢﴾

یعنی یہ تعبیر کرنا اچھا نہیں کیوں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی ہے۔ سوال اس طرح کرنا چاہیے تھا کہ: کیا ہماری طاقت ہے کہ ہم کھائیں؟

اللَّهُمَّ رَبَّنَا... ﴿٣﴾

رَبَّنَا آتِنَا يَارَبَّنَا۔

تَكُونُ لَنَا عَيْدًا إِلَّا وَلَنَا وَآخِرُنَا... ﴿٤﴾

ہمارے اگلے پچھلے لوگوں کے حق میں عید ہو جائے کہ ہمیشہ ہماری قوم اس دن کو بطور یادگار منایا کرے۔ پچھلوں کے لیے اس طرح عید کہ وہ فخر کے طور پر کہیں گے کہ: ہماری بڑوں نے یہ کیا یہ کیا اور اُن کو یہ ملا وغیرہ۔

سوال پہلوں اور پچھلوں سے کون لوگ مراد ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ”کبیر، روح المعانی، قرطبی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: پہلوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے مَنْ وَسَلَوٰی اُتار ا تھا۔ اور پچھلوں سے مراد اُس وقت کے لوگ ہیں جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُدا مانگ رہے تھے۔

② پہلوں سے مراد اُس وقت کے لوگ ہیں جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُدا مانگ رہے تھے۔ اور پچھلوں سے مراد قیامت تک آنے والے لوگ ہیں۔

فَاتِيَّ أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٥﴾

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایسی سزا دوں گا کہ اُس جیسی سزا عَالَمِیْنَ میں سے کسی کو نہیں دی حال آں کہ ایسی سزا تو پہلے بھی ہو چکی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں

وَجَعَلْ مِنْهُمْ الْفِرْدَوْسَ وَالْغَنَازِيْرَ... ﴿٦﴾

جواب عَالَمِیْنَ سے مراد عَالَمِیْنَ زَمَانِیْہُمْ ہیں یعنی اس وقت میں کسی کو ایسی سزا نہیں دی جائے گی۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِبِي ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ... ﴿٧﴾

ربط: پہلے رکوع میں تمہید تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اب اصل مقصود کی طرف آتے ہیں۔

لفظ قَالَ ماضی کا صیغہ ہے، يَقُولُ مضارع کے معنی میں ہے، تحقق وقوع کی وجہ سے ماضی سے تعبیر کیا ہے۔ آجی اذ يَقُولُ اللہ فی یَوْمِ الْقِيَمَةِ۔

وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ... ﴿٨﴾

اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ ذات مراد لیتے ہیں اور بعض معلومات مراد لیتے ہیں۔

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ... ﴿٩﴾

اگر اللہ تعالیٰ اہل سَلَمٰت اور اہل اَرْض کو سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، پر دیتا نہیں۔ کرنا اور چیز ہے اور کر سکتا اور چیز ہے، کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں۔

تین (۳) اختلافی مسائل: یہاں تین (۳) مسئلے ایسے ہیں کہ جس میں اہل حق کا اہل باطل سے اختلاف ہے:

① اِمْكَانِ كَيْدٍ۔ ② حُلْفِ وَعَيْدٍ۔ ③ اِمْكَانِ نَظِيْرٍ۔

① اِمْكَانِ كِذِب: اس کا مطلب یہ ہے کہ: آیا خداوند تعالیٰ باطل جملہ یعنی خلاف واقعہ جملہ کہنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اہل حق کہتے ہیں کہ: قادر ہے، لیکن کہتا نہیں۔ یعنی کہہ سکتا ہے لیکن کہتا نہیں، کہا بھی نہیں اور کہے گا بھی نہیں۔ ایک کر سکتا ہے اور ایک کرنا ہے، کرنا اور چیز ہے کر سکتا اور چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں۔

② خُلْفِ وَعَيْد: اس کا مطلب یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ مثلاً: اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ابولہب کو جہنم میں داخل کروں گا۔ تو اہل حق کہتے ہیں کہ: اس کے خلاف کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے لیکن کرتا نہیں۔

③ اِمْكَانِ نَظِير: اس کا مطلب یہ ہے کہ: آیا اللہ تعالیٰ کسی شخص کے مثل و نظیر پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ مثلاً: آنحضرت ﷺ جیسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی۔ تو آیا اللہ تعالیٰ آنحضرت ﷺ کے مثل اور نظیر پیدا کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اہل حق کہتے ہیں کہ: قادر ہے یعنی کر سکتا ہے اور اہل باطل یعنی خوارج، معتزلہ، روافض، بریلوی کہتے ہیں کہ قادر نہیں یعنی ان سب کاموں پر قادر نہیں۔

اَيَاتُهَا (۱۶۵)

(۶) سُورَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ (۵۵)

رُكُوعَاتُهَا (۲۰)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

رابط: ربط کے متعلق دو (۲) باتیں ہیں:

① یہ پہلے جو سورتیں ہیں اُن میں زیادہ طور پر تردید ہے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کی، اس سورۃ میں مجوس، صابین، مشرکین وغیرہ کا رد ہے۔
تو مناسبت ظاہر ہے کہ: اس سورۃ میں اور ماقبل سورتوں میں فرقِ باطلہ کی تردید مقصود ہے۔

② ماقبل سورۃ توحید پر ختم ہوئی اس سورۃ کا آغاز توحید سے ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْاَنْعَامِ ہے کیوں کہ آگے اس سورۃ میں جانوروں کے متعلق آئے گا کہ آٹھ (۸) قسم کے جانور ہیں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۚ ۝۱۱۱

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اس سورۃ میں سنو یہ یعنی مجوسی فرقے کا رد ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ: الہ دو (۲) ہیں:

① ایک کا نام یَزْدَان جو مالکِ خیر ہے۔ ② دوسرے کا نام اَھَرَمَنْ جو مالکِ شر ہے۔

ایک خالقِ نُور اور دوسرا خالقِ ظُلُمٰت ہے۔ تو اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ اُن کی تردید کے لیے فرماتے ہیں کہ: مالکِ خیر و شر اور خالقِ نُور و ظُلُمٰت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِّنْ اٰیَةٍ مِّنْ اٰیٰتِ رَبِّهِمْ ۚ ۝۱۱۲

سوال اِیّۃ سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اِیّۃ سے حسی معجزہ مراد ہے۔ جیسے: شقِ قمر، معراج وغیرہ۔ ② اِیّۃ سے معنوی معجزہ مراد ہے۔ جیسے: قرآن مجید کی آیتیں وغیرہ۔

فَسَوْفَ يَأْتِيْهِمْ اَنْبَاٌ ۚ ۝۱۱۳

لفظ اَنْبَاٌ، نَبَأُ کی جمع ہے۔ اس کے لفظی معنی ہیں: ”خبر“ اور لازمی معنی ہیں: ”حقیقت یا انجام“۔

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ ۚ ۝۱۱۴

رابط: پہلے انعامات کا ذکر تھا یعنی ترغیب تھی، اب یہاں سے ترہیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ہم نے کتنے قُرُون کو ہلاک کیا ہے!! تو تم کو ہلاک کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے یعنی پہلے ترغیب اور آگے ترہیب ہے۔

”قاموس، منتہی العرب، مختار الصحاح، النہایہ“ وغیرہ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ: قَرْنُ کے معنی ہیں: طَائِفَةٌ مِّنَ النَّاسِ۔ بعض فرماتے ہیں: جِبِلٌّ مِّنَ النَّاسِ جو ایک زمانہ میں ہو۔

وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا ۚ ۝۱۱۵

لفظ مِدْرَار اِمبالغ کا صیغہ ہے۔ معنی ہے: کَثِیْرٌ الدَّرءُ، کثرت سے بہنے والا۔

وَلَوْ نَزَّلْنٰ عَلَیْكَ كِتٰبًا فِیْ قَرَطَیْنِ ۚ ۝۱۱۶

رابط: پہلے بیان تھا کہ: اُن کے پاس کوئی بھی نشانی ایسی نہیں آئی جس کی انہوں نے تکذیب نہ کی ہو یعنی جو نشانی آتی تھی وہ اُس کی تکذیب کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ: ہم پر ملائکہ کیوں نازل نہیں ہوتے؟ یہاں سے اللہ تعالیٰ اُن کی بات کا جواب دیتے ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ: ملائکہ کے نزول کی دو (۲) صورتیں ہیں:

⑩ وہ اپنی شکل اور اپنی اصلی صورت میں آئے تو یہ لوگ ایک منٹ کے لیے بھی اُس کا تحمل نہ کر سکیں گے، اُس کے رعب و ہیبت سے دم نکل جائے۔ یہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہی کی خصوصیت ہے کہ جو اصلی صورت میں فرشتے کی رُؤیت کا تحمل کر سکتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ: اگر ان لوگوں کی ایسی عظیم الشان، خارق عادت فرمائش پوری کر دی جائے اور اُس پر بھی نہ مانے جیسا کہ اُن کے مُعاندانہ احوال و اطوار سے ظاہر ہے، تو سُنْتُ اللہ یعنی اللہ کے طریقے کے موافق پھر قطعاً مہلت نہیں دی جائے گی اور ایسا عذاب آئے گا جو فرمائش کرنے والوں کو نیست و نابود کر دے گا۔

⑪ اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو انسان کی شکل میں نازل فرمائیں تو پھر یہ لوگ اشتباہ میں ہوں گے کہ آیا یہ انسان ہے کہ فرشتہ؟!!

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ ۚ

یہاں سے آپ ﷺ کو تسلی ہے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا ۚ

رابطہ: اوپر پڑھ چکے ہیں کہ: کَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ ۚ یعنی بہت سے قُرُون کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ: زمین میں پھر کر اُن کی ہلاکت کے اثرات دیکھو اور دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔

قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ

یہاں سے توحید کا ذکر ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب کچھ خَلْقًا وَمَلَكًا وَتَصَرُّفًا اللہ ہی کا ہے۔

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اتَّخَذُوا ظُرِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ

رابطہ: پہلے توحید کی بات ہوئی، مشرکین کا ایک وفد آیا اور کہنے لگے کہ: پہلے ہم سب ایک جماعت اور متفق تھے، جب آپ (ﷺ) آگئے تو ہم مختلف مختلف جماعتیں بن گئے اور ہم میں مختلف قسم کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو اس فساد کے ذمہ دار آپ (ﷺ) ہیں، تو آپ (ﷺ) ایسا کریں کہ ہم آپ (ﷺ) کے خدا کو پکاریں اور آپ (ﷺ) ہمارے الہ کو پکاریں تو اتفاق ہو جائے گا اور اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اتَّخَذُوا ظُرِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ آپ (ﷺ) کہہ دیجئے کہ: کیا میں اللہ کے ورے کسی اور کو کارساز بنا لوں؟!!

ترکیب: لفظ فاطر لفظ اللہ سے بدل ہے اور اُس کی صفت ہے۔ فاطر کا معنی ہے: بغیر مثل اور نمونہ کے پیدا کرنے والا۔

وَهُوَ يُطْعِمُهُمْ وَلَا يُطْعَمُ ۚ

وہ دوسروں کو کھلاتا ہے اور اُس کو نہیں کھلایا جاتا۔ یہ وَلَا يُطْعَمُ قضیہ سالبہ ہے اور قضیہ سالبہ وجود موضوع نہیں چاہتا، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کھلایا تو نہیں جاتا البتہ وہ خود کھاتا ہے۔

وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَصِيرًا فَلَا تُصِرْ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ

اے انسان! اے مخاطب! وہ مشکل کشا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ فریاد رس ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: ایک مرتبہ آپ ﷺ ایک سواری پر سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے سوار کیا۔ کچھ دُور چلنے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: اے لڑکے! میں نے عرض کیا: حاضر ہوں کیا حکم ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا، تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اُس کو ہر حال میں سامنے پاؤ گے، تم اَمْن و عافیت اور خوش عیشی کے وقت اللہ تعالیٰ کو پہچانو گے تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تم کو پہچانے گا۔ جب تم کو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو اور مدد مانگی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ جو کچھ دُنیا میں ہونے والا ہے قلم تقدیر اُس کو لکھ چکا ہے۔ اگر ساری مخلوقات مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نفع پہنچادیں جو اللہ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے۔

اگر وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچادیں جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو ہرگز اس پر قدرت نہ پائیں گے۔ اگر تم کر سکتے ہو کہ یقین کے ساتھ صبر پر عمل کرو تو ایسا ضرور کر لو۔ اگر اس پر قدرت نہیں تو صبر کرو کیوں کہ اپنی خلاف طبع چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے۔ اور خوب سمجھ لو!! اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے ❶

”فتوح الغیب“ میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ: جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے سوال کرتا ہے، تو لَا یَسْئَلُهُ إِلَّا لِیُضْعِفَ اَیْمَانِهِ یعنی جو غیر اللہ سے سوال کرتا ہے تو وہ اُس کی اللہ تعالیٰ پر کمزور اعتمادی کی وجہ سے ہے۔

قُلْ اَنْتُمْ شَهِدَاۤءُ قُلِّ اللّٰهُ شَهِیْدٌ بَیْنِیْ وَبَیْنَكُمْ ۚ ۝۱۱۱

ربط: پہلے ذکر تھا کہ کافروں نے یہ مطالبہ کیا کہ: ہم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خدا کو پکاریں گے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے خدا کو پکاریں تو اس کا جواب پہلے ہوا۔ یہاں سے اُن کا دوسرا مطالبہ ذکر کرتے ہیں۔ اُنہوں نے کہا کہ: تمہاری اس دعوت پر اور تمہاری صداقت پر کوئی گواہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: قُلِّ اللّٰهُ شَهِیْدٌ بَیْنِیْ وَبَیْنَكُمْ ۚ ۝۱۱۱۔ تو کہہ! ہمارا گواہ اللہ تعالیٰ ہے۔

سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی کیا ہے؟

جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی یہ ہے جیسا کہ ارشاد ہے: فَقَدْ لَبِثْتُ فِیْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ ۚ ۝۱۱۲۔ نبوت سے پہلے چالیس (۴۰) سال کا زمانہ میں نے تم میں گزارا ہے، باپ کا سایہ نہیں، دادا کا بھی نہیں، ماں کا بھی نہیں، کوئی بڑا بھائی بھی نہیں اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ: اس طرح کے بچے آوارہ ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے جو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا ہے اور عصمت کی زندگی عطا فرمائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری صداقت کی گواہی ہے، رب ہی نے تو مجھے معصوم بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے معجزات صادر فرمائے مثلاً: شق قمر وغیرہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری صداقت کی گواہی ہے۔

وَاَوْحِیْ اِلَیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ ۚ ۝۱۱۳

یہ قرآن ایک معجز اور بلخ کتاب ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری صداقت کی گواہی ہے۔

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ کَذِبًا اَوْ کَذَّبَ بِآیٰتِہٖ ۚ ۝۱۱۴

ربط: اوپر وَاٰتِیْ بَرِیۡءٍ مِّمَّا تُشْرِکُوْنَ ۝۱۱۰ میں شرک کا رد تھا، آگے بھی اُن مشرکین کا رد ہے۔ یہاں پر رد (۲) تفسیریں مشہور ہیں:

❶ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ: اس آیت کا مصداق ایک ہی گروہ ہے۔ وَمَنْ اَظْلَمُ اُنّٰی بِنِسْبَةِ الشِّرْکِ اِلَیْہِ تو اس سے مراد ایک ہی گروہ ہے اور وہ مشرکین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف شریک کی نسبت کرتے ہیں اور رب پر جھوٹ بولتے ہیں اور اُس کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔

❷ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات فرماتے ہیں کہ: اس آیت کے مصداق دو (۲) گروہ ہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ: میں نبی ہوں اگر بالفرض میں نبی نہ ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور اگر میں نبی ہوں اور تم نہیں مانتے تو تم سے بڑا ظالم کون ہے؟

وَيَوْمَ نَحْشُرُہُمْ جَمِیْعًا ۚ ۝۱۱۵

ربط: یہاں سے قیامت کا اثبات ہے کیوں کہ مشرکین جس طرح توحید، رسالت وغیرہ کا انکار کرتے تھے اسی طرح وہ قیامت کا بھی انکار کرتے تھے۔

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِیْئَتْہُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا وَاللّٰہُ رَبُّنَا مَا کُنَّا مُشْرِکِیْنَ ۚ ۝۱۱۶

مشرکین سے بڑا بے حیاء کوئی نہیں!! اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت ہے، قیامت کا دن ہے، وہاں بھی وہ بے حیاء قسم اٹھا کر کہیں گے کہ: وَاللّٰہُ رَبُّنَا مَا کُنَّا مُشْرِکِیْنَ۔ اللہ کی قسم! ہم مشرک نہیں تھے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ -- (الأنعام: ۱۵)

لفظ یَسْتَمِعُ کے بارے میں صاحبِ صراح لکھتے ہیں کہ: اَلِاسْتِمَاعُ کا معنی ہے: ”گوشت داشتن“ یعنی کان رکھنا، ”سنا“ اس کا لفظی معنی نہیں ہے بل کہ لازمی معنی ہے۔

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ۗ -- (الأنعام: ۱۶)

لفظ أَكِنَّةٌ، کِنَانُ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں: ”پردہ“۔

إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ

لفظ آسَاطِيرُ، اُسْطُورَةُ کی جمع ہے جیسے اکاذیب، اُكْذُوبَةُ کی، اَصْاحِيك، اُضْحُوْكَةُ کی جمع ہے۔ معنی ہے: کہانی، ناول۔

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ ۗ -- (الأنعام: ۱۷)

وہ مشرکین قرآن مجید سے روکتے تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْبَحُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوَا فِيهِ ۗ -- (الأنعام: ۱۸)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ ۗ -- (الأنعام: ۱۹)

لو شرطیہ ہے جزاء اس کی محذوف ہے۔ اُنہی لَتَرَىٰ اَمْرًا عَظِيمًا۔

وَلَا تُكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا ۗ -- (الأنعام: ۲۰)

سوال لفظ تُكْذِبُ اور آگے لفظ تُكُونُ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب ”کشاف، بیضاوی، روح المعانی، البوسعود“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: لفظ لَیْتَ حرفِ تمنیٰ ہے اور لفظ تُكْذِبُ جوابِ تمنیٰ ہے اور جوابِ تمنیٰ منصوب ہوتا ہے اور اسی طرح لفظ تُكُونُ ماقبل پر عطف ہے۔

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ۗ -- (الأنعام: ۲۱)

سوال ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟

جواب ہی ضمیر کا مرجع حیات ہے۔

قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۗ -- (الأنعام: ۲۲)

سوال لفظ هَذَا کا مشاڑ الیہ کیا ہے؟

جواب ماقبل میں بِسَبْعُوْثَيْنِ میں جو لفظ بَعَثَ ہے وہ هَذَا کا مشاڑ الیہ ہے۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۗ -- (الأنعام: ۲۳)

ربط: اوپر بھی قیامت کا ذکر تھا آگے بھی قیامت کا ذکر ہے۔

بعض محتملین مغالطہ دیتے ہیں کہ: بِلِقَاءِ میں جر کیسے آیا؟ یعنی اکیلے لفظ لِقَاءِ نہیں کہتے بل کہ مجموعہ بِلِقَاءِ کہتے تو اس سے مغالطہ ہوتا ہے۔

يَحْسِرُ تَنَّا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ۗ -- (الأنعام: ۲۴)

فَرَطٌ، يُفَرِّطُ، تَفَرِّطًا۔ اگر یہ باب تَفْعِيلِ سے ہو تو معنی ہے: ”کو تا ہی کرنا“۔ اگر باب اِفْعَالِ سے ہو تو معنی ہے: ”زیادتی کرنا“۔

سوال فِيهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① فِيهَا كِي "هَا" ضمير دُنْيَا کی طرف راجع ہے۔ اُنْجِ فِي الدُّنْيَا۔

② فِيهَا كِي "هَا" ضمير سَاعَةِ کی طرف راجع ہے۔ اُنْجِ فِي السَّاعَةِ اُنْجِ فِي الْقِيَمَةِ اور اس تقدیر پر فی تعلیلیہ ہے۔ اُنْجِ لِأَجْلِ السَّاعَةِ۔

وَهُمْ يَحْبِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ۖ -- (الْاَنْعَامِ):

وِزْر کے معنی ہیں: بوجھ۔ وزیر کو بھی وزیر اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ وہ قوم کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ وہ بوجھ حسی بھی ہوگا اور معنوی بھی ہوگا۔

حسی کی مثال: مثلاً کسی نے جانور پُچرائے ہیں تو وہ اُس کی گردن پر ہوں گے، کپڑے چوری کیے ہیں تو وہ اُس کی گردن پر ہوں گے۔

معنوی کی مثال: مثلاً کوئی کہے میری گردن پر قرض کا بوجھ ہے۔ اب ویسے بظاہر تو کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن اُس کے ذمہ میں وہ چیز لازم ہوتی ہے۔

اسی طرح اگر کوئی کہے کہ: میری کمر پر بچوں کا بوجھ ہے۔ اب بوجھ تو کمر پر نہیں رکھا ہوا لیکن اُس کے ذمہ میں واجب ہے۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ -- (الْاَنْعَامِ):

لَعِب کہتے ہیں ایسے کھیل کوس میں آدمی خود مصروف ہو۔ لَهْو کہتے ہیں: کنارے پر کھڑے ہو کر تماشہ دیکھنا۔

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ -- (الْاَنْعَامِ):

"ترمذی شریف" میں حدیث ہے کہ ابو جہل نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ: اِنَّا لَا نُكْذِبُكَ وَلَكِنْ نُكْذِبُ بِمَا جِئْتَ تَوَاللّٰہِ تَعَالٰی

فرماتے ہیں: قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ۖ -- (الْاَنْعَامِ) ①

الْحَكَاكُ: عِلْمٌ، يَعْلَمُ کے بعد اُنْجِ یعنی مفتوح آتا ہے اِنَّا یعنی مسور نہیں آتا تو یہاں پر اور سُورَةُ الْمُنْفِقُونَ میں: وَاللّٰہُ يَعْلَمُ اِنَّكَ

لَرَسُولُهُ ۖ -- (الْاَنْعَامِ) ② اِنَّا یعنی مسور کیوں ہے؟

جَعَلَانِي: صاحب الفیہ فرماتے ہیں کہ: جب اِنَّا کی خبر پر کلام آئے تو اِنَّا پڑھا جاتا ہے کیوں کہ وہ مفرد باقی نہیں رہا بل کہ جملہ ہو گیا۔ جیسے: وَاعْلَمُ

تَعْلٰی اِنَّہٗ لَدُنَا۔

وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ ۖ -- (الْاَنْعَامِ):

ربط: اوپر ذکر تھا کہ آپ (ﷺ) گواہ پیش کر دیں اور آگے ایک باطل مطالبے کا ذکر ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ: صفا و مروہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دیا

جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اس بات سے آپ (ﷺ) کے دل مبارک میں یہ آیا کہ: اللہ تعالیٰ ایسا کرے تو اچھا ہوگا کیوں کہ یہ کفار ایمان لائیں گے

تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں سر یعنی راز ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتے تو کفار یہ کہتے کہ:

یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے نہیں بل کہ اس سونے کی وجہ سے ایمان لائے ہیں اور اسلام کی حقیقت باقی نہ رہتی، قرآن کی

صدائق واضح نہ ہوتی۔

فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ ۖ -- (الْاَنْعَامِ):

سوال فَإِنْ اسْتَطَعْتَ یہ شرط ہے اس کی جزاء کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: فَافْعَلْ جزاء ہے۔

② علامہ آلوسی رحمہ اللہ اور علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: فَاتِيهِمْ جزاء ہے۔

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۖ -- (الْاَنْعَامِ):

اُنْجِ سَمَاعٌ اِنْتِفَاعٌ، سَمَاعٌ تَدْبِيرٌ، سَمَاعٌ تَفَكُّرٌ، سَمَاعٌ قُبُولٌ۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ -- -- ﴿١٠﴾

جب اُن کا مطالبہ منظور نہ ہوا تو کہنے لگے: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ -- -- ﴿١٠﴾ اس پر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی؟

مَا فَرَّظْنَا فِي الْكِتَابِ -- -- ﴿١١﴾

سوال کتاب سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے یعنی ہم نے لوح محفوظ میں کسی چیز کی کوتاہی نہیں کی۔ ابتدائے افرینش سے تا اختتام دُنیا سب کچھ اُس میں محفوظ کر رکھا ہے۔

② ”تفسیر ابن کثیر، معالم التنزیل، کبیر“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: کتاب سے مراد قرآن مجید ہے یعنی ہم نے اس قرآن مجید میں کسی چیز کے اصول بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تمام حلال، حرام، جائز، ناجائز کے اُصول، کلیات اور رَوَابِط ہم نے بیان کیے ہیں۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: جَمِيعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ تَقَاعَصَ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ -- -- ﴿١٢﴾

رابطہ: اوپر کفار کی ضد کا اور اُن کے غلط مطالبات کا ذکر تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ: ہم نے پہلی اُمتوں میں بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی ضد کی اور اپنی مخالفت پر ڈٹے رہے۔ تو ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔

وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ﴿١٣﴾

تَزْيِين کی نسبت کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف اور کبھی شیطان کی طرف ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو نسبت خلقت کی ہوتی ہے یعنی خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ اور جب شیطان کی طرف نسبت ہو تو نسبت سبب کی ہوتی ہے۔

فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ -- -- ﴿١٤﴾

ہم نے اُن پر ہر قسم کے دروازے کھول دیے یعنی اولاد اور فردی، مال زیادہ دیا، بادشاہی دی اور بہت کچھ اُن کو دیا۔

فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا -- -- ﴿١٥﴾

قوم کی جڑ کٹ گئی۔ جڑ کا لفظ بول کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ: اگر درخت اوپر کی طرف سے کاٹا جائے تو پھر اُگ جاتا ہے لیکن اگر جڑ سمیت اُکھیر دیا جائے تو پھر دوبارہ نہیں اُبھرتا۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ﴿١٦﴾

اگر کسی آدمی کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے اور اُس کا کاٹنا بھی جائز ہو۔ مثلاً: حَدِّ سَرَقَةٍ کی وجہ سے اُس کا ہاتھ کاٹا جائے تو الْحَمْدُ لِلَّهِ پڑھی جاسکتی ہے یعنی صحیح ہے۔ اسی طرح قوم کی ہلاکت پر الْحَمْدُ لِلَّهِ پڑھی جاسکتی ہے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَابْصَارَكُمْ -- -- ﴿١٧﴾

یہاں سے شرک کا رد ہے۔ اَرَأَيْتُمْ کے معنی ہیں: اُخْبِرُونِي بتاؤ تم مجھے۔

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ -- -- ﴿١٨﴾

ہم ہر پیغمبر کو مُبَشِّر اور مُنْذِر بنا کر بھیجتے ہیں۔ پیغمبر کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ -- (الأنعام: ۶۱):

جب کفار نے نبی کریم ﷺ سے مطالبہ کیا کہ: ان پہاڑوں کو سونا چاندی کر دیں۔ تو وہ مطالبہ تو منظور نہ ہوا، پھر کہا کہ: ایسا تو کریں کہ آپ (ﷺ) کے ساتھی تو بھوک سے نہ مر جائیں، اتنا تو ضرور آپ (ﷺ) کے پاس ہونا چاہیے۔ تو ارشاد ہوا: قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ -- (الأنعام: ۶۱) صاحب صراح یہ کہتے ہیں کہ: لفظ خَزَائِن کی جمع ہے۔ معنی ہیں: گنجینہ۔

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ -- (الأنعام: ۶۲):

اردو میں سب سے غلط ترجمہ احمد رضا خان بریلوی کا ہے۔ یہاں کہتے ہیں: لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ یعنی میں ابھی خود غیب نہیں جانتا۔ یعنی ”خود“ کا لفظ لگاتے ہیں، جس سے ترجمہ بگڑ جاتا ہے اور سب سے صحیح ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ ”تفہیم“ میں ہم نے احمد رضا خان کی غلطیوں کو جمع کیا ہے، اُس نے انتہائی غلط ترجمہ کیا ہے۔

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ -- (الأنعام: ۶۳):

ربط: اوپر ابھی مَا يُؤْتَىٰ کا لفظ پڑھا گیا تو اس آنے والے رکوع میں بیان ہے کہ: اُس مَا يُؤْتَىٰ پر لوگوں کو ڈراؤ۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ -- (الأنعام: ۶۴):

مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، ”ابوسعود“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: جب وہ عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل وغیرہ مجلس میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ: ان کمینہ لوگوں کو مجلس سے نکالیں تو پھر ہم آپ (ﷺ) کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو آپ (ﷺ) کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ: کفار کو دعوت ہے تھوڑے وقت کے لیے اپنے ساتھیوں کو باہر نکال دوں تو کیا مضائقہ ہے؟ یہ خیال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا۔ اگرچہ بہ نسبت شاگرد اور استاد کے نبی ﷺ کا حق اپنے ساتھیوں پر بہت زیادہ ہے اور استاد تو شاگرد کو اٹھا سکتا ہے تو نبی ﷺ بطریق اولیٰ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی اچھا نہ تھا کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو اُن کے ذہنوں میں اپنی احساس کمتری ہوتی اور پریشان ہوتے۔

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا -- (الأنعام: ۶۵):

لِيَقُولُوا میں لَام عاقبت کا ہے۔

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ -- (الأنعام: ۶۶):

مشرکین قدم قدم پر آپ (ﷺ) کو پھسلانا چاہتے تھے اور آپ (ﷺ) کو تکلیف و مصیبت پہنچانا چاہتے تھے۔ ایک وفد آیا وہ گیا، دوسرا آیا، تیسرا، چوتھا۔ ایک آگیا کہ: ہم آپ (ﷺ) کے الہ کی پوجا کریں اور آپ (ﷺ) ہمارے الہ کو پکاریں، یہ مطالبہ کیا۔ پھر دوسرا وفد آیا یہ مطالبہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ -- (الأنعام: ۶۶)۔

قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ -- (الأنعام: ۶۷):

کفار نے آپ (ﷺ) سے کہا: آپ (ﷺ) ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں تو وہ عذاب لے آئیں تاکہ معاملہ صاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس مطالبے کے جواب میں فرمایا: قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ -- (الأنعام: ۶۷)۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ -- (الأنعام: ۶۸):

وہ کہتے تھے کہ: آپ (ﷺ) ہم کو عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب کہاں سے، کب آئے گا لاؤ نا؟ تو فرماتے ہیں کہ: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ -- (الأنعام: ۶۸)۔ لفظ مَفَاتِحُ، مَفْتَحُ اسم آلہ کی جمع ہے یا مَفْتَحُ اسم ظرف کی جمع ہے۔ اگر اسم آلہ ہو تو معنی ہے: ”چابیاں“۔ اگر اسم ظرف ہو تو معنی ہے: ”غیب کا خزانہ“۔

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ ۖ -- (الأنعام: ۶۰)

تَوَفَّى کا معنی ہے: اَلَاخْذُ بِالْوَفَاءِ یعنی پورا پورا لینا۔ یہاں معنی مجازی ہے: يَتَوَفَّاكُم یعنی تم پر نیند طاری کرتا ہے۔ کبھی اس کا معنی موت آتا ہے۔
وَيَعْلَمُ مَا جَرَّ حُتْمُ يَوْمٍ ۖ -- (الأنعام: ۶۱)
مَا جَرَّ حُتْمُ جو کھاتے ہو۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ -- (الأنعام: ۶۲)

رابط: پہلے مشرکین کے غلط سوال کا رد اور ازالہ تھا اور آگے توحید کا بیان ہے۔

وَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ -- (الأنعام: ۶۳)

لَفْظُ حَفَظَةٍ، حَافِظٌ کی جمع ہے۔ جیسے: فَجَّرَ، فَاجِرٌ کی ظَلَبَہ، ظَالِبٌ کی جمع ہے اور ظَلَبَاءُ، ظَلِيبٌ کی جمع ہے۔
ظَالِبٌ اور ظَلِيبٌ میں فرق: ظَالِبٌ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسم فاعل میں تبدل اور حدوث ہوتا ہے اور ظَلِيبٌ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، صفت مشبہ میں دوام اور استمرار ہوتا ہے۔ مثلاً: ایک شخص کبھی کبھی سبق میں آجاتا ہے وہ ظَالِبٌ ہے اور ایک شخص ہمیشہ سبق میں حاضر رہتا ہے وہ ظَلِيبٌ ہے۔
”تفسیر ابن جریر طبری، روح المعانی، ابن کثیر وغیرہ میں لکھا ہے کہ: انسان کے ساتھ دو (۲) طرح کے فرشتے ہوتے ہیں:

① اعمال لکھنے والے فرشتے، اُن کو کِرَامًا کَاتِبِينَ کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے: کِرَامًا کَاتِبِينَ ۝

② انسان کی جان کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ -- (الأنعام: ۶۴)

سوال اب اس آیت میں حَفَظَةً سے کون سے فرشتے مراد ہیں؟

جواب اس کے بارے میں دو (۲) طبقے ہیں:

① حَفَظَةً سے کِرَامًا کَاتِبِينَ مراد ہیں۔ دو (۲) فرشتے صبح اور دو (۲) شام کو اُس بندے کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں یعنی اعمال لکھتے ہیں۔

② حَفَظَةً سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ دس (۱۰) فرشتے رات کو اور دس (۱۰) دن کو آدمی کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا ۖ -- (الأنعام: ۶۵)

سوال جان نکالنے والا فرشتہ ایک ہے یا متعدد فرشتے ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① جان نکالنے والا فرشتہ ایک ہی ہے یعنی مَلَكُ الْمَوْتِ۔ جیسا کہ ارشاد ہے: قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ۖ -- (الأنعام: ۶۶)

② جان نکالنے والے فرشتے متعدد ہیں، مَلَكُ الْمَوْتِ سربراہ اور انچارج ہیں اُن کے ماتحت بے شمار فرشتے ہیں۔

دلیل: ① تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا ۖ -- (الأنعام: ۶۷)

② إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ۖ -- (الأنعام: ۶۸)

ان دونوں جگہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ: روح قبض کرنے والے فرشتے متعدد ہیں۔

قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا ۖ -- (الأنعام: ۶۹)

یہاں تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ لِلْخَصَرِ ہے یعنی لَفْظُ اللَّهِ فاعل ہے اُسے حصر کی وجہ سے مقدم کیا ہے۔

أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا -- (الأنعام: ۱۰۸)

آپس میں تم کو لڑائے۔ مسجدِ اجابہ میں (جو مسجد نبوی ﷺ کے جنوب مغرب کی طرف ہے۔) نبی کریم ﷺ نے تین (۳) دُعائیں کیں، دو (۲) قبول ہوئیں اور ایک قبول نہ ہوئی:

① پروردگار میری اُمت پر قحط سالی کا عذاب نہ لا۔ یہ قبول ہوئی۔

② کافر میری اُمت کو ختم نہ کریں۔ یہ بھی قبول ہوئی۔

③ میری اُمت آپس میں نہ لڑیں۔ فَمَنْعَ عَيْنِيهَا رُبِّي ①

لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ -- (الأنعام: ۱۰۹)

سوال لفظ مُسْتَقَرٌّ کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① مصدر مہمی ہے یعنی ہر خبر کے لیے قرار ہے۔ ② اسم ظرف ہے یعنی ٹکنے کی جگہ۔

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَتِنَا -- (الأنعام: ۱۱۰)

رہط: پہلے قرآن پاک کا ذکر تھا اور آگے اُن لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن پاک کا استہزاء کرتے ہیں۔

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا -- (الأنعام: ۱۱۱)

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: دین سے مُراد ”اسلام“ ہے۔ وہ دین جو اُن کے رب نے ذمے لگایا ہے، اُس دین کو اُنہوں نے تماشا بنایا۔

صاحب الجلالین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الَّذِي كَلَّفُوا کہ وہ دین جس کے وہ مکلف بنائے گئے ہیں وہ اسلام ہے۔

② دوسری تفسیر نویں پارہ میں آئے گی کہ: اُن کی عبادت سیٹی اور تالیاں بجانا وغیرہ تھی اپنے دین کو تماشا بنا رکھا تھا۔

قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا -- (الأنعام: ۱۱۲)

مشرکین آپ ﷺ کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے، یہاں سے ایک وفد آیا وہاں سے ایک آیا، قسم قسم کے سوالات و اعتراضات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ

نے فرمایا کہ: اُن کو کہو کہ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ -- (الأنعام: ۱۱۲)

وَنُرْدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ -- (الأنعام: ۱۱۳)

ہم اپنی ایڑھیوں کے بل لوٹ آئیں؟

لَقَدْ كَانَ: نُرْدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ: (مَعَاذَ اللَّهِ) آپ ﷺ پہلے مشرکین کے طریقے پر تھے، پھر وہاں سے نکلے اب پھر

(مَعَاذَ اللَّهِ) لوٹ کر اُن ہی کے طریقے پر جائیں گے؟

جواب: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① تمام تفاسیر میں لکھا ہے: نُرْدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا جو جملہ ارشاد فرمایا ہے: یہ تغلیباً ارشاد فرمایا ہے۔ اس طور پر کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو پہلے کافر اور

مشرک ہی تھے بعد میں اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن آپ ﷺ تو شروع سے مشرک نہ تھے اور یہی انبیاء کرام علیہم السلام کا دستور ہے۔ اس

طور پر کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کرتے۔

② آپ ﷺ نے ایک لمحہ بھی شرک نہیں کیا، یہ بات کافروں کے زعم کے مطابق ہے۔

كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ۔۔۔ (الأنعام: ۱۱۰)

اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ: جنات انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔

دلیل: ① يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمَنِ۔۔۔ (الأنعام: ۱۱۰) ② كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ۔۔۔ (الأنعام: ۱۱۰)

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔۔۔ (الأنعام: ۱۱۱)

مَا غَابَ عَنِ الْمَخْلُوقِ / عَنِ الْخَلْقِ / عَنِ النَّاسِ / عَنِ الْعِبَادِ۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبْنَيْهِ أَزْرَ۔۔۔ (الأنعام: ۱۱۲)

مشرکین عرب کا یہ دعویٰ تھا کہ: ہم ابراہیمی ہیں مسلکاً بھی اور نسباً بھی۔ نسباً تو وہ تھے لیکن مسلکاً نہیں تھے کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک خدا کی عبادت کرتے تھے اور یہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اُن کے اس دعوے کا رد فرما رہے ہیں۔

سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① جمہور کا قول یہ ہے کہ: والد کا نام آزر تھا اور طارح لقب تھا۔ وَالْحَقُّ مَعَ الْجَنَّهُور۔ ② علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: آزر چچا کا نام تھا۔

اتَّخَذُوا صُنَامًا آلِهَةً۔۔۔ (الأنعام: ۱۱۳)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دو (۲) طرح کا شرک تھا: ① بت پرستی۔ ② ستارہ پرستی۔

صَنَمَ کے معنی: "تفسیر ابن جریر طبری، خازن وغیرہ میں لکھا ہے: الصَّنَمُ الَّذِي يُتَّخَذُ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ أَوْ الْحَدِيدِ أَوْ الْخَشَبِ أَوِ الْمَدْرِ عَلَى صُورَةِ الْإِنْسَانِ وَكَذَلِكَ الْوُثْنُ أَيْضًا۔ اگر انسانی شکل میں نہ ہو تو اُسے ہیکل کہتے ہیں۔ یہاں اصْنَامًا کا لفظ ہے اور بیسیوں پارہ میں اَوْثَانًا۔۔۔ (الأنعام: ۱۱۳) کا لفظ ہے۔

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ۔۔۔ (الأنعام: ۱۱۴)

اِنِّیْ كَمَا اَرٰیْنَاكَ اِضْلَالَ اَبْنٰیہِ وَقَوْمِہِ كَذٰلِكَ۔۔۔ (الأنعام: ۱۱۴)

وَلِيَكُوْنُ مِنَ الْمُؤَقِّنِيْنَ ۝

سوال وَلِيَكُوْنُ میں واؤ کون سا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ "الغوز الکبیر" میں فرماتے ہیں کہ: وَلِيَكُوْنُ میں واؤ زائدہ ہے اور یہ جملہ ماقبل کی علت ہے۔ معنی ہوگا: "اور ایسے ہی ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے عجائبات لِیَكُوْنُ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔"

② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: واؤ عاطفہ ہے اور معطوف علیہ جملہ مخدوف ہے اور وہ جملہ ہے لِیَسْتَدِلُّ بِہِ عَلٰی وَحْدَانِیَّتِنَا وَلِيَكُوْنُ۔۔۔ (الأنعام: ۱۱۴)۔ اب معنی ہوگا: "ایسے ہی ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے عجائبات تاکہ ہماری وحدانیت پر استدلال کریں اور یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔"

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّيَّ۔۔۔ (الأنعام: ۱۱۵)

سوال کَوْکَب سے کون سا ستارہ مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں: ① امام زہری رحمہ اللہ اور امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اس سے زُہرہ ستارہ مراد ہے۔

② صاحب مدارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اس سے مشتری ستارہ مراد ہے۔

سوال قَالَ هَذَا رَبِّيَّ سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① "تفسیر کبیر، روح المعانی وغیرہ میں لکھا ہے کہ: هَذَا رَبِّيَّ بِرَزْعِكُمْ۔ تو یہ حکم، تمکیت ہے کہ تمہارے عقیدہ اور گمان کے مطابق یہ ہے میرا رب!!

② یہ استفہام انکاری ہے یعنی کیا یہ ہے رب میرا!!

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّيَّ۔۔۔ (الأنعام: ۷۸)

لَفْظِ كَالِ: الشَّمْسُ مَوْثٌ، أَفَلَتْ مَوْثٌ تَوْهَذَا اِسْمُ اِشَارَةٍ مَذْكُورِ كِيُوْنَ لَآءِ؟ هٰذِيْہَا كِيُوْنَ نَہِیْ كَہَا؟

جَعْلُ بَازِغَةٍ لَفْظِ رَبِّيَّ خَبَرٌ ہُوَ اَوْرَقَاعَدَہِیْہِ ہُوَ کہ: خَبَرُ کِی رَعَایَہِ زَیَادَہِ اَوَّلِیْ ہُوْتِیْ ہُوَ بِہِ نَسْبَتِ مِثْلَہِ اِلَیْہِ کِی رَعَایَہِ کَ تَوْرِیِّیْ مَذْکُورِ ہُوَ اِسْ لَیْہِ اِسْمُ اِشَارَہِ هٰذَا ذَکْرُ کِیَا۔

وَ حَآجَّہُ قَوْمُهُ قَالَ اَتَحَاجُّوْنِیْ فِی اللّٰہِ وَقَدْ هَدٰنِیْ وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِکُوْنَ بِہِ۔۔۔ (الأنعام: ۷۹)

اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے ڈرایا کہ: آپ (علیہ السلام) تو ہمارے معبودوں کو باطل سمجھتے ہیں، ہمارے الہ آپ (علیہ السلام) کو نقصان پہنچائیں گے یعنی

وہ مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے ڈراتے تھے۔ تو اُن کو جواب میں فرماتے ہیں: وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِکُوْنَ بِہِ۔۔۔ (الأنعام: ۷۹) میں

اُن سے نہیں ڈرتا جن کی تم پرستش کرتے ہو۔

وَلَا تَخَافُوْنَ اَنْکُمْ اَشْرَکُتُمْ بِاللّٰہِ۔۔۔ (الأنعام: ۸۰)

مشرکین اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر کو بھی شریک مانتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے کہ:

فَقَالُوا هٰذَا اِلٰہُ رَبِّزَعْبِہُمْ وَ هٰذَا اِلٰہُ رَبِّکُمْ۔۔۔ (الأنعام: ۸۱)

وَتِلْکَ حُجَّتُنَا اَتٰیْنَهَا اِبْرٰہِیْمَ عَلٰی قَوْمِہٖ۔۔۔ (الأنعام: ۸۲)

رابطہ: ابھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: تِلْکَ حُجَّتُنَا۔۔۔ (الأنعام: ۸۲) یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اُن کی قوم کے

مقابلے میں دی تھی۔

ترکیب: اس کی دو (۲) ترکیبیں ہیں:

① صاحب جلالین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لَفْظُ تِلْکَ مَبْدَلُ مَنْہِ ہُوَ، حُجَّتُنَا بَدَلُ ہُوَ اَتٰیْنَهَا اُن کی خبر ہے۔

② امام رازی رحمہ اللہ "تفسیر کبیر" میں لکھتے ہیں کہ: تِلْکَ مَبْدَءُ ہُوَ، حُجَّتُنَا خَبَرُ ہُوَ اور اَتٰیْنَهَا اُس خبر کی صفت ہے۔

وَنُوحًا هٰدِیْنًا مِّنْ قَبْلِ۔۔۔ (الأنعام: ۸۳)

سوال مِّنْ قَبْلِ کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① اَمْنِیْ مِّنْ قَبْلِ اِبْرٰہِیْمَ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے۔

② اَمْنِیْ مِّنْ قَبْلِ زَمَانِہُمْ یعنی زمانہ سے پہلے۔

وَ کُلًّا فَضَّلْنَا عَلٰی الْعٰلِیْنَ ۝ (الأنعام: ۸۴)

قرآن کریم میں پچیس (۲۵) انبیاء کرام علیہم السلام کے نام آئے ہیں جن میں سے اٹھارہ (۱۸) کے نام اس رکوع میں ہیں۔

وَمِنْ اٰبَآئِہُمْ وَ ذُرِّیَّتِہُمْ وَ اِخْوَانِہُمْ۔۔۔ (الأنعام: ۸۵)

رابطہ: اوپر اٹھارہ (۱۸) انبیاء کرام علیہم السلام کا صراحتاً نام ذکر کیا، اب یہاں سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا جملاً ذکر کر رہے ہیں۔

وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾

آدم برسر مقصود، آگ اور پانی توجع ہو سکتے ہیں، لیکن نبی اور شرک جمع نہیں ہو سکتے یعنی ہم نے اُن اٹھارہ (۱۸) انبیاء کرام علیہم السلام کے نام ذکر کیے لَوْ اَشْرَكُوا اگر بالفرض والحال یہ شرک کریں تو اُن کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک خم ہے اُس میں اٹھارہ (۱۸) مَن دودھ ہے، اُس میں ایک نور نظر کا ایک تولہ پیشاب گر جائے تو چند قطروں سے وہ خم نجس اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اعمال کو مٹکا اور خم سمجھو اور شرک کو پیشاب کا قطرہ سمجھ لو۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ ۝۱۱

رابطہ: اوپر انبیاء کرام علیہم السلام کا بیان تھا اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کا بیان ہے۔

شانِ نزول: مالک ابن سیف یہودی نے کہا ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے بشر پر کوئی شے نازل نہیں کی ہے، تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) بشر ہو کر کیسے دعویٰ رسالت کرتے ہیں؟ تو اُن یہود نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی کیوں کہ نبی کی بے قدری اللہ تعالیٰ کی بے قدری ہے۔

مثال کے طور پر ہمارا ملک کسی دوسرے ملک اپنا سفیر بھیج دے اور سفیر کے لئے جو چیزیں ضروری ہوں وہ اُس کے پاس ہوں، شرائط پر پورا اترے پھر اس کے باوجود اُس ملک والے اُس کے کان پکڑ کر اُس کو باہر پھینک دیں تو یہ اکیلے اُس سفیر کی بے قدری و بے عزتی نہیں بل کہ تمام ملک کی بے عزتی شمار ہوگی۔

قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسٰى ۚ ۝۱۲

تم تو موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، وہ بشر تھے اور آپ علیہم السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی۔

قُلِ اللّٰهُ ۚ ۝۱۳

اِنِّیْ قُلُّ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۚ

وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ ۝۱۴

اُمُّ الْقُرٰى مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں، یہ ہدایت کا منبع ہے، جس طرح ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے اور وہ اپنے بچے کے لیے محبت کا منبع ہوتی ہے، اسی طرح یہ مکہ مکرمہ ہدایت کا منبع ہے۔

عبداللہ ابن سعد ابن سرحدہ مسلمان ہو گیا، اُس کا خط خوبصورت تھا، پھر وہ مرتد ہو گیا، جب اُس کو مکہ کی زمین میں دفن کیا گیا تو زمین نے اُس کو قبول نہ کیا اور باہر پھینک دیا۔

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ ۝۱۵

پہلے سچے اور برحق انبیاء کرام علیہم السلام کا بیان تھا اب آگے جھوٹے انبیاء کا بیان ہے۔

اٰخِرِ جُؤا اَنْفُسُكُمْ اَلْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ۚ ۝۱۶

اٰخِرِ جُؤا اَنْفُسُكُمْ کی نسبت مجازاً ہے یعنی ہمارے حوالے کرو۔ لَفْظُ هُوْنٍ بِضَمِّ الْهَاءِ بمعنی ذلت، بِفَتْحِ الْهَاءِ بمعنی وقار۔

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْا فِرَادٰی ۚ ۝۱۷

لَفْظُ فِرَادٰی یہ فَرْدٌ کی جمع ہے خلاف القیاس کیوں کہ قیاس یہ ہے کہ: یہ فَرْدَانِ کی جمع ہو۔

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰی ۚ ۝۱۸

رابطہ: اوپر شرکاء کا لفظ پڑھا گیا ہے، آگے بیان فرماتے ہیں کہ: جو تم شرک کرتے ہو یعنی جن چیزوں کی تم پوجا اور عبادت کرتے ہو وہ سب مخلوق خداوندی اور خداوند کریم کی پیدا کردہ ہیں۔

فَأَلِّى تُؤْفَكُونَ ۝

کہاں تکے جاتے ہو؟

وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ التَّجْوَمَ ۝۱۰۰

حدیث شریف میں آتا ہے کہ: ستارے تین (۳) چیزوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں:

① راستہ معلوم کرنے کے لیے بلا واسطہ یا بالواسطہ مثلاً قطب نما کے ذریعے۔ ② زینتِ آسمان کی زینت کے لیے۔

③ رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ۔ شیاطین کو مارنے کے لیے ④

وَهُوَ الَّذِیْ أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۝۱۰۱

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ: اوّل سپرد ہوتا ہے ماں کے پیٹ کو تاکہ آہستہ آہستہ دنیا کے اثر پیدا کرے، پھر آکر ٹھہرتا ہے دنیا میں، پھر سپرد ہوگا قبر کو کہ آہستہ آہستہ اثرِ آخرت پیدا کرے، پھر جا ٹھہرے گا جنت میں یا دوزخ میں۔

مُسْتَقَرٌّ اور مُسْتَوْدَعٌ کی چار (۴) تفسیریں ہیں:

① مُسْتَقَرٌّ سے مراد صُلْبُ الْأَب اور مُسْتَوْدَعٌ سے مراد رَحْمُ الْأُمّ ہے۔

② مُسْتَقَرٌّ سے رَحْمُ الْأُمّ اور مُسْتَوْدَعٌ سے اَرْضُ مُرَاد ہے۔

③ مُسْتَقَرٌّ سے زمین اور مُسْتَوْدَعٌ سے قبر مراد ہے۔

④ جنت و دوزخ سے اس طرف مُسْتَقَرٌّ ہے اور اس طرف مُسْتَوْدَعٌ ہے۔

ساری تفاسیر حق ہیں کسی کا کسی سے تعارض نہیں۔

فَأَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ ۝۱۰۲

یہاں التفات ہے مِنَ الْغَيْبِ إِلَى التَّكْلِمِ۔

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ ۝۱۰۳

لفظ اللہ مفعول ثانی ہے لیکن عظمت کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝۱۰۴

ربط: اوپر بھی توحید کا اثبات تھا اور شرک کا رد تھا آگے بھی توحید کا اثبات اور شرک کا رد ہے۔

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۝۱۰۵

”شرح مقاصد، خیالی وغیرہ کتابوں میں لکھا ہے کہ: خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ کہنا جائز ہے لیکن خَالِقُ الْخَنَازِيرِ وَالْقَرَدَةِ کہنا جائز نہیں ہے۔ مذکورہ بالا بات سے معلوم ہوا کہ: اجمال کا حکم تفصیل سے مختلف ہوتا ہے یعنی ایک بات کو اجمالاً بیان کرنا تو درست ہوتا ہے لیکن اُس کی تفصیل بیان کرنا ناجائز ہوتا ہے۔

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۝۱۰۶

اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ بھی ہے۔ ساری تفاسیر میں لمبی چوڑی باتیں ہیں میں مختصراً عرض کرتا ہوں:

اہل حق کا قول: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار یعنی اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھنا یہ حق ہے۔

اہل حق کے دلائل: اہل حق اس مسئلہ میں تین (۳) دلائل پیش کرتے ہیں:

① **وَجُودُهُ يُؤَمِّنُ تَأْخِرُهُ إِلَى رَبِّهَا تَأْخِرُهُ ۝**

② **أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ)! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ**

لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ)! قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ ۝

③ **إِجماع امت۔**

معترکہ کا قول: علامہ زحشری فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔

دلیل: **لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۝**۔۔۔ **الأنعام ۱۰۷**

جواب ”تفسیر بیضاوی، مظہری، روح المعانی، مدارک، السراج المنیر“ وغیرہ تمام تفسیروں میں لکھا ہے کہ: رُؤِیت اور اِخْرَاک میں فرق ہے۔ رُؤِیت کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کو دیکھنا اور اِخْرَاک کہا جاتا ہے اِلَّا حَاطَةُ مِنْ كُلِّ جَوَائِب۔ کسی بھی چیز کا مکمل اور کلی احاطہ کرنا۔ مذکورہ آیت میں نفسِ رُؤِیت کی نفی نہیں ہے بل کہ اِخْرَاک کی نفی ہے یعنی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتیں، اس بات کے اہل حق بھی قائل ہیں۔

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۝۔۔۔ **الأنعام ۱۰۸**

ایک ہوتی ہے بصیرت اور ایک ہوتی ہے بصارت۔ بصیرت کا معنی ہے: دل کی روشنی اور بصارت کا معنی ہے: آنکھ کی روشنی۔ یہاں بَصَائِر کا لفظ ہے جو بصیرت کی جمع ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ: تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسی چیزیں آچکی ہیں جو دل میں روشنیاں پیدا کرتی ہیں۔

وَلِيَقُولُوا اِذْ رُسْتُ ۝۔۔۔ **الأنعام ۱۰۹**

وَلِيَقُولُوا فِي لَامٍ عَاقِبَتِ كَابِ

وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِ كَيْن ۝

اعراض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ نہ کریں بل کہ اگر وہ سَاحِر، مَسْحُور، مَجْنُون، کذاب وغیرہ کہیں تو آپ (ﷺ) جواب نہ دیں، اگر آپ (ﷺ) جواب دیں گے تو پھر آپ (ﷺ) میں اور ان میں کیا فرق ہوگا؟

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۝۔۔۔ **الأنعام ۱۱۰**

ربط: بعض مومنوں نے کافروں کے اِلٰہ کو گالیاں دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: **وَلَا تَسْبُوا** یعنی منع کرتے ہیں کہ گالیاں نہ دو کیوں کہ اس کے بدلے وہ تمہارے سچے رب کو گالیاں دیں گے۔ البتہ اس بات کا اظہار کرو کہ: صرف اور صرف اِلٰہ اللہ ہے اور وہ معبودانِ باطلہ نہ خالق ہیں، نہ مالک ہیں نہ رازق ہیں اور نہ رب ہیں۔

أَنَّهُ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

سوال **لَا يُؤْمِنُونَ** میں لا کون سا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① **لا زائد ہے۔** معنی ہوگا: ”تمہیں اے مومنین! کس نے بتلایا کہ یہ نشانی آئے گی تو وہ ایمان لائیں گے۔“

② **أَنَّ** بمعنی **لَعَلَّ** ہے **أَنَّى لَعَلَّهَا**۔ لا زائد نہیں ہے۔ معنی ہوگا: ”شاید کہ وہ نشانیاں جب آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں۔“

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ ۝۔۔۔ **الأنعام ۱۱۱**

ربط: ما قبل میں آپ نے پڑھا کہ: **وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ**۔۔۔ **الأنعام ۱۱۰** یعنی انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ: اگر ہمارے پاس نشانی آئی تو ہم

ایمان لائیں گے۔ قسمیں کھا کر نشانی طلب کرنا اُن کی ضد و عناد تھا، حقیقت پر مبنی نہ تھا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اگر ہم اُن پر ملائکہ بھی نازل کریں پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا۔۔۔ (الانعام: ۱۱۶)

لفظ قُبُلًا کے متعلق دو (۲) تفسیریں ہیں:

① لفظ قُبُلًا مصدر ہے۔ معنی ہے: ”ہر چیز اُن کے سامنے معاینہ ہم لائیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے۔“

② لفظ قُبُلًا قبیل کی جمع ہے۔ قبیل کے معنی ہیں: صِنْفٌ وَنَوْعٌ۔ یعنی ہر چیز کو ہم انواع اور اصناف کے لحاظ سے سامنے لائیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے۔

مَا كَانُوا لِلْيَوْمِ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔۔۔ (الانعام: ۱۱۷)

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ آئِي قَهْرًا وَجَبْرًا۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔۔۔ (الانعام: ۱۱۸)

آپ ﷺ کو تسلی ہے، اس طور پر کہ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ (ﷺ) پریشان نہ ہوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كَمَا جَعَلْنَا هَؤُلَاءِ أَعْدَاءَكَ۔ جیسے ہم نے اُن مشرکین کو آپ (ﷺ) کا دشمن بنایا مگر بنی طور پر اسی طرح ہر نبی کے لیے دشمن تھے۔

زُحْرُفِ الْقَوْلِ غُرُورًا۔۔۔ (الانعام: ۱۱۹)

زُحْرُفِ سونے کو کہتے ہیں، ملع سازی اس کا لازمی معنی ہے۔ لفظ غُرُورًا یہ مفعول لہ ہے یُوحیٰ کے لیے آئیں لَاجِلِ غُرُورٍ۔

فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝

سوال مَا يَفْتَرُونَ میں مَا کون سا ہے؟

جواب اس مَا کے متعلق دو (۲) تفسیریں ہیں:

① مَا مصدر یہ ہے۔ آئیں فَذَرَهُمْ وَإِفْتَرَاءَهُمْ۔ آپ (ﷺ) اُن کو چھوڑ دیں اور اُن کے اِفْتَرَاء کو بھی چھوڑ دیں۔

② مَا موصولہ ہے اور عَائِدٌ إِلَى الْمَوْصُولِ محذوف ہے۔ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَهُ۔

وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ۔۔۔ (الانعام: ۱۲۰)

یہ غُرُورًا پر عطف ہے اور یہ بھی یُوحیٰ کے لیے مفعول لہ ہے۔

أَفَعَيِّرَ اللَّهُ أَتْبَغِي حَكْمًا۔۔۔ (الانعام: ۱۲۱)

رابطہ: مشرکین نے آپ (ﷺ) کے سامنے دو (۲) مطالبے رکھے:

① پہلا مطالبہ یہ رکھا کہ: وہ کہنے لگے جب دو (۲) فریقوں کا جھگڑا ہو تو کسی کو ثالث اور منصف بناتے ہیں، وہ ثالث جو فیصلہ کرے فریقین اُس کو قبول کریں گے۔

② دوسرا مطالبہ یہ رکھا کہ: اگر فریقین کا جھگڑا ہو ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھے اور دوسرا اپنے آپ کو حق پر سمجھے تو مردم شماری کی جاتی ہے۔ جس طرف لوگ زیادہ ہوں اُس کا ساتھ دیا جاتا ہے۔

تو آپ (ﷺ) کسی کو ثالث مقرر کریں یا مردم شماری کرائیں۔ ان دونوں مطالبوں کا یہاں سے جواب دے رہے ہیں۔ پہلے کا جواب أَفَعَيِّرَ اللَّهُ

أَتْبَغِي حَكْمًا۔۔۔ (الانعام: ۱۲۱) سے ہے یعنی اللہ کے سوا میں کسی اور کو ثالث بنا لوں؟!! اور دوسرے مطالبے کا جواب وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي

الْأَرْضِ۔۔۔ (الانعام: ۱۲۲) سے ہے۔

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١٥٠﴾

لفظ خرص کا لفظی معنی یہ ہے کہ: درختوں پر پھل لگا ہوا اور کوئی بھی شخص پھل کا اندازہ لگانا چاہتا ہو کہ یہ کتنا ہے؟ تو اُس اندازے کو خرص کہتے ہیں یعنی اُنکل سے بات کرنا۔

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ -- ﴿١٥١﴾

آگے مشرکین کا ایک طعنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جانور مارے تو تم کہتے ہو کہ: حرام ہے اور خود مارو تو کہتے ہو کہ: حلال ہے اور ساتھ ہی یہ کہتے ہو کہ: ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: وہ جانور جو ذبح کیا جاتا ہے اُس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے اس لیے اللہ کے نام کی برکت سے وہ حلال ہے اور دوسرا وہ جانور جو خود مر جائے وہ اس سے محروم ہے یعنی اُس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس لیے وہ حرام ہے۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اس کی عقلی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: جانور کے اندر ایک زہریلا مادہ ہے جو بدن کے لیے بالکل مضر ہے اور جب ذبح کیا جائے تو وہ زہریلا مادہ نکل جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ حلال ہے اور دوسرا حرام۔

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِرَكُمْ إِلَىٰ أُولَٰئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ -- ﴿١٥٢﴾

یہ باتیں شیطانوں نے اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالی ہیں کہ: اللہ تعالیٰ مارے تو حرام ہے اور تم مارو تو حلال؟! !!

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٥٣﴾

شیطان کی باتوں پر عمل کرنا شرک کی ایک قسم ہے۔

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ -- ﴿١٥٤﴾

ربط: اوپر دو (۲) گروہوں کا ذکر تھا: ① مُهْتَدِينَ - ② مُعْتَدِلِينَ -

اب آگے اُن دو (۲) گروہوں کے دو (۲) آدمیوں کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔

كَمَنْ مَّثَلُهِ فِي الظُّلُمَاتِ -- ﴿١٥٥﴾

لفظ مَثَلُہ زائد ہے۔ معنی ہوگا: ”یہ اُس کی طرح ہے جو اندھیروں میں ہے“۔ جیسے: ابو جہل۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ -- ﴿١٥٦﴾

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كَمَا جَعَلْنَا فُسَاقَ مَكَّةَ

وَإِذَا جَاءَ تُهْمُ آيَةٍ -- ﴿١٥٧﴾

ان مکاروں کے پاس جب نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ: لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ -- ﴿١٥٨﴾

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ -- ﴿١٥٩﴾

سوال یہ شرط ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ: انسان مجبور ہے ہدایت و ضلالت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں؟

جواب قرآن مجید میں دیگر مقامات سے انسان کے مجبور محض ہونے کی تردید ہوتی ہے:

① وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ② وَمَنْ يَشَأْ يُضْلِكْ ③ وَمَنْ يَشَأْ يُزْجِرْ ④ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑤ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑥ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑦ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑧ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑨ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑩ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑪ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑫ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑬ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑭ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑮ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑯ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑰ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑱ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑲ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑳ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉑ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉒ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉓ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉔ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉕ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉖ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉗ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉘ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉙ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉚ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉛ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉜ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉝ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉞ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉟ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊱ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊲ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊳ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊴ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊵ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊶ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊷ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊸ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊹ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊺ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊻ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊼ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊽ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊾ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊿

① وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ② وَمَنْ يَشَأْ يُضْلِكْ ③ وَمَنْ يَشَأْ يُزْجِرْ ④ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑤ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑥ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑦ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑧ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑨ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑩ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑪ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑫ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑬ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑭ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑮ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑯ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑰ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑱ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑲ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ⑳ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉑ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉒ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉓ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉔ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉕ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉖ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉗ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉘ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉙ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉚ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉛ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉜ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉝ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉞ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㉟ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊱ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊲ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊳ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊴ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊵ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊶ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊷ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊸ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊹ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊺ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊻ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊼ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊽ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊾ وَمَنْ يَشَأْ يُغْنِ عَنْكَ ㊿

كَانَ يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ -- ﴿١٦٠﴾

یعنی زور سے آسمان پر چڑھنا چاہتا ہو مگر چڑھ نہیں سکتا اس لیے سخت تنگ دل ہوتا ہے۔

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ --- الْاِنْعَامِ:

دَارُ السَّلَامِ جنت کے ناموں میں سے ہے۔

سوال جنت کو دَارُ السَّلَامِ کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: جنت کو دَارُ السَّلَامِ اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ جب جنتی اُس میں داخل ہوں گے تو وہاں ملائک، نوکر وغیرہ سلام کریں گے۔

② جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو شرور و فسادات، بیماری وغیرہ نہ ہوگی بل کہ ہمیشہ سلامتی ہوگی۔

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ:

بِمَا میں بَاءِ سببیہ ہے۔ دخولِ جنت کے لیے علت اللہ کی رضا اور عمل سبب ہے۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُ هُمْ جَمِيعًا --- الْاِنْعَامِ:

ربط: یہ دَارُ السَّلَامِ تو قیامت کے دن ملے گا تو آگے اسی مناسبت سے قیامت کا ذکر کرتے ہیں۔

وَقَالَ اُولَیْئُوهُمْ مِنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ --- الْاِنْعَامِ:

”روح المعانی، کبیر، خازن، معالم التنزیل“ وغیرہ میں دو (۲) تفسیریں مشہور ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ: اے جنات کے گروہ! تم نے انسانوں کو مشرک بنایا؟ تو اس سلسلے میں انسان کہیں گے کہ: ہم نے شرک نہیں کیا بل کہ ہم نے دنیاوی مفاد کے لیے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ تو اس تفسیر میں شرک کی نفی ہے اور اثبات ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ہے یعنی شرک کیا ہے۔ تو اس دوسری تفسیر میں شرک کا اثبات ہے۔

قَالَ النَّارُ مَثُو كُمْ --- الْاِنْعَامِ:

سوال قَالَ کا فاعل کون ہے؟

جواب قَالَ کا فاعل اللہ ہے اور النَّارُ مقولہ ہے۔

خَالِدِينَ فِيْهَا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ --- الْاِنْعَامِ:

”تفسیر کبیر، مظہری، روح المعانی، دُرّ منثور“ وغیرہ تفاسیر میں اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: یہاں مَا بمعنی مَنْ کے ہے۔ ہمیشہ اُس قار میں رہیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے کیوں کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی ضلالت اور گمراہی کفر اور شرک تک نہیں پہنچی ہوگی بل کہ معصیت ہوگی۔ تو ایسے لوگ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ نہیں ہوں گے۔

② علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: مَا سے مُراد وقت ہے۔ اب معنی ہوگا: ”مگر وہ وقت اوقات میں سے جو رب چاہے“ یعنی اُن کو قار سے نکال کر ذمہ رِیَۃ میں داخل کر دے۔

يَمْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ --- الْاِنْعَامِ:

ربط: اُوپر قیامت، جنات اور انسانوں کا ذکر تھا اور آگے قیامت کا ذکر ہے۔

اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ -- (الانعام):

سوال کیا جنات میں بھی پیغمبر آئے ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: جنات میں بھی پیغمبر آئے ہیں۔ اُن کے علاوہ باقی حضرات فرماتے ہیں کہ: جنات میں پیغمبر نہیں آئے

کیوں کہ نبوت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں جنات میں اُس کی استعداد موجود نہیں ہے۔

② یہاں رُسُل سے براہ راست پیغمبر مراد نہیں ہیں بل کہ پیغمبروں کے نائبین مراد ہیں۔

سوال اگر جنات میں پیغمبر نہیں آئے تو اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ کا پھر کیا معنی ہوگا؟ حال اُس کہ یَأْتِكُمْ کی کُم ضمیر انسان اور جنات دونوں کی طرف راجع ہے؟

جواب ”روح المعانی، مدارک وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: اَلَمْ يَأْتِكُمْ آخِی مِنْ مَّجْبُوعِكُمْ۔ اے گروہ جن وانس! کیا تمہارے مجموعہ میں پیغمبر نہیں آئے؟

سوال جنات کو انسانوں پر مقدم کرنے کی کیا وجہ ہے؟

جواب اس کی دو (۲) وجوہات ہیں:

① جنات کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ اُن کی خلقت حضرت آدم علیہ السلام سے دو ہزار (۲۰۰۰) سال پہلے تھی۔ ② انسانوں کی بہ نسبت جنات کی کثرت ہے۔

الفکال: جنات تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام سے دو ہزار (۲۰۰۰) سال پہلے جنات کی حکومت تھی اور وہ مکلف تھے تو اُن کے

پاس احکام شرعیہ کیسے اور کس طریقہ سے آئے؟

جواب: علامہ فضل الدین شلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر ملائک کو تبلیغ کرنے کے لیے جنات کے پاس بھیجا تھا۔

قَالُوا اشْهَدْنَا عَلَىٰ اَنْفُسِنَا -- (الانعام):

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں: ① یہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے۔ ② جنات کا خود اپنا مقولہ ہے۔

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكِ الْقُرَىٰ -- (الانعام):

لفظ قُرٰی سے پہلے مضاف محذوف ہے۔ آخِی اَهْل الْقُرٰی۔

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا -- (الانعام):

وَلِكُلٍّ میں توین مضاف الیہ کا عوض ہے۔ آخِی کُلِّ وَاَحَدٍ مِّنَ الْجَنِّ وَالْاِنْسِ۔

اِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ -- (الانعام):

يُذْهِبْكُمْ آخِی يُفْنِيْكُمْ۔ تم کو فنا کر دے۔

قُلْ يَّقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ -- (الانعام):

يَّقَوْمِ آخِی يَّا قَوْمِی۔ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ آخِی عَلَىٰ طَرِيقَتِكُمْ۔ اپنے طریقے پر عمل کرو۔

الفکال: اَعْمَلُوا امر کا صیغہ ہے، تو اس سے یہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ: مَعَآذَ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو شرک اور کفر کا حکم دیا؟

جواب: امر کی دو (۲) قسمیں ہیں: ① امر تکلیفی۔ ② امر تہدید۔

① امر تکلیفی کہا جاتا ہے کہ: امر مامور بہ کے وقوع پر راضی ہو۔ جیسے: اَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ۔ نماز قائم کرو۔ رب امر، صلوة مامور بہ ہے۔

صلوة یعنی نماز قائم کرنے سے رب راضی ہوتا ہے۔

② امر تہدید کہا جاتا ہے کہ: امر مامور بہ کے وقوع پر راضی نہ ہو۔ جیسے: يَّقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ۔ اُن لوگوں کا کام کفر اور شرک تھا۔

کفر اور شرک ہر پیغمبر کو ناپسندیدہ ہے۔

تو یہاں امر تہدید ہے، تکلیفی نہیں ہے، اس پر قرینہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ہے۔

مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ -- -- الآية:

”تفسیر کشاف، بیضاوی، ابوسعود، مدارک“ وغیرہ تفسیروں میں عَاقِبَةُ الدَّارِ کا معنی لکھا ہے کہ: اَلْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ۔ اچھا انجام آخرت کے گھر میں کس کو حاصل ہوگا؟

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ -- -- الآية:

رابط: اُوپر کفار کا ذکر تھا، اب آگے اُن کی شرکیہ رسموں اور افعال شرکیہ کا ذکر ہے۔

مشرکین ایسا کرتے تھے کہ: اپنی بھیتی کی پیداوار اور غلہ میں سے سب سے پہلے ایک ڈھیر رب تعالیٰ کے لیے متعین کرتے تھے اور پھر ایک لات منات کے لیے متعین کرتے تھے، جب لات، منات کے ڈھیر سے کچھ دانے رب کے ڈھیر میں چلے جاتے تو فوراً نکال لیتے تھے، لیکن رب کے ڈھیر کے دانے لات منات کے ڈھیر میں آجاتے تو اُن کو نہیں نکالتے تھے اور کہتے تھے: رب غنی ہے اور ہم محتاج ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ جانوروں میں بھی کرتے تھے یعنی اُن میں بھی اللہ تعالیٰ اور لات، منات وغیرہ کے لیے جانور متعین کرتے تھے۔

فَمَا كَانَ لَشَرِّكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ -- -- الآية:

وَصَلَّ، يَصِلُ باب ضَرْبٍ، يَضْرِبُ سے ہے۔ معنی ہے: پہنچنا۔

وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ -- -- الآية:

مشرکین کا یہ قاعدہ تھا کہ: جس طرح وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے اسی طرح اپنے بیٹوں کو بھی جب وہ دس (۱۰) ہو جاتے تھے تو ایک کو تقرب کے لیے ذبح کرتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ: اَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ ❶ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا اپنے والد حضرت عبداللہ کی طرف اشارہ ہے کیوں کہ عبدالمطلب اُن کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے۔

لِيُرَدُّوهُمْ -- -- الآية:

أَرَدَى، يُرَدَى، أَرَدَاءُ باب اِفْعَال سے ہے۔ معنی ہے: ”تباہ کرنا“۔

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ -- -- الآية:

جب جانور کا زندہ بچہ پیدا ہوتا تو کہتے تھے کہ: خَالِصَةٌ لِّذِكُورِنَا۔ اور اگر مردہ پیدا ہوتا تو عورتوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ کیسی سخاوت تھی؟ اُس کی مثال بھی نہیں ملتی۔

سوال هَذِهِ الْأَنْعَامِ سے کیا مراد ہے؟

جواب هَذِهِ الْأَنْعَامِ سے مراد وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے نام پر وقف کیا گیا ہو۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ -- -- الآية:

رابط: ابھی پڑھا گیا کہ: وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ -- -- الآية ❶ تو آگے تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ: یہ تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور تم حصے دوسروں کے لیے بناتے ہو؟ مَعْرُوشَاتٍ کا معنی ہے: ”دوسرے پر بچھائے گئے“۔ مثلاً: خربوز، انگور وغیرہ۔

وَأُخْرَى مَعْرُوشَاتٍ -- -- الآية:

اپنے تنوں پر قائم ہوں دوسروں کے محتاج نہ ہوں۔

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ -- -- الآية:

آئِي مِنْ ثَمَرِ الْهَذَا كُورِ۔

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ ۝۱۱۱

بارانی زمین ہو اور ٹیوب ویل یا آبپانی نہ ہو تو دسواں حصہ ہے۔

سوال حَصَادِهِ کی ”ح“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب حَصَادِهِ کی ”ح“ ضمیر زَرَع کی طرف راجع ہے۔

وَمِنَ الْأَنْعَامِ ۚ ۝۱۱۲

اُنّی وَأَنْشَأَ مِنَ الْأَنْعَامِ ۚ اور مویشیوں میں سے۔

حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ ۝۱۱۳

فَرْش چھوٹے قد والے جانور کو کہتے ہیں۔ جیسے: بکری، بھیڑ وغیرہ۔

ثَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ ۚ ۝۱۱۴

یہ حَمُولَةُ وَفَرْشَا سے بدل ہے۔

مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۚ ۝۱۱۵

ضَّأْن کہا جاتا ہے وہ جانور جس پر اُون ہو، سینک والا ہو، کان والا ہو۔ مَعْز بکری کو کہا جاتا ہے۔

أَمَّا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۚ ۝۱۱۶

بکری اور بھیڑ کا رحم۔ ”فتاویٰ سراچی، قاضی خان، البحر الرائق“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: الْجَامُوسُ نَوْعٌ مِّنَ الْبَقَرِ۔

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ مُحَرَّمًا عَلَى طَائِعِمٍ ۚ ۝۱۱۷

رابطہ: اُدِرد کرتھا کہ: مشرکین نے اپنے آپ پر بعض اشیاء حرام کر دی تھیں جیسے وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ۚ ۝۱۱۸ وغیرہ۔ تو اس کے بارے

میں فرماتے ہیں کہ: قُلْ لَا ۚ ۝۱۱۹

فَإِنَّهُ رِجْسٌ ۚ ۝۱۲۰

سوال إِنَّهُ کی ”ح“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو اقوال ہیں:

① إِنَّهُ کی ”ح“ ضمیر خنزیر کی طرف راجع ہے۔ یعنی خنزیر بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ نجس ہے۔ ② إِنَّهُ کی ”ح“ ضمیر گوشت کی طرف راجع ہے۔

أَوْفُسًا ۚ ۝۱۲۱

سوال لَفْظِ فُسْقًا مصدر ہے اور لَحْمٌ وغیرہ ذات ہے تو حمل صحیح نہیں؟

جواب ”تفسیر کشاف“ میں لکھا ہے کہ: یہاں مضاف محذوف ہے اُنّی ذَا فُسْقٍ۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا ۚ ۝۱۲۲

ابھی عارضی طور پر حرام چیزوں کا بیان ہے۔

حَرَّمَ مَنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ۚ ۝۱۲۳

وہ جانور جس کے ناخن کٹے ہوئے نہ ہوں بل کہ جڑے ہوئے ہوں۔ مثلاً: شتر مرغ، بطخ۔

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔۔۔ (۱۶۷)

رابط: مشرکین کا رد چلا آ رہا ہے، ابھی بھی مشرکین کا رد ہے اس طور پر کہ اے مشرکین! تم نے اپنے آپ پر بعض اشیاء حرام کی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ: آؤ میں تم کو محرمات بتاؤں۔

أَلَا تُشِيرُ كُوَابِهِ شَيْئًا۔۔۔ (۱۶۸)

تفسیر: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا حرام ہے تو مفہوم یہ ہوا کہ: (نَعُوذُ بِاللّٰهِ) شرک کرو کیوں کہ شرک نہ کرنا تو حرام ہے؟

جواب: اس کے تین (۳) آسان جواب ہیں:

① ”تفسیر بیضاوی، کشاف، روح المعانی وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اَنْ لَا میں لازماً ہے۔ معنی ہے: ”آؤ! میں پڑھوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے کہ شریک ٹھہراؤ۔“

② ”سراج المہیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: رَبُّكُمْ پر جملہ ختم ہوا اور عَلَیْكُمْ سے جملہ مستانفہ ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ: ”لازم ہے تم پر کہ شرک نہ کرو۔“

③ اَمَرَ کا فعل یہاں مقدر ہے عَلَیْكُمْ پر جملہ ختم ہوا۔ اَمَرَ رَبُّكُمْ اَنْ لَا تُشِيرُ كُوَا۔۔۔ (۱۶۸)

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ۔۔۔ (۱۶۹)

لفظ خَشِيَّة یہاں محذوف ہے جب کہ دوسری جگہ مذکور ہے: وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشِيَّةً اِمْلَاقٍ۔۔۔ (۱۶۹) یہ اُن لوگوں کا ذکر ہوگا جو فی الحال مفلس نہیں مگر ڈرتے ہیں کہ جب عیال زیادہ ہوگی تو کہاں سے کھلائیں گے؟

وَلَا تَقْرَبُوا اَمْالَ الْيَتَامٰی۔۔۔ (۱۷۰)

یتیم کا مال غصب کرنا تو درکنار قریب بھی نہ جاؤ یعنی مبادی اور وسائل سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔

اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ۔۔۔ (۱۷۱)

الَّتِي کا موصوف محذوف ہے۔ اِنِّیْ بِالْخَصْلَةِ الَّتِي / بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي۔

حَتّٰی یَبْلُغَ اَشَدُّہٗ۔۔۔ (۱۷۲)

سوال: لفظ اَشَدُّ کیا ہے؟

جواب: ”صرّاح“ لغت کی کتاب ہے، اُس کے صفحہ نمبر ایک سو چونتیس (۱۳۴) میں اس کے متعلق پانچ (۵) باتیں ذکر ہیں:

① یہ مفرد بروزن جمع ہے۔ مثلاً: اُنْکَ کا لفظ مفرد ہے وزن جمع کا ہے۔ وَلَا نَظِیْرَ لَّہُمَا۔ عربی میں اِن دونوں یعنی اَشَدُّ اور اُنْکَ کی کوئی اور نظیر نہیں ہے، اس طور پر کہ لفظ مفرد ہو اور وزن جمع کا ہو۔

② یہ جمع کا صیغہ ہے اس کے لفظ سے اس کا کوئی مفرد نہیں۔ مثلاً: اُولُوْا جَمْعٌ ذُو۔ رِکَابٌ جَمْعٌ رَاحِلَہٗ، نِسَاءٌ جَمْعٌ اَمْرَآةٌ کی ہے۔

③ علامہ سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: یہ شِدَّةٌ کی جمع ہے۔ جیسے: نِعْمَةٌ کی جمع اَنْعَمُ ہے۔

④ یہ شِدُّ کی جمع ہے۔ جیسے: کَلْبٌ کی جمع اَکْلَبٌ ہے۔

⑤ یہ شِدُّ کی جمع ہے۔ جیسے: ذَنْبٌ کی جمع اَذْنَبٌ ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ (۱۷۳)

تَتَّقُوْنَ کا مفعول محذوف ہے۔ اِنِّیْ تَتَّقُوْنَ عِقَابَہٗ، تَتَّقُوْنَ عَذَابَہٗ۔

ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ --- (الأنعام: ۱۰۹)

سوال یہاں ثُمَّ آیا ہے اور یہ تو تعقیب کے لیے آتا ہے؟

جواب تعقیب کی دو (۲) قسمیں ہیں: ① تعقیب حقیقی۔ ② تعقیب ذکرِی۔

یہاں ثُمَّ تعقیب ذکرِی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ: یہ احکام تو تم نے سن لیے، پھر یہ ذکر بھی سن لو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ: تورات موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کے بعد ملی۔

ثُمَّ مَا عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنَ --- (الأنعام: ۱۱۰)

”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: ثَمَّ مَا لِلْعَمَةِ عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنَ الْقِيَامَ بِهِ۔ ہم نے اپنی نعمت مکمل کی اُس پر جس نے صحیح معنوں میں اُس کو قائم کیا۔

وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ --- (الأنعام: ۱۱۱)

اہل بدعت کا غلط استدلال: اہل بدعت کہتے ہیں کہ: قرآن پاک تفصیلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ہے اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہے۔

جواب یہاں لِكُلِّ شَيْءٍ سے مراد يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ الدِّينِ ہے یعنی دین میں جس چیز کی طرف محتاجی ہو۔

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ --- (الأنعام: ۱۱۲)

رابطہ: اوپر تورات کا ذکر تھا اور آگے قرآن پاک کا ذکر ہے اس طور پر کہ جیسے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری تھی تو اُسی طرح ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتاب اتاری اور یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ اَنْ تَقُولُوا اِنَّمَا اُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلٰی طَائِفَتَيْنِ --- (الأنعام: ۱۱۳) سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ --- (الأنعام: ۱۱۴)

يَنْظُرُونَ أَيْ هَلْ يَنْتَظِرُونَ یہ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟

أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ --- (الأنعام: ۱۱۵)

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① متقدمین فرماتے ہیں کہ: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے۔

② متاخرین فرماتے ہیں کہ: اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ رَبُّكَ أَيْ أَمْرُ رَبِّكَ۔ قرینہ یہ ہے کہ: سُورَةُ النَّحْلِ میں یہ لفظ ہے:

أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ --- (الأنعام: ۱۱۶)

أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ --- (الأنعام: ۱۱۷)

اس آیت سے مراد یہ ہے کہ: اپنی شان کے مناسب صفا کی پہاڑی کی طرف سے حیوان صفت جانور حاضر ہوگا، انسان کی شکل کا ہوگا، وہ دَابَّةُ الْأَرْضِ ہوگا اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ بھیجے گا کہ اُن لوگوں نے تو انسان کی بات نہ مانی تو دَابَّةٌ کی تو سنیں گے۔

أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا --- (الأنعام: ۱۱۸)

لفظ كَسَبَتْ بھی لَمْ کے تحت ہے اَمْنَتْ پر عطف ہے۔ اس سے مراد سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ -- (الأنعام: ۱۵۹):

اپنے دین میں سب سے پہلے جس نے تفرقہ ڈالا وہ ”عبداللہ بن سبا“ یہودی تھا، اُس کے بعد یہ دوسرے فرقے معتزلہ وغیرہ بن گئے۔
 ”اتحریر، مسلم الثبوت“ وغیرہ اصول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ: اختلاف دو (۲) قسم کا ہے:
 ① اصولی۔ ② فروعی۔

اصولی اختلاف مُضر ہے اور فروعی اختلاف اچھا ہے لیکن فروعی اختلاف میں جو اہل ہو، مجتہد ہو، دیانت داری سے کرے تو اچھا ہے ورنہ پھر بھی مُضر ہے۔
 مثلاً: اپنی اغراض، دنیاوی جاہ و جلال کے لیے ہو تو مُضر ہے۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ -- (الأنعام: ۱۶۰):

مَنْ لَفْظًا مَفْرُودًا وَمَعْنًى جَمْعٌ --

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ -- (الأنعام: ۱۶۱):

سوال دیناً قَیِّماً کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب دیناً قَیِّماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ موصوف صفت مل کر الی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کے محل سے بدل ہے، اس لیے منصوب ہے۔ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
 الی کی وجہ سے مجرور ہے اگر حرف جر الی نہ ہوتا تو صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ منصوب ہوتا۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى -- (الأنعام: ۱۶۲):

تمام تفسیروں میں لکھا ہے کہ: وَازِرَةٌ صفت ہے اس کا موصوف محذوف ہے۔ آئِی نَفْسٌ وَازِرَةٌ۔ اسی طرح أُخْرَى صفت ہے اس کا موصوف
 محذوف ہے۔ آئِی نَفْسٌ أُخْرَى۔ تقدیری عبارت یوں ہوگی: وَلَا تَزِرُ نَفْسٌ وَازِرَةٌ وَازِرَةٌ نَفْسٍ أُخْرَى۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ -- (الأنعام: ۱۶۳):

اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① مطلب یہ ہے کہ: تمہارے بڑے تھے وہ گئے اور تم آ گئے۔

② دوسرا مطلب ہے کہ: خداوند تعالیٰ نے تم کو اپنا نائب بنایا اس طور پر کہ: تم اُس کے دیے ہوئے اختیارات سے کام لے کر کیسے کیسے حاکمانہ
 تصرفات کرتے ہو۔

آيَاتُهَا (۲۰۶)

(۴) سُورَةُ الْأَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ (۳۹)

رُكُوعَاتُهَا (۲۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

ربط: ”تفسیر کبیر“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پچھلی سورۃ کی آخری آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ سَرِيعُ الْعِقَابِ اور غَفُورُ الرَّحِيمِ ہے، اب عِقَاب اور رحم کا محل بتاتے ہیں کہ: ان کا محل قیامت کا دن ہے۔ جس کا ذکر اس سورۃ کے پہلے رُکوع میں آ رہا ہے کہ: قیامت کے دن نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْأَعْرَافِ ہے کیوں کہ اس سورۃ میں ”اصحابِ اعراف“ کا ذکر آئے گا۔

الْبَصَّ ۝

الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف، میم سے مراد مالک، دوسرے میم سے مراد مُقَيِّت، صاد سے مراد صَبُور۔
”اللہ“ تورب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی لَطِيف، مَالِك وغیرہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔

كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ --- ۝

لفظ کتاب خبر ہے مبتداء محذوف کی۔ اِنِّیْ هَذَا كِتَابٌ۔

لِتُنذِرَ بِهِ --- ۝

نزول کتاب کی علت: یہاں سے اللہ تعالیٰ نزول کتاب کی علت بیان فرما رہے ہیں کہ: یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ --- ۝

مطلب یہ ہے کہ: ایسا سوال کہ مَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ؟

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ --- ۝

وزن اعمال کے بارے میں اہل حق اور معتزلہ کا اختلاف ہے:

اہل حق کا قول: تمام اہل حق اس کے قائل ہیں کہ: قیامت کے دن حَسَنَات اور سَيِّئَات ترازو کے ساتھ تولے جائیں گے۔

معتزلہ کا قول: معتزلہ ترازو یعنی وزن اعمال نہیں مانتے۔

معتزلہ کے دلائل: اُن کے دو (۲) دلائل ہیں:

① پہلی دلیل: اس وزن اعمال سے اللہ تعالیٰ کی جہالت لازم آتی ہے کیوں کہ ترازو تو لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ چیز نامعلوم الوزن کا وزن

معلوم کریں اور جب اللہ تعالیٰ بھی وزن کرتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ: اللہ تعالیٰ کو ان اعمال کا علم اور پتہ نہ تھا؟

جواب اہل حق علماء جواب دیتے ہیں کہ: ہاں! ہم مانتے ہیں کہ جہالت لازم آتی ہے لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہالت لازم آتی ہے

بل کہ یہ جہالت مخلوق کے لیے لازم آتی ہے، نہ کہ خالق کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ یہ وزن اس لیے کرتا ہے تاکہ مخلوق کو دکھائے کہ تم نے فلاں عمل کیا ہے،

فلاں کیا، فلاں عمل کیا وغیرہ وغیرہ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ میزان قائم فرمایا ہے۔

② دوسری دلیل: اعمال نہیں تولے جاسکتے کیوں کہ اعمال اعراض ہیں اور اعراض تو تولے نہیں جاسکتے، جو اہر تولے جاسکتے ہیں؟

جواب اہل حق کی طرف سے اس دلیل کے تین (۳) جواب ہیں:

① ”فوائد عثمانیہ“ میں لکھا ہے کہ: اعراض بھی تولے جاسکتے ہیں۔ ہمارے بدن میں بخار ہوتا ہے، تھرمائیٹر کے ذریعے اُس کو معلوم کیا جاتا ہے کہ ہمارے جسم میں اس وقت اتنے ڈگری حرارت ہے۔ تو مَقْیَا اُس الْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ وغیرہ یہ سب میزان ہیں۔ تو یہ تولنا عقلاً صحیح ہے۔

② اس جہاں میں جو چیزیں اعراض ہیں وہ اگلے جہاں میں اجسام اور جواہر ہوں گی۔

”ترمذی شریف“ میں روایت ہے کہ: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح اسناد کی احادیث ہیں کہ: کوئی ایک مرتبہ سُبْحَانَ اللہ کہے تو وہاں ایک درخت لگے گا اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے تو دوسرا اور لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ کہے تو تیسرا ③ تو یہاں اس نے یہ اعمال کیے اور وہاں اس سے جواہر بن گئے اور درخت اور جواہر تو تولے جاسکتے ہیں۔

④ اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے تو اُس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اِن اعمال کو کاغذ پر لکھ کر تول دیں گے۔ مثلاً: ”موارد الظمان، ترمذی“ وغیرہ میں آتا ہے کہ: ایک شخص جس کے ننانوے (۹۹) دفتر بدیوں کے ہوں گے مگر صرف اُس نے کلمہ پڑھا ہو تو وہ قیامت کے دن کہے گا کہ: کہاں میں اور میرے یہ اعمال؟!! تو اللہ تعالیٰ اُس کے اس کلمہ کو جو اُس نے پڑھا تھا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَہُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہُ وَرَسُوْلُہُ لکھے گا اور تولے گا تو وہ اُن تمام دفاتر پر بھاری ہوگا ⑤ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اُن سارے اعمال کو تولے گا تو کتنا بھاری ہوگا؟ لیکن آپ کو مغالطہ نہ ہو!! ”فتح الباری، ارشاد الساری“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: یہ حکم اُس شخص کا ہے جس نے شرک کے بعد صرف کلمہ پڑھا ہو اور اُس نے دوسرے اعمال کے لیے وقت نہ پایا ہو۔

لفظ مَوَازِیْن کی تحقیق: قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: لفظ مَوَازِیْن جمع ہے مَوَازُوْن کی یامِیْزَان کی، دونوں صحیح ہیں۔ اگر مَوَازُوْن کی جمع ہو تو مُرَاد عمل ہے اور وہ تو زیادہ ہوں گے اور اگر مِیْزَان کی ہو تو پھر بھی صحیح ہیں کیوں کہ اُس دن بہت سے میزان لگے ہوں گے۔

وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ ۖ ۝۱۵

ربط: آگے اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بیان فرماتے ہیں یعنی اُوپر تر ہییب تھی اب ترغیب ہے۔

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَآیِشٌ ۖ ۝۱۶

لفظ مَعَآیِش جمع ہے مَعِیْشَہ کی۔ اس کا معنی ہے: روزیاں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ۖ ۝۱۷

ربط: اُوپر اللہ تعالیٰ کی اُس نعمت کا ذکر تھا کہ ہم نے تم کو رُوزِی دی اور زَمِین میں قدرت دی وغیرہ، اب آگے خود انسان کی خَلَقَت کی نعمت، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کی نعمت جن کے سامنے فرشتے بھی سر بہ سجود ہیں ذکر فرماتے ہیں۔ تو اس سے انسان کی شرافت ثابت فرماتے ہیں۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۖ ۝۱۸

اَلَّا تَسْجُدَ میں لَا زائدہ ہے۔

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا ۖ ۝۱۹

سوال: مِنْهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① مِنْهَا کی ”ہا“ ضمیر جنت کی طرف راجع ہے۔ یعنی جنت سے اُتر جاؤ۔

② مِنْهَا کی ”ہا“ ضمیر سَمٰوٰت کی طرف راجع ہے۔ یعنی آسمانوں سے اُتر جاؤ۔

③ مِنْهَا کی ”ہا“ ضمیر جماعت ملائکہ کی طرف راجع ہے۔ یعنی فرشتوں کی جماعت سے اُتر جاؤ۔

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿١٠﴾

شیطان نے اللہ تعالیٰ سے نَفْعَہ ثَابِتَہ تک مہلت مانگی تو آگے آیت میں آتا ہے کہ: قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿١٠﴾ یہ آیت مجمل ہے جب کہ دوسرے مقام پر قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿١٠﴾ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿١٠﴾ ہے۔ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ کا معنی ہے: نَفْعَہ اَوَّلِ تک تجھے مہلت ہے۔

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي ﴿١١﴾

بِمَا میں مَازِا مَندہ ہے اور بَاءِ سَبَبِہ ہے۔ معنی یہ ہوا کہ: ”بہ سبب اس کے کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا“۔ یعنی میرا اپنا کوئی قصور نہ تھا، لیکن تُو نے مجھے گمراہ کیا۔

ثُمَّ لَا تَبِيتُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ﴿١٢﴾

مِنْ فَوْقِهِمْ نہیں کہا کیوں کہ اوپر کی طرف سے اُس کی طاقت ہی نہیں اور نیچے سے وہ اپنے آپ کو ذیل سمجھتا ہے۔

لَا مَلَكٌ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

أَجْمَعِينَ کے دو (۲) معنی لغت کی کتابوں میں مشہور ہیں:

① لَفْظُ أَجْمَعَ، کُلِّ کے معنی میں آتا ہے جو کہ یہاں مُراد نہیں ہے کیوں کہ اگر کُلِّ کا معنی مُراد لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ: تمام انسان اور جنات

دوزخ میں جائیں گے۔ جیسے کہ ارشاد ہے: لَا مَلَكٌ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ تو پھر جنت میں کون جائے گا؟

② ”قاموس، صراح، مختار الصحاح“ وغیرہ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ: لَفْظُ أَجْمَعَ کے معنی اکٹھے کے ہیں یعنی ایک ساتھ۔

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَامِلًا لِكَيْ لَا تَكُونَ تَامِلًا لِكَيْ لَا تَكُونَ تَامِلًا ﴿١٤﴾

حضرت آدم علیہ السلام کی توجہ اس بات کی طرف نہ گئی کہ اگر ملائک میں سے ہو جائیں تو کیا ہوا؟ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں کیوں کہ ملائک آدم علیہ السلام سے افضل تو نہیں کیوں کہ انہوں نے تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔

وَقَاسَمَهُمَا ﴿١٥﴾

لَفْظُ قَاسَمَ بَابُ مَفَاعَلَةٍ سے بمعنی مَجْرَدِ قَسَمَ کے ہے اُنّی قَسَمَ لَهُمَا۔

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ ﴿١٦﴾

چکھا، کھایا نہیں۔

وَطَفِيفًا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا ﴿١٧﴾

انجیر کے درخت نے پتے دیئے باقی کسی درخت نے نہیں دیئے۔

مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴿١٨﴾

یہاں مضاف مزدوف ہے۔ اُنّی مِنْ وَرَقِ شَجَرِ الْجَنَّةِ۔

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ﴿١٩﴾

اس سے انسان کی شرافت بیان فرماتے ہیں کہ: حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی عذر پیش نہیں کیا بلکہ اعتراف کیا کہ مجھ سے خطاء ہو گئی۔

سوال حضرت آدم علیہ السلام نے اُس درخت سے کیوں کھایا؟

جواب تفاسیر میں اس کی تین (۳) وجوہات لکھی ہیں: ① ”معالم التنزیل، روح المعانی“ میں ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ: قَسَمَ سے دھوکہ کھایا۔

② انہوں نے یہ خیال کیا کہ: نَہِی ہے لیکن نَہِی تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔

③ هَذِهِ الشَّجَرَةُ آدم علیہ السلام نے اُس جنس کا دوسرا درخت کھایا وہ خاص درخت نہیں کھایا۔

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ۔۔۔ (۱۷۳)

قادیانیوں کا غلط استدلال: قادیانی کہتے ہیں کہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ دلیل: دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو فرمایا: فِيهَا تَحْيَوْنَ۔ تم زمین میں زندہ رہو گے۔ اس آیت میں فِيهَا کو مقدم کیا جو کہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ: زمین ہی میں زندہ رہو گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر کیسے زندہ ہیں؟ زمین سے الگ ہو کر کیسے زندہ ہیں؟

جواب سائنس نے اس اشکال کو بھی حل کر دیا، اس طور پر کہ لوگ خلاء میں جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پر زندہ رہے، اسی طرح لوگ چاند پر پہنچ کر زندہ رہے، اب زہرہ پر کمندیں ڈال رہے ہیں، یہ سب لوگ کیسے زندہ ہیں؟ اگر انسان کے ایجاد کردہ ان مصنوعی آلات کے ذریعے کوئی زمین سے علیحدہ رہ کر زندہ رہ سکتا ہے تو خدائے قادر مطلق کی قدرت سے کیوں زندہ نہیں رہ سکتا؟

يَبْنِيْ اَدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِىْ سَوَاتِكُمْ۔۔۔ (۱۷۴)

ربط: اوپر ذکر تھا کہ آدم علیہ السلام اور حواء علیہا السلام سے جنت کا لباس چھین لیا گیا، تو انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنا تَسْتُو۔ جیسا کہ ارشاد ہے: وَطَفِقْنَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِنَّ۔۔۔ (۱۷۵) ایک طرف تو حضرت آدم علیہ السلام اور اُن کی بیوی حواء علیہا السلام تَسْتُو کا انتہائی اہتمام کر رہے۔ اس کے برخلاف مشرکین میں قریش کے علاوہ باقی لوگ ننگے طواف کرتے تھے اور اپنے اس فعل کے بارے میں مختلف حکمتیں بیان کرتے تھے:

① کبھی کہتے کہ: جب ہم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو ہمارے اوپر لباس نہیں تھا، لہذا ہم اُسی طرح رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں جیسے اُس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔

② کبھی کہتے کہ: اس لباس میں ہم نے گناہ کیے ہیں لہذا ہم اس لباس میں رب کی عبادت نہیں کریں گے۔

③ کبھی کہتے کہ: لباس بھی دُنیا کی ایک چیز ہے تو ہم دُنیا دار ہو کر یعنی دُنیا کی چیزیں استعمال کر کے کیوں اللہ کے گھر کا طواف کریں؟ یہاں سے اللہ تعالیٰ اُن کی تردید فرما رہے ہیں۔

سوال اَنْزَلْنَا کے کیا معنی ہیں؟

جواب اس کے دو (۲) معنی ہیں:

① اَنْزَلْنَا یہاں خَلَقْنَا کے معنی میں ہے اور عَلَيْنَا میں عَلٰی بمعنی لَام کے ہے۔ اُنہی قَدْ خَلَقْنَا لَكُمْ لِبَاسًا۔ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے۔

② اَنْزَلْنَا اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ: ہم نے آسمان سے بارش نازل کی، اُس سے کپاس پیدا ہوئی، اُس کپاس سے رُوئی نکلی، اُس رُوئی سے تمہارا لباس بنا۔ اسی آسمان سے بارش برسائی، بارش سے پودے پیدا ہوئے، پھر پودے بھیرڑوں اور اُونٹوں نے کھائے، جس سے بھیرڑوں پر اُون اور اُونٹوں پر پشم نکلا جس سے تمہارا لباس بنا۔ گویا لباس کا منبع اُوپر یعنی آسمان سے اُترا ہے۔

وَرِيْشًا۔۔۔ (۱۷۶)

زیبائش کا ذریعہ۔

يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا۔۔۔ (۱۷۷)

يَنْزِعُ کی نسبت شیطان کی طرف سہمی ہے کیوں کہ درحقیقت حضرت آدم علیہ السلام اور حواء علیہا السلام سے لباس تو اللہ تعالیٰ نے اُتارا تھا۔ لیکن اُن دونوں کے لباس اُترانے کا سبب شیطان بنا تھا اس لیے يَنْزِعُ کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے۔

اِنَّهٗ يَزِيْرُكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ۔۔۔ (۱۷۸)

بعض حضرات کا مذکورہ آیت سے غلط استدلال: بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: جنات کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت نظر نہیں آ سکتے۔

دلیل: دلیل کے طور پر قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ: **إِنَّهُ يَرَبُّكُمْ هُوَ وَاقْبَلُهُ**۔۔۔ (الاعراف: ۱) یعنی شیطان اور اُس کی برادری والے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ: کسی وقت بھی کوئی جن، کوئی شیطان کسی انسان کو نظر نہیں آ سکتا ہے۔

جواب: حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”فوائد عثمانیہ“ میں لکھتے ہیں کہ: یہ قضیہ مطلقہ ہے، قضیہ دائمہ نہیں ہے۔ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم کو دیکھتے ہیں اور ہم اُن کو نہیں دیکھتے اس کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی وقت بھی کوئی شخص کسی صورت میں اُن کو نہ دیکھ سکے۔ پس! آیت سے رُویت جن کی بالکل نفی پر استدلال کرنا کوتاہ نظری ہے۔

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ۔۔۔ (الاعراف: ۲)

تَحْكَام: بِالْقِسْطِ تو مصدر ہے اور أَقِيمُوا تو فعل امر ہے اور امر کا مصدر پر عطف کیسے درست ہو سکتا ہے؟

جواب: اس کے دو (۲) جوابات ہیں:

① أَقِيمُوا کا عطف قِسْطِ کے لفظ پر نہیں بل کہ قِسْطِ کے معنی پر ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: **قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ أَيْ أَقْسِطُوا وَأَقِيمُوا**۔

② أَقِيمُوا کا مطعون علیہ مخدوف ہے۔ اُی فَاَقْبَلُوا وَأَقِيمُوا۔

وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ۔۔۔ (الاعراف: ۳)

لفظ مَسْجِدٍ مصدر مسمی ہے۔ اس سے مراد صَلَوة یعنی نماز ہے۔ **عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ** اُی عِنْدَ كُلِّ صَلَوة۔

يَبْنِي أَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ۔۔۔ (الاعراف: ۳۱)

انسان کو ایسے لباس میں نماز پڑھنی چاہیے جس لباس میں آدمی بازار میں، شادی بیاہ میں یا کسی اچھی مجلس میں جائے تو اُس مجلس وغیرہ میں آدمی کو اُس لباس کے پہن کر جانے میں کراہت محسوس نہ ہو۔ اسی لیے مسجدوں میں جو ٹوپیاں ہوتی ہیں اُن میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ: ان ٹوپوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: ان ٹوپوں کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور ہمارے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے۔ **إِذَا ابْتَلَيْتَ فِي الْأَمْرِ نَفْسَكَ فَاخْتُزْ أَهْوَاؤَهُمْ** بجائے ننگے سر پڑھنے کے یہ پہننا اچھا ہے۔

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔۔۔ (الاعراف: ۳۱)

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اتنا کم کھانا بھی اسراف ہے جس سے انسان کی صحت نہ رہے۔ ”فوائد عثمانیہ“ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ۔۔۔ (الاعراف: ۳۲)

ربط: اوپر لباس اور کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر تھا، تو آگے بیان فرماتے ہیں کہ: یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو تم اپنے آپ سے کیوں حرام کرتے ہو؟

قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔۔۔ (الاعراف: ۳۲)

لِلَّذِينَ میں لا ما استحقاق کا ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔۔۔ (الاعراف: ۳۳)

تَحْكَام: إِذَا شرط ہے یعنی جب آجائے گی اُن کی میعاد۔ جب میعاد آئے گی تو اُس کے بعد مؤخر ہونا تو مُرْتَب ہے تو اُس کی نفی صحیح ہے لیکن میعاد آنے پر مقدم ہونا تو مُرْتَب نہیں تو لَا يَسْتَقْدِمُونَ کا کیا مطلب ہوا؟

جواب: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① لَا يَسْتَقْدِمُونَ یہ جملہ متانفہ ہے، پہلے پر عطف نہیں ہے، وَاو عطف کے لیے نہیں بل کہ استیناف کے لیے ہے۔

② یہ لَا يَسْتَأْخِرُونَ پر عطف نہیں بل کہ إِذَا جو شرط ہے اُس تمام جملہ شرطیہ پر عطف ہے۔

يَبَيِّنُ أَدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ: -- (الأنعام: ١٥٦)

”إِمَّا أَصْلٌ فِي إِنْ مَا تَحْتَ“ الاعتقاد میں لکھا ہے کہ: اس میں اِنْ کا لفظ اس لیے آیا ہے کیوں کہ ترجمہ یہ ہے: ”اگر آپ کے پاس آجائے“ یعنی شک کے ساتھ ذکر ہے۔ یہ اس لیے کہ کتاب نازل کرنا، رسول بھیجنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں بل کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جیسا چاہیں ویسا کریں۔
قادیانیوں کا غلط استدلال: قادیانی اس آیت کریمہ سے دیگر آیات کی طرح اجرائے نبوت پر استدلال کرتے ہیں کہ: نبوت ختم نہیں ہوئی ہے بل کہ ابھی جاری ہے؟

جواب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں پیغمبر بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اُن کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اُن کی زبانی یہ فرمایا: وَمُبَشِّرًا بِرُسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔۔۔ (الأنعام: ١٥٦) میں اپنے بعد صرف ایک ہی رسول کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اُن کا نام احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوگا۔ مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ہی رسول آئیں گے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔۔۔ (الأنعام: ١٥٦) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ جہاں تک بات ہے مذکورہ آیت کی تو یہ اُمم سابقہ کی بات ہے یعنی جب سے نسل انسانی چلی اُس وقت اُن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: تمہارے پاس پیغمبر آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا کہ: اُن کے بعد صرف ایک پیغمبر آئے گا۔ جب وہ آخری پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو فرمایا کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اُن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا: -- (الأنعام: ١٥٦)

یہ تیسری دلیل ہے اُن حضرات کی جو یہ کہتے ہیں کہ: جان نکالنے والے فرشتے متعدد ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا آدَارُكُمْ فِيهَا: -- (الأنعام: ١٥٦)

إِذَا رُكَّوْا أَمْحَى تَدَارُكُمْ: -- معنی ہے: ”جمع کیے جائیں گے۔“

وَقَالَتْ أُولَهُمُ الْأَحْزَابُ: -- (الأنعام: ١٥٦)

اس اُخریٰ سے مراد ”شاگرد، مرید، ماتحت“ وغیرہ ہیں اور اُولٰی سے مراد ”کونسلر، پیر، اُستاد“ وغیرہ بڑے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا: -- (الأنعام: ١٥٦)

رابط: اوپر سے کافروں کا ذکر چلا آ رہا ہے اور آگے بھی کافروں کا ذکر ہے۔

لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ: -- (الأنعام: ١٥٦)

”مسند احمد، الترغیب والترہیب“ وغیرہ کتابوں میں طویل روایت موجود ہے کہ: انسان کی جان جب نکالی جاتی ہے تو رُوح کے فرشتے رُوح کو اوپر لے جاتے ہیں۔ اگر وہ رُوح مؤمن کی ہو تو اُس سے بڑی خوشبو آتی ہے اور اُس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہ اُس رُوح کو عَلَیِّین کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اگر وہ رُوح کسی بدی ہوئی ہے تو اُس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے پھر اُس رُوح کو ساتوں زمینوں کے نیچے ایک مقام ہے سِجِّین وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔^(۱)

اہل حق فرماتے ہیں: اُس رُوح کو اُس بدن سے تعلق ہوتا ہے اور عذاب وغیرہ سب محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک نَوْعٌ مِّنَ الْحَيَاةِ ہے۔

وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ: -- (الأنعام: ١٥٦)

یہ تعلیق بالحال ہے یعنی جس طرح ایک اونٹ سوئی کے ناکہ میں سے نہیں گزر سکتا اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے رب کی آیتوں کی تکذیب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا ۖ ۝۱۰۰

اس آیت میں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مبتداء ہے اور لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا جملہ معترضہ ہے۔ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وَالَّذِينَ آمَنُوا کی خبر ہے۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ ۖ ۝۱۰۱

جنت کے اندر مومنوں کی دلوں کی گدورت وغیرہ ختم ہو جائے گی۔

أَوْ رُئُواْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ ۝۱۰۲

بِمَا میں بَاءِ سببیہ ہے۔ ایک ہوتی ہے علت اور ایک ہوتا ہے سبب، تو جنت میں داخلے کی علت وہ رب کا فضل ہے اور عمل اُس داخلے کا سبب ہے۔ ”بخاری شریف“ میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ: آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ وہ اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں داخل ہو جائے جب تک کہ رب کا فضل شامل حال نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول (ﷺ)! کیا آپ (ﷺ) بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جاسکتے؟ آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ: میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جاسکتا! ۱۰ جنت میں داخلے کی علت اللہ تعالیٰ کا فضل اور عمل اُس داخلے کا سبب ہے۔

أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا ۖ ۝۱۰۳

سوال اُن کون سا ہے؟

جواب اس کے بارے میں دو (۲) تفسیریں ہیں:

- ① اکثر حضرات فرماتے ہیں: یہ اُن تفسیر یہ ہے۔ یہی قول حق اور رائج ہے۔
- ② بعض حضرات فرماتے ہیں: یہ اُن مخففہ من المشغلہ ہے۔ اصل میں اَنَّهُ قَدْ وَجَدْنَا تھاتھا۔

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ ۖ ۝۱۰۴

اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہے۔

سوال اصحابِ اعراف کون ہیں؟

جواب ”کبیر، روح المعانی، کمالین، خازن“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: اصحابِ اعراف کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں:

- ① جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ یہاں پر ہوں گے۔
- ② اس سے اصحابِ فتنوت مراد ہیں وہ یہاں پر ہوں گے۔
- ③ یہاں پر اطفالُ المشرقین ہوں گے۔
- ④ اس سے مراد مومن جن ہیں وہ یہاں پر ہوں گے۔
- ⑤ اصحابِ الدُّیُون یہاں پر ہوں گے۔
- ⑥ وہ شہداء جو ماں باپ کے نافرمان ہوں گے وہ یہاں پر ہوں گے۔

يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسَيِّئِهِمْ ۖ ۝۱۰۵

ہر ایک اپنی نشانی سے پہچانا جائے گا۔ مثلاً: جنت والے اُن کے چہرے سفید ہوں گے اور جہنم والے اُن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا ۖ ۝۱۰۶

ربط: اصحابِ النار، اصحابِ الاعراف، اصحابِ الجنة کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے آگے بھی اُس کا مکملہ ہے۔

فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ ۖ ۝۱۰۷

اس آیت کے لفظی معنی تو یہ ہیں کہ: آج کے دن ہم اُن کو بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔ اس معنی کی وجہ سے اشکال پیدا ہوا۔

تَفْصِيْلًا: اللہ تعالیٰ تو تمام عیوب سے پاک ہیں، نہ اُن کو اُوٹک آتی ہے، نہ نیند تو نِسیان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں کی گئی؟ اسی طرح کفار نے بھی تو دیدہ دانستہ یعنی جانتے بوجھتے دین کو چھوڑا تھا تو اُن کی طرف بھی نِسیان کی نسبت کیسے درست ہو سکتی ہے؟

جَعَلْنَاهُ: ”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: **فَالْيَوْمَ نُنْصِبُهُمْ اَنْى نَنْزِلُهُمْ فِي النَّارِ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا اَنْى يَتَزَكَّهُمُ الْعَمَلُ۔** تو یہاں نِسیان بمعنی تَرْك کے ہیں۔ یعنی حقیقی معنی کی جگہ مجازی معنی مراد لیا گیا ہے۔ جہاں حقیقت مُراد نہیں ہو وہاں مجاز مُراد ہوتا ہے اور یہاں نِسیان سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ یہ سبب ہے تَرْك کا یعنی انسان جب کسی چیز کو بھول جاتا ہے تو وہ چیز اُس سے ترک ہو جاتی ہے یعنی چھوٹ جاتی ہے۔ تو ذکر سبب کا مُراد مسبب ہے۔

كَمَا نَسُوا لِقَاءَ۔۔۔ الْاٰثِمِ:

جیسے اُنہوں نے چھوڑا۔

سوال: یہ مآ کون سا ہے؟

جواب: یہ مآ موصولہ بھی نہیں اور نافیہ بھی نہیں بل کہ یہ مآ مصدر یہ ہے۔

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ۔۔۔ الْاٰثِمِ:

رابطہ: اُوپر ذکر تھا کہ کفار نے کہا: کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے؟ اور کفار اپنے معبودانِ باطلہ کی طرف یہ بات منسوب کرتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ: آگے جتنے کام آرہے ہیں آسمان، زمین کا پیدا کرنا وغیرہ یہ سب رب نے کیے ہیں۔ تمہارے شرکاء یعنی معبودانِ باطلہ نے کیا کیا ہے؟

فِی سِتَّةِ اَیَّامٍ۔۔۔ الْاٰثِمِ:

”روح المعانی، معالم التنزیل“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: چھ (۶) دن سے مُراد چھ (۶) دنوں کا زمانہ ہے۔

تَفْصِيْلًا: اللہ تعالیٰ تو یہ سب کائنات ایک آن میں بھی پیدا کر سکتا تھا، تو چھ (۶) دنوں میں کس لیے پیدا کیا؟

جَعَلْنَاهُ: یہ مخلوق کو تعلیم ہے کہ: خالق ایک کام تدریجاً کرتا ہے تو تم تو مخلوق ہو تم تو ضرور تدریجاً تدریجاً کرو اور **دَفْعَةً وَّاجِدَةً** نہ کرو۔

ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْمَعْرِشِ۔۔۔ الْاٰثِمِ:

”تفسیر ابن کثیر، معالم التنزیل“ وغیرہ میں امام مالک رحمہ اللہ کا مقولہ مشہور ہے کہ: اُن سے اسْتَوٰی عَلٰی الْمَعْرِشِ کے بارے میں پوچھا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: **اَلَا یَمَانُ بِہٖ وَاَجِبَ وَالْکِیْفِیَّةُ مَجْہُوْلَةٌ وَالسُّوَالُ عَنْہُ بِدْعَةٌ۔**

اَدْعُوْا رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْیَةً۔۔۔ الْاٰثِمِ:

سوال: ذکر بہ آواز بلند کرنا چاہیے یا آہستہ؟

جواب: ”کبیری، فتح القدیر، روح المعانی“ وغیرہ تفاسیر میں طویل بحث ہے، مختصر بات یہ ہے کہ: وہ مقامات جہاں شریعت نے بہ آواز بلند ذکر کرنا بتلایا ہے وہاں بہ آواز بلند ذکر کرنا چاہیے۔ مثلاً: ”تکبیر، اذان، اقامت، تلبیہ، تکبیراتِ تشریق“ یہ سب چیزیں ہیں جن کو شریعت نے بہ آواز بلند پڑھنے کو کہا ہے تو لہذا ان اشیاء کو بہ آواز بلند کہا جائے گا اور جہاں شریعت نے بلند آواز کے ساتھ ذکر نہیں بتلایا تو آئمہ اربعہ رحمہم اللہ کا اتفاق ہے اور خاص طور پر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اس معاملے میں بڑے سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں: **وَرَفَعَ الصَّوْتُ بِالذِّکْرِ وَاللَّعْنَ بِدْعَةٌ مُّخَالَفٌ لِلْاَمْرِ فِیْ قَوْلِہٖ تَعَالٰی: اَدْعُوْا رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْیَةً۔** بعض لوگ نماز کے بعد اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو یہ بھی بدعت ہے، یہ معتزلہ کی ایجاد کردہ ہے۔

اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ۔۔۔ الْاٰثِمِ:

سوال: یہ رَحْمَتِ اِسْم ہے اِنَّ کا اور قَرِیْب خبر ہے اور خبر کا تو اسم پر حمل ہوتا ہے، تو لفظ رَحْمَتِ مَوْث اور لفظ قَرِیْب مذکر ہے۔ تو یہاں مذکر کا مَوْث پر کیسے حمل ہوا ہے؟

جواب اس کے تین (۳) جواب ہیں:

① ”جلالین“ میں لکھا ہے کہ: رَحْمَتٌ کا لفظ مؤنث ہے، مضاف ہے لفظ ”اللہ“ کی طرف، تو اُس نے لفظ ”اللہ“ سے اکتساب تذکیر کیا ہے۔

② قَرِيبٌ، قَرِيبٌ کے وزن پر ہے، اس میں مذکر اور مؤنث برابر ہیں۔ جیسے: اَمْرًا ثَقِيْلٌ۔

یہ جواب صحیح نہیں ہے کیوں کہ یہ بات اُس فَعِيْلٌ میں ہے جو بمعنی مفعول ہو۔

③ موصوف مخدوف ہے۔ اِنْ رَحْمَتِ اللّٰهُ اَمْرٌ قَرِيبٌ۔

حَتّٰی اِذَا اَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنُهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ۔۔۔ (۱۷۸)

اِنْكَار: لفظ سَحَابًا جمع ہے سَحَابَةٌ کی۔ لفظ ثِقَالًا جمع ہے ثَقِيْلٌ کی اور سَحَابًا کی صفت ہے۔ تو آگے سُقْنُهُ میں ”قُ“ ضمیر مفرد کی کیوں ذکر کی؟

سُقْنُهَا يَسُقْنُهُنَّ کیوں نہیں کہا؟

جواب: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① ”تفسیر خازن“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: لفظ سَحَابًا اگر چہ جمع ہے لیکن مفرد کے ہم شکل ہے۔ لہذا ایسی جمع جو مفرد کے ہم شکل ہو اُس کی طرف

مفرد کی ضمیر بھی لوٹ سکتی ہے۔

② ”روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: لفظ سَحَابًا بہ منزلہ جنس کے ہے۔ اس لیے لفظ ثِقَالًا جو کہ جمع ہے اُس سَحَابًا کی صفت ہے اور ”قُ“

ضمیر مفرد اُس سَحَابًا کی طرف راجع ہے۔

وَالَّذِي خَبَتْ لَا يُخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا۔۔۔ (۱۷۹)

نَكِدًا کے دو (۲) معنی ہیں: ① قلیل۔ ② ناقص۔

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ۔۔۔ (۱۸۰)

رابط: اوپر دو (۲) فرقوں کا بیان تھا: ایک معتدین، دوسرے محسنین، اب آگے اللہ تعالیٰ چند واقعات بیان فرماتے ہیں: ایک طرف معتدین ہیں نہ

ماننے والے اور دوسری طرف محسنین ہیں یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اور اُن کے ماننے والے۔ ان واقعات میں سے پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔

”مفتاح العبادۃ“ میں لکھا ہے کہ: ”عبد الغفار“ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا نام تھا، قوم کی حالت بد پر نوح کرتے کرتے لقب ”نوح“ پڑ گیا۔

مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ۔۔۔ (۱۸۱)

ترکیب: لَكُمْ، مَا کے لیے خبر مقدم ہے، اِلٰهٌ اسم مؤخر ہے اور غَيْرُهُ، اِلٰهٌ کے محل سے بدل ہے یا اِلٰهٌ کے محل سے صفت ہے۔

قَالَ الْمَلَا مِّنْ قَوْمِهٖ۔۔۔ (۱۸۲)

”تفسیر بیضاوی، ابوسعود، سراج المنیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: مَلَا کا معنی ہے ”پُر کرنا“ یعنی مَلَا أَبْصَارَ النَّاسِ بِأَشْخَاصِهِمْ وَقُلُوبَهُمْ

بِرُءُوسِهِمْ۔ مَلَا کا لازمی معنی ہے: ”جماعت“۔

وَاعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۱۸۳)

اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① اللہ تعالیٰ کے احکام جو مجھ پر نازل ہوئے ہیں اُن کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

② اس سے مراد عذاب ہے یعنی میں جانتا ہوں کہ نافرمانی کے بعد تم پر عذاب آئے گا تم نہیں جانتے۔

وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۱۸۴)

اَنْجِ وَلِتَتَّقُوا الْعَذَابَ۔

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ۝۱۵

رابطہ اب دوسرا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جو قوم آئی وہ قوم عاد تھی، اُن کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے، اُن کا علاقہ اَحَاف تھا۔
وَالِی عَادِ اَمْنٰی وَاَرْسَلْنَا اِلٰی عَادٍ - یہ ماقبل والے اَرْسَلْنَا ۝۱۵ پر عطف ہے۔

فَاَذْكُرُوا الْاٰیَةَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ۝۱۶

”تاج العروس، قاموس، قسطلانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: الْاٰیَةُ جَمْعُ الْوِیْلِ، اَلْوِیْلِ کی ہے۔

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَیْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۝۱۷

گویا کہ واقعہ ہو گیا یعنی تحقق وقوع کی وجہ سے لفظ وَقَعَ پر قَدْ داخل کیا ہے اور اُس کو ماضی سے تعبیر کیا ہے۔

اَتَجَادِلُوْنِیْ فِیْ اَسْمَاءٍ سَبَّیْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ ۝۱۸

”موضح القرآن، کبیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: انہوں نے بتوں کے نام رکھے تھے۔ مثلاً: ایک کا نام رازقہ رکھا تھا کہ رزق کے لیے اس سے مدد طلب کریں گے۔ کسی کا نام ماطرہ، کسی کا زواجہ، کسی کا نام والدہ رکھا تھا۔

وَالِی ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۝۱۹

یہ تیسرا واقعہ ہے۔ وَالِی ثَمُوْدَ اَمْنٰی وَاَرْسَلْنَا اِلٰی ثَمُوْدَ - یہ بھی ماقبل والے اَرْسَلْنَا ۝۱۹ پر عطف ہے۔ قوم تھی ثمود، پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تھے، علاقہ حجر تھا، چٹان اور سخت زمین سے اُن کے لیے اونٹنی پیدا کی گئی۔

وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوءٍ ۝۲۰

یعنی قتل مت کرو۔

قَالَ الْمَلَا الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِیْنَ اسْتَضَعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ ۝۲۱

لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بدل ہے لِلَّذِیْنَ اسْتَضَعِفُوْا سے بِاعَادَةِ الْجَارِ۔

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ ۝۲۲

اُن نو (۹) افراد کی جماعت کا سردار ”قیدار بن سالف“ تھا، اُس نے کہا دیا کہ: پہلے ٹانگیں کاٹ دو اور بعد میں قتل کر ڈالو۔

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِیْ دَارِهِمْ جُثَمَیْنٍ ۝۲۳

سوال لفظ جُثَمَیْن جمع اور دار مفرد کیوں ذکر کیا ہے؟

جواب وہ مفرد جو ”ة“ سے خالی ہو اور مضاف ہو، وہ جمع کا معنی دیتا ہے، دار مفرد ہے اور ”ة“ سے خالی ہے لہذا یہ بھی جمع کے معنی میں ہے۔

فَتَوَلّٰی عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّیْ ۝۲۴

سوال اُن کی ہلاکت ہونے کے بعد اُلٹا پھرا یعنی یہاں حرف ”فاء“ ہے اور ”فاء“ تعقیب کے لیے آتا ہے یعنی اُن کی ہلاکت کے بعد، تو ہلاکت کے بعد

اس تقریر کرنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب جو حضرات سَمَاعِ مَوْتِی کے قائل ہیں وہ حقیقت پر محمول کرتے ہیں۔ جیسے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدر کو فرمایا تھا اور وہ حضرات جو

سَمَاعِ مَوْتِی کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ: یہ تو بہ طور تحسر و فرضی خطاب تھا۔ جیسے: شعراء اور ادباء دیار و کھنڈرات وغیرہ کو خطاب کرتے ہیں۔

وَلَوْ كَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُوْنَ الْفَاجِشَةَ ۝۲۵

سوال لفظ لَوْ كَا کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لفظ لَوْ طَا کا نصب اَرْسَلْنَا کی وجہ سے نہیں بل کہ وَاذْكُرْ کی وجہ سے ہے۔ صاحب کمالین، جمل فرماتے ہیں کہ: اس کے بعد یہ اِذْ جو ہے یہ ظرف ہے اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ۔ اگر یہ اَرْسَلْنَا کے تحت آجائے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ: وہ پہلے نبی نہ تھے یعنی ہم نے اُن کو اُس وقت نبوت دی جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو۔ اِنَّهُمْ اَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿۱۰﴾:

يَّتَطَهَّرُونَ باب تَفَعُّل سے ہے۔ معنی ہے کہ: ”یہ لوگ پاک باز بن رہے ہیں“۔ حقیقت یہ ہے کہ: وہ پاک باز بن نہیں رہے تھے بل کہ پاک باز تھے۔ فَانْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرًا تَةً ۙ۔۔۔ ﴿۱۱﴾:

حضرت لوط علیہ السلام کے بیوی کا نام ”واہلہ یا واعلہ“ تھا۔

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۙ۔۔۔ ﴿۱۲﴾:

حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر چار (۴) قسم کے عذاب آئے تھے:

① اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ ۙ۔۔۔ ﴿۱۱﴾ ② فَاحْذِثْهُمْ الصَّبِيحَةَ ۙ۔۔۔ ﴿۱۲﴾ ③ جَعَلْنَا عَلَیْهَا سَافِلَهَا ۙ۔۔۔ ﴿۱۳﴾

④ وَلَقَدْ ارَادُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَبَّسْنَا اَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِيْ وَنُذِرِ ۙ۔۔۔ ﴿۱۴﴾

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ۔۔۔ ﴿۱۵﴾:

یہ بھی اَرْسَلْنَا کے تحت داخل ہے۔ اُنہی اَرْسَلْنَا اِلَىٰ مَدْيَنَ۔

رابطہ: پیغمبروں کے واقعات چلے آرہے ہیں، اب یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں۔

سوال مدین کس کا نام ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① مدین شہر کا نام تھا۔ تو اَہْل کا لفظ محذوف ہے۔ اُنہی اَہْل مَدْيَنَ۔

② قوم کا نام تھا۔ تو اَہْل کا لفظ محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔

فَاِذْ لَکَ: ابراہیم علیہ السلام کے پانچ (۵) بیٹے تھے:

① اسماعیل علیہ السلام۔ ② اسحاق علیہ السلام۔ ③ مدین۔ ④ مدائن۔ ⑤ قیدار۔

قَدْ جَاءَ تِلْكَ مِنْ رَبِّکُمْ ۙ۔۔۔ ﴿۱۶﴾:

سوال بَیِّنَۃ سے کیا مراد ہے؟

جواب بَیِّنَۃ سے مراد یہ ہے کہ: میں جو بات کرتا ہوں، بالکل واضح ہے۔ ظاہر میں تو اُن کا کوئی معجزہ نہیں تھا۔

وَلَا تَقْعُدُوا بِکُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ ۙ۔۔۔ ﴿۱۷﴾:

مدین شہر کے حدود اربعہ کے چاروں طرف جنگل تھے، اس لیے اُن کو ”اصحاب الایکہ“ بھی کہتے ہیں، وہ آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے تھے اور یہ بھی

کہتے تھے کہ: اس شہر میں ایک شخص ہے اُس کی بات نہ مانو۔ اُس کا ذکر وَلَا تَقْعُدُوا بِکُلِّ صِرَاطٍ ۙ۔۔۔ ﴿۱۷﴾ سے ہے۔

اَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِیْ مِلَّتِنَا ۙ۔۔۔ ﴿۱۸﴾:

”تفسیر کبیر، روح المعانی“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: عَوْد کا معنی ہے: اگر ایک شخص کسی جگہ میں ہو وہاں سے جا کر پھر آئے، اُس دوبارہ آنے کو

عَوْد کہتے ہیں۔

اَلْکَافِکَانَ: اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ: حضرت شعیب علیہ السلام (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) پہلے کفر اور شرک میں تھے، پھر وہ مومن ہو گئے؟

جواب: اس کے تین (۳) جواب ہیں:

① یہ تعلیم ہے کیوں کہ آپ ﷺ کے ساتھی تو بہت تھے، وہ ساتھی پہلے مشرک تھے۔

② ”تفسیر بیضاوی، ابوسعود“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: لَتَعُوذُنَّ اَنْیَی لَتَصِیْرُنَّ یعنی ہو جاؤ، ہماری ملت میں آ جاؤ۔

③ ”تفسیر کبیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: جب تک حضرت شعیب علیہ السلام نے تبلیغ نہ کی تھی اُس وقت تک لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ: یہ پہلے ہمارے ہم مسلک تھے

یعنی ہمارے تھے، اب نکل گئے تو وہ اپنے زعم سے کہتے تھے کہ: لَتَعُوذُنَّ۔ اسی طرح وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو صابی بھی کہتے تھے کہ:

یہ ایک دین سے دوسرے دین کی طرف نکلا ہے۔

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِیْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا ۖ

اِنَّكُمْ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝۲ (۲) مطلب ہیں:

① اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے اور غلط راستے پر چلو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔

② یہ دھمکی کے طور پر کہا ہے کہ: اگر تم حضرت شعیب (علیہ السلام) کی پیروی کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ دیکھیں گے۔

الَّذِیْنَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۖ ۝۳

كَانَ مِنْ اَنْ مَخْفَفٌ مِنَ الْمُثْقَلِ ۖ اَنْیَی كَانَتْهُمْ ۖ غَنًی، یَغْلًی بَابِ سَمِعَ، یَسْمَعُ سے ”ٹھہرنے“ کے معنی میں آتا ہے۔

فَكَيْفَ اُتِیَ عَلَى قَوْمٍ كٰفِرِیْنَ ۝۴

اُتِیَ اَنْیَی اَحْزُنُ۔

وَمَا اَرْسَلْنَا فِی قَرْیَةٍ مِّنْ نَّبِیٍّ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا ۖ ۝۵

ربط: ”کبیر، ابوسعود، سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ تفسیر میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلے چند انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات تفصیل سے گزرے اور اُن کی

نافرمان قوم کا بیان بھی ہوا اور اُس قوم کی ہلاکت بھی بیان ہو گئی اور اب اجمالاً بیان فرماتے ہیں کہ: ہم نے دوسری قوموں میں بھی پیغمبر بھیجے۔

وَقَالُوا اَقْدَمَسَ اٰبَاءَنَا الصَّرَآءُ ۖ ۝۶

یہ تو دنیا کی عادت ہے، کبھی کسی پر ظلم کر دیتی ہے، کبھی اُسی کو ناز و نعمت میں پرورش ملتی ہے اور یہ ہمارے کوئی گناہ نہیں کہ ہم کو تکلیف ہے۔

فَاَخَذْنَاهُمْ بِغُتَّةٍ ۖ ۝۷

جب وہ تکبر کرنے لگے تو فَاَخَذْنَاهُمْ یعنی ہم نے اُن کو پکڑ لیا۔

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقَرْیِی اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا ۖ ۝۸

وَاتَّقَوْا کا مفعول مخدوف ہے۔ اَنْیَی الْكُفْرُ / الشِّرْكَ / الْمَعَاصِی۔

اَفَاٰمَنُوا مَكْرَ اللّٰهِ ۖ ۝۹

”آدم برسر مقصود“ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات جو تفصیلاً اور اجمالاً بیان ہوئے، دُنیاوی خوشحالی اور عیش کے بعد جو خدا کی ناگہانی پکڑ ہے اُسی کو مَكْرُ اللّٰهِ

(خدا کا داؤ) فرمایا۔ عیش و تنعم میں پڑ کر وہی لوگ خدا کی ناگہانی گرفت سے بے فکر ہوتے ہیں جن کی شامت اعمال نے اُنہیں دھوکا دے دیا ہو،

مؤمن کی شان یہ ہے کہ: وہ کسی حال میں خدا کو نہ بھولے۔

اَوْ لَمْ یَهْدِ لِلَّذِیْنَ یَرِثُوْنَ الْاَرْضَ ۖ ۝۱۰

ربط: پہلے قوموں کی تباہی کا ذکر تھا اور جب قرآن پاک کے نزول کا وقت آیا تو فرمایا کہ: یہ قوم ہدایت قبول نہیں کرتی کہ پہلے لوگ جو ہلاک ہو گئے تو

وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے، تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے یعنی جیسے پہلوں کو پکڑ لیا، تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں۔ لہذا عبرت حاصل کرو۔

وَنُطْبِعُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝

تمام تفسیروں میں لکھا ہے کہ: یہاں سَمَاع سے مراد سَمَاع تَدْبِیْر ہے یعنی ایسا سننا جو غور و فکر کا ہو۔ سَمَاع تَفْکُر / سَمَاع اِنْتِفَاح / سَمَاع اِنْتِظَاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ: من نہیں سکتے یعنی فہم والا سننا اُن سے منتفی ہے یعنی فہم والا سننا نہیں سنتے۔ اس کا ظاہری مطلب مراد نہیں کیوں کہ اگر اس کا ظاہری مطلب مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ: زندہ کافر نہیں سنتے اور یہ مشاہدہ کے خلاف ہے۔

تِلْكَ الْقُرٰی نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَآئِهَا ۝

من تبغیضہ ہے۔ معنی ہے کہ: ہم آپ (ﷺ) پر اُن کی خبروں میں سے بعض خبریں بیان کرتے ہیں۔

وَ اِنْ وَجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِیْنَ ۝

سوال اِنْ کون سا ہے؟

جواب اس کے متعلق تین (۳) اقوال ہیں:

① اِنْ مخففہ من المثلہ ہے۔ اصل میں وَاِنَّہُ تھا۔ ② یہاں "ک" ضمیر شان مخدوف ہے۔

③ یہاں "ک" ضمیر متکلم اس میں مخدوف ہے۔ اصل میں وَاِنَّا تھا۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوسٰی ۝

رابط: مجرم قوموں کی ہلاکت کا بیان ہوا اور اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔

"تفسیر فتح البیان" میں لکھا ہے کہ: قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کثرت سے ہے، اُس کی اصل وجہ یہ ہے کہ: جب آپ ﷺ مبعوث ہوئے تو عرب میں پانچ (۵) قسم کے مذاہب تھے: سب سے زیادہ اُن میں مشرکین تھے، دوسرے نمبر پر یہود، تیسرے نمبر پر نصاریٰ، چوتھے نمبر پر صابئین اور پانچویں نمبر پر مجوس تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کثرت سے اس لیے ہے کہ: عرب میں مشرکین کے بعد یہود کثرت سے تھے۔

وَمِنْۢ بَعْدِهِمْ اٰمِیٌّۭ مِنْۢ بَعْدِ الرُّسُلِ ۝

بَاٰیٰتِنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ ۝

فرعون کا نام "ولید بن مصعب بن ریان" تھا، بڑا ظالم، مکار، ہوشیار تھا۔

حَقِیْقٌ عَلٰی اَنْ لَا اَقُوْلَ عَلٰی اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ ۝

اَی اَنَا حَقِیْقٌ۔ یعنی میں زیادہ حق دار ہوں اس بات کا کہ: اللہ پر میں حق بات کہوں۔

قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَیِّنٰتٍ ۝

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند باتیں پیش کیں۔ رَبِّکُمْ کے لفظ سے توحید، فَاَرْسِلْ یعنی رسول کے لفظ سے رسالت اور چوتھے پارہ میں ہے کہ: قیامت کا ذکر بھی کیا ہے اور اُس کے بعد ایک غلام قوم کی آزادی کا ذکر کیا۔ بڑی اہم چیز یہ تھی کہ: بنی اسرائیل کو جو انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد میں سے تھے اور جنہیں فرعونوں نے ذلیل جانوروں کی طرح غلام بنا رکھا تھا، مظالم و شدائد سے نجات دلائیں۔

فَاَلْقٰ عَصَاهُ فَاِذَا هِیْ ثُعْبَانٌ مُّبِیْنٌ ۝

سوال کہیں جَان (پتلا سانپ) اور کہیں ثُعْبَانُ کہا، بظاہر اس میں تعارض معلوم ہوتا ہے؟

جواب "تفسیر کبیر، روح المعانی، البحر المحیط، معالم التنزیل" وغیرہ میں لکھا ہے کہ: یہ دونوں الفاظ مختلف موقعوں پر ہیں:

① فرعون کے پاس جس وقت گئے تو اُس وقت ثُعْبَانُ تھا۔

② جب نبوت ملی وادی طوی میں اُس وقت میں جَانُ تھا۔

۱۵ ابتدائی مرحلہ میں جَان (یعنی پتلا سانپ) تھا اور آخری مرحلہ میں ثُعْبَان ہو جاتا۔ تو وقت ایک نہیں لہذا تعارض بھی نہیں۔
۱۶ وہ حقیقت میں ثُعْبَان تھا اور جَان کی طرح تھا یعنی کَاثَهَا جَان۔۔۔ (۱۱۱) ۱ کَانَ کا لفظ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ: وہ پتلے سانپ کی طرح تیز چلتا تھا۔

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ۝

رابطہ: واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اُن کی قوم کا واقعہ چلا آ رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے تو فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ: یہ ساحر ہے اور تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہیں۔

اس مقام پر تفسیروں میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، بالخصوص ”تفسیر صاوی“ میں کہ: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو سانپ بن کر فرعون کی طرف بڑھا، فرعون اُونچے تخت پر کرسی پر بیٹھا تھا، بدحواس ہو کر نیچے گر گیا اور اُس کی کرسی اُس کے اوپر گر گئی۔ ”تفسیر صاوی“ میں مزید یہ بھی لکھا ہے کہ: ضَرَبَ أَرْبَع مِائَةَ ضَرْبٍ ۱۔ اُس نے چار سو (۴۰۰) ضَرْبِط مارے۔

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ۝ (۱۱۲)

لفظ أَرْجِهْ بابِ اِفْعَال سے ہے۔ معنی ہے: ”مہلت دینا“۔ اُنہی اَخْرَجُوا، قراء سبعہ میں بعض کہتے ہیں کہ: یہ اَرْجِهْ ہے کہ اُس کو مہلت دو۔

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ ۝ (۱۱۳)

”تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، معالم التنزیل“ وغیرہ تفسیروں میں تیس ہزار (۳۰۰۰۰)، چالیس ہزار (۴۰۰۰۰)، ستر ہزار (۷۰۰۰۰)، بہتر ہزار (۷۲۰۰۰) تک تعداد ملے گی۔ اُن جادوگروں نے کہا کہ: ہم کو معاوضہ بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ: معاوضہ بھی اور خطابات بھی ملیں گے۔ مثلاً: انگریز کے دور میں خان بہادر کا لقب ملتا تھا۔

فَلَمَّا أَلْقَوْا ۝ (۱۱۴)

أَلْقَوْا کا مفعول مخذوف ہے۔ اُنہی أَلْقَوْا جِبَالَهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ۔ منقول ہے کہ: ہر جادوگر نے ایک ایک رسی اور ایک ایک لٹھی زمین میں ڈالی۔

سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ۝ (۱۱۵)

سوال یہ جادوگروں نے رسیاں اور لٹھیاں ڈالیں تو کیا وہ سچ مچ سانپ بن گئیں تھیں یا کوئی نظری دھوکہ تھا؟

جواب اکثر حضرات اور جمہور کہتے ہیں کہ: وہ سچ مچ سانپ بن گئے تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: نہیں! بل کہ خیال میں ایسے آئے کہ یہ سانپ ہیں اور یُخَيَّلُ کے لفظ سے دلیل پکڑتے ہیں یعنی اُن لٹھیوں میں پارہ ڈالا تھا اور پارہ جب گرم ہوتا ہے تو حرکت کرتا ہے۔

فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝ (۱۱۶)

إِفْكٌ بِكْسْرِ الهمزة۔ معنی ہے: ”جھوٹ، بہتان“۔

وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ ۝ (۱۱۷)

بعض کہتے ہیں کہ: لفظ أَلْقَى مجہول بمعنی معلوم کے ہے۔ معنی ہے ”گر پڑے“۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: مجہول کا معنی کرنا چاہیے کہ: ”ڈالے گئے“۔ ڈالنے والا اللہ کا حکم ہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ ۝ (۱۱۸)

یہ ساحر فرعون کے وکیل تھے، جب وکیل ہارتا ہے تو موکل خود بہ خود ہار جاتا ہے، لیکن وہ حکومت والا تھا، کہاں یہ ہار مانتا؟ کہا کہ: قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْتُمْ بِهِ۔۔۔ (۱۱۹)

لَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ -- (الْاَعْرَافِ ۱۷):

اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

- ① اکثر مفسرین رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں کا نا۔
- ② بعض حضرات مِّنْ تَعْلِيلِہ لیتے ہیں اُنَّی لَا جِلْ خِلَافِکُمْ۔ چوں کہ تم نے میری مخالفت کی ہے، اب تمہاری مخالفت کے نتیجے میں میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا۔ تو اس تفسیر سے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کا کاٹنا معلوم ہوتا ہے۔

وَمَا تَنْقِمُهُمْ مِّنَّا إِلَّا أَنْ أَمَنَّا بِأَيْتِ رَبِّنَا لَهَا جَاءَتْ نُنَا -- (الْاَعْرَافِ ۱۸):

سوال فرعون نے جو دھمکی دی تھی اُس کو عملی جامہ بھی پہنایا یا نہیں؟ یعنی سزا دی یا نہیں؟ اگر دی تو کتنی سزا دی؟

جواب یہ جو دھمکی تھی اُس کو عمل جامہ بھی پہنایا۔ ”تفسیر ابن جریر طبری، ابن کثیر اور روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبید ابن عمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اُس نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنایا ستر (۷۰) کو سولی پر چڑھایا اور باقی پر حکم موقوف کر دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے پہلے جادوگر اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہو گئے، اُن کو فرعون جیسا ظالم ایمان سے نہ پھیر سکا۔ روافض کی کتاب ”اصول کافی“ میں لکھا ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ”ہم مرتد گردند مگر سہ پاچار فرد“ (نَعُوذُ بِاللّٰهِ)۔ تو کیا جو جادوگر اُس وقت ایمان لائے وہ اتنے مضبوط اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تیس (۲۳) سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، کیا وہ مرتد ہو سکتے ہیں؟ اور اُن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ -- (الْاَعْرَافِ ۱۹) فرمایا ہے۔ یہ اصولی بات ہے۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ -- (الْاَعْرَافِ ۲۰):

ربط: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چلا آرہا ہے، اب شریر لوگوں کا یہ مشورہ دیکھیے!! ستر (۷۰) جادوگروں کو اُس نے شہید کر دیا، اُس کے مشیروں نے اُس کو کہا کہ: اصل جڑ تم چھوڑتے ہو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑتے ہو اور باقی کو قتل کرتے ہو؟!! اصل میں اس کا صفایا کرنا ہے۔

وَيَذَرُكَ وَالْهَتَّكَ -- (الْاَعْرَافِ ۲۱):

فرعون نے کچھ تصویریں بنا رکھی تھیں کہ: یہ بعض الہ ہیں اور میں رب اعلیٰ ہوں۔

سوال کیا فرعون دہریہ تھا یا نہیں؟

جواب حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: وہ دہریہ تھا۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل تھا اور اَنكَارُ بَعْثِكُمْ الْأَعْلٰی کا مطلب یہ تھا کہ: میں ڈکٹیر اعلیٰ ہوں۔

قَالَ سَنُقْلِلُ أَبْنَاءَهُمْ -- (الْاَعْرَافِ ۲۲):

فرعون نے بارہ ہزار (۱۲۰۰۰) بچے قتل کیے تھے، نوے ہزار (۹۰۰۰۰) عورتوں کے حمل ساقط کیے تھے۔ علامہ بونی رحمہ اللہ نے تو ستر ہزار (۷۰۰۰۰) بچوں تک کی تحقیق کی ہے۔

قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ -- (الْاَعْرَافِ ۲۳):

سوال اس زمین سے کونسی زمین مراد ہے؟

جواب اس زمین سے مراد ”مصر“ کی زمین ہے۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ -- (الْاَعْرَافِ ۲۴):

ربط: اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ: ہم نے بنی اسرائیل کو قحط سالی کے ذریعے تباہ کیا اور اسی طرح پھل بھی پیدا نہ کیے، تو یہ اس لیے کہ: لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيْئَةٌ يَنْظُرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ۖ ۝۱۰۰

تَظَيَّرُ کے لفظی معنی ہیں: ”پرندہ اڑانا“۔ مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ: جب کسی کام کو کرنا ہوتا تھا، تو وہ اپنے گھر کے قریب جو درخت ہوتا اُس پر پتھر مارتے، پتھر مارنے پر وہ پرندہ جو اُس درخت پر رات گزارنے آیا تھا، ضرور اڑ جاتا تو اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا تو وہ کہتے کہ: اِس میں ہماری خیر نہیں بل کہ شر ہے اِس لیے وہ کام نہیں کرتے تھے اور اگر دائیں طرف اڑتا تو اُس کام کو کر لیتے۔ تَوَيَّظَرُ کا مطلب یہ ہے کہ: بدفالی یا نیک فالی کے لیے پرندہ اڑانا۔ اَصْل یہ معنی ہے کہ: بدفالی حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ: یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست اور بدفالی کی وجہ سے ہے۔

وَقَالُوا آمَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ ۖ ۝۱۰۱

لفظ آمَهْمَا حروف شرط میں سے ہے۔ معنی ہے ”جیسی“۔

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ۖ ۝۱۰۲

طُوفَانَ کے تین (۳) معنی ہیں:

- ① اَلْمَوْتُ الْكَثِيرُ۔ کثرت سے موتوں کا طوفان۔ ② بارش کا طوفان۔ ③ تیز ہوا کا طوفان۔

وَالْقُبُلِ ۖ ۝۱۰۳

قُبُل، قُبُلَة کی جمع ہے۔ قُبُل کے دو (۲) معنی ہیں:

- ① جوں۔ ② گھن کا کثیر اجوفصلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔

وَالضَّفَادِعِ ۖ ۝۱۰۴

ہر چیز میں مینڈک ہی مینڈک تھے، شربت، چائے وغیرہ سب میں۔

وَالدَّمَ ۖ ۝۱۰۵

ہم غربت کی وجہ سے سالن میں کرکمان (ہلدی) ڈالتے ہیں اور وہ تو مال دار تھے، زعفران ڈالتے تھے۔ جب وہ زعفران، مصالحہ وغیرہ ڈال کر اچھا سالن تیار کر لیتے جب کھانے لگتے تو وہ خون ہو جاتا۔ اِسی طرح شربت، دودھ وغیرہ سب خون بن جاتا۔

آيَةُ مُفْصَلَةٍ ۖ ۝۱۰۶

قرآن مجید میں دو (۲) جگہوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے نو (۹) بتائے ہیں:

① ایک سُورَةُ نَبِيٍّ اِسْرَآءِیْل میں: وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰی تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ ۝۱۰۷

② دوسری جگہ سُورَةُ النَّهْلِ میں: فِی تِسْعَ آيَاتٍ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ۖ ۝۱۰۸

قاضی بیضاوی رحمہ اللہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: وہ نو (۹) نشانیاں یہ ہیں:

① حَیَّة۔ ② یَدٍ بَیضَاء۔ ③ سِنِّیْن۔ ④ نَقِصٌ مِّنَ الثَّمَرَات۔

⑤ طُوفَانَ۔ ⑥ جَرَاد۔ ⑦ قُبُل۔ ⑧ ضَفَادِع۔ ⑨ دَم۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اور شیخ سلام اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: سِنِّیْن اور نَقِصٌ مِّنَ الثَّمَرَات دونوں ایک ہیں تو نو اِس طَمَسُ الْأَمْوَال ہے۔

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۖ ۝۱۰۹

یَمُّ کہا جاتا ہے ”ایسا پانی جو ٹمکین ہو“ اور وہ بحر قلزم تھا جس کو دریائے شور کہتے ہیں۔

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِیْنَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِی بَرَكْنَا فِيْهَا ۖ ۝۱۱۰

”تفسیر کبیر، معالم التنزیل، بیان القرآن“ میں اِس کی تین (۳) تفسیریں بیان کی ہیں:

مسئلہ رُوِّیَتْ باری تعالیٰ: معتر لہ رُوِّیَتْ باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، جب کہ اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے کہ: قیامت کے دن مؤمنین اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور جہاں تک بات ہے دنیا میں دیدار کی تو رُوِّیَتْ باری تعالیٰ میں عقلاً ممکن، شرعاً مُتَنَبِّحُ الْوُقُوعِ ہے اور آخرت میں اس کا وقوعِ نصوصِ قطعیہ سے ثابت ہے اور رسول اللہ ﷺ کی رُوِّیَتْ شبِ معراج میں وہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اُس کا ذکر اِنْ شَاءَ اللہ سُورَةُ النَّجْمِ میں آئے گا۔

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ -- (الْاَنْجَمُ) :

اَنْجَ مَا يُحْتَاجُ اِلَيْهِ مِنْ اَمْرِ الدِّينِ

يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ۚ -- (الْاَنْجَمُ) :

سوال بِاَحْسَنِهَا اسمِ تفضیل ہے تو معنی ہے کہ: ”اُحسن پکڑو اور نفسِ حسن چھوڑ دو“؟

جواب اِس کے دو (۲) جواب ہیں:

① یہ اسمِ تفضیل نفسِ فعل کے معنی میں ہے۔

② بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ: اُس میں دو (۲) پہلو ہوتے ہیں: ایک پہلو عظیمت یعنی اُحسن ہوتا ہے اور دوسرا پہلو رخصت کا ہوتا ہے۔

تو مطلب یہ ہے کہ: عظیمت یعنی اُحسن کی طرف جاؤ رخصت کی طرف مت جاؤ۔

سَاوِرِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

سوال دَارَ الْفٰسِقِيْنَ سے کیا مراد ہے؟

جواب ”تفسیر کبیر، بیضاوی“ وغیرہ تفاسیروں میں اِس کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① اِس سے مراد دوزخ ہے یعنی عنقریب ایسا وقت آئے گا ہم تمہیں دیکھائیں گے کہ: دیکھو! نہ ماننے والے کا حشر کیا ہوتا ہے؟

② شام کی زمین اَرْضِ مقدس مُراد ہے، وہاں عمالقہ والے رہتے تھے۔

③ مصر کی زمین مُراد ہے، وہاں فرعون، قارون وغیرہ رہتے تھے، وہ علاقہ ہم انہیں دیں گے۔

وَاتَّخَذُوْا قَوْمَ مُوسٰی ۚ -- (الْاَنْجَمُ) :

حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تورات ملنے کا انتظار فرما رہے تھے اور یہاں قوم نے سونے کا بچھڑا عبادت کے لیے بنایا۔ بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی ”بنو سامرہ“ اُس میں ایک شخص تھا ”موسیٰ بن ظفر“ نام تھا، فرعونیوں کے زیورات وغیرہ بنی اسرائیل کے پاس امانت تھے، شادی وغیرہ کے لیے اُن سے عاریتاً لیے تھے، وہ مالِ غنیمت تھا، وہ اُن کے لیے حلال نہ تھا، انہوں نے یہ مال پھینکا تو سامری نے اُس مال کو جمع کیا اور اُس سے بچھڑا بنایا۔

مِنْ بَعْدِهِ ۚ -- (الْاَنْجَمُ) :

اَنْجَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ اِلٰی مِيقَاتِهِ ۚ

عَجَلًا جَسَدًا لَّهٗ خَوَازِٓ ۚ -- (الْاَنْجَمُ) :

اِس کی آپ کو دو (۲) تفسیریں ملیں گے:

① صاحبِ جلالین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اُس بچھڑے میں خون، گوشت، ہڈی وغیرہ ہر چیز تھی۔

② ”روح المعانی، کبیر، البحر المحیط“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: سونے کا بنایا ہوا تھا اور جبرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں والی مٹی اُس کے منہ میں

ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے آواز آنے لگی تھی۔

اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

اِتَّخَذُوْهُ کا مفعول ثانی محذوف ہے۔ اِنِّیْ اِتَّخَذُوْهُ اِلَہًا۔

وَلَمَّا سَقَطَ فِیْ اَیْدِیْہِمۡ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۝

”تفسیر بیضاوی، مدارک، کبیر، السراج المنیر، ابوسعود، خازن“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: جب آدمی پشیمان و پریشان ہوتا ہے، تو اپنے منہ کو نیچے کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کاٹ لیتا ہے سَقَطَ فَمَہُ فِیْ یَدِہِ۔ تو وَلَمَّا سَقَطَ کے لفظی معنی ہیں: ”اُن کے منہ اُن کے ہاتھوں میں گرائے گئے“ اور لازمی معنی اس کے ہیں: ”پشیمان ہونا، نادم ہونا“۔

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسٰی اِلٰی قَوْمِہٖ غَضَبَانَ اَسِفًا ۝

”تفسیر جمل، کمالین“ وغیرہ میں اس کی دو (۲) ترکیبیں لکھی ہیں:

① لَفْظُ غَضَبَانَ اور اَسِفًا یہ دونوں حال مترادفہ ہیں اس طور پر کہ: لَفْظُ مُوسٰی ذوالحال اور غَضَبَانَ حالِ اَوَّل اور اَسِفًا حالِ ثانی ہے۔

② لَفْظُ غَضَبَانَ اور اَسِفًا یہ دونوں حال متداخلہ ہیں اس طور پر کہ: لَفْظُ غَضَبَانَ ذوالحال اور اَسِفًا اُس سے حال ہے۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر لَفْظُ مُوسٰی کے لیے حال ہے۔

وَالْقٰی اَلْوَاخ ۝

اَلْوَاخ: اس میں توبہ ظاہر کلامِ الہی کی توبہ لازم آتی ہے؟

جواب: ”کبیر، روح المعانی، بیان القرآن“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: جلدی سے ہاتھ فارغ کرنے کے لیے تختیاں نیچے رکھیں، یہاں پر اَلْقٰی کے حقیقی معنی مُرَاد نہیں ہیں جس میں بے ادبی اور بے حرمتی کا پہلو ہوتا ہے۔

قَالَ ابْنُ اُمّ ۝

اَبْنِیْ اِبْنِ اُمّ۔ حضرت موسٰی علیہ السلام کے والد کا نام عمران رضی اللہ عنہ اور والدہ کا نام یوحنا رضی اللہ عنہا تھا۔ گو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسٰی علیہ السلام کے عینی بھائی تھے، مگر ماں کی طرف نسبت کرنے سے اُن کو نرمی اور شفقت پڑا مادہ کرنا تھا۔

اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْۤنِیْ ۝

اس آیت میں حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت یعنی عذر پیش کرنے کا بیان ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ: میں اپنی طاقت کے موافق اُن کو سمجھا چکا لیکن انہوں نے میری کچھ حقیقت نہ سمجھی، اُلٹا مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہونے لگے۔ اب آپ ایسا معاملہ کر کے اُن کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور عتاب و غصہ کا اظہار کرتے وقت مجھ کو ظالموں کے ذیل میں شامل نہ کیجیے۔ اس طرح پکڑنے میں حضرت موسٰی علیہ السلام کا وہم یہ تھا کہ: ہارون (علیہ السلام) نے دعوت نہیں دی ہوگی، اس لیے دُعا میں دونوں کو شامل کیا جیسے کہ اگلی آیت میں ذکر ہے کہ: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِّیْ وَلَا تَجْعَلْ فِیْ رَحْمَتِکَ ۝

فَلَا تُشَبِّتْ فِی الْاَعْدَاۤءِ ۝

دُشمن کہیں گے کہ: دیکھو! چھوٹے بھائی نے بڑے کو پکڑا ہے، یہ دونوں لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں ابھی دیکھو دونوں بھائی آپس میں گتھم گتھا ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا الْعِجْلَ ۝

ربط: اوپر پھڑے کی پوجا کرنے کا بیان تھا، آگے اُن کے لیے ہزا کا بیان ہے کہ جنہوں نے پھڑے کی عبادت کی ہے اُن کو دنیاوی اور اخروی عذاب ملے گا اور دنیا میں رُسوائی ملی۔

سَيَنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ ۝۱۸۸

یہ غَضَب وہی ہے جس کا ذکر سُورَةُ الْبَقَرَةِ میں گذر چکا یعنی گوسالہ پرستوں کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے یہ حرکت نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ: مُرْتَد کی سزا دنیا میں قتل ہے۔

مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: انگریز کے وقت غلام محمد قادیانی نے افغانستان کو ایک رُقعہ بھیجا کہ ایک نبی پیدا ہوا ہے، تم اُس پر ایمان لاؤ۔ علماء جمع ہو گئے اور کہا کہ: یہ جھوٹا نبی ہے۔ فلاں ہے فلاں ہے۔۔۔ الع۔ صبغت اللہ قادیانی اُس وقت پاکستانی وزیر خارجہ تھا، ”الشہاب“ مولانا صاحب کا رسالہ تھا۔ اُس میں آپ نے جلال سے بیان فرمایا کہ: اس کا قتل صحیح ہے۔ ”ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں“ نامی کتاب میں حضرت شیخ صاحب (حضرت صفدر رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ: وہ جو خود مرزائی ہو اور وہ جو پشتی مرزائی ہو، کفر اور الحاد کی وجہ سے اُسے قتل کیا جائے کیوں کہ پہلا مُرْتَد ہے اور دوسرا زندیق ہے اور زندیق کی سزا بھی قتل ہے۔

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا ۖ ۝۱۸۹

مِن بَعْدِهَا آتَىٰ مِن بَعْدِ التَّوْبَةِ ۖ

وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى ۖ ۝۱۹۰

یہ مصدر ہے مبنی للمفعول کے معنی میں ہے۔ آئی مآکُتِبَ فِیْہَا وَنُسخَ فِیْہَا۔

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّیَقَاتِنَا ۖ ۝۱۹۱

سوال لفظ قَوْمَہ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لفظ قَوْمَہ کا نصب بنزع الخافض ہے، اصل میں مِن قَوْمِہ تھا۔

فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ۖ ۝۱۹۲

سوال یہاں رَجْفَةُ یعنی زلزلہ اور دوسرے مقام پر ”صَاعِقَةٌ“ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ ۖ ۝۱۹۳ یعنی آسمانی بجلی ہے یہ تو تعارض معلوم ہوتا ہے؟

جواب ”تفسیر کبیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: کوئی تعارض نہیں کیوں کہ جب بجلی گرتی ہے تو زمین لرزتی ہے۔

وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ ۝۱۹۴

ابن عربی کی ملاقات اہلس سے ہوئی، اہلس نے کہا: حضرت! آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ فرمایا: ہاں! کہا: میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ فرمایا:

نہیں! اُس نے کہا کہ: نہیں پڑھا ہے کیوں کہ اِنَّ رَحِمَتِي وَسِعَتْ ۖ ۝۱۹۴ فَسَكَّتِ الشَّيْخُ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

اگر میں ہوتا تو میں جواب دیتا کہ: تیرے لیے جو سزا مقرر ہے اُس سے زیادہ دینے پر قادر ہے، لیکن وہ زیادہ نہ دے تو یہ رحمت ہے۔ حضرت مولانا

قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: تو رحمت کی چھتری کے سائے میں آیا ہی نہیں۔

فَسَاكُتُهَا الَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ ۝۱۹۵

یہ کتابت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مجازی ہے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ: سَاكُتُہَا بِکِتَابَتِہَا۔ یعنی اُس کو لکھنے کا میں حکم کروں گا۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ ۖ ۝۱۹۶

”تفسیر ابن کثیر“ میں اس مقام پر خاصی تفصیل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ: حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ اور اُن کے چند ساتھی، شام کے علاقے میں تاجر تھے۔ شام

کے قریب ایک ”غوطہ“ مقام ہے، وہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی۔ وہاں بے شمار طلباء تھے جو کہ پادری تھے۔ یہ حضرات جس وقت بازار میں سودا

بیچنے گئے تو وہ پادری بازار میں سودا خریدنے آئے ہوئے تھے۔ اُن پادریوں نے جب ان حضرات کا حلیہ دیکھا تو اُن کو پتہ چلا کہ یہ لوگ آنے والے

پیغمبر کے ساتھی معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پایا تھا۔ اُن پادریوں نے ان حضرات کی دعوت کی تو ان حضرات نے دعوت قبول کر لی۔ جب یہ حضرات دعوت پر گئے تو اُن پادریوں نے بڑے اہتمام سے ان کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد وہ پادری ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ: اگلی بات ان سے کریں یا نہ کریں؟ تو اشاروں میں انہوں نے یہ کہا کہ: بات ہونی چاہیے۔ انہوں نے ان حضرات سے کہا کہ: اب آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ یہ حضرات اُن کے ساتھ ہو گئے، انہوں نے ایک کمرہ کھولا اُس کمرے میں پیغمبروں کی کچھ تصویریں تھیں۔ پادری کہنے لگے کہ: جو تمہارے ہاں نبی مبعوث ہوئے ہیں ان تصویروں میں سے اُن کی کوئی تصویر ہے؟ ان حضرات نے کہا: نہیں! ان میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا کمرہ کھولا اُس میں بھی چند پیغمبروں کی تصویریں تھیں۔ کہنے لگے: ان میں کوئی تصویر ہے؟ ان حضرات نے کہا: نہیں ہے۔ پھر تیسرا کمرہ کھولا تو آپ ﷺ کی تصویر سامنے آ گئی اور آپ ﷺ کے مبارک ٹخنے کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ٹخنے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تصویر تھی۔ ان حضرات نے یہ تصویریں دیکھ کر کہا: ہاں! یہ ہیں وہ آخری پیغمبر جو ہم میں مبعوث ہوئے ہیں۔ وہ پادری کہنے لگے: ہاں! اسی پیغمبر نے آنا تھا۔ پھر وہ پادری کہنے لگے: جو ان کے ٹخنوں کے ساتھ ہیں ان کو جانتے ہو؟ یہ حضرات کہنے لگے: ہاں! یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ پادریوں نے کہا: قَرْنُ حَدِیْدٍ یہ لوہے کی لٹھ ہے۔

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔۔۔ (الاحزاب: ۷۰)

التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ مِنْ صِفَةِ اللَّهِ۔ یعنی حلال و حرام کرنا اللہ کا کام ہے۔ پیغمبر جس چیز کو حلال یا حرام کہیں گے تو اُس کے ساتھ اُس کی دلیل قطعی ہوگی اور جہاں تَحْلِيلُ وَتَحْرِيمُ کی اسناد نبی کی طرف ہو وہ مجاز اُہوگی۔

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ۔۔۔ (الاحزاب: ۷۱)

إِصْرٌ سے مراد بوجھ ہے اور وہ بوجھ یہ تھے کہ: تیم جائز نہ تھا، پلید کپڑا کاٹنا، رُبْعُ الْمَالِ زکوٰۃ لازم تھی، مال غنیمت استعمال نہیں کر سکتے تھے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔۔۔ (الاحزاب: ۷۲)

ربط: اُوپر نبی اُتی کا ذکر تھا، اب اُسی نبی سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ: آپ (ﷺ) کہہ دیں کہ: اے عرب و عجم! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔۔۔ (الاحزاب: ۷۳)

ربط: اُوپر بھی بنی اسرائیل کی بدعنوانیوں اور نافرمانیوں کا ذکر تھا کہ: بچھڑے کی پوجا کی وغیرہ۔ اسی سلسلے میں اُن کی ایک اور نافرمانی کا ذکر فرماتے ہیں۔ واقعہ: حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، ”ایلاق“ بندرگاہ اسرائیل میں ہے اور سمندر ”بحر قلزم“ تھا، اُس کے کنارے پر یہ بستی آباد تھی اور اس بستی کا نام ”آیلہ“ ہے، یہ مدین اور طور کے درمیان واقع تھی، وہاں کے لوگ دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے مچھلی کے شکار کی عادت رکھتے تھے، اُن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ: تم ہفتہ کے دن شکار مت کرو۔ تو اُن کے تین (۳) گروہ بن گئے:

① ایک گروہ نے حوض بنائے۔

② دوسرے گروہ والے نہ اس عمل شنیع میں شریک ہوئے اور نہ منع کرنے کے لیے زبان کھولی، بالکل علیحدہ اور خاموش رہے۔

③ تیسرا گروہ اُن کے پیچھے پڑ گیا۔

مثلاً: ہمارے تبلیغی حضرات پہلے کہتے ہیں تمام زندگی، یہ نہ ہو تو ایک سال، یہ نہ ہو تو چار مہینے، چلے۔۔۔ یعنی چھوڑتے نہیں، ضرور اُس کو تیار کر لیتے ہیں۔ اچھی جماعت ہے، مگر ہر جگہ اور ہر جماعت میں بعض غلو والے ہوتے ہیں۔ بعض غالی کہتے ہیں کہ: دین صرف تبلیغ ہے، تبلیغ دین کا ایک شعبہ ہے نہ کہ تمام دین اس میں مدغم ہے۔

بہر حال وہ تیسرا گروہ آخر تک اُن کو تبلیغ کرتا رہا لیکن وہ نہ مانے تو اُن پر عذاب آیا اور وہ بندر اور خنزیر بنا دیئے گئے۔

إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا۔۔۔ (الاحزاب: ۷۴)

لفظ شُرَّعًا، شَارِعٌ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے: ”ظاہر ہونا“۔

قَالُوا مَعْنَدَهُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔۔۔ (الاعراف: ۱۳۷)

لفظ مَعْنَدَهُ فعل محذوف کا مفعول ہے۔ اُنہی نِعَظُّهُمْ مَعْنَدَهُ۔ ہم اُن کو نصیحت کرتے ہیں معذرت کے طور پر تاکہ ہم رب کے ہاں عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے اُن کو نصیحت کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ۔۔۔ (الاعراف: ۱۳۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے شاگرد عکرمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ: گروہ تو تین (۳) ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے دو (۲) کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے اور ایک گروہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ عکرمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ: وہ گروہ یعنی سَاكِتِينَ بھی عذاب سے بچ گئے اور اُن کو بھی نجات ملی تھی مگر اُن کا یہ فعل محمود نہ تھا تو اس لیے ذکر بھی نہیں کیا۔

قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً۔۔۔ (الاعراف: ۱۳۹)

اُن کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بن گئے۔ آخر بُرے حال میں تین (۳) دن میں مر گئے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ۔۔۔ (الاعراف: ۱۴۰)

”النبایہ، قاموس، تاج العروس“ وغیرہ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ: خَلَفَ لَامُ کے فتح سے ”صحیح جانشین“ کو کہتے ہیں۔ اور لَام کے سکون کے ساتھ ”نااہل جانشین“ کو کہتے ہیں۔

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ۔۔۔ (الاعراف: ۱۴۱)

جس طرح یہ چھت ہمارے سروں پر ہے اسی طرح پہاڑ کو اُن پر بلند کر دیا۔

سوال یہ تو اُکڑاہ فی الدِّین ہے؟

جواب یہ اُکڑاہ فی الدِّین کی مد میں نہیں بل کہ ایک قول کا انتہائی اہتمام، تخویف اور تاکید سے اقرار لینا ہے اور فَبِمَا نَقُضِهِمْ۔۔۔ (الاعراف: ۱۴۱) کی مد میں ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ۔۔۔ (الاعراف: ۱۴۲)

ربط: ”بیان القرآن، سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات تفصیل و اجمال سے بیان کیے گئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدرے تفصیل سے بیان فرمایا، اب آگے بیان فرماتے ہیں کہ: یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس لیے بھیجے کہ تمام مخلوقات کو اُس وعدے کی تَذْکِیر کریں جو میثاق والے دن اُن سے لیا گیا ہے۔

”مسند احمد“ وغیرہ میں روایت ہے کہ: عرفات کے میدان میں وادی مَعْرُكَةُ النَّعْمَانِ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر دستِ قدرت پھیرا، چیونٹیوں کی طرح مخلوق پیدا ہوئی اور اُن سے اُن کی اولاد نکالی، سب سے اپنی خدائی کا اقرار کروایا پھر پشت میں داخل کیا ۱ تو اُس وعدہ کو یاد دلانے کے لیے ہم نے پیغمبروں کو بھیجا۔

إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ ۝

لَحْكَان: ملحدین نے اشکال کیا ہے کہ: اگر ایسا وعدہ ہوتا تو ہمیں ضرورت معلوم ہوتا؟

جواب: علامہ آلوسی رضی اللہ عنہ نے ”روح المعانی“ میں اور ثناء اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بعض نے نام بھی لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، سہل ابن عبد اللہ قسٹوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: وہ وعدہ مجھے یاد ہے۔ علامہ عثمانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: سمجھانے کے لیے فرمایا ہے کہ: جس طرح ایک لیکچرار اور انشاء پرداز کو یقین ہے کہ ضرور اُس کو ابتدائی عمر میں کسی نے الفاظ بولنے سکھائے، جس سے ترقی کر کے آج اس رتبہ کو پہنچا۔ گو پہلا لفظ سکھانے والا اور سکھانے کا وقت، مکان اور دیگر خصوصیات مقامی بل کہ نفس سکھانا بھی یاد نہیں، تاہم اُس کے موجودہ آثار سے یقین ہے کہ ایسا واقع ضرور ہوا ہے۔ اسی طرح بنی نوع انسان کا علی اختلافِ اقوام والْأَجْبَارِ عقیدہ ربوبیتِ الہی پر متفق ہونا اس کی کھلی شہادت ہے کہ یہ چیز بدع فطرت میں کسی معلّم کے ذریعہ سے

⑥ مقصد کے خلاف ہو تو ”اہانت“ کہلاتی ہے۔

علامہ ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ: مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اُس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ: میری آنکھ صحیح نہیں۔ میرے لیے دُعا کرو کہ: ٹھیک ہو جائے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی دُعا کی تھی تو اُن کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں۔ تو جب اُس نے دُعا کی تو اُس کی وہ آنکھ بھی گئی۔

دوسری مثال علامہ ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: مسیلمہ کذاب کی افواج جنگ لڑ رہی تھیں، اُن کے ساتھ جو چشمہ تھا اُس میں پانی کم تھا، اُس کے ساتھیوں نے کہا کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حدیبیہ کے دوران بھی چشمہ پر ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ زیادہ ہو گیا تھا، تو بھی اسی طرح کرتا کہ لوگ اُس پانی سے سیراب ہو سکیں۔ تو اُس نے بھی اس طرح کیا تو اُس سے وہ کم پانی بھی بند ہو گیا۔

کرامت کی اقسام: ”طبقات الشافعیہ“ میں لکھا ہے کہ: کرامت کی سترہ (۱۷) قسمیں ہیں، سترہ (۱۷) قسم اَکْثَلُ الْکَوَافِرِ ہے۔

مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ۔۔۔ (الأنعام: ۸۵)

مجنون کبھی چھپا نہیں رہتا۔ ایک شخص ”زما“ تھا، مجنون کو دم کر کے فیس لیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ: بلا فیس دم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: میں مجنون نہیں ہوں! وہ قرآن سن کر مسلمان ہو گیا۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسُهَا۔۔۔ (الأنعام: ۹۵)

رابط: اوپر قیامت کا اجمالی ذکر تھا اب آگے قیامت کا اثبات ہے۔

أَيَّانَ مُرْسُهَا أَى قِيَامُهَا۔ مُرْسُهَا مصدر میسی ہے۔

لَا يُجَلِّئُهَا لَوَقْتِهَا۔۔۔ (الأنعام: ۹۵)

لَوَقْتِهَا میں لام، فی کے معنی میں ہے۔ اِیُّ فِی وَقْتِهَا۔

يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِیُّ عَنَّهُمَا۔۔۔ (الأنعام: ۹۵)

خَفِیُّ کالفظی معنی ہے: ”کھوج نکالنا، چوروں کے پیچھے اُن کے نقش قدم کو معلوم کرنا“۔ اس کے لازمی معنی ہیں: ”گویا کہ تو اُس قیامت کو جانتا ہے۔“

وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔۔۔ (الأنعام: ۹۵)

اگر میں غیب جانتا۔

مولوی محمد عمر کا غلط استدلال: مولوی محمد عمر نے ”مقیاس الحنفیہ“ میں لکھا ہے کہ: حنفی حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا انکار کرتے ہیں حال آں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔

دلیل: مذکورہ آیت: وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكَثُرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جا رہا ہے کہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمادیں کہ: اگر میں غیب جانتا تو میں کثرت سے خیر حاصل کرتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خیر کس نے حاصل کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیکیاں کس کی ہیں؟ معلوم ہوا کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔

جواب ”ازالۃ الريب“ میں ہم نے اس کا تفصیلی جواب دیا ہے، اُس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ: یہاں خَیْر کا تقابل بدی اور شر سے نہیں ہے بل کہ سُوء سے ہے یعنی خَیْر یہاں سُوء کے مقابلے میں ہے۔ نیز یہاں پر خَیْر سے نیکیاں مراد نہیں ہیں بل کہ راحت بدنی مراد ہے یعنی اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے تکلیف سے بچنے کا انتظام پہلے سے کر لیتا۔

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔۔۔ (الأنعام: ۹۵)

رابط: اوپر قیامت کا ذکر، پھر رسالت کا ذکر اب آگے بھی رسالت کا ذکر ہے جو اصول الدین ہے۔

فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۖ ۱۹۳

”تفسیر ابن جریر طبری، خازن، روح المعانی، کبیر“ وغیرہ میں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ”ترمذی اور مستدرک“ میں سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: آدم علیہ السلام اور حواء علیہا السلام کا واقعہ ایسا ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو مردا ہوتا تھا۔ تو شیطان نے آکر کہا کہ:

اگر آپ کا بچہ پیدا ہو جائے تو اُس کا نام عبدالحارث رکھیں، حارث شیطان کے ناموں میں سے ایک ہے یا کھیتی باڑی والے کو کہتے ہیں ①

سوال حضرت آدم علیہ السلام تو پیغمبر تھے اور اس طرح نام رکھنا تو بہ ظاہر شرک معلوم ہوتا ہے؟

جواب قائل قائل کا فرق ہوتا ہے۔ موصد کہے کہ: اَنْبَتِ الرَّبِيعُ الْبَقْلُ تو درست ہے اور ملحد کہے تو درست نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حواء علیہا السلام کے

ذہن تو صاف تھے، حضرت آدم علیہ السلام زمین میں کاشت کرتے تھے، تو اُن کا بیٹا حارث کا بیٹا ہوگا، اس سے تو کوئی بھی شرک لازم نہیں آتا۔ دیگر یہ بھی ظاہر ہے کہ:

اسمائے اُعلام میں لغوی معنی معتبر نہیں ہوتے اور ہوں بھی تو عَصَد کی اضافت حارث کی طرف اس کو مستلزم نہیں کہ حارث کو (مَعَاذَ اللہ) معبود سمجھ لیا جائے۔

ایک مہمان نواز آدمی کو عرب عَبْدُ الضَّيْف کہہ دیتے ہیں یعنی ”مہمان کا غلام“ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ گویا میزبان کی پوجا کرتے ہیں۔

سوال حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ: اُن سے کسی نے پوچھا: حضرت! ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ

ہی مشکل کشا ہے اور آپ کے شجرہ میں آتا ہے کہ: ”علی مشکل کشا کے واسطے“ یعنی اے اللہ! میرا کام کر دے علی مشکل کشا کے واسطے۔ تو آپ اگر حضرت علی رضی اللہ

کو مشکل کشا کہیں تو جائز اور اگر دوسرے کہیں تو شرک وجہ کیا ہے؟

جواب حضرت رضی اللہ عنہ نے اُن سے فرمایا: دیکھو بھائی! حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قاضی بنا کر بھیجا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھ میں تو قضاء کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے سینے پر اپنا دست مبارک مارا اور دُعا بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کی دُعا کی برکت سے وہ بہت آسانی سے فیصلہ کر سکتے تھے۔ جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب پڑ گیا: حَلَّالُ الْمَعَاقِد یعنی

گراہ کھولنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ: وہ ہر مشکل سے مشکل مسئلہ کی گراہ کھول لیتے تھے۔ فارسی والوں نے اس کا ترجمہ ”مشکل کشا“ کر دیا۔ تو ہم کہتے ہیں:

”علی مشکل کشا“ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ ہماری تکلیف کو دور کرتے ہیں بل کہ ہم اس معنی میں کہتے ہیں کہ: وہ اپنے دور میں مشکل سے

مشکل مسئلوں کی گراہ کھول لیتے تھے۔

پس! اگر عبدالحارث نام رکھنے کا مذکورہ بالا واقعہ صحیح ہے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ: حضرت آدم علیہ السلام نے (مَعَاذَ اللہ) حقیقتاً شرک کا ارتکاب کیا، جو انبیاء کرام علیہم السلام

کی شانِ عظمت کے منافی ہے۔ ہاں! بچے کا ایسا غیر موزوں نام رکھنا جس سے بظاہر شرک کی بو آتی ہو، نبی معصوم کی شانِ رفیع اور جذبہ توحید کے مناسب نہ تھا۔

قرآن کریم کی عادت ہے کہ: انبیاء مقررین علیہم السلام کی چھوٹی سی لغزش اور ادنیٰ ترین خطا کو حَسَنَاتِ الْاَكْبَرِ سَيِّئَاتِ الْمَقْرَبِينَ کے قاعدہ کے

مطابق اکثر سخت عنوان سے تعبیر کرتا ہے۔ تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے رتبہ کے لحاظ سے اس موہم شرک تسمیہ کو تغلیظاً اِنْ الْفَاظِ میں ادا فرمایا: جَعَلَا لَهُ

شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۖ ۱۹۴

① ”تفسیر ابن جریر طبری، روح المعانی، کبیر“ وغیرہ میں دوسری تفسیر یہ ہے کہ: اوپر حضرت آدم علیہ السلام اور حواء علیہا السلام کا ذکر تھا اب آگے فَلَمَّا

تَغَشَّيْهَا سے مراد ہر جوڑا ہے یعنی جب خاوند نے بیوی سے ہمبستری کی تو بیوی کو حمل ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا: اے اللہ! اگر بچہ پیدا ہوا تو ہم

آپ کے شکر گزار ہوں گے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شرکیہ نام رکھتے ہیں۔ تو اس سے مراد ہر جوڑا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حواء علیہا السلام مراد نہیں ہیں۔

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ”فتح الرحمن“ میں ذکر کیا ہے کہ: اس پر قرینہ عَمَّا يُشِيرُ كُونٌ ② ہے کیوں کہ يُشِيرُ كُونٌ جمع کا صیغہ ہے۔

سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوهُمْ ۖ ۱۹۵

ہندو بھاری بھر کم اور بڑے پتھر اور لکڑی کی پوجا نہیں کرتے بل کہ وہ اُس کو تراشتے تراشتے جب سیر، آدھا سیر رہ جاتا ہے تو اُس کی پوجا کرتے ہیں

اور اُس بت کا نام اُس بڑے آدمی کے نام پر رکھتے ہیں جس سے اُن کو عقیدت ہوتی ہے۔ مثلاً: ہبل، ہابیل کا مجسمہ تھا۔

اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ ۱۹۶

یہ تفسیر بتوں کے متعلق لی جائے تو صحیح اور اگر پیر بابا، جیلانی رحمہ اللہ بزرگ وغیرہ کے متعلق لی جائے تو بھی آیت اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ کیا اُن کے ساتھ

ایسے پاؤں ہیں جو وہاں پہنچیں؟!! یہ وظیفہ بعض لوگ پڑھتے ہیں: يَا سَيِّدِنَا جِبِلَانِي (ﷺ) شَيْئًا لِلَّهِ۔ یہ غلط ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی (رحمۃ اللہ علیہ) نے ”فتاویٰ رشیدیہ“ میں اس کے دو (۲) معنی ذکر کیے ہیں:

① کبھی لَام معطیٰ لہ پر بھی داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوا کہ: ”اے سیدنا جبیلانی (ﷺ)! آپ اللہ تعالیٰ کو کوئی شے دیں۔“ اس کا مطلب یہ ہوا کہ:

حضرت نے دینا ہے اور رب نے وصول کرنا ہے۔ تَوَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ اس سے تو رب کا محتاج ہونا لازم آتا ہے۔

② لَام توسل کے لیے ہو۔ تو معنی ہوگا کہ: ”آپ مجھے دیں اللہ کے واسطے“۔ تو یہ دونوں کفر ہیں۔

پس! اگر یہ کہیں کہ: اللہ تعالیٰ ہمیں دے جبیلانی (ﷺ) کے طفیل سے۔ تو صحیح ہے۔

وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ۖ ۝۱۱۱

یہ اس لیے فرمایا: کیوں کہ انہوں نے اُن کی آنکھیں بنائی تھیں۔

خُذِ الْعَفْوَ ۖ ۝۱۱۲

آپ ﷺ کو خطاب اور اُمت کو سبق اور تعلیم ہے۔

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ ۖ ۝۱۱۳

نَزْغٌ کا معنی ہے ”چوکا مارنا“۔

إِذَا مَسَّهُمْ طَعْفٌ ۖ ۝۱۱۴

طَعْفٌ اُس خیال کو کہتے ہیں جو رات کو آئے۔ پھر مطلق خیال اس سے مراد ہے۔

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ ۖ ۝۱۱۵

اِخْوَانُ الشَّيْطَانِ کیوں کہ شیطان پر اِلْف لَام آگیا ہے تو اس میں کثرت آگئی۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا ۖ ۝۱۱۶

ربط: اُوپر قرآن کا ذکر تھا آگے قرآن کریم کے آداب میں سے ایک اَدب ذکر فرمایا ہے۔

آیت کا مصداق: سیدنا عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) اور عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ: یہ آیت امام کے پیچھے قرأت کرنے کے بارے میں ہے

یعنی امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو اور اِسْتَمِعُوا کرو یعنی امام کی قرأت کو سنو۔

”فتاویٰ ابن تیمیہ“ وغیرہ میں امام احمد ابن حنبل (رحمۃ اللہ علیہ) کا قول منقول ہے کہ: قَالَ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ۔

سب کا اجماع ہے کہ: یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، چاہے سری نماز ہو یا جہری نماز ہو۔

وَكُونِ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ ۖ ۝۱۱۷

لَفْظُ عُدُوٍّ، عُدُوَّةٌ کی جمع ہے اور لَفْظُ أَصَالٍ، أَصِيلٌ کی جمع ہے۔

وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۖ ۝۱۱۸

ہم اس میں اختلاف ہے کہ: آیا ترجمہ کرنے سے سجدہ لازم آتا ہے کہ نہیں؟ ”شامی“ میں قول محقق یہ لکھا ہے کہ: ترجمہ کرنے سے سجدہ لازم نہیں آتا،

البتہ آیت پڑھنے سے لازم آتا ہے۔

آيَاتُهَا (۷۵)

(۸) سُورَةُ الْأَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ (۸۸)

رُكُوعَاتُهَا (۱۰)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: ”سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں آسان ربط یہ لکھا ہے کہ: پہلی سورتوں میں کفار کے ساتھ بات تھی اور شرک کا رد تھا باللسان اور اس میں باللسان ہے۔ پہلی سورۃ میں لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۱۰ اور اس سورۃ میں آگے اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۱۰ ہے۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْأَنْفَالِ ہے۔ اَنْفَال زائد چیز کو کہتے ہیں اور یہ غنیمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے کیوں کہ جہاد میں اصل مقصود رِاعْلَاءِ کَلِمَةِ اللہ ہوتا ہے اور مالی غنیمت زائد ہوتا ہے۔ یہ سورۃ مدنی ہے، جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ انگریزی میلوں میں مدینہ مکہ سے تین سو گیارہ (۳۱۱) میل دور ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ - - - (الأنعام: ۱۰۱)

واقعہ: بیٹ المال کے کچھ اُونٹ تھے وہ وہاں چراہ گاہ میں کھڑے تھے اور نبی کریم ﷺ کا ایک خادم اُس کی حفاظت کرنے پر مامور تھا، گرد بن جابر ایک کافر تھا، آپ ﷺ کے خادم کو قتل کر کے اُونٹ لے گیا۔ یہود و مشرکین نے مشورہ کیا کہ: آؤ! ہم اپنے مشترک دشمن کو قتل کریں۔ مشرکین دو (۲) سفر کرتے تھے: ایک رَحْلَةُ الشَّتَاءِ اور دوسرا حِلْيَةُ الصَّيْفِ۔ ایک شام اور دوسرا یمن کی طرف۔ آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ: دونوں سفروں کی تجارت میں اصل رقم تو ہر ایک کو مل جائے گی لیکن جو نفع ہو گا وہ چندہ میں جمع کیا جائے گا اور اُس چندے سے اسلحہ خرید کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ ۲ھ میں آپ ﷺ کو معلوم ہوا کہ: ایک بھاری تجارتی مہم ابوسفیان کے سرکردگی میں شام کو روانہ ہوئی ہے، ابوسفیان کا یہ تجارتی قافلہ جس کے ساتھ تقریباً ساٹھ (۶۰) قریشی، ایک ہزار (۱۰۰۰) اُونٹ اور پچاس ہزار (۵۰۰۰۰) دینار کا مال تھا۔ جب یہ قافلہ شام سے مکہ کو واپس ہوا تو نبی کریم ﷺ کو خبر پہنچی۔ ”مسلم شریف“ کی ایک روایت کے مطابق آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا کہ: آیا اس جماعت سے تعرض کیا جائے؟ ”طبری“ کے بیان کے موافق بہت سے لوگوں نے اس مہم میں جانے سے پہلو تہی کی کیوں کہ انہیں کسی بڑی جنگ کا خطرہ نہ تھا، جس کے لیے بڑا اجتماع و اہتمام کیا جائے۔ دوسرا انصار کے نسبت عموماً یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ: انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے نصرت و حمایت کا معاہدہ صرف اُس صورت میں کیا تھا کہ کوئی قوم مدینہ پر چڑھائی کر دے یا آپ ﷺ پر حملہ آور ہو۔ ابتداً اقدام کر کے جانا خواہ کسی صورت میں ہو اُن کے معاہدہ میں شامل نہ تھا۔ مجمع کا یہ رنگ دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور رئیس انصار حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حوصلہ افزاء تقریریں کیں، آخر حضور ﷺ تین سو (۳۰۰) سے کچھ زائد آدمیوں کی جمعیت لے کر قافلہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ چون کہ کسی بڑے مسلح لشکر سے جنگ کرنے کی توقع نہ تھی، اس لیے جمعیت اور سامان اسلحہ وغیرہ کا زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا، فی الوقت جو لوگ اکٹھے ہو گئے سرسری سامان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اسی لیے ”بخاری شریف“ کی روایت میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے اُن پر کوئی عتاب نہیں ہوا کیوں کہ حضور ﷺ صرف تجارتی مہم کے ارادے سے نکلے تھے، اتفاقاً خداوند تعالیٰ نے باقاعدہ جنگ کی صورت پیدا فرمادی۔ ابوسفیان کو آپ ﷺ کے ارادہ کا پتہ چل گیا، اُس نے فوراً مکہ آدی بھیجا، وہاں سے تقریباً ایک ہزار (۱۰۰۰) کا لشکر جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضور ﷺ مقام صفاء میں تھے، جب معلوم ہوا کہ: ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے اَئِمَّةُ الْکُفَر کی کمانڈ میں مشرکین کا لشکر یلغار کرتا چلا آ رہا ہے، اس غیر متوقع صورت کے پیش آ جانے پر آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اطلاع کی کہ: اس وقت دو (۲) جماعتیں تمہارے سامنے ہیں: تجارتی قافلہ اور فوجی لشکر۔ خدا کا وعدہ ہے کہ: دونوں میں کسی ایک پر تم کو مسلط کرے گا۔ تم بتلاؤ کہ: کس جماعت کی طرف بڑھنا چاہتے ہو؟ چون کہ اُس لشکر کے مقابلہ میں تیاری کر کے نہ آئے تھے اس لیے اپنی تعداد اور سامان وغیرہ کی قلت کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ: تجارتی قافلہ پر حملہ کرنا زیادہ مفید اور آسان ہے، مگر حضور ﷺ اس رائے سے خوش نہ تھے۔ خیر یہ فیصلہ ہوا کہ:

فوجی مہم کے مقابلہ پر جو ہر شجاعت دکھلائے جائیں۔ چنانچہ مقام بدر میں دونوں فوجیں بھڑکیں، حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عنایت فرمائی، کافروں کے ستر (۷۰) بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ستر (۷۰) قید ہوئے، اس طرح کفر کا زور ٹوٹا۔ اس سورۃ میں عموماً اسی واقعہ کے اجزاء و متعلقات کا بیان ہوا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں بڑا مال غنیمت آیا تو وہ اُس کی تقسیم میں رائے مختلف ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ:

يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ --- (۱۱۱)

وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا --- (۱۱۲)

آیتوں کی طرف ایمان کی زیادتی کی نسبت مجازی ہے یعنی یہ آیتیں ایمان کی زیادتی کا سبب ہیں ورنہ درحقیقت رب تعالیٰ ہی ایمان کو زیادہ کرتا ہے۔

كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ --- (۱۱۳)

یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی آئی حَالُهُمْ فِي كَرَاهَتِهِمْ بِذَلِكَ كَحَالِهِمْ فِي كَرَاهِيَّتِهِ مِنْ خُرُوجِ۔ یہ غنیمت کے مال کے بارے میں جو لوگ لڑے وہ طبعی طور پر ناپسند کرتے تھے اس بات کو کہ یہ مال دوسروں کو ملے۔ اُن کا یہ حال اس بات کے ناپسند کرنے میں ایسا ہی تھا جیسے آپ ﷺ مدینے سے نکلے تو طبعی طور پر انہوں نے اس نکلنے کو ناپسند کیا۔ تو یہ ایک طبعی کراہت ہے اس سے ایمان پر زدن نہیں پڑتی۔

وَ اِذْ يُعِيذُ كُمْ اللّٰهُ اِحْدٰى الطّٰوِفَتَيْنِ --- (۱۱۴)

طَافَتَيْنِ سے مراد دو (۲) لشکر ہیں: ایک لشکر جو ابو جہل کی قیادت میں ہزار (۱۰۰۰) آدمیوں پر مشتمل تھا اور دوسرا لشکر ساٹھ (۶۰) آدمیوں پر مشتمل ابوسفیان کے قیادت میں تھا۔

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى --- (۱۱۵)

سوال جَعَلَهُ کی ”ک“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب جَعَلَهُ کی ”ک“ ضمیر امداد کی طرف راجع ہے۔

اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ اَمْنًا مِّنْهُ --- (۱۱۶)

غزوہ بدر ہی کا واقعہ ہے۔

واقعہ: تمام مغازی اور تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ: آپ ﷺ جس جہاد میں خود موجود ہوں یا اُس کا حکم دیا ہو وہ غزوہ ہے۔ بدر کے مقام پر جو پانی تھا اُس پر کفار قابض ہوئے تھے۔ حضرت حُباب بن منذر انصاری رضی اللہ عنہ جہاد کے فن کے بڑے ماہر تھے، آپ ﷺ ایک جگہ ٹھہرے تو انہوں نے کہ: آپ (ﷺ) یہاں رب کے حکم سے ٹھہرے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہیں! رب نے تو قتال کا حکم کیا ہے۔ تو آپ ﷺ نے عرض کیا کہ: جنگی لحاظ سے ہمارے لیے یہ جگہ موزوں نہیں ہے، وہ آگے جگہ موزوں ہے لہذا آگے ہو گئے۔ صورت ایسی پیش آئی کہ: کفار نے پہلے سے اچھی جگہ اور پانی وغیرہ پر قبضہ کر لیا، مسلمان نشیب میں تھے، ریت بہت زیادہ تھی جس میں چلتے ہوئے پاؤں دھنتے تھے، گرد و غبار نے الگ پریشان کر رکھا تھا، پانی نہ ملنے سے ایک طرف غسل و وضو کی تکلیف، دوسری طرف تشنگی ستا رہی تھی، یہ چیزیں دیکھ کر مسلمان ڈرے کہ: نہ ظاہر آثار شکست کے ہیں، شیطان نے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ: اگر واقعی تم خدا کے مقبول بندے ہوتے ضرور تائید ایزدی تمہاری طرف ہوتی اور ایسی پریشان کن اور حیرت انگیز صورت حال پیش نہ آتی۔ اُس وقت حق تعالیٰ نے ذات کاملہ سے زور کا مینہ برسایا جس سے میدان کی ریت جم گئی، غسل و وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی کی بہتا ہو گئی، گرد و غبار سے نجات ملی، کفار کا لشکر جس جگہ تھا وہاں کچھڑ سے چلنا دشوار ہو گیا، جب یہ ظاہری پریشانیوں دور ہوئیں تو حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک قسم کی غنودگی طاری کر دی، آنکھ کھلی تو دلوں سے سارا خوف و ہراس جاتا رہا۔ تو عالم اسباب میں کفار کی شکست کا ایک سبب یہ بھی ہوا کہ: وہ کچھڑ میں پھسل گئے۔

يَاٰلَيْهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحَفًا --- (۱۱۷)

زَحَف کے معنی ہوتے ہیں: ”ایک دوسرے کو گھسیٹنا“۔ لیکن یہاں لازمی معنی مراد ہیں اور وہ لازمی معنی ہیں: ”میدان جنگ“۔

وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبرُهُ اَلَا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰی فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ۔۔۔ (الانفال: ۱۵)
وَمَنْ يُؤْلِهِمْ شَرْطُ هَے فَقَدْ بَاءَ یہ جزاء ہے۔ ساٹھ (۶۰) مسلمانوں نے قادیانہ کے مقام پر چھ ہزار (۶۰۰۰) کفار کو شکست دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ
ایک صحابی ہیں، یمامہ کے مقام پر چار ہزار (۴۰۰۰) کو شکست دی۔

وَمَا رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی۔۔۔ (الانفال: ۱۶)
”تفسیر ابن جریر طبری، دُرّ منثور، معالم التنزیل“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: آپ ﷺ نے ایک مٹھی ریت شَآهَتِ الْوُجُوْہِ اَمّی قَبِیْحَتِ الْوُجُوْہِ پڑھ کر پھینکی۔ اب عالم اسباب میں ایک مٹھی ریت تو انسان کے بس میں نہیں کہ آگے پیچھے اور ہر طرف جائے یہ تو رب نے پہنچائی ہے۔
اہل بدعت کا غلط استدلال: اہل بدعت کہتے ہیں کہ: خدا اور رسول ایک ہوتے ہیں کیوں کہ فرماتے ہیں کہ: آپ (ﷺ) نے مٹھی نہیں پھینکی مگر ہم نے اور حال یہ ہے کہ وہ مٹھی تو نبی کریم ﷺ نے پھینکی تھی؟ اس سے معلوم ہوا کہ: خدا اور رسول ایک ہیں۔
جواب اس آیت کا پہلا ٹکڑا بھی تو پڑھو! اُس میں ہے کہ: فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ۔۔۔ (الانفال: ۱۷) تم نے قتل نہیں کیا بل کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے حال اُس کہ اُن کافروں کو تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قتل کیا تھا تو اُن کو بھی خدا مانو؟ اِس وَمَا رَمَيْتْ۔۔۔ (الانفال: ۱۸) کا مطلب یہ ہے کہ: ہم نے آپ (ﷺ) کی امداد کی۔

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِيْنَ۔۔۔ (الانفال: ۱۹)
ذٰلِكُمْ مبتدا ہے، خبر اس کی محذوف ہے۔ اَمّی ذٰلِكُمْ الْاِبْلَاءُ حَقٌّ۔
يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ۔۔۔ (الانفال: ۲۰)

ربط: اوپر غزوہ بدر کا ذکر تھا، اُس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اطاعت کی مثال قائم کی تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ: اے ایمان والو! ہمیشہ اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو۔

وَلَا تَوَلّٰوْا عَنّٰهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ۔۔۔

سوال عَنّٰہ کی ”ع“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① عَنّٰہ کی ”ع“ ضمیر لفظ اللہ کی طرف راجع ہے۔

② عَنّٰہ کی ”ع“ ضمیر رَسُوْلَہ کی طرف راجع ہے۔

③ عَنّٰہ کی ”ع“ ضمیر اَطِيعُوْا میں جو اطاعۃ مصدر ہے اُس مصدر کی طرف راجع ہے اور مصدر یُذْکَرُ وِیُوْثَقُ یعنی مذکر اور مؤنث دونوں آسکتا ہے۔

وَهُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ۔۔۔ (الانفال: ۲۱)

وہ سنتے نہیں یعنی قبول نہیں کرتے۔

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِیْهِمْ خَیْرًا لَّا سَمِعَهُمْ۔۔۔ (الانفال: ۲۲)

اگر اللہ تعالیٰ اُن میں خیر جانتا تو اللہ تعالیٰ اُن کو سَمَاعِ قُبُوْل اور سَمَاعِ اِنْتِفَاع سے نوازتا، لیکن اُن میں تو خیر ہے ہی نہیں۔

اِذَا دَعَاکُمْ لِہَا یُحْیِیْکُمْ۔۔۔ (الانفال: ۲۳)

اے ایمان والو! اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی مانو جب وہ تمہیں بلائیں اُس چیز کی طرف جو تمہیں حیات بخشی ہے اور وہ حیات بخشنے والی چیز دین ہے کیوں کہ دین کے ذریعے حیات ابدی نصیب ہوتی ہے۔

وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ۔۔۔ (۱۵۸)

یعنی آدمی بدی کرتا ہے تو استعدادِ خیر ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: نیکی اور اطاعت کی وجہ سے ایمان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور معصیت کی وجہ سے ایمان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔۔۔ (۱۵۹)

ایک شخص کی نافرمانی کا وبال پوری قوم پر پڑتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ۔۔۔ (۱۶۰)

ربط: اوپر اطاعت کا بیان اور آگے ایک صحابی کا واقعہ ذکر کرتے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھوڑی کوتاہی ہو گئی تھی۔ واقعہ: روایت میں ہے کہ: یہودی بنی قریظہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی اور یہ کہ اُن کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو بنو نضیر کے ساتھ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں! میں تم کو اتنا حق دیتا ہوں کہ: سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم بنا لو، جو فیصلہ وہ تمہاری نسبت کر دیں وہ منظور ہونا چاہیے۔ انہوں نے حضرت ابولبابہ بن المنذر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے یہاں بلایا اور دریافت کیا کہ: تمہاری اس معاملہ میں کیا رائے ہے؟ ہم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تحکیم منظور کریں یا نہ کریں؟ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کے اموال اور اہل و عیال بنو قریظہ کے یہاں تھے، اس لیے وہ اُن کی خیر خواہی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے حلقوم کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا یعنی اگر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تحکیم قبول کی تو ذبح ہو جاؤ گے۔ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ اشارہ تو کر گزرے مگر معائنہ ہوئے کہ میں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کی۔ واپس آ کر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور عہد کیا کہ: نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا حتیٰ کہ موت آجائے یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ سات، آٹھ (۷، ۸) دن یوں ہی بندھے رہے، فاقہ سے غشی طاری ہو گئی، آخر میں بشارت پہنچی کہ حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ انہوں نے کہا: خدا کی قسم! میں اپنے آپ کو نہ کھولوں گا جب تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے میری رسی نہ کھولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے قیدی کو آزاد کیا۔ اُس ستون کا نام جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو باندھا تھا، اُس طَوَانَةُ التَّوْبَةِ ہے۔ وہ لکڑی کا ستون تھا۔

وَتَخَوُّوْا اٰمَنِيَّتَكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۝

لفظ تَخَوُّوْا بھی لا کے تحت داخل ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ۔۔۔ (۱۶۱)

ربط: اوپر بھی تقویٰ کا ذکر اور آگے بھی اسی تقویٰ کا ذکر ہے۔

وَادْبِكُرْبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُثْبِتُوكَ۔۔۔ (۱۶۲)

واقعہ: ہجرت سے ایک دن پہلے کفار مکہ نے ”دار الندوہ“ میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کیا جائے؟ انہوں نے ساری قوم کو پریشان کر رکھا ہے اور باہر کے کچھ لوگ اُن کے دام میں پھنسے جاتے ہیں۔ کہیں رفتہ رفتہ بڑی طاقت اکٹھی نہ کر لیں جس کا مقابلہ دشوار ہو؟!! اُس وقت راہیں مختلف تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ: قید کیا جائے۔ دو، تین (۲، ۳) نے اُن سے اتفاق کیا۔ کسی کی رائے تھی کہ: انہیں وطن سے نکال دیا جائے۔ دو، تین (۲، ۳) نے اُن سے اتفاق کیا۔ آخر میں ابو جہل کی رائے پر فیصلہ ہوا کہ: تمام قبائل عرب میں سے ایک ایک جوان منتخب ہو اور وہ سب مل کر آن واحد میں اُن پر تلوار کا ہاتھ چھوڑیں، یہاں تو وہ اشیاء یہ تدبیریں گانٹھ رہے تھے، ادھر اُن کے توڑ میں خدا کی بہترین اور لطیف تدبیر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ نے اطلاع کی کہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا کر اُسی مجمع کی آنکھوں میں جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قتل کے لیے جمع ہوا ہے۔ شَآهَتِ الْوُجُوْہ پڑھ کر مٹھی بھر ریت پھینک دیں۔

وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ۝

سوال: ہُمْ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① ”هُم“ ضمیر کفار کی طرف راجع ہے۔ کفار دُعا وغیرہ کرتے ہیں اگرچہ اُن کی دُعا دُنیا میں نفع دیتی ہے لیکن آخرت میں اُن کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
 ② ”هُم“ ضمیر مؤمنین کی طرف راجع ہے۔ یعنی مؤمنین کی استغفار کی وجہ سے اُن پر عذاب نہیں آتا۔ قرینہ لَوْ تَزِيلُوا الْعَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ① ہے۔

إِنْ أَوْلِيَاؤُكَ إِلَّا الْبَاطِلُونَ۔۔۔ (الأنفال)

تقویٰ کا اعلیٰ درجہ شرک سے بچنا ہے اور ادنیٰ درجہ خلافِ اولیٰ سے بچنا ہے۔
 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً۔۔۔ (الأنفال)
 مُكَاءً کا معنی ہے: ”سیاں بجانا“۔ اور تَصَدِيَةً کا معنی ہے: ”تالیاں بجانا“۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ۔۔۔ (الأنفال)

کفار نے مشورہ کیا کہ: اس تجارت کا سارا نفع چندہ میں جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف مضبوط قوت اکٹھی کرو۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا۔۔۔ (الأنفال)

ربط: اُوپر کافروں کی شکست کا ذکر اور آگے بھی اُن کا ذکر ہے کہ وہ اسلام کا مقابلہ نہیں چھوڑتے۔ اگر وہ اسلام کا مقابلہ چھوڑ دیں تو اُن کے مقابل گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ: **إِلَّا سَلَامُهُ يَهْدِيهِمْ مَا كَانَ قَبْلَهُ ②**

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔۔۔ (الأنفال)

اس آیت میں جہاد اور قتال کی حکمت اور فلسفہ بیان فرما رہے ہیں۔ جہاد کی حکمت یہ ہے کہ: شرک باقی نہ رہے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ۔۔۔ (الأنفال)

ربط: سورۃ کی ابتداء میں یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ③۔۔۔ (الأنفال) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مالِ غنیمت کے بارے میں سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اُس کا جواب دے رہے ہیں۔

فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔۔۔ (الأنفال)

یہ جزا مقدم ہے۔ آگے اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ۔۔۔ (الأنفال) ④ یہ شرط مؤخر ہے۔

سوال اللہ تعالیٰ کے لیے خمس ہے اس کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① بعض کہتے ہیں: اللہ کا نام بہ طور تبرک کے ذکر کیا ہے۔
 ② بعض کہتے ہیں کہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا۔

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا۔۔۔ (الأنفال)

بدر کے لڑائی سے چند دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ: ہم زیادہ ہیں اور مشرکین کم ہیں، یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتایا۔
تفہیم: ہر نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے اور وہ تو کم نہ تھے بل کہ اکثر تھے؟
جواب: امام رازی رحمہ اللہ اور صاحب روح المعانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ: ایک خواب کی صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہ قلت اُن کی شکست کی علامت تھی یعنی عادتاً قلت والے کو شکست ہوتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً ۖ

رابط: اُوپر غزوہ بدر کا ذکر تھا، غزوہ بدر کی کامیابی کے ظاہری اسباب میں سے تقویٰ اور اطاعتِ رسول ﷺ آگے فرماتے ہیں کہ: آئندہ بھی ایسا کرو گے تو کامیابی پاؤ گے۔
فِئَةً أَمَّا فِئَةٌ كَافِرَةٌ۔

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ۖ

اس میں نماز، دُعا، تکبیر اور ہر قسم کا ذکر اللہ شامل ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے فرمایا کہ: تین (۳) جگہیں ایسی ہیں جہاں زور سے ذکر کرنا مکروہ ہے:

① عِنْدَ الْحَرْبِ - ② عِنْدَ الْجَنَازَةِ - ③ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ”فتح الباری“ میں لکھتے ہیں کہ: مجاہدین کے لیے نعرہ تکبیر بلند کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ ذکر آہستہ کرنا چاہیے۔

وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ

”قاموس، صراح“ وغیرہ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ: رِيحُكُمْ آئی قُوَّتُكُمْ یعنی تمہاری طاقت جائے گی۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا ۖ

اکثر تفاسیر میں لکھا ہے کہ: مشرکین جب مکہ سے نکلے عورتیں ساتھ لے کر نکلے، اُنٹ ساتھ لیے کہ ہم خوشی کے بعد یہ ذبح کر کے اوروں کو دیں گے اور عورتیں ناچ کریں گی۔ لیکن وہ مسلمانوں کی غنیمت بن گئے اور وہ عورتیں اُن کے شجاعت و بہادری کے گیت بجانے کے بجائے اُن کے مرثیہ پڑھنے لگیں۔

وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ۖ

قریش اپنی قوت و جمعیت پر مغرور تھے، لیکن بنو کنانہ سے اُن کی چھیڑ چھاڑ رہتی تھی، خطرہ یہ ہوا کہ: کہیں بنو کنانہ کامیابی کے راستہ میں آڑے نہ آجائیں۔ فوراً شیطان اُن کی پیٹھ ٹھونکنے لگا اور ہمت بڑھانے کے لیے بنو کنانہ کے سردارِ اعظم سراقہ بن مالک کی صورت میں اپنی ذریت کی فوج لے کر نمودار ہوا اور ابو جہل وغیرہ کو اطمینان دلایا کہ: ہم سب تمہاری مدد و حمایت پر ہیں۔ بنو کنانہ کی طرف سے بے فکر رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب بدر میں زور کارن پڑا اور شیطان کو جبریل علیہ السلام وغیرہ فرشتے نظر آئے تو ابو جہل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اُلٹے پاؤں بھاگا۔ ابو جہل نے کہا: سراقہ عین وقت پر دغا دے کر کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا: میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے وہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جو تم کو نظر نہیں آتیں (یعنی فرشتے) یعنی اُس خدائی فوج کے ڈر سے میرا دل بیٹھا جاتا ہے، اب ٹھہرنے کی ہمت نہیں، کہیں کسی سخت عذاب اور آفت میں نہ پکڑا جاؤں۔

وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ

یہاں لَكُمْ میں لام بمعنی علی کے ہے۔ آئی عَلَیْكُمْ۔

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ۖ

رابط: بدر کا واقعہ اوپر سے چلا آ رہا ہے اور یہ آیت بھی بدر کے واقعہ سے متعلق ہے۔

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: جب بدر کا موقع آیا صرف آٹھ (۸) تلواریں تھیں۔ تو منافقین نے کہا کہ: ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اتنی بے سروسامانی کی حالت میں تمام عرب کا مقابلہ کرتے ہیں!!

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ ۖ

لَوْ شَرَطَ ہے اس کی جزا مخدوف ہے: آئی لَتَرَىٰ أَمْرًا عَجِيبًا، عَظِيمًا۔ نیز یہ چوتھی دلیل ہے اُن حضرات کی جو اس بات کے قائل ہیں کہ: روح نکالنے والی فرشتے زیادہ ہیں۔

كَذَّابٍ اِلٰی فِرْعَوْنَ۔۔۔ (۵۶)

یہ خبر ہے مبتداً مخدوف کی۔ بعض نکالتے ہیں: ذَّابُّ هُوَ لَا اِلٰی فِرْعَوْنَ۔ بعض نکالتے ہیں: ذَّابُّهُمْ كَذَّابٍ اِلٰی فِرْعَوْنَ۔ لفظ ذَّابُّ کے معنی ہیں: ”وہ حالت جو لگاتار آتی ہے۔“

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰی قَوْمٍ۔۔۔ (۵۷)

سوال نعمت سے کیا مراد ہے؟

جواب نعمت سے مراد ایمان کی دولت دینا، انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کرنا ہے۔ ان دو (۲) چیزوں سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ: وہ کسی بھی قوم کی حالت اُس وقت تک تبدیل نہیں فرماتے جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ جیسے کہ ارشاد ہے:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ۔۔۔ (۵۸) علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

خدا نے آج تک اُس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا

كَذَّابٍ اِلٰی فِرْعَوْنَ۔۔۔ (۵۹)

تفسیر اس واقعہ میں تکرار ہے اس طور پر کہ ماقبل میں بھی فرمایا: كَذَّابٍ اِلٰی فِرْعَوْنَ اور نیچے پھر كَذَّابٍ اِلٰی فِرْعَوْنَ فرمایا، حال آں کہ کلام کے اندر بلا کسی فائدے کے تکرار اچھی بات نہیں؟

جواب ”تفسیر السراج المنیر“ اور دیگر تفاسیر میں لکھا ہے کہ: یہاں پر تکرار نہیں ہے بل کہ دونوں میں لفظی فرق بھی ہے اور معنوی فرق بھی ہے:

لفظی فرق یہ ہے کہ: پہلی آیت میں كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ۔۔۔ (۶۰) ہے اور اس آیت میں كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِ رَبِّهِمْ۔۔۔ (۶۱) ہے۔

معنوی فرق یہ ہے کہ: پہلی آیت میں اجمال ہے اس طور پر کہ وہاں فرمایا: فَآخَذَ اللّٰهُ۔۔۔ (۶۲) یعنی اللہ نے اُن کو پکڑا۔ اب اس آیت میں اُس اجمال کی تفصیل ہے کہ: وَآخَذْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ یعنی اُن کو غرق کر دیا۔

الَّذِيْنَ عٰهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ۔۔۔ (۶۳)

ربط: وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ میں یہود کا ذکر تھا جن کے دلوں میں ضد، عناد، کفر وغیرہ تھا، آگے یہود بتقریظ جو عہد شکنی کرتے تھے، جب بھی موقع دیکھتے وعدہ توڑ دیتے تھے تو اُن کی عہد شکنی کا ذکر ہے۔

وَهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ۝

اس کا مفعول مخدوف ہے۔ اُنّی لَا يَتَّقُوْنَ نَقَضَ الْعَهْدِ۔ نقض عہد سے باز نہیں آتے۔

فَاَمَّا تَشَقَّقْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرٌّ دَبِيْهُمُ۔۔۔ (۶۴)

لفظ شَرٌّ دَبِيْهُمُ باب تَفْعِيل سے ہے۔ شَرٌّ دَبِيْهُمُ، تَشَرُّدٌ، تَشَرُّدٌ یعنی ”بھگا دینا“۔ یعنی اُن کو ایسی سزا دے کہ اُن کے پچھلے اُن کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ۔۔۔ (۶۵)

کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اور خوف یہ ہو کہ وہ اس عہد کی پابندی نہیں کریں گے تو تو قولاً یا عملاً اُن کو معاہدے کے ختم ہونے کی اطلاع کر دو۔

عَلٰی سَوَآءٍ۔۔۔ (۶۶)

اس کا مطلب یہ ہے کہ: دونوں قومیں اس چیز کے جاننے میں برابر ہو جائیں کہ معاہدہ نہ رہا یعنی معاہدے کے ختم ہونے کی دونوں کو اطلاع ہو جائے۔

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ -- (الأنفال: ۵۹):

ربط: اوپر کافروں کی وعدہ شکنی کا ذکر تھا، آگے رب تعالیٰ کافروں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ: وہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہماری گرفت سے آگے نکل جائیں گے یعنی بچ جائیں گے۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ۚ -- (الأنفال: ۶۰):

ربط: اوپر جہاد کا ذکر تھا اور جہاد کے لیے اسلحہ تیار کرنا اور مال خرچ کرنا یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں، اس لیے ان آیات سے رب تعالیٰ مؤمنین کو حکم دے رہے ہیں کہ: کافروں کے خلاف جہاد کی تیاری کرو۔ اُس زمانے میں تیر اندازی ایک خاص قوت ہوتی تھی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے:

إِلَّا إِنْ الْقُوَّةَ الرَّحْمَىٰ ①

وَمِنْ زَبَاطِ الْخَيْلِ ۚ -- (الأنفال: ۶۱):

اُس زمانے میں گھوڑوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْغَيْبُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ②

اس ترقی یافتہ دور میں بھی گھوڑے پہاڑوں میں کام آتے ہیں۔

تُرْهَبُونَ بِهِ ۚ -- (الأنفال: ۶۲):

سوال یہ کی "بہ" ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب یہ کی "بہ" ضمیر مَا اسْتَطَعْتُمْ میں مَا کی طرف راجع ہے۔

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ ۚ -- (الأنفال: ۶۳):

سَلْمٌ کا لفظ عربی میں مؤنث ہے۔

ربط: اوپر قتال کا ذکر تھا تو بعض دفعہ صلح کی نوبت بھی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلح کے لیے یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) صلح کی پیش کش نہ کریں، ہاں! اگر وہ پیش کش کریں تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) مان لیں۔

وَأَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ -- (الأنفال: ۶۴):

چوتھے پارہ میں گذر چکا ہے کہ: اوس اور خزرج کے قبیلے ایک دوسرے کے قتل کے درپے تھے، پھر وہ شیر و شکر بن گئے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ: اے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم)! اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) زمین کے خزانے بھی خرچ کر دیتے مگر اُن کے دل میں اُلفت نہیں ڈال سکتے تھے کیوں کہ دلوں میں اُلفت اور محبت ڈالنا اللہ ہی کا کام ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ ۚ -- (الأنفال: ۶۵):

سوال وَمَنِ اتَّبَعَكَ کا عطف کس پر ہے؟

جواب "تفسیر بیضاوی، تفسیر مدارک، ابوسعود، روح المعانی وغیرہ میں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① مَنِ اتَّبَعَكَ میں مَنِ کا عطف حَسْبُكَ کی "ك" ضمیر پر ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ: اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم)! کافی ہے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اللہ اور اُن لوگوں کو جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ہیں یعنی مؤمنین کو۔

② مَنِ کا عطف لفظِ اَللّٰہ پر ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ: اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اللہ کافی ہے حقیقتاً اور مؤمنین جنہوں نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کی وہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے عالمِ اسباب میں کافی ہیں یعنی اللہ کی کفایت حقیقی ہے اور مؤمنین کی کفایت عالمِ اسباب میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۖ -- (الأنفال: ۶۵)

رابط: اُدھر بھی جہاد کا ذکر تھا اور آگے بھی جہاد کا ذکر ہے۔

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ -- (الأنفال: ۶۶)

یہ آیت پہلے تھی اب منسوخ ہے۔ پہلے جہاد میں بیس، دوسو (۲۰، ۲۰۰) کے مقابلے میں یعنی ایک، دس (۱، ۱۰) کے مقابلے میں سو، ہزار (۱۰۰، ۱۰۰۰) کے مقابلے میں یعنی ایک، دس (۱، ۱۰) کے مقابلے میں تھا۔

بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۚ

وہ لوگ سمجھتے نہیں کیوں کہ وہ کافر دنیا کے لیے یا اپنی ناک کے لیے یا ملک کے لیے لڑتے تھے اور تم اِعْلَاءِ کَلِمَةِ اللہ کے لیے لڑتے ہو۔ تمہارے نصب العین اور اُن کے نصب العین میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ -- (الأنفال: ۶۷)

یہ آیت ناسخ ہے ماقبل آیت کے لیے۔ اب جہاد میں سو، دوسو (۱۰۰، ۲۰۰) کے مقابلے میں یعنی ایک مسلمان دو کافروں کا مقابلہ کرے۔ اب اگر پیٹھ پھیرے تو گناہ گار رہوگا۔

جنگ قادسیہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ (۵۹) مسلمان لے کر ساٹھ ہزار (۶۰۰۰) سے مقابلہ کر کے اُن کو شکست دی۔ جنگ کے بعد مسلمانوں کے دس (۱۰) شہید اور اُن کے دس ہزار (۱۰۰۰۰) قتل کیے گئے تھے۔

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَهْلٌ -- (الأنفال: ۶۸)

شانِ نزول: غزوہ بدر میں ستر (۷۰) کافر مارے گئے تھے۔ ستر (۷۰) گرفتار ہوئے۔ ستر (۷۰) گرفتاروں کے بارے میں رائے مختلف ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: میری رائے پہلے سُنو کہ! اِن کو قتل کرو اور ہاں! ہر ایک اپنی قریبی یعنی راشتہ دار کو قتل کرے۔ ”السراج المنیر“ میں لکھا ہے کہ: اُن کے ساتھ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے بھی یہی تھی، باقی خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: قتل نہ کرو کیوں کہ یہ قیدی ہیں، اِن کے قتل کرنے میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اسلام کی بدنامی ہے اور قتل کرنے سے کفار اور غصہ ہو جائیں گے۔ الغرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورہ پر عمل ہوا کیوں کہ کثرتِ رائے اُدھر تھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبعی رافت و رحمت کی بناء پر اُسی طرف مائل تھے، چار سو (۴۰۰) درہم فی کس فدیہ اُن سے لیا اور جس کے پاس درہم نہ تھے اُن کو کہا کہ: تم ہمارے بچوں کو لکھنا سکھاؤ۔

حَتَّى يُفْغِنَ فِي الْأَرْضِ ۖ -- (الأنفال: ۶۹)

اُن کا خون بہائے یا غالب آئے زمین میں۔

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا آخَذْتُمْ -- (الأنفال: ۷۰)

”تفسیر روح المعانی، دُرّ منشور“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: وہاں قریب ایک درخت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: عنقریب ایک عذاب اس درخت پر آنا تھا تمام غرق ہوتے سوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ کے۔

یہ غلطی تو فی حدِّ ذَاتِہ ایسی تھی کہ سخت سزا اُن لوگوں کو دی جاتی جنہوں نے دنیاوی سامان کا خیال کر کے ایسا مشورہ دیا، مگر سزا وہی سے وہ چیز مانع ہے جو خدا پہلے سے لکھ چکا اور طے کر چکا ہے اور وہ کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ چھ (۶) باتیں ”تفسیر عثمانی“ میں ہیں، ”ابن کثیر، ابن جریر طبری، البحر المحیط“ وغیرہ میں بھی ہیں:

① مجتہد کو اس قسم کی اجتہادی خطا پر عذاب نہیں ہوتا اور یہ مجتہد تھے۔

② جب تک خدا اَمَرَ اَوْ نَهَى کسی چیز کا صاف حکم بیان نہ فرمائے اُس وقت تک اُس کے مُرتکب کو عذاب نہیں دیتا۔

۴) اللہ تعالیٰ اہل بدر کی خطاؤں کو معاف فرما چکا ہے اور یہ سب حضرات بدری تھے۔

۵) غلطی سے جو رویہ قبل از وقت اختیار کر لیا گیا یعنی فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دینا خدا کے علم میں طے شدہ تھا کہ آئندہ اس کی اجازت ہو جائے گی۔ جیسے کہ ارشاد ہے: **فَمَا مَتَّابِعُدُوْا وَاِمَّا فِدَاءٌ**۔۔۔ (الانفال: ۱)

۵) اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ: جب تک پیغمبر ﷺ اُن میں موجود ہیں یا لوگ صدقِ دل سے استغفار کرتے ہیں، عذاب نہ آئے گا۔

۶) اُن قیدیوں میں سے بہت کی قسمت میں اسلام لانا لکھا گیا تھا۔

الغرض اس قسم کے موانع اگر نہ ہوتے تو یہ غلطی اتنی عظیم و ثقیل تھی کہ سخت عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا، یہ چھ (۶) وجوہ تھیں جو عذاب آنے سے مانع تھیں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَن فِيْ اَيْدِيْكُمْ۔۔۔ (الانفال: ۴):

ربط: اوپر بدر کے قیدیوں کا ذکر تھا، آگے اُن قیدیوں کو خطاب ہے۔

وَ اِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوْا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ۔۔۔ (الانفال: ۴):

اَيُّ خَانُوْا اللّٰهَ بِالْكَفْرِ وَالشِّرْكِ۔

سوال خیانت سے کون سی خیانت مراد ہے؟

جواب اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

۱) علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا اُس کو مان کر پھر انکار کرنا خیانت ہے۔

۲) ”تفسیر کبیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: بنو ہاشم نے آکر ابوطالب کے در پر بیٹھ کر یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ (ﷺ) کی مدد کریں گے، پھر نہیں کی۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا۔۔۔ (الانفال: ۴):

ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا کہ: مہاجرین کے سب رشتہ دار مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نہ انصار کے رشتہ دار مسلمان ہوئے تھے۔ تو نبی ﷺ نے

مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا معاہدہ کیا تھا، اُسے مواخات کہتے تھے۔ پھر بعد میں اکثر مسلمان ہو گئے، تو وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔

تو اس آیت میں پہلے حکم کی طرف اشارہ ہے کہ: پہلے مواخات کی وجہ سے وراثت ملتی تھی۔

وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَ نَصَرُوْا۔۔۔ (الانفال: ۴):

اٰوَوْا کا مفعول مخدوف ہے اَيُّ النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ۔

مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجَرُوْا۔۔۔ (الانفال: ۴):

وہ جنہوں نے ہجرت کی یعنی ایک بھائی مدینہ کو ہجرت کر گیا اور دوسرا مکہ میں رہا تو میراث جاری نہ ہوگی۔

فَاُولٰٓئِكَ: پانچ (۵) چیزیں میراث سے مانع ہیں:

۱) اختلافِ دین۔ وارث مسلمان اور مورث کافر ہو یا مورث مسلمان اور وارث کافر ہو دونوں صورتوں میں میراث جاری نہیں ہوگی۔

۲) اختلافِ دارین۔ دار الحرب میں رہنے والے مسلمان کو دار الاسلام میں رہنے والے مسلمان کی وراثت نہیں ملے گی۔

۳) رِقِيَّت یعنی غلام ہونا۔

۴) قتل یعنی کسی وارث نے مورث کو قتل کر دیا تو وارث کو میراث نہیں ملے گی۔

۵) علامہ شریف جرجانی رحمہ اللہ ”شریعیہ“ میں لکھتے ہیں کہ: **كُوْنُهٗ مِنْ اَوْلَادِ النَّبِيِّ**۔ یعنی نبی کی اولاد میں سے ہونا یہ بھی وراثت سے محرومی کی دلیل ہے۔

وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ --- الآية:

یعنی دُائرِ الحَرْبِ والا مسلمان دُائرِ الاسلام والے مسلمان سے دین کے سلسلے میں مدد طلب کرے تو دُائرِ الاسلام والے کو اُس کی مدد کرنی چاہیے بشرط یہ کہ جس قوم کے خلاف مدد طلب کی جا رہی ہے اُس قوم سے کوئی معاہدہ نہ ہو۔

إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً --- الآية:

سوال تَفْعَلُوا کی ”ک“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب ”تفسیر جلالین، جمل“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: تَفْعَلُوا کی ”ک“ ضمیر فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ کی طرف راجع ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا --- الآية:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں دو (۲) طبقے تھے: ① مہاجرین۔ ② انصار۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا --- الآية آیت کے اس حصے سے مہاجرین مراد ہیں اور وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا --- الآية اس حصے سے انصار مراد ہیں اور أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا --- الآية آیت کے اس حصے سے مہاجرین اور انصار دونوں مراد ہیں۔ اس طور پر کہ: مہاجرین بھی، انصار بھی کچی بات ہے کہ: یہ دونوں مؤمن ہیں، ایسے مؤمن ہیں کہ: لَهُمْ مَغْفِرَةٌ --- الآية اُن کی مغفرت ہو چکی ہے۔

فَأُولَئِكَ: اس آیت میں کہیں بھی بعضیت کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا اور اگر یوں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ: بعض مہاجرین اور بعض انصار مؤمن ہیں۔ اور وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا --- الآية اسی طرح اگر میں کی جگہ بعض کا لفظ ہوتا: وَبَعْضُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا --- الآية اور وَبَعْضُ الَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا --- الآية تب یہ مطلب ہوتا کہ: بعض مہاجرین اور انصار مؤمن ہیں اور بعض نہیں ہیں حال اُن کہ قرآن پاک میں مطلقاً مہاجرین اور انصار کے بارے میں فرمایا: أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا --- الآية یعنی تمام مہاجرین اور انصار یکے مؤمن ہیں۔ اب جو مہاجرین اور انصار کو کافر کہتا ہے وہ خود پکا کافر ہے لَا شَكَّ فِي كُفْرِهِ۔ چاہے ضمیمی ہو یا روافض ہوں۔

مسئلہ تکفیر روافض: مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے اپنے رسالے ”رد روافض“ میں اُن کی تکفیر کے تین (۳) اصول بیان کیے ہیں:

① تحریف قرآن کرتے ہیں۔

② تکفیر صحابہ رضی اللہ عنہم کرتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم تو مؤمنین حقا ہیں۔

③ یہ اپنے ائمہ کی معصومیت کے قائل ہیں، تو امام اور نبی میں فرق کیا ہوگا؟

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا --- الآية:

اُن اُولَئِينَ کے بعد جو ایمان لائے اور اُن اُولَئِينَ کے ساتھ مل کر جہاد کیا وہ بھی اُولَئِينَ کی طرح یکے مؤمن ہیں۔ اُن بعد والے حضرات میں حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ، صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ وغیرہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آگئے یہ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ کے مصداق ہیں۔

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ --- الآية:

پہلے مواخات کی وراثت ملتی تھی اس آیت کے ذریعے مواخات والی وراثت کو منسوخ کر دیا گیا۔

آيَاتُهَا (۱۲۹)

(۹) سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ (۱۱۳)

رُكُوعَاتُهَا (۱۶)

رابطہ: ”تفسیر کبیر، ابوسعود، سبق الغایات فی نسق الآیات، بیان القرآن“ وغیرہ تفسیروں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ربط لکھا ہے کہ: پچھلی سورۃ میں جہاد کا مضمون تھا اس سورۃ میں بھی جہاد کا مضمون ہے۔

سوال باقی سورتوں کے شروع میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھی ہے اس سورۃ کے شروع میں کیوں نہیں لکھی؟

جواب ”تفسیر روح المعانی، بیان القرآن“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: قرآن پاک کی تقریباً ایک سو چودہ (۱۱۴) سورتیں ہیں، تمام سورتوں میں بِسْمِ اللّٰهِ ہے اس سورۃ میں نہیں ہے۔ اس بارے میں جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ: بِسْمِ اللّٰهِ کیوں نہیں لکھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی اس لیے نہیں لکھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تو جامع القرآن ہیں۔

اس سورۃ کے شروع میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نہ لکھنے کی حکمت: امام رازی رضی اللہ عنہ نے حکمت بیان فرمائی ہے کہ: برأت کا یہ مقام بِسْمِ اللّٰهِ کا نہیں۔

اس سورۃ کے شروع میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے کا حکم: ”تفسیر روح المعانی، بیان القرآن“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے: اگر اوپر سے تلاوت کرتے آرہے ہیں یعنی سُورَةُ الْاَنْفَالِ پڑھنے کے بعد فوراً اگر سُورَةُ التَّوْبَةِ شروع کر رہے ہیں تو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نہیں پڑھیں گے۔ اگر تلاوت اسی سورۃ یعنی سُورَةُ التَّوْبَةِ کے شروع سے یا اس کے درمیان کے کسی حصے سے شروع کر رہے ہیں تو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھیں گے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ التَّوْبَةِ یا سُورَةُ الْبَرَاءَةِ۔ اس سورۃ کا نام بَرَاءَتِ اس لیے ہے کیوں کہ اس سورۃ میں لفظ بَرَاءَتِ آیا ہے۔ تَوْبَةُ اس لیے ہے کیوں کہ اس سورۃ میں آگے تین (۳) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توبہ کا ذکر آئے گا۔ تَوْبَةُ مِّنَ الصَّخَابَةِ الثَّلَاثَةِ رضی اللہ عنہم۔

بَرَاءَةُ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ۔۔۔ (۱)۔

عرب کے جو قبائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُن کے ساتھ چار (۴) قسموں کا معاملہ تھا:

① وہ لوگ جن کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر دس (۱۰) سال جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا لیکن انہوں نے عہد کی پاسداری نہیں کی۔

② ایک قبیلے سے معاہدہ تھا اور کوئی مدت متعین نہیں تھی۔

③ قبیلہ بنو مدجنے کے ساتھ معاہدہ تھا اور تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ: اس سورۃ کے نازل ہونے کے وقت اُن کے ساتھ معاہدہ ختم ہونے میں نو (۹) ماہ باقی تھے۔

④ ایک گروہ ایسا تھا جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا۔

وَ اِذَا ن مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ۔۔۔ (۲)۔

عوام الناس نے اپنی ایک اصطلاح بنالی ہے کہ: ذی الحجہ کی نو (۹) تاریخ یوم عرفہ اور جمعہ کا دن دونوں جمع ہو جائیں تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں حال آں کہ شریعت کی اصطلاح میں حج کو حج اکبر اور عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں۔ حج ۹ھ میں فرض ہوا۔

اِنَّ اللّٰهَ بَرِّئٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ؕ وَرَسُولُهُ ؕ۔۔۔ (۳)۔

رَسُولُهُ کا عطف ہے لفظ اللہ کے محل پر ہے نہ کہ لفظ پر۔

علم نحو کی ایجاد کا سبب: ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، علم النحو کی تدوین کا حکم کس نے دیا؟ اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ”متن التین، تاریخ ابن کمال اخیر میں لکھا ہے کہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فہ میں تشریف فرما تھے، ایک عجمی شخص نے قرآن پاک پڑھا، اُس شخص کا سالم بن عمرو نام تھا، تو اُس نے وَرَسُولِهِ یعنی مجرور پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کانپ اُٹھے، پہلے تو قرآن پاک میں اعراب نہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد ابوالاسود دؤلی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ: ایسا کرو کہ اَلْفَاعِلُ مَرْفُوعٌ وَالْمَفْعُولُ مَنْصُوبٌ وَالْمُضَافُ اِلَيْهِ مَجْرُورٌ ایسے قواعد کا قصد کر کے جمع کرو، یعنی فرمایا کہ: اُنْحَ نَحْوُ هَذَا قصد کر اس قسم کی چیزوں کا۔ تو یہ نحو کا لفظ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ابوالاسود دؤلی رضی اللہ عنہ نے اعراب لگائے۔ ابوالاسود دؤلی رضی اللہ عنہ نے ۶۹ھ میں وفات پائی۔

② یحییٰ ابن یعمر نے حجاج بن یوسف ثقفی کے کہنے پر اعراب لگائے۔

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔۔۔ (التوبة: ۱۶)

ما قبل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب قبل کے ساتھ معاملہ چار (۴) قسموں کا تھا اُن میں سے تیسری قسم یعنی جو معاملہ بنو مدجن کے ساتھ ہوا تھا اُن کے بارے میں جیسا کہ پیچھے ”تفسیر خازن“ کے حوالے سے بات گزر چکی ہے کہ: معاہدہ ختم ہونے میں نو (۹) ماہ باقی تھے اور چوں کہ اُنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی اس لیے ان آیات میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ: اُن کے ساتھ معاہدے کی جو مدت باقی رہ گئی ہے اُس مدت کو پورا کرو۔

وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ۔۔۔ (التوبة: ۱۷)

كُلَّ مَرْصِدٍ منصوب بنوع الحافض ہے کیوں کہ اُقْعِدُوا لازمی ہے۔

وَأِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ۔۔۔ (التوبة: ۱۸)

اَللّٰهُ كَالِ: حروف شرط اسم پر داخل نہیں ہوتے فعل پر داخل ہوتے ہیں؟

جَوَابُ: فعل مخذوف ہے۔ اِنِّیْ اِنْ اسْتَجَارَكَ اَحَدٌ۔۔۔ (التوبة: ۱۸)

ثُمَّ اَبْلَغُهُ مَا مَنَعَهُ۔۔۔ (التوبة: ۱۹)

یعنی پہلے کلام سناؤ اور پھر اُن کو غور و فکر کرنے کا موقع دو۔

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ۔۔۔ (التوبة: ۲۰)

ربط: اوپر مشرکین کی عہد شکنی کا ذکر تھا، آگے فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کے ہاں مشرکین کی عہد شکنی کی کوئی حیثیت نہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔۔۔ (التوبة: ۲۱)

اس آیت سے بھی قبیلہ بنو مدجن والے مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: جب تک وہ معاہدے پر قائم رہیں تم بھی معاہدے پر قائم رہو۔

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ۔۔۔ (التوبة: ۲۲)

اِنِّیْ فَبَادَا مَا اسْتَقَامُوا۔

لَا يَزِقُّوْنَ فِيْ مَوْءِنٍ اِلَّا وَاَلَا ذِمَّةٌ۔۔۔ (التوبة: ۲۳)

یہ اِلَّا حرف استثنیٰ نہیں ہے بل کہ یہ اسم ہے قرابۃ کے معنی میں ہے۔

فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّیْنِ۔۔۔ (التوبة: ۲۴)

یہ مبتدا مخذوف کی خبر ہے اِنِّیْ فَهُمْ اِخْوَانُكُمْ۔

فَقَاتِلُوا اَیْمَةَ الْکُفْرِ۔۔۔ (التوبة: ۲۵)

اَیْمَةُ، امام کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”پیشوا، لیڈر“۔

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ --- (التوبة: ۱۲):

یہ مؤمنوں کو جہاد کی ترغیب ہے۔

وَيَذِہِبْ غَیْظَ قُلُوبِهِمْ --- (التوبة: ۱۳):

جب تم مشرکین کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے سے تمہارے دلوں کا غصہ ختم ہوگا اور دل ٹھنڈا ہوگا۔

وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِیْجَةً --- (التوبة: ۱۴):

وَلِیْج، یَلِیْج، ایلَاجًا داخل ہونا۔ وَلِیْجَةُ اُس شخص کو کہتے ہیں جو راز دان ہو، آج کل اُس کو ایجنٹ کہتے ہیں۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِکِیْنَ أَنْ یَعْمُرُوا --- (التوبة: ۱۵):

ربط: اوپر ذکر تھا کہ ”قَاتِلُوهُمْ“ (التوبة: ۱۱) بعض کفار نے کہا: اُن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے (جو کہ اُس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے) تم نہیں دیکھتے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں؟! مساجد بناتے ہیں?! ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ ہم تو نیک کام کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اُن کی اس بات کے جواب میں فرماتے ہیں کہ: مسجد بنانا اور عبادت کرنا اُس کے لیے توحید شرط ہے اور تم تو شرک کرتے ہو یعنی مسجد بنانا اُن لوگوں کا کام ہے کہ جو اَمَنَ بِاللّٰهِ --- (التوبة: ۱۶) اللہ پر ایمان لاتے ہیں تم نے تو اپنے آپ اعترافِ شرک کیا ہے۔

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ --- (التوبة: ۱۷):

الْحَآجِّ: مشبہ اور مشبہ بہ برابر ہوتے ہیں، ایک ذات ہو تو دوسرا بھی ذات ہوتا ہے، ایک وصف ہو تو دوسرا بھی وصف ہوتا ہے۔ لیکن یہاں برابر نہیں کَمَنْ اَمَنَ یہ ذات ہے اور سِقَايَةَ الْحَآجِّ وغیرہ وصف ہے تو یہاں مشبہ بہ ذات اور مشبہ وصف ہے؟ جَوَابٌ: یہاں لفظ اَہْلٌ مخدوف ہے۔ اَمْنِیْ اَجَعَلْتُمْ اَہْلَ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَ اَہْلَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ --- (التوبة: ۱۸):

أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ --- (التوبة: ۱۹):

الْحَآجِّ: لفظ اَعْظَمُ اسم تفضیل ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ: جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اُن کا درجہ تو بہت بڑا ہے، البتہ مشرکوں کا بھی کچھ نا کچھ درجہ ہے یعنی فی الجملہ اُن کا عمل کسی نا کسی درجہ میں مقبول ہے؟! جَوَابٌ: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ آیت کا یہ مجرور کافروں سے متعلق نہیں ہے بل کہ اس سے مراد یہ ہے کہ: وہ لوگ جو ایمان لائے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اُن لوگوں کا درجہ دوسرے مؤمنین جنہوں نے ہجرت اور جہاد نہیں کیا اُن سے زیادہ ہے۔

② کافروں نے حاجیوں وغیرہ کو پانی پلانے کو نیکی سمجھا، تو اُن سے کہا جا رہا ہے کہ: اگر تمہارے گمان میں حاجیوں کو پانی پلانا نیکی ہے تو ایمان لانا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا یہ نیکی اللہ کے ہاں تمہارے اس عمل سے زیادہ بڑی ہے۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ --- (التوبة: ۲۰):

آبَاؤُكُمْ، کَانَ کا اسم ہے اور باقی معطوفات ہیں۔

وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا --- (التوبة: ۲۱):

اقْتَرَفْتُمُوهَا اَنْیْ اِکْتَسَبْتُمُوهَا۔

أَحَبَّ إِلَيْكُمْ۔۔۔ (۱۱۱) :

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ۔۔۔ (۱۱۲) آیت میں جو لفظ كَانَ ہے أَحَبَّ إِلَيْكُمْ اُس کی خبر ہے۔

فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ؕ۔۔۔ (۱۱۳) :

سوال بِأَمْرٍ ؕ سے کیا مراد ہے؟

جواب: خود آنحضرت ﷺ سے اس کی تفسیر منقول ہے۔ ”ابوداؤد، مستدرک، موارد الضمان“ وغیرہ میں روایت ہے کہ: ایک خاص قسم کی بیج ہوتی ہے، آپ مطلق بیج مان لیں۔ اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ بِالْأَنْفِ الْبَقْرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ۝ (۱۱۳)

جب تم خرید و فروخت کے کام میں مصروف ہو اور جانوروں کے باڑے بنا لو اور کھیتی باڑی میں تم مصروف ہو جاؤ اور اُن کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لو اور اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کرے گا اور اُس ذلت کو تم سے نہیں ہٹائے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر نہ آ جاؤ یعنی وہ جہاد دوبارہ کرنے لگو جس کو تم نے ترک کر دیا تھا۔

لَقَدْ تَصَرَّكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ۔۔۔ (۱۱۴) :

ربط: اوپر جہاد کا ذکر تھا آگے اسی سلسلے میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ اصل بات یہ بتانا مقصود ہے کہ: مؤمن کو کبھی بھی اپنی کثرت تعداد اور کثرت اسلحہ پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آیت میں لفظ مَوَاطِنَ، وَطَنَ کی جمع ہے۔

واقعہ: سن ۸ ہجری رمضان المبارک میں مکہ فتح ہونے کے بعد شوال کے مہینے میں آپ ﷺ کو اطلاع ملی کہ: ہوازن وثقیف وغیرہ بہت سے قبائل عرب نے ایک لشکر جبار تیار کر کے بڑے ساز و سامان سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ خبر پاتے ہی آپ ﷺ دس ہزار (۱۰۰۰۰) مہاجرین و انصار کی فوج گراں لے کر جو مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے ہمراہ آئی تھی طائف کی طرف کوچ کیا۔ دو ہزار (۲۰۰۰) طلقاء بھی جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے آپ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ: بارہ ہزار (۱۲۰۰۰) کی عظیم الشان جمعیت کیل کانٹے سے لیس ہو کر میدان جہاد میں نکلی۔ یہ منظر دیکھ کر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رہانہ گیا اور بے ساختہ بول اُٹھے کہ: جب ہم بہت تھوڑے تھے اُس وقت ہمیشہ غالب رہے۔ آج ہماری اتنی بڑی تعداد کسی سے مغلوب ہونے والی نہیں۔ یہ جملہ مردانِ توحید کی زبان سے نکلتا بارگاہِ اُحَدِیَّت میں ناپسند ہوا۔ ابھی مکہ سے تھوڑی دُور نکلے تھے کہ: دونوں لشکر مقابل ہو گئے۔ فریقِ مخالف کی جمعیت چار ہزار (۴۰۰۰) تھی جو سر پر کفن باندھ کر اور سب عورتوں، بچوں کو ساتھ لے کر ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے پوری تیاری سے نکلے تھے۔ اُونٹ، گھوڑے، مویشی اور گھروں کا کل آند و ختہ کوڑی کوڑی کر کے اپنے ہمراہ لے آئے تھے اُن کے سردار کا نام دُرید ابن صمہ تھا وہ نابینا تھا، اُس نے جب عورتوں اور بچوں کے شور کی آواز سنی تو اُس نے کہا: یہ شور کیسا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ: ہم عورتیں اور بچوں کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ اس پر دُرید نے کہا: تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ ہوازن کا قبیلہ تیر اندازی کے فن میں سارے عرب میں شہرت رکھتا تھا، اُس کے بڑے ماہر تیر اندازوں کا دستہ وادی حنین کی پہاڑیوں میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ ”صحیحین“ میں براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ: معرکہ کے شروع میں کفار کو ہزیمت ہوئی، وہ بہت سامان چھوڑ کر پسا ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مسلمان سپاہی غنیمت کی طرف جھک پڑے، اُس وقت ہوازن کے تیر اندازوں نے گھات سے نکل کر ایک دم دھاوا بول دیا۔ اُن واحد میں چاروں طرف سے اس قدر تیر برسائے کہ مسلمانوں کو قدم جمانا مشکل ہو گیا۔ اوّل طلقاء میں بھگدڑ پڑی، آخر سب کے پاؤں اُکھڑ گئے۔ زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملتی تھی۔ حضور ﷺ مع چند رفقاء کے دشمنوں کے نزعہ میں تھے، ابو بکر، عمر، عباس، علی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم تقریباً سو (۱۰۰) یا اسی (۸۰) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بعض اہل سیر کی تصریح کے موافق کل دس (۱۰) نفوس قدسیہ میدان جنگ میں باقی رہ گئے جو پہاڑ سے زیادہ مستقیم نظر آتے تھے۔ یہ خاص موقع تھا جب کہ دُنیا نے پیغمبرانہ صداقت و توکل اور معجزانہ شجاعت کا ایک محیر العقول نظارہ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ آپ ﷺ سفید فخر پر سوار ہیں، عباس رضی اللہ عنہ ایک رکاب اور ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہ دوسری رکاب تھامے ہوئے ہیں۔ چار ہزار (۴۰۰۰) کا مسلح لشکر پورے جوشِ انتقام

میں ٹوٹ پڑتا ہے، چاروں طرف سے تیروں کا مینہ برس رہا ہے، ساتھی منتشر ہو چکے ہیں۔ مگر رفیقِ اعلیٰ آپ ﷺ کے ساتھ ہے، زبانی تائید اور آسمانی سکینہ کی غیر مرمی بارش آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے گئے بچے چند رفیقوں پر ہو رہی ہے جس کا اثر آخر کار بھاگنے والوں تک پہنچتا ہے۔ جدھر سے ہوازن اور ثقیف کا سیلاب بڑھ رہا ہے آپ ﷺ کی سواری کا منہ بھی اسی وقت اُس طرف ہے اور ادھر ہی آگے بڑھنے کے لیے خچر کو ہمیز دے رہے ہیں، دل سے خدا کی طرف لوگی ہے اور زبان پر نہایت استغناء و اطمینان کے ساتھ اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ: اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ جاری ہے یعنی میں جھوٹا نبی نہیں ہوں اور میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

اسی حالت میں آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آواز دی: اِلَیَّ عِبَادَ اللّٰهِ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ پھر آپ ﷺ کی ہدایت کے موافق حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو نہایت جَہِیْزُ الصَّوْتِ تھے انہوں نے اصحابِ سمرہ کو پکارا، جنہوں نے درخت کے نیچے حضور ﷺ کے ہاتھ پر بیعتِ جہاد کی تھی۔ آواز کا کانوں میں پہنچتا تھا کہ: بھاگنے والوں نے سوار یوں کا رخ میدانِ جنگ کی طرف پھیر دیا۔ اسی اثناء میں حضور ﷺ نے تھوڑی سی مٹی اور کنکریاں اٹھا کر لشکرِ کفار پر پھینکیں جو خدا کی قدرت سے ہر کافر کے چہرے اور آنکھوں میں پڑیں۔ ادھر حق تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی فوجیں بھیج دیں، کفار کنکریوں کے اثر سے آنکھیں ملتے رہے۔ جو مسلمان قریب تھے انہوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا، آنا فنا مطلع صاف ہو گیا، ہزاروں قیدی آپ ﷺ کے سامنے بندھے کھڑے ہیں اور مالِ غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس طرح کافروں کو دنیا میں سزا دی گئی۔ چالیس ہزار (۴۰۰۰۰) بھیڑ بکریاں، چوبیس ہزار (۲۴۰۰۰) اونٹ، منوں کے حساب سونا چاندی مالِ غنیمت کے طور پر حاصل ہوا۔

وَضَاقَتْ عَلَیْكُمْ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔۔۔ (۱۱۱)

صاحبِ کشف فرماتے ہیں کہ: یہاں ما مصدریہ ہے۔ اُمّی بڑھپھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ۔۔۔ (۱۱۲)

رابط: اوپر مشرکین کے ساتھ لڑائی کا ذکر تھا اور آگے اُن کی پلیدی کا ذکر ہے۔

اَللّٰهُ كَالْـ: نَجَسٌ کا حمل اَلْمُشْرِكُونَ پر صحیح نہیں کیوں کہ نَجَسٌ مصدر اور وصف ہے، اَلْمُشْرِكُونَ ذات ہے تو وصف کا حمل ذات پر کیسے ہوا حال آں کہ وصف کا حمل ذات پر درست نہیں؟

جَوَابُ: اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ”تفسیر کشف“ میں لکھا ہے کہ: یہاں مضاف محذوف ہے۔ اُمّی دُوُو نَجَسٍ یعنی نجاست والے ہیں۔

② مصدر کا حمل مبالغۃً ہے یعنی زَيْدٌ عَدُوٌّ، زَيْدٌ صَوْمٌ کے قبیل سے ہے۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ۔۔۔ (۱۱۳)

رابط: اوپر مشرکین کے ساتھ لڑنے کا حکم تھا اور آگے اہل کتاب سے لڑائی کا حکم ہے۔

وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ۔۔۔ (۱۱۴)

یعنی اللہ تعالیٰ حرام کرتا ہے اور رسول ﷺ اُس کو بیان فرماتے ہیں۔

حَتّٰی يُعْطُوا الْجِزْيَةَ۔۔۔ (۱۱۵)

سوال جزیہ کیا چیز ہے؟

جواب مسلمانوں کے ملک میں جو کافر رہتے ہیں اُن کافروں میں بچہ نہ ہو، عورت نہ ہو، بوڑھا نہ ہو، بیمار نہ ہو، کافروں کا مذہبی پیشوا نہ ہو بل کہ جو ان تندرست آدمی ہو اور وہ فوج میں بھرتی ہونا چاہے، مسلمان حکومت اُس سے مطمئن بھی ہو تو اُس کو بھرتی کر لے اور اُس سے کوئی جزیہ نہ لے لیکن اگر وہ نوجوان فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہتا یا مسلمان حکومت اُس سے مطمئن نہیں ہے تو اُس سے جزیہ لیا جائے گا۔ جزیہ کی مقدار یہ ہے کہ: اعلیٰ حال والے سے اڑتالیس (۳۸) درہم سالانہ، درمیانہ حال سے چوبیس (۲۴) درہم سالانہ، غریب سے بارہ (۱۲) درہم سالانہ لیے جائیں گے۔

عَنْ يَدٍ وَهُمْ ضِعْرُونَ ۝

عَنْ يَدٍ میں تین عوض مضاف الیہ ہے۔ اُنہی یَدِہُمْ۔ کافر نو جوان اس جزیہ کو دوسروں کے ہاتھ نہیں بھیج سکتا اور جب اُس سے وہ جزیہ وصول کیا جائے گا تو کافر کا ہاتھ نیچے اور مسلمان کا اوپر ہوگا۔ صرف بنی تغلب کی عورتوں سے بھی جزیہ لیا جائے گا، باقی عورتوں سے نہیں لیا جائے گا۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ ۖ --- (۱۱۱)

رابطہ: اوپر ذکر تھا کہ تم اہل کتاب سے لڑائی کرو، آگے اللہ تعالیٰ اس لڑائی کی علت بیان فرماتے ہیں کہ: اُن کے ساتھ اس لیے لڑائی کرو کیوں کہ یہود کہتے ہیں کہ: عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ اور عیسائی کہتے ہیں کہ: مَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ یہود و نصاریٰ کا یہ قول اُن مشرکین کی طرح ہے جو فرشتوں کو بَنَاتُ اللَّهِ یعنی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔

قَتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ --- (۱۱۲)

اللہ اُن پر لعنت کرے۔ اُنہی لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا ۖ --- (۱۱۳)

عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ پہلے مشرک تھے، ۹ ہجری میں مسلمان ہوئے، اس سے پہلے مشرک تھے پھر عیسائی بنے اور اُن کے پادری بن گئے۔ ”ترمذی شریف“ کی روایت ہے کہ: جب یہ مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ: اس آیت میں ہے کہ عیسائیوں نے اپنے پیر اور مولویوں کو خدا بنا رکھا ہے، مجھ کو تو نہیں بنایا یعنی میری پوجا تو نہیں کی، مجھ کو سجدے تو نہیں کیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اُن کے مولوی اور اُن کے پیر اُن کے لیے جو چیز حلال قرار دیتے ہیں اُس کو حلال سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اُنہوں نے عرض کیا: جی ہاں! پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں اُس کو حرام سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اُنہوں نے عرض کیا: جی ہاں! ۱۰ تو حلال اور حرام کرنا نہ پیروں کا کام ہے اور نہ مولویوں کا بل کہ حلال اور حرام کرنے والا تو رب ہے۔

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ --- (۱۱۴)

وہ ارادہ کرتے ہیں کہ: اللہ کے نور کو یعنی اسلام کو مٹا دیں اپنے منہ سے یعنی زبانی باتوں سے اسلام کو ختم کر دیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ مولانا ظفر علی صاحب محروم نے کیا خوب فرمایا ہے۔

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۖ --- (۱۱۵)

سوال لَفْظُ الدِّينِ پر اَلْف لام کون سا ہے؟

جواب ”تفسیر کشاف، بیضاوی“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: الدِّین پر اَلْف لام جنس کے لیے ہے۔ اس کے معنی ہیں: اَدِّیَان کیوں کہ لفظ کُل اُس چیز کی صفت بنتا ہے جو دُؤ اَجْزَاء ہو چاہے اُس کے حصے اَجْزَاء ہوں یا معنوی اَجْزَاء ہوں۔ لہذا یہاں دِین بمعنی اَدِّیَان کے ہیں یعنی تمام دین۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ --- (۱۱۶)

مؤمنوں سے خطاب ہے کہ: لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا وغیرہ یہ باتیں صرف مشرکین میں نہیں تھیں بل کہ اُن کے ساتھ ساتھ تم میں بھی پائی جاتی ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ --- (۱۱۷)

سوال يُنْفِقُونَهَا کی ”ہَا“ ضمیر کس چیز کی طرف راجع ہے؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: يُنْفِقُونَهَا کی ”ہَا“ ضمیر کُنُوز کی طرف راجع ہے۔

② (جامع الترمذی، ابواب التفسیر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر سورۃ توبہ، ج ۲، ص ۱۳۰، طبع قدیمی، کراچی)

۱۰ یُنْفِقُونَهَا كِىَّ هَا "ضمیر اموال کی طرف راجع ہے۔

۱۱ یُنْفِقُونَهَا كِىَّ هَا "ضمیر فَضْلَہ یعنی چاندی کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: وہ لوگ سونا اور چاندی دونوں جمع کرتے ہیں۔ جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو چاندی بھی خرچ نہیں کرتے سونا کیا خرچ کریں گے!!

فَتَكُونُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔۔۔ (التوبة: ۱۱)

علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: سائل یعنی مانگنے والا جب آتا ہے تو پہلے سامنے سے آتا ہے آدمی اگر دینا نہیں چاہتا تو پہلو پھیر لیتا ہے، پھر بھی سائل یعنی فقیر اسرار کرتا ہے تو آدمی پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ اسی اعتبار سے پہلے پیشانی، پھر پہلو، پھر پیٹھ کو داغا جائے گا۔

فَذَوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفِرُونَ:

یہاں ذَوْقُوا فعل امر ہے۔ اس کا مفعول جَزَاءٌ محذوف ہے۔ تقدیری عبارت یہ ہے: فَذَوْقُوا جَزَاءَ مَا كُنْتُمْ تَكْفِرُونَ یعنی تم چکھو اس کی سزا کو جو تم خزانہ جمع کرتے تھے۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا۔۔۔ (التوبة: ۱۲)

ربط: اوپر وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۱۰ فرمایا یعنی مشرکین کا ذکر تھا، آگے مشرکین کے ایک باطل طریقے کو بیان فرماتے ہیں کہ: مہینے تو سال میں بارہ (۱۲) ہیں، چار (۴) مہینے اَشْهُرُ حُرْمٍ تھے اُس میں لڑائی ممنوع تھی، وہ چار (۴) مہینے "ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب" تھے، یہ اَمْنٌ وَاَمَانٌ کے مہینے تھے۔ یہ مشرکین ایسا کرتے تھے کہ: کسی ماہ کی حرمت دوسرے ماہ کو دے دیتے تھے، رجب میں لڑتے تو اُس کی حرمت شعبان کو دیتے تھے یعنی جب اُس حرمت والے مہینے میں لڑائی کی نوبت آتی تو وہ اُس میں جنگ کرنا حلال سمجھتے تھے اور جب نوبت نہ آتی تو حرام سمجھتے تھے یعنی کسی سال حلال قرار دیتے اور کسی سال حرام قرار دیتے۔ اُسی کا ذکر ہے۔

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً۔۔۔ (التوبة: ۱۳)

"تفسیر بیضاوی، تفسیرات احمدیہ، احکام القرآن لابن کبر جصاص رحمہم اللہ، کمالین وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ۔۔۔ (التوبة: ۱۳) یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے اور ماقبل کے لیے ناخ ہے۔

سوال لفظ كَآفَّةً ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

۱۰ قَاتِلُوا میں جَوَانْتُمُ ضمیر ہے یہ اُس سے حال ہے یعنی تم سب مل کر مشرکین سے لڑو۔

۱۱ لفظ مُشْرِكِينَ سے حال ہے یعنی تمام مشرکین سے لڑو۔

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ۔۔۔ (التوبة: ۱۴)

نَسِيءٌ کا معنی ہے: "موخر کر دینا"۔ نفس کفر اُن کا پہلے ہی تھا پھر ان مہینوں کی حرمت وعزت کو موخر کرنا یہ کفر میں اور بھی زیادتی ہے۔

يُجْلُونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا۔۔۔ (التوبة: ۱۵)

سوال يُجْلُونَہ کی "ع" ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

۱۰ يُجْلُونَہ کی "ع" ضمیر نَسِيءِہ کی طرف راجع ہے۔ یعنی اس حرمت والے مہینوں کی حرمت کے موخر کرنے کو ایک سال حلال سمجھتے اور ایک سال حرام سمجھتے۔

۱۱ يُجْلُونَہ کی "ع" ضمیر اَرْبَعَةَ حُرْمٍ کی طرف راجع ہے۔ یعنی اس حرمت والے مہینوں کو ایک سال حلال سمجھتے اور ایک سال حرام سمجھتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمَّا الْكُفْرُ إِذَا قِيلَ: -- (الْجَنَّةُ):

رابط: ”سبق الغایات فی نسق الآیات، کبیر“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: پہلے اہل کتاب سے جہاد کا حکم گذرا۔ اب جنگِ تبوک کا واقعہ ذکر کرتے ہیں جو کہ اہل کتاب کے ساتھ جنگ تھی۔

واقعہ: فتح مکہ وغزوہ حنین کے بعد ۹ھ میں نبی کریم ﷺ کو معلوم ہوا کہ: شام کا نصرانی بادشاہ ملکِ غسان قیصر روم کی مدد سے مدینہ پر چڑھائی کرنے والا ہے۔ حضور ﷺ نے مناسب سمجھا کہ: ہم خود حدودِ شام پر اقدام کر کے اُس کا جواب دیں۔ اس کے لیے آپ ﷺ نے عام طور پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ: جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، گرمی سخت تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا، کھجور کی فصل پک رہی تھی، سایہ خوشگوار تھا، پھر اس قدر بعید مسافت طے کر کے جانا اور نہ صرف ملکِ غسان بل کہ قیصر روم کی باقاعدہ سرد سامان سے آراستہ افواج سے نبرد آزما ہونا، کوئی کھیل تماشا نہ تھا۔ ایسی مہم میں مؤمنینِ مخلصین کے سوا کس کا حوصلہ تھا کہ جانبازانہ قدم اٹھا سکتا؟ چنانچہ منافقین جھوٹے حیلے بہانے تراش کر کھسکنے لگے۔ بعض مسلمان بھی ایسے سخت وقت میں اس طویل و صعب سفر سے کترارہے تھے، جن میں بہت سے تو آخر کار ساتھ ہو لیے اور گئے چنے آدمی رہ گئے جن کو کسل و تقاعد نے اس شرفِ عظیم کی شرکت سے محروم رکھا۔ نبی کریم ﷺ تقریباً تیس ہزار (۳۰۰۰۰) سرفروش مجاہدین کا لشکر جرار لے کر حدودِ شام کی طرف روانہ ہو گئے اور مقامِ تبوک میں ڈیرے ڈال دیے۔ اُدھر قیصر روم کے نام نامہ مبارک لکھا جس میں اسلام کی طرف دعوت دی گئی تھی۔ حضور ﷺ کی صداقت اُس کے دل میں گھر کر گئی، مگر قوم نے موافقت نہ کی اس لیے قبولِ اسلام سے محروم رہا۔ شام والوں کو جب حضور ﷺ کے ارادے کی اطلاع ہوئی، قیصر روم سے اظہار کیا۔ اُس نے مدد نہ کی، اُن لوگوں نے اطاعت کی مگر اسلام نہ لائے۔ تھوڑی مدت کے بعد حضور ﷺ کی وفات ہوئی اور فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں تمام ملکِ شام فتح ہوا۔ جب حضور ﷺ تبوک سے غالب و منصور واپس تشریف لائے تو منافقین مدینہ بہت فضیحت ہوئے۔ نیز چند سچے مسلمان جو محض سستی اور کسل کی بناء پر نہ گئے تھے، بے حد نادم و متحیر تھے۔ اس رکوع کے شروع سے بہت دُور تک ان ہی واقعات کا ذکر ہے مگر زیادہ منافقین کی حرکات بیان ہوئی ہیں۔

إِذَا قِيلَ لَكُمْ اُنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّا قُلْنَا إِلَى الْأَرْضِ: -- (الْجَنَّةُ):

إِنَّا قُلْنَا بِأَب تَفَاعُلْ سے ہے، اصل میں تَنَافَلْتُمْ تھا۔

أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ: -- (الْجَنَّةُ):

اس آیت میں لفظ ”مِنْ“ عوض اور مقابلے کے لیے ہے۔ معنی ہے: ”کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟“

فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ:

اس آیت میں لفظ ”فِي“ مقابلے اور عوض کے لیے ہے۔ معنی ہے: ”دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر تھوڑا سا۔“

وَلَا تَصْرُوهُ شَيْئًا: -- (الْجَنَّةُ):

سوال تَصْرُوهُ کی ”ع“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① تَصْرُوهُ کی ”ع“ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔

② تَصْرُوهُ کی ”ع“ ضمیر رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہے۔

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ: -- (الْجَنَّةُ):

سوال تَنْصُرُوهُ کی ”ع“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب تَنْصُرُوهُ کی ”ع“ ضمیر رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہے۔

ثَانِي الثَّنِينَ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ --- (الْحَمْدُ):

”دار الندوة“ کے مشورہ کے بعد (جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے) نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ سے تین (۳) میل دور ہٹ کر غار ثور میں قیام فرمایا، یہ غار پہاڑ کی بلندی پر ایک بھاری مجوف چٹان ہے جس میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ تھا، غار حرا والی پہاڑی کا نام اُس وقت جمیل فاراں تھا اور اب جبل نور ہے۔

اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ --- (الْحَمْدُ):

”تفسیر کبیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: صاحب کی جمع اصحاب اور صحابی کی جمع صحابة آتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا نص سے ثابت ہے، جو صحابی نہیں مانتا پکا کافر ہے۔

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا --- (الْحَمْدُ):

حزن کہا جاتا ہے: ”دوسرے کے لیے غم کرنا“۔ خوف کہا جاتا ہے: ”اپنی ذات کے لیے غم کرنا“۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو نبی کریم ﷺ کے بارے میں غمگین اور پریشان تھے، اپنی ذات کا اُن کو کچھ خیال نہ تھا۔

وَاَيَّدَاهُ بِجَنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا --- (الْحَمْدُ):

عبدالرحمن ابن سروان ایک راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ: مکڑی آئی جالا بنادیا اور جنگلی کبوتری نے انڈے دے دیے۔ یہ جالا اور انڈے دیکھ کر سب نے جھٹلایا اور کہنے لگے کہ: یہ مکڑی کا جالا تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ولادت سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے۔ اگر اندر کوئی داخل ہوتا تو یہ جالا اور انڈے کیسے صحیح سالم رہ سکتے تھے؟

اِنْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا --- (الْحَمْدُ):

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① خَفِيفٌ یعنی ہلکے کا معنی یہ ہے کہ: ”تم غریب ہو، زیادہ سامان تمہارے پاس نہیں ہے تب بھی جاؤ“۔ ثَقِيلٌ یعنی بھاری کا معنی یہ ہے کہ: ”تم امیر ہو تو سہولت کے لیے سامان زیادہ لے جانا چاہو تب بھی جاؤ“۔

② خَفِيفٌ کا معنی ہے: ”اگر بالکل تندرست ہو تب بھی جاؤ“۔ ثَقِيلٌ کا معنی ہے کہ: ”اگر معمولی تکلیف ہے تب بھی جاؤ“۔

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا --- (الْحَمْدُ):

سوال: كَانَ کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① كَانَ کی ضمیر مَا دَعَوْهُمْ اِلَيْهِ کی طرف راجع ہے۔

② كَانَ کی ضمیر جہاد کی طرف راجع ہے۔ اِنِّیْ لَوْ كَانَ الْجِهَادُ۔

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ --- (الْحَمْدُ):

ربط: اسی غزوہ تبوک میں منافقین آپ ﷺ کی روانگی سے پہلے حاضر ہوئے، قسم قسم کے بہانے کیے کہ: میں تو بالکل تیار ہوں ماں مرنے والی ہے، بھیڑ بکریاں مر جائیں گی، فلاں اور فلاں، ایسے ایسے بہانے بنائے اور سب جھوٹے تھے۔ آپ ﷺ نے اُن کو اجازت دے دی، بعض نے بہانے نہیں بنائے کیوں کہ اُن کا خیال تھا کہ: روم کے مقابلے میں یہ سب ختم ہو جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی یہ لغزش معاف فرمائی، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیوں اجازت دیتے ہیں؟ یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔

وَلَوْ اَرَادُواْ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً --- (الْحَمْدُ):

یہ قرینہ ہے کہ: وہ پیچھے رہنے والے لوگوں نے جانے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ اگر وہ جانے کا ارادہ رکھتے تو جاسکتے تھے کیوں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تو بہت پہلے اعلان کیا تھا۔ وہ پہلے سے تیار ہوتے حال اُن کہ انہوں نے تو کچھ بھی تیاری نہیں کی۔

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ۖ

لفظِ خَبَالًا کے معنی ہیں: "فساد"۔

وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ ۖ

سوال: اِيضَاع کا کیا معنی ہے؟

جواب: "تفسیر بیضاوی" وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اِيضَاع کے معنی ہیں: سَيِّئُ الْاِبِلِ بِالْشَّرْعَةِ - "اونٹوں کو تیزی سے دوڑانا"۔ اب لازمی معنی

یہ ہوئے کہ: یہ اگر پیچھے رہنے والے تمہارے درمیان ہوتے تو اپنی شرارت کے گھوڑے تمہارے درمیان تیزی سے دوڑاتے۔

سوال: لفظِ خِلَال کے کیا معنی ہیں؟

جواب: لفظِ خِلَال، بَيْن کے معنی میں ہے یعنی درمیان۔ مطلب یہ ہے کہ: وہ البتہ تمہارے درمیان اپنے فتنہ (شرارت) کے گھوڑے تیزی سے

دوڑاتے ہیں۔

وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ ۖ

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ایسے سادہ لوح افراد تم میں موجود ہیں جو اُن کی بات سنتے ہیں اور تھوڑا بہت متاثر ہوتے ہیں۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اِذَا جَاءَ

الصُّوفِي فِي السَّنْدِ فَاغْسِلُوا اَيْدِيَكُمْ لَا تَقْبَلُوا اَيْنِیَ یہ لوگ خود سچے ہیں تو دوسروں کو سچا سمجھ لیں گے یعنی تحقیق کا مادہ اُن میں نہیں

ہوتا یعنی نیک دلی کی وجہ سے اُن کی باتیں سنتے ہیں۔

② "تفسیر کبیر، روح المعانی، قرطبی" وغیرہ میں لکھا ہے کہ: تم میں سے بعض لوگ اُن کے جاسوس ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اِنَّكَ لِي وَا لَا تَفْتِنِّي ۖ

جدابن قیس منافق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اِس سال نصرانیوں کے جلاوطن کرنے میں تم ہمارا ساتھ دینا۔ اُس نے کہا کہ:

حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم)! مجھے تو رہنے دیجیے، روم کی عورتیں بہت حسین ہوتی ہیں، میں انہیں دیکھ کر دل قابو میں نہ رکھ سکوں گا، تو مجھے وہاں لے جا کر گمراہی

میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: یہ لفظ کہہ کر اور اپنے جہن اور کفر پر جھوٹی پرہیزگاری کا پردہ ڈال کر وہ گمراہی کے گڑھے میں گر چکا اور آگے چل کر

کفر و نفاق کی بد دولت دوزخ کے گڑھے میں گرنے والا ہے۔

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا اِلَّا اَحَدَى الْحُسْنَيْنَيْنِ ۖ

سوال: حُسْنَيْنَيْن سے کیا مراد ہے؟

جواب: حُسْنَيْنَيْن سے مراد یہ ہے کہ: شہادت نصیب ہوگی یا غازی ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں کامیابی ہے۔

قُلْ اَنْفِقُوا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يَّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۖ

یہ منافق مسلمانوں کو اعتماد میں لینے کے لیے چندہ وغیرہ بھی دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: قُلْ اَنْفِقُوا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۖ

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ ۖ

فعل مَنَعَ کا فاعل اَنَّهُمْ کُفَرُوا ہے۔ اُنہی کُفَرُہُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار یعنی چندہ کی قبولیت سے اِس چیز نے اُن کو منع کیا تھا۔

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ ۖ

ہم یہ کہتے ہیں کہ: یہ مال دار لوگ بڑے سکون میں ہوتے ہیں اور حال یہ ہے کہ: ہمارے پاس اتنا سکون ہے کہ اُن کے پاس نہیں۔

وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُونَ ۖ

فِرَق، يَفْرُقُ بابِ سَمِع، يَسْمَعُ سے ہے۔ معنی ہے: "ڈرنا" یعنی وہ قوم ہے ڈرنے والی۔

لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدْخَلًا ۖ ۝۱۰۰

مَغْرِبٌ، غَارَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”غار“ اور مُدْخَلًا اسم ظرف کا صیغہ ہے۔ معنی ہے: ”داخل ہونے کی جگہ“۔
وَهُمْ يَجْمَعُونَ ۝

”تفسیر مدارک، بیضاوی، ابوسعود وغیرہ میں لکھا ہے کہ: جَمَعَ الْفَرَسُ فِي لَجَائِمِهِ۔ یہ اُس وقت بولا جاتا ہے، جب گھوڑا لگام کے باوجود قابو میں نہ آئے۔ مطلب یہ ہے کہ: اگر ان منافقین کو کوئی چھپنے کی جگہ ملتی تو یہ بے قابو ہو کر وہاں بھاگ جاتے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۖ ۝۱۰۱

یہاں پر مصنف محذوف ہے۔ آئی فی تَقْسِيمِ الصَّدَقَاتِ۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ۖ ۝۱۰۲

لو شرطیہ ہے۔ اس کی جزاء محذوف ہے اور وہ جزاء یہ ہے: لَكُنْ خَيْرًا اللَّهُم۔

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ ۖ ۝۱۰۳

رابط: اوپر صدقات کی تقسیم پر اُن کے اعتراضات تھے تو آگے اللہ تعالیٰ صدقات کے لیے مصارف بیان فرماتے ہیں۔
فقیر کی تعریف: فقیر وہ ہے مَنْ لَا يَمْلِكُ قُوَّةَ يَوْمٍ۔
مسکین کی تعریف: مسکین وہ ہے مَنْ لَا يَمْلِكُ نَصَابًا۔
عامل کون بن سکتا ہے؟ عامل غنی تو ہو سکتا ہے لیکن سیر نہیں ہو سکتا۔

وَالْمَوْلَافَةُ قُلُوبُهُمْ ۖ ۝۱۰۴

جمہور فرماتے ہیں کہ: ابتداء اسلام میں مسلمان تھوڑے تھے اور اسلام کمزور تھا تو اُس وقت کافروں کو زکوٰۃ دی جاسکتی تھی تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہوں اور اسلام قبول کر لیں، لیکن اب جمہور کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ: اب بھی کافروں کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

وَفِي الرِّقَابِ ۖ ۝۱۰۵

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① غلاموں کو آزاد کرانا۔

② مقروض کے قرض کو ادا کرنا۔

وَالْغَرَمِينَ ۖ ۝۱۰۶

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① دو (۲) آدمی یا جماعتوں کا لین دین کے معاملے میں جھگڑا ہو تو ایک تیسرا شخص زکوٰۃ کی رقم اُن کے درمیان صلح کے لیے دے دے۔

② کسی کا مال لٹ گیا یا سیلاب میں بہہ گیا تو اُس کو بھی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ ۝۱۰۷

لفظ فَرِيضَةً مفعول مطلق ہے۔ آئی فَرَضَ اللَّهُ فَرِيضَةً۔

وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۖ ۝۱۰۸

”تفسیر کبیر، روح المعانی“ وغیرہ تفسیروں میں اس کے دو (۲) مطلب لکھے ہیں:

① وہ آپس میں غلط باتیں کرتے تھے۔ جب دوسرے اُن کو منع کرتے تو کہتے تھے کہ: ”وہ کان ہے“ یعنی کان تو آلہ سَمَاع ہے۔ مطلب یہ

ہے کہ: وہ ہماری باتیں سن لیتے ہیں لیکن زیادہ تحقیق نہیں کرتے۔
 ① وہ کہتے تھے کہ: غلط باتیں مت کرو ”وہ تو کان ہے“ یعنی خبر اُس کو کسی نہ کسی طرح پہنچ جائے گی۔

وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضَوْهُ۔۔۔ (الاحزاب: ۸۶)

اہل بدعت کا غلط استدلال: اہل بدعت کہتے ہیں کہ: اللہ اور رسول ایک ہیں کیوں کہ یُزْضُوْهُ کی ”کا“ ضمیر مفرد ہے۔
جواب ”کبیر، روح المعانی، احکام القرآن، جلالین“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: یُزْضُوْهُ کی ”کا“ ضمیر کے مرجع کے بارے میں تین (۳) تفسیریں ہیں:
 ① یُزْضُوْهُ کی ”کا“ ضمیر لفظ اللہ کی طرف راجع ہے اور لفظِ سُوْلَہ کی خبر اَحَقُّ مخذوف ہے۔
 ② یُزْضُوْهُ کی ”کا“ ضمیر لفظِ سُوْلَہ کی طرف راجع ہے اور لفظِ اللہ کی خبر اَحَقُّ مخذوف ہے۔
 ③ یُزْضُوْهُ کی ”کا“ ضمیر مفرد اس لیے لائے کیوں کہ لِتَلَاْزِمِ الرَّضَاۓِ یعنی اللہ اور رسول دونوں کی رضا لازم و ملزوم ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں کی ذاتیں ایک ہیں۔

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ۔۔۔ (الاحزاب: ۸۷)

تبوک کے سفر میں منافقین نے اللہ اور اُس کے رسول ﷺ اور قرآن کے خلاف وہی تباہی باتیں کیں۔ کسی مؤمن نے سن لیں اور آپ ﷺ سے ذکر کر دیں۔ آپ ﷺ نے اُن کو بلا کر پوچھا؟ تو انہوں نے کہا کہ: ہم نے یہ باتیں کیں ہیں لیکن ہمارا ان باتوں سے مقصود یہ تھا کہ: سفر لمبا ہے باتوں باتوں میں طے ہو جائے گا۔

لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ۔۔۔ (الاحزاب: ۸۸)

بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ اَنْی بَعْدَ اِظْهَارِ اِيْمَانِكُمْ۔ یعنی ایمان کا اظہار کرنے کے بعد تم نے کفر کیا۔

اِنْ نَّعَفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ۔۔۔ (الاحزاب: ۸۹)

طَآئِفَہ سے مراد محشی ابن حمیرؒ ہیں یہ پہلے منافق تھے پھر مؤمن ہو گئے اور انہوں نے منافقین کے سارے راز فاش کر دیئے۔

الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقَتُ۔۔۔ (الاحزاب: ۹۰)

رابطہ: اوپر منافقین کا اجمالی ذکر تھا، اب آگے بتاتے ہیں کہ: منافقین میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اور اُن کے یہ یہ کارنامے ہیں اور یہ اُن کا نتیجہ ہے۔

وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ۔۔۔ (الاحزاب: ۹۱)

یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔

نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ۔۔۔ (الاحزاب: ۹۲)

آیت میں لفظ نَسُوا، تَرَکُوا کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: انہوں نے رب کو چھوڑ دیا تو رب نے اُن کو چھوڑ دیا۔ نَسُوا اللّٰهَ اَنْی تَرَکُوا اللّٰهَ۔

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔۔۔ (الاحزاب: ۹۳)

سوال لفظ کَالَّذِيْنَ ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب کَالَّذِيْنَ یہ مبتداء مخذوف کی خبر ہے۔

سوال اب وہ مبتداء مخذوف ہے کیا؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① خَالِكُمْ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔

② دَابُّكُمْ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔

وَحُضُّتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا۔۔۔ (الفتح):

سوال لفظ كَالَّذِي ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب اس کی دو (۲) ترکیبیں ہیں:

① علامہ آلوسی رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ: الَّذِي جنس کے معنی میں ہے الَّذِي کی جمع نہیں ہے۔

② علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: الَّذِي حرف مصدریہ ہے لیکن یہ قول بعض نحوات کا ہے اور یہ قول ضعیف ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں: وَحُضُّتُمْ كَالْغَوْضِ الَّذِي خَاضُوا۔ تم مصروف ہوئے اُس مصروف ہونے کی طرح جیسے پہلے لوگ مصروف ہوئے تھے۔

وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكِ۔۔۔ (الفتح):

مُؤْتَفِكِ کا معنی ہے: مُنْقَلِبَتِ یعنی اُلٹے کیے ہوئے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔۔۔ (الفتح):

ربط: آگے مؤمنین کا ذکر ہے کیوں کہ الْأَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِأَصْدَادِهَا، يَابُضِدُهَا تَتَبَّيْنُ الْأَشْيَاءَ۔ اشیاء کی وضاحت اُس کی ضد سے ہوتی ہے تو پہلے منافقین اور منافقات اور اُن کے کارناموں کا ذکر تھا اب مؤمنین اور مؤمنات کا ذکر ہے۔

وَمَسْكِنٍ ظَلِيلَةٍ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ۔۔۔ (الفتح):

عَدْن کا معنی ہے: ”ہمیشہ“۔ جنت کے جو باغ ہوں گے نہ تو اُن کے پتے خشک ہوں گے، نہ جھڑیں گے، نہ پھل ختم ہوں گے۔ اسی طرح جن کو وہ باغ ملیں گے اُن سے کبھی وہ سلب بھی نہیں ہوں گے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ۔۔۔ (الفتح):

ربط: اوپر کفار اور منافقین کا ذکر تھا آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں۔ کفار کے ساتھ تو جہاد بالسيف ہے اور منافقین کے ساتھ جہاد باللسان ہے۔

دلیل: ”بخاری شریف“ کی روایت ہے کہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک منافق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے سے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا: دَعَاهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ﷺ۔ اس کو قتل نہ کرو۔ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو قتل کر دیا ہے! ❶

روافض کا غلط استدلال: روافض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو (نَعُوذُ بِاللّٰهِ) منافق کہتے ہیں اور استدلال اس آیت سے کرتے ہیں کہ: اس آیت میں وَآؤْ بِمَعْنَى مَعَ ہے۔ تقدیری عبارت یہ ہے کہ: وَالْمُنَافِقِينَ آتَى مَعَ الْمُنَافِقِينَ۔ روافض معنی اس طرح کرتے ہیں کہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کریں کفار کے مقابلے میں ان منافقین کو ساتھ لے کر۔ (نَعُوذُ بِاللّٰهِ)

جواب صاحب متن التین غالی رافضی ہے، رضی بھی غالی رافضی ہے، البتہ یہ دونوں نحو کے امام ہیں تصریح کرتے ہیں کہ: قرآن پاک میں نصاً اور صراحتاً مفعول معہ نہیں آیا ہے۔

وَهُمْ أُولَئِكَ يَتَالَوٰا۔۔۔ (الفتح):

غزوہ تبوک سے واپسی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک پہاڑی راستہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تقریباً بارہ (۱۲) منافقین نے چہرے چھپا کر رات کی تاریکی میں چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ چلائیں اور (مَعَاذَ اللّٰهِ) پہاڑی سے گرا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھے۔ عمار رضی اللہ عنہ کو اُنہوں نے گھیر لیا تھا مگر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مار مار کر اُن کی اونٹنیوں کے منہ پھیر دئے، چوں کہ چہرے چھپائے ہوئے تھے، حذیفہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اُن کو نہیں پہچانا۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نام بنام اُن کے پتے بتا دیے مگر منع فرما دیا

کہ کسی پر ظاہر نہ کریں۔ وَهُمْ اِيْبَا لَمْ يَتَالُوْا میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ جُلَّاسُ بروزن غُرَابُ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے وہ جنت میں جائیں گے اور اس کے علاوہ تمام منافقین کے لیے یہ حکم ہے کہ: وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ۔۔۔ (الانجاء: ۱۰۰) حذیفہ رضی اللہ عنہ کو صاحب السیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔

وَمَا نَقْمُوْا اِلَّا اَنْ اَغْنَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ۔۔۔ (الانجاء: ۱۰۱)

مَا نَقْمُوْا اِلَّا مَا نَكْرُوْا وَمَا يَعْجِبُوْا۔

يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔۔۔ (الانجاء: ۱۰۲)

دنیا میں یہ سزا ملی کہ پیٹ میں سخت مروڑ پیدا ہو کر مر گیا۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ۔۔۔ (الانجاء: ۱۰۳)

تمام تقاسیر میں لکھا ہے کہ: ایک شخص ثعلبہ بن حاطب انصاری نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ: میرے حق میں دولت مند ہو جانے کی دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ثعلبہ تھوڑی چیز جس پر ٹو خد کا شکر ادا کرے اُس ”بہت“ سے بہتر ہے جس کے حقوق ادا نہ کر سکوں۔ اُس نے پھر وہی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اے ثعلبہ! کیا تجھے پسند نہیں کہ میرے نقش قدم پر چلو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر اُس کا اصرار بڑھتا رہا، اُس نے وعدہ کیا کہ: اگر خدا مجھ کو مال دے گا تو میں پورے حقوق ادا کروں گا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اُس کی بکریوں میں اس قدر برکت ہوئی کہ مدینہ منورہ سے باہر ایک گاؤں میں رہنے کی ضرورت پڑی اور اتنا پھیلاؤ ہوا کہ اُن میں مشغول ہو کر رفتہ رفتہ جمعہ و جماعت بھی ترک کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے محصل پہنچے تو کہنے لگا کہ: زکوٰۃ تو جزیہ کی بہن معلوم ہوتی ہے۔ ایک دو دفعہ ٹلا کر آخر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین (۳) مرتبہ فرمایا: وَيٰحِ ثَعْلَبَةُ اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ جب اُس کے بعض اقارب نے اُس کو خبر پہنچائی تو بادل ناخواستہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: خدا نے مجھ کو تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ یہ سن کر اُس نے بہت ہائے واویلا کیا مگر دل میں نفاق چھپا ہوا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا تو انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اُن کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ پیش کی، دونوں نے انکار فرمایا۔ ہر ایک نے یہی فرمایا کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز رد کر دی ہم اُسے قبول نہیں کر سکتے۔ حالت نفاق میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں اُس کا خاتمہ ہوا۔

ایک مغالطہ کا بیان: تمام تقاسیر میں ابن حاطب کا نام لیا ہے حال آں کہ یہ ثعلبہ ابن حاطب بدری صحابی تھے منافق نہ تھے۔ ہم نے جب اس مسئلہ کی تحقیق کی تو اُن تمام کتابوں میں ہے کہ: یہ ہوسلمہ قبیلے کے بدری صحابی ہیں۔ اس لیے علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ واقعہ جو نقل کرتے ہیں اُن کا نہیں۔ ابن منذر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ: یہ واقعہ ثعلبہ ابن ابی حاطب (یہ وہ منافق ہے جو مسجد ضرار کے بنانے میں شامل تھا) کا ہے یعنی لفظ ”ابی“ اس کے باپ کے نام میں ہے اور ثعلبہ ابن حاطب بدری صحابی ہیں۔

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ۔۔۔ (الانجاء: ۱۰۴)

مُطَّوِّعِيْنَ کا معنی ہے: ”دل کھول کر“۔

واقعہ: ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے چار ہزار یا آٹھ ہزار (۲۰۰۰ یا ۸۰۰۰) درہم حاضر کر دیئے۔ عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے ایک سو (۱۰۰) دینار کھجوریں جن کی قیمت چار ہزار (۴۰۰۰) درہم تھی، پیش کیں۔ منافقین کہنے لگے کہ: ان دونوں نے دکھلاوے اور نام و نمود کے لیے اتنا دیا۔ ایک غریب صحابی جن کا نام ابوجہاب بن عقیل رضی اللہ عنہ ہے جو کہ ایک انصاری صحابی تھے۔ انہوں نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ: گھر میں کچھ ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا ہے۔ بیوی نے کہا: نہیں ہے! وہ گئے اور ایک یہودی کے باغ کو پانی دینے کا معاملہ طے کیا۔ وہ مزدوری کی جو کھجور تھیں لے کر آئے کچھ گھر میں چھوڑیں اور باقی ایک صاع کھجوریں صدقہ کیں۔ تو منافقین

مذاق اڑانے لگے کہ: یہ خواہ مخواہ زور آوری سے لہو لگا کر شہیدوں میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ بھلا اس کے اس صدقے کی اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ غرض تھوڑا دینے والا اور بہت خرچ کرنے والا کوئی اُن کی زبان سے بچا نہ تھا۔

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔۔۔ (۱۸)

واقعہ یہ پیش آیا کہ: مدینہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا، آپ ﷺ نے قمیص مبارک کفن میں دی کیوں کہ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اُس نے اپنا کرتا دیا تھا، اُس کے بدلے میں آپ ﷺ نے اُس کو اپنا کرتا دے دیا۔ لعاب مبارک اُس کے بدن پر ملا، نماز جنازہ پڑھی اور دُعائے مغفرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملہ میں آڑے آتے تھے اور کہتے تھے کہ: یا رسول اللہ (ﷺ)! یہ وہی خبیث تو ہے جس نے فلاں فلاں وقت ایسی ایسی نالائق حرکات کیں، ہمیشہ کفر و نفاق کا علم بردار رہا۔

فِرَاحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ هَمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ۔۔۔ (۱۹)

رابطہ: پہلے تفصیلاً گزرا کہ جب آپ ﷺ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے تو منافقین نے بہت سے بہانے کیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ: اُن کو پیچھے کس چیز نے چھوڑا؟ تو فرماتے ہیں کہ: اُن کے بہانوں نے اُن کو پیچھے چھوڑا، اُن کے نفوس اور شیطان نے اُن کو پیچھے چھوڑا۔

سوال خَلْفَ کون سا صیغہ ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① خَلْفَ مصدر ہے اُجی بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ۔

② لَفْظِ خَلْفَ یہ ظرف ہے خَلْفَ کے معنی میں ہے۔

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۲۰)

جَزَاءً مفعول مطلق ہے۔ ”تفسیر بیضاوی“ میں تقدیری عبارت یہ ہے کہ: اُجی يُجْزَوْنَ جَزَاءً۔ ”کمالین“ میں تقدیری عبارت یہ ہے کہ: جُوزُوا جَزَاءً۔

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُواكَ۔۔۔ (۲۱)

سوال طَائِفَةٌ کیوں کہا؟

جواب اس کی دو (۲) وجوہات ہیں:

① طَائِفَةٌ اس لیے کہا کہ: اُن پیچھے رہنے والوں میں بعض مخلصین بھی تھے۔

② یہ بھی ممکن ہے کہ: بعض منافقین آپ ﷺ کی واپسی سے قبل مر گئے تھے اس لیے اِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فرمایا۔

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَابَ أَوْ لَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ۔۔۔ (۲۲)

رابطہ: ابھی گزرا کہ نبی کریم ﷺ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: وَلَا تُصَلِّ۔۔۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا۔

أُولَٰئِ الظُّلُمُ مِنْهُمْ۔۔۔ (۲۳)

طاقت والے یعنی مالی اعتبار سے بھی طاقت والے اور جسمانی اعتبار سے بھی طاقت والے۔

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ۔۔۔ (۲۴)

سوال خَوَالِفِ کس کی جمع ہے؟

جواب اس کی جمع کے بارے میں تین (۳) اقوال ہیں:

① اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ خَالِفَةُ کی جمع ہے۔ خَالِفَةُ اُس عورت کو کہتے ہیں: جو پیچھے رہ گئی ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ:

انہوں نے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کیا مگر دائرہ صفت تو اُن میں ہے ہی نہیں۔

② امام بخاری رحمہم اللہ ”کتاب التفسیر“ میں فرماتے ہیں کہ: یہ خَالِفِ کی جمع ہے جیسے دَوَا جِن جمع ہے دَا جِن کی، هُوَ اِلَک جمع ہے هَا اِلَک کی،

شَوَاقِقِ جَمْعُ هِی شَاهِقِ کِ، فَوَارِسِ جَمْعُ هِی قَارِسِ کِ تو اسی طرح یہ خَوَالِفِ خَالِفِ کِ جَمْعُ هِی۔
 ⑤ خَوَالِفِ، خَالِفَةُ هِی کِ جَمْعُ هِی لیکن یہ جماعت کی صفت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: یہ منافقین پیچھے رہنے والی جماعتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہیں۔

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ ۖ-- (التوبة: ۱۰)
 مُعَذِّرُونَ بِابِ افْتِعال سے ہے اصل میں مُعْتَذِرُونَ تھا۔
 ربط: غزوہ تبوک کی روانگی کے وقت شہری منافقین کا ذکر تو ہوا اب آگے دیہاتی منافقین کا ذکر ہے۔ ان (عذر کرنے والوں) دیہاتی منافقین کے بھی دو (۲) گروہ تھے جیسے شہریوں کے بھی دو (۲) گروہ تھے:
 ① ایک گروہ جو پہلے آیا کسی نے کہا کہ: بال بچے ہیں، ماں عمر رہی ہے، مویشی خطرے میں ہیں وغیرہ۔
 ② دوسرا گروہ وہ تھا جو عذر کرنے والے نہیں تھے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ: یہ مسلمان تو رُوم کی افواج سے لڑنے جا رہے ہیں، رُوم والے ان کو قتل کر دیں گے ہم کیوں قبل از وقت عذر کریں؟
 تو یہاں ان دونوں گروہوں کا بیان ہے۔

وَلَا عَلَى الْمَرْضَى ۖ-- (التوبة: ۱۱)

مَرَضَى، مَرِيضٌ کی جمع ہے۔

إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ-- (التوبة: ۱۲)

امام بخاری رحمہ اللہ کا معنی کرتے ہیں کہ: أَخْلَصُوا أَيْ أَخْلَصُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ إِخْلَاصَ سَلَاةٍ اور اُس کے رسول ﷺ کے ساتھ پیش آئیں۔

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۖ-- (التوبة: ۱۳)

لفظ سَبِيلٌ میں تین مضاف الیہ کے عوض ہے۔ اُن سَبِيلُ الزَّامِ - معنی ہے: "اُن پر الزام کا کوئی راستہ نہیں ہے۔"

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ۖ-- (التوبة: ۱۴)

بنو اشعر قبیلہ سے چھ (۶) آدمی آئے کہ: ہمیں تین (۳) سواریاں دے دیں تو بہت اچھا ہوگا، ہم باری باری سوار ہوں گے، وہ نہ ملیں تو دو (۲) مانگیں تاکہ تین، تین (۳، ۳) ایک ایک پر باری باری سوار ہوں گے۔ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: یہ بھی نہیں ہے، تو وہ رُوڑو کر جان کھوئے لیتے ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ: ہم کو اتنی مقدور اور استطاعت کیوں نہ ہوئی کہ اُس محبوب حقیقی کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اپنے کو پیش کر سکیں؟

إِنَّمَا السَّبِيلُ ۖ-- (التوبة: ۱۵)

لفظ السَّبِيلِ میں اَلَمْ عوض مضاف الیہ ہے۔ اُن سَبِيلُ الزَّامِ، سَبِيلُ مَوْاخَذَةٍ۔

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۖ-- (التوبة: ۱۶)

ربط: ابھی گذرا کہ دیہاتی منافقوں میں سے بعض نے پہلے عذر پیش کیے اور بعض نے کہا کہ: ہم بعد میں عذر کریں گے تو اُن کا ذکر ہے۔

قَدْ نَبَأَ اللَّهُ مِنْ أَعْبَارِكُمْ ۖ-- (التوبة: ۱۷)

"تفسیر بیضاوی، روح المعانی" میں لکھا ہے کہ: مِنْ أَعْبَارِكُمْ لَفْظٌ مِنْ تَبْعِيضِيَّةٍ ہے اُنّی مِنْ بَعْضِ أَعْبَارِكُمْ۔ تمہاری کچھ خبریں بتائی ہیں۔

وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۖ-- (التوبة: ۱۸)

اہل بدعت کا غلط استدلال: اہل بدعت نے استدلال کیا ہے کہ: آپ ﷺ حاضر و ناظر ہیں۔ ناظر ہونے کی اُن کی دلیل یوں ہے کہ: وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ۔ (التوبة) کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور رسول ﷺ بھی دیکھیں گے۔

جواب اُن کا یہ استدلال دو (۲) وجہ سے باطل ہے:

① پہلی وجہ یہ ہے کہ: اگلے رکوع میں آئے گا کہ: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔۔۔ (الاحزاب: ۴۱) جب حضور ﷺ ناظر ہیں پھر تو مؤمنین بھی ناظر ہیں جیسا کہ آیت میں وَالْمُؤْمِنُونَ کے الفاظ کے ذریعے مؤمنین کی طرف بھی ناظر کی نسبت ہو رہی ہے۔

② دوسری وجہ یہ ہے کہ: یہ بات منافقین کے بارے میں ہے اور مجرم کے کام پر نگاہ رکھنے سے غیر مجرم کی نگرانی لازم نہیں آتی۔

إِنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَا بِهِمْ جَهَنَّمَ۔۔۔ (الاحزاب: ۴۲)

اِنَّكَ اَنْتَ الَّذِي رَجَسْتَ كَامِلٌ اِنَّهُمْ يَرَوْنَ؟

جواب: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① اِنَّهُمْ دُؤُورٌ جِس۔

② حمل مبالغہ کے لیے ہے۔

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ۔۔۔ (الاحزاب: ۴۳)

رابط: اوپر دیہاتیوں کا ذکر تھا اور آگے بھی انہی کا ذکر ہے۔ عموماً دیہاتیوں میں علم کم ہوتا ہے، نفاق اور کفر میں سخت ہوتے ہیں اور نبی ﷺ کی تعلیمات کے کم پابند ہوتے ہیں۔ مجالس علم و حکمت سے دور رہنے کی وجہ سے تہذیب و شائستگی کا اثر اور علم و عرفان کی روشنی بہت کم قبول کرتے ہیں۔ اعراب یعنی دیہاتیوں کی طبیعت میں بے حکمی، غرض پرستی اور شدید جہالت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے:

مَنْ بَدَأَ فَقَدْ جَفَا ①

یعنی: جس نے دیہاتی زندگی اختیار کی اُس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔

آپ ﷺ کا قول بالکل سچا ہے کیوں کہ دیہاتیوں میں علم کم ہوتا ہے، صحت کے لیے ہسپتال نہیں ہوتا وغیرہ۔

لطیفہ: امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ایک ہمارا ساتھی امام تھا، اُس نے نماز میں یہ آیت تلاوت کی کہ: الْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ۔۔۔ (الاحزاب: ۴۳) تو اُس کے پیچھے ایک اعرابی نماز پڑھ رہا تھا، جب اُس نے سنا تو اُس کو لاشی ماری کہ ہماری بدی بیان کرتے ہو۔ چند دن بعد جب وہ دیہاتی اتفاقاً آیا تو امام یہ دوسری آیت کہ: وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ۔۔۔ (الاحزاب: ۴۴) پڑھ رہا تھا۔ تو دیہاتی نے کہا کہ: اَلْاَنْ نَفْعَكَ الْعَصَا۔ اب لاشی نے فائدہ دے دیا۔

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا۔۔۔ (الاحزاب: ۴۵)

مَغْرَمًا کا معنی ہے: "نقصان، تاوان"۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ۔۔۔ (الاحزاب: ۴۶)

رابط: اوپر منافقین کا ذکر تھا کہ: انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر بہانے کیے، آگے مؤمنین کا ذکر ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے۔

سوال سَبِقُونَ اور اَوَّلُونَ سے کون مراد ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بعض کہتے ہیں کہ: اس سَبِقُونَ اور اَوَّلُونَ کا معنی ایک ہے۔

② بعض کہتے ہیں کہ: ایک نہیں بل کہ اَلتَّاسِيسُ اَوَّلِي مِنَ التَّائِيْدِ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ: سَبِقُونَ عقیدہ میں سبقت لینے والے اور اَوَّلُونَ عمل میں سبقت لینے والے ہیں۔

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ -- (الانبیاء):

إِحْسَانُ کے معنی ہیں: ”إخلاص“۔

سوال اِتَّبَعُوهُمْ سے کون لوگ مراد ہیں؟

جواب ”تفسیر کبیر، روح المعانی، مواہب الرحمن، البحر المحیط“ میں تین (۳) تفسیریں ہیں:

① اِتَّبَعُوهُمْ سے ایک مہاجرین کا وہ طبقہ ہے جنہوں نے پہلے ہجرت کی اور دوسرا وہ طبقہ ہے جنہوں نے اتباع کی اور ہجرت بعد میں کی۔ اسی طرح انصار کا ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے پہلے ایمان قبول کیا اور آپ ﷺ کی مدد کی اور دوسرا وہ طبقہ ہے جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا۔

② اِتَّبَعُوهُمْ سے مراد اصطلاحی تابعین رضی اللہ عنہم ہیں۔

③ اِتَّبَعُوهُمْ سے مراد اصطلاحی تابعین رضی اللہ عنہم نہیں بل کہ لغوی ہیں یعنی قیامت تک اُن کی پیروی کرنے والے۔

مَرَدُّوْا عَلَی النَّفَاقِ -- (الانبیاء):

اِنِّی لَجَوُّاْ وَاَصْرُوْا وَاَسْتَمَرُّوْا -- ”مُصر ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں“۔

سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَیْنِ -- (الانبیاء):

سوال مَرَّتَیْنِ سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بڑا عذاب دُورِخ کا ہے۔ اُس سے قبل کم از کم دو (۲) بار ضرور عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے:

② ایک عذاب قبر میں۔ ③ دوسرا وہ عذاب جو نزاع کی حالت میں اُن کو ہوگا۔

④ بعض حضرات کہتے ہیں کہ: نبی کریم ﷺ نے جمعہ کے روز ممبر پر کھڑے ہو کر تقریباً اسی (۸۰) آدمیوں کو نام بنام پکار کر فرمایا: یَا فُلَانُ اُخْرِجْ فَاِنَّكَ مُنَافِقٌ ⑤ یہ رسوائی ایک قسم کا عذاب الہی تھا، لیکن اس کا راوی محمد ابن سائب کلبی ہے جو کہ: کَذَّابٌ، رَافِضِیٌّ، خَبِیْثٌ، یَضَعُ الْحَدِیْثَ ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ حقیقی مَرَّتَیْنِ نہیں بل کہ اسے مراد یہ ہے کہ: بار بار اُن کو عذاب دیا جائے گا۔

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ -- (الانبیاء):

رابط: اُن منافقین کا ذکر تھا جنہوں نے مختلف بہانے بنائے، آگے بعض مسلمانوں کا ذکر ہے جو بغیر عذر کے شریک نہ ہوئے۔ ”نبہتی، دُرّ منشور“ میں لکھا ہے کہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: یہ دس (۱۰) آدمی مخلص مسلمان باقی رہ گئے تھے، سات (۷) عام تھے اور تین (۳) خاص، یہ سستی کی وجہ سے شریک نہ ہوئے۔ اُن عام کی توبہ جلدی قبول ہوئی اور باقی تین (۳) کی توبہ کا ذکر بعد میں آئے گا۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ -- (الانبیاء):

تُطَهِّرُ کا مطلب یہ ہے کہ: مال پاک ہوگا۔ وَتُزَكِّيهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ: نفوس بخل سے پاک ہوں گے۔

وَآخَرُونَ مُّرْجَوْنَ إِلَى اللَّهِ -- (الانبیاء):

مُرْجَوْنَ کا مطلب یہ ہے کہ: مؤخر کیے گئے ہیں یعنی تین (۳) لوگوں کی توبہ مؤخر کر دی گئی تھی، اُن سے مراد وہ تین (۳) حضرات ”ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ“ ہیں۔ پچاس (۵۰) دن بعد ان حضرات کی توبہ قبول ہوئی۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرًا -- (الانبیاء):

اِنِّیْ وَمِنْهُمْ الَّذِیْنَ اِنِّیْ خَرَجْتُ مِنْ مَدِیْنَتِیْ -- ”اِنِّیْ لَا اَجِلَ الصَّیْرُ“۔

شانِ نزول: واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو اول مدینہ سے باہر بنی عمرو بن عوف کے محلہ میں فروکش ہوئے۔ پھر چند روز بعد شہر مدینہ میں تشریف لے گئے اور مسجد نبوی ﷺ تعمیر کی، اُس محلہ میں جہاں آپ ﷺ پیشتر نماز پڑھتے تھے وہاں کے لوگوں نے مسجد تیار کر لی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ حضور ﷺ اکثر ہفتہ کے روز وہاں جا کر دو (۲) رکعت نماز پڑھتے تھے اور بڑی فضیلت اُس کی بیان فرماتے تھے۔ بعض منافقین نے چاہا کہ: قباء والوں کی ضد پر اُسی کے قریب ایک اور مکان مسجد کے نام سے تعمیر کریں، اپنی جماعت جدا ٹھہرائیں اور بعض سادہ دل مسلمانوں کو مسجد قباء سے ہٹا کر ادھر لے آئیں، فی الحقیقت اس ناپاک تجویز کا محرک اصلی ایک شخص ابو عامر راہب خزرجی تھا، ہجرت سے پہلے اس شخص نے نصرانی بن کر راہبانہ زندگی اختیار کر لی تھی۔ مدینہ اور اُس پاس کے لوگ اس کے زہد و رویشی کے معتقد تھے اور بڑی تعظیم کرتے تھے۔ یہ ایک بڑا منافق تھا، کفار نے جب بھی اہل اسلام پر حملہ کیا یہ اُن کے ساتھ برابر کا شریک تھا۔ تبوک اور خیبر میں اُس کا ہاتھ تھا۔ حنین کے بعد جب ابو عامر نے محسوس کر لیا کہ اب عرب کی کوئی طاقت اسلام کو کچلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تو بھاگ کر ملک شام پہنچا اور منافقین مدینہ کو خط لکھا کہ: میں قیصر روم سے مل کر ایک لشکر جبرائیل (ﷺ) کے مقابلہ میں لانے والا ہوں جو مسلمانوں کو بالکل پامال کر کے چھوڑے گا۔ (الْعَيَاذُ بِاللّٰهِ) تم فی الحال ایک عمارت مسجد کے نام سے بنالو جہاں نماز کے بہانے سے جمع ہو کر اسلام کے خلاف ہر قسم کے سازشی مشورے ہو سکیں اور قاصد تم کو وہیں میرے خطوط وغیرہ پہنچا دیا کرے اور میں بذات خود آؤں تو ایک موزوں جگہ ٹھہرنے اور ملنے کی ہو۔ یہ غیث مقاصد تھے جس کے لیے مسجد ضرار تعمیر ہوئی اور حضور ﷺ کے روبرو بہانہ یہ کیا کہ: یا رسول اللہ (ﷺ)! خدا کی قسم! ہماری نیت بُری نہیں بل کہ بارش اور سردی وغیرہ میں بالخصوص بیماروں، ناتوانوں اور ارباب حوائج کو مسجد قباء تک جانا دشوار ہوتا ہے اس لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے تاکہ نمازیوں کو سہولت ہو اور مسجد قباء میں مکان کی تنگی کی شکایت نہ رہے۔ آپ (ﷺ) ایک مرتبہ وہاں چل کر نماز پڑھ لیں تو ہمارے لیے موجب برکت و سعادت ہو۔ یہ کام اُنہوں نے اس لیے کیا تاکہ حضور ﷺ کا طرزِ عمل دیکھ کر بعض سادہ دل مسلمان حُسنِ ظن کی بناء پر اُن کے جال میں پھنس جائیں۔ آپ (ﷺ) اُس وقت تبوک جانے کے لیے پابرجا رہے۔ آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ: اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو واپسی پر ایسا ہو سکے گا۔ جب حضور ﷺ تبوک سے واپس ہو کر بالکل مدینہ کے نزدیک پہنچ گئے تب جبریل علیہ السلام آیات لے کر آئے جن میں منافقین کے ناپاک اغراض پر مطلع کر کے مسجد ضرار کا پول کھول دیا گیا۔ ”معالم التنزیل“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: آپ (ﷺ) نے مالک بن دُشم بنی النضیر اور معن بن عدی بنی النضیر، وحشی بن حرب بنی النضیر اور عامر بن سکن بنی النضیر کو حکم دیا کہ: اس مکان کو گرا کر بیوند زمین بنادو۔ اُنہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ اس طرح منافقین اور ابو عامر فاسق کے سب اُردمان دل کے دل میں رہ گئے اور ابو عامر اپنی دُعا اور حضور ﷺ کی ”آمین“ کے موافق قنسرین ملک شام میں تہا سخت بے کسی کی موت مرا۔

وَاِزْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ۔۔۔ (الجمہ:)

اِزْصَاد کا معنی ہے: ”مورچہ، اڈہ“۔ لِمَنْ حَارَبَ اللّٰه سے مراد ابو عامر راہب ہے۔

وَلِيُخْلِفَنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰی۔۔۔ (الجمہ:)

سوال لفظ حُسْنٰی ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لفظ حُسْنٰی موصوفِ مخدوف کی صفت ہے۔ اَمَّا الْفَعْلَةُ الْحُسْنٰی یعنی (کارروائی) الْاِزَادَةُ الْحُسْنٰی،

الْغَصْلَةُ الْحُسْنٰی۔

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا۔۔۔ (الجمہ:)

آپ (ﷺ) نے چند صحابہ کرام رحمہم کو بھیجا جن میں معن ابن عدی بنی النضیر، مالک ابن دُشم بنی النضیر، عامر ابن سکن بنی النضیر، وحشی ابن حرب بنی النضیر شامل تھے۔

ان حضرات نے مسجد ضرار کو آگ لگا دی۔

اَمْ مَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلٰی شَفَا جُرْفٍ هَآءِ۔۔۔ (الجمہ:)

لَفْظُ شَفَا، شِئْنِ کے فتح سے ہو تو معنی ہے: ”کنارہ“ اور اگر شِئْنِ کے کسر سے ہو تو معنی ہے: ”صحت“۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ

رابط: اوپر منافقین کا ذکر تھا جو جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے اور آگے مؤمنین کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شریک ہوئے تھے۔

سوال لفظ اشترى یہاں پر حقیقی معنی میں ہے یا مجازی معنی میں؟

جواب لفظ اشترى یہاں پر مجازی معنی میں ہے کیوں کہ بشر الملک غیر میں ہوتا ہے اور مؤمنین کی جان بھی رب کی ملک ہے۔ اس سے زیادہ مودمند تجارت اور عظیم الشان کامیابی کیا ہوگی کہ ہماری حقیر سی جانوں اور فانی اموال کا خداوند قدوس خریدار بنا!! ہماری جان و مال جو فی الحقیقت اُسی کی ملک و مخلوق ہے محض ادنیٰ ملاست سے ہماری طرف نسبت کر کے بیع قرار دیا۔

يَأْتِيَهُمُ الْجَنَّةُ ۖ

يَأْتِيٰ فِي بَآءِ عَوْضٍ كَيْفَ لِي ۖ

وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ ۖ

لفظ وَعَدًا مفعول مطلق ہے۔ آئی وَعَدَ اللہ وَعَدًا۔ اور لفظ حَقًّا بھی مفعول مطلق ہے۔ آئی حَقَّ اللہ حَقًّا۔

الْعَبِيدُونَ الْخُدُوعُونَ السَّائِحُونَ ۖ

رابط: اوپر ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے جانیں خرید لی ہیں، اب مؤمنین کون ہیں؟ اُن کا ذکر ہے۔

سوال لفظ سَائِحُونَ ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب لفظ سَائِحُونَ مبتداء مخذوف کی خبر ہے۔ آئی هُمْ السَّائِحُونَ۔

سوال لفظ سَائِحُونَ سے کون لوگ مراد ہیں؟

جواب لفظ سَائِحُونَ کے متعلق ”تفسیر کبیر، روح المعانی، ابوسعود، خازن“ وغیرہ میں چند تفسیریں لکھی ہیں:

① سَائِحُونَ آئی صَائِمُونَ۔ روزے دار مراد ہیں۔ اس کی دلیل حدیث شریف ہے کہ: سَيَاحَةٌ أُمَّتِي الصُّومُ ②

② سَاحٌ، سَيَاحٌ، سَيَاحَةٌ چلنے والے۔ اس سے مراد ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے ہیں۔

③ لفظ سَائِحُونَ سے طلباء علم مراد ہیں۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۖ

رابط: مؤمن کافروں سے لڑتے ہیں اور مؤمنوں کی شان یہ ہے کہ: وہ کافروں اور مشرکوں کے لیے دُعا بھی نہ کریں۔

شان نزول: بعض روایات میں ہے کہ: یہ آیت آنحضرت ﷺ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعض احادیث میں مذکور

ہے کہ: آپ ﷺ کے چچا ابوطالب (عبد مناف نام تھا، ابوطالب کنیت تھی) کے حق میں اُتری۔ ”بخاری و مسلم“ میں روایت ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم ﷺ نے پھر بھی اسلام کی دعوت دی مگر اُس نے قبول نہ کی اور کہا کہ: اے بیٹے! اگر میں یہ کلمہ کہہ کر

اسلام قبول کروں تو یہ لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ: دیکھو! آگ سے ڈر گیا یعنی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو میں ضرور ایمان لاتا اور لَا قَرَرْتُ عَيْنِيكَ۔

حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے اُن کے بہت قصیدے نقل کیے ہیں مثلاً: وَلَقَدْ عَلِمْتُ يَا بْنَ دِينَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خَيْرِ أَذْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا۔

لیکن!! اسلام جاننے کا نام نہیں بل کہ ماننے کا نام ہے۔ ایسے بہت سے قصیدے ہیں یعنی وہ نبی ﷺ کو حق سمجھتے تھے۔

بہر حال شان نزول کچھ بھی ہو حکم یہ ہے کہ: کفار و مشرکین کے حق میں جن کا خاتمہ کفر و شرک پر معلوم ہو جائے استغفار جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اُس کی

طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ۖ

سوال اس آیت سے معلوم ہوا کہ: نبی کو حق نہیں پہنچتا کہ مشرک کے لیے بخشش مانگے حال اُن کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد کے لیے مغفرت مانگی تھی؟

جواب اس سے اگلی آیت میں اس کا جواب ہے کہ: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ ۖ۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ:

میں آپ کے لیے استغفار کروں گا لیکن بعد میں وہ اس عمل سے رُک گئے۔

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۖ -- (التوبة: ۱۰۰) :

سوال مِنْهُ کی "کا" ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① مِنْهُ کی "کا" ضمیر آب کی طرف راجع ہے۔

② مِنْهُ کی "کا" ضمیر استغفار کی طرف راجع ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ ۖ -- (التوبة: ۱۰۱) :

آگے فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے تو اتمامِ حجت کی ہے یعنی بات مجمل اور گول مول نہیں چھوڑی ہے بل کہ ہر بات واضح طور پر بیان کی ہے۔

وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ۖ -- (التوبة: ۱۰۲) :

رابط: ما قبل سے غزوہ تبوک کی بات چلی آ رہی ہے تو اسی کا تتمہ ہے۔

سوال غزوہ تبوک کو سَاعَةُ الْعُسْرَةِ کیوں کہتے ہیں؟

جواب غزوہ تبوک کو سَاعَةُ الْعُسْرَةِ اس لیے کہتے ہیں کہ: اس غزوہ میں سخت گرمی تھی، سفر بہت طویل تھا۔ تمام تفسیروں میں ملے گا کہ: ایک ایک کھجور دو، دو (۲، ۲) آدمیوں میں تقسیم ہوتی تھی، ایک اونٹ دس، دس (۱۰، ۱۰) آدمیوں کے لیے ہوتا، بہت پیاس تھی، اکثر لوگوں کی جانیں خطرے میں تھیں۔

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا ۖ -- (التوبة: ۱۰۳) :

رابط: عام لوگوں کی ذمہ داری کم ہوتی ہے، اس لیے اُن کی توبہ جلدی قبول فرمائی اور خاص کی تو ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اس لیے اُن کی توبہ بعد میں قبول فرمائی۔

تو خاص اور عام کا فرق ہوتا ہے، تسبیح میں دیکھو! محراب بھی کہتے ہیں، امام بھی کہتے ہیں، یہ خاص ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھو نا! اس میں دو (۲) دھاگے ہوتے ہیں اور باقی دانے عام ہیں، ذمہ داری کم ہے اس لیے ایک دھاگہ ہوتا ہے۔ تو جتنے خاص ہوتے ہیں اتنی ہی پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ تین (۳) افراد "کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن أمية رضی اللہ عنہ اور عمرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ" باوجود مؤمن مخلص ہونے کے محض تن آسانی اور سہل انگاری کی بناء پر بدونِ عذر شرعی کے تبوک میں شرکت سے محروم رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو نہ انہوں نے منافقین کی طرح جھوٹے عذر پیش کیے اور نہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا۔ جو واقعہ تھا صاف صاف عرض کر دیا اور اپنی کوتاہی اور تقصیر کا اعلانیہ اعتراف کیا۔

سوال خُلِفُوا کا کیا معنی ہے؟

جواب اس کے دو (۲) اقوال ہیں:

① اُن کے نفیس اَمَارَةِ نے اُن کو پیچھے چھوڑ دیا۔

② "بخاری شریف" میں خُلِفُوا کا معنی یہ لکھا ہے کہ: اُن کا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا اور اُن کی توبہ جلدی قبول نہیں ہوئی۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

پچاس (۵۰) دن بعد اللہ تعالیٰ نے اُن تین (۳) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توبہ قبول فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ -- (التوبة: ۱۰۴) :

رابط: پہلے اُن مخلصین اور اُن منافقین کا ذکر تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۖ ۝۱۱۱

رَغِبَ کا صلہ بَاء یا فِی آجائے تو معنی ہے: ”عزیز سمجھنا“ اور اگر عَن آجائے تو معنی ہے: ”اعراض کرنا“۔

لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۱۲

سوال أَحْسَنَ اسم تفضیل ہے اس کا بہ ظاہر مطلب تو یہ ہوگا کہ: بہت سے اچھے اعمال کا بدلہ اُن کو دیں گے اور محض حَسَن یعنی اچھے اعمال کا بدلہ نہیں دیں گے؟

جواب اس کے تین (۳) جواب ہیں:

① ”تفسیر جلالین، مکالمین، جمل“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: یہ اسم تفضیل نفسِ فعل کے معنی میں ہے۔

② یہ أَحْسَن، جَزَاء کی صفت ہے اُنی جَزَاءً حَسَنًا یعنی اللہ تعالیٰ عملِ أَحْسَن کا اچھا بدلہ دیتا ہے۔

③ یہ ترغیب ہے کہ بہت اچھے اعمال کرو۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۖ ۝۱۱۳

ربط: اُوپر غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب ملامت کر دی۔ آگے فرماتے ہیں کہ: اگر نبی کریم ﷺ بہ نفسِ نفیس جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہوں تو ہر قوم میں سے جو جماعت آپ ﷺ کے ہمراہ نکلے گی وہ حضور ﷺ کی صحبت میں رہ کر اور سینکڑوں حوادث و واقعات میں سے گزر کر دین اور احکامِ دینیہ کی سمجھ حاصل کرے گی اور واپس آ کر اپنی باقی ماندہ قوم کو مزید علم و تجربہ کی بناء پر بھلے بُرے سے آگاہ کرے گی اور فرض کیجیے کہ اگر حضور ﷺ خود مدینہ میں رونق افروز رہے تو باقی ماندہ لوگ جو جہاد میں نہیں گئے حضور ﷺ کی خدمت سے مستفید ہو کر دین کی باتیں سیکھیں گے اور مجاہدین کی غیر موجودگی میں جو جوجی و معرفت کی باتیں سنیں گے اُن کو واپسی کے بعد خبردار کر دیں گے۔

مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ۖ ۝۱۱۴

سوال طَائِفَةٌ کا اطلاق کتنے افراد پر ہوتا ہے؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ایک فرد کو بھی طَائِفَةٌ کہتے ہیں۔

② ”تفسیر دُرّ منثور“ میں لکھا ہے کہ: حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: الطَّائِفَةُ وَاحِدًا إِلَى الْآلِفِ۔ طَائِفَةٌ میں ایک سے لے کر ہزار (۱۰۰۰) تک افراد ہوتے ہیں۔

③ حضرت عبد اللہ بن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: الطَّائِفَةُ الرَّجُلُ وَاحِدًا فَصَاعِدًا۔ ایک اور ایک سے زیادہ افراد کو طَائِفَةٌ کہا جاتا ہے۔

لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ ۖ ۝۱۱۵

آیت کے اس جملہ سے معلوم ہوا کہ: تَفَقَّهُ فِي الدِّينِ بڑی چیز ہے۔

لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝۱۱۶

اللہ تعالیٰ کے نافرمانی اور عذاب سے بچ جاتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا ۖ ۝۱۱۷

ربط: اُوپر جہاد کا ذکر تھا، اب آگے جہاد کی ترتیب بتاتے ہیں کہ: جہاد کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ: پہلے جو کافر تمہارے قریب ہیں اُن کا صفایا کر دو پھر دُور والوں کی طرف جاؤ۔

فَزَادْتُهُمْ رَجْسًا إِلَى رَجْسِهِمْ ۖ ۝۱۱۸

چھٹے (۶) پارہ میں شعر گزرا ہے کہ۔

باران کہ در لطافت طبعش خلاف نیست

در باغ لاله روید و در شور بوم و خست

بَیِّنْجَہُمْ، بارش سب جگہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے لیکن باغ میں پھول اُگاتی ہے اور جنگل میں جھاڑیاں اُگاتی ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلَّهِ)

یعنی جو رسول (ﷺ) تمہارے پاس آئے ہیں وہ بشر ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور اُن کے حسب و نسب، اخلاق و اطوار اور دیانت و امانت سے تم خوب واقف ہو۔

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلَّهِ)

سوال یہ مآ کون سا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بعض حضرات کہتے ہیں کہ: مَا موصولہ ہے۔ اِنِّیْ مَا عَنِتُّمْ فِیْہِ۔ جس مشقت میں تم مبتلا ہوئے ہو وہ آپ ﷺ کو سخت ناگوار گزرتی ہے۔

② صاحب کشف فرماتے ہیں کہ: یہاں مَا مصدر یہ ہے۔ تمہارا مشقت میں پڑنا۔

حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلَّهِ)

جتنے بھی بندے ہیں مسلمان ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں۔

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلَّهِ)

”ابوداؤد“ میں حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: جو شخص صبح و شام سات سات (۷، ۷) مرتبہ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَ

هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ۔ پڑھتا ہے خدا اُس کے تمام مہم و غموم کے لیے کافی ہو جائے گا اور اُس کی پریشانی دور ہوگی! ❶

تَبَّتْ سُورَةُ التَّوْبَةِ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَحُسْنِ تَوْفِیْقِهِ اَللّٰهُمَّ تَبَّ عَلٰی وَاَجْعَلْ لِّیْ بَرَاۗءَةً مِّنَ النَّارِ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ۔

رُكُوعَاتُهَا (۱۱)

(۱۰) سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ (۵۱)

آيَاتُهَا (۱۰۹)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: پہلی سورۃ کے آخر میں تین (۳) مضامین:

① کتاب - ② رسالت - ③ توحید۔

کا ذکر تھا اور اسی ترتیب سے اس سورۃ میں اُن تین (۳) باتوں کا بیان ہے یعنی پہلے کتاب، پھر رسالت، پھر توحید کا ذکر ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ يُوسُفَ ہے اور یونس بن مَثٰیؑ پیغمبر ہیں۔

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ۱

آلف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف، راء سے مراد الرحمن الرحیم۔

تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۵

لفظ حکیم کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

② اُٹل یعنی مضبوط۔

① حکمت والا، دانائی والا۔

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ ۚ

لفظ عَجَبًا، کان کی خبر مقدم ہے اور اَنْ اَوْحَيْنَا اسم مؤخر ہے۔

اَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ

اس کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① ”بخاری شریف“ میں کتاب التفسیر میں زید بن اسلمؓ سے منقول ہے کہ: اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔

② علامہ سیوطیؒ، علامہ بغویؒ فرماتے ہیں کہ: قَدَمٌ صِدْقٍ اُنْجِ سَلَفٌ صِدْقٍ یعنی وہ نیکی اور سچائی کا عمل جس کو اس نے آخرت کے لیے بھیجا ہے۔

③ قیامت کے دن سچائی کا قدم اُن کو حاصل ہوگا یعنی مستقیم ہوگا اور کانپتا نہ ہوگا۔

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ ۚ

اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے یہ ہے کہ: مُتَّصِرٌ بِالْأُمُورِ صرف اللہ تعالیٰ ہے اور تمام کاموں کی تدبیر و انتظام اُسی کے ہاتھ میں ہے۔

احمد رضا خان بریلوی نے کہا:

اُحد سے اُحد کو اور احمد سے تجھ کو ہر گن اور مہ گن حاصل ہے یا غوث (الْعَيَّادُ پالندہ)

”حدائق بخشش“ میں وہ لکھتا ہے کہ۔

ذی تَعَرُّفِ بھی ہے مختار بھی، مَا ذُوْنُ بھی ہے کارِ عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر

”الامن والعلیٰ“ میں لکھا ہے کہ: سورج طلوع نہیں ہوتا جب تک شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو سلام نہیں کرتا۔

(لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ تو ۴۹۴ھ میں پیدا ہوئے ہیں اور ۵۶۱ھ اُن کی تاریخ وفات ہے۔ تو اس سے پہلے

جب سورج طلوع ہوتا تھا تو کس کو سلوٹ مارتا تھا؟؟!!

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا۔۔۔ (۴)

لفظ مَرْجِعُكُمْ مصدر مبی ہے یا ظرف کا صیغہ ہے۔

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ۔۔۔ (۵)

دیکھیے! دنیا کی کوئی بھی حکومت ایسی نہیں کہ وفادار اور عذار کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے اور وفادار کو وفاداری کی جزاء و انعام اور عذار کو عذار کی سزا نہ دے۔ تو اگر خدا خواستہ قیامت نہ آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے مجرم ہیں کہ اُن کو جرموں کی سزا نہ ملی اور صالحین کو بھی بدلہ نہ ملا۔ تو اگر قیامت نہ آئی تو کیا پتہ لگے گا کہ: یہ صالح ہے اور یہ مجرم ہے؟ یہ نظام عالم جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے یہ اندھیر نگری تو نہیں۔ اگر قیامت نہ ہوتی تو پھر حکومت ایزدی اندھیر نگری ہوتی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں: لِيَجْزِيَ۔۔۔ (۵)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً۔۔۔ (۵)

سوال لفظ ضِيَاءُ کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ”تفسیر کبیر“ میں لکھا ہے کہ: ضِيَاءُ جمع ہے ضَوْءٍ کی جیسے صِيَاتُ جمع ہے صَوْتُ کی، حِيَاضُ جمع ہے حَوْضُ کی۔

② ضِيَاءُ مصدر ہے تو مضاف محذوف ہے۔ اُنّی ذاتِ ضِيَاءُ۔

وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ۔۔۔ (۵)

کہتے ہیں کہ: چاند کے دورے کی تقسیم کر کے اٹھائیس (۲۸) منزلیں علمائے بیت نے مقرر کی ہیں، جو بارہ (۱۲) برج پر منقسم ہیں۔

وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَأَيِّ لِقَوْمٍ يُتَّقُونَ ۝ (۶)

لَأَيِّ کا معنی ہے: ”دلائل“ اور يُتَّقُونَ سے مراد شرک اور کفر سے بچنا ہے۔ اُنّی يُتَّقُونَ الشِّرْكَ وَالْكَفْرَ۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا۔۔۔ (۶)

الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا۔۔۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔۔۔ وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا۔۔۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ۔۔۔ یہ سب اُنّ کے اسم ہیں اور أُولَئِكَ مَا وَهُمْ النَّارُ۔۔۔ (۶) یہ اُنّ کی خبر ہے۔

دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ۔۔۔ (۶)

جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں کوئی دقت تو نہیں ہوتی تو وہاں جنت میں جنتیوں کی زبان پر نکوینی طور پر سُبْحَانَ اللَّهِ جاری ہو گا نہ کہ تکلیفی طور پر۔

وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔۔۔ (۶)

صاحبِ جمل رحمہ اللہ تَحِيَّة کا معنی کرتے ہیں: التَّحِيَّةُ الدُّعَاءُ بِالْحَيَاةِ یہ لغوی معنی ہے اور اصطلاح میں مثلاً: ”ہر کدہ راشہ، خوش آمدید، جی آیانوں“ وغیرہ۔

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ۔۔۔ (۶)

ربط: ”تفسیر کبیر، البوسعود، بیان القرآن، سبق الغایات فی نسق الآیات“ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلے گذرا کہ أُولَئِكَ مَا وَهُمْ النَّارُ۔۔۔ (۶) تو وہ کہتے تھے کہ: لا اویہ عذاب تاکہ تمہارے لیے میدان صاف ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: اگر اُن کا یہ شر اُن کو جلدی سے پہنچا دیں تو اُن کی اجل پہلے سے آتی اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم و فرد کے لیے اجل مقرر کی ہے۔

سوال لفظ اسْتِعْجَالَهُمْ ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب لفظ اسْتِعْجَالَهُمْ منصوب بنزع الخافض ہے۔ اسْتِعْجَالَهُمْ اُنّی کاسْتِعْجَالَهِمْ۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَةٍ -- (الأنعام: ۱۱۸):
لفظ انسان کی صفت الکافر مخدوف ہے۔ اسی الْإِنْسَانَ الْكَافِرَ۔
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ مَرَّ كَانَ لَّمْ يَدْعُنَا -- (الأنعام: ۱۱۹):
كَانَ اَمَى كَانَهُ۔

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ -- (الأنعام: ۱۱۸):
رابط: ”تفسیر کبیر، سبق الغایات فی نق الآیات“ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: سورۃ کی ابتداء میں قرآن کا ذکر تھا کہ: تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝۱۰
اب اس کتاب حکیم کے متعلق ارشاد ہے۔

قَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْقَاءِ نَاثِلٌ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا -- (الأنعام: ۱۱۸):
”ایک اور قرآن لاویں یا اس میں ترمیم کر کے لاویں“ یعنی قرآن پاک کی عام پند و نصیحت تو بہت سے پسند کرتے، لیکن بت پرستی یا ان کے مخصوص عقائد و رسوم کا رد ہوتا تو رسول اللہ ﷺ سے کہتے کہ: اپنے خدا سے کہیں کہ: یا تو دوسرا قرآن آئے جس میں یہ مضامین نہ ہوں اور اگر یہی قرآن رہے تو اتنے حصہ میں ترمیم کر دیجیے جو بت پرستی وغیرہ سے متعلق ہے۔

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي -- (الأنعام: ۱۱۸):
مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي اَمَى مِنْ جَانِبِ نَفْسِي۔
قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ -- (الأنعام: ۱۱۸):
سوال: تَلَوْتُهُ کی ”ا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟
جواب: تَلَوْتُهُ کی ”ا“ ضمیر مَا يُوْحَىٰ اِلَيَّْ -- (الأنعام: ۱۱۸) کی طرف راجع ہے۔

وَلَا أَذْرِكُمْ بِهِ -- (الأنعام: ۱۱۸):
لفظ اَذْرِكُمْ اِفْعَال سے ماضی غائب کا صیغہ ہے۔

وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ -- (الأنعام: ۱۱۸):
فقہائے کرام بڑی شخصیت ہوتے ہیں، فقہی بنا کوئی آسان کام نہیں۔ علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”مَا مِنْ فَنٍ إِلَّا وَلِيَ فِيهِ رَأْيٌ إِلَّا الْفَقْهَ لَا تَبْنِي فِيهِ الْمُقَلِّدُ“ تو فقہ ایک مشکل ترین فن ہے اور فقہاء کرام اُمت کے بڑے افراد ہوتے ہیں۔
”البحر الرائق، فتاویٰ بزازیہ“ میں لکھا ہے کہ: مَنْ قَالَ أَرْوَاحُ الْمَشَائِخِ حَاضِرَةٌ تَعْلَمُ فَهَوَ كَافِرٌ۔ جس نے کہا کہ: ”بزرگوں کے ارواح حاضر ہیں تو وہ کافر ہے۔“

قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ -- (الأنعام: ۱۱۸):
اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① يَعْلَمُ کی ضمیر بسوئے لفظ اللہ راجع ہے۔ معنی ہوگا کہ: ”کیا تم اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے ہو اس چیز کی جس کا اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو“، تو جب اللہ تعالیٰ کو اپنے شریک کا علم نہیں، تو انتقائے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شریک بھی نہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر علم لازم ہے اور شریک تو بھی کوئی شے ہے تو اس پر علم ملزوم اور انتقائے لازم انتقائے ملزوم کو مستلزم ہے۔

② ”البحر المحیط، روح المعانی، کبیر“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: يَعْلَمُ کی ضمیر بسوئے مَا راجع ہے۔ معنی ہوگا کہ: ”کیا تم خبر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس مخلوق کی جس مخلوق کو علم نہیں آسمان اور زمین کا“ اور جس مخلوق کو علم نہ ہو تو وہ معبود کیسے بن گئی؟

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ -- (الأنعام: ۱۰۶)

لفظ اُمَّةً وَاحِدَةً کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ تک لوگ ایک اُمت تھے۔

② حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عمر و ابن لُحی ابن حُح تک ایک اُمت تھی۔

وَإِذَا أَدْفَنُوا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ صَرَّآءٍ مَّسَّتْهُمْ ۚ -- (الأنعام: ۱۱۸)

ربط: اوپر بھی شرک کا رد تھا اور آگے بھی مشرک لوگوں کی تردید ہے۔

سوال کاس سے کون لوگ مراد ہیں؟

جواب کاس سے مشرکین لوگ مراد ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْ بِكُمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ۚ -- (الأنعام: ۱۲۱)

کُنْتُمْ میں خطاب ہے اور بِكُمْ یہ غائب ہے۔ تو اس کو التفات کہتے ہیں، یہاں مخاطب سے غائب کی طرف التفات کیا ہے۔

”تفسیر ابن کثیر“ میں اور صحاح ستہ کی مرکزی کتاب ”نسائی شریف“ میں روایت ہے کہ: سن ۸ھ میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا بیٹا حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ جو اُس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ سے بھاگ کر بحری سفر اختیار کیا، تھوڑی دُور جا کر کشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا، کسی نے کہا یَا لَآئِ اَعْشِیْ، یَا عَزْزِی اَعْشِیْ۔ ملاح نے مسافروں سے کہا کہ: ایک خدا کو پکارو، یہاں تمہارے معبود کچھ کام نہ دیں گے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: یہی تو وہ خدا ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بلاتے ہیں اور اگر دریا میں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدون نجات نہیں مل سکتی تو خشکی میں بھی اُس کی دستگیری اور اعانت کے بغیر نجات پانا محال ہے۔ اے خدا! اگر تُو نے اس مصیبت سے نکال دیا تو میں واپس جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا۔ مجھے اُمید ہے کہ: وہ اپنے اخلاقِ کریمہ سے میری تقصیرات کو معاف فرمائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ رضی اللہ عنہ بنے ①

تو مشرکین سختی میں تو صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اب کے لوگ تو مشرکین سے بھی سخت ہیں!! آسانی تو آسانی!! سختی میں بھی اللہ تعالیٰ سے امداد طلب نہیں کرتے۔ اس آیت میں اُن مدعیانِ اسلام کے لیے بڑی عبرت ہے جو جہاز کے طوفان میں گھر جانے کے وقت بھی خدائے واحد کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔

مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ -- (الأنعام: ۱۲۲)

سوال لفظ مَتَاع ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب ”تفسیر بیضاوی“ میں لکھا ہے کہ: لفظ مَتَاع فعلِ محذوف کے لیے مفعول مطلق ہے۔ اُنحٰی یَتَمَتَّعُونَ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ۚ -- (الأنعام: ۱۲۳)

معرین فرماتے ہیں: خواب میں اگر کوئی شخص پانی دیکھے، اگر وہ پانی صاف ہو تو زندگی صاف اور اگر گندہ ہو تو زندگی گندی ہوگی۔

كَأَن لَّمْ تَعْنِ بِآلَامِيس ۚ -- (الأنعام: ۱۲۴)

بعض کائناتھا لَمْ فرماتے ہیں۔ بعض کائناتھا لَمْ فرماتے ہیں۔

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادَةٌ ۚ -- (الأنعام: ۱۲۵)

سوال حُسْنٰی اور زِيَادَةٌ سے کیا مراد ہے؟

جواب ”کبیر، روح المعانی، بیضاوی“ وغیرہ تفسیروں میں تین (۳) آسان تفسیریں لکھی ہیں:

① حُسْنٰی سے مراد ایک نیکی اور زِيَادَةٌ سے مراد نو (۹) نیکیاں اضافی ملیں گی۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ ۝۱۱

اسی طرح اگر کوئی فی سبیل اللہ ایک نیکی کرے تو اس کو سات سو (۷۰۰) گنا اجر ملتا ہے۔ ایک تو اس نیکی کا جو اس نے کی ہے اور باقی چھ سو ننانوے (۶۹۹) اللہ اپنی طرف سے دیں گے۔

۱۲ "مسلم شریف" میں روایت ہے کہ: محسلی سے مراد جنت اور زیادۃ سے مراد النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰی۔ حق تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہے۔ "زِیَادَةُ" کی تفسیر "دیدار مبارک" سے کئی احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہے اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔
۱۳ "تفسیر در منثور" میں لکھا ہے کہ: محسلی سے مراد جنت ہے، زیادۃ سے مراد حور ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنتی کو جوڑ عطا فرمائیں گے اور کچھ دن بعد اور حور دیں گے۔ تو جنتی کہے گا کہ: آپ کہاں سے آئی ہو؟ وہ کہیں گی کہ: اَنَا مِنَ الْمَزِيدِ۔

كَانِبًا أُغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۖ ۝۱۲

لفظ قِطْعًا، قِطْعَةً کی جمع ہے۔ معنی ہے: "ٹکڑا"۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيْعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَمْ كَانَكُمْ ۖ ۝۱۳

سوال مَکَانُکُمْ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب مَکَانُکُمْ کا نَصَب عَلَى الْأَعْرَاءِ ہے۔ اُنِی الزُّمُوْا مَکَانَکُمْ۔

فَزَيَّلْنَا بَيِّنَهُمْ ۖ ۝۱۴

زَيَّلْنَا، مَيِّزْنَا کے معنی میں ہے۔

إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لِغَفْلَةٍ ۖ ۝۱۵

"تفسیر روح المعانی، مظہری، بیان القرآن" وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اگر یہ معبود بت ہوں تو اُن کا غافل ہونا تو صحیح ہے اور اگر ملائک اور انبیاء کرام علیہم السلام وغیرہ مراد لیے جائیں تو اُن کا علم محیط نہیں کہ کون عبادت کرتا ہے؟ کہاں کرتا ہے؟ کب کرتا ہے؟ اور جنت میں مڑوں میں ہے؟ وغیرہ تو اس سے باخبر تو نہیں تو اُن کا غافل ہونا بھی ٹھیک ہے۔

قُلْ مَنْ يَزِرْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ ۝۱۶

رابط: اوپر شرک کا رد تھا، آگے توحید کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کی توحید اتنی ظاہر ہے کہ: دیکھو! اللہ تعالیٰ زمین سے غلہ اگاتا ہے، آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ وغیرہ۔ اگر تو اُن سے پوچھے کہ: یہ کون کرتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ: یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: اے ظالمو! یہ جانتے بھی ہو کہ: ہر چیز کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے تو شرک سے کیوں باز نہیں آتے؟

قُلِ اللّٰهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَلَىٰ تَوَفَّكُونَ ۖ ۝۱۷

لفظ اللہ فاعل ہے اُس کو یَبْدُوْا فاعل پر مقدم کیا ہے تاکہ حصر کا فائدہ حاصل ہو۔

أَمْ نَلَا يَهْدِيْٓ إِلَىٰ أَنْ يُهْدٰى ۖ ۝۱۸

لفظ يَهْدِيْٓ اَصْل میں يَهْتَدِيْ تھا۔ معنی ہے: "جو ہدایت نہیں پاسکتا"۔

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۖ ۝۱۹

منکرین حدیث کا غلط استدلال: منکرین حدیث (خَذَلَهُمُ اللّٰهُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ) کہتے ہیں کہ: حدیث ظنی ہے اور قرآن کہتا ہے: إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ ۱۹ حق کے مقابلے میں کوئی کفایت نہیں کر سکتا لہذا حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں اور ظنی چیز کا انکار کیا جاسکتا ہے۔

جواب اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① پہلی بات یہ ہے کہ: تمام احادیث کو ظنی کہنا یہ دجل اور تلبیس ہے، احادیث متواتر قطعی بھی ہیں۔
تواتر کی چار (۴) قسمیں ہیں:

① تواتر لفظی۔ ② تواتر معنوی۔ ③ تواتر طبقہ۔ ④ تواتر توارث۔

تو تمام احادیث کو ظنی کہنے والے بالکل زندیق اور خبیث ہیں۔ ”شوق حدیث“ کتاب میں ہم نے باحوالہ بحث کی ہے۔
⑤ ”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: فِيْهَا الْمَطْلُوْبُ فِيْهِ الْعِلْمُ یعنی عقیدہ میں ظن فائدہ نہیں دیتا، عمل میں ظن فائدہ دیتا ہے۔

وَتَفْصِيْلُ الْكِتَابِ۔۔۔ (۱۱۱) :

سوال اس کتاب سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

- ① علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: لَفْظُ الْكِتَابِ مصدر ہے اور مبنی للمفعول ہے۔ تفصیل ہے اُن احکام کی جو لکھے ہوئے ہیں۔
② ”تفسیر البحر المحیط، کبیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: الْكِتَابُ سے لوح محفوظ مراد ہے۔
③ الْكِتَابُ سے پہلی کتابیں مراد ہیں۔

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔۔۔ (۱۱۲) :

ربط: اوپر مُكَذِّبِينَ کا ذکر تھا کہ: بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔۔۔ (۱۱۱) آگے بھی اُن مُكَذِّبِينَ کے بارے میں ہے کہ: اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تکذیب کریں تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) خفا پریشان نہ ہوں۔

فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۝ (۱۱۳) :

”مُطَوَّلٌ مختصر المعانی، اسرار البلاغۃ“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: تشبیہ کے چار (۴) ارکان ہیں:

- ① مشبہ۔ ② مشبہ بہ۔ ③ حرف تشبیہ۔ ④ وجہ تشبیہ۔

حرف تشبیہ کبھی حذف ہوتا ہے، کبھی ذکر ہوتا ہے۔ مثلاً: زَيْدٌ كَالْأَسَدِ، زَيْدٌ أَسَدٌ۔ قرآن کریم میں زندہ کافروں کو تین (۳) چیزوں بہروں، آندھوں اور اموات سے تشبیہ دی گئی ہے۔ زندہ کافر مشبہ صُمٌّ، عُمًى، مَوْتًى مشبہ بہ ہے۔ سارا جھگڑا وجہ تشبیہ میں ہے کہ وہ کیا ہے؟ باقی باتوں میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ”الشہاب المبین، المسلك المنصور“ میں لکھا ہے کہ: وجہ تشبیہ صرف ایک ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتیں۔ مثلاً: زَيْدٌ أَسَدٌ میں وجہ تشبیہ شجاعت ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ: مشبہ بہ میں وہ وجہ علی الْأَتَمِ ہوتی ہے اور مشبہ میں اتنی نہیں ہوتی ہے۔ اب زندہ کافروں کی تشبیہ صُمٌّ، عُمًى اور مَوْتًى سے دی گئی ہے، بعض علم سے ناموافق دوست کہتے ہیں کہ: وجہ تشبیہ عَدَمِ سَمَاعٍ ہے (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ) اگر یہ وجہ تشبیہ مان لی جائے تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ: زندہ کافر بھی نہیں سنتے یعنی اُن میں بھی عَدَمِ سَمَاعٍ ہوگی اور اس کا بطلان أَظْهَرَ مِنَ الشَّمْسِ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ: إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ یہ حکم خبری ہے، کیوں کہ وجہ تشبیہ بن سکتا ہے حال آں کہ حکم خبری وجہ تشبیہ نہیں بن سکتا؟ اس جگہ وجہ تشبیہ عَدَمِ انْتِفَاعٍ ہے۔ ”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: شَبَّهَهُمْ بِهِمْ فِي عَدَمِ الْإِنْتِفَاعِ بِمَا يُثَلِّي عَلَيْهِمْ۔ ”جلالین، ابوسعود، بیضاوی“ وغیرہ تمام تفاسیر میں لکھا ہے اور ساتویں پارے میں ”جلالین“ میں بھی ہے، رکوع چوتھا سُورَةُ الْاِنْعَامِ کا ختم ہوا ہے۔ ”کافیہ“ سے نیچے والے طلباء نہیں سمجھ سکتے۔ بعض دوستوں کو یہ مغالطہ ہے۔ شَبَّهَهُمْ بِهِمْ بِعَدَمِ السَّمَاعِ، وجہ تشبیہ عَدَمِ السَّمَاعِ ہے نہ کہ عَدَمِ سَمَاعٍ یعنی مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ ہے۔ یعنی سَمَاعٌ تَفْهَمٌ وَاعْتِبَارٌ پر ہے، اَلِف لَامِ عہدی ہے یا عوض مضاف الیہ ہے۔ مطلق سَمَاعٍ مراد نہیں یعنی اُس میں اَلِف لَامِ ہے مکرہ نہیں اور پہلی اُس نے سَمَاعِ کا معنی کیا ہے کہ: سَمَاعٌ تَفْهَمٌ وَاعْتِبَارٌ وغیرہ۔

وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ۝ (۱۱۴) :

یہ تشبیہ بھی عَدَمِ انْتِفَاعِ میں ہے۔

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً ۖ -- (الْجَنَّة: ۶۰)
 اُمّی کَانَهُمْ لَمْ يَلْبَثُوا ۱۔

سوال سَاعَةً، عَشْرًا، يَوْمًا، عَشِيَّةً کے مختلف الفاظ جگہ جگہ آئے ہیں تو ظاہرًا تعارض معلوم ہوتا ہے؟

جواب اس کے دو (۲) ہیں:

① تعارض نہیں کیوں کہ قائل مختلف ہیں۔

② امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ تمام الفاظ تقبیل سے کنایہ ہیں۔

وَأَمَّا نُرِّيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ۖ -- (الْجَنَّة: ۶۱)

”تفسیر ابوسعود، جلالین“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: وَأَمَّا نُرِّيَنَّكَ یہ شرط ہے جزاء اس کی مخدوف ہے جو کہ فَذَلِكَ ہے۔ اُمّی وَأَمَّا نُرِّيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ فَذَلِكَ اور نَتَوَفَّيَنَّكَ کی جزاء فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ہے۔

أَلَّنْ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۖ -- (الْجَنَّة: ۶۲)

اُمّی يُقَالُ أَلَّنْ تُوْمِنُونَ۔ کہا جانے لگا کہ: اب تم ایمان لاتے ہو؟

قُلْ إِنِّي وَرَئِي أَنَّهُ لَحَقُّ ۖ -- (الْجَنَّة: ۶۳)

لفظ اُمّی حروفِ ایجاب میں سے ہے اور اس کا معنی ہے: ”نَعَمْ (ہاں)“ اور وَرَئِي میں وَءِ تسمیہ ہے معنی ہے: ”میرے رب کی قسم یہ حق ہے۔“

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ۖ -- (الْجَنَّة: ۶۴)

رابط: واضح ہے اوپر بھی قیامت کا ذکر تھا اور آگے بھی قیامت کا ذکر ہے۔

مَا فِي الْأَرْضِ لَا فَتَدَّتْ بِهِ ۖ -- (الْجَنَّة: ۶۵)

اگر اس ظالم نفس کے ساتھ تمام چیزیں اور خزانے ہوتے تو وہ اُس دن کی سختی کی وجہ سے اُن سب خزانوں کو فدیہ کے طور پر دے دیتے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمُلُ مَوْعِظَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّبَآلِي الصُّدُورِ ۖ -- (الْجَنَّة: ۶۶)

یہ کتاب کی عظمت ہے کہ یہ تمام چیزیں جو بیان کیں یہ نصیحت ہیں، دل کے بیماروں کے لیے نسخہ شفاء ہے، وُصُولِ إِلَى اللہ اور رضائے خداوندی کا راستہ بتاتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو دنیا و آخرت میں رحمتِ الہیہ کا مستحق ٹھہراتا ہے۔

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ -- (الْجَنَّة: ۶۷)

فضل سے مراد اسلام ہے اُمّی بِالْإِسْلَامِ۔ رحمت سے مراد قرآن ہے اُمّی بِالْقُرْآنِ۔

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ ۖ -- (الْجَنَّة: ۶۸)

رابط: اوپر قیامت اور چیزوں کو اپنی مرضی سے حلال اور حرام کا ذکر تھا، آگے اللہ تعالیٰ اپنی وسعتِ علمی بیان فرماتے ہیں۔

وَمَا تَتَلَوْا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ۖ -- (الْجَنَّة: ۶۹)

لفظ تَتَلَوْا مفرد کا صیغہ ہے۔ اَلِفِ رَسْمِ الْخَطِ میں ہے۔

إِنَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ -- (الْجَنَّة: ۷۰)

علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: تقویٰ کا اعلیٰ فرد شرک سے بچنا ہے اور ادنیٰ فرد خلافِ اولیٰ سے بچنا ہے وَبَيْنَهُمَا مَرَاتِبٌ۔

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ -- (الْجَنَّة: ۷۱)

اُمّی فِي حَالَةِ النُّزْعِ۔ یعنی حالتِ نزاع میں اُس کو جنت کا نقشہ دکھلایا جائے گا۔

وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ -- (الأنعام: ۱۵۸)

یہ نبی ﷺ کو تسلی دی جاتی ہے کہ: آپ (ﷺ) احمقوں اور شریروں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، غلبہ اور زور سب خدا کے لیے ہے۔

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۖ -- (الأنعام: ۱۵۹)

سوال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ: جو بھی شرکاء ہیں، یہ مشرکین اُن کی عبادت نہیں کرتے اور حال یہ ہے کہ: مشرکین اُن کی عبادت کرتے ہیں؟

جواب ”تفسیر کبیر، مدارک، السراج المنیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: جہاں شرکاء کی نفی ہے تو وہ نَفْسُ الْأَمْرِ کے اعتبار سے ہے اس طور پر کہ حقیقت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ جہاں اثبات ہے وہ بَزْ عِہْمُ ہے یعنی اُن مشرکین کے گمان میں یہ معبودانِ باطلہ اللہ کے شریک ہیں۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۖ -- (الأنعام: ۱۶۰)

”کشاف اور تمام تفاسیر میں لکھا ہے کہ: اَبْصَار کی اسنادِ نَہَار کی طرف مجازی ہے۔ لَا تَهُ يُبْصِرُ فِيهِ۔ اس لیے کہ اُس دن میں دیکھا جاتا ہے وہ دن مُبْصِر نہیں بل کہ مُبْصِر تو خدا ہے۔

إِنْ عِنْدَ كُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ۖ -- (الأنعام: ۱۶۱)

یہاں لفظ اِنْ نافیہ ہے اُنھی مَعِنْدَ کُمْ۔

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ۖ -- (الأنعام: ۱۶۲)

اُنھی لَہُمْ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا۔

وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يُقَوْم ۖ -- (الأنعام: ۱۶۳)

ربط: اُوپر کفار کی طرف سے آپ ﷺ کی تکذیب کا ذکر تھا اب آگے آپ ﷺ کی تسلی کے لیے کچھ واقعات بیان فرماتے ہیں کہ: مُكَذِّبِينَ تو دُنیا میں بہت ہیں آپ (ﷺ) سے پہلے انبیاء کرام ﷺ کی بھی تکذیب کی گئی۔

إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذَكَّرِي ۖ -- (الأنعام: ۱۶۴)

میرا ٹھہرنا یعنی میرا تمہارے اُندر رہنا بھاری ہے۔

ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُون ۖ

سوال لفظ اِلَی کس معنی میں ہے؟

جواب اس کے دو (۲) معنی ہیں:

① کوفین کے نزدیک اِلَی بمعنی اِلَیٰ ہے یعنی تم فیصلہ کرو میرے خلاف۔

② ”تفسیر ابوسعود، بیضاوی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: ثُمَّ أَقْضُوا اِنِّیْ اَدُّوْا اِلَیَّیْ جَہْکَ پُہْجَاؤ اِنِّیْ اَفْصَل۔

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ۖ -- (الأنعام: ۱۶۵)

اگر تم میرے اس چیلنج سے اعراض کرتے ہو۔

كَذٰلِكَ نَنْطَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ۖ

یعنی جس طرح ہم نے اُن کے دلوں پر مہر لگائی ہے، اسی طرح ہم حد سے نکل جانے والوں کے دلوں پر مہر لگادیتے ہیں۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسٰی وَهٰرُونَ اِلٰی فِرْعَوْنَ ۖ -- (الأنعام: ۱۶۶)

یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور اُس کی وجہ گزر گئی ہے کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کثرت سے اس لیے ذکر کرتے ہیں کیوں کہ سرزمینِ عرب پر دوسرے نمبر پر یہود کثرت سے تھے۔

قَالُوا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا -- (الانجیل):

تَلْفِتَ، تَصَرَّفَ کے معنی میں ہے۔ اُنہی لَتَصْرِفْنَا کہ تو ہمیں پھیر دے۔

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسٰی مَا جِئْتُمْ بِهٖ السِّحْرِ -- (الانجیل):

سوال مَا کون سا ہے؟

جواب اِس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① مَا موصولہ ہے۔ اُنہی الَّذِی جِئْتُمْ بِهٖ السِّحْرِ۔ جو چیز تم لائے ہو یہ جادو ہے۔

② مَا استفہامیہ ہے۔ اُنہی مَا جِئْتُمْ بِهٖ؟ تم کیا لائے ہو؟ جِئْتُمْ بِهٖ السِّحْرِ؟ جو چیز تم لائے ہو وہ جادو ہے؟

فَمَا اَمِّنَ لِمُوسٰی اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ -- (الانجیل):

ربط: واضح ہے کہ اوپر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اُن کی قوم کا ذکر چلا آ رہا ہے۔

سوال ذُرِّيَّةٌ کے کیا معنی ہیں؟

جواب علامہ بیضاوی رحمہ اللہ، علامہ ابوسعود رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ذُرِّيَّةٌ کے معنی ہیں: ”نوعمر بچے“ اور امام رازی رحمہ اللہ اِس کی معنی

طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ کے کرتے ہیں۔

عَلٰی خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ -- (الانجیل):

سوال مَلَائِهِمْ کی ”ہم“ ضمیر کہاں راجع ہے؟

جواب اِس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① فرعون کی فوج سے خوف تھا۔

② ذُرِّيَّةٌ کی طرف راجع ہے یعنی کم عمر جو ایمان لائے تھے اُن کو اپنے بڑوں سے خوف تھا۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝

رَبَّنَا اٰمِنْ يٰرَبَّنَا۔

اِس آیت کے دو (۲) معنی ہیں:

① ہمیں ظالم قوم کے لیے تنصیب مشق نہ بنا۔

② ”تفسیر کبیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: ہمیں اتنا کمزور نہ بنا تا کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اِس لیے کمزور ہیں کیوں کہ

یہ باطل پر ہیں۔

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی وَاَخِيْهِ اَنْ تَبْنُوْا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا -- (الانجیل):

فرعون نے حکم دیا کہ: کوئی بھی نماز نہ پڑھے۔ اُس نے مسجدیں اور عبادت گاہیں خراب کیں، کوئی باہر نکل کر خدا کی عبادت نہیں کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے

حکم دیا کہ: اپنے گھروں کو مسجد بنا لو۔

وَاجْعَلُوْا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً -- (الانجیل):

قِبْلَةٌ اُنہی مَسْجِدًا۔

سوال قِبْلَةٌ سے کیا مراد ہے؟

جواب اِس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① قِبْلَةٌ سے مراد یہ ہے کہ: اپنے گھروں کو مسجد بنا لو یعنی وہاں نماز پڑھو۔ ② قِبْلَةٌ سے مراد یہ ہے کہ: گھروں کو قبلہ رخ بنا لو۔

رَبَّنَا اُظْمِسْ عَلَيَّ اَمْوَالِيهِمْ۔۔۔ (۱۱۱) :

تمام تقاسیر میں لکھا ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے اُن کے سونے، چاندی، جواہرات کو پتھر میں بدل دیا۔

قَالَ قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا۔۔۔ (۱۱۲) :

”تفسیر قرطبی، مظہری وغیرہ میں لکھا ہے کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور حضرت ہارون علیہ السلام کہتے تھے تو اس وجہ سے یہ دونوں کی دعا ہوئی۔

قَالَ اَمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا الَّذِي اَمَنْتُ بِهِ بَنُو اِسْرَآءِیْلَ۔۔۔ (۱۱۳) :

”ترمذی شریف“ میں روایت ہے کہ: حضرت جبریل علیہ السلام نے بحر قلزم کے تہہ سے کالے رنگ کا کپڑا لے کر اُس کے مُنہ پر پھینکا کیوں کہ محض کلمہ پڑھنا بھی باعثِ رحمت ہے، تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم اُس پر نہ آئے یعنی وہ کلمہ پڑھنے کی رحمت بھی اُس کو حاصل نہ ہو! ①

فَالْيَوْمَ نُنَجِّیْكَ بِبَدَنِكَ۔۔۔ (۱۱۴) :

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: نُلْقِیْ بِدَنِكَ عَلٰی نَجْوَةِ الْبَحْرِ۔ یعنی ہم تجھے دریا کے کنارے ڈالتے ہیں۔ جدید تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ: فرعون کی لاش آج تک محفوظ چلی آرہی ہے، لیکن الفاظ قرآنی کی صحت اس کے ثبوت پر موقوف نہیں۔

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا یٰعِیْسٰی اِسْرَآءِیْلَ مُبَوَّآ صِدْقٍ۔۔۔ (۱۱۵) :

ربط: وہی بنی اسرائیل کا واقعہ چلا آرہا ہے۔

سوال بَوَّأْنَا سے کون سا علاقہ مراد ہے؟

جواب اس کے بارے میں تین (۳) اقوال ہیں:

① ”معالم التنزیل“ میں لکھا ہے کہ: بَوَّأْنَا سے مُراد وادیِ تیمہ ہے۔ آج کے جغرافیہ میں وادی سینائی نام ہے۔ وہاں مَن وسلوی اُتر اُتھا۔

② شام کا علاقہ مراد ہے۔

③ مصر کا علاقہ مراد ہے۔

فَاِنْ كُنْتَ فِیْ شَكٍّ مِّمَّا اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ۔۔۔ (۱۱۶) :

ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ: خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرِیَّةٌ اَمَنْتَ فَنَنْفَعَهَا اٰیْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ یُوسُفَ۔۔۔ (۱۱۷) :

”تفسیر معالم التنزیل، خازن، بیضاوی، روح البیان“ وغیرہ اور ”تفسیر عزیزی“ میں سُورَةُ الْقَلَمِ کی آیت لَتُنذِرَ بِالْعُرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۝۵ کی تفسیر دیکھی۔ ان تمام تقاسیروں میں جو کچھ ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ: حضرت یونس بن مثنیٰ علیہ السلام سرزمین موصل میں اہل نیٹوی کی طرف مبعوث ہوئے۔

”ترمذی شریف“ میں روایت ہے کہ: اُس نیٹوی شہر کی آبادی ایک لاکھ بیس ہزار (۱۲۰۰۰۰) تھی، وہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لگاتار سات (۷) سال تک پند و نصیحت کرتے رہے۔ انہوں نے ایک نہ مانی اور یَوْمًا فِیْئَوْمًا انکار و تکذیب بڑھتا رہا۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام نے تنگ آکر اُن کو آگاہ کیا کہ: باز نہ آئے تو تین (۳) دن، (دوسری روایت میں چالیس (۴۰) دن ہیں) کے اندر عذاب آنے والا ہے۔ جب تیسری شب آئی حضرت یونس علیہ السلام آدھی رات گزرنے پر بستی سے نکل کھڑے ہوئے کہ: یہ مُعَذِّبُ قَوْمِ ہے یا اس لیے کہ اگر عذاب نہ آیا تو میں رسوا ہو جاؤں گا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی اپنی رائے تھی۔ جاتے جاتے ایک قافلہ آیا اور اُن کی بیوی کو چھین لیا۔ انہوں نے کہا کہ: آپ نے میری بیوی کو کیوں لیا؟ یہ تو میری معصوم بیوی ہے۔ مگر انہوں نے نہ مانا، مگر کیا کر سکتے تھے؟ وہ جب آگے گئے تو پانی کی ایک ندی آئی۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو کندھے پر سوار کر کے جب ندی کے درمیان پہنچے تو کنارہ والے بیٹے کو بھیڑیائے پکڑ لیا۔ وہ کانپنے لگے تو اُن سے اُن کا دوسرا بیٹا بھی اُن کے کندھوں سے گر گیا۔

آگے صاحبِ جمل ﷺ دجلہ اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کشتی میں بیٹھ گئے۔ دریا میں جاتے ہی کشتی کو طوفان نے آلیا اور اُس نے غوطے ہی غوطے شروع کیے۔ ملاح نے کہا کہ: ہمارا تجربہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے آقا سے بھاگتا ہے تو کشتی اُلٹ جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ: ہاں! میں ہوں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ: اُس ملاح نے یہ کہا کہ: اس کشتی میں ہم زیادہ سوار ہیں، ایک کو دریا میں ڈال کر باقی کی جان بچ جائے گی۔ تو قرعہ بھی اُن کی قسمت میں نکل آیا۔ جو بھی ہو اُن کو دریا میں پھینک دیا ایک مچھلی نے اُن کو نگل لیا۔ وہ اُس کے پیٹ میں چالیس (۴۰) دن، ایک (۱) دن یا تین (۳) یا آٹھ (۸) دن رہے۔ پھر اُن کو مچھلی نے کنارہ پر پھینکا تو انتہائی نازک بدن تھا، کدو کا درخت اُگا، ایک ہرنی آئی یہ سمجھی کہ: یہ میرا بچہ ہے وہ لیٹی اُنہوں نے اُس کا دودھ پی لیا اور جب آگے آئے تو ایک قافلہ کے ساتھ اپنا بچہ پالیا۔ دوسرے کے بارے میں پوچھا تو اُنہوں نے کہا کہ: وہ اس وادی میں چرواہوں کے ساتھ ہے۔ اُسے بھی لیا اور کچھ دُور ایک قافلہ کے ساتھ اپنی بیوی بھی پالی۔ اُن کی قوم پر عذاب کے اثرات آئے تھے۔ تو اُنہوں نے اپنی عورتوں، بچوں سمیت بل کہ مویشی اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جنگل میں نکل آئے اور سچے دل سے خدا کی طرف رُجوع ہوئے۔ اُنہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی۔ تو اس قوم نے مِنْ حَيْثُ الْقَوْمِ تَوْبَهُ کی۔ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ”فیض الباری“ میں فرماتے ہیں کہ: تین (۳) قومیں ایسی ہیں جو مِنْ حَيْثُ الْقَوْمِ مسلمان ہوئیں یعنی جب مسلمان ہوئے تو اُن میں کوئی بھی کافر نہ رہا:

① عرب قوم جب مسلمان ہو گئی تو ایک بھی کافر نہ رہا۔

② ترکی والے عثمانِ اوّل کے زمانے میں جب مسلمان ہوئے کوئی بھی کافر نہ رہا۔

③ افغانی قوم مِنْ حَيْثُ الْقَوْمِ سارے مسلمان ہو گئے۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔۔۔ (الاحزاب: ۷۳)

خدا کی مشیت و توفیق اور حکم تکوینی کے بدون کوئی ایمان نہیں لاسکتا تو آدمی اپنے کام میں متفرّد نہیں إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کا اِذْن اُس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رُجوع کرے۔

كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَاجِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (النحل: ۶۱)

ہمارے فقہائے کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے اور ”ہدایہ“ میں بھی ہے کہ: وَيَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي دُعَاءِ بَحَقِّ فَلَانٍ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ۔ ”شرح النقایہ، شرح الوقایہ“ میں لکھا ہے کہ: دُعَا میں بِجَاہِ فَلَانٍ یہ مکروہ ہے۔ معترکہ کا غلط استدلال: معترکہ کہتے ہیں کہ: اگر کوئی شخص نیکی کرے اللہ تعالیٰ پر اُس کا حق اور بدلہ لازم ہے اور اللہ تعالیٰ پر نافرمان کو بھی اُس کے گناہ کا بدلہ دینا لازم ہے۔

آیت میں لفظ حَقًّا جو ذکر کیا گیا ہے وہ بہ حیثیت وعدہ ذکر کیا گیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي۔۔۔ (الاحزاب: ۷۳)

ربط: اوپر مجرم قوموں کی تباہی کا ذکر تھا، آخر میں اللہ تعالیٰ تو حید کا اثبات فرما رہے ہیں۔

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔۔۔ (الاحزاب: ۷۳)

لفظ حَنِيفًا وَجْهَكَ سے یا لفظ دین سے حال ہے۔

آيَاتُهَا (۱۲۳)

(۱۱) سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ (۵۲)

رُكُوعَاتُهَا (۱۰)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رابط: پہلی سورۃ کے آخر میں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ۔۔۔ (۱۱) یعنی کتاب کا ذکر تھا اور اسی کتاب سے اس سورۃ کی ابتداء ہے۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ هُود ہے یعنی وہ سورۃ جس میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے۔

كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ۔۔۔ (۱۲) :

لفظ کتب مبتداء محذوف کی خبر ہے۔ ائیٰ ہذا کتب۔

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔۔۔ (۱۳) :

یہ ہے تعلیم اس کتاب کی یعنی اس کتاب کی تعلیم کی ابتداء اس سے ہے۔

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا۔۔۔ (۱۴) :

یُغْفِرْ لَكُمْ مَتَاعًا یہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نتیجہ ہے۔

وَأِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝

لفظ تَوَلَّوْا مضارع کا بھی صیغہ ہے، ماضی کا بھی صیغہ ہے۔ آگے اور پیچھے غائب کے صیغے ہوں تو یہ ماضی ہوگا اور آگے پیچھے خطاب کے صیغے ہوں تو یہ مضارع ہوگا۔ یہاں پر مضارع ہے کیوں کہ آگے اور پیچھے مخاطب کی ضمیریں ہیں۔

إِلَّا أَنَّهُمْ يُكْفِّرُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ۔۔۔ (۱۵) :

شان نزول: اس کے شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے:

① صحیح ترین روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ”بخاری شریف“ میں ہے کہ: بعض مسلمانوں پر حیاء کا اس قدر حد سے زیادہ غلبہ ہوا کہ استنجاء یا جماع وغیرہ ضروریات بشری کے وقت کسی حصہ بدن کو برہنہ کرنے سے شرماتے تھے کہ آسمان والا ہم کو دیکھتا ہے۔ برہنہ ہونا پڑتا تو غلبہ حیا سے جھجھک جاتے تھے اور شرمگاہ کو چھپانے کے لیے سینہ کو ڈھرا کر لیتے تھے۔

② ”تفسیر در منثور“، معالم التنزیل“ وغیرہ میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ: یہ منافق لوگ اپنی چھاتیوں کو پھیرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ سے چھپ رہیں۔

وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔۔۔ (۱۶) :

مُسْتَقَرَّ اور مُسْتَوْدَع کی چار (۴) تفسیریں گزر چکی ہیں:

① مُسْتَقَرَّ سے مُراد زمین ہے اور مُسْتَوْدَع سے مُراد قبر ہے۔

② مُسْتَقَرَّ سے مُراد صُلْبُ الْآبَاءِ ہے اور مُسْتَوْدَع سے مُراد رَحْمُ الْأُمِّ ہے۔

③ مُسْتَقَرَّ سے مُراد رَحْمُ الْأُمِّ ہے اور مُسْتَوْدَع سے مُراد قبر ہے۔

④ مُسْتَقَرَّ سے مُراد زمین ہے اور مُسْتَوْدَع سے مُراد آخرت ہے۔

كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

یہ سب کی سب چیزیں لوح محفوظ میں موجود ہیں۔

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ --- ﴿١٠﴾

اس میں اختلاف ہے کہ اَوَّلُ الْبَخْلُوقَات کیا ہے؟ ”تقید متین اور اتمام البرہان“ میں بسط سے بحث ہو چکی ہے۔ اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

① ایک گروہ کہتا ہے کہ: عرش ہے۔

② دوسرا گروہ کہتا ہے کہ: قلم ہے۔

③ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ: عقل ہے۔

④ چوتھا گروہ کہتا ہے کہ: آنحضرت ﷺ کا نور ہے۔

اَوَّلُ مَا خُلِقَ الْعَرْشُ والی روایت ضعیف ہے۔ سند کے لحاظ سے قوی روایت ”قلم“ والی روایت ہے اور اَوَّلُ خَلَقْتَ آنحضرت ﷺ کے نور کی ہے تو یہ روایت ”مصنف عبد الرزاق“ میں ہے۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ”نشر الطیب“ میں فرماتے ہیں کہ: حضور ﷺ کے نور کو سب سے پہلے تخلیق کرنے سے مراد رُوحِ نبی ﷺ ہے۔ تمام ارواح میں سے پہلے آپ ﷺ کی رُوح پیدا ہوئی۔

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ --- ﴿١١﴾

یہ خلق کی عمت ہے۔

وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَّرْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ --- ﴿١٢﴾

یہاں سے قیامت کا اثبات ہوتا ہے۔

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ --- ﴿١٣﴾

”مفردات القرآن“ للامام راغب اصفہانی رحمہ اللہ جو قرآن کریم کے مفردات کے بارے میں ایک کتاب ہے، اُس میں امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لَفْظُ أُمَّةٍ تین (۳) معنوں میں آتا ہے:

① مدت۔ جیسے: یہاں مدت کے معنی میں ہے۔

② فرقہ، طبقہ، گروہ۔ جیسے: كُنْتُمْ حَيْرًا أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ --- ﴿١٤﴾

③ پیشوا اور مقتدا۔ جیسے: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً --- ﴿١٥﴾

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً --- ﴿١٦﴾

تمام تفاسیر میں آپ کو ملے گا: اِنِّی الْإِنْسَانَ الْكَافِرَ۔

رابط: اوپر بھی لَیْقُولَنَّ الذِّیْنُ كَفَرُوا --- ﴿١٧﴾ میں کافروں کا ذکر تھا اور آگے بھی کافروں کا بیان ہے اور اُن کی سزا کا ذکر ہے جو دنیا میں اُن کو ہوتی رہتی ہے۔

إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ --- ﴿١٨﴾

فَرَح کا معنی ہے: ”دل کے اندر کی خوشی کا اظہار کرنا“۔ فَخُور کا معنی ہے: ”ظاہری طور پر فخر کرنا“۔

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا --- ﴿١٩﴾

مستثنیٰ ہیں وہ لوگ جو صبر کریں۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ --- ﴿٢٠﴾

رابط: اوپر کتاب کا ذکر، پھر توحید کا ذکر تھا اب آگے نبی ﷺ کو خطاب ہے اور تسلی ہے۔

إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ -- -- الآية:

آپ (ﷺ) کے پاس نہ تو کوئی خزانہ ہے اور نہ ہی آپ (ﷺ) فرشتوں کو نازل کرنے والے ہیں بل کہ آپ (ﷺ) تو ڈرانے والے ہیں۔
 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ -- -- الآية: ۱۱

رابطہ: پہلے قرآن پاک کا ذکر تھا، اب آگے قرآن پاک کے بارے میں کفار کی طرف سے شوخیوں کا ذکر ہے۔
 کفار کا دعویٰ تھا کہ: یہ قرآن مجید (نَعُوذُ بِاللّٰهِ) آپ (ﷺ) نے اپنی طرف سے گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس جھوٹے دعوے کے متعلق تین (۳) تعبیریں اختیار فرمائیں ہیں:

① قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ -- -- الآية: ۱۱ اس آیت میں فرمایا کہ: اس قرآن کی طرح لا کر دکھاؤ۔

② قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ -- -- الآية: ۱۲ اس آیت میں فرمایا کہ: چلو! پورا قرآن ایک سو چودہ (۱۱۴) سورتیں رہنے دو صرف دس (۱۰) سورتیں اس جیسی بنا کر دکھاؤ۔

③ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ -- -- الآية: ۱۳ اس آیت میں فرمایا کہ: چلو! دس (۱۰) سورتیں بھی چھوڑ دو صرف ایک ہی سورۃ اس قرآن جیسی بنا کر لاؤ۔ آج تک کوئی بھی قرآن جیسی ایک سورۃ بھی نہیں لاسکا۔

فَالَّذِي يَسْتَجِيبُوْا -- -- الآية: ۱۴

آئی لَمْ يُجِيبُوا یعنی اگر یہ چیلنج قبول نہ کر سکے۔

وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيْهَا -- -- الآية: ۱۵

سوال فِيْهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① فِيْهَا کی ”ہا“ ضمیر حَيٰوةُ الدُّنْيَا کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: جو انہوں نے دُنیا میں کیا وہ حَبِطَ ہو جائے گا۔
 ② فِيْهَا کی ”ہا“ ضمیر اٰخِرَةِ کی طرف راجع ہے۔ فی تعلیلہ ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ: اور حَبِطَ ہو جائے گی وہ چیز جو انہوں نے کی۔ فِيْهَا لِأَجْلِ الْآخِرَةِ۔ بعض کافر آخرت کے قائل بھی تھے لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اُن کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ -- -- الآية: ۱۶

سوال بَيِّنَةٍ اور شَٰهِد سے کون مراد ہیں؟

جواب اس کی پانچ (۵) تفسیریں ہیں:

- ① بَيِّنَةٍ سے مراد آپ (ﷺ) کی ذاتِ گرامی ہے، شَٰهِد سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔
 ② بَيِّنَةٍ سے مؤمنین مراد ہیں اور شَٰهِد سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں۔
 ③ مَنْ كَانَ سے آپ (ﷺ) مراد ہیں، بَيِّنَةٍ سے قرآن مجید مراد ہے اور شَٰهِد سے قرآن مجید کا معجز ہونا مراد ہے۔
 ④ بَيِّنَةٍ سے آپ (ﷺ) مراد ہیں اور شَٰهِد سے آپ (ﷺ) کے معجزات مراد ہیں۔
 ⑤ بَيِّنَةٍ سے آپ (ﷺ) مراد ہیں اور شَٰهِد سے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ -- -- الآية:

لفظ مَوْعِدُ اسم ظرف کا صیغہ ہے۔ اگر ظرف مکان ہو تو معنی ہے: ”وعدہ کی جگہ“ اور اگر ظرف زمان ہو تو معنی ہے: ”وعدہ کا وقت“۔

وَيَقُولُ الْإِنشَاءُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ۔۔۔ (۱۸) ﴿۱۸﴾

سوال گواہوں سے کون مراد ہیں؟

جواب ”تفسیر روح المعانی، کبیر، معالم التنزیل، خازن“ وغیرہ میں اس کی چار (۴) تفسیریں ہیں کہ:

① اس سے مراد پیغمبر ہیں۔ جیسے: وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔۔۔ (۱۹) ﴿۱۹﴾

② اس سے مراد فرشتے ہیں۔ جیسے: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿۲۰﴾

③ اس سے مراد انسان کے اپنے اعضاء، ہاتھ، پاؤں وغیرہ ہیں۔ جیسے: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ

أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۲۱﴾

④ اس سے مراد امتیں ہیں۔ جیسے: وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔۔۔ (۲۲) ﴿۲۲﴾

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ۔۔۔ (۲۳) ﴿۲۳﴾

جو حکم اللہ تعالیٰ نازل فرماویں تو وہ اس حکم کو روک نہیں سکتے۔

مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ۔۔۔ (۲۴) ﴿۲۴﴾

سَمْعَ أَيْ سَمْعَ قُبُولٍ، سَمْعَ تَفَكُّرٍ، سَمْعَ إِعْطَافٍ وغیرہ۔

لَا جَزَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ ﴿۲۵﴾

سوال لَا جَزَمَ کے کیا معنی ہیں؟

جواب اس کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① ”تفسیر کبیر، روح المعانی، السراج الممیر، مدارک، جمل، کمالین“ وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: امام خلیل بن احمد رحمہ اللہ اور امام سیبویہ رحمہ اللہ

یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ: یہ مرکب بنائی ہے۔ اصل میں لَا وَجَزَمَ تھا۔ جیسے خَمْسَةَ عَشَرَ أَصْل میں خَمْسَةُ وَعَشَرَ تھا اور

اس کے معنی ہیں: حَقٌّ۔ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ۔۔۔ (۲۶) ﴿۲۶﴾ یہ جملہ لَا جَزَمَ کا قائل ہے۔

② امام فراء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اس کے معنی ہیں: لَا بُدَّ وَلَا مُحَالَةَ۔

③ ”سراج الممیر“ میں لکھا ہے کہ: اس کے معنی ہیں: لَا ظَنٌّ وَلَا تَرَدُّدٌ۔

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْنَى وَالْأَصَمِّ۔۔۔ (۲۷) ﴿۲۷﴾

رابطہ: اُوپر گزرا کہ دو (۲) فرقے ہیں: ایک مومن اور دوسرا منافق۔ اب اُن کی مثال بیان فرماتے ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔۔۔ (۲۸) ﴿۲۸﴾

رابطہ: اُوپر دو (۲) فرقوں مومنوں اور کافروں کا ذکر تھا، آگے واقعات بیان فرماتے ہیں۔ اس میں بھی دو (۲) فرقوں کی بات ہے: ایک طرف

حضرت نوح علیہ السلام اور اُن کے ساتھی اور دوسری طرف کافر۔

مَا نَزَّلْنَا إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا۔۔۔ (۲۹) ﴿۲۹﴾

ہم تمہیں نہیں دیکھتے مگر ہمارے جیسے بشر۔ جس وقت سے کفر چلا آ رہا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اُن کا خیال تھا کہ: بشر پیغمبر نہیں ہو سکتا۔

وَمَا نَزَّلْنَاكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا۔۔۔ (۳۰) ﴿۳۰﴾

أَرَادُوا، رَدِّیْلُ کی جمع ہے چار، ترکھان، لوہار یعنی کہتے تھے کہ: بھلا اِن موچیوں اور حجاموں کا تابع ہو جانا آپ (علیہ السلام) کے لیے کیا موجبِ فضل

و شرف ہو سکتا ہے؟ اور اِن ذلیل لوگوں کا آپ (علیہ السلام) کی پیروی کرنا کس طرح آپ (علیہ السلام) کی صداقت کی دلیل بن سکتا ہے؟ ہمیشہ اسلام کا ساتھ

غریبوں نے دیا ہے، نہ کہ امیروں نے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ: **بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا ۝۱**
بَادِيَ الرَّأْيِ۔۔۔ (الاحزاب):

سوال لفظ بادِی کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لفظ بادِی منصوب بزرع الحافظ ہے آئی فی بادِی الرَّأْيِ۔

وَمَا أَكَا بَطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۝۱۱۔۔۔ (الاحزاب):

ظرد کے معنی ہیں: ”بھگا دینا، مجلس سے نکال دینا“۔

وَيَقَوْمٌ مَّن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ ۝۱۲۔۔۔ (الاحزاب):

من اللہ آئی من عذاب اللہ، من عقاب اللہ، من بأس اللہ، من نکال اللہ۔ مفہوم سب کا ایک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: اللہ کی گرفت سے مجھے کون بچائے گا اگر میں ان کو مجلس سے نکال دوں؟

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ۝۱۳۔۔۔ (الاحزاب):

وہ کہتے تھے کہ: وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ۔۔۔ (الاحزاب) ہم تمہیں افضل نہیں سمجھتے۔ تو فرماتے ہیں کہ: میں نے تو اس کا دعویٰ بھی نہیں کیا اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ: میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ: میں نورانی ہوں یعنی فرشتہ ہوں۔

وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَكَّرْتَنِي أَعِينُكُمْ ۝۱۴۔۔۔ (الاحزاب):

لفظ تَزَكَّرْتَنِي بابِ اِفْتِعَال سے ہے۔ اس کا معنی ہے: ”حقیر سمجھنا“۔

قَالُوا ائْتِنَا بِدَلِيلِنَا فَإِن كُنَّا لَنَافِقُونَ ۝۱۵۔۔۔ (الاحزاب):

یہ نہیں کہتے کہ: ہم نے جھگڑا کیا، بلکہ کہتے ہیں کہ: تُو نے جھگڑا کیا۔

فَاتِنَابًا مَّا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝۱۶

رابط: ما قبل میں حضرت نوح علیہ السلام کا قول ذکر کیا گیا کہ: انہوں نے اپنی قوم والوں سے فرمایا کہ: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ إِلَيْهِمْ ۝۱۷ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: وہ لوگ کہتے ہیں: فَاتِنَابًا مَّا تَعِدُنَا۔۔۔ (الاحزاب) پھر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۝۱۸۔۔۔ (الاحزاب):

”تفسیر کبیر، بیضاوی، جمل، کمالین“ وغیرہ وغیرہ تفاسیر میں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: یہ درمیان والا جملہ، جملہ معترضہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: یہ مکہ والے کہتے ہیں کہ: بنا لیا قرآن پاک کو۔ یعنی جس طرح لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کو جھوٹا سمجھا تو اسی طرح یہ مشرکین مکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھی جھوٹا سمجھتے ہیں تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) خفانہ ہوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ نہیں بل کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہی ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے لوگ یہ کہتے رہے کہ: نوح (علیہ السلام) نے (نَعُوذُ بِاللَّهِ) یہ باتیں گڑھی ہیں۔ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُفْسِرِينَ۔

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ۝۱۹۔۔۔ (الاحزاب):

رابط: حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ: آپ (علیہ السلام) پر جنہوں نے ایمان لایا ہے وہ تو ہیں، آئندہ کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا تو آپ (علیہ السلام) پریشان نہ ہوں۔

سوال حرف لَنْ کا کیا معنی ہے؟

جواب حرف لَنْ کے متعلق نحاۃ کے دو (۲) گروہ ہیں:

- ① ایک گروہ کہتا ہے کہ: جب حرف لَنْ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو معنی تاکید کے ہوتے ہیں۔
- ② دوسرا گروہ کہتا ہے کہ: جب حرف لَنْ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو معنی نفی تاہید کے ہوتے ہیں۔

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔۔۔ (۱۱۱)

تورات میں لکھا ہے کہ: جو کشتی بنائی تھی وہ ”گوپھر“ کی لکڑی تھی۔ جیسے ہندوستان میں ”ساگوان“ کی لکڑی مضبوط لکڑی ہے، صوبہ سرحد میں ”آخروت“ کی لکڑی مضبوط لکڑی ہے ایسے ہی وہاں ”گوپھر“ کی لکڑی مضبوط تھی۔ اُس کشتی کی لمبائی تین سو (۳۰۰) ہاتھ تھی یعنی پانچ سو پچاس (۵۵۰) فٹ لمبی تھی، چوڑائی پچاس (۵۰) ہاتھ اور فوٹوں میں اکیانوے (۹۱) فٹ آٹھ (۸) انچ چوڑائی تھی۔ تیس (۳۰) ہاتھ اونچی تھی یعنی پچپن (۵۵) فٹ تھی۔ یہ پیمائش ہم نے نیاز فتح پوری کی کتاب ”من ویزدان“ سے لی ہے۔

یہ کشتی سالہا سال میں تیار کی، کشتی کیا تھی ایک بڑا جہاز تھا جس میں الگ الگ درجے تھے۔ پہلے درجہ میں خوراک، درمیان والے میں حیوانات اور اوپر والے میں انسان تھے۔

”بخاری شریف“ کی روایت ہے کہ: حضرت قنادة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: أَبْقَى اللَّهُ سَفِينَةَ نُوحٍ حَتَّى أَذَرَ كَهَا أَوَائِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ۔ اُس کشتی کا ڈھانچہ اس اُمت کے پہلے لوگوں نے دیکھا تھا ①

وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔۔۔ (۱۱۲)

وہ اس طرح استہزاء اور مذاق کرتے تھے کہ: دیکھو! دعوت کا فائدہ یہ نکلا کہ: یہ بڑھی اور ترکھان بن گیا یا یہ کہتے تھے کہ: خشک زمین پر ڈوبنے کا بچاؤ کر رہے ہیں، یہ چلائے گا کہاں ہمارے حضوں میں؟! وغیرہ۔

وَيَجْلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝ (۱۱۳)

صاحب جمل وکمالین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: حَلَّ يَحْلُ بَابُ نَصَرَ، يَنْصُرُ سَے آئے تو اس کے معنی ہیں: ”اُترنا“ اور اگر بَابُ ضَرَبَ، يَضْرِبُ سَے آجائے تو معنی ہیں: وَجَبَ وَلَزِمَ ”واجب ہونا، لازم ہونا“۔ جن حضرات نے اس کا معنی ”اُترنا“ کیا ہے وہ مجازی معنی ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ۔۔۔ (۱۱۴)

سوال تَنْنُور کے کیا معنی ہیں؟

جواب تَنْنُور کے معنی میں اختلاف ہے اور اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

- ① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: بعض مطلق روٹی پکانے کا تنور مراد لیتے ہیں۔
- ② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: ”بیضاوی، روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ تَنْنُور کے معنی وَجْهُ الْأَرْضِ (سطح زمین) کے ہیں۔

قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا۔۔۔ (۱۱۵)

سوال فِيهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟ اگر فُلْک کی طرف راجع ہے تو لفظ فُلْک مذکر ہے اور ”ہا“ ضمیر مؤنث ہے تو مذکر اور مؤنث میں مطابقت نہیں ہوگی؟

جواب فِيهَا کی ”ہا“ ضمیر فُلْک کی طرف راجع ہے جو کہ بمعنی سَفِينَةٍ کے ہے۔

مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ۔۔۔ (۱۱۶)

لفظ کُلِّ پر تنوین عوض مضاف الیہ ہے۔ اُنّی مِنْ کُلِّ نَوْعٍ۔

سوال زَوْجَيْنِ کے بعد اِثْنَيْنِ کا لفظ کیوں ذکر کیا؟

جواب ”جمل“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: زَوْجَيْنِ کے ساتھ اِثْنَيْنِ اس لیے لائے کیوں کہ زَوْجَيْنِ بہت معنوں پر آتا ہے:

① ایک معنی یہ ہے کہ: جفت۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو معنی ہوگا: ”چار (۴) یعنی جفت جوڑا اور جفت بھی دو (۲) ہوں تو چار (۴) ہو گئے اور یہ معنی یہاں مُراد نہیں کیوں کہ کشتی میں اتنی گنجائش تو نہ تھی کہ ہر نوع سے چار (۴) لیتے۔

② دوسرا معنی یہ ہے کہ: ہر ایک شے دوسرے کے ساتھ مل کر اُس کو جفت بنائے۔ یہی معنی مُراد ہے اس لیے اِثْنَيْنِ کا لفظ لائے تاکہ ہر نوع سے دو، دو (۲، ۲) لیں۔

وَمَا أَمْنٌ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

”تورات، مکاشفہ، انجیل“ میں لکھا ہے کہ: حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں صرف سات (۷) افراد تھے: چار (۴) بہویں (انکلیدے پشتو میں) اور تین (۳) بیٹے تھے۔ لیکن یہ توجیہ تین (۳) وجہ سے صحیح نہیں:

① ذکر ہے کہ: قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ (الی قولہ) وَمَنْ أَمْنٌ۔۔۔ الیٰہم سوار کر کشتی میں اپنے گھر والوں کو اور اُن کو جو ایمان لائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ: کچھ اور لوگ بھی تھے۔

② حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ طعنہ دیتے تھے کہ: آپ (علیہ السلام) رذیل و کمینے ہیں اور آپ (علیہ السلام) کے ساتھی بھی رذیل و کمینے ہیں اور نبی تو رذیل نہیں ہوتا، شریف ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ: نوح علیہ السلام کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے قوم والے اُن لوگوں کو رذیل خیال کرتے تھے۔

③ وَعَلَىٰ أُمَمٍ۔۔۔ الیٰہم ① سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ: دوسرے لوگ بھی تھے۔

پس! معلوم ہوا کہ: دوسرے لوگ بھی تھے۔ البتہ اُن کی تعداد میں پھر اختلاف ہے کہ: چوراسی، پچاسی، نوے، چورانوے (۸۴، ۸۵، ۹۰، ۹۴) کے لگ بھگ اُن کی تعداد تھی۔

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسَدَهَا۔۔۔ الیٰہم ②:

مَجْرِبَهَا، سَوِيرِے کی راء کی طرح یہ پڑھا جاتا ہے اور مَجْرِبَهَا اور مَرْسَدَهَا یہ دونوں مصدرِ میمی ہیں۔

وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ۔۔۔ الیٰہم ③:

بیٹے کا نام یام اور کنعان لقب تھا اور کنعان کی والدہ واعلۃ تھی۔ گھر والوں سے یہ دونوں علیحدہ رہے اور غرق ہوئے۔

وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ۔۔۔ الیٰہم ④:

لفظ مَعْزِلِ ظرف کا صیغہ ہے یا مصدرِ میمی ہے۔ معنی ہے: ”علیحدگی کی جگہ یا کنارہ“۔

يٰۤاَيُّهَا اَرْكَبْ مَعَنَا۔۔۔ الیٰہم ⑤:

یٰۤاَيُّہی کے آخر میں یاءِ تغیر ہے اور یہ شفقت کے لیے بولا جاتا ہے۔ معنی ہے: ”اے میرے پیارے بیٹے“۔

قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ۔۔۔ الیٰہم ⑥:

سوال اِلَّا حرفِ اِثْتِنِی، عَاصِمٌ مستثنیٰ منہ ہے اور مَنْ رَّحِمَ مستثنیٰ ہے۔ لفظ عَاصِمٌ چوں کہ اسمِ فاعل کا صیغہ ہے اور اِلَّا مَنْ رَّحِمَ فاعل بن نہیں سکتا وہ تو مفعول بنے گا یعنی جس کو بچایا گیا وہ معصوم ہے اور جس نے بچایا وہ عَاصِمٌ یعنی اللہ تعالیٰ ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ: عَاصِمٌ مستثنیٰ منہ ہے اور مستثنیٰ معصوم ہے۔ تو مستثنیٰ مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے نہیں ہے حال آں کہ مستثنیٰ مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے ہونا چاہیے؟

جواب اس کے چار (۴) جوابات ہیں:

① صاحبِ جلالین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ اِلَّا بمعنی لٰکِن ہے، یہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ مستثنیٰ منقطع میں جنس ایک ہونا ضروری نہیں۔ جیسے:

جَاءَ نِي الْقَوْمِ اِلَّا حِمَارًا۔

- ① ”جمل، کمالین“ میں لکھا ہے کہ: لفظ عاصِم اسم فاعل بمعنی مفعول ہے۔ جیسے: دَافِقٌ بِمَعْنَى مَدْفُوقٌ، سَايِرٌ بِمَعْنَى مَسْتَوِرٌ تو یہ عاصِمٌ بمعنی مَعْصُومٌ ہے۔ اُنْیَ لَا مَعْصُومَ الْیَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ۔
 ② یہ فاعل ذی کذا ہے۔ یہ فاعل اور مفعول دونوں پر بولا جاتا ہے۔ عاصِمٌ اُنْیَ ذَا عِصْمَةٍ، ذِیْ عِصْمَةٍ۔
 ③ مَنْ رَّحِمَ سے معصوم مراد لیں تو معنی یہ ہیں کہ: نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن اللہ تعالیٰ کے امر سے مگر وہی رب کی ذات جس پر رحم فرمائے۔ تو وہی عاصِم ہے وہ ہی رَاحِم ہے۔

وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ۔۔۔ (۱۱۱) :

اُس پہاڑ کا نام جودی تھا، آج کل کا جغرافیائی نام اُرارات ہے، ملک عراق میں موصل صوبہ تھا، سترہ ہزار (۱۷۰۰۰) فٹ کی بلندی پر وہ پہاڑ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام (۷) مہینے اور سترہ (۱۷) دن تک اُس طوفان میں تھے۔

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ۔۔۔ (۱۱۲) :

اگر یہاں فَنَادَى ہوتا تو پھر اشکال آتا ہے کہ: بیٹے کی ہلاکت کے بعد رب کو پکارا؟ تو یہاں وَاوُہے ثُمَّ یَفَاء نہیں ہے، وَاوُہے مطلق جمع کے لیے ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہے۔

قَالَ يٰ نُوحُ اِنَّهٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِكَ۔۔۔ (۱۱۳) :

معلوم ہوا کہ: پیغمبر کی حقیقی اہل وہی ہوتی ہے جو اُس کی پیروکار ہو۔

اِنَّهٗ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ۔۔۔ (۱۱۴) :

سوال ”ک“ ضمیر ذات اور عَمَلٌ وصف ہے تو حمل کیسے صحیح ہے؟

جواب اس کے تین (۳) جوابات ہیں:

① یہاں مضاف مخدوف ہے۔ اُنْیَ اِنَّهٗ ذُو عَمَلٍ، صَاحِبُ عَمَلٍ، اَهْلُ عَمَلٍ غَیْرُ صَالِحٍ۔ یہ اچھے عمل والا نہیں ہے۔

② لفظ عَمَلٌ مصدر ہے اسم فاعل عَامِلٌ کے معنی میں ہے۔ اُنْیَ اِنَّهٗ عَامِلٌ غَیْرُ صَالِحٍ۔

③ ”تفسیر بیضاوی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: ”ک“ ضمیر بیٹے کی طرف راجع نہیں ہے بل کہ اس سے مراد یہ ہے کہ: یہ آپ (علیہ السلام) کا پکارنا، سوال کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔

فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ۔۔۔ (۱۱۵) :

سوال آدمی سوال تو اُس چیز کا کرتا ہے جس کا علم اُس کو نہ ہو اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا علم نہ ہو اُس کے بارے میں سوال کرنے سے منع فرمایا ہے؟

جواب اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① ایک جواب تو وہ ہے جو شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے ”موضح القرآن“ میں دیا کہ: سوال تو واقعی ایسی چیز کے بارے میں ہوتا جس کا علم نہ ہو لیکن سوال کرنے والے کو بڑے کا خیال ہونا چاہیے کہ: میرے سوال کرنے سے ناراض تو نہیں ہوگا!! یعنی اُس کی مرضی معلوم کرنی چاہیے۔ تو بڑے کی مرضی معلوم کیے بغیر سوال کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔

② دوسرا جواب یہ ہے کہ: سَأَلْ، یَسْأَلْ، سَأَلَا کے معنی ہیں: ”پوچھنا“ اور جب مَسْئَلَةٌ مصدر آجائے تو معنی ہیں: ”مانگنا“۔ تو یہاں مصدر مَسْئَلَةٌ ہے تو معنی ہیں: ”نہ مانگو مجھ سے اپنے بیٹے کی نجات“۔

وَأُمَمٌ سَبَّحَتْهُمْ۔۔۔ (۱۱۶) :

یعنی طوفان کے بعد فائدہ دیں گے۔

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ -- (الْحَمْدُ لِلَّهِ)

سوال نُوحِيهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب نُوحِيهَا کی ”ہا“ ضمیر تِلْكَ کی طرف راجع ہے۔

وَالِى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا -- (الْحَمْدُ لِلَّهِ)

رابطہ: پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا اب دوسرا واقعہ عاد یوں کا ہے۔ پیغمبر تھے حضرت ہود علیہ السلام، قوم تھی عاد، اُن پر مقامِ احقاف میں عذاب آیا تھا۔

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۝

لفظ مُفْتَرُونَ اسم فاعل کا صیغہ ہے اسم مفعول کا نہیں ہے اور یہ دراصل مُفْتَرِيُونَ تھا۔

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا -- (الْحَمْدُ لِلَّهِ)

لفظ سماء منصوب بزعم الحافظ ہے۔ آئی من السَّمَاءِ۔

لفظ يُرْسِلِ جوابِ امر کی وجہ سے مجزوم ہے اور مکسور اس لیے ہے کہ: أَلَسَا كُنْ إِذَا حُرِّكَ حُرِّكَ بِالْكَسْرِ۔

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ -- (الْحَمْدُ لِلَّهِ)

یہ بات انہوں نے ضد کی وجہ سے کہی۔

وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ -- (الْحَمْدُ لِلَّهِ)

عَنْ تعلیلہ ہے۔ آئی لَا جُلَّ قَوْلِكَ یعنی تیرے قول کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ -- (الْحَمْدُ لِلَّهِ)

إِنْ نافیہ ہے اور عَرَى، يَعْرُو بابِ نَصَرَ سے بھی آتا ہے اور اِعْتَرَا بابِ اِفْتَعَالَ سے بھی آتا ہے یہاں پر بابِ اِفْتَعَالَ سے ہے۔ معنی ہے کہ:

”پیش آچکے ہیں۔“

ثُمَّ لَا تَنْظُرُونَ ۝

یائے متکلم تخفیف کے لیے حذف ہوئی ہے اصل میں لَا تَنْظُرُونِی تھا۔

مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَّتِهَا -- (الْحَمْدُ لِلَّهِ)

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آئی يَقْبُضَتُهُ یعنی سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

اس آیت کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ”تفسیر مدارک“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: إِنَّ رَبِّي يَدُلُّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بے شک! میرا رب رہنمائی کرتا ہے صراطِ مستقیم کی۔

② ”تفسیر روح المعانی، بیضاوی، کبیر“ میں لکھا ہے کہ: میرا رب صراطِ مستقیم پر ہے اگر تم اُس راستے پر چلو گے تو تم رب کو پاؤ گے۔

وَتِلْكَ عَادٌ -- (الْحَمْدُ لِلَّهِ)

آئی وَتِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ عَادٍ۔ یہ ہیں قبیلہ عاد کے آثار۔

جَعَلُوا بَابِيتَ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ -- (الْحَمْدُ لِلَّهِ)

سوال حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں اور کوئی نبی نہ تھا تو پھر اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟

جواب تمام تفاسیر میں لکھا ہے کہ: ایک نبی کی تکذیب تمام نبیوں کی تکذیب کو مستلزم ہے یعنی ایک رسول کی نافرمانی سب رسولوں کی نافرمانی ہے۔

أَلَا بُعْدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۝

رب تعالیٰ کی رضا، رب کی رحمت سے دوری ہوئی۔

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۝

یہاں پر بھی اُرسلنا فعل مخذوف ہے اُمّی وَاُرسلنا اِلٰی ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اور واقعات میں سے یہ تیسرا واقعہ ہے، قوم ثَمُود، پیغمبر تھے حضرت صالح علیہ السلام، ہجر علاقہ تھا۔

هُوَ أَنشَأَ كُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۝

اُس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① حضرت آدم علیہ السلام سے تم کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ

كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ۝

② دوسرا مطلب یہ ہے کہ: زمین سے فصل اُگتی ہے، وہ ماں باپ کھاتے ہیں، اُس سے مٹی بنتی ہے، پھر مٹی سے انسان بنتا ہے۔

قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا ۝

رَبِّی، یَرْجُو، باب نَصَر، یَنْصُرُ سے ہے۔ معنی ہے: ”اس سے پہلے تو ہم میں تھا اُمید رکھا گیا“ یعنی تیری اس تبلیغ سے پہلے ہماری بڑی بڑی اُمیدیں تھیں کہ: پہلے ہم دس (۱۰) کی عبادت کرتے تھے تو تُو ہمارے لیے بیس (۲۰) بنائے گا اور پہلے اگر ایک بت خانہ تھا تو اب پانچ (۵) چھ (۶) اور بنائے گا۔ ہماری تو یہ اُمیدیں تھیں اور تُو تو اُن پہلے والوں کو بھی ڈھاتا ہے۔ کہتا ہے کہ: اُن کی بھی پوجا نہ کرو۔

فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۝

وَمِنَ اللَّهِ أُمّی مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَمَنْ نَكَالِ اللَّهُ، وَمَنْ بَأْسُ اللَّهِ۔

فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۝

خَسِرَ، يُخْسِرُ، تَخْسِيرًا باب تَفْعِيل سے ہے۔ معنی ہے: ”خسارہ میں ڈالنا“۔ مطلب یہ ہے کہ: اگر میں تمہاری بات مان لوں تو تمہاری بات کو ماننا ذریعہ اور سبب بنے گا خسارے میں پڑنے کا۔

فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۝

”تفسیر جمل“ میں قاعدہ منقول ہے کہ: لفظ واحد ہو، خالی عَنِ التَّاء ہو، مضاف ہو، وہ جمع کا اور تعمیم کا معنی دیتا ہے۔

یہاں پر دَار کا لفظ مفرد خالی عَنِ التَّاء ہے اور مضاف ہے تو معنی ہوگا کہ: تم اپنے گھروں میں فائدہ اٹھاؤ۔ بائیسویں (۲۲) پارہ میں سُورَةُ الْأَحْزَاب کی آیت ہے: مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَشِيرَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ ۝ یہاں بَنَاتِ عَشِيرَتِكَ مفرد ہے اور بَنَاتِ عَشِيرَتِكَ جمع ہے، بَنَاتِ خَالِكَ مفرد ہے اور بَنَاتِ خَلَّتِكَ جمع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ: عَم کا لفظ مفرد ہے اور خالی عَنِ التَّاء ہے اور مضاف ہے تو بَنَاتِ عَشِيرَتِكَ کا معنی ہوگا: ”تیرے چچاؤں کی بیٹیاں“۔ اور بَنَاتِ عَشِيرَتِكَ میں عَمَّہ مفرد ہے اور تَاء کے ساتھ ہے اس لیے اس کی جمع عَمَّات لائے۔ تو بَنَاتِ عَشِيرَتِكَ معنی ہوگا: ”تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں“۔ یہی مطلب وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ کا ہے۔

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ ۝

صَيْحَةُ سے حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز مراد ہے۔

كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۝

كَانَ میں حرف اَنْ مخففہ من امثله ہے۔ اُمّی كَانَهُمْ۔ اور غَنَى، يَغْنَى باب سَمِعَ، يَسْمَعُ سے ہے۔ اس کا معنی ہے: ”ٹھہرنا“۔ اُمّی لَمْ يُقِيمُوا فِيهَا۔

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهٖمَ بِالْبُشْرٰی --- ﴿۱۹﴾ :

ربط: ”تفسیر کبیر، ابوسعود، سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: اصل مقصود تو آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا بیان ہے لیکن درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا اس کی دو (۲) وجوہات ہیں:

① حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ لوط ابن ہاران یا ہاران ابن ازر۔

② وہ فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے کہ: اللہ تعالیٰ نے اُن کو اپنا خلیل بنایا ہے اور اس بڑھاپے میں حضرت سارہ علیہا السلام کے بطن سے بیٹا عطا کرنے والا ہے، وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس عذاب کی خبر لے کر گئے تھے۔ شام کے علاقہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہا السلام تھیں۔

”تفسیر ابن کثیر، معالم التنزیل، ابن جریر طبری، دُر منثور“ وغیرہ میں لکھ ہے کہ: اَرْبَعَةٌ، خَمْسَةٌ، سِتَّةٌ، عَشْرَةٌ، اِثْنَا عَشْرَةٌ اُن فرشتوں کی تعداد تھی۔ فرشتوں سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام تھے اور باقی اُن کے معاونین تھے۔

قَالُوْا سَلٰمًا --- ﴿۲۰﴾ :

سوال سَلٰمًا کا نصب کس وجہ سے ہے؟

جواب اس کے دو (۲) جوابات ہیں:

① ”تفسیر جمل“ میں لکھا ہے کہ: لَفْظُ سَلٰمًا قَالُوْا کا مفعول ہے۔ اُنہی قَالُوْا اِهْدِ الْقَوْلَ سَلٰمًا۔

② لَفْظُ سَلٰمًا فَعْلٍ محذوف کا مفعول ہے۔ اُنہی سَلَّمْنَا سَلٰمًا۔

فَبَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعَجُلٍ حَنِیْذٍ ۝ :

حَنِیْذٍ کے معنی ہے: ”بھٹنا ہوا“۔ دوسری جگہ سَمِیْنِ آیا ہے: فَرَاغَ اِلٰی اَهْلِهٖ فَجَاءَ بِعَجُلٍ سَمِیْنٍ ۝ سَمِیْنِ کے دو (۲) معنی ہیں:

① ایک معنی ہے: گھی میں بھٹنا ہوا۔

② دوسرا معنی ہے: بڑے جسم والا، موٹا فریا۔

وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیْفَةً --- ﴿۲۱﴾ :

اُنہی اَصْمَرَ فِیْ نَفْسِهٖ۔ مخفی رکھا اُن کی طرف سے دل میں خوف۔ کہا جاتا ہے کہ: اُس وقت اگر کوئی بد ارادے سے آتا تھا تو وہ کھانا نہیں کھاتا تھا اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اُن کو اُوپر سمجھا۔

وَاَمْرًا اَنْہٗ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُ --- ﴿۲۲﴾ :

فَضَحِكْتُ کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① حضرت ضحاک ابن مضاحم رَضِیَ اللہ عَنْہُ فَضَحِكْتُ کا معنی فرماتے ہیں: فَضَحِكْتُ اُنہی فَحَاضَتْ۔

② دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت پر ہنس پڑی۔

③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: اُس کا روئی پر ہنس پڑی کہ: ہم نے ان کو انسان سمجھا، کچھڑا تلا اور انہوں نے نہیں کھایا۔

وَهٰذَا بَعْلٰی شَیْخًا --- ﴿۲۳﴾ :

بَعْلٰی کی جمع بَعُولَةٌ آتی ہے۔

رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَکَتُہٗ عَلَیْکُمْ --- ﴿۲۴﴾ :

عربی قاعدہ کے لحاظ سے ایک عورت کے لیے جمع مذکر کے صیغے اور ضمائر صحیح ہیں عَلَیْکُمْ وغیرہ۔ ایک عورت کو بھی کُمْ ضمیر سے خطاب کیا جاسکتا ہے۔

اب یہاں پہلے کہا: اَتَعْجَبِينَ۔ کیا تو تعجب کرتی ہے؟ مفرد کا صیغہ ہے اور آگے جمع سے خطاب کیا: وَبَرَكْتُ عَلَيْكُمْ۔
 ”بخاری شریف“ میں روایت ہے کہ: آپ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا: اَلْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ
 وَرَحْمَةُ اللّٰهِ۔ اے گھر والو! تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو! ❶

وہاں تنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں پھر بھی آپ ﷺ نے عَلَيْكُمْ سے خطاب فرمایا۔
 ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا: ایسا لگتا ہے تیرے اور بھی عورتوں سے تعلقات ہیں اس لیے تو گھر میں دیر سے آتا ہے۔ عورتیں وہمی ہوتی ہیں۔
 اُس مرد نے کہا: لَوْ شِئْتُ حَرَمْتُ نِسَاءً سِوَا اُمَّوَا۔ اگر تو چاہتی ہے تو میں تمہارے بغیر سب عورتوں کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔
 یہاں سِوَا اُمَّوَا کے لفظ سے عورت سے خطاب ہے۔

اَهْلَ الْبَيْتِ ۛ۔۔۔ (الاحزاب):

یہاں یاء حرف نداء مخدوف ہے۔ ائی یا اهل البيت۔

وَجَاءَتْهُ الْبَشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۝۴۰

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ آیت نمبر اکتیس (۳۱) میں وہ جھگڑا آئے گا۔ جب فرشتوں نے کہا: ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ سو دم اُس
 بستی کا نام تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: وہاں تو لوط (علیہ السلام) بھی ہیں۔ جھگڑے سے تکرار وغیرہ مراد ہے یعنی وہ بحث و تکرار
 کرنے لگے۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا ۛ۔۔۔ (الاحزاب):

وہ فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو اُمرد کی شکل میں آئے۔ (اُمرد کی جمع مُرد آتی ہے۔) فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ:
 يَتَشَكَّلُونَ بِأَشْكَالٍ مُّخْتَلِفَةٍ۔

سِتَّىٰ بِهَمٍّ۔۔۔ (الاحزاب):

لفظ سِتَّىٰ، نِسَاءً، يَسْوَوْءُ، بَابُ نَصَرَ، يَنْصُرُ سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ جیسے بَيْعَ ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔

وَصَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا ۛ۔۔۔ (الاحزاب):

لفظ ذُرْعًا تیز ہے اور تیز مَحْوَلِ عَنِ الْفَاعِلِ ہوتی ہے تو درحقیقت فاعل ہے۔ معنی یہ ہے کہ: ”اُن کا دل تنگ ہوا۔“

وَجَاءَتْهُ قَوْمُهُ يُهَرِّعُونَ اِلَيْهِ ۛ۔۔۔ (الاحزاب):

لفظ يُهَرِّعُونَ کے استعمال کے بارے میں دو (۲) باتیں ہیں:

❶ صاحب صراح علامہ جمال الدین قرشی فرماتے ہیں کہ: لفظ يُهَرِّعُونَ یہ معروف کے معنی میں ہے لیکن لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا مَجْهُولًا۔

استعمال اس کا مجہول ہے یعنی اس کا معنی معروف کا ہوگا۔ معنی ہے: آئے اُس کے پاس قوم والے دوڑتے ہوئے۔

❷ بعض کہتے ہیں کہ: مجہول ہی کا معنی ہوگا۔ معنی ہے: ”آئی قوم اُس کی جو دوڑائی جاتی تھی۔“ دوڑانے والی چیز اُن کی خواہش نفسانی تھی۔

قَالَ يَقَوْمُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ اَظْهَرُ لَكُمْ ۛ۔۔۔ (الاحزاب):

”تفسیر روح المعانی، کبیر، معالم التنزیل، مستدرک، بغوی اور حاکم“ کی روایت میں ہے کہ: حضرت لوط علیہ السلام کی تین (۳) بیٹیاں تھیں، حضرت لوط علیہ السلام
 نے قربانی اور ایثار سے کام لیا۔ تم میں جو ذمہ دار آدمی ہیں میری بیٹیوں میں سے ایک ایک سے نکاح کر لے اور اپنی قوم کو بدی سے بچائے۔ کتنی بڑی
 قربانی ہے!!؟

سوال: بیٹیوں سے کون سی بیٹیاں مراد ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ”مستدرک حاکم“ کی روایت میں ہے: اپنی بیٹیاں نکاح کے لیے پیش کیں۔ اُس زمانہ میں مؤمن اور کافر کا نکاح جائز تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی و اعلیٰ بھی کافرہ تھی۔ نبی ﷺ کے زمانے میں بھی سولہ (۱۶) سال تک جائز تھا، تین (۳) ہجری کے آخر میں منسوخ ہوا۔

② اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ: اس سے قوم کی بیٹیاں مراد ہیں کیوں کہ پیغمبر قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے: اَلنَّبِيُّ اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ۔۔۔ ۱۱۱ آپ ﷺ کی بیویاں مؤمنوں کی مائیں ہیں۔ مائیں تب ہوں گی جب آپ ﷺ باپ ہوں گے۔ تو پیغمبر قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ: یہ قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو۔

قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةٌ اَوْ اِوْحٰى اِلٰی رُكْنٍ شَدِيْدٍ ۝۵۰:

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① لَو کی جزاء محذوف ہے اور وہ لَبَتَّحْتُكُمْ ہے۔ یعنی میں تمہیں پھر پکڑتا۔

② عالم اسباب میں یعنی ظاہری اسباب کی طرف نظر کرتے ہوئے انہوں نے یوں فرمایا کیوں کہ اُس وقت سخت گھبراہٹ اور بے حد ضیق کی حالت میں تھے۔

اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ۝۵۱:

حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں فرمایا: جلدی عذاب آجائے تو کیا مسئلہ ہے؟ فرشتوں نے کہا: صبح بھی قریب ہے۔ یہ وقت تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم اس علاقے سے نکل جاؤ۔ سارے علاقے کو ہم زیر و زبر کر دیں گے۔

وَاَمْطَرْنَا عَلَیْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّیْلٍ مَّنْضُودٍ ۝۵۲:

سِجِّیْلٍ مَّنْضُودٍ کا معنی ہے: ”آگ میں بجھنے ہوئے پتھر“۔

مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ۔۔۔ ۱۱۱

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① اُن پتھروں پر کوئی خاص علامت تھی جو اُن پتھروں کو عام پتھروں سے ممتاز کر کے یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ: یہ عذاب الہی کے پتھر ہیں۔

② بعض کہتے ہیں کہ: ہر پتھر پر اُس کا نام درج تھا جس کی ہلاکت کا وہ پتھر سبب بنا۔

وَمَا هِیَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۝۵۳:

”تفسیر بیضاوی، معالم التنزیل“ وغیرہ تفسیروں میں اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: ہجی کی ضمیر اُس علاقے کی طرف راجع ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ: وہ قریب یعنی بستی ان مکہ کے کافروں سے دُور نہیں ہے، جب جاتے ہیں تو وہاں سے گزرتے ہیں۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: ہجی کی ضمیر حِجَارَةً کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: جیسے پتھر اُن پر آئے تھے وہ پتھر ان ظالموں سے بھی بعید نہیں یعنی ان پر بھی آسکتے ہیں۔

وَإِلٰی مَدَلٰیْنَ اَخَاهُمْ شَعِیْبًا۔۔۔ ۱۱۱

رابطہ: اوپر سے انبیاء کرام علیہم السلام کے اور اُن کی قوموں کے واقعات چلے آ رہے ہیں اب حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں۔

مدین مشہور منڈی تھی، یہ تجارت پیشہ لوگ تھے، ان میں شرک و کفر کے علاوہ یہ تھا کہ: یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔

وَلَا تَنْقُصُوا الْبِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۖ-- (الْحَدِيثُ):

لفظ بکئیال اور میزان اسم آلہ کے صیغے ہیں یا مصدر ہیں۔

إِنِّي أَرْكُمُ بِخَيْرٍ ۖ-- (الْحَدِيثُ):

یعنی اگر غریب شخص ایسا کرے یعنی ناپ تول میں کمی کرے تو اور بات ہے لیکن تم تو مال دار ہو، تم یہ کیوں کرتے ہو؟

بَقِيْتُ لِلَّهِ خَيْرٌ ۖ-- (الْحَدِيثُ):

لوگوں کو جو ان کا حق تم دو گے اُس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہارے پاس باقی رہ گیا وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔

قَالُوا اَيْشَعِيْبُ اَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ ۖ-- (الْحَدِيثُ):

حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء علیہ السلام ہے، بڑے فصیح و بلیغ تھے، بڑے عمدہ طریقے سے، ٹھہر ٹھہر کر اور آہستہ آہستہ نماز پڑھتے تھے۔ تو انہوں

نے طعنہ کے طور پر کہا کہ: اے شعیب! اَصْلَوْتُكَ ۖ-- (الْحَدِيثُ)

إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ۖ:

”بخاری شریف“ کتاب التفسیر میں ہے کہ: یہ استہزاء کہتے تھے۔ مثلاً: ایک دُبلّا پتلا شخص آ رہا ہو تو لوگ کہیں کہ: آیا جی پہلوان۔ اس طرح ایک شریر

شخص آ رہا ہو تو لوگ کہیں کہ: آیا جی حضرت جی۔

وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۖ-- (الْحَدِيثُ):

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ”تفسیر بیضاوی، روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: رزق حسن سے نبوت مراد ہے۔

② رزق حسن سے ظاہری رزق مراد ہے یعنی میرے پاس اگرچہ تمہاری جیسی دولت نہیں لیکن بھیڑ اور بکریاں وغیرہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۖ:

اَنَابَ، يُنِيبُ، اِنَابَةٌ باب اَفْعَال سے واحد متکلم کا صیغہ ہے۔

أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ ۖ-- (الْحَدِيثُ):

یہاں علی حرف جر مخدوف ہے۔ اُنَّی عَلَی أَنْ يُصِيبَكُمْ۔

وَمَا قَوْمٌ لَوْ طَمَّ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۖ:

مکان کے لحاظ سے بھی دور نہیں اور وقت و زمانہ کے لحاظ سے بھی دور نہیں۔

إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۖ:

وَدَّ، يُوَدُّ، باب سَمِعَ، يَسْمَعُ سے ہے۔ معنی ہے: ”محبت کرنے والا“۔

قَالُوا اَيْشَعِيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا اِمَّا تَقُولُ ۖ-- (الْحَدِيثُ):

سمجھتے سب کچھ تھے کیوں کہ وہ تو اُن کے ہم لسان تھے لیکن ضد و عناد اور حق پوشی سے ایسا کہتے تھے کہ: ہم تیری بات کچھ نہیں سمجھتے یعنی انکار کے لیے

کہتے تھے۔

وَلْيَقُومُوا اَعْمَلُوا اَعْلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ-- (الْحَدِيثُ):

عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اُنَّی عَلَی طَرِيقَتِكُمْ، عَلَی حَصِينَتِكُمْ۔ یہ امر تکلفی نہیں تو بخوبی دہدیدی ہے اور قرینہ یہ ہے کہ: سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ-- (الْحَدِيثُ)

تم عنقریب جان لو گے۔

كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا -- الآية ۱۰:

کَان میں اَنْ مخففہ من المثلہ ہے اُنْی کَانْهُمْ لَمْ۔

اَلَا بُعْدًا لِّلْمَدِينِ كَمَا بَعَدَتْ ثُمُودُ:

لفظ بُعْدًا بابِ کَرَمَ اور سَبَّحِ دونوں باب سے آتا ہے یعنی بُعْد اور بُعْد۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰی بِآیَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ ۝:

رابطہ: سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی قوموں کا ذکر چل رہا ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بیان ہے۔

سوال سُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ سے کیا مراد ہے؟

جواب سُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ سے مراد عَصٰی والا معجزہ ہے۔

یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارُ -- الآية ۱۱:

جس طرح یہاں کفر و تکذیب میں اُن کا امام تھا، قیامت کے دن بھی امام رہے گا۔ جو لوگ دُنیا میں اُس کی اُنڈھی تقلید کر رہے تھے وہ اُس کے پیچھے پیچھے آخری منزل جہنم تک پہنچ جائیں گے۔

وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ:

وَرْد کا معنی ہے: ”پانی کا وہ چشمہ جس میں جانور پانی پیتے ہیں“۔ مَوْرُود کا معنی ہے: ”اُس میں اُترنا“۔ وہ چشمہ ایسا ہوتا تھا کہ: اُس میں پہلے ایک جانور داخل ہوتا، پھر دوسرا جانور داخل ہوتا، پھر تیسرا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح فرعون اور اُس کی قوم والے جہنم میں داخل ہوں گے۔

وَاتَّبِعُوا فِیْ هٰذِهِ لَعْنَةً -- الآية ۱۲:

دُنیا میں لعنت یہ ہے کہ: غرق ہوئے۔ اسی طرح لوگ جو فرعون کا نام لیتے ہیں، ہامان کا نام لیتے ہیں، قارون کا نام لیتے ہیں تو سب اُن کو ملعون ہی سمجھتے ہیں۔

بِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ:

لفظِ رَفْد کا معنی ہے: ”عطیہ“۔ رَفْدَتْهُ اُنْی اَعْطِیْتُهُ۔ یہ استہزاء فرمایا ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِیَاءِ الْقُرٰی نَقْصَتُهُ عَلَیْكَ -- الآية ۱۳:

اُنْی اَلَمْذٰكُوْر مِنْ اَنْبِیَاءِ یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے ابھی تک جو بستیوں کی خبریں ہم نے بتائیں۔ ”تفسیر بیضاوی“ میں لکھا ہے کہ: مِنْ اَنْبِیَاءِ میں مِنْ تعبیضیہ ہے۔

سوال نَقْصَتُهُ کی ”ا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب نَقْصَتُهُ کی ”ا“ ضمیر ذٰلِكَ کی طرف راجع ہے۔ ہم اُن کو پڑھتے ہیں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر، کچھ بستیاں قائم ہیں کچھ کٹی ہیں۔

وَمَا زَادُوْهُمْ غَیْرَ تَنْبِیْ ۝:

تَنْبٍ، یُنْتَبِ، تَنْبِیْب، باب تَفْعِیْلِ سے ہے۔ معنی ہے: ”ہلاکت میں ڈالنا“۔ مطلب یہ ہے کہ: وہ اُن کو ہلاکت میں ڈالنے کا سبب اور ذریعہ بن گئے حقیقت میں تو وہ ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے۔

وَكَذٰلِكَ اَخْذُرِبُّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰی وَهٰی ظَالِمَةٌ -- الآية ۱۴:

رابطہ: اوپر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک مختلف واقعات سنائے تو اب فرماتے ہیں: اُنْی کَمَا اَخَذْنٰهُمْ۔ جیسے ہم نے اُن کو پکڑا وَكَذٰلِكَ

اَخْذُرِبُّكَ -- الآية ۱۵۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تریسٹھ (۶۳) سال تھی عَشْرُوْنَ شَعْرًا بَیْضًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر مبارک

میں تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ: آپ ﷺ کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ: آپ (ﷺ) تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: مجھے سُورَةُ هُود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی اس غم کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے ❶

اب سُورَةُ هُود میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے مجرم قوموں کی تباہی کا ذکر کیا اور آگے فرمایا: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ۔۔۔ اَللّٰهُ تو اُمت کی تباہی کے سلسلے میں آپ ﷺ پریشان ہوئے کہ: میری اُمت میں بھی ایسا عذاب آئے گا، اُن پر بھی تباہی ہوگی۔ اس پریشانی اور غم کی وجہ سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔

يَوْمَ يَأْتِ۔۔۔ اَللّٰهُ:

”تفسیر روح المعانی“ میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ”تفسیر بیضاوی“ میں بھی ہے اور دیگر تفسیروں میں بھی لکھا ہے کہ: یَآئِی سے یَاءٌ تخفیفاً گر گئی بغیر کسی حرف جازم اور نائب کے یعنی یَاء کے گرنے کا کوئی سبب موجود نہیں ہے۔ اصل میں یَوْمَ یَأْتِ تھا۔

لَا تَكَلِّمُنَّ نَفْسًا إِلَّا بِذَنِّهِ۔۔۔ اَللّٰهُ:

لَا تَكَلِّمُنَّ اَصْل میں لَا تَكَلِّمُنَّ تھا اور یہ باب تَفْعُل سے ہے۔

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝

”قاموس، مختار الصحاح، صراح، منتهی العرب“ میں لکھا ہے اور لغت کی کتابوں سے تفسیروں میں منقول ہے کہ: گدھے کی وہ آواز جو ابتداً زور سے نکالتا ہے اُس کو زَفِير کہتے ہیں اور جب آخر میں وہ آواز مدہم ہو جائے تو اُس کو شَهِیق کہتے ہیں۔

سوال گدھے کی آواز کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟

جواب یہ تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کیوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّ اَنْتُمْ كَالْاَصْوَاتِ لَصَوْتِ الْحَيْرِ ۝ تمام آوازوں میں بڑی آواز گدھے کی ہے یعنی بہت خراب آواز اُن کی ہوگی اور گدھے کی طرح وہاں جہنم میں چیخیں گے۔

خُلِدَيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ۔۔۔ اَللّٰهُ:

سوال فِيْهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب فِيْهَا کی ”ہا“ ضمیر تار کی طرف راجع ہے۔ اِنِّیْ خُلِدَيْنَ فِي النَّارِ۔

بات بہت طویل ہے میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ: مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ پہلے غلط نظریہ کے مالک تھے۔ ”سیرت النبی ﷺ“ کی پہلی دو (۲) جلدیں اُن کے اُستاد محترم مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے لکھیں اور تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی (۳، ۴، ۵، ۶) جلد انہوں نے لکھی تھی اُس میں انہوں نے چند غلطیاں کیں تھیں:

❶ ایک غلطی یہ ہے کہ: انہوں نے لکھا: جہنم ایک وقت آئے گا فنا ہو جائے گی، جہنم میں کوئی شے نہیں رہے گی۔ انہوں نے چودہ (۱۴) دلائل پیش کیے تھے کہ دوزخ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اُن میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ: خُلِدَيْنَ فِيْهَا۔۔۔ اَللّٰهُ آگ میں رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں گے۔ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ۔۔۔ اَللّٰهُ مگر جو رب چاہے۔ اس سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ: دوزخ ہمیشہ نہیں رہے گی۔

❷ ایک غلطی یہ ہے کہ: معراج جسمانی کا انکار کیا ہے۔ کہا کہ: یہ صرف ایک خواب تھا اور کشف تھا۔ (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ)

جواب ”تفسیر روح المعانی، البحر المحیط، ابوسعود، کبیر“ وغیرہ میں لمبی بحث ہے، میں تین (۳) باتیں عرض کرتا ہوں:

❶ پہلی بات یہ ہے کہ: اِلَّا یہ حرف استثناء نہیں بل کہ بمعنی یسوی ہے۔ معنی ہے: ہمیشہ رہیں گے اُس تار میں جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں سوا اُس کے جو رب تیرا چاہے۔

⑩ دوسری بات یہ ہے کہ: مَا بِمَعْنَى مَنْ کے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: وہ جو بد بخت ہیں اُن بد بختوں میں دو (۲) قسم کے لوگ ہوں گے:

① وہ لوگ جن کی بد بختی عقیدہ کفر اور شرک کی ہوگی وہ لوگ نہیں نکلیں گے۔

② وہ لوگ جو صرف عملی لحاظ سے بد بخت ہوں گے۔ تو معنی یہ ہے کہ: ”وہ بد بخت دوزخ میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین

ہیں۔“ مَرَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعَصَاةِ۔ مگر گناہ گاروں میں سے جن کو اللہ چاہے یعنی جو گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ہوں گے وہ

نکل جائیں گے۔

③ تیسری بات یہ ہے کہ: سَلْمُوت اور اَرْض سے یہ آسمان اور زمین مَرَا نہیں بل کہ تیرھویں پارے میں ہے کہ: يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ

غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ۔۔۔ ① یعنی قیامت کے دن یہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور زمینیں بھی بدل دی جائیں گی۔ نہ یہ فانی

آسمان رہیں گے اور نہ فانی زمینیں رہیں گی۔ اور اَلَا مَا شَاءَ رَبُّكَ۔ ② اس سے بتا دیا کہ: رب اگر اُن کو برقرار نہ رکھنا چاہے، دوام

نہ رکھنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں۔

حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت وسیع النظر انسان تھے، مطالعہ والے تھے۔ اُنہوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ:

میں آپ کی کتابوں سے متاثر ہوں، میں آپ کے ہاتھ بیعت کرتا ہوں۔ تو جواب میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: میں ملحد اور

زندیق کو بیعت نہیں کرتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ: آدمی کو اپنی کمزوری خود معلوم نہیں ہوتی جب تک حزب اختلاف نہ ہو۔ وہ بہت پریشان ہوئے کہ:

میں اتنا بڑا تاریخ دان ہوں اور مجھے ملحد کہتے ہیں؟ (شیخ صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: جنہوں نے میرے کتابوں پر تنقید کی ہے میں اُن سے بہت خوش

ہوں۔) تو اُنہوں نے کہا کہ: میں کیسے ملحد ہوں؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: اس لیے کہ آپ خَلُود فِي النَّارِ نہیں مانتے،

معراج بدنی نہیں مانتے۔ وہ مان گئے، ضدی نہ تھے، اپنی اصلاح کے لیے دل شیشہ تھا۔ اب اُن کی کتابوں میں کوئی غلطی نہیں رہی۔ حضرت مولانا

اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: جاؤ اور اپنی کتاب میں لکھو کہ: میں نے فلاں فلاں جگہ غلطی کی ہے اور آئندہ تصحیح کی جائے گی اور آگے بھی نہیں

کروں گا۔ اُنہوں نے ایسا ہی کیا اور رجوع فرمایا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ۔۔۔ ①

ربط: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چلا آ رہا ہے، آگے بھی اُن کا ذکر ہے کہ: ہم نے اُن کو کتاب دی، پھر اُس میں پھوٹ پڑ گئی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کو تسلی ہے کہ: اگر یہ مشرکین نہیں مانتے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) خفا و پریشان نہ ہوں۔

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ۔۔۔ ②

اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی۔ کون سی بات؟ لَيْتَا خَيْرٍ عَدَا بَيْنَهُمْ تَوَانُ كَوْنُ رَأْبَلَاكُ کر دیا جاتا۔

وَأَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَرِيْبٍ ۝

سوال مِنْهُ کی ”ا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب مِنْهُ کی ”ا“ ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے۔ اَمَّا مِنَ الْقُرْآنِ۔

وَأَنَّ كَلَّا لَيَكْفُرْنَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ۔۔۔ ③

”البحر المحیط، روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: كَلَّا میں تنوین عوض مضاف الیہ ہے اَمَّا كَلَّا الْخَلَائِقِ اور لَمَّا اَصْل میں لَمَّا مَتَّحَمَن موصولہ

اور مَازَا اندہ تھا۔ نُون کو مِیْم کر دیا لِقُرْبِ الْمَخْرَجَيْنِ، مِیْم کو مِیْم میں مدغم کر دیا اور ایک مِیْم کو حذف کیا تَوَلَّيْنَا بَنَیًّا۔ آیت کا معنی ہے:

اور بے شک! سب کی سب مخلوق کہ البتہ اللہ تعالیٰ اُن کو ضرور بالضرور دے گا جزائے اعمال۔

فَاُولَٰئِكَ: حرف مَنْ لفظاً مفرد ہوتا ہے اور معنایاً جمع ہوتا ہے۔

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۖ -- (الْحَدِيثُ ۱۰):

اس میں کمال مبالغہ ہے یعنی ظلم تو درکنار ظالموں کی طرف جھکنا بھی مت۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ ۖ -- (الْحَدِيثُ ۱۱):

جن چیزوں کا بدلہ ہے اُن چیزوں میں نماز سر فہرست ہے۔

زُلْفَا یہ زُلْفَةُ کی جمع ہے۔ معنی ہے: زُلْفَةُ اُمِّي سَاعَةً یعنی رات کی ایک ساعت اور حصہ۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۖ -- (الْحَدِيثُ ۱۲):

”بخاری شریف“ میں اجمال ”ترمذی شریف“ میں تھوڑی تفصیل اور ”مسند احمد“ میں اور تفصیل ہے کہ: ایک شخص نے راستے میں عورت کا بھوسہ لیا۔ پھر نبی کریم ﷺ کی مجلس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ: مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم ﷺ نے اُس سے اعراض کیا۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۖ -- (الْحَدِيثُ ۱۳): نیکیاں برائیوں کو دُور کرتی ہیں۔ یہاں برائیوں سے گناہ صغیرہ مراد ہے نہ کہ کبیرہ۔ ①

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ -- (الْحَدِيثُ ۱۴):

رابطہ: اُوپر بیان تھا کہ: ظالموں کی طرف مت جھکو، آگے بیان فرماتے ہیں کہ: وہ لوگ جنہوں نے دعوت نہیں پہنچائی وہ مجرم ہیں۔

أُولُوا أَبْقِيَّةً يَنْهُمْ النَّارُ ۖ -- (الْحَدِيثُ ۱۵):

اُمِّي اُولُوا اخَيْرٍ، اُولُوا فَضْلٍ، اُولُوا دِينٍ، اُولُوا فَضِيلَةً۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ ۖ -- (الْحَدِيثُ ۱۶):

جب تک قوم میں اصلاح کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا۔

”بخاری شریف“ میں روایت ہے کہ: حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ سے سوال کیا: اَنَّهُ لَكَ وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْغَيْبُ ② جب خباثت بڑھ جائے گی تو صالحین کا وجود ہلاکت سے مانع نہیں ہوگا یعنی مصلح ہونا عذاب سے مانع ہے صالح ہونا عذاب سے مانع نہیں ہے۔

وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ -- (الْحَدِيثُ ۱۷):

”تفسیر کشاف“ عربیت کے لحاظ سے بڑی تفسیر ہے لیکن خدا کا بندہ نہایت غالی معتزلی تھا۔ یہاں زمحشری بڑا تڑپا ہے کیوں کہ معتزلہ کے نزدیک خیر رب کی طرف سے ہے اور شر بندہ خود کرتا ہے یعنی افعال عباد کا خالق بندہ خود ہے۔ جب کہ جمہور فرماتے ہیں کہ: بندہ خالق نہیں بل کہ کاسب ہے، خالق تو اللہ تعالیٰ ہے۔

کسب اور خلق میں فرق:

① خلق آلہ کا محتاج نہیں، کسب آلہ کا محتاج ہے۔

② خالق اپنے فعل میں متفرد ہوتا ہے، کاسب اپنے فعل میں متفرد نہیں ہوتا۔

اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فرق ہیں۔

اس آیت سے چوں کہ علامہ زمحشری اور معتزلہ پر رد ہوتا ہے اس طور پر کہ: وَلَا يَزَالُ الْوَنُ مُخْتَلِفِينَ ③ ہمیشہ مختلف رہیں گے۔ إِلَّا مَنْ رَجَعَ رَبُّكَ -- (الْحَدِيثُ ۱۸) مگر جن پر رب رحم فرمائے۔

سوال: اب سوال یہ ہے کہ: وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ کا مشاڑ الیہ کیا ہے؟

جواب: اس میں جمہور اور معتزلہ کا اختلاف ہے:

① (صحیح البخاری، کتاب المواقیت، باب صلاة کفارة، ج ۱ ص ۷۵، طبع قدیمی، کراچی)

② (صحیح البخاری، کتاب المواقیت، باب صلاة کفارة، ج ۱ ص ۷۵، طبع قدیمی، کراچی)

③ (سُورَةُ هُود، ۱۱۹)

④ (سُورَةُ هُود، ۱۱۸)

جہور فرماتے ہیں کہ: وَلِذَلِكَ كَا مِثَالِ الْاِخْتِلَافِ هِيَ۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی مرضی سے ایمان لاؤ۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔ (الانعام ۱۰۱) علامہ زحشری نے کہا کہ: وَلِذَلِكَ كَا مِثَالِ الْاِخْتِلَافِ هِيَ۔ اللہ نے رحمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ تمام اہل حق کے خلاف بات ہے۔

مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

”قاموس، صراح، تاج العروس“ میں لکھا ہے کہ: أَجْمَعٌ یہاں کُلِّ کے معنی میں نہیں بل کہ اکٹھے کے معنی میں ہے یعنی متفرق کی ضد ہے۔

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔۔۔ (الانعام ۱۰۲)

بات اور ترکیب سمجھنا۔ چھٹے پارہ میں آپ پڑھ چکے ہیں: ہم نے پیغمبر بھیجے۔ پس اَوْ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقُصِّصْهُمْ عَلَيْكَ۔ (الانعام ۱۰۳) کچھ پیغمبر ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں بتائے ہیں کچھ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں نہیں بتائے۔ مولوی عمر نے کہا کہ: یہ جو تم معنی کرتے ہو وہ غلط ہے کیوں کہ قرآن کہتا ہے: وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔۔۔ (الانعام ۱۰۲) ہم نے تمام پیغمبروں کے واقعات بتائے۔

جواب اُس کا استدلال دو (۲) وجہوں سے باطل ہے:

① اَوَّلًا اِس لیے کہ سُورَةُ النِّسَاءِ ہے مدنی اور سُورَةُ هُود ہے مکی، تو مکی سورۃ میں ہے کہ: ”سب“ اور پھر مدنی میں ہے کہ: ”بعض“ تو یہ قرآن کریم کی بات تو نہیں ہو سکتی کہ پہلے کہتے ہیں کہ: ”سب“ اور بعد میں کہتے ہیں کہ: ”بعض“۔

② ثانیاً اِس لیے کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: عامل فعل ہے تو اپنے معمول میں عمل کر سکتا ہے خواہ مقدم ہو کہ موخر۔ تو تَقُصُّ فعل ہے، فعل عامل قوی ہوتا ہے اور کُلًّا مفعول ہے مقدم ہو کہ موخر اور کُلًّا میں تنوین عوض مضاف الیہ ہے آئی کُلِّ نَبِیٍّ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ من تبعیضیہ ہے، من أَنْبَاءِ الرُّسُلِ یہ صفت ہے، یہ مبدل منہ ہے اور مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ یہ بدل ہے یا عطف بیان ہے۔ تو معنی یوں ہوئے کہ: ”بیان کرتے ہیں ہم تجھ کو پیغمبروں کی بعض خبروں میں سے ہر ایسی خبر جس میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دل کی تسلی ہو۔“ یا یہ معنی ہوا کہ: ”ہم انبیاء، رسل میں سے ہر وہ خبر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بتاتے ہیں جس سے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دل کو ثابت کریں، مضبوط کریں۔“

مولوی عمر عجیب مخلوق ہے!! ہم نے مولیوں میں اتنا بے حیا نہیں دیکھا۔ ایک مناظرہ ہوا تو اُس نے ایک عبارت پڑھی کہ: مَا بَالُ أَقْوَامًا۔ کیا حال ہے اقوام کا؟ مولانا مرحوم غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنڈی والے اٹھے اور فرمایا کہ: معنی تو صحیح ہے لیکن لفظ صحیح نہیں پڑھا کیوں کہ اصل میں مَا بَالُ ہے۔ میں خود موجود تھا، تو اُس نے پہلے تو یہ کہا کہ: پہلے بتاؤ کہ! مُنَاطِرَتَيْنِ کون ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ: یہ مصدر ہے مُنَاطِرَتَيْنِ ہونا چاہیے؟ نہیں مانے تو ہم نے کہا کہ: ہم تو اپنی طرف سے مرد لائے ہیں اور اگر آپ کی طرف سے عورت ہو تو ٹھیک ہے۔ اُس نے کہا کہ: ”مَنْ کہ مسمی محمد عمر (نام رکھنے والا) اور اصل تو ”مسمی“ ہوتا ہے، ہم نے تو ”مسمی“ سنا ہے ”مسمی“ نہیں، تو تھانیدار نے کہا کہ: آپ کا مناظرہ بھی ایسا ہوگا۔

آيَاتُهَا (۱۱)

(۱۲) سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ (۵۳)

رُكُوعَاتُهَا (۱۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رابط: ربط کے متعلق تین (۳) باتیں ہیں:

① پہلی سورۃ کے آخر میں تھا کہ: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ۔۔۔ ۱۱۱ اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمان اور زمین میں۔ آگے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ: حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی شان والے اور جلیل القدر پیغمبر تھے اُن کو بھی غیب کا علم نہ تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اتنا پریشان نہ ہوتے۔

② گزشتہ سورۃ کے آخر میں یہ فرمایا: وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ۔۔۔ ۱۱۲ سارا معاملہ رب کی طرف لوٹتا ہے۔ رب کے ہاں طے شدہ تھا کہ: حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار پر لانا ہے، بھائی کچھ بھی نہ کر سکے۔

③ اللہ پر توکل کرنا بڑی اچھی شے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی توکل کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی توکل کیا اللہ تعالیٰ نے توکل کا پھل دونوں کے سامنے دیا۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ يُوسُفَ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں۔

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

تاکہ اے عربو! تم سمجھو۔ قرآن مجید کے اولین مخاطب اہل عرب تھے۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ۔۔۔ ۱۱۳

لفظ قصص مصدر ہے قصۃ کی جمع نہیں ہے۔ قصۃ کی جمع قاف کے کسرہ کے ساتھ قصص آتی ہے۔ معنی ہے: ”حال، بیان، سرگذشت“۔

وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفْلِينَ ۝

اِنْ مخففہ من المثلہ ہے۔ بعض اِنَّكَ كُنْتَ اور بعض اِنَّهُ كُنْتَ کہتے ہیں۔

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ۔۔۔ ۱۱۴

يَا أَبَتِ اصل میں يَا آدِي تھا تاء بدل ازياء ہے۔ معنی ہے: ”اے میرے ابا جی!“۔

إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔۔۔ ۱۱۵

حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، اُن کی عمر چھ (۶) یا آٹھ (۸) یا دس (۱۰) سال تھی (بنا بر اختلاف)۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: ”یوسف بن

یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام“۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ: گیارہ (۱۱) ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ گیارہ (۱۱)

ستاروں سے گیارہ (۱۱) بھائی مراد ہیں، سورج اور چاند سے ماں اور باپ مراد ہیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کی وفات ہو چکی تھی اور والد علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی

خالہ ”لیہ“ سے نکاح کیا تھا۔

رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝

سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ: ایک وقت آئے گا کہ یہ سب تیرے سامنے جھکے ہوں گے اور تیری برتری ہوگی۔

قَالَ يَبْنَئِي لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ۔۔۔ ۱۱۶

يَبْنَئِي کا معنی ہے: اے میرے پتر! یعنی ”یاء“ اس میں شفقت کے لیے ہے۔

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ۔۔۔ (الأنعام: ۶)

آئی کہنا اجتنابک لہذا الرؤیا جیسے: اس خواب کے لیے رب نے تمہیں چنا اسی طرح رب تمہیں چنے گا اور باتوں کو مآل تک پہنچانے کی تعلیم تمہیں دے گا۔

وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔۔۔ (الأنعام: ۶)

احادیث اگر اُحدوث کی جمع ہے تو قیاس کے مطابق ہے۔ معنی ہے: ”کہانی“۔ اگر احادیث، حدیث کی جمع ہو تو خلاف القیاس ہے۔

سوال تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ سے کیا مراد ہے؟

جواب اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ایک وقت آئے گا کہ آپ کو حکومت ملے گی اور اللہ فیصلہ کا اختیار دے گا اور بات کو سن کر آپ فوراً نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔

② اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلِّسَّائِلِينَ ۝ (۷)

ربط: آنحضرت ﷺ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے جوابات دیئے اور فرمایا کہ:

حضرت یوسف علیہ السلام اور اُن کے بھائیوں کے واقعہ میں نشانیاں ہیں۔

إِذْ قَالَ الْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنِّي أَخَذْتُ عَصِيَّةً ۝ (۸)

واقعہ: مختصر یہ ہے کہ: بنیامین، حضرت یوسف علیہ السلام سے کچھ چھوٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دوسرے بھائیوں سے چھوٹے تھے اور طبعی طور پر

ماں باپ کا میلان و محبت اور اُنس چھوٹوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اُن کی تربیت اچھے طریقے سے ہو جائے۔ ان دونوں کی ماں فوت

ہو چکی تھی اور والد صاحب اُن سے محبت کرتے تھے۔ اُن بھائیوں کو یہ گوارا نہ تھا تو وہ بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ: یہ چھوٹے ہیں، خیر ہے کہ

والد صاحب ان سے محبت کریں بل کہ انہوں نے اُلٹا کہا: الْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنِّي أَخَذْتُ عَصِيَّةً ۝۔۔۔ (الأنعام: ۸)

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ۝۔۔۔ (الأنعام: ۹)

سوال اس قائل کا کیا نام تھا؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اکثر حضرات نے اس قائل کا نام ”یہودا“ لکھا ہے۔

② علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر حضرات نے اس قائل کا نام ”روئیل“ لکھا ہے۔

وَالْقَوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ ۝۔۔۔ (الأنعام: ۹)

غَيْبَتِ کے معنی ہیں: ”گہرائی، اندھیری، تاریکی“۔ جُب کا معنی ہے: ”کنواں، گڑھا، کھڈا“۔ لہذا جن مترجمین نے یہ معنی کیا: ”تاریکی میں پھینک دو“

وہ بھی صحیح ہے اور جنہوں نے یہ معنی کیا: ”کنویں کی گہرائی میں پھینک دو“ یہ بھی صحیح ہے۔

أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَزْتَعُ وَيَلْعَبُ ۝۔۔۔ (الأنعام: ۱۰)

”قاموس“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: زَتَعَ کا لفظ حیوانات کے لیے استعمال ہو جائے تو معنی ہے: ”چرنا“ اور انسانوں کے لیے استعمال ہو جائے تو معنی ہے:

”کھانا“۔ یہ معنی بھی ہے کہ: ”کھلے طور پر پھل اور میوے کھانا“۔

وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ ۝۔۔۔ (الأنعام: ۱۱)

الذِّئْبُ پر اَلَف لام جنس کے لیے ہے یعنی کوئی بھی بھیڑ یا کھا جائے۔ اکثر تفاسیر میں یہ لکھا ہے اور ”جلائین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: وَكَانَتْ

أَرْضُهُ كَفَيْزَةِ الذِّئَابِ۔ اُن کے علاقے میں بھیڑیے زیادہ تھے۔

وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ۔۔۔ (الأنعام: ۱۵)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ: اجماع باطل باتوں اور چیزوں پر بھی ہوتا ہے۔ آج کل اسمبلی والے اجماع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: یہ حق ہے۔ (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ)

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ۔۔۔ (الأنعام: ۱۵)

حقیقتاً وحی ہو تو اس سے نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ ”تفسیر وہی“ میں لکھا ہے کہ: نبوت بعد میں ملی تھی، یہ قصہ حال کی بشارت تھی۔

وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَّبْكُونَ ﴿۱۶﴾

اس کے متعلق دو (۲) باتیں لکھی ہیں:

① جان بوجھ کر اندھیرے میں آئے اس لیے کہ دن کے اُجالے میں باپ کو منہ دکھانا زیادہ مشکل تھا اور رات کی سیاہ چادر بے حیائی، سنگدلی اور جھوٹی آہ و بکا کی کسی حد تک پردہ داری کر سکتی تھی۔

② گھر پہنچتے پہنچتے اندھیرا ہو گیا۔

حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ”قاتلانِ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی خانہ تلاشی“ میں لکھتے ہیں کہ: حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ کے قاتل وہ لوگ تھے جن کے چھوٹے آج کل جو اپنے آپ کو مارتے ہیں، ان چھوٹوں کے بڑے خود قاتل تھے۔

وَجَاءُوا عَلَى قَبْرِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔۔۔ (الأنعام: ۱۷)

تفاسیر میں لکھا ہے کہ: سَخْلَةً یعنی بکری کا بچہ ذبح کر کے اُس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر چھڑک لائے تھے، وہ جھوٹا خون پیش کر کے باپ کو یقین دلانے لگے کہ: بھیڑیے کے زخمی کرنے سے کرتہ خون آلود ہو گیا۔

فَصَبُّ جَمِیلٍ۔۔۔ (الأنعام: ۱۷)

یہ مبتداء مخدوف کی خبر ہے۔ آئی فَاَمْرِئِی صَبُّ جَمِیلٍ یَا فَصْبِرْ جَمِیلٍ۔

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ۔۔۔ (الأنعام: ۱۸)

دوسری طرف ایک کنعانوں کا قافلہ آیا وہ مصر جا رہا تھا۔ اُدھر سے مصر تک کا فاصلہ ثَمَانِیَّةَ اَیَّامٍ بھی لکھا ہے، عَشْرَةَ اَیَّامٍ بھی لکھا ہے۔ اس جگہ سے مصر تک آٹھ (۸) دن یا دس (۱۰) دن کی مسافت تھی۔

فَارْسَلُوْا اِرْدَهُمْ فَاَدْلٰی دَلُوْهُ۔۔۔ (الأنعام: ۱۸)

اُس زمانہ میں قافلے والے اپنی سہولت کے لیے اپنے ساتھ ایک ملازم رکھتے تھے۔ اُس کا کام ہوتا تھا پانی مہیا کر کے دینا۔ اُس کو کہتے تھے: وَاِرِد۔ اُس وَاِرِد کا نام ”مالک ابنِ دغر“ تھا۔ قافلے والوں نے وہاں ڈیرہ ڈالا اور اپنے وَاِرِد کو بھیجا کہ پانی تلاش کرو۔ ڈول اور رستی اُن کے پاس ہوتی تھی کنواں دیکھا تو اُس نے اپنا ڈول ڈال دیا۔ اُس ڈول کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام چمٹ گئے۔ مالک ابنِ دغر بڑا طاقتور پہلوان تھا وہ حیران ہوا۔ کہنے لگا کہ: میں نے کتنی جگہوں میں پانی کھینچا ہے یہاں کا پانی بڑا بھاری ہے، جب باہر نکلا تو اُس ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تین (۳) روز تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، اُس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر سترہ (۱۷) برس تھی۔

قَالَ يَبْشُرِيْ هٰذَا غُلَامٌ۔۔۔ (الأنعام: ۱۹)

سوال بَشْرٰی سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اکثر حضرات فرماتے ہیں: بَشْرٰی سے مراد خوشخبری ہے۔

② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: اُس پانی لانے والے کا ساتھی تھا اُس کا نام ”بشری“ تھا، اُس کو آواز دی۔

وَأَسْرُوهُ بَضَاعَةً۔۔۔ (الانجاء)

بَضَاعَةٌ کا معنی ہے: رَأْسُ الْمَالِ۔

سوال اسْرُوْهُ کی ”ا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اسْرُوْهُ کی ”ا“ ضمیر بھائیوں کی طرف راجع ہے۔

② جمہور کہتے ہیں کہ: اسْرُوْهُ کی ”ا“ ضمیر قافلہ والوں کی طرف راجع ہے۔

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔۔۔ (الانجاء)

بیس (۲۰) یا بائیس (۲۲) درہم، دو (۲) جوڑے بھی تھے۔ اگر اپنے چھوٹے بھائی کو شامل نہیں کرتے تو بیس (۲۰) درہم میں ہم میں سے ہر ایک دو، دو (۲،۲) لے گا۔

وَكُنُوا فِيهِ مِنَ الرَّاهِدِينَ ۝

زُھد کا صلہ جب فاء آجائے تو معنی یہ ہے کہ: ”بے رغبت تھے“۔ جیسے کہا جاتا ہے: زُھْدٌ فِي الدُّنْيَا یعنی دنیا سے بے رغبتی کی۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مَرْآتِيْ اَكْرِهِيْ مَثْوَاهُ۔۔۔ (الانجاء)

ریان بن ولید بادشاہ مصر تھا۔ قطیفیر وزیر اعظم تھا، عزیز مصر بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ: مصر پہنچ کر نیلامی ہوئی، عزیز مصر کی بولی پر معاملہ ختم ہوا۔ بیس (۲۰) دینار اور دو جوڑوں پر خریدا۔ اُس نے اپنی عورت زلیخہ یا راحیل سے کہا کہ: نہایت پیارا، قبول صورت اور ہونہار لڑکا معلوم ہوتا ہے، اس کو پوری عزت و آبرو سے رکھنا، غلاموں جیسا معاملہ اس کے ساتھ مت کرنا، شاید بڑا ہو کر ہمارے کام آئے، ہم اپنا کاروبار اس کے سپرد کر دیں گے یا جب اولاد نہیں ہے تو بیٹا بنالیں گے۔

فَالَيْكَا، (بعض نے زلیخا و راحیل میں یہ ربط بیان کیا ہے کہ: ایک نام اور دوسرا لقب ہے)۔

وَكُلِّكَ مَكْنًا لِّيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔۔۔ (الانجاء)

اُنہی کہا اُخْرَجْنَا يُوسُفَ مِنَ الْبَيْتِ۔ جیسے ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنوئیں سے نکالا ایسے ہی ہم نے یوسف علیہ السلام کو اُس زمین میں قدرت دی، وزیر اعظم کے گھر پہنچایا تاکہ ہم باتوں کو مآل تک پہنچانے کا رنگ ڈھنگ اُن کو سکھادیں۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔۔۔ (الانجاء)

سوال حُكْمًا سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① حُكْمًا سے مراد قوت اور فیصلہ ہے۔

② بعض کہتے ہیں کہ: اِن دونوں سے مراد نبوت ہے۔

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔۔۔ (الانجاء)

”تفسیر بیضاوی، کشاف، کبیر، روح المعانی، کمالین، جمل“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: هَيْتَ کے تین (۳) معنی ہیں:

① اَقْبِلْ متوجہ ہو۔ ② بَادِرْ جلدی کر۔ ③ عَجِّلْ تعجیل کر۔

سوال لَكَ کس سے متعلق ہے؟

جواب لَكَ فعل محذوف سے متعلق ہے، وہ فعل اَقُولُ ہے۔ اُنہی اَقُولُ لَكَ اَقْبِلْ۔ میں تم سے کہتی ہوں کہ: متوجہ ہو جاؤ۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ --- الآية:

یہ مفعول مطلق ہے۔ اِنِّیْ اَعُوْذُ مَعَاذَ اللّٰہ۔

اِنَّہٗ رَبِّیْ اَحْسَنُ مَثْوَاۤیْ --- الآية:

سوال اِنَّہٗ کی ”ا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اِنَّہٗ کی ”ا“ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: اللہ کی ذات جو کہ میرا آقا ہے اُس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا میں اُس رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔

② اِنَّہٗ کی ”ا“ ضمیر الَّذِیْ اَسْتَرْہُ --- الآية کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: وہ جس نے مجھے خریدا اُس نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا، مجازی طور پر وہ میری تربیت کرنے والا ہے، میں اُس کی بیوی سے خیانت نہیں کر سکتا۔

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِہٖ وَهَمَّ بِہَا --- الآية:

البتہ تحقیق سے وہ عورت تو یوسف علیہ السلام کا قصد کر چکی تھی اور وہ بھی قصد کر چکتے اگر رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتے۔

بعض کہتے ہیں: هَمَمْتُ بِہٖ اُس عورت نے ارادہ کیا اپنی طرف مائل کرنے کا۔ وَهَمَّ بِہَا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا اُس کو دفع کرنے کا۔ اُس عورت کا هَمَّ اور نہ کا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا هَمَّ اور نہ کا تھا۔

لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْہَانَ رَبِّہٖ --- الآية:

یہ شرط ہے اس کی جزاء مخذوف ہے۔ صاحب جلالین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: جزاء لَجَامَعَهَا ہے۔ اگر رب کا برہان نہ دیکھتے تو اُس سے ہمستری کر چکتے۔

سوال یہ برہان کیا تھی؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① امام رازی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: وہ برہان وَصْفِ عصمت تھا جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمایا ہے۔

② بعض کہتے ہیں کہ: خدا کی قدرت سے اُس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثالی شکل سامنے آئی اس طور پر کہ: اُنکی دانتوں میں دبائے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ شکل حضرت یعقوب علیہ السلام کے مثل شکل تھی اور یہ ہو سکتا ہے لیکن اُس مثالی شکل سے اصل کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری مثالی شکل کہاں ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ مثلاً: بعض کہتے ہیں کہ: میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا، فلاں ولی کو دیکھا وغیرہ۔

③ بعض نے کہا کہ: کوئی غیبی تحریر پر نظر پڑی جس میں اس فعل سے رُوکا گیا تھا۔

قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِکَ سُوءًا --- الآية:

خود مُسْتَغْنِیْتُ بھی ہے اس طور پر کہ: قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِکَ سُوءًا --- الآية یہ استغناء ہے اور خود جج بھی ہے اس طور پر کہ: اِلَّا اَنْ

یُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝ یہ فیصلہ سنایا۔

وَشَہِدَ شَہِیْدٌ مِّنْ اَهْلِہَا --- الآية:

مودودی صاحب کہتے ہیں کہ: یہ شَہِیْد جج تھا اور مجسٹریٹ تھا (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہ) یعنی اُن کے نزدیک مفہوم یہ ہوا کہ: وزیر اعظم جج کے

پاس گیا، مجسٹریٹ کے پاس گیا کہ: دیکھو جی! میری بیوی کا یہ حال ہے۔ یہ ہے کوئی عقل کی بات؟ یہ عقل کے خلاف بات ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔

نقل کے خلاف اس لیے ہے کہ: اکثر روایتوں میں ہے کہ وہ شَہِیْد نابالغ بچہ تھا، شیر خوار تھا۔ اِبْنُ عَمَّتِہَا بھی لکھا ہے، اِبْنُ خَالَتِہَا بھی لکھا ہے۔

یعنی کسی تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ: اُس عورت کا چچا زاد بھائی تھا، کسی تفسیر میں ملے گا کہ: اُس عورت کا خالہ زاد بھائی تھا۔ دودھ پینے والا بچہ تھا نہ

مجسٹریٹ تھا نہ جج تھا۔

إِنَّ كَيْدَ كُنْ عَظِيمٌ ۝

عورتوں کا مکر بڑا اور شیطان کا چھوٹا ہے۔ چوتھے پارہ میں ہے: إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝
وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ۝
لفظ نِسْوَةٌ مؤنث غیر حقیقی ہے۔

ہمارا تجربہ ہے کہ: طالب علموں کے پاس جب بات پہنچ جائے تو ٹی وی (T.V) سے بھی جلدی نشر ہو جاتی ہے اور عورتیں بھی اس پہنچانے میں مشہور ہیں۔
تو مصر کی عورتوں میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ: عزیز مصر کی بیوی ایک غلام پر فریفتہ ہونے لگی ہے۔ ایسے معزز عہدہ دار کی بیوی؟ کیا کوئی وزیر داخلہ یا
وزیر خارجہ نہیں؟ اُن سے کیوں محبت نہیں کرتی؟

وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا ۝
سیکین کا معنی ہے: ”چھری“۔

وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۝

اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ: بے حسی میں اُن کے ہاتھ کٹ گئے۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے ”الْجَمَالَ وَالْكَتَالَ“ میں یہ بات لکھی ہے کہ:
قَطَّعْنَ معروف کا صیغہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: اُنہوں نے اپنے ہاتھ قصداً تھوڑے تھوڑے کاٹے تھے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام قریب آئیں اور
ہمارے خون کے بارے میں پوچھیں تو اُن کے قرب سے ہم تلمذ حاصل کریں۔

وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝

لَيَكُونَنَّ میں تین نَوْنِ خفیفہ ہے اس نے اَلِف کی صورت اختیار کی ہے۔

قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۝

يَدْعُونَنِي جمع مؤنث کا صیغہ اس لیے ہے کہ: اب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھانا شروع کیا کہ: تم کو اپنی حسینہ اور سیدہ کا کہنا ماننا چاہیے۔
آخر اس غریب پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ پھر یہ بھی سوچ لو کہ نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خواہ مخواہ مصیبت سر پر لینے سے کیا فائدہ؟ کہتے ہیں کہ: بہ ظاہر
زبان سے وہ زلیخا کی سفارش کر رہی تھیں مگر دل ہر ایک کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا تھا۔

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۝

مصر کا بادشاہ ریان بن ولید ایک نیک آدمی تھا، لوگوں نے اُس کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، اُس زمانہ میں دو (۲) نوجوان قیدی جیل خانہ میں لائے گئے
جن میں ایک بادشاہ کا نان بائی اور دوسرا ساقی تھا۔ نان بائی کا نام ”یونایا بروہا“ اور ساقی کا نام ”مخلب یا غالب“ تھا۔ دونوں بادشاہ کو زہر دینے کے الزام
میں ماخوذ تھے۔ ساقی وفادار اور باورچی لالچی تھا، اُس نے کھانے میں زہر ملا یا تھا۔ ساقی نے کہا کہ: بادشاہ سلامت کھانا مت کھائیں، تو وہ کھانا کھانے
سے رک گئے، پھر کھانا ٹیسٹ کیا گیا تو اُس میں زہر تھا۔ باورچی نے کہا: ساقی نے ڈالا ہے۔ ساقی نے کہا: میں نے نہیں ڈالا۔ تو جس دن حضرت یوسف علیہ السلام
جیل گئے تھے یہ دونوں نوجوان بھی گئے۔ یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت مانوس ہو گئے اور بڑی محبت کا اظہار کرنے لگے۔ ایک روز دونوں نے
حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر پوچھی۔

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۝

اس کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① کبھی کھانا تمہارے پاس نہیں آتا مگر میں آنے سے پہلے اُس کی حقیقت پر تم کو مطلع کر دیتا ہوں یعنی آج کیا کھانا آئے گا؟ کس قسم کا ہوگا؟
کڑی ہے؟ گوشت ہے؟ گا جڑ ہے؟ وغیرہ وغیرہ تعبیر بتلانا کیا مشکل ہے؟

⑤ اُس کھانے کے وقت سے پہلے پہلے یعنی سوا بارہ ۱۵:۱۲ بجے جومتا ہے تو اُس سے پہلے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا۔
 ⑥ تم نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ: پانی پلانے کا اور پرندوں کے سر کو نوچ کر کھانے کا وغیرہ تو اُس کے وقوع سے پہلے پہلے میں آپ کو تاویل بتاؤں گا۔

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي اِذْ هُم مِّنْ قَبْلُ سَاحِقٌ وَيَعْقُوبُ ۝۱۱۱

”الکلام المفید“ میں میں نے بہ حوالہ ذکر کیا ہے کہ: اَلَا تَتَّبِعُ وَالتَّقْلِيْدُ شَيْءٌ وَاحِدٌ۔ اس سے معلوم ہوا کہ: نیک لوگوں کی تقلید بھی ثابت ہے۔

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ۝۱۱۲

اپنے آقا، بادشاہ ریان بن ولید کے پاس میرا ذکر بھی کر دینا کہ: سا لہا سال سے ایک بے گناہ قیدی پڑا ہوا ہے آپ بادشاہ ہیں اُس کی طرف توجہ کریں۔
 فَانْسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ۝۱۱۳

اِنِّیْ ذِکْرُ یُوسُفَ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِی السِّجْنِ بِضْعَ سِنٍ ۝۱۱۴ سال، بارہ (۱۲) سال کا بھی قول ہے کہ: اتنا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّیْ اَرٰی

بادشاہ ریان بن ولید نے خواب دیکھا کہ: سات (۷) گائیں موٹی اور سات (۷) دلی ہیں۔ موٹی گائیوں کو دلی گائیں کھا جاتی ہیں۔ سات (۷) بالیں ہری اور سات (۷) سوکھی ہیں اور وہ سوکھی بالیں ہری بالوں پر لپٹی ہیں اور انہیں خشک کر دیتی ہیں۔ بادشاہ مصر کا یہ خواب آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اور ظاہری عروج کا سبب بنا۔

سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ ۝۱۱۵

بَقَرَاتٍ، بَقَرَةٌ کی جمع ہے۔ سِمَانٌ، سَبِیْنَةٌ کی جمع ہے۔ ”موٹی تازی“ عِجَافٌ، عَجَفَاءُ کی جمع ہے خلاف القیاس۔

وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ ۝۱۱۶

خُضْرٌ، خَضَرَاءُ کی جمع ہے۔ سُنبُلَاتٍ، سُنبُلَةٌ کی جمع ہے۔

قَالُوا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۝۱۱۷

اَضْغَاثٌ، ضِغْثٌ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”مٹھی گھاس کی جو ہاتھ میں آئے“ یعنی مٹھی بھر گھاس۔ اَحْلَامٌ، حُلْمٌ (بِسُكُونِ اللَّامِ) کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”خیالات“۔ گھاس جو ہوتی ہے اُس میں کوئی لمبی بھی ہوتی ہے، بڑی، چھوٹی، پتلی، موٹی، خشک، تر وغیرہ ہر قسم کی گھاس ہوتی ہے، تو اُس کا معنی کرتے ہیں: ”پریشان“ اور حُلْمٌ کا معنی ہے: ”خیال“۔ تو مطلب یہ ہوا کہ: ”پریشان خیالات“۔

وَإِذْ كَرَّ بَعْدَ أُمَمَةٍ ۝۱۱۸

اُمِّیْ بَعْدَ مُدَّةٍ۔ اِذْ كَرَّ باب اِفْتِعَال سے ہے۔ اَصْلٌ مِّنْ اِذْ كَرَّ تَـٰهًا۔ ذَال کو ذَال کر کے ذَال کو ذَال میں ادغام کر دیا تو اِذْ كَرَّ بن گیا۔

اَنَا اَنْبِئُكُمْ بِتَاوِيلِهِ فَارْسَلُوْنِیْ ۝۱۱۹

فَارْسَلُوْهُ فَآلِیْ یُوسُفَ ۝۱۲۰ فَقَالَ یَا یُوسُفُ اٰیُّهَا ۝۱۲۱

خ۔ الخ یہ ایجاز حذف ہے۔

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنٍ دَابَّآ ۝۱۲۲

حضرت یوسف علیہ السلام نے تاویل یعنی تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی بتائی۔ سات (۷) تر خوشے اُن سات (۷) سالوں کی طرف اشارہ ہے جو سربز اور پیداوار والے ہیں اور سات (۷) خشک خوشے اُن سات (۷) سالوں کی طرف اشارہ ہے جس میں کوئی بھی پیداوار نہ ہوگی اور موٹی گائیں سات (۷) اول سالوں کی پیداوار اور دلی گائیں دوسرے سات (۷) سالوں کی پیداوار ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ۔۔۔ (۱۱۱) :

اب جس وقت بادشاہ نے تدبیر و تعبیر سنی تو بہت متاثر ہوا اور قاصد بھیجا کہ: اُس کو جیل سے نکال دو۔

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ۔۔۔ (۱۱۲) :

جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہائی کا پروانہ لے کر آیا تو انہوں نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا اس لیے کہ میرا کام تو دعوت ہے اور کل مجھے لوگ کہیں گے کہ: کل ایسے کام کرتے تھے، جیل کاٹ کر آئے ہو اور آج دعوت دیتے ہو؟ اس لیے اپنی دینی و اخلاقی پوزیشن کی برتری اور صفائی کے لیے یہ فرمایا ہے۔

قَالَتْ اِمْرَاَتُ الْعَزِيزِ الَّذِي حَصَّصَ الْحَقُّ۔۔۔ (۱۱۳) :

حَصَّصَ الْحَقُّ اَنْیَ ظَهَرَ الْحَقُّ، وَضَحَ الْحَقُّ، كَشَفَ الْحَقُّ۔

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ اَنْیَ لَمْ اَخْنَهُ بِالْغَيْبِ۔۔۔ (۱۱۴) :

سوال یہ کس کا مقولہ ہے؟

جواب اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

- ① ایک تفسیر یہ ہے کہ: یہ زلیخہ کا مقولہ ہے۔ معنی یہ ہیں کہ: ”تا کہ میرا خاوند جانے کہ میں نے اُس کی غیر موجودگی میں حقیقی خیانت نہیں کی۔“
- ② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقولہ ہے۔ تو اب معنی یہ ہوں گے کہ: ”تا کہ عزیز مصر جانے کہ میں نے اُس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی۔“

وَمَا اُبْرِئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔۔۔ (۱۱۵) :

تین (۳) قسم کا نفس ہے: ① نَفْسِ اَمَّارَةٌ - ② نَفْسِ لَوَّامَةٌ - ③ نَفْسِ مُطْمَئِنَّةٌ۔

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ۔۔۔ (۱۱۶) :

حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کش کی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ: مالیات کا کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں تاکہ اُس کے ذریعہ سے عام خلائق کو پورا نفع پہنچا سکوں، بعد میں ریان بن ولید نے تخت و تاج آپ علیہ السلام کو دیا۔

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ۔۔۔ (۱۱۷) :

اَنْیَ كَمَا اَخْرَجْنَاهُ مِنَ السِّجْنِ۔ جیسے ہم نے اُن کو قید خانے سے نکالا تھا ایسے ہی ہم نے اُن کو زمین میں قدرت دی، ٹھکانہ دیا۔

وَجَاءَ اُخُوَّةُ يُوْسُفَ۔۔۔ (۱۱۸) :

پچھے گزرا کہ: حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین کا وزیر خزانہ بنایا گیا تھا۔ ابتداءً ایسا ہوا، پھر آخر میں بادشاہ ریان بن ولید تخت سے دستبردار ہو گیا اور کلی اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیئے۔ پھر خواب کے مطابق سات (۷) برس خوشحالی کے آئے اور ملک اناج سے بھر گیا، پھر سات (۷) برس قحط کے آئے تو کنعان، شام وغیرہ کے لوگ آتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایک اُونٹ کا بوجھ غلہ فی کس دیتے تھے۔ کسی کو ایک اُونٹ سے زیادہ نہ دیتے تھے۔ اس طرح خلق قحط سے بچی اور بادشاہ کا خزانہ بھر گیا۔ ہر طرف خبر تھی کہ: مصر میں اناج سستا ہے۔ اُن کے بھائی خریدنے کی غرض سے آئے، اُن کے تن و توش، بیت، وضع قطع میں چنداں تغیر نہ ہوا تھا۔

فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ: حضرت یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو پہچان لیا لیکن بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے؟

جواب ”تفسیر کبیر، روح المعانی“ میں اس کی دو (۲) وجوہات لکھی ہیں:

- ① بھائیوں کی عمر پختہ تھی اور پختہ عموماً لے کی شکل عموماً نہیں بدلتی اور حضرت یوسف علیہ السلام اُس وقت بچے تھے اور نوعمر کی شکل بدل جاتی ہے۔
 ② حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے وہ پوچھ سکتے تھے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ولدیت کیا ہے؟ وغیرہ اور عام لوگ تو یہ نہیں پوچھ سکتے تھے۔

أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ --- الآية ۵۹:

کیل کا معنی ہے: ”ناپنا“۔ اس سے مراد وہ چیز ہے جس کو ناپا جاتا ہے یعنی غلہ۔

وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ --- الآية ۶۰:

فَتْيَان، فتنی کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”نوجوان“ یعنی اپنے نوجوان خادموں سے فرمایا۔

سوال حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو رقم واپس کیوں کی؟

جواب اس کے دو (۲) جوابات ہیں:

- ① اصل مقصد یہ تھا کہ رقم واپس کرنے کے لیے یہ لوگ آئیں گے تو میرا بھائی بھی آجائے گا۔
 ② اُن کے بھائی غریب تھے اُن کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ واپس آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کے مجاز تھے کہ مفت دیں۔

قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ --- الآية ۶۱:

ہَلْ استنبہا یہ ہے اور إِلَّا استثنائیہ تو معنی اس کا نفی ہوگا۔

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ --- الآية ۶۲:

یہ باتیں سامان کھولنے سے پہلے ہوئی تھیں۔

وَنَبِيْرُ أَهْلِنَا --- الآية ۶۳:

نَبِيْر خوراک (خرچہ) کو کہتے ہیں۔

ذَلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ۝

سوال ذَلِكَ اسم اشارہ ہے مثلاً الیہ کیا ہے؟

جواب اس کے دو (۲) جوابات ہیں:

- ① بعض کہتے ہیں کہ: ایک اُونٹ کا بار بادشاہ پر دینا آسان ہے۔
 ② بعض کہتے ہیں کہ: ہم جو لے کے آئے ہیں یہ تھوڑا ہے اہل اور کنبہ بڑا ہے۔
 ”مستدرک حاکم“ میں روایت ہے کہ: حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں تین سونوے (۳۹۰) افراد تھے۔

قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

لفظ اللہ، قَالَ کا فاعل نہیں ہے بل کہ مقولہ ہے اور قَالَ کا فاعل حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔

وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنِّي بَابٍ وَاحِدٍ --- الآية ۶۴:

يَبْنَئِي اصل میں بَنُوْنِي تھا، اعلال ہو گیا۔

سوال حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ: ایک دروازہ سے داخل مت ہونا بل کہ کئی دروازوں سے داخل ہونا؟

جواب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ: شہر کے ارد گرد ایک دیوار ہوتی تھی جو شہر کی حفاظت کے لیے ہوتی تھی اور اُس میں دروازے ہوتے تھے۔ تو اسی طرح شہر مصر کے ارد گرد بھی دیوار تھی جس میں کئی دروازے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ: کئی دروازوں سے داخل ہونا۔ ”روح المعانی، کبیر، مواہب الرحمن“ میں اس کی دو (۲) وجوہات لکھی ہیں:

- ① یہ اچھے صحت والے اور تنومند تھے اور پہلی مرتبہ جو مصر گئے تھے عام مسافروں کی طرح بلا امتیاز شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ لیکن حضرت

یوسف علیہ السلام کی خاص توجہات و الطاف کو دیکھ کر یقیناً وہاں کے لوگوں کی نظریں اُن کی طرف اٹھنے لگی تھیں۔ اب دوبارہ جانا خاص شان و اہتمام سے بل کہ کہنا چاہیے کہ: ایک طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر تھا اور عزیز مصر نے اُن کا خاص خیال رکھا اور مصروالے اُن کو اچھا خیال نہ کرتے تھے۔ تو یہ اس لیے کہ: مصروالے اُن کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں۔

① دوسری وجہ یہ ہے کہ: نظر بد نہ لگ جائے۔

حدیث شریف میں ہے: **الْعَيْنُ حَقٌّ**۔ نظر حق ہے ②

نظر کی حقیقت: جب کوئی شخص کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھے اور اُس کے دل میں اُس سے کوئی تعجب پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً اُس میں عیب پیدا کر دیتا ہے، انسان کا اس میں کچھ دخل نہیں۔

توکل کا مطلب: دوسری بات توکل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: عالم اسباب کی چیزوں کو استعمال کرنا یعنی تدبیر کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ دیکھو! حضرت یعقوب علیہ السلام تدبیر بھی بتلاتے ہیں اور ساتھ علیہ السلام **تَوَكَّلْتُ** بھی فرماتے ہیں۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ: کہاں سے آئے ہو؟ اُس نے کہا: فلاں جگہ سے۔ پھر ارشاد فرمایا: سوار کہ پیدل؟ اُس نے کہا: سوار۔ ارشاد فرمایا: کیسی سواری تھی؟ اُس نے کہا: نَاقَة اُونٹی پر۔ ارشاد فرمایا کہ: وہ کہاں ہے؟ اُس نے کہا کہ: باہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اُسے باندھو اور توکل کرو ③

مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ -- -- --

یہاں مضاف مخدوف ہے۔ **مِنَ اللَّهِ** آجی **مِنْ عِقَابِ اللَّهِ**، **مِنْ عَذَابِ اللَّهِ** وغیرہ۔

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ -- -- --

پہلی دفعہ دس (۱۰) بھائی آئے تھے، اس دفعہ گیارہ (۱۱) آئے، بنیامین کو بھی لے آئے تھے۔ بڑے اخلاق سے اُن کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام ملے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باقی بھائیوں سے فرمایا کہ: تم چکر لگاؤ، یہ چھوٹا ہے ذرا آرام کرنے دو۔ وہاں خلوت میں آہستہ سے آگاہ کر دیا کہ: میں تیرا حقیقی بھائی یوسف (علیہ السلام) ہوں۔ جو مظالم ان علاقائی بھائیوں نے ہم پر کیے اس طور پر کہ: مجھے باپ سے جدا کر کے کنویں میں ڈالا، غلام بنا کر بیچا اور ہمارے باپ بھائی وغیرہ کو فراق کے صدمہ میں مبتلا کیا، اب یہاں آتے ہوئے تمہارے ساتھ کوئی سختی کی، ان باتوں سے غمگین مت ہو، وقت آ گیا ہے کہ: ہمارے سب غم ختم ہو جائیں۔

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ -- -- --

السَّقَايَةَ آجی وِعَاء السَّقَايَةَ۔ پلانے کا پیالہ۔ سَقَايَةَ کے لفظی معنی ہوتے ہیں: ”پلانا“۔ یہاں وہ برتن مراد ہے جس سے بادشاہ کو پانی اور شراب پلایا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ: سونے کا برتن تھا، مُرَصَّع بِالْجَوَاهِر تھا اُس کے کنارے میں جواہر تھے۔ پہلے پہل بادشاہ ریتان اُس میں پانی اور شراب پیتا تھا، پھر بادشاہ نے اُس کو پیانہ کے طور پر مقرر کر دیا۔

لَمَّا أَذِّنَ مَوْدِنَ آيَتِهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسِرِّ قُورَن ۝

سوال تمام تفاسیر ”معالم التنزيل، ابوسعود، کبیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: حضرت یوسف علیہ السلام نے خود پیالہ رکھا اور پھر کہتے ہیں کہ: اے قافلے والو! تم چور ہو۔ یہ تو پیغمبر کی شان کے لائق نہیں، قبل از نبوت بھی پیغمبر کے یہ لائق نہیں؟

جواب ”معالم التنزيل، بیضاوی، کبیر، روح المعانی“ وغیرہ میں دو (۲) آسان جواب ہیں:

① وہ شخص جس کی تحویل میں وہ پیالہ تھا وہ حیرت میں پڑ گیا کہ: پیالہ کہاں گیا؟ سرکاری پیانہ مجھ سے چوری کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ: پیالہ رکھا

حضرت یوسف علیہ السلام نے اور اعلان کسی اور نے کیا۔ جیسا کہ بعد میں آتا ہے: **أَذِّنَ مَوْدِنَ** یہ نکرہ ہے۔

② **إِنَّكُمْ لَسِرِّ قُورَن** یہ ”طور یہ“ ہے۔ لفظی معنی ہے: ”پردہ ڈالنا“۔ مطلب یہ ہے کہ: کسی لفظ کا ایک معنی قریب ہو اور ایک معنی بعید ہو سامعین

قرب والا معنی سمجھیں اور متکلم کی مراد بعید والا معنی ہو۔

مثلاً: ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھکارا: یہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِي السَّبِيلَ۔ تو لوگوں نے حسی راہ مراد لی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حقیقتاً

صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ والاراسته مُراد ليا۔ ❶

اب سَارِقِین کا مطلب یہ ہے کہ: چور تو تم ہو! تم نے حضرت یوسف (علیہ السلام) کو باپ سے چرایا، پھر کنویں میں ڈالا، پھر قافلے والوں پر بیچا یعنی حضرت یوسف (علیہ السلام) نے بعید کا معنی لیا اور اُنہوں نے قریب کا معنی لیا۔

قَالُوا جَزَاءُهَا مَنْ وَجَدَنِي رَحْلَهُ فَهُوَ جَزَاءُهَا. -- الآية 46 :

تمام تفسیروں میں ملے گا کہ: حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا حکم یہ تھا کہ: جو چور ہو تو اُس چور کو اُس چوری کردہ مالیت کے مقابلہ میں رَقِیق (غلام) بناتے۔ مثلاً: ایک لاکھ (۱۰۰۰۰۰) تو ایک سال، پچاس ہزار (۵۰۰۰۰) تو چھ (۶) ماہ وغیرہ اور ریان بن ولید کے دین (قانون) میں اُس سے دُگنا مال لیتے تھے۔ مثلاً: ایک لاکھ (۱۰۰۰۰۰) تو اُس سے دو لاکھ (۲۰۰۰۰۰) لیے جاتے تھے مگر قید نہیں کیا جاتا تھا۔

كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ :

ہم اپنی (یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی) شریعت میں ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ آخِيهِ -- (النمل: ٦١):

بنیامین کے سامان سے پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھولا، اس لیے کہ اگر اپنے بھائی بنیامین کی خرجی یعنی زنبیل یا بیگ سے شروع کرتے تو وہ کہتے کہ: یہ تو تم نے رکھا تھا اور دیکھو! جلدی برآمد کر دیا۔

كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ ۝۱۰۰ ۝۱۰۱

یہ تدبیر ہم نے بتائی۔ حیلے کی کئی قسمیں ہیں:

① ایک حیلہ وہ ہے کہ: جس سے کسی کا حق ٹل جائے۔ یہ حرام ہے۔

② ایک حیلہ وہ ہے کہ: کسی کے مال کو بچالے۔ یہ بھی حرام ہے۔

۳) ایک حیلہ وہ ہے کہ: اُس میں نہ حَقُّ اللہ ملے اور نہ حَقُّ الْعَبْد ملے مگر اُس حیلہ میں خلافِ اَوَّلیٰ کام جواز کی صورت اختیار کر لے ایسے حیلے کی اجازت ہے۔

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ - - - (الأنعام: ١١٣)

یعنی بھائیوں کی زبان سے یہ نکلا کہ: جس کے پاس مال نکلے غلام بنالو، اُس پر پکڑے گئے ورنہ حکومت مصر کا قانون یہ نہ تھا۔ اگر ایسی تدبیر نہ کی جاتی کہ وہ خود اپنے اقرار میں بند ہو جائیں تو ملکی قانون کے موافق کوئی صورت بنیامین کو روک لینے کی نہ تھی۔

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝

اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① ایک مطلب یہ ہے کہ: تمام علم والوں کے اوپر عَلَیْہِمْ ذَاتُہِ یعنی دُنیا میں ایک آدمی سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا زیادہ جاننے والا ہے پھر تمام جاننے والوں کے اوپر ایک جاننے والا ہے وہ اللہ ہے۔

② دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ: ہر عالم سے بڑا عالم ہے۔

فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ --- (الأنعام: ٤٤):

یہاں پر تفاسیر میں آپ کو تین (۳) باتیں ملیں گی:

① پہلی بات یہ ہے کہ: اکثر تفاسیر میں اور ”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: حضرت یوسف علیہ السلام کے نانا مشرک تھے، اُس نے سونے کے بت بنائے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ لے کر توڑ دیا تا کہ نانا جی (آبِ الْاُمِّ) شرک نہ کریں۔ تو اُسی طرف بھائیوں نے چوری کا لفظ منسوب کیا ہے۔

② دوسری بات یہ ہے کہ: حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا تھا کہ: جب کوئی سائل آئے تو وہ خالی ہاتھ نہ جائے۔ ایک سائل آیا، اتفاق سے گھر میں کوئی چیز نہ تھی بھائیوں کی مرغی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں تھے اور کوئی نہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اُس مرغی کو پکڑ کر سائل کو دے دیا۔ جب بھائی آگئے تو انہوں نے مرغی کے بارے میں پوچھا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈر سے جواب نہ دے سکے۔ محلہ والوں سے پوچھا تو محلہ والوں نے کہا کہ: وہ تو یوسف (علیہ السلام) نے پکڑ کر سائل (ملنگ) کو دی ہے۔ تو چوری سے وہ مراد ہے۔

③ تیسری بات یہ ہے کہ: اس دوسرے قصہ کی طرح مرغی کی جگہ اُنڈا منقول ہے کہ: سائل کو اُنڈا دیا تھا یعنی الزام چوری بَيِّضَةُ الدَّجَاجَةِ کا ہے۔ حقیقت میں تو چوری نہ تھی لیکن بھائیوں نے منسوب کی۔

فَأَسْرَهَا يُّوسُفُ فِي نَفْسِهِ۔۔۔ (القصۃ):

سوال فَأَسْرَهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب فَأَسْرَهَا کی ”ہا“ ضمیر قَالُوا کے اُنڈر جو مَقَالَةٌ مصدر ہے اُس مصدر کی طرف راجع ہے۔

قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكِيدَاتٍ۔۔۔ (القصۃ):

سوال قَالَ کے بعد جو مقولہ ہے کیا یہ زبان سے کہا تھا؟

جواب اس کے دو (۲) جوابات ہیں:

① علامہ آلوسی رحمہ اللہ، علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: زبان سے کہا تھا یعنی تم غلط بات کر رہے ہو اور تم نے گھریلو معاملات شروع کر دیے ہیں کہ وہ چور تھا فلاں چور تھا وغیرہ، اُن کو گھر میں ہی نمٹاؤ۔ یہ کیا سلسلہ تم نے شروع کر دیا؟ یہاں تو ہمارے پیالے کی بات کرو۔

② حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: دل میں کہا تھا یعنی اپنی چوری تو تم کو نظر نہیں آتی کہ تم نے یوسف (علیہ السلام) کو چرایا اُس کا اُنڈہ تمہیں نظر آتا ہے کہ: یوسف (علیہ السلام) نے چرایا تھا۔

غیر کی آنکھ کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر دیکھ اپنی آنکھ کا اے غافل ذرا شہتیر

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ۔۔۔ (القصۃ):

”تفسیر بیضاوی، کشاف“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: لَفْظُ مَعَاذَ اللَّهِ مفعول مطلق ہے۔ اَحْيَ اَعُوذُ مَعَاذَ اللَّهِ۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔

الْأَمِنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَكَ۔۔۔ (القصۃ):

یہاں پر وَجَدْنَا کا لفظ استعمال کیا تَرَقَّى کا لفظ نہ بولا۔

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ۔۔۔ (القصۃ):

حضرت یوسف علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بتلائی ہوئی تدبیر سے اپنے بھائی کو روکا۔ بھائیوں نے بہت کہا کہ: ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں اور اس کو چھوڑ دیں۔

سوال مِنْهُ کی ”ة“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① مِنْهُ کی ”ة“ ضمیر بھائی بنیامین کی طرف راجع ہے۔ یعنی وہ بنیامین سے نا اُمید ہو گئے۔

② مِنْهُ کی ”ة“ ضمیر عزیز مصر کی طرف راجع ہے۔ یعنی وہ عزیز مصر سے نا اُمید ہو گئے کہ وہ نہیں مانتا۔

خَلَصُوا نَجِيًّا۔۔۔ (۱۰۰):

سوال نَجِيًّا کیا ہے؟

جواب اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ دو (۲) اقوال ہیں:

① ایک گروہ والے کہتے ہیں کہ: یہ فَعِيلٌ صفت مشبہ ہے۔

اَشْكَالٌ: اشکال یہ ہے کہ: خَلَصُوا جمع ہے اور نَجِيًّا مفرد ہے۔ مفرد جمع کے ساتھ ذکر کیا ہے لہذا دونوں میں مطابقت نہیں؟

جَوَائِبُ: خَلَصُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَجِيًّا۔ ہر ایک اُن میں سے سرگوشی کر رہا تھا۔

② دوسرے گروہ والے کہتے ہیں کہ: یہ مصدر ہے اور اس میں مذکر، مؤنث، مفرد، تثنیہ، جمع برابر ہوتے ہیں۔ اس لیے خَلَصُوا کا جمع اور

نَجِيًّا کا مفرد ہونا کوئی اشکال کی بات نہیں۔ معنی یہ ہے کہ: ”وہ الگ ہوئے آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے“۔

قَالَ كَبِيرُهُمْ۔۔۔ (۱۰۱):

اُن میں سے بڑے نے کہا۔ اُن بھائیوں میں عمر کے لحاظ سے بڑا یہود تھا اور رائے کے لحاظ سے بڑا روبیل تھا۔ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ بعض اس کا برعکس بتاتے ہیں۔

وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ۔۔۔ (۱۰۲):

مَا فَرَّطْتُمْ میں ”مَا“ زائدہ ہے۔

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ﴿۱۰۳﴾:

لِلْغَيْبِ میں لام، فی کے معنی میں ہے۔ اَمَى فِي الْغَيْبِ یعنی ہماری غائبانہ حالت میں اُس نے یہ کام کیا ہے۔

وَسَلَّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا۔۔۔ (۱۰۴):

یہاں پر لفظ اَهْلُ مضاف مخذوف ہے۔ اَمَى وَاسَلَّ اَهْلَ الْقَرْيَةِ۔ قَرْيَةٍ سے مراد مصر خبیہ، جہنم کی سرزمین سے مصر تک تین (۳) دن یا آٹھ (۸) یادس (۱۰) دن کی مسافت تھی۔

وَالْعِيْرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيهَا۔۔۔ (۱۰۵):

یہاں پر لفظ اَهْلُ مضاف مخذوف ہے۔ اَمَى وَاهْلُ الْعِيْرِ۔

قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُوْا۔۔۔ (۱۰۶):

تَفْتُوْا اَمَى لَا تَفْتُوْا۔

حَتّٰی تَكُوْنُ حَرَضًا۔۔۔ (۱۰۷):

حَرَضُ کے معنی ہیں: ”گھلنے والا“۔ جیسے: نمک کو پانی میں رکھ دیں تو خود بہ خود گھل جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ: غم آپ (ﷺ) کو گھول کر رکھ دے گا۔

قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَيْتِيْ وَحُزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ۔۔۔ (۱۰۸):

امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں لکھتے ہیں کہ: بَيْتٌ اُس پریشانی کو کہتے ہیں: جس کا اظہار آدمی دوسروں کے سامنے کرے۔

بَيْتٌ، يَبْتُ، بَيْتًا یہ باب نَصَرٌ، يَنْصُرُ سے ہے۔ معنی ہے: نکھیرنا۔ مطلب یہ ہوا کہ: دوسرے کو اس کا اظہار کرے کہ: مجھے یہ تکلیف ہے۔

حُزْنٌ اُس پریشانی کو کہتے ہیں کہ: جو اپنے نفس میں ہو یعنی ذاتی پریشانی۔

وَاعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۹﴾:

بعض تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ: ان دنوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب آیا، انہوں نے خواب میں اپنے تمام بیٹوں کو مع حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے ساتھ دیکھا۔

وَلَا تَأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ۔۔۔ (۱۷)

مِنْ رَوْحِ اللَّهِ آتَى مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ۔ یہاں پر رَوْح سے مراد رحمت ہے۔

وَجِئْنَا بِضَاغَةٍ مُزْجِجَةٍ۔۔۔ (۱۸)

لفظ مُزْجِجَةٍ کا معنی ہے: ”کھونا“۔

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝

ایک وہ وقت تھا کہ: جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایک کام نہ دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ ترس کرے، یہ کرے، وہ کرے اور باپ پر کیا گذرے گی؟ اور ایک یہ وقت کہ: وہ بھاگے بھاگے کھانا لینے کے لیے آئے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔۔۔ (۱۹) حضرت یوسف علیہ السلام یہ حال سن کر رو پڑے۔ شفقت و رحم کا چشمہ دل میں جوش مار کر آنکھوں سے اُبل پڑا، اُس وقت حق تعالیٰ کے حکم سے اپنے تئیں ظاہر نہ کیا کہ میں کون ہوں؟ اور تم نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اُس کے بعد میں کس مرتبہ پر پہنچا ہوں؟

قَالُوا تَأَلَّهْ۔۔۔ (۲۰)

یہ قسم ہے۔

وَأِنْ كُنَّا لَخُطِئِينَ ۝

اِنْ مَخْفَفٌ مِنَ الْمُثْلَةِ هِيَ۔ آئی وَآثًا، وَآثَةٌ۔

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ۔۔۔ (۲۱)

”تفسیر روح المعانی“ میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ثَرْيَبٌ، يُثْرِبُ، تَثْرِيبًا بِابٍ تَفْعِيلٌ سے ہے۔ معنی ہے: اِزَالَةُ الثَّرِيْبِ، چربی نکالنا۔ جانوروں کے بدنوں کے ساتھ جو چربی ہوتی ہے اُس چربی کو دور کرنا۔ چربی دور کرنے کے بعد اُس کا جو گوشت ہے اُس کا دبلا وغیرہ ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ تو اب لازمی معنی کرتے ہیں کہ: جیسے چربی دور کرنے کے بعد گوشت کا عیب نکلتا ہے کہ: یہ کمزور ہے۔ اسی طرح لازمی معنی کرتے ہیں کہ: تم پر کوئی عیب نہیں، تم پر کوئی ملامت نہیں، تم پر کوئی طعن نہیں۔

وَلَكِنَّا فَصَلَّيْنَا لِلْعَيْزِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَاحِدٌ رِيحٌ يُوسُفَ۔۔۔ (۲۲)

اب قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور جب اپنے آبائی شہر کنعان کو آ رہے تھے جو تین (۳) یا آٹھ (۸) یا دس (۱۰) دن کی مسافت پر تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اُن کے پوتے وغیرہ بیٹھے تھے اُن سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: میں یوسف (علیہ السلام) کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔

کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا: حضرت! عجیب بات ہے کہ: مصر سے تو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو آگئی اور بنفس نفیس یوسف علیہ السلام ڈھائی (۲.۵) میل یا تین (۳) میل کی مسافت پر کنوئیں میں پڑے تھے تو اُن کی خوشبو نہ آئی؟ فرمانے لگے: ہمارے بس کی بات نہیں۔ وحی کا کرنت آئے تو ہمیں دور کی چیز نظر آ جاتی ہے، وحی نہ آئے تو پاؤں کے اوپر نیچے کی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔

معراج کا واقعہ ان شاء اللہ آگے آئے گا کہ: کفار نے امتحانی طور پر پوچھا کہ: مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ مینار کتنے ہیں؟ وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا تو پھر فَجَلَا اللَّهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ۝

پس! اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سامنے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر جواب دیتے رہے۔

”مشکوٰۃ، ابوداؤد، مستدرک حاکم، مسند احمد“ وغیرہ میں روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُس زمانے میں جوتیوں میں نماز پڑھتے پڑھاتے تھے، جہاد کا موقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں اتاریں اور بائیں طرف رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی بائیں طرف رکھ دیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى الْقَاءِ رِجَالِكُمْ؟ کس چیز نے تمہیں جوتیاں اتارنے

پر آمادہ کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: رَاٰ اَيْنَاكَ اَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَاَلْقَيْنَا نِعَالِنَا۔ ہم نے آپ (ﷺ) کو دیکھا آپ (ﷺ) نے جوتیاں اُتار دیں تو ہم نے کہا کہ: اب جوتیاں اُتار کر نماز پڑھنے کا حکم آیا ہوگا۔ آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: ایسی بات نہیں۔ میرے پاس تو جبریل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ: آپ (ﷺ) کی جوتی کے نیچے غلاظت لگی ہے اس وجہ سے میں نے جوتیاں اُتار دیں! ①
رب دکھائے تو مکہ سے مسجد اقصیٰ ڈیڑھ ہزار (۱۵۰۰) میل کی مسافت ہے اور اگر نہ دکھائے تو جوتی کے نیچے کی غلاظت جبریل علیہ السلام کی خبر کے بغیر نظر نہ آئے۔

شیخ مصلح الدین شیرازی رحمہ اللہ نے ”گلستان شریف“ میں خوب نقشہ کھینچا ہے۔

یکے پرسید از اں گم کردہ فرزند اے روشن گہر پیر خردمند

یَحْجِبُكُمْ، کسی نے اُس بیٹے گم کیے ہوئے (حضرت یعقوب علیہ السلام) سے پوچھا کہ: اے
روشن دل بوڑھے! (یہ کیا بات تھی؟)

ز مصرش بوئے پیرا ہن شنیدی چرا در چاہ کعناش ندیدی

یَحْجِبُكُمْ، مصر سے (یوسف علیہ السلام کی) قمیص کی خوشبو آپ (ﷺ) نے سوگ ل لی لیکن اُس کنعان
کے کنویں میں (جو قریب تھا) کیوں نہیں دیکھا؟

بکفت احوال ما برقی جہان است دے پیداود دیگر دم نہان است

یَحْجِبُكُمْ، انہوں نے فرمایا: ہمارے احوال کوندھنے والی بجلی کی طرح ہیں جو ایک سانس میں
ظاہر اور دوسرے سانس میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔

گہے بر طارم اعلیٰ نشینم گہے بر پشت پائے خود نہ بینم

یَحْجِبُكُمْ، کبھی میں اُونچے بالا خانے پر بیٹھتا ہوں، کبھی اپنے پاؤں کی پشت کو بھی نہیں دیکھ
سکتا ہوں۔

اگر درویش بر حالے بماندے سر دست ازد و عالم برفشان دے

یَحْجِبُكُمْ، فقیر اگر ایک حالت پر باقی (صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو کر) رہتا تو ابھی دُنیا و عقبیٰ
پر لات مار دیتا۔ (کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔)

لَوْلَا اَنْ تَفْنِدُونَ ۝

”تفسیر کبیر، قرطبی، روح المعانی، کشاف، بیضاوی وغیرہ میں لکھا ہے کہ: فَتَنَدُ، يُفْنِدُ، تَفْنِیْدًا باب تَفْعِیْل سے ہے۔ معنی ہے: اَلتَّفْنِیْدُ
اَلنِّسْبَةُ اِلَى ضَعْفِ الْعَقْلِ۔ یعنی اگر تم یہ نہ کہو کہ: بوڑھے کی مت ماری گئی ہے۔

فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ۝۔۔۔ (الانجیل):

”ہدایۃ الخو“ وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ: ماضی پر عموماً اَنْ زائد ہوتا ہے اور یہاں پر بَشِیْر سے مراد یہود ہے۔ وہ خون آلود کرتے بھی یہود الایاتھا اور
یہ خوشخبری دینے والا کرتے بھی یہود الایاتھا۔

الْقَهْ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔۔۔ (الأنعام):

سوال یہ بصیرت، فارتد کی خبر ہے اور افعال ناقصہ تو سترہ (۱۷) ہیں اور ارتد تو ان میں نہیں؟

جواب ”متن الہین، معنی اللیب، رضی“ وغیرہ میں تصریح ہے کہ: یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے۔

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي۔۔۔ (الأنعام):

اس کے دو (۲) مطلب ذکر کیے گئے ہیں:

① قبولیت کی گھڑی آنے دو، اُس وقت اپنے مہربان خدا کے آگے تمہارے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا۔

② بعض کہتے ہیں کہ: جمعہ کی شب یا تہجد کے وقت کا انتظار تھا۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اَوَىٰ اِلَيْهِ اَبُو يُوٰسُفَ۔۔۔ (الأنعام):

حضرت یوسف علیہ السلام کو جب والد کی آمد کا پتہ چلا تو شہر سے باہر استقبال کے لیے نکلے، ماں باپ کو اپنے قریب جگہ دی۔

اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ: حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حیات تھیں یا وفات پا چکی تھیں؟ چنانچہ اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بعض کا قول یہ ہے کہ: حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ پیشتر وفات پا چکی تھیں اور یہاں خالہ کا ذکر ہے۔ اُن کا نام ”لیہ“ تھا اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں تھیں۔

② بعض کہتے ہیں کہ: والدہ حیات تھیں اور اُن کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لائی تھیں۔

وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِينَ ۝

حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو فرمایا: شہر چلو! قحط وغیرہ کا اب کچھ اندیشہ مت کرو ان شاء اللہ بالکل دل جمعی اور راحت و اطمینان سے رہو گے۔

وَحُورٌ وَّ اَلِهٌ مُّجَدَّدَاتٍ۔۔۔ (الأنعام):

سوال خواب دیکھنے اور تعبیر ظاہر ہونے میں کتنے سال گزرے؟

جواب اس کے بارے میں دو (۲) روایات ہیں:

① ایک میں چالیس (۴۰) سال کا زمانہ ہے۔ یہ اکثر کا قول ہے۔

② بعض کہتے ہیں کہ: اسی (۸۰) سال درمیان میں گزرے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ: حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک سجدہ تعظیمی جائز تھا اور ہماری شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔

وَقَدْ اَحْسَنَ بَنِي اٰدَمَ اَخْرَجْنِي مِنَ السَّجَنِ۔۔۔ (الأنعام):

اس موقع پر اپنے مصائب و تکالیف کا کچھ ذکر نہ کیا، نہ کوئی حرف شکایت زبان پر لائے بل کہ بھائیوں کے واقعہ کی طرف بھی ایسے عنوان سے اشارہ کیا

کہ کسی فریق کی زیادتی اور تقصیر ظاہر نہ ہونے پائے۔ یوں نہیں فرمایا: اَخْرَجْنِي مِنَ السَّجَنِ یعنی کنویں وغیرہ کا ذکر تک نہ کیا مبادا بھائی سُن کر مزید

شرمندہ ہوں۔ یہ اخلاق پیغمبروں کے سوا کس کے ہو سکتے ہیں!!

رَبِّ قَدْ اَتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ۔۔۔ (الأنعام):

تفسیروں میں آپ کو دونوں باتیں ملیں گی کہ: آیا زلیخہ کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا یا نہیں ہوا؟

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اُن کے تلامذہ سختی سے رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: نکاح نہیں ہوا۔ دیگر حضرات کی رائے یہ ہے کہ: نکاح ہوا تھا کیوں کہ

اُس نے توبہ کی تھی اور التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔ پس! اکثر حضرات نکاح ہونے کے قائل ہیں۔

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔۔۔ (الأنعام):

لفظ فاطر سے پہلے یاء حرف ندا محذوف ہے آئی یا فاطر السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ ۖ ۝۱۰۰
ذٰلِكَ اَمْرٌ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ۔

سوال نُوحِيْهِ کی ”ہ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب نُوحِيْهِ کی ”ہ“ ضمیر ذٰلِكَ کی طرف راجع ہے۔

وَكَآيِنٍ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۖ ۝۱۰۱

رابطہ: آپ نے سورۃ کی ابتداء میں پڑھا کہ: حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں اٰیۃ لِّلْاَسْمٰوٰتِ ۝۱۰۰ تو آگے فرماتے ہیں کہ: دوسری آیات اور نشانیاں بھی ہیں۔ مثلاً: سورج، چاند، دریا، زمین، آسمان، سب مخلوق یہ تمام نشانیاں ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت نشانیاں ہیں ان نشانوں سے عبرت حاصل کرو۔ ان سب نشانوں کو دیکھتے ہو اور اعراض کرتے ہو عبرت حاصل نہیں کرتے!!؟

اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۝۱۰۲

مشرکین مکہ کہتے تھے کہ: ہمارا خالق مالک رب ہے۔ اگر آپ اُن سے سوال کریں کہ: زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا؟ تو کہیں گے: خدا نے۔ جیسا کہ ارشاد ہے: وَلٰٓئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۖ ۝۱۰۳ اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اُن سے پوچھیں کہ: تم کو کون رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے وغیرہ وغیرہ؟ تو کہیں گے کہ: ”اللہ“۔ جیسا کہ ارشاد ہے: قُلْ مَنْ يَّزِيْرُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۖ ۝۱۰۴ یہ سب بنیادی باتیں مان کر بھی شرک کرتے تھے۔

اَفَاَمِنُوْا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ ۖ ۝۱۰۵

غَاشِيَةٌ کا معنی ہے: مُّظْلِمَةٌ، مُّطْبِقَةٌ۔ چھا جانے والا، گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا۔

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ ۖ ۝۱۰۶

امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں لکھتے ہیں کہ: لَفْظُ سَبِيْلٍ، يُّدْكَرُ وَيُوْثَّقُ مَذْكُورٌ مِّنْ دُونِ طَرَحِ اسْتِعْمَالِ ہوتا ہے۔ یُقَالُ: هٰذَا سَبِيْلِيْ، هٰذِهِ سَبِيْلِيْ۔

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ ۖ ۝۱۰۷

اوپر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت کا ذکر تھا اب آگے بیان فرماتے ہیں کہ: پہلے بھی ہم نے آسمان کے فرشتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، انبیاء سابقین علیہم السلام انہی انسانی بستیوں کے رہنے والے مرد تھے۔ پھر دیکھ لو! اُن کے جھٹلانے والوں کا دنیا میں کیا حشر ہوا جب انہوں نے اُن پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا؟ اہل حق کا مسلک یہ ہے کہ: جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ تمام کے تمام انسان اور مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں آئی ہے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ”باب سعادتین وطریق اہجرتین“ میں لکھا ہے کہ: بعض کہتے ہیں کہ: عورت بھی نبی ہوتی ہے، اسی طرح حیوانات کو بھی وحی ہوتی ہے اور اُن میں بھی نبی ہوتے ہیں۔ وہ حضرات دو (۲) دلیلیں پیش کرتے ہیں:

① وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ ۖ ۝۱۰۸

② وَ اَوْحٰیْنَآ اِلٰی اُمِّ مُوْسٰی ۖ ۝۱۰۹

جواب وحی کے لفظ سے اُن کو مغالطہ ہوا ہے۔ لیکن دونوں آیتوں میں وحی سے وحی نبوت اور رسالت مراد نہیں ہے۔ لہذا پیغمبر مرد ہی تھے کیوں کہ پیغمبر اشراف قوم سے ہوتا ہے، حسب و نسب اور صحت سب کے لحاظ سے اشراف ہوتا ہے اس لیے کہ وہ دعوت دیتا ہے اور لوگ اُس کی بات مانتے ہیں جو اشراف میں سے ہو اور عورت کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتا اور لوگ اُس کے حُسن سے متاثر ہو جاتے بات کی طرف توجہ نہیں کرتے اور عورت رات کو تو نہیں جاسکتی کہ دعوت دے وغیرہ۔

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ --- (الأنعام: ۱۱۰) :

سوال حَتَّىٰ کیا ہے؟

جواب اس کے بارے میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بعض حضرات کہتے ہیں کہ: حَتَّىٰ غائیہ ہے۔ معنی ہے: تَأَخَّرَ النَّصْرُ حَتَّىٰ مَدْمَتَا خِرْ ہو گئی۔

② بعض حضرات کہتے ہیں کہ: حَتَّىٰ ابتدائیہ ہے۔ ماقبل سے اس کا تعلق نہیں بل کہ یہ جملہ متانفہ ہے۔

وَلَمَّا أَتَاهُمْ قَدْ كَذَّبُوا --- (الأنعام: ۱۱۱) :

قراء سبعہ میں سے تین (۳) قراء اس کو کُذِّبُوا پڑھتے ہیں۔ اگر کُذِّبُوا کی قرأت ہو تو یہاں ظَنِّ بِمَعْنَى اسْتَيْقَنَ ہوگا۔ معنی یہ ہوں گے کہ: ”پیغمبروں نے یقین کر لیا کہ اُن کی تکذیب کی گئی۔“

قرأت حفص میں کُذِّبُوا کی قرأت ہے۔ اب بہ ظاہر معنی یہ ہوں گے کہ: ”اور خیال کیا پیغمبروں نے اَنَّهُمْ بے شک! وہ پیغمبر جو تھے قَدْ كَذَّبُوا تحقیق سے اُن کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے“ یعنی رب نے جو نصرت کا وعدہ کیا وہ جھوٹا تھا۔

سوال پیغمبر رب کے بارے میں اس طرح کیسے خیال کر سکتے ہیں؟

جواب اس کے دو (۲) جوابات ہیں:

① ”بخاری شریف“ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ: کُذِّبُوا اللہ کی طرف سے نہیں بل کہ اَتَّبَاعِ رُسُل یعنی پیغمبروں کے پیروکار تھے اُن کی طرف سے پیغمبروں کے ساتھ جھوٹ بولا گیا۔ لَمْ يَكُونُوا صَادِقِينَ فِي دَعْوَى اِيْمَانِهِمْ۔ وہ اپنے ایمان کے دعویٰ میں سچے نہ تھے جہی مد نہیں آئی ①

② ”تفسیر بیضاوی، روح المعانی، قرطبی، کبیر، البحر المحیط“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: وَلَمَّا أَتَاهُمْ قَدْ كَذَّبُوا کی ضمیر رُسُل کی طرف راجع نہیں ہے بل کہ کفار کی طرف راجع ہے اور ماقبل آیات میں کفار کا ذکر فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ --- (الأنعام: ۱۱۲) کے ضمن میں ہو چکا ہے۔ معنی یہ ہوں گے کہ: یہاں تک کہ جب پیغمبر مدد کی تاخیر کی وجہ سے ناامید ہو گئے اور کفار نے خیال کیا کہ: بے شک! ان پیغمبروں سے جھوٹ بولا گیا ہے یعنی خدا کی طرف سے ان پیغمبروں کے ساتھ جو نصرت کا وعدہ ہے وہ جھوٹا ہے۔

فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ --- (الأنعام: ۱۱۳) :

نُجِّي یہ متکلم کا صیغہ نہیں بل کہ صُورَف کی طرح ماضی غائب مجہول کا صیغہ ہے اور باب تَفْعِيل سے ہے، نُونِ اَصْل کلمہ سے ہے متکلم والا نہیں ہے۔

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ --- (الأنعام: ۱۱۴) :

سوال قَصَصِهِمْ کی ”ہم“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس کے بارے میں دو (۲) اقوال ہیں:

① قَصَصِهِمْ کی ”ہم“ ضمیر رُسُل کی طرف راجع ہے۔

② قَصَصِهِمْ کی ”ہم“ حضرت یوسف علیہ السلام اور اُن کے بھائیوں کی طرف راجع ہے۔

وَنُفَصِّلُ كُلَّ شَيْءٍ --- (الأنعام: ۱۱۵) :

أَنِّي يَخْتَاجُ فِي أَمْرِ الدِّينِ۔

آيَاتُهَا (۳۳)

سُورَةُ الرَّعْدِ مَدَنِيَّةٌ (۹۶)

رُكُوعَاتُهَا (۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: پہلی سورۃ کے آخر میں کتاب کا بیان تھا: مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى۔۔۔ الہیہ ۱ اور اس سورۃ کی ابتداء بھی کتاب پر مشتمل ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الرَّعْدِ ہے۔ رَعْد فرشتہ کا نام ہے یعنی وہ سورۃ جس میں رعد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔

الْبَرِّ۔۔۔ الہیہ ۱:

آلف سے مراد اللہ۔ لام سے مراد لطیف۔ میم سے مراد مَالِک، مُقْتَدِر۔ راء سے مراد رَوْف، رَحِيم، رَحْمَن۔
”کتاب الاسماء والصفات للسیبغی“ میں سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ: هِيَ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰی۔ یہ اللہ کے نام ہیں اور اُن تیس (۲۹) سورتوں کی ابتداء میں ایسے کلمات آتے ہیں۔

وَالَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ۔۔۔ الہیہ ۱:
لفظ الْحَقُّ یہ وَالَّذِي کی خبر ہے۔

اللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ۔۔۔ الہیہ ۲:

ایمان میں سب سے بڑی چیز توحید ہے تو یہاں سے توحید کا بیان ہے۔

بَغْيٍ عَمَدٍ تَرْوُنَهَا۔۔۔ الہیہ ۳:

لفظ عَمَد، عِمَاد کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”ستون“۔

”تفسیر روح المعانی، کبیر“ وغیرہ تفاسیر میں اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① اکثر حضرات کہتے ہیں کہ: آسمان کے نیچے نہ ستون ہیں اور نہ تم دیکھتے ہو تو نفی عَمَد کی بھی ہے اور رُؤْيَتْ کی بھی ہے یعنی مقید اور قید دونوں کی نفی ہے۔

② بعض حضرات کہتے ہیں کہ: ستون تو ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو تو نفی کا تعلق قید سے ہے یعنی رُؤْيَتْ کی نفی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: وہ نورانی ستون ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔

كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى۔۔۔ الہیہ ۴:

لفظ كُلٌّ پر تین عوض مضاف الیہ ہے۔ اَمَّی كُلٌّ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ۔

فَاِذَا كَا: سائنس دانوں کے دو (۲) طبقے ہیں:

① ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ: زمین ساکن ہے اور سورج و قمر حرکت کرتے ہیں۔ وَالْحَقُّ مَعَهَا۔

② دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ: زمین حرکت کرتی ہے اور سورج و چاند ساکن ہیں۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے یہاں خاصی بحث کی ہے اور علامہ طنطاوی رحمہ اللہ نے تو اتنی لمبی بحث کی ہے کہ بندہ پڑھ پڑھ کر تھک جائے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ہم بہ حیثیت مسلمان ہونے کے قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ: شمس اور قمر چلتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى۔۔۔ الہیہ ۵ دوسری جگہ ارشاد ہے: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ

وَالْقَمَرُ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝۱۰ ایک اور جگہ فرمایا: لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝۱۱

فرماتے ہیں کہ: اگر کوئی اس بات کو کہ سورج حرکت کرتا ہے، چاند حرکت کرتا ہے ماننے کے بعد اگر معقول طریقے سے یہ بات ثابت کر دے کہ زمین حرکت کرتی ہے تو ہم مان جائیں گے لیکن سورج اور چاند کی حرکت کو ماننے کے بعد۔ اگر کسی معقول دلیل سے ثابت نہ ہو سکے تو ہم نص کو تمہاری باتوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ تمہاری باتیں بنتی بھی ہیں بگڑتی بھی ہیں۔

حضرت مولانا سید سلیمان علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ کی تیسری جلد میں معجزات پر بڑی طویل بحث ذکر کی ہے۔ اُس میں انہوں نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ: رب کا جو نظام ہے وہ اٹل ہے تمہاری باتیں اٹل نہیں ہیں۔ مثلاً: یونان کا ایک فلسفی اور حکیم تھا ”طعلیق ملطی“ اُس کا نام تھا۔ اُس کا یہ نظریہ تھا کہ: پانی مفرد اور بسیط ہے۔ ساڑھے تین ہزار (۳۵۰۰) سال پہلے ”طعلیق ملطی“ کا نظریہ چلتا تھا۔ پھر ”کانگس“ آیا اُس نے اس نظریہ کو توڑا، اُس نے یہ کہا کہ: پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مرکب ہے۔ اب سارے ”کانگس“ کے نظریہ کو لیتے ہیں۔

لہذا تمہاری باتیں بنتی بھی ہیں بگڑتی بھی ہیں رب تعالیٰ کی بات اٹل ہے اور ہم بہ حیثیت مسلمان ہونے کے اس بات کے مکلف ہیں کہ: وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۝۱۲ ہم سورج کی حرکت کو مانیں چاند کی حرکت کو مانیں۔ لاؤ ڈاؤ اسپیکر میں پہلے سائنس دانوں کی تحقیق یہ تھی کہ: یہ آواز اصل نہیں ہوتی بل کہ اصل آواز ختم ہوتی ہے اور اس میں اُس کا مثل ہوتا ہے جیسے صدا۔ اس لیے علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی عدم جواز کے قائل تھے پھر انہوں نے رُجوع کیا۔ لاؤ ڈاؤ اسپیکر یہ اصل آواز کو بڑھاتے ہیں اس لیے پھر فتویٰ دیا کہ: نماز اس میں جائز ہے۔ اصل اختلاف علماء کا نہیں سائنس دانوں کا ہے۔ سائنس دانوں نے بعد میں رُجوع کر کے کہا کہ: یہ اصل آواز ہے تو سائنس کی باتیں بگڑ بھی جاتی ہیں اور صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۝۱۳

رَوَاسِيَ، رَاسِيَّة کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”مضبوط“ اور یہ جبّال کی صفت ہے جو کہ مخدوف ہے۔ یہ رَاسِيَّة صفت غالبہ میں سے ہے یعنی وہ صفت جس کا موصوف اکثر مخدوف ہوتا ہے۔

وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا رَوْحَيْنِ اثْنَيْنِ ۝۱۴

یعنی چھوٹا بڑا، کھٹا و میٹھا، سیاہ و سفید، گرم و سرد، خشک و تر اور جدید تحقیق کے موافق ہر ایک میں نرم مادہ پائے جاتے ہیں۔

وَنُخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ ۝۱۵

لفظ صِنَوَانٌ، صِنُو کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے کہ: ایک کھجور کے درخت کا نیچے ایک تہا ہے آگے اُس کی دو (۲) شاخیں دو (۲) ٹہنیاں ہیں۔ غَيْرُ صِنَوَانٍ کا معنی ہے: ایسے کھجور کے درخت بھی ہیں جن کی دو (۲) شاخیں نہیں ہیں ایک ہی اوپر تک چلی جاتی ہے۔

وَنُفُضٌ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۝۱۶

ایک ہی کھجور کے درخت پر کھجور کے دانے لگتے ہیں۔ خدا کی قدرت بعض دانے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں بعض کم میٹھے ہوتے ہیں، بعض پورے ہوتے ہیں بعض ادھورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو! ایک ہی زمین ہے، ایک ہی درخت ہے، ایک ہی پانی لگتا ہے لیکن ذائقہ اور مزے میں فرق ہے۔ اسی طرح ایک ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواء علیہا السلام سے لوگ پیدا ہوئے پھر آگے مردوں کے مزاج کیا ہیں؟ طبیعتیں کیا ہیں؟ بعض نیک ہیں بعض بد ہیں وغیرہ وغیرہ۔

وَأَن تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ۝۱۷

یعنی اگر اُن کی تکذیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ اُن کا یہ قول تعجب کی بات ہے کہ: عَزَّادًا كُنَّا تُرَابًا ۝۱۸ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۱۹ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ بنائے جائیں گے؟

وَأُولَئِكَ الْأَغْلَى فِي أَعْنَاقِهِمْ۔۔۔ (الْعَمَاءُ):

لفظِ اَغْلَى، غُلّ کی جمع ہے غُلّین کے ضمہ کے ساتھ بمعنی ”طوق“۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ۔۔۔ (الْعَمَاءُ):

ربط: اوپر قیامت کا ذکر تھا اب یہ کہ کفار کہتے تھے کہ: یہ قیامت جو تم کہتے ہو لے آؤ نا؟

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ۔۔۔ (الْعَمَاءُ):

”تفسیر کشاف“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: مَثَلُتُ جمع مَثَلَةٌ وَهِيَ عُقُوبَةٌ اور عُقُوبَةٌ کے معنی ہیں: ”سزا“ تو معنی یہ ہوگا کہ: اُن سے پہلے سزائیں گزر چکی ہیں، کسی کو کوئی سزا دی، کسی کو کوئی۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ۔۔۔ (الْعَمَاءُ):

کفار نے جو یہ کہا تھا کہ: نشانی کیوں نہیں اُترتی؟ تو اس سے اُن کی مراد یہ تھی کہ: صفا پہاڑ سونا کیوں نہیں بنتا؟ مردہ پہاڑ سونا کیوں نہیں بنتا؟ اس کی سونے کی کوٹھی کیوں نہیں ہے؟ باغ کیوں نہیں ہیں؟ یہ آسمان پر کیوں نہیں چڑھتا؟ آسمان سے کتاب کیوں نہیں لاتا؟

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ:

”تفسیر البحر المحیط، جبل، کبیر، معالم التنزیل، کمالین، سمین، اکلیل“ وغیرہ میں تین (۳) تفسیریں لکھی ہیں:

① آپ (ﷺ) بھی ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجا اس طرح آپ (ﷺ) بھی پیغمبر ہیں۔

② آپ (ﷺ) ڈرانے والے ہیں اور آپ (ﷺ) ہی ہر قوم کے لیے قیامت تک ہادی ہیں۔

③ آپ (ﷺ) تو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کو ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ

يَشَاءُ۔۔۔ (الْعَمَاءُ):

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْبِلُ كُلُّ اُنْثَى۔۔۔ (الْعَمَاءُ):

ربط: پہلے بھی تو حید کا ذکر تھا اور آگے بھی تو حید کا ذکر ہے۔

سوال نحوی لحاظ سے فعل پہلے اور فاعل بعد میں ہوتا ہے اور یہاں لفظ اللہ فاعل مقدم کیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب لفظ اللہ فاعل کو حضر کے لیے مقدم کیا ہے۔ تو اب معنی ہوگا: اللَّهُ يَعْلَمُ۔۔۔ (الْعَمَاءُ) اللہ ہی جانتا ہے۔

وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ۔۔۔ (الْعَمَاءُ):

یعنی حاملہ کے پیٹ میں ایک بچہ ہے یا زیادہ؟ پورا بن چکا ہے یا ناقص ہے؟ تھوڑی مدت میں پیدا ہوگا یا زیادہ میں؟ غرض پیٹ کے گھٹنے بڑھنے کے تمام اسرار و اسباب اور اوقات و احوال کو پوری طرح جانتا ہے۔

اس آیت کے دو (۲) مطلب ہیں:

① پہلا مطلب یہ ہے کہ: مثلاً عموماً نو (۹) مہینے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے اور کبھی اُس سے پہلے تو اس طرح یہ کم ہونا اور زیادہ ہونا ہے۔ احناف رحمہم اللہ

کے نزدیک دو (۲) سال اور شوافع رحمہم اللہ کے نزدیک چار (۴) سال تک بچہ پیٹ میں ہو سکتا ہے۔ ضحاک بن مضاحک رحمہم اللہ جب پیدا ہوئے تو

اُن کے ضواحک دانت نکل آئے تھے۔ نوید جاوید میں کہا ہے کہ: پادری ”کا کرن“ ایک شخص تھا۔ وہ آٹھ (۸۰) سال ماں کے پیٹ میں رہا۔

② دوسرا مطلب یہ ہے کہ: پہلے منی ہو تو رحم کم ہوتا ہے اور جب وہ بڑھتا ہے تو رحم بھی بڑھ جاتا ہے۔

وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝

سَارِبٌ کا معنی ہے: مَاشِ عَلَى الشَّارِعِ۔ راستے پر چلنے والا۔

لَهُ مُعَقِّبٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ ۝۱۱

سوال لہ کی ”ک“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب ”تفسیر کبیر، روح المعانی“ وغیرہ میں دو (۲) باتیں لکھی ہیں:

① لہ کی ”ک“ ضمیر اوپر آیت مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ الْقَوْلِ ۖ ۝۱۰ میں جو مِّنْ ہے اُس مِّنْ کی طرف راجع ہے یعنی انسان۔ معنی یہ ہوا کہ: ”اُس انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں۔“

② لہ کی ”ک“ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ معنی یہ ہوا کہ: ”اُس اللہ کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں۔“ کچھ انسان کے آگے، کچھ پیچھے حفاظت کرتے ہیں۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر ابن جریر طبری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ: آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دس (۱۰) فرشتے دن کو اور دس (۱۰) فرشتے رات کو اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ حدیث مرفوع ہے ③

يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ ۝۱۲

لفظ مِّنْ تعلیلہ ہے۔ اُنّی لَا جَلَّ لِأَمْرِ اللَّهِ۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۖ ۝۱۳

کسی قوم کی حالت کو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ بدلے، اگرچہ اللہ بدلنے پر قادر ہے۔ مثلاً: آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ اٹھنے کا ارادہ نہ کریں تو رب قادر ہے کہ آپ کو زبردستی کھڑا کر دے، رب کے مقابلے میں تو کسی کی قوت نہیں لیکن رب ایسا کرتا نہیں ہے بل کہ جب آپ خود اٹھنے کا ارادہ کریں گے اُسی وقت آپ کو کھڑا کرے گا۔ میں نے صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

خدا نے آج تک اُس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءً ۖ فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۖ ۝۱۴

سوال لفظ مَرَدَّ کیا ہے؟

جواب اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① لفظ مَرَدَّ مصدر ہے۔ معنی ہے: ”لٹنا نہیں ہے۔“ ② لفظ مَرَدَّ ظرف کا صیغہ ہے۔ معنی ہے: ”لٹنے کی جگہ نہیں ہے۔“

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ۖ ۝۱۵

خَوْفًا وَطَمَعًا مفعول لہ ہے۔ اُنّی لَا جَلَّ الْخَوْفِ وَلَا جَلَّ الطَّمَعِ۔

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ۖ ۝۱۶

رعد فرشتہ تسبیح کرتا ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سے رزق کا دروازہ کھلتا ہے اور عِنْدَ اللَّهِ یہ محبوب کلام ہے۔

بادلوں سے یہ جو کڑک کی آواز آتی ہے اس کے بارے میں ”ترمذی شریف، مسند احمد“ میں روایت ہے کہ: قَالَ: مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ مَعَهُ مَخَارِيقٌ مِّنْ تَارٍ يَسْجُوقُ بِهَا السَّحَابَ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ فَقَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي نَسْمَعُ؟ قَالَ: زَجْرَةٌ بِالسَّحَابِ إِذَا زَجَرْتَهُ ۖ ۝۱۷ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو کہ بادلوں پر معمور ہے وہ ان بادلوں کو ہانکتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ جو کڑک کی آواز ہے یہ اُس کے ہانکنے کی آواز ہے۔

① (جامع البیان فی تفسیر القرآن للطبری، تفسیر سورة الرعد، رقم الآیہ ۱۱، ج ۱۳، ص ۳۵، طبع دار الفکر، بیروت)

② (سُورَةُ الرَّعْدِ، ۱۰)

③ (جامع الترمذی، الباب الثمینی من رسول اللہ ﷺ، باب دس سورة الرعد، ج ۲، ص ۱۳۳، طبع قدیمی، کراچی)

فَالْكَافَّة: پورے قرآن مجید میں چھ (۶) فرشتوں کا نام آیا ہے اور پچیس (۲۵) پیغمبروں کا نام آیا ہے۔
فرشتوں کے نام یہ ہیں:

- ① جبریل علیہ السلام۔ ② میکائیل علیہ السلام۔ جیسا کہ ارشاد ہے: مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ۔۔۔ (الاحقاف: ۱)
 - ③ ہاروت علیہ السلام۔ ④ ماروت علیہ السلام۔ جیسا کہ ارشاد ہے: وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكِينَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔۔۔ (الاحقاف: ۲)
 - ⑤ رعد علیہ السلام۔ جیسا کہ ارشاد ہے: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ۔۔۔ (الاحقاف: ۳)
 - ⑥ مالک علیہ السلام۔ جیسا کہ ارشاد ہے: وَكَادُوا يَنْبِلُكَ لِيَقْضِيَ عَلَيْكَ رُبُكَ۔۔۔ (الاحقاف: ۴)
- پیغمبروں کے نام یہ ہیں:

① آدم علیہ السلام۔	② نوح علیہ السلام۔	③ ابراہیم علیہ السلام۔	④ لوط علیہ السلام۔	⑤ اسماعیل علیہ السلام۔
⑥ اسحاق علیہ السلام۔	⑦ یعقوب علیہ السلام۔	⑧ یوسف علیہ السلام۔	⑨ موسیٰ علیہ السلام۔	⑩ ہارون علیہ السلام۔
⑪ ایوب علیہ السلام۔	⑫ شعیب علیہ السلام۔	⑬ ادريس علیہ السلام۔	⑭ الیاس علیہ السلام۔	⑮ زکریا علیہ السلام۔
⑯ یحییٰ علیہ السلام۔	⑰ صالح علیہ السلام۔	⑱ ہود علیہ السلام۔	⑲ داؤد علیہ السلام۔	⑳ سلیمان علیہ السلام۔
㉑ ایسح علیہ السلام۔	㉒ ذوالکفل علیہ السلام۔	㉓ عزیر علیہ السلام۔	㉔ عیسیٰ علیہ السلام۔	㉕ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ۔۔۔ (الاحقاف: ۵)

شان نزول: حدیث شریف میں ہے کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک متکبر رئیس زید ابن ربیعہ کے پاس اپنا ایک مبلغ بھیجا کہ: اُسے میرے پاس بلا لاؤ۔ قاصد نے اُس کو کہا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلارہے ہیں۔ کہنے لگا: رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کون ہے؟ اور اللہ کیا چیز ہے؟ سونے کا ہے، چاندی کا یا تانبے کا؟ (الْعَبَادُ لِلَّهِ) تین (۲) مرتبہ یہی بات کی، تیسری مرتبہ جب وہ یہ گستاخانہ کلمات بک رہا تھا تو ایک بادل اُٹھا، فوراً بجلی گری اور اُس کی کھوپڑی سر سے جدا کر دی ⑥

وَهُوَ شَدِيدُ الْمَحَالِ ۝

لفظ مَحَالِ مِیم کے کسرے کے ساتھ ہوتا معنی ہے: "قوت اور طاقت"۔ مَحَالِ مِیم کے فتح کے ساتھ ہوتا معنی ہے: "وہ چیزیں جو ناممکن ہوں"۔
مَحَالِ مِیم کے ضمہ کے ساتھ ہوتا معنی ہے: "وہ چیزیں جو جھوٹی ہوں"۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ۔۔۔ (الاحقاف: ۱۶)

غیر اللہ کو پکارنے والے کی تشبیہ دیتے ہیں کہ: اُس شخص کی مثال جو غیر اللہ کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے ایسی ہے جیسے کوئی پیاسا کنوئیں کے منہ پر کھڑا ہو کر پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور خوشامد کرے کہ میرے منہ میں پہنچ جا۔ ظاہر ہے قیامت تک پانی اُس کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو غیر اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے تو تمام زندگی ختم ہو جائے گی اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

سوال: کافر کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟

جواب: اس میں دو (۲) گروہ ہیں:

① متکلمین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ: قبول نہیں ہوتی۔ دلیل یہ ہے کہ: وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

② علامہ ابو زید بوسی رحمہ اللہ "کتاب الاسرار" والے وہ فرماتے ہیں کہ: اس میں تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ: اگر کافر کسی دنیاوی چیز کے لیے دعا کرتا ہے تو اُس کی دعا منظور ہو جاتی ہے، البتہ اگر حالت کفر میں نجات یا عذاب سے چھوٹنے کی دعا کرے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔

اسی طرح فرماتے ہیں: شیطان کافر اعظم ہے اور اُس نے جو دعا کی تھی: قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿۱۰﴾ وہ نَفَخَةٌ اُولٰی تک قبول ہوئی۔ جیسا کہ ارشاد ہے: قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿۱۱﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿۱۲﴾ یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ سے نَفَخَةٌ اُولٰی مراد ہے۔ اسی طرح آپ سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ میں پڑھ چکے ہیں: وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿۱۰﴾ پس! معلوم ہوا کہ: دعا تو قبول ہوتی ہے۔ لہذا مراد یہ ہے کہ: دنیاوی معاملات میں اگر مانگیں تو دعا قبول ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے، خدا کے تقرب کے لیے بہ حالت کفر دعا قبول نہیں ہو سکتی۔

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔۔۔ (الْاَنْفَالِ: ۱۱)

جبر کا معنی یہ ہے کہ: مثلاً سائے جھکتے ہیں اور بے اختیار جھکتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں: بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خوشی سے مسلمان ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ: طبعاً اُن کا دل تو نہیں چاہتا لیکن قیدی بنا کر لائے جاتے ہیں اور پھر مسلمان ہو جاتے ہیں۔

بِالْغَدُوِّ وَالْاَصَالِ: ﴿۱۰﴾

غَدُوٌّ، غَدُوَّةٌ کی جمع ہے۔ اَصَال، اَصِيْلٌ کی جمع ہے۔

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔۔۔ (الْاَنْفَالِ: ۱۲)

اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بتاتے ہیں کہ: آسمان کی طرف سے بارش اُتری جس سے ندی نالے بہہ پڑے، ہر نالے میں اُس کے ظرف اور گنجائش کے موافق جتنا خدا نے چاہا پانی جاری کر دیا، چھوٹے میں کم بڑے میں زیادہ، پانی جب زمین پر رواں ہوا تو مٹی اور کوڑا کرکٹ ملنے سے گدلا ہو گیا، پھر میل پکیل اور جھاگ پھول کر اُپر آیا جیسے تیز آگ میں چاندی، تانبا، لوہا اور دوسری معدنیات پگھلتی ہیں تاکہ زیور، برتن اور ہتھیار وغیرہ تیار کریں، اُس میں بھی اسی طرح جھاگ اُٹھتا ہے مگر تھوڑی دیر بعد خشک یا منتشر ہو کر جھاگ جاتا رہتا ہے اور جو اصلی کارآمد چیز تھی یعنی پانی یا پگھلی ہوئی معدنیات وہی زمین میں یا زمین والوں کے ہاتھ میں باقی رہ جاتی ہیں جس سے مختلف طور پر لوگ منتفع ہوتے ہیں۔

یہی مثال حق و باطل کی سمجھ لو!! جب وحی آسمانی دین حق کو لے کر اُترتی ہے تو قلوب بنی آدم اپنے اپنے ظرف اور استعداد کے موافق فیض حاصل کرتے ہیں۔ پھر حق اور باطل باہم بھڑ جاتے ہیں تو میل ابھر آتا ہے، بظاہر باطل جھاگ کی طرح حق کو دبا لیتا ہے لیکن اُس کا یہ اُبال عارضی اور بے بنیاد ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد اُس کے جوش و خروش کا پتہ نہیں رہتا کہ خدا جانے کدھر گیا؟ جو اصلی اور کارآمد چیز جھاگ کے نیچے دبی ہوئی تھی یعنی حق و صداقت بس وہی رہ گئی۔ دیکھو! خدا کی بیان کردہ مثالیں کیسی عجیب ہوتی ہیں اور کیسی مؤثر؟!! یہ سمجھایا کہ دنیا میں جب حق و باطل بھڑتے ہیں یعنی دونوں کا جنگی مقابلہ ہوتا ہے تو اگرچہ باطل اُونچا اور پھولا ہوا نظر آئے لیکن آخر کار باطل کو منتشر کر کے حق ہی ظاہر و غالب ہو کر رہتا ہے۔

فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ۔۔۔ (الْاَنْفَالِ: ۱۳)

اَوْدِيَةٌ، وَادِي کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”نالے“۔

وَمِمَّا يُوقِدُوْنَ عَلَيْهِ۔۔۔ (الْاَنْفَالِ: ۱۴)

يُوقِدُوْنَ کا معنی ہے: ”تپاتے ہیں“۔

كَذٰلِكَ يَصْطَرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ: ﴿۱۵﴾

جب کسی وقت کفر غالب ہو تو اُس کو جھاگ اور اُپر والی چیزیں سمجھ کر متاثر نہ ہوں۔

اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنْهَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ۔۔۔ (الْاَنْفَالِ: ۱۶)

رابطہ: اُوپر حق اور باطل کا ذکر تھا اور آگے دو (۲) طبقوں کا ذکر ہے:

① باطل والے۔

② حق والے۔

وَلَا يَنْقُضُونَ الْعِثَاقَ ﴿١٥﴾

اور وہ وعدہ کو نہیں توڑتے۔ کون سا وعدہ؟ وہ وعدہ جو اَلْسِنَتُ بِرَبِّكُمْؕ۔۔۔ (۱) کے ساتھ کیا گیا تھا۔

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔۔۔ (۱۶)

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلے گناہ کرتے تھے اب اُس گناہ کی جگہ نیکی کرتے ہیں تو بدی کو نیکی سے انہوں نے ٹالا۔

② اگر کسی نے اُس سے بدی کی تو بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے اُس سے درگزر کرتے ہیں اور حَسَنَةِ کے ساتھ اُس کا مقابلہ کرتے ہیں۔

فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿١٧﴾

لفظ عُقْبَى مصدر ہے۔ اُنَى الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ۔

أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ۔۔۔ (۱۸)

”تفسیر بیضاوی اور کشاف“ میں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① کوفین فرماتے ہیں: لام بمعنی علی ہے کیوں کہ حروف جار ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں۔ جیسے: لَهُمُ اللَّعْنَةُ اُنَى عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ۔

② بصریین فرماتے ہیں: لام اختصا کے لیے ہے یعنی لعنت اُن کے لیے مختص ہے۔ جیسے: الْجُلُ لِلْفَرَسِ۔

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔۔۔ (۱۹)

ربط: اوپر اہل حق اور اہل باطل کا ذکر تھا آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: اہل باطل کو اس بات سے مغالطہ ہے کہ: ہمارے پاس دولت ہے۔ اور وہ

کہتے بھی تھے کہ: اگر ہم سے رب ناراض ہے تو ہمیں دولت کیوں دیتا ہے؟ دشمن تو کبھی دشمن کو نوازتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: اللَّهُ يَبْسُطُ

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ۔۔۔ (۱۹) اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے یہ کوئی مقبولیت کا معیار نہیں۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٠﴾

لفظ مَتَاعٌ پر توین تَقْلِيل کے لیے ہے اُنَى مَتَاعٌ قَلِيلٌ۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ۔۔۔ (۲۱)

ربط: اوپر دو (۲) طبقوں کا ذکر تھا اور آگے بھی انہی دو (۲) طبقوں کا ذکر ہے یعنی حق اور باطل کا۔

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَكَابَ ﴿٢٢﴾

اَكَابَ، يُعِيدُ، اِنَابَةً باب اَفْعَال سے ہے۔ معنی ہے: ”جور جو ع کریں“۔

میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ: اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر اور شر دونوں کی قوت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر فرمایا: فَمَنْ شَاءَ

فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔۔۔ (۲۲) اب جو شخص ایمان کی طرف قدم اٹھاتا ہے تَوَّ الَّذِينَ جَاهَدُوا فَيُنَّا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

۔۔۔ (۲۲) اور جو غلط راستے پر چلتا ہے تَوَفَّلْنَا زَاغُوا آزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔۔۔ (۲۲) پس! جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو رب اُس کو

ہدایت دیتا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ۔۔۔ (۲۳)

اس کی دو (۲) آسان ترکیبیں ہیں:

① صاحب جلالین رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں: ما قبل میں مَنْ اَكَابَ وہ مبدل منہ ہے اور یہ الَّذِينَ آمَنُوا اُس سے بدل ہے کیوں کہ مَنْ لفظ

مفرد ہے اور معنای جمع ہے۔

① ”تفسیر جمل، کمالین وغیرہ میں لکھا ہے کہ: الَّذِیْنَ مَبْتَدَاً مَحْذُوفٌ کی خبر ہے اور وہ مَبْتَدَاً هُمْ ہے۔ اِنِّیْ هُمْ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا۔

طُوْبٰی لَهُمْ --- ﴿۱۰﴾

طُوْبٰی مصدر ہے۔ معنی ہے: ”خوشحالی“۔ یہ تفسیر بھی آپ کو طے کی کہ: طُوْبٰی جُت میں ایک درخت کا نام ہے۔

”بخاری شریف“ میں روایت ہے کہ: کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر سو (۱۰۰) سال تک اُس درخت کے سائے کو طے کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا! ①

وَحُسْنِ مَّآبٍ ۝

سوال لفظ مَّآبِ کیا ہے؟

جواب اس کے بارے میں دو (۲) اقوال ہیں:

① یہ مصدر سیسی ہے۔ معنی ہے: ”لوٹنا“۔

② اب، یُوْبُ باب نَصَرَ، یَنْصُرُ سے ظرف کا صیغہ ہے۔ معنی ہے: ”لوٹنے کی جگہ“۔

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِيْ اُمَّةٍ --- ﴿۱۱﴾

اِنِّیْ كَمَا اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ فِيْ اُمَمٍ كَذٰلِكَ --- ﴿۱۲﴾ جیسے ہم نے دوسری امتوں میں پیغمبر بھیجے اسی طرح آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھیجا۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ لَّا تَشْكُرُوْا --- ﴿۱۳﴾

لَا تَشْكُرُوْا واحد کا صیغہ ہے، اَلِف رسم الخط میں ہے۔

وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ --- ﴿۱۴﴾

صلح حدیبیہ کے دوران نبی کریم ﷺ کفار کے ساتھ صلح کی باتیں لکھ رہے تھے، سہیل بن عمرو کا فروں کا نمائندہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنے والے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھی۔ اُس نے کہا کہ: لَا تَذَرِیْ مِّنَ الرَّحْمٰنِ؟ ہم نہیں جانتے رَحْمٰن کیا ہے؟ یہ عربی لفظ ہے، جاہلیت کے زمانہ میں بھی لوگوں کے نام عبد الرحمن ہوتے تھے۔ تو خوب سمجھتے تھے لیکن ضد کا کیا علاج ہے؟ اُس نے کہا: یہ لکھو کہ بِاسْمِکَ اللّٰهُمَّ --- الع۔

وَ اِلَیْهِ مَتَابٌ ۝

اصل میں مَتَابِی تھا۔ یا تخفیفاً گر گئی۔ تَابَ، یَتُوْبُ سے مصدر سیسی ہے۔

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُوِّرَتْ بِهٖ الْجِبَالُ --- ﴿۱۵﴾

سوال لَوْ حرف شرط ہے، اس کی جزاء کیا ہے؟

جواب لَوْ حرف شرط ہے، اس کی جزاء محذوف ہے لیکن وہ کیا؟ اس میں اختلاف ہے:

① علامہ سیوطی رحمہ اللہ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ: جب قرآن پڑھا جاتا تو پہاڑ چل جاتے تو لَمَّا اٰمَنُوْا یہ جزاء ہے۔ یعنی اگر ایسا ہو بھی جاتا پھر بھی ایمان نہ لاتے۔

② ”تفسیر کبیر، روح المعانی، قرطبی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ: اُس سے پہاڑ چلائے جاتے یعنی پہاڑ جیسے غلط عقیدے اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے۔ تو جزاء یہ ہے کہ: لَکَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ۔ تو وہ یہی قرآن ہے۔ ایک مُردہ قوم نے اس قرآن پاک کے ذریعے کلام سیکھا تو اُس و خزع کے درمیان جو دشمنی کے پہاڑ تھے وہ اس قرآن پاک کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔

اَفَلَمْ یَاْتِیْسِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ لَّوْ یَشَاءَ اللّٰهُ لَهَدٰی النَّاسَ جَمِیْعًا --- ﴿۱۶﴾

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ”تفسیر کبیر، ابوسعود، روح المعانی، خازن، السراج المبر، معالم التنزیل اور جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: لَفْظُ يَأْتِيَنَّسُ، يَعْلَمُ کے معنی میں ہے۔ اَنْیَ اَفَلَمْ يَأْتِيَنَّسِ اَنْیَ اَفَلَمْ يَعْلَمُ۔ ”تفسیر کبیر“ میں لکھا ہے کہ: عرب کے مشہور قبیلے بنو نضج اور بنو ہوازن تھے، ہوازن قبیلہ میں لَفْظُ يَأْتِيَنَّسُ، يَعْلَمُ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا جو فصیح قبیلہ تھا۔ معنی ہے: کیا پس! نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لائے کہ: اللہ تعالیٰ چاہے سب لوگوں کو ہدایت دے دے۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: اَنْیَسَ نا اُمید ہونے کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہوں گے کہ: کیا یہ ایمان والے اس بات سے نا اُمید ہوئے کہ: اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے مگر دیتا نہیں۔ اس کی اُمید نہ رکھیں۔ رب چاہے جبراً سب کو ایمان پر مجبور کر دے تو کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں اس لیے تاکہ بندے کا اختیار بھی تو باقی رہے۔

بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً۔۔۔ (الانجاء)

قَارِعَةً اَنْیَ حَادِثَةً مُّصِيبَةً۔

اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ۔۔۔ (الانجاء)

سوال تَحُلُّ کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① تَحُلُّ کی ضمیر قَارِعَةً کی طرف راجع ہے۔ جیسے مشرکین مکہ پر قحط آیا۔

② تَحُلُّ کی ضمیر آنحضرت ﷺ کی طرف راجع ہے۔ معنی ہے: ”یا تو اُترے“۔ جیسا کہ ۸ھ میں آنحضرت ﷺ مکہ میں اُترے تو اُن مشرکین کے حواس اُڑ گئے کہ اب کیا ہوگا!!

وَلَقَدْ اسْتَهْزِیْ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ۔۔۔ (الانجاء)

رابطہ: اوپر دَحْنِیْن کا انہوں نے انکار کیا، اسی طرح انہوں نے کہا کہ: صفا سونا کیوں نہیں بنا؟ نشانی کیوں نہیں اُتری؟ تو اب نبی کریم ﷺ کو تسلی ہے کہ: پریشان اور غمگین مت ہوں آپ (ﷺ) سے پہلے بھی پیغمبر آئے اُن سے بھی استہزاء کیا گیا۔

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝

لفظ عِقَابِ اصل میں عِقَابِی تھا، یتاء تخفیفاً گر گئی۔

اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ۔۔۔ (الانجاء)

عربی کا قاعدہ ہے کہ: استفہام کا مد مقابل جملہ عدیل کہلاتا ہے۔ مثلاً: اَزَيْدٌ جَاءَ اَمْرٌ عَمْرُو؟ اس جملے میں اَمْرٌ عَمْرُو پہلے جملے کا عدیل ہے۔ تو یہاں اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ جو کہ جملہ استفہامیہ ہے اُس کا عدیل مخدوف ہے اور وہ کَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ ہے۔

اَمْ تَنْبِئُوْنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ۔۔۔ (الانجاء)

سوال يَعْلَمُ کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① يَعْلَمُ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔

② يَعْلَمُ کی ضمیر ناس کی طرف راجع ہے۔

وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝

وَقِي، يَقِي، وَقَايَةً بَابِ ضَرَبَ، يَضْرِبُ سے ہے، وَاَقٍ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ معنی ہے: ”بچانے والا“۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ۔۔۔ (الانجاء)

رابطہ: اوپر مشرکین کا ذکر تھا اب آگے مؤمنین کا ذکر ہے۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ اَنْیَ صِفَةُ الْجَنَّةِ۔ جنت کی صفت، اُس کا حلیہ، اُس کی حقیقت۔

سوال مَثَلُ الْجَنَّةِ مبتداء ہے اس کی خبر کیا ہے؟

جواب اس کی خبر میں اختلاف ہے، چنانچہ دو (۲) اقوال ہیں:

- ① علامہ سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مَا نَقَصَ عَلَيْكُمْ خبر ہے اور تَجْرِجِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔۔۔ اللہ بیان ہے۔
 ② دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ: خبر مخدوف نہیں بل کہ یہ جملہ تَجْرِجِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔۔۔ اللہ خبر ہے۔

وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ۔۔۔ اللہ:

یعنی اہل کتاب میں جو مؤمن ہوئے۔ مثلاً: عبد اللہ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس کتاب یعنی قرآن پاک کو جانتے ہیں۔

وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ۔۔۔ اللہ:

مثلاً: مشرکین میں سے جو لوگ ہیں وہ انکار کرتے ہیں بعض کا۔ بعض کا مطلب یہ ہے کہ: توحید کا انکار، رسالت کا انکار، قیامت کا انکار وغیرہ۔ باقی جو چیزیں ہیں اُن کا انکار نہیں کرتے یعنی پورے قرآن کا انکار نہیں کرتے۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا۔۔۔ اللہ:

”تفسیر کبیر، روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: آئی گہما اَنْزَلْنَا الْكِتَابَ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ كَذَلِكَ۔۔۔ الخ۔ جیسے ہم نے پہلے رسولوں پر کتابیں اتاریں اسی طرح ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بھی کتاب اتاری۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔۔۔ اللہ:

رابطہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی گیارہ (۱۱) بیویاں منکوحہ مدخولہ تھیں، نو (۹) بہ یک وقت نکاح میں تھیں۔ ابھی ذکر ہوا کہ: ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر حکم عربی یعنی قرآن پاک اتارا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ: اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی ہیں تو اتنی بیویاں کیوں ہیں؟ اتنی تو بادشاہوں کی نہیں ہوتیں؟ اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی ہیں تو ایک ہوتی؟ تو فرماتے ہیں کہ: اُن کا یہ خیال غلط ہے، ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے اُن کی بھی بیویاں تھیں۔ ”بائبل“ میں لکھا ہے کہ: حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہزار (۱۰۰۰) بیویاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دوسو (۲۰۰) بیویاں تھیں۔

يَبْخُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُغِيبُ۔۔۔ اللہ:

”البحر المحیط، کبیر، خازن، معالم التنزیل، ابن کثیر، مدارک، ابوسعود“ وغیرہ میں دو (۲) آسان باتیں ہیں:

- ① پہلی بات تو یہ ہے کہ: اس کا تعلق احکام شرعیہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ماثبات ہے اُس حکم کو جو چاہتا ہے اور ثابت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ مثلاً: پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، پھر منسوخ کیا گیا، یا کافر عورت کے ساتھ نکاح جائز تھا پھر منسوخ کیا گیا، پہلے ایک مسلمان کا دس (۱۰) کافروں سے مقابلہ تھا پھر منسوخ ہوا وغیرہ وغیرہ۔

② دوسری بات یہ ہے کہ: تقدیر کی دو (۲) قسمیں ہیں: ① مبرم۔ ② معلق۔

جونہیں بدلتی وہ مبرم، اٹل اور مطلق ہے اور جو بدلتی ہے وہ معلق ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ: دُنیا میں ہر چیز اسباب سے ہے، بعض اسباب ظاہر ہیں یعنی چھپے نہیں ہیں، اسباب کی تاثیر کا ایک طبعی اندازہ ہے، جب اللہ چاہے اُس کی تاثیر اندازہ سے کم یا زیادہ کر دے اور جب چاہے ویسی ہی رکھے، آدمی کبھی کنکر سے مرتا ہے اور کبھی گولی سے بچتا ہے اور ایک اندازہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو ہرگز نہیں بدلتا۔ اُس اندازے کو تقدیر کہتے ہیں، یہ دو (۲) تقدیریں ہوئیں۔ مبرم و مطلق کے لیے مثال موت ہے، معلق کے لیے بیماری وغیرہ ہے۔ يَبْخُوا اللَّهَ میں معلق کی طرف اشارہ ہے اور يُغِيبُ میں مبرم و مطلق کی طرف اشارہ ہے۔

وَأَنَّ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ۔۔۔ اللہ:

جزاء مخدوف ہے۔ آئی فذلک۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا --- (الرعد: ۱۷) :

رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: تم آپ ﷺ کے ساتھ استہزاء کرتے ہو۔ ذرا غور تو کرو!! دن بہ دن تمہاری زمین تمہارے قدموں سے نکلتی ہے اُن کے یعنی آپ ﷺ کے جھنڈے کے نیچے آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: نَأْتِي کے معنی آنے کے ہیں لیکن مُرَاد نَقْصُ الْأَرْضِ ہے یعنی: ہم قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں زمین پر۔ زمین کے بارے میں ارادہ یہ ہے کہ: اُس کو گھٹاتے ہیں اُس کے اطراف سے یعنی تمہاری زمین تنگ ہوتی ہے اور اسلام کے رقبہ میں اضافہ ہوتا ہے۔

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ --- (الرعد: ۱۸) :

عَقَب ایڑی کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے فیصلے کو رد کر دے تو مطلب یہ ہے کہ: پیچھے پھینک دیا۔ اب لازمی معنی یہ ہیں کہ: ”نہیں کوئی رد کر سکتا اللہ کے فیصلے کو“۔

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ --- (الرعد: ۱۹) :

یعنی تمہارے جھٹلانے سے کچھ نہیں ہوتا جب کہ خداوند قدوس میری صداقت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھلا رہا ہے!! قرآن جو اُس کا کلام ہے جیسے اپنے کلام الہی ہونے کی شہادت دیتا ہے اسی طرح میرے پیغمبر برحق ہونے کا گواہ ہے۔ اگر آنکھیں کھول کر دیکھو تو سخت ناموافق حالات میں سچ کا اس شان سے پھیلنے جانا اور دشمنوں تک کے دلوں میں گھر کرنا اور جھوٹ کا مغلوب و مقہور ہو کر سمٹتے رہنا خدا کی طرف سے میری حقانیت کی کھلی ہوئی گواہی ہے۔ اسی طرح شَقُّ الْقَمَر بھی میرے ہاتھوں کرایا، اسی طرح عصمت والی زندگی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دی میں نے گزار دی۔

وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ :

اس سے اہل کتاب مُرَاد ہیں، یہود اور نصاریٰ میں سے جو منصف مزاج ہیں۔

اَيَاتُهَا (۵۲)

(۱۳) سُورَةُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ (۴۲)

رُكُوعَاتُهَا (۷)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

ربط: ”تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات، بیان القرآن“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں آپ ﷺ کی رسالت کا بیان تھا اور اس سورۃ کی ابتداء میں بھی رسالت کا بیان ہے۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ اِبْرٰهِيْمَ ہے۔

کِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ --- اَلْحَمْدُ ۝۱

لفظ کِتٰب مبتداء مخدوف کی خبر ہے۔ اِنّیْ هٰذَا کِتٰبٌ۔

لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ --- اَلْحَمْدُ ۝۲

کفر اور شرک کو جمع سے اور اسلام کو مفرد سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کی وجہ گذری ہے۔ نُور سے مُراد اسلام اور ظُلُمٰت سے مُراد شرک ہے۔

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهٖ --- اَلْحَمْدُ ۝۳

آگے فرماتے ہیں کہ: یہ قرآن پاک ہم نے عربی میں نازل کیا ہے کیوں کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ: نبی کو اُس قوم کی زبان والوں میں سے بھیجتے ہیں۔

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ --- اَلْحَمْدُ ۝۴

بَيِّنٌ، يُبَيِّنٌ، تَبْيِيْنًا باب تَفْعِيْل سے ہے۔ معنی ہے: ”خوب واضح کرے“۔

وَذِكْرُهُمْ بِاللّٰهِ --- اَلْحَمْدُ ۝۵

”تفسیر کبیر، روح المعانی“ وغیرہ میں اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: اِیّاکم سے مُراد وہ دن ہیں جن میں لوگوں اور قوموں پر عذاب آیا ہے۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: اِیّاکم سے مُراد وہ اِیّام ہیں جن میں لوگوں پر رحمت نازل ہوئی ہو۔

دونوں تفسیروں کا قرینہ موجود ہے: آگے شُکُوْر کے لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ: اِیّاکم سے مُراد رحمت ہو اور صَبْر کے لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ: اِیّاکم سے مُراد عذاب ہو۔ دونوں تفسیریں حق ہیں کسی کا کسی سے تعارض نہیں۔

بعض طبیعتیں ایسی ہیں کہ: وہ نعمتوں سے متاثر ہوتی ہیں اور بعض عذاب سے یعنی دونوں قسم کے حالات سننے سے شاکر و صابر بندوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے کہ: مصیبت کے وقت گھبرانا اور راحت کے وقت اترا نا نہیں چاہیے۔ جو لوگ پہلے کامیاب ہوئے ہیں وہ سختیوں پر صبر اور نعمائے الہیہ پر شکر کرنے سے ہوئے ہیں۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ --- اَلْحَمْدُ ۝۶

ربط: اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان تھا آگے اُن ہی کے بیان کا تتمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے اپنا اعلان کر کے سنایا کہ اگر شکر کرو گے تو نعمت زیادہ ہوگی۔

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ --- اَلْحَمْدُ ۝۷

لَا زِيدَنَّكُمْ میں لَا م تاکید ہے اور نُون تاکید بھی بعد میں ہے، تو یہ تاکید در تاکید ہے۔ معنی یہ ہے: ”میں ضرور بہ ضرور زیادہ کروں گا“۔

فَرْتَوْا أَيْدِيَهُمْ فِيْ افْوَاهِهِمْ --- اَلْحَمْدُ ۝۸

”تفسیر روح المعانی، تفسیر کبیر، بیضاوی، خازن، معالم التنزیل“ اور دیگر تفاسیر میں بھی کسی میں دو (۲) کسی میں تین (۳) کسی میں چار (۴) کسی میں پانچ (۵)

کسی میں چھ (۶) تفسیریں ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختصاراً وہ جمع کی ہیں۔

علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے تھے اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا اُن سے اختلاف تھا، ہم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، اُن کی بصیرت سیاست میں بہت زیادہ تھی۔ ”کشف حقیقت“ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے باپ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ماں ہیں۔ سیاسی لحاظ سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور علمی لحاظ سے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے برابر ہیں۔

”تفسیر عثمانی“ کی باتیں یہ ہیں:

① کفار فرط غیظ سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے۔ جیسے دوسری جگہ ارشاد ہے: **وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَىٰ كُمْ الْأَكَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ**۔۔۔ (الاحزاب: ۱)

② انبیاء کرام علیہم السلام کی باتیں سُن کر فرطِ تعجب سے ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔

③ ہاتھ منہ کی طرف لے جا کر اشارہ کیا کہ: بس! چپ رہیے۔

④ ہماری اس زبان سے اس جواب کے سوا کوئی توقع نہ رکھو جو آگے آرہا ہے: **وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ**۔۔۔ (الاحزاب: ۲)

⑤ پیغمبر کی باتیں سُن کر ہنستے تھے اور ہنسی دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔

یہ پہلی پانچ (۵) تفسیریں اُس وقت ہیں جب کہ **أَيَّدِيَهُمْ** اور **رُدُّوْا** اور **أَفْوَاهِهِمْ** کی ضمیر کافروں کی طرف راجع ہو۔

⑥ یہ بھی ممکن ہے کہ: **أَيَّدِيَهُمْ** کی ضمیر کفار کی طرف اور **أَفْوَاهِهِمْ** کی ضمیر رُسُل کی طرف راجع ہو یعنی ملعونوں نے اپنے ہاتھ پیغمبروں کے منہ میں اڑا دیے تاکہ وہ بالکل بول نہ سکیں۔

⑦ دونوں ضمیریں رُسُل کی طرف ہوں یعنی سخت گستاخانہ طور پر انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھ پکڑ کر انہی کے منہ میں ٹھونس دیے۔

⑧ بعض کے نزدیک یہاں **أَيَّدِيَهُمْ** سے مراد نعمتیں ہیں یعنی جو عظیم الشان نعمتیں انبیاء کرام علیہم السلام نے پیش کی تھیں مثلاً شراکعِ الہیہ وغیرہ۔ وہ ناقدری سے اُن سے اُن ہی کی طرف لوٹا دیں، کسی کو قبول نہ کیا۔ جیسے ہمارے محاورات میں کہتے ہیں کہ: میں نے فلاں شخص کی چیز اُس کے منہ پر ماری۔

بہر حال کوئی بھی معنی لیے جائیں سب کا حاصل یہ ہے کہ: انہوں نے نعمتِ خداوندی کی ناقدری کی اور انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت قبول نہ کی، اُن کے ساتھ بڑی بے رُخی بل کہ گستاخی سے پیش آئے۔

وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ۔۔۔ (الاحزاب: ۱۱)

یعنی تم نے جو مطالبہ کیا ہے کہ: دلیل لاؤ! تو وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّسُلُ هُمْ۔۔۔ (الاحزاب: ۱۲)

رابط: پیغمبروں اور اُن کی قوموں کی گفتگو چلی آرہی ہے، اُسی کا تہہ ہے۔

أَوَلَتَعْمَدُونَ فِي مِلَّتِنَا۔۔۔ (الاحزاب: ۱۳)

سوال لَتَعْمَدُونَ فِي مِلَّتِنَا کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس کی تین (۳) تفسیریں نقل کی گئی ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: یہ تعلیم کیا کہ تمہارے جو ساتھی ہیں وہ تو پہلے کافر تھے تو اس سلسلے میں پیغمبروں کو اُن کے تابع کر کے کہا ورنہ پیغمبر تو آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی کفر و شرک نہیں کرتا۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: عُمُود کے معنی: صَيُورَات کے ہیں۔ اُمّی لَتَصَيُورُونَ۔ تم آ جاؤ ہماری ملت میں۔ یہاں عُمُود کے وہ معنی نہیں ہیں کہ: ایک جگہ تھا پھر گیا پھر دوبارہ آیا۔

③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: جب تک انہوں نے تبلیغ نہیں کی تھی کافر یہ سمجھتے تھے کہ: یہ ہمارے ہی ہیں۔ تو اب معنی یوں ہو گا کہ: ”انہوں نے اپنے زعمِ فاسد سے یوں سمجھا کہ اب ہم سے نکل گئے۔“

وَحَافٍ وَعِيدٍ ۝۱۰:

اصل میں وَعِيدِی تھا، پیاء تحفیفاً گر گئی۔

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝۱۱:

سوال اِسْتَفْتَحُوا کا فاعل کیا ہے؟

جواب ”تفسیر روح المعانی، ابن کثیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اِسْتَفْتَحُوا کا فاعل پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا فاعل کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ

ہے کہ: پیغمبروں نے خدا سے مدد مانگی اور فیصلہ چاہا: رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝۱۰ اور کفار نے بھی

جب دیکھا کہ: اتنی طویل مدت سے عذاب کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں لیکن اُس کے آثار کچھ نظر نہیں آتے تو استہزاء و تمسخر سے کہنے لگے کہ: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝۱۱ وغیرہ وغیرہ۔ غرض دونوں طرف سے فیصلہ کی جلدی ہونے لگی۔

مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ۔۔۔ ۝۱۲:

لفظ وَرَاءُ اَضداد میں سے ہے، قُدَّام کے معنی میں بھی آتا ہے اور خَلْف کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں قُدَّام کے معنی میں ہے۔

وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝۱۳:

انسان کے بدن میں جو خون ہے کبھی پھوڑے وغیرہ کی وجہ سے سفید ہو جاتا ہے اُس کو پیپ کہتے ہیں۔ تو صَدِيد کا معنی ہے: ”پیپ“۔

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ۔۔۔ ۝۱۴:

يَتَجَرَّعُ کا معنی ہے: ”گھونٹ گھونٹ کر کے پینا“۔

مِثْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ۔۔۔ ۝۱۵:

سوال بعض کفار کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ: آخر ہم نے دُنیا میں بہت سے اچھے کام صدقہ خیرات کی تد میں کیے، ہماری خوش اخلاقی لوگوں میں مشہور

ہوئی، کیا یہ سب اُس وقت کام نہ آئے گا؟

جواب اُس کا جواب اس تمثیل میں دیا کہ: اُن کے یہ اعمال ظاہری طور پر تو نظر آئیں گے مگر اصل میں کچھ نہیں، ہوا سب کچھ اڑا دے گی، یہ یتیم خانے،

پل، ہسپتال وغیرہ تو نظر آتے ہیں لیکن کفر و شرک کی آندھی نے آ کر یہ سب ختم کر دیئے۔

ترکیب: مِثْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ مبدل منہ ہے اور أَعْمَالُهُمْ بدل اشتمال ہے، دونوں مل کر مبتداء اور کَرَمَادٍ (راکھ) خبر ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّهْبَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔۔۔ ۝۱۶:

یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل بیان فرماتے ہیں۔

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا۔۔۔ ۝۱۷:

رابط: آگے رب تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ: اے مشرکین! سوچ لو! اللہ نے تمہیں عقل دی ہے اُس عقل سے کام لو! محض کسی کے پیچھے لگ کر گمراہی اختیار نہ

کرو! یعنی یہ نہ کہو کہ: پیر نے یوں کہا، اُستاد نے یوں کہا، لیڈر نے یوں کہا، کونسلر نے یوں کہا وغیرہ بل کہ عقل کو استعمال کرو محض نری پیروی کوئی شے نہیں

جب تک کہ حق کی کوئی دلیل نہ ہو۔

وَبَرَزُوا أَمَّا ظَهَرُوا لِلَّهِ جَمِيعًا۔ سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔

إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا۔۔۔ ۝۱۸:

تَبِعُ، تَابِعُ کی جمع ہے جیسے حَرْتُ، حَارِثُ کی جمع ہے۔

مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝

سوال لفظِ مَحِيص کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① مَحِيص مصدرِ یسی ہے۔ معنی ہے: ”چھکارہ کوئی نہیں۔“

② مَحِيص ظرفِ مکان ہے۔ معنی ہے: ”چھکارے کی جگہ کوئی نہیں۔“

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ۖ -- (الْاٰزِیْمِ) ۝

رابط: اوپر تابع اور متبوع کا ذکر تھا آگے اُس میں جو قائدِ اعظم تھا یعنی ابلیس اُس کا ذکر ہے۔

مَا آتَا بِمُضِرٍّ خُكْمًا وَمَا أَنْتُمْ بِمُضِرِّ خِيٍّ ۖ -- (الْاٰزِیْمِ)

صَرَخ کے معنی ہیں: ”آواز“۔ مُضِرِّخ کے معنی ہیں: ”آواز دینے والا“۔ ایک شخص دشمنوں میں پسا جاتا ہے تو آوازیں بلند کرتا ہے کہ: آؤ آؤ! میری مدد کرو اور ایک شخص آکر کہے کہ: میں آگیا۔ تو اس آنے والے شخص کو مُضِرِّخ کہیں گے۔ یعنی: جو فریادرس کی آواز سن کر کہے کہ: میں آگیا تو وہ مُضِرِّخ ہے۔ لازمی معنی اس کے ہیں: ”امداد کرنے والا“۔

إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۖ -- (الْاٰزِیْمِ)

”تفسیر کبیر، روح المعانی، البحر المحیط“ میں لکھا ہے کہ: بِمَا میں بناءِ سببیہ ہے۔ معنی ہے کہ: ”میں کافر ہوا اس لیے کہ تم نے مجھے شریک بنایا یعنی تم نے میری بات مانی“۔ تو میں نے کہا کہ: میں بھی کچھ ہوں یعنی بڑا ہوں، اس لیے یہ لوگ میری بات مانتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ: میری بات بھی چلتی ہے۔ تم میری بات نہ مانتے بہت غصی ہوتی میں بھی کافر نہ ہوتا۔ لہذا میرے کفر کے بھی تم ذمہ دار ہو۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝

کَلِمَةً طَيِّبَةً سے اصطلاحی کَلِمَةً طَيِّبَةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بھی مراد ہو سکتا ہے اور ہر اچھی بات بھی مراد ہو سکتی ہے۔ مثلاً: میں کہتا ہوں کہ: سچ بولو! یہ کَلِمَةً طَيِّبَةً ہے، جھوٹ مت بولو یہ کَلِمَةً طَيِّبَةً ہے۔ تو کَلِمَةً طَيِّبَةً کی مثال ایسی ہے جیسے شَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ پاکیزہ درخت ہوتا ہے۔ ”تفسیر دُرّ منثور، معالم التنزیل، ابن کثیر“ وغیرہ میں روایت ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر فرمائی۔ جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے، اُس کا تنا زمین میں مضبوط ہے اور اُس کی شاخیں آسمان کی طرف دُور تک پھیلی ہوئی ہیں اور اُس کے ساتھ ہر موسم کا پھل لگتا ہے۔ اسی طرح سمجھو کہ: کَلِمَةً طَيِّبَةً جب وہ دل میں مضبوط ہو تو اُس سے اعمال یعنی نماز، روزہ وغیرہ کی شاخیں پھوٹی ہیں اور عبادات پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثمرات مُرتَب ہوتے ہیں وہ پھل ہر وقت ملتے ہیں۔

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۖ ۝

کَلِمَةً خَبِيثَةٍ کی مثال کفر اور شرک ہے، ہر بدی کا کلمہ ایسا ہے جیسا کہ حَنْظَل (ایلو) کا درخت۔ ایلو اکڑوا ہوتا ہے اور اُس کا تنا بھی نہیں ہوتا بل کہ زمین پر بچھا ہوتا ہے اور پھر اُس کو اکھاڑ بھی دیا گیا ہو۔ اسی طرح کلمہ کفر ہے کہ: نہ اُس کا تنا ہوتا ہے، نہ اُس کی بلندی ہوتی ہے، نہ اُس کی مضبوطی ہوتی ہے۔ بس! پڑا رہتا ہے اُس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ۖ -- (الْاٰزِیْمِ) ۝

رابط: اوپر کافروں اور ظالموں کا ذکر تھا، آگے فرماتے ہیں کہ: ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہ کی۔

سوال نعمت سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ”بخاری شریف“ میں روایت ہے کہ: نعمت سے مراد وجودِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ② نعمت سے مراد خدا کی نعمتیں پھل وغیرہ ہیں۔

وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿۱۵﴾

اس کی تقدیری عبارت میں دو (۲) احتمال ہیں:

① بعض نکالتے ہیں: وَبِئْسَ مَكَانُ الْقَرَارِ۔

② بعض نکالتے ہیں: وَبِئْسَ ذَاتُ الْقَرَارِ۔

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ۔۔۔ ﴿۱۶﴾

ربط: اس سے پہلے کافروں کا بیان تھا اور آگے مؤمنین کا بیان ہے۔

وَلَا خِلَلُ ۝

خِلَل کا معنی ہے: ”دوستی“۔ اُس قیامت کے دن کوئی دوستی بھی نہ ہوگی۔ جیسا کہ ارشاد ہے: اَلَا خِلَالُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا

الْمُتَّقِينَ ﴿۱۷﴾

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ۔۔۔ ﴿۱۸﴾

دَائِبَيْنِ کا معنی ہے: ”تسلل کے ساتھ چلتے ہوئے“۔

وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَآسَاَلَتُمُوهُ۔۔۔ ﴿۱۹﴾

سوال اس سے ظاہر ایہ معلوم ہوتا ہے کہ: جو بھی سوال کرتا ہے وہ قبول ہو کر ملتا ہے اور واقع میں ایسا نہیں؟

جواب ”تفسیر بیضاوی اور جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: مِنْ تعیضیہ ہے۔ اُنَّی وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَآ

سَاَلَتُمُوهُ عَلٰی حَسَبِ مُصَالِحِكُمْ۔ جو چیزیں تم نے مانگی اُن میں سے بعض چیزیں تمہارے رب نے دیں تمہاری مصلحتوں کے پیش نظر۔

وَإِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ۔۔۔ ﴿۲۰﴾

ربط: پہلے کفار کا ذکر تھا کہ وہ کفر و شرک کرتے تھے اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ: یہ ظالم لوگ تو کہتے ہیں کہ: ہم ابراہیمی ہیں۔

جیسے آج کل اہل بدعت کہتے ہیں کہ: ہم خفی خفی ہیں۔ جس انداز سے خفی کتابوں سے کفر و بدعت کی تردید کرتے ہیں اور کوئی اتنا نہیں کرتا۔ اسی طرح

مشرکین عرب اپنے آپ کو ابراہیمی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ: ابراہیم علیہ السلام

تو بت شکن تھے اور تم تو بت ساز ہو۔

هٰذَا الْبَلَدُ اَمِنًا۔۔۔ ﴿۲۱﴾

قبیلہ بنو جرہم نے وہاں مکانات بنائے تو وہ شہراب بن گیا تھا اس لیے لفظ اَلْبَلَدُ مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ ہے۔

رَبِّ اِنَّهُمْ اَصْلَلْنَ كَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ۔۔۔ ﴿۲۲﴾

اَصْلَل کی نسبت بچوں کی طرف سے ہے۔

وَمِنْ عَصَانِی۔۔۔ ﴿۲۳﴾

اُنَّی عطی رَیّی۔ میری نافرمانی کی یعنی میرے رب کی نافرمانی کی۔

فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝

اہل حق کا مذہب ہے کہ: اللہ تعالیٰ کفار کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے۔

اہل بدعت، روافض، خوارج، معتزلہ کہتے ہیں کہ: قادر نہیں۔

فَاَجْعَلْ اَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ --- (الانجاء):

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: اس آیت میں مِّنْ تبغیضیہ ہے، اگر مِّنْ تبغیضیہ نہ ہوتا تو سارے انسان ماکل ہوتے۔

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝

اصل میں دُعَاءِ جی تھا، یتاء تخفیفاً گر گئی۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۝ --- (الانجاء):

رابطہ: اوپر یوم حساب (قیامت) کا ذکر تھا اور آگے بھی یہی ذکر ہے کہ: اے مخاطب! یہ خیال نہ کر کہ یہ ظالم جو کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن سے غافل ہے۔

لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۝

تَشْخَصُ کا معنی ہے: ”کھلی رہ جائے“۔ معنی یہ ہے کہ: ”کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں“۔

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ --- (الانجاء):

مُهْطِعِينَ اُنْی مُسْرِ عَيْنِ۔ ایک ہی طرف نگاہ کو ٹکائے ہوئے ہیں۔ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ اُنْی رَافِعِي رُءُوسِهِمْ۔

وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۝

اُنْی خَالِيَةً عَنِ الْعُقُولِ۔ سمجھ سے خالی ہو گئی۔ جس طرح مجنون ہوتے ہیں لباس و بدن اچھا ہوتا ہے، قد و قامت بھی ہوتی ہے لیکن دماغ خالی ہوتا ہے عقل نہیں ہوتی۔

وَإِنْ كَانَ مَكْرَهُمْ لِلتَّوْوَلِ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝

یہاں دو (۲) قراتیں ہیں:

① لَتَتَّوْوَلْ لَام کے فتح کے ساتھ۔ اس صورت میں اِنْ مخففہ من المثلثہ ہوگا۔ معنی ہے: ”بے شک! شان یہ ہے کہ: تھا مکر اُن کا البتہ ٹل جاتے اُس سے پہاڑ“۔

② لَتَتَّوْوَلْ لَام کے کسرہ کے ساتھ۔ اس صورت میں اِنْ نفی کا ہوگا۔ معنی ہے: ”اور نہیں ہے مکر اُن کا تا کہ اُس سے پہاڑ ٹل جائیں“ یعنی شرائع اسلامیہ اپنی جگہ پر پہاڑوں کی طرح مضبوط رہیں گے۔ مثلاً: حد سرقہ وغیرہ، یہ اُن کی تدبیروں سے نہیں ٹل جاتے۔

يَوْمَ تُبَدِّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ --- (الانجاء):

”ترمذی، مسند احمد“ وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)!

جب یہ زمین بدلی جائے گی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: پل صراط پر اور کیفیت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ①

پل صراط کے متعلق ”مسلم شریف“ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت ہے کہ: اَنَّ الْجِسْرَ اَدْقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَاَحَدٌ مِنَ السَّيْفِ ②

جِسْرٌ، بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے۔

وَتَرَى الْمَجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝

أَصْفَادُ، صفد کی جمع ہے۔ اگر ہاتھ میں ہوں تو ہتھکڑیاں اور پاؤں میں ہوں تو بیڑیاں کہلاتی ہیں۔ دونوں معنی صحیح ہیں۔

سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ --- (الانجاء):

سَرَابِيلُ، سُرْبَال کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”کرتہ“۔

قَطِرَانُ کے لغوی معنی جیسا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں اور کسی مفسر نے بیان نہیں کیے۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: قَطِرَان کے معنی ہیں: پہاڑوں میں ایک درخت ہوتا ہے جس کو چیر کا درخت کہا جاتا ہے، اُس سے رُوغن نکلتا ہے، اُسے جگن بھی کہتے ہیں اور جولہ بھی کہتے ہیں۔ اصل معنی قَطِرَان کے جگن اور جولہ ہیں، اسی کو صاف کر کے آگے گندھک اس سے بنتا ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے قَطِرَان کے معنی ”گندھک“ کے کیے ہیں۔

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قَطِرَان کے معنی ”گندھک“ کیے ہیں۔

هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ --- الْاِمَامِ :

هَذَا كَامِشَارٌ اِلَيْهِ مَحْدُوفٌ ہے اور وہ الْقُرْآن ہے۔ اِنِّیْ هَذَا الْقُرْآنُ۔ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ: لوگوں تک بات پہنچاتی ہے۔

آيَاتُهَا (۹۹)

(۱۵) سُورَةُ الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ (۵۴)

رُكُوعَاتُهَا (۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: ربط کے متعلق دو (۲) ہیں:

① ”تفسیر بیان القرآن، تفسیر ابوسعود، سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں قیامت کا ذکر تھا اور اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے کہ: رَبِّمَا يَوْمُ الَّذِينَ --- ① جب قیامت آجائے گی تو کافر اس کو پسند کریں گے کہ: کاش! ہم مسلمان ہوتے۔

② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں قرآن کا ذکر تھا: هَذَا ابْلَغُ لِلنَّاسِ --- ① اس سورۃ کی ابتداء میں قرآن کا ذکر ہے۔

تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ۝۵۰

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْحَجَرِ ہے۔ یہ خیبر اور تبوک کے درمیان علاقہ تھا، حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر تھے اور شمود قوم تھی۔

رَبِّمَا يَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝۱۰

رَبِّمَا کے دو (۲) معنی آتے ہیں: ① تقلیل۔ ② تکثیر۔

① تقلیل۔ تو معنی یہ ہوگا: ”کسی وقت پسند کریں گے وہ لوگ جو کافر ہیں۔ کاش! کہ وہ مسلمان ہوتے۔“

سوال: ”کسی وقت یا تھوڑے وقت“ کا کیا مطلب ہے؟

جواب: اتنا عذاب اُن پر ہوگا کہ: اُس عذاب سے اُن کو ادھر ادھر دہیان ہی نہیں ہوگا۔ کسی وقت اُس میں تخفیف نظر آئے گی تو پھر یاد آئے گا۔ یہ تقلیل کا

معنی ہے۔

② تکثیر۔ تو معنی ہوگا: بسا اوقات بسیار پسند کریں گے کافر کہ ہم مسلمان ہوتے۔

سوال: لَوْ کیا ہے؟

جواب: اِس کے دو (۲) جواب ہیں:

① لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ میں جو حرف لَوْ ہے اِس کو اکثر حضرات تمنی کے لیے قرار دیتے ہیں۔ معنی ہے: ”کاش! کہ ہم مسلمان ہوتے۔“

② لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ میں جو حرف لَوْ ہے اِس کو بعض حضرات شرطیہ قرار دیتے ہیں۔ معنی ہے: ”اگر مسلمان ہوتے مَا عَذِّبُوا تو سزا نہ ہوتی۔“

سوال: وہ کون سا وقت ہوگا جب کافر کہیں گے کہ: کاش! ہم مسلمان ہوتے؟

جواب: اِس کے بارے میں تفسیروں میں مختلف باتیں لکھی ہیں:

① بعض کہتے ہیں کہ: جان نکلنے کے وقت یہ مقولہ کہیں گے۔

② بعض کہتے ہیں کہ: قبر میں یہ مقولہ کہیں گے۔

③ بعض کہتے ہیں کہ: قیامت میں یہ مقولہ کہیں گے۔

④ بعض کہتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت یہ مقولہ کہیں گے۔

⑤ بعض کہتے ہیں کہ: پُلِ صراط پر یہ مقولہ کہیں گے۔

⑥ بعض کہتے ہیں کہ: مجشر میں یہ مقولہ کہیں گے۔

④ بعض کہتے ہیں کہ: دوزخ میں جلنے کے وقت یہ مقولہ کہیں گے۔

⑤ بعض کہتے ہیں کہ: جب گناہ گار مومنین جہنم سے نکال دیے جائیں گے تو اُس وقت یہ مقولہ کہیں گے۔

تمام تفسیریں حق ہیں کسی کا کسی سے کوئی تعارض نہیں کیوں کہ اوقات مختلف ہیں، جب وقت مختلف ہو تو تعارض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا۔۔۔ (الْاٰیٰتِ ۵۰):

سوال تَسْبِقُ کا فاعل کیا ہے؟

جواب لَفْظُ أُمَّةٍ، تَسْبِقُ کا فاعل اور مِنْ أُمَّةٍ میں مِنْ زائد ہے۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ۔۔۔ (الْاٰیٰتِ ۵۱):

ذِكْرُ، فُرْقَانُ، قُرْآنُ، مُعْجِزَةٌ یہ قرآن کریم کے نام ہیں۔

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝۵۲:

مشرکین طعنہ دیتے تھے کہ: یہ شخص جس پر ذکر اتر رہا ہے مجنون اور دیوانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: تمہارا استہزاء و تَعَثُّت اور قرآن لانے والے کی طرف جنون کی نسبت کرنا قرآن و حامل قرآن پر قطعاً اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو!! اس قرآن کے اُتارنے والے ہم ہیں اور ہم ہی نے اس قرآن کی ہر قسم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لفظوں کی بھی، لب و لہجوں کی بھی، ترجمہ کی بھی، تفسیر کی بھی حفاظت ہوئی۔

آج سے تقریباً تین (۳) سال پہلے (۱۹۸۹ء میں) ”چاندل چو پڑا“ نامی ایک شخص نے ہندوستان کی ایک عدالت میں مقدمہ دائر کیا، اُس مقدمہ کی دو (۲) شقیں تھیں:

① پہلی شق یہ تھی کہ: قرآن کریم پر پابندی لگائی جائے کیوں کہ یہ لڑنے وغیرہ کا سبق سکھاتا ہے۔

② دوسری شق یہ تھی کہ: اس قرآن کی تفسیر یعنی حدیث پر بھی پابندی عائد کی جائے کیوں کہ اس میں بھی جھگڑے آتے ہیں۔

عدالت کا جج گھبرا گیا کیوں کہ اُس وقت مسلمان بیس کروڑ (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) تھے اور وہ پاکستان کے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط تھے، ہر قربانی کے لیے تیار تھے۔ عدالت کا جج گھبرا گیا اور ایک سوچ سوچی کہ: یہ مطالبہ بھاری ہے اور عدالت اس کی مجاز نہیں کہ یہ کرے۔ پھر مقدمہ سول جج کو دیا گیا، کلکتہ میں ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا گیا۔ ایک ہندو جج نے کہا کہ: یہ الہامی کتاب ہے، خدائی کتاب ہے، اس آسمانی کتاب پر کوئی بھی عدالت پابندی نہیں لگا سکتی اور حدیث اس کی شرح ہے اُس پر بھی کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ دوسرے ہندو جج نے کہا کہ: چودہ سو (۱۴۰۰) سال سے یہ قرآن پاک چلا آرہا ہے تو اس طویل مدت میں اس طرح پابندی کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس لیے یہ عدالت مجاز نہیں کہ اس قرآن پاک پر پابندی عائد کرے۔ (پس! یہ قرآن پاک کی صداقت و حفاظت کی نظیر ہے)۔

كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝۵۳:

اَجِ كُنَّا سَلَكْنَا الْاِسْتِهْزَاءَ وَالتَّكْذِيْبَ فِي قُلُوْبِ هٰؤُلَاءِ۔

سوال نَسْلُكُهُ کی ”ک“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ”تفسیر جلالین اور کشاف“ میں لکھا ہے کہ: نَسْلُكُهُ کی ”ک“ ضمیر تَكْذِيْب کی طرف راجع ہے۔

② علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: نَسْلُكُهُ کی ”ک“ ضمیر استہزاء کی طرف راجع ہے۔

فَطَلُّوْا فِيْهِ يَعْزُّوْنَ ۝۵۴:

طَلُّوْا کا معنی ہے: ”سارا دن“۔ لَفْظُ طَلَّ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اس میں دن کا معنی ملحوظ ہوتا ہے۔ جیسے بات میں رات کا معنی ملحوظ ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ۖ

رابط: ابھی آپ نے سماء کا لفظ پڑھا، آگے بھی اسی آسمان کے متعلق فرماتے ہیں کہ: ہم نے اُس میں بُرج بنائے اور اُس کو ستاروں سے روشن کیا۔
بُروج کے لفظی معنی ہیں: ”قلعہ“۔

سوال بُروج کیا ہے؟

جواب اس کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: ”تفسیر کبیر، روح المعانی، طنطاوی“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: بُروج سے مراد وہ بارہ (۱۲) منازل ہیں جن پر سورج چلتا ہے۔

سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ: کراچی سے پشاور کو گاڑی روانہ ہوئی، تو پہلے صوبہ سندھ طے کرتی ہے اور پھر صوبہ پنجاب اور پھر صوبہ سرحد تو جس طرح یہ گاڑی منازل طے کرتی ہے اس طرح سورج بھی اپنی منازل طے کرتا ہے جو بارہ (۱۲) منازل ہیں۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: بُروج سے مراد وہ قلعے ہیں جو آسمان میں ہیں، اُن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے اور وہ اُس میں پہرہ دیتے ہیں جیسے زمین میں حفاظت کے لیے چوکیاں ہوتی ہیں۔

③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: بُروج سے مراد وہ راستے ہیں جن سے فرشتے گزرتے ہیں۔

جمہور کے نزدیک پہلی تفسیر رائج ہے۔

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ۝

سَمْع مصدر یعنی مَسْمُوع ہے۔

آنحضرت ﷺ پر وحی اُترنے سے پہلے شیطان آسمان پر جاتے تھے، جب وحی اُتری تو اُن پر پابندی لگی، تو وہ جمع ہو گئے اور نصیبین کے مقام پر مشورہ کیا کہ: یہ پابندی کیوں لگی؟ آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ وحی کا آغاز ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، اب انتہائی کوشش اُن شیاطین کی یہ ہوتی ہے کہ ایک شیطان سلسلہ قائم کر کے آسمان کے قریب پہنچے اور عالم ملکوت کے نزدیک ہو کر اخبار غیبیہ کی اطلاعات حاصل کرے، اُس پر بھی فرشتوں کے پہرے بٹھائے گئے ہیں کہ: جب شیاطین ایسی کوشش کریں تو اوپر سے آتش بازی کی جائے۔ نصوص قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ: ملکوتی امور کے متعلق آسمانوں پر جب کسی فیصلہ کا اعلان ہوتا ہے اور خداوند کریم اس سلسلہ میں فرشتوں کی طرف وحی بھیجتا ہے تو وہ اعلان ایک خاص کیفیت کے ساتھ اوپر سے نیچے کو درجہ بہ درجہ پہنچتا ہے، آخر میں سماء دُنیا پر فرشتے اُس کا مذاکرہ کرتے ہیں، شیاطین کی کوشش ہوتی ہے کہ اُن معاملات کے متعلق غیبی معلومات حاصل کریں، ناگہاں اوپر سے بم کا گولہ شہاب ثاقب پھٹتا ہے اور اُن غیبی پیغامات کی چوری کرنے والوں کو مجروح یا ہلاک کر کے چھوڑتا ہے، اسی دوا دوش اور ہنگامہ دار و گیر میں جو ایک آدھ بات کسی شیطان کو ہاتھ لگ جاتی ہے وہ ہلاک ہونے سے پیشتر بڑی عجلت کے ساتھ دوسرے شیاطین کو اور وہ شیاطین اپنے دوست انسانوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاہن لوگ اُس ادھوری بات میں سینکڑوں جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر عوام کو غیبی خبریں بتلاتے ہیں، جب وہ ایک آدھ ساوی بات سچی نکلتی ہے تو اُن کے معتقدین اُسے اُن کی سچائی کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں اور جو سینکڑوں بنائی ہوئی خبریں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں تو اُن سے اغماض وتغافل برتا جاتا ہے۔

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ ۖ

لَوَاقِح، لَوَاقِحَةُ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”پُر کرنے والی ہوائیں“۔ ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو پانی سے بھر کر لاتی ہیں اور اُن سے پانی برستا ہے۔

فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ۖ

اس ترقی کے دور میں بھی پینے کے لیے بارش کا پانی جمع کرتے ہیں۔

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ ۖ

سوال مُسْتَقْدِمِينَ کے کیا معنی ہیں؟

جواب اس کے بارے میں دو (۲) اقوال ہیں:

① تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک اُن کو بھی جانتے ہیں اور جو بعد میں قیامت تک آئیں گے اُن کو بھی جانتے ہیں۔

② جو جماعت کی نماز میں آگے بڑھتے ہیں اُن کو بھی جانتے ہیں اور جو پیچھے رہتے ہیں اُن کو بھی جانتے ہیں۔

”ترمذی شریف، دُرِّ مُنْتَوَر“ وغیرہ میں ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بوڑھوں کی صف ہوتی تھی، پھر چھوٹوں کی، پھر نامردوں کی، پھر عورتوں کی تو بعض پیچھے ہی رہتے تھے اس لیے کہ پہلی صف میں ایک خوبصورت عورت ہوتی تھی جب وہ سجدہ کرنے لگتی تو وہ پیچھے سے دیکھتے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ ۖ ۱۱۱

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ ۖ ۱۱۲

ربط: اوپر آسمانوں اور زمین کی خلقت اور بارش کے نزول کا بیان تھا آگے انسان کی خلقت کا بیان ہے۔

صَلْصَال کا معنی ہے: ”بجھنے والی مٹی“۔

مِنْ حَبَاٍ مَسْنُونٍ ۖ ۱۱۳

لفظ حَبَاٍ، حَبَّةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”کچھڑ“۔ لفظ مَسْنُونٌ کا معنی ہے: ”متغیر“۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے ساری زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی، قدرت کے ہاتھوں سے گوندھا، پھر وہ پک گئی اور بجھنے لگی ۱۱۴

مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ۖ ۱۱۵

علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لفظ سَمُومٌ کے معنی ہیں: النَّارُ شَدِيدُ الْحَرِّ۔ ایسی آگ جو سخت حرارت والی ہو۔

فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ۖ ۱۱۶

فَقَعُوا کا معنی ہے: ”گر پڑے“۔ یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۖ ۱۱۷

کُلُّهُمْ بھی تاکید ہے اور أَجْمَعُونَ بھی تاکید ہے۔ کُلُّهُمْ کا لفظ یہ چاہتا ہے کہ: فرشتوں میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا اور أَجْمَعُونَ کے معنی ہیں: سب نے اکٹھے سجدہ کیا۔ جیسے: ہم جماعت کی نماز پڑھتے ہیں۔

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ ۖ ۱۱۸

بشر کو سب سے پہلے شیطان نے حقیر سمجھا، اب جو شخص بشر کو حقیر سمجھے تو وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے اور جو تعظیم کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اچھا ہے۔

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۖ ۱۱۹

سوال مِنْهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① مِنْهَا کی ”ہا“ ضمیر جنت کی طرف راجع ہے۔

② مِنْهَا کی ”ہا“ ضمیر سبوت کی طرف راجع ہے۔

وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۖ ۱۲۰

لفظ اللَّعْنَةُ میں اِلَف لام عوض مضاف الیہ ہے۔ اِنِّی لَعْنَتِی۔

لَا زِيَّتَن لَّهُمْ فِي الْأَرْضِ --- ﴿١٠﴾

سوال لَا زِيَّتَن کا مفعول کیا ہے؟

جواب لَا زِيَّتَن کا مفعول اَعْمَالُهُمْ ہے۔

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ ﴿١١﴾

--- یہ علی کیا ہے؟

--- اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ ابوسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ: هَذَا صِرَاطٌ حَقٌّ عَلَى أَنْ أَرَا عِيَهُ مُسْتَقِيمٌ، یہ راستہ حق ہے مجھ پر کہ میں اُس کی رعایت رکھوں۔

② بعض کہتے ہیں کہ: يَصِلُ إِلَى مُسْتَقِيمٍ۔

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿١٢﴾

”تفسیر کبیر، ابوالسعود، السراج المنیر“ وغیرہ میں ہے کہ: جہنم کے سات (۷) طبقے ہیں:

① اوپر کے طبقے میں گناہ گار مومن ہوں گے۔

② اُس سے نچلے میں یہود ہوں گے۔

③ اُس سے نچلے میں مجوسی ہوں گے۔

④ اُس سے نچلے میں منافقین ہوں گے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣﴾

رابط: اوپر مجرموں کا ذکر تھا، قرآن کریم کا یہ قانون ہے کہ کافروں کا ذکر کرتا ہے تو مؤمنین کا ذکر بھی کرتا ہے، اور جنت کا ذکر کرتا ہے تو دوزخ کا بھی

کرتا ہے، دنیا کا کرتا ہے تو آخرت کا بھی کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ: تابع دار لوگ جنتوں میں ہوں گے۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا --- ﴿١٤﴾

سوال لفظ إِخْوَانًا ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب لفظ إِخْوَانًا ترکیب میں ہم ضمیر سے حال ہے۔

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ --- ﴿١٥﴾

نَصَب کہتے ہیں کہ: کام کرتے وقت جو آدمی کو تھکاوٹ ہو۔ وہاں کام ہی نہیں کرنا تو تھکاوٹ کس بات کی؟

وَلَيَبْشُرُهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٦﴾

رابط: اوپر متقین اور مجرمین کا ذکر تھا اور اب اُن میں سے چند واقعات پیغمبر اور تابعین، متقین اور مجرمین کے ذکر کر رہے ہیں۔

قَالُوا لَا تَوْجَلْ --- ﴿١٧﴾

وَجَل کہتے ہیں ایسے خوف کو جس کے آثار چہرے پر نظر آئیں۔ خوف یہ ہے کہ دل کے اندر کسی کا خوف آئے۔

قَالَ ابْشُرْ تَبْشُرُونِ عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تَبَشِّرُونَ ﴿١٨﴾

یہاں پر علی بمعنی مع ہے۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٩﴾

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ: اگر خوشخبری ہوتی تو ایک فرشتہ آتا اور یہ تو ایک جماعت تین (۳) یا چھ (۶) یا دس (۱۰) افراد کی ہے؟ تو اس وجہ

سے فرمایا: مَا خَطْبُكُمْ أَيْ مَا حَالُكُمْ، مَا شَأْنُكُمْ، مَا بَالُكُمْ۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۝

لوٹ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے۔

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ۝

یعنی اوپرے لوگ ہو ہم آپ کو پہچان نہیں سکے۔

أَنَّ دَايِرَهُ هُوَ لَا مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۝

مُصْبِحِينَ کے لفظی معنی یہ ہیں کہ: صبح کرنے والے ہوں گے اور صبح کرنا تو ان کے اختیار ہی میں نہیں تھا، اس لیے معنی مجازی مراد ہیں۔ اَعْلَى دَاخِلِينَ
فِي وَقْتِ الصُّبْحِ۔ یعنی وہ صبح کے وقت میں داخل ہونے والے تھے۔

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

حروفِ وَاو ہے نہ کہ فاء اور ثَمَّ۔ انہوں نے اپنا فرشتہ ہونا پہلے بتایا بعد میں وہ آئے ایسا نہیں ہے بل کہ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ پہلے ہے اور وہ اوپر والی آیت بعد میں ہے۔ تو اس میں ترتیب نہیں کیوں کہ وَاو مطلق جمع کے لیے ہے تو آیات میں تقدیم و تاخیر ہے۔

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُون ۝

فَضِيحَت اور خِزِی میں فرق: جو شخص اپنی ذات میں کچھ رسوائی و شرمندگی سمجھے اس کو فَضِيحَت کہتے ہیں اور جب دوسروں کی نظر میں رسوائی حاصل ہو اُس کو خِزِی کہتے ہیں۔ تم ان کے ساتھ بُرائی کرو گے تو میں اپنے دل میں بھی اور دوسروں کی نظروں میں بھی رسوا ہوں گا کیوں کہ مہمان کی رسوائی میزبان کی رسوائی ہوتی ہے۔

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

لَفِظِ عَالَمِينَ سے پہلے مضاف مخدوف ہے۔ عَنِ الْعَالَمِينَ اُنْی عَنْ ضِيَاْفَةِ الْعَالَمِينَ۔

لَعَنُوكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْبَهُونَ ۝

یہ جملہ معترضہ ہے، یہ خطاب حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے نبی کریم ﷺ کو ہے یعنی تیری جان کی قسم! لوٹ علیہ السلام کی قوم غفلت اور مستی کے نشہ میں بالکل اندھی ہو رہی تھی، وہ بڑی لاپرواہی سے حضرت لوٹ علیہ السلام کی نصیحت بل کہ لجاجت کو ٹھکرا رہے تھے، اُن کو اپنی قوت کا نشہ تھا، شہوت پرستی نے اُن کے دل و دماغ مسخ کر دیئے تھے، وہ حضرت لوٹ علیہ السلام کی باتوں پر ہنستے تھے اور موت اُنہی کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی چیزوں کی قسمیں اُٹھائی ہیں، یہاں پر آپ ﷺ کی زندگی کی قسم اُٹھائی ہے۔ کہیں وَالْعَصْرِ ۝، کہیں وَاللَّيْلِ وَالزَّيْتُونِ ۝، کہیں وَالْعِدْيَةِ صَبْحًا ۝ وغیرہ مختلف چیزوں کی رب نے قسمیں اُٹھائی ہیں۔ رب تعالیٰ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا بل کہ قانون تو ہمارے لیے ہے۔

جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ۝

یعنی جو شخص نے غیر اللہ کی قسم اُٹھائی اُس نے شرک کا ارتکاب کیا۔

ہم مکلف ہیں رب پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا وہ جس کی چاہے قسم اُٹھائے۔ اگر کوئی شخص نبی کی قسم اُٹھاتا ہے، کعبہ کی قسم اُٹھاتا ہے غرض کسی بھی غیر اللہ کی قسم اُٹھاتا ہے یہ سب حرام ہے۔

قرآن کی قسم کا حکم: علامہ فخر الدین زلیعی رحمہ اللہ ”تبین الحقائق شرح کنز الدقائق“ والے فرماتے ہیں کہ: اگر کوئی قرآن کی قسم اُٹھائے تو قسم منعقد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے۔ اَلْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ۔ لہذا اگر اللہ کی ذات کی یا صفت کی کوئی قسم اُٹھائے تو قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ مثلاً: کوئی یوں کہے کہ: مجھے رب کی قسم، مجھے رب کے جلال کی قسم، مجھے رب کی عزت کی قسم، مجھے رب کی عظمت کی

قسم وغیرہ۔ ان سب صورتوں میں قسم منعقد ہو جاتی ہے۔
اسی طرح کلام بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن کلام جو اللہ کی صفت ہے وہ کلام لفظی نہیں بل کہ کلام نفسی ہے جس پر کلام لفظی دال ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ کلام لفظی ہے لہذا قرآن کی قسم منعقد ہے۔

علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جیسے ہم کہتے ہیں کہ: **الْكَافِرُ مُخْرِقَةُ آگ** جلاتی ہے۔ تو ہم زبان سے بولتے ہیں یا کاغذ پر لکھتے ہیں۔ وہ جو ہم نے زبان سے بولا وہ صرف آگ کی حقیقت نہیں ہے بل کہ خارج میں بھی اس کی ایک حقیقت ہے۔ وہ جو خارج میں حقیقت ہے گویا کہ وہ ہے کلام نفسی اور یہ ہمارے الفاظ **الْكَافِرُ مُخْرِقَةُ آس** پر دال ہیں۔

قرآن کی قسم کا کفارہ: جمہور کہتے ہیں: جیسے دیگر قسموں کا کفارہ ہے ایسے قرآن کی قسم کا بھی کفارہ ہے۔
”رَحْمَةُ الْأُمَّةِ“ کتاب میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یوں نقل کی گئی ہے کہ: قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹ (۶۶۶۶) آیتیں ہیں۔ ہر آیت کا الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا۔

فَاخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۝

صَّيْحَةُ کا معنی ہے: ”ڈراؤنی آواز“۔ مُشْرِقِينَ کے معنی ہیں: ”سورج چمک رہے تھے“۔ یہ بھی اسناد مجازی ہے۔ آئی دَاخِلِينَ فِي وَقْتِ الْإِشْرَاقِ۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ۝

مُتَوَسِّمِينَ کے معنی ہیں: ”علامت لگانا، نشان لگانا“۔

وَأِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ۝

دائمی سڑک یعنی دن کو بھی چلتے ہیں، رات کو بھی چلتے ہیں۔

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۝

إِنْ مخففہ من المثلہ ہے۔ آئی إِنَّهُ كَانَ۔

جمہور مفسرین کرام فرماتے ہیں: یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنگل والے تھے۔ شہر کا نام بھی مدین تھا اور قوم کا نام بھی مدین تھا۔ ان کو جنگل والے اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ اطراف اربعہ میں وسیع جنگلات تھے۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ دو (۲) الگ الگ قومیں تھیں۔ پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کے پاس بھیجا گیا انہوں نے جب نافرمانی کی تو ان پر صَّيْحَةُ کا عذاب آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جنگل والوں کی طرف بھیجا، انہوں نے بات نہ مانی تو ان پر سائبان کی شکل میں اوپر سے آگ برسی۔

وَأِنَّهَا لَبِأَمَامٍ مُّبِينٍ ۝

امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: **الْأَمَامُ** آئی الطَّرِيقُ، السَّبِيلُ۔ وہ راستہ ہے کھلا جس پر وہ چلتے ہیں۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ ۝

ربط: اوپر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر تھا آگے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔

سوال مُرْسَلِينَ جمع کا صیغہ کیوں ذکر کیا؟

جواب مُرْسَلِينَ جمع کا صیغہ لائے اس لیے کہ: ایک نبی کو جھٹلانا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے جھٹلانے کو مستلزم ہے۔

وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ۝

يَنْجِتُونَ کا معنی ہے: ”تراشتے تھے“۔

وَمَا خَلَقْنَا السُّبُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۝

ربط: ان ماقبل کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اب قیامت کا ذکر فرماتے ہیں لیکن قیامت کا مسئلہ بیان کرنے سے قبل اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں کہ:

جورب آسمان وزمین پیدا کر سکتا ہے وہ قیامت کے لانے پر بھی قادر ہے اور پکی بات ہے کہ: قیامت آکر رہے گی۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ۔۔۔ (۱)۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ۔۔۔ (۲)۔

سَبْعَ مَثَانِ کے مصداق میں اختلاف ہے۔ صحیح اور رائج یہ ہی ہے کہ: اس سے مراد سُورَةُ الْفَاتِحَةِ کی سات (۷) آیتیں ہیں، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں اور جن کو بہ طورِ وظیفہ کے بار بار پڑھا جاتا ہے۔

سوال سُورَةُ الْفَاتِحَةِ سات (۷) آیتیں کیسے ہیں؟

جواب اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بِسْمِ اللّٰهِ بھی آیت ہے تو اس طریقے سے سات (۷) آیات ہوئیں اور ہمارے نزدیک بِسْمِ اللّٰهِ اس میں شمار نہیں بل کہ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ الگ آیت ہے اور غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الگ آیت ہے۔ ”بخاری شریف“ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سُورَةُ الْفَاتِحَةِ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ: یہی سَبْعَ مَثَانِ اور قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دی گئی ہے۔^(۱)

وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① بعض حضرات فرماتے ہیں: وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ عطفِ العام علی الخاص ہے کیوں کہ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ تو خاص ہے قرآن کریم عام ہے۔

② ”بخاری شریف“ میں سعید ابن معلی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ: وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ کا اطلاق سُورَةُ الْفَاتِحَةِ پر ہے۔ یعنی سُورَةُ الْفَاتِحَةِ ہی قرآن عظیم ہے۔ یہ دوسری تفسیر لی جائے تو وَاَوْ عطفِ تفسیری ہے۔

مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔۔۔ (۳)۔

اَنْیَ اصْنَفًا وَاَقْسَامًا وَاَنْوَاعًا۔ تم کفاروں کی مختلف انواع اور اقسام تھیں۔ ہندو الگ، سکھ الگ، یہود الگ، مشرکین الگ۔ یہ تمام قسم کے جو کفار ہیں ان کو جو ہم نے چیزیں دیں ہیں اُن کی طرف نگاہ مت کرو وہ دنیا کی حقیر چیزیں ہیں۔

وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمُؤْمِنِينَ ۝

بازو کو پست رکھنا راضی ہونے اور شفقت کی علامت ہوتی ہے۔

وَقُلْ اِنِّیْ اَنَا النَّذِیْرُ الْمُبِیْنُ ۝

اَنْیَ مِنَ الْعَذَابِ کَمَا اَنْزَلْنَا الْعَذَابَ عَلَی الْمُقْتَسِمِیْنَ۔

یہاں خاصی تفصیل ہے!! ”تفسیر کبیر، معالم التنزیل، خازن، روح المعانی، ابن کثیر وغیرہ میں لکھا ہے کہ:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں اور مُقْتَسِمِیْنَ سے مراد الْقِسْمَةُ وَالتَّقْسِیْمُ۔ تقسیم کرنے والے ہیں اور قرآن سے لغوی معنی مراد ہے یعنی پڑھنے والے، تورات و انجیل وغیرہ جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں اُن کتابوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے معنی یہ ہیں کہ: جیسے ہم نے عذاب نازل کیا اُن تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ساتویں پارے سُورَةُ الْاَنْعَامِ میں آپ پڑھ چکے ہیں: تَجْعَلُوْهُ قَرَاطِیْسَ۔۔۔ (۲)۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: قرآن سے اصطلاحی قرآن مراد ہے جو ہمارے سامنے ہے اور مُقْتَسِمِیْنَ سے مراد مشرکین مکہ ہیں اور مُقْتَسِمِیْنَ معنی لغوی ہے تو کیا تقسیم کیا اور کس طرح ٹکڑے کیا؟ تو انہوں نے اس قرآن پاک کو تقسیم کیا اس طور پر کسی نے کہا: یہ کہانت ہے۔ کسی نے کہا: یہ سحر ہے۔ کسی نے کہا کہ: یہ شعر و شاعری ہے۔ کسی نے کہا کہ: یہ افیتراء ہے وغیرہ۔

③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: مُقْتَسِمِیْنَ سے مراد مشرکین مکہ ہیں اور وہ اس طرح کہ اُس وقت مکہ کو سولہ (۱۶) راستے جاتے تھے۔ انہوں نے راستے تقسیم کیے اس طور پر کہ وہ کہتے تھے: فلاں راستے پر تم بیٹھ کر اور فلاں پر تم پر تم بیٹھو اور جو بھی لوگ حج کے لیے آئیں اُن کو کہو کہ:

محمد (ﷺ) کے پاس مت جانا۔

④ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ: مُقْتَسِمِينَ سے مراد مشرکین مکہ ہی ہیں جو بہ طور استہزاء قرآن پاک کی تقسیم کرتے تھے۔ جب سورتوں کے نام سنتے تھے تو ہنس کر آپس میں کہتے تھے کہ: میں گائے سے محبت رکھتا ہوں تو اَلْبَقَرَةَ میں لوں گا۔ کسی نے کہا کہ: مجھے عورتوں سے محبت ہے تو اَلْنِسَاءَ میں لوں گا۔ کسی نے کہا کہ: میں خوراک سے محبت رکھتا ہوں اس لیے اَلْمَائِدَةَ میرا ہوگا۔ کسی نے کہا: مجھے موسیٰوں سے محبت ہے تو اَلْاَنْعَامَ میں لوں گا اور اَلْعُنُكُبُوتِ تیری۔ ہر ایک دوسرے کو استہزاء کے طور پر یہ کہتا تھا۔

⑤ پانچویں تفسیر یہ ہے کہ: حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اس سے مراد یہ تقسیم نہیں بل کہ مُقْتَسِمِينَ کے معنی ہیں: قسم کھانے والے۔ یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں۔

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔۔۔ (الجنہ):

سو منادے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا۔ صَدَّعَ کا معنی ہے کہ: جب شیشہ ٹوٹ جائے تو اُس کا جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ: حق کو ایسے طریقے سے بیان کرو کہ: حق اور باطل میں اشتباہ نہ رہے، جڑ نہ سکیں، حق حق رہے اور باطل باطل رہے دونوں کا آپس میں میل نہ ہو یعنی جس طرح شیشہ جڑنا سخت و مشکل ہوتا ہے اسی طرح حق اور باطل کا جمع ہونا انتہائی مشکل کام ہے اور محال ہے۔

اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝۶:

استہزاء کرنے والوں سے مراد عاص بن وائل، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، عدی بن قیس، اسود بن مطلب وغیرہ ہیں۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَصِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝۷:

یہاں سے نبی کریم ﷺ کو تسلی ہے۔

وَ كُنْ مِنَ السَّجِدِينَ ۝۸:

نمازیوں میں سے ہو جاؤ۔

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝۹:

یقین سے مراد موت ہے۔ یہ قطعی اور یقینی چیز ہے، زندگی وہی ہے۔ بعض عارفین نے اس جگہ یَقِين کو کیفیتِ قلبیہ کے معنی میں لیا ہے۔ تفصیل ”روح المعانی“ میں لکھی ہے۔

آيَاتُهَا (۱۲۸)

(۱۶) سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ (۴۰)

رُكُوعَاتُهَا (۱۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابطہ: ابھی آپ نے قیامت کا ذکر کیا، کفار کہتے تھے کہ: یہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرماتے ہیں کہ: جلدی نہ کر۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ النَّحْلِ ہے۔
آتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۖ ۱۰۰۔۔۔

تحقق وقوع کی وجہ سے ماضی سے تعبیر کیا۔

يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ۖ ۱۰۱۔۔۔

وحی کو روح سے تعبیر کیا اس لیے کہ قوموں کی روحانی حیات وحی سے ہوتی ہے جس طرح قوموں کی ظاہری حیات روح سے ہوتی ہے۔

خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ ۱۰۲۔۔۔

آگے توحید کا بیان فرماتے ہیں۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۖ ۱۰۳۔۔۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذلیل قطرہ سے پیدا کیا۔ حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: انسان انتہائی عجیب چیز ہے لیکن ہم بہت دیکھتے ہیں اس لیے عجیب معلوم نہیں ہوتا۔

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ ۱۰۴۔۔۔

دِفْءٌ کا معنی ہے: ”گرمی“۔

وَمَنْفَعٌ کا مطلب یہ ہے کہ: دودھ، مکھن وغیرہ استعمال کرتے ہو اور نسل بھی پیدا ہوتی ہے۔

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کا مطلب یہ ہے کہ: براہ راست جانوروں کا گوشت کھاتے ہو یا اُن کو فروخت کر کے اُن کی رقیں کھاتے ہو۔

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۖ ۱۰۵۔۔۔

سوال ”تفسیر روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: تَرِيحُونَ کو پہلے ذکر کیا اور اصل میں بعد میں ذکر کرنا چاہیے تھا کیوں کہ واپس لے آنا بعد میں ہوتا ہے لیکن اُس کو پہلے ذکر کیا اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب اس کی دو (۲) وجہیں ہیں:

① ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ: حیوانات رات کو گوبر وغیرہ گندگی میں بیٹھتے لیٹتے ہیں اور جانور صبح کو جاتے وقت بد نما ہو جاتے ہیں تو اُس میں جمال نہیں ہوتا، جب چر کر وہاں درختوں، چٹانوں وغیرہ سے اپنے آپ کو مل کر صاف کر دیتے ہیں تو واپسی پر خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔

② دوسری وجہ یہ ہے کہ: واپس آتے ہی خوب سیر ہو کر اُن کے جسم بڑے ہو کر خوبصورت دکھائی دیتے ہیں بہ خلاف جاتے وقت کیوں کہ بھوک کی وجہ سے خوبصورتی نہیں رہ پاتی۔

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۖ ۱۰۶۔۔۔

وَالْخَيْلَ أُنْثَىٰ وَخَلَقَ الْخَيْلَ۔

امام ابوبکر جصاص رحمہ اللہ (وفات ۷۰۳ھ) ”احکام القرآن“ میں فرماتے ہیں کہ:

أَحْتَفَ كَ تَزْدِيكُ كُھُوڑے پہلے حلال اور پھر حرام ہوئے اور استدلال حضرت خالد بن ولید رحمہ اللہ کی روایت سے کیا ہے جو ”ابوداؤد شریف“ میں ہے کہ:

نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْغَيْلِ ❶

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حلال ہیں۔

امام جصاص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر کے نعمت کے طور پر لَتَوَكَّبُوْهُا۔۔۔ الٰہی سواری کا ذکر کیا ہے اور یہ چھوٹی نعمت ہے اور اکل بڑی نعمت ہے تو یہ دلیل ہے کہ حرام ہیں اور حلال نہیں کیوں کہ یہ حکم ذاتِ باری تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ بڑی نعمت بیان نہ کرے اور چھوٹی نعمت بیان کرے۔

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ۔۔۔ الٰہی ❷

اس کے دو (۲) معنی ہیں:

❶ ”تفسیر مدارک، ابوسعود“ میں معنی لکھا ہے کہ: اُنْی وَعَلَى اللَّهِ بَيَانُ قَصْدِ السَّبِيلِ۔

❷ دوسرا معنی یہ ہے کہ: اُنْی وَالْإِلَهِ يَصِلُ قَصْدُ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے سیدھی راہ۔

وَمِنْهَا جَائِرٌ۔۔۔ الٰہی:

جَائِرٌ کا معنی ہے: ”ٹیز“ ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔۔۔ الٰہی ❸

ربط: اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں کہ بارش اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اُس سے درخت اُگتے ہیں اور اُن درختوں سے آپ لوگوں کے جانور کھاتے ہیں، اسی طرح بارش کا پانی تمہارے پینے کے کام آتا ہے، اُس سے رب تعالیٰ سبزیاں اُگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو مسخر کیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔۔۔ الٰہی ❹

سمندر کو مسخر کیا یعنی تم اُس میں سے مچھلی کھاتے ہو۔

وَتَسْتَخْرِجُوهَا مِنْهُ حَلِيَّةً تَلْبَسُوهَا۔۔۔ الٰہی:

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

❶ صاحب کشاف وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ: سمندر سے تم زیور نکالتے ہو، تم پہنتے ہو یعنی تمہاری ایک نوع عورت پہنتی ہے۔

❷ دوسری تفسیر ”تفسیر کبیر، بیان القرآن“ وغیرہ میں یہ ہے کہ: مرد بھی پہنتے ہیں یعنی سونا اور چاندی نہیں بل کہ موتی، جواہر وغیرہ، یہ مرد کے لیے بھی جائز ہیں۔

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ۔۔۔ الٰہی:

مَخْرَ، يَمْخُرُ بَابُ نَصَرَ، يَنْصُرُ سے ہے اور مَوَاجِرُ اس کی جمع ہے، مَيِّمٌ نفسِ کلمہ سے ہے۔ معنی ہے: شَقِّ پھاڑتی ہوئی، چیرتی ہوئی۔

وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ۔۔۔ الٰہی ❺

اُنْی لِأَنْ لَا تَمِيدَ بِكُمْ۔ تاکہ وہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرے۔

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ❻

”بخاری شریف“ میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے ستارے تین (۳) کاموں کے لیے پیدا کیے ہیں:

❶ جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ۔ ❷ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔

❸ وَعَلَامَاتٍ يَهْتَدِي بِهَا ❹

ان تینوں کاموں کے علاوہ جس نے ان سے کوئی چیز حاصل کی تو اپنی عمر اور اپنا وقت ضائع کیا اور لایعنی چیزوں میں پڑا۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿۱۹﴾

ربط: اوپر اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا ذکر تھا اور آگے اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا ذکر ہے۔

أَمْوَاطٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ ۖ -- (الْحَمْدُ لِلّٰهِ) :

”تفسیر روح المعانی، بیان القرآن“ وغیرہ میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ:

① ایک ہے دوام یعنی ہمیشہ کے لیے اموات بنانا۔ جیسے آسمان۔

② ایک ہے فی الحال اموات یعنی وہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔

③ اسی طرح کوئی اموات ہوں گے بِالْمَآلِ۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔

تو جن کو اللہ کے ورے تم پکارتے ہو تو کوئی دواماً اموات ہیں، کوئی حالاً اموات ہیں اور کوئی مآلاً اموات ہیں۔ جیسے: شیطان ہے بِالْمَآلِ تو وہ بھی مَرَّے گا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بِالْمَآلِ تو اُن کا بھی وصال ہوگا۔

وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۖ -- (الْحَمْدُ لِلّٰهِ) :

مولانا محمد حسین شاہ صاحب اُن کا مطالعہ وسیع ہے لیکن افسوس بصیرت نہیں ہے۔ وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ: تم یہ کہتے ہو یہ پیغمبر، شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور رُوح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے حال آں کہ صاحب جلالین رحمہ اللہ تو یہ معنی کرتے ہیں: أَمْوَاطٌ لَا رُوحَ فِيْهِمْ۔ اموات کے معنی تو لَا رُوح کے ہوتے ہیں پھر تم کیسے کہتے ہو کہ: قبروں میں رُوح کا تعلق ہے!!؟

حجۃ صاحب جلالین رحمہ اللہ کی تفسیر تو حق ہے لیکن انہوں نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ بات ذرا غور سے سمجھنا: وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ، بِشَاءِ ہے اور بعض وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ، بِالْبِشَاءِ پڑھتے ہیں مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهُمْ لَا اَصْنَامَ۔ صاحب جلالین رحمہ اللہ نے دُونِ اللّٰهِ کا معنی اَصْنَام سے کیا ہے تو آگے اموات کا معنی تو پھر لَا رُوحَ فِيْهِمْ ہی ہوگا۔ یعنی: دواماً اُن میں رُوح نہیں ہے۔ صرف ایک لفظ لَا رُوحَ فِيْهِمْ مت دیکھو بل کہ ماقبل بھی پڑھو۔

”تفسیر روح المعانی، بیان القرآن“ اور جن حضرات نے مِنْ دُونِ اللّٰهِ کے معنی قانون کے کیے ہیں تو انہوں نے یہ معنی کیا ہے کہ: جن کو اللہ کے ورے پکارتے ہیں اَصْنَام بھی ہیں۔ وہ تو دواماً اموات ہیں اور کچھ فی الحال اموات ہیں، کچھ بِالْمَآلِ اموات ہوں گے۔

الْهُكْمُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۖ -- (الْحَمْدُ لِلّٰهِ) :

توحید کی بات چلی آرہی ہے۔ اوپر ذکر تھا کہ اللہ کے بغیر نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی عالم الغیب، نہ کوئی رازق ہے، نہ اور صفات کے ساتھ متصف ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ: ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے۔

لِيَحْبِلُوْا اَوْزَارَهُمْ كَامَلَةً يَّوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ -- (الْحَمْدُ لِلّٰهِ) :

معنی ہے: ”نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے بوجھ پورے اٹھائیں گے قیامت کے دن اور اُن لوگوں کے بوجھوں سے بھی کچھ جن کو بہکایا ہے۔“ اپنے گمراہ ہونے کا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ اٹھائیں گے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ اُجْرُهَا وَمِثْلُ اُجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ①

اگر کسی نے اچھا طریقہ جاری کیا تو اُس کا ثواب بھی ملے گا اور اگر بد طریقہ جاری کیا تو اُس کا وبال بھی پڑے گا۔

ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بھی بیان فرمایا کہ: جو بھی قتل کرتا ہے اُس پر بھی وبال پڑ جاتا ہے لَا تِلْكَ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ②

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ -- (الْحَمْدُ لِلّٰهِ) :

ربط: اوپر سے مستکبرین کا ذکر ہی چلا آ رہا ہے آگے بھی اُن ہی کا ذکر ہے جو حق کو ٹالنے کے لیے مکر کرتے ہیں۔

فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ --- الآية:

فَآتَى اللَّهُ آتَى فَقَصَدَ اللَّهُ۔

فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ --- الآية:

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① "معالم التنزیل، دُرّ منثور، خازن" وغیرہ میں لکھا ہے کہ: بابل کا علاقہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کے وہاں سے ہجرت کے بعد، یہ ایک خاص مقام تھا، یہ لوگ شراب نوشی کرتے تھے، ناچتے تھے وغیرہ افعال قبیحہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اُن پر اُن کے مکانات گرا دیے۔
② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: اُن چھتوں سے مراد معنوی چھتیں ہیں یعنی اُن کے منصوبے اور فارمولے ختم ہو گئے۔

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ --- الآية:

اوپر جو ذکر ہوا وہ تو دنیا کا عذاب تھا اور اب یہاں سے قیامت کا عذاب ذکر کرتے ہیں کہ: ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ --- الآية:

مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ --- الآية:

فرشتوں سے کہیں گے: ہم نے کوئی بُرائی نہیں کی۔

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ --- الآية:

ربط: اُن متکبرین کے مد مقابل میں متقین ہیں، تو اب متقین کا ذکر ہے۔

سوال لفظ اتَّقَوْا کا مفعول کیا ہے؟

جواب لفظ اتَّقَوْا کا مفعول محذوف ہے۔ آتَى الشِّرْكَ، الْكُفْرَ، الْبَعْصِيَّةَ۔

قَالُوا خَيْرًا --- الآية:

لفظ خَيْرًا یہ فعل محذوف کا مفعول ہے آتَى أَنزَلَ اللَّهُ خَيْرًا۔

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ --- الآية:

علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: معتزلہ میں سے ایک قاضی ابوالولید معتزلی کا مدعی یہ ہے کہ: جنت میں لواطت بھی ہوگی۔

اُس کی ایک دلیل یہ ہے کہ: لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ --- الآية ① قرآن کریم میں تعیم ہے مَا يَشَاءُونَ جو وہ چاہیں گے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ: يَطْوِفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانِ مُخَلَّدُونَ ② ہے۔

جواب علامہ آلوسی رحمہ اللہ بڑے جوش میں آ کر کہتے ہیں کہ: ذرا ہوش میں آؤ کہ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ کی تعیم میں اگر ایسا ہوتا تو دوسروں کی نامزد شدہ حوریں بھی ملیں گی اور ایسا نہیں ہو سکتا تو اس سے مراد وہ ہیں جو فطرت یعنی طبیعتِ سلیمہ اور شریعت کے موافق ہوں اُس میں تعیم ہے۔

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا --- الآية:

تمام تفسیروں میں ملے گا کہ: یہاں مضاف محذوف ہے: فَأَصَابَهُمْ جَزَاءُ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ --- الآية:

ربط: اوپر شرک اور باطل کا رد تھا اب یہاں سے اُن باطل اَعْدَا اور لچر پوچ دلائل کا رد شروع کرتے ہیں جو مشرکین اپنے شرک اور اعمالِ شرکیہ کا جواز و استحسان ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے تھے۔ اس طرح کا مضمون آٹھویں پارہ میں گزرا ہے۔

إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ --- الآية:

نبی کریم ﷺ کو تسلی ہے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۖ ۝۱۰۰

یہاں سے قیامت کا انکار کرنے والوں کا بیان ہے۔

بَلٰی وَعَدًا عَلَیْهِ حَقًّا ۖ ۝۱۰۱

لفظ وَعَدًا اور حَقًّا دونوں مفعول مطلق ہیں۔ اِنِّیْ وَعَدَ اللّٰهُ وَعَدًا حَقًّا ۖ

لِیُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِیْ یَخْتَلِفُوْنَ فِیْهِ ۖ ۝۱۰۲

اگر قیامت نہ ہوتی تو وفادار اور بے وفا کا کیسے پتہ چلتا؟ تو یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ اُن کو وہ بات جس میں یہ جھگڑتے ہیں معلوم ہو جائے اور کافروں کو اپنے کفر کا پتہ لگ جائے، یہاں تو جس کی لاشی اُس کی بھینس کا قانون رائج ہے۔

اَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فِیْكَوْنُ ۚ ۝۱۰۳

اِنِّیْ فَهُوَ یَكُوْنُ ۖ

وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا فِی اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا ۖ ۝۱۰۴

رابطہ: ابھی گذرا کہ: جن چیزوں میں اختلاف تھا تو اس اختلاف کو واضح کرنے کے لیے جو عدالت قائم کی جائے گی اُس کا ذکر تھا تو آگے بیان فرماتے ہیں کہ: سچوں کو پتہ لگے گا اور اپنے کیے کی جزاء ملے گی۔

لفظ فِی کے بعد مضاف محذوف ہے۔ فِی اللّٰهِ اِنِّیْ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ فِی رِضَا اللّٰهِ فِی طَاعَةِ اللّٰهِ۔ سب حق ہیں۔

لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً ۖ ۝۱۰۵

اچھا ٹھکانا ہے۔ مثلاً: مدینہ منورہ دیا اور ہر مہاجر کو قیامت تک جگہ دے گا۔ مثلاً: افغانستان والوں کو پاکستان وغیرہ۔

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِیْ اِلَیْهِمْ ۖ ۝۱۰۶

رابطہ: توحید کا ذکر ہو چکا اب رسالت کا ذکر ہے۔

فَسْئَلُوا اَهْلَ الدِّیَارِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۚ ۝۱۰۷

اہل ذکر سے مراد اہل علم ہیں۔

تقلید کی بات: جو حکم منصوص نہ ہو، قرآن وحدیث، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وغیرہ سے منقول نہ ہو ایسے مسائل میں اہل حق ائمہ کرام میں سے کسی نہ کسی کی تقلید کرتے ہیں اور اُن ائمہ کو معصوم عن الخطاء نہیں سمجھتے اَلْمُجْتَهِدُ یُضْطَرُّ وَیُصِیْبُ۔ مبسوط بات ”الکلام المفید“ میں دیکھیں۔

غیر مقلدین کے شیخ مولانا شیخ نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہتے ہیں کہ: مسئلہ خود نہ جانے تو اہل علم کی طرف رجوع کرنا واجب ہے اور یہ شخص اس کا مکلف نہیں کہ: تمام اہل علم سے پوچھے بل کہ ایک سے پوچھے تو اس آیت کا مفہوم صادق آیا یعنی ایک عالم سے پوچھے۔

جواب ہم نے کہا: اسی کا نام ”تقلید شخصی“ ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ امام صاحب رحمہ اللہ بالاتفاق تابعین رضی اللہ عنہم میں سے ہیں، باقی ائمہ ثلاثہ رضی اللہ عنہم تابعین میں سے نہیں ہیں اور باقی فقہات میں امام صاحب رحمہ اللہ کا جو مقام ہے وہ اس کے مستحق ہیں کہ اُن کی تقلید کی جائے۔

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۖ ۝۱۰۸

یہاں فعل محذوف ہے۔ اِنِّیْ اَرْسَلْنَاهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔

اَوْ یَاْخُذْهُمْ عَلٰی تَخَوُّفٍ ۖ ۝۱۰۹

”تفسیر بیضاوی، روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: تَخَوُّف کا معنی ہے: ”ڈراتے ڈراتے“۔ پہلے تھوڑا زلزلہ آیا پھر اور زلزلہ آیا تو اُن کو ڈرایا اور پھر ہلاک کر دیا۔ ”قاموس“ میں یہ معنی ہے کہ: تَنْقُص آہستہ آہستہ کم کریں یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ: دفعتاً ہلاک نہ کرے، آہستہ آہستہ تم کو گھٹائے اور پست کرتا رہے۔

يَتَفَيَّهُوا ظِلَّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ -- (النحل: ۶۷):

یعنی زبان حال پر گویا کہ سجدہ کرتے ہیں۔

سوال لفظِ ظلال جمع اور "ظ" ضمیر مفرد کیوں لائے؟

جواب "جلالین" تک میں آپ کو ملے گا مَا لفظ مفرد ہے تو "ظ" ضمیر اُس کے لفظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے مفرد لائے اور معنا جمع ہے تو ظلال کا لفظ اُس کے معنی کی رعایت رکھتے ہوئے جمع ہے۔ لفظ اور معنی دونوں کی رعایت کی گئی ہے۔

سوال یَمِین مفرد اور شَمَائِل جمع کیوں لائے؟

جواب "تفسیر کبیر، جمل، روح المعانی، مکالمین" میں دو (۲) جوابات ہیں:

① ایک جواب یہ ہے کہ: اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا فِي لَفْظِ مَا لَفْظًا مفرد اور معنا جمع ہے، یَمِین میں اِس کے لفظ کا خیال ہے اور شَمَائِل میں اِس کے معنی کا خیال کیا گیا ہے۔

② دوسرا جواب علمِ ریاضی کا ہے۔ کہتے ہیں کہ: جس شہر کا عرض البلد میل کُلی سے کم ہو جیسے مکہ مکرمہ اُس میں گرمی میں سورج دائیں طرف ہوتا ہے اور سایہ چھوٹا ہوتا ہے اور سردی کے زمانے میں سورج بائیں طرف ہوتا ہے اور سایہ لمبا ہوتا ہے جو سایہ مختصر تھا اُس کو یَمِین مفرد سے تعبیر کیا اور جو لمبا تھا اُس کو شَمَائِل جمع سے تعبیر کیا۔

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ -- (النحل: ۶۸):

"تفسیر روح المعانی، فوائد عثمانی" میں لکھا ہے کہ: اِس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ: آسمان میں کئی قسم کے دابے ہیں کیوں کہ یہاں دَابَّة اور ملائک الگ الگ ذکر کیے ہیں اور اگر یہاں ملائک نہ ہوتے تو دَابَّة کو معنی لغوی پر حمل کر کے ملائک مراد ہوتے۔ لیکن یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ: آسمان میں کچھ قسم کے دابے ہیں۔

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا الْهٰٓٔنِ اٰثِنِيْنَ -- (النحل: ۶۹):

رابط: اوپر بھی شرک کا رد اور توحید کا اثبات تھا اور آگے بھی توحید کا اثبات اور شرک کا رد ہے۔

سوال الْهٰٓٔنِ کا معنی ہے دو (۲) تو پھر اٰثِنِيْنَ کیوں لائے؟

جواب "تفسیر کشاف" میں لکھا ہے کہ: الْهٰٓٔنِ کا معنی دو (۲) اور اٰثِنِيْنَ تاکید ہے کیوں کہ توحید کا مسئلہ انتہائی ضروری ہے تو اِس لیے تاکید لائے۔

فَاِلَيْهِ تَجَسَّرُوْنَ ۝۷۰

جَسَّر کا معنی ہے: "آواز بلند کرنا، فریاد کرنا"۔

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَلٰٓئِ سُبْحٰنَہٗ -- (النحل: ۷۱):

رابط: اُن لوگوں کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں۔

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا -- (النحل: ۷۲):

تفسیر میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ علامہ سید سلیمان علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ: ایک شخص تھا ابو حمزہ، قوم کا سردار تھا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک لونڈی آئی کہ: میں ایک بات کرنے آئی ہوں۔ اُس نے خبر دی کہ: بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ یہ خبر سنتے ہی گیا اور عمر بھر واپس نہیں آیا۔ اُس عورت نے پھر ایک دردناک قصیدہ پڑھا اُس کے چند اشعار مندرجہ ذیل ہیں۔

مَا لِیْ حِمَزَةٌ لَا یَاْتِیْنَا	یَظِلُّ فِی الْبَیْتِ الَّذِیْ یَلِیْنَا
غَضَبَانِ اَنْ لَا نَلِدَ الْبَیْثِیْنَا	لَیْسَ لَنَا مِنْ اَمْرِ نَا مَا شِیْنَا
وَ اِنَّمَا نَأْخُذُ مَا اَعْطٰیْنَا	حِکْمَةُ رَبِّیْ ذِی الْجَلَالِ فِیْنَا

وَهُوَ كَظِيمٌ ۝

كَظِيمٌ کا معنی ہے: ”دم گھٹنا“۔

وَلَوْ يَوِّذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ۝۱۱۱

رابطہ: اوپر ذکر تھا کہ: انہوں نے رب تعالیٰ کے شریک بنائے، بیٹیاں ٹھہرائیں، آگے فرماتے ہیں کہ: اگر اللہ تعالیٰ اُن کے جرم کی سزا دیتے تو کوئی ذابۃ بھی نہ رہتا، مگر اُن سب کے لیے وقت مقرر ہے۔

سوال: جرم کریں انسان اور جنات اور مارا جائے ذابۃ؟

جواب: ”تفسیر روح المعانی، کبیر، معالم التنزیل، البوسعود، مظہری“ وغیرہ میں اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① ذابۃ سے مراد انسان ہیں۔ قرینہ یہ ہے کہ: يُوْخِرُهُمْ، عَلَيَّهَا يَهْتَمُّ صِنْفُ ذُو الْعَقُولِ کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ: ذابۃ سے انسان مراد ہیں۔

② ذابۃ سے مراد جانور ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ اُن کے جرم کی وجہ سے پکڑیں گے تو انسان ہلاک ہو جائے گا۔ جب انسان ہلاک ہو جائے گا تو ذابۃ کس لیے رہے گا؟ کیوں کہ یہ تو انسان کی ضرورت کے لیے ہے تو یہ ذابۃ کو ہلاک کرنا سزا نہیں بل کہ اب اُن کے باقی رہنے کی حکمت نہیں رہی۔

وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ۝۱۱۲

مُفْرَطُونَ کا معنی ہے: ”دھکیلے جائیں گے“۔

وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۝۱۱۳

قرآن کریم بیان کرنا بڑا جہاد ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝۱۱۴ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے۔

وَاللَّهُ أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۝۱۱۵

کہتے ہیں کہ: اس کتاب کی حیثیت زمین جیسی سمجھو جو خشک ہو جائے، بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو جب اُس زمین کے لیے بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے مُردہ دلوں کو وحی کی بارش کی ضرورت نہیں کیا!!

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝

سَمَاعٌ قَبُولٌ، سَمَاعٌ تَدَبُّرٌ، سَمَاعٌ تَفَكُّرٌ وغیرہ۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۝۱۱۶

یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔

نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ۝۱۱۷

سوال: فِي بُطُونِهِ میں یہاں واحد مذکر کی ضمیر انعام کی طرف راجع ہے اور آگے سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ میں نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا ۝۱۱۸

مؤنث کی ضمیر انعام کی طرف راجع ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لَفْظُ أَنْعَامٍ يُذَكَّرُ وَيُؤنَّثُ۔

مِنْ بَيِّنٍ فَرِثٌ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا ۝۱۱۹

گوبر اور خون کے درمیان دودھ آسانی سے اندر جاتا ہے۔ ”تفسیر کبیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اس کا یہ مطلب نہیں کہ: ایک طرف گوبر اور دوسری طرف خون ہے بل کہ مطلب یہ ہے کہ: جانور جب چارا کھاتا ہے تو اُس میں سے گوبر بھی بنتا ہے اور خون بھی بنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ خون کو دو (۲) حصے کر دیتے ہیں:

① جو بدن کا قوام بنتا ہے۔ ② وہی خون دودھ کی شکل اختیار کرتا ہے۔

تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔۔۔ (النحل: ۶۷)

سَکْرَا کا معنی اگر ”نشہ“ کے ساتھ کیا جائے تو بھی صحیح ہے کیوں کہ مکہ مکرمہ میں شراب حرام نہ تھی اور سورۃ مکی ہے اور بعض معنی کرتے ہیں: ”میٹھی چیز“۔ سب سے زیادہ میٹھی چینی کھجور میں ہے، پھر گنے میں، پھر چندر میں۔

وَإَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔۔۔ (النحل: ۶۸)

یہاں وحی کے معنی ہیں: ”الہام کرنا“۔ مطلب یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے اُن کی فطرت میں یہ بات ڈالی مثلاً ایک بچے کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ ماں کے پستان کو چوسنے کے لیے کوئی سکھانے والا تو نہیں یا جن لوگوں کی نظر نہیں ہوتی تو ہاتھ اُلٹے اُلٹے کرتے ہیں اس لیے کہ اُن کی انگلیوں میں ناخن ہوتے ہیں اگر وہ ہاتھ اُلٹے نہ کریں بل کہ سیدھے ہی لے جائیں تو اُن کی آنکھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اُن کی فطرت میں یہ بات ڈالی ہے۔

فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔۔۔ (النحل: ۶۹)

ذُلُلًا، ذُلُول کی جمع ہے۔ شہد کی مکھی تیس (۳۰) میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہے اور اپنے گھر کا راستہ کبھی نہیں بھولتی۔ شہد کی مکھی کو گھروں میں بھی پالتے ہیں۔

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ۔۔۔ (النحل: ۷۰)

سوال شہد کا رنگ مختلف کیوں ہوتا ہے؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① بعض کہتے ہیں: جو پھل کھاتی ہیں اُن کا اثر ہوتا ہے۔

② بعض کہتے ہیں کہ: بعض علاقوں کی مکھیوں کا سفید، بعض کا سرخ ہوتا ہے۔

③ بعض کہتے ہیں: جو ان مکھی کا رنگ اور ہوتا ہے بوڑھی مکھی کا رنگ اور ہوتا ہے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ: تین (۳) چیزوں میں شفا ہے: ① شربت عسل۔ ② سیبگی لگانے میں۔ ③ جلاب کرنا۔ ④

جالینوس حکیم کہتے ہیں کہ: سرد بیماریوں کے لیے علاج شہد ہے لیکن! اندازہ سے۔

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ۔۔۔ (النحل: ۷۱)

ایک تو وہ وقت تھا کہ: میں چھلانگ لگا کر مقابلہ کرتا تھا اور اب اپنی گاڑی میں آتا جاتا ہوں، آپ کے کندھوں پر سوار ہو کر آتا ہوں۔ (تفسیر بالمعنی حضرت صفدر رحمہ اللہ)۔

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ۔۔۔ (النحل: ۷۲)

توحید ہی کے دلائل ہیں، شرک کے رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔

بات توجہ سے سمجھنا!! اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے۔ جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے بعض ایسے ہیں کہ: اپنے غلاموں کو اپنے مال میں برابر کا شریک بناتے ہیں جیسے وہ خود مالک ہیں زمین کے، کارخانوں کے، مکان کے، نقدیوں کے، سونے کے، چاندی کے اس طرح غلام بھی مالک ہوں۔ پس! تو کیا یہ لوگ گوارہ کرتے ہیں کہ غلام بھی اُن کے ساتھ برابر کے شریک ہوں؟! جب تم اس کو گوارہ نہیں کرتے حال آں کہ تمہاری جنس ایک ہے دونوں میں صرف اعتباری فرق ہے اس طور پر کہ: تم مجازی آقا ہو اور وہ تمہارے غلام ہیں اور کوئی فرق نہیں، وہ بھی انسان ہیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو تم ایک جنس ہوتے ہوئے اپنے غلاموں کو اپنا شریک نہیں کرتے تو غلامو! خدا کی مخلوق کو اُس کا شریک کیوں بناتے ہو؟

فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ -- الآية:

اشتراکیوں کا غلط استدلال: قرآن سے ثابت ہے کہ: رزق میں سب لوگ برابر ہیں لیکن لوگ دیتے نہیں ہیں۔

جواب فہم میں اگر فاء نہ ہوتا بل کہ حرف واؤ ہوتا تو پھر اُن کا استدلال صحیح تھا۔ پھر معنی ہوتا: فَمَا الَّذِيْنَ -- الآية پس! نہیں ہیں وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی رد کرنے والے رزق کو اپنے غلاموں پر فہم فیہ سَوَاءٌ حال آں کہ وہ اُس میں برابر ہیں۔

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَیْنَیْنٍ وَحَفَدَةً -- الآية:

حَفَدَةً، حَفِیْدُ کی جمع ہے۔ وَلَدُ الْوَلَدِ کو کہتے ہیں یعنی پوتا۔

فَلَا تَصْرِیْوُا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ -- الآية:

”تفسیر روح المعانی، مظہری، کبیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: مشرک اپنے شرک کے اثبات کے لیے یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ: لات، منات کو ہم خالق نہیں سمجھتے، بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت عالی ذات ہے اور یہ بت ہمارے شفعاء ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے اور مثال یہ پیش کرتے تھے کہ: بادشاہ کے ساتھ کوئی آدمی نہیں مل سکتا اُس کے سیکریٹری کے ذریعہ اُس کے ساتھ مل سکتا ہے اور ہم تو بہت نیچے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت عالی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَلَا تَصْرِیْوُا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ -- الآية یہ قیاس اس لیے صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہر چیز پر باخبر ہے اور دوسری مثال یہ پیش کرتے تھے کہ: کوئی ایک اونچے مکان کو بغیر سیڑھی کے نہیں پہنچ سکتا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پہنچنے کے لیے ہم نے یہ سفارشی بنا رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں ①

صَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًَا -- الآية:

سوال عَبْد کے ساتھ مملوک کیوں ذکر کیا؟

جواب عَبْد لغوی لحاظ سے آزاد پر بھی بولا جاتا ہے وہ بھی خدا کا بندہ ہے، مَّمْلُوْكًَا کا لفظ لا کر بتایا کہ: وہ بندہ ہے بھی غلام۔

سوال عَبْدًا مَّمْلُوْكًَا سے کون مراد ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① صاحب جلالین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: عَبْدًا مَّمْلُوْكًَا سے اصْطِنَامُ مراد ہیں اور دوسری طرف اللہ کی ذات ہے۔

② دیگر حضرات فرماتے ہیں: عَبْدًا مَّمْلُوْكًَا سے صرف اصْطِنَامُ نہیں بل کہ فرشتے، پیغمبر سب مراد ہو سکتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ رب جو چاہے کر سکتا ہے اور تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے۔

پس! پہلی مثال یعنی جو غلام کام بگاڑ کر آتا ہے وہ مثال ہے مشرک اور کافر کی اور اُس کے بعد دوسری مثال ہے موحد اور مومن کی ہے۔

وَلِلّٰهِ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -- الآية:

ربط: اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق میں فضیلت دی اور نعمتوں سے نوازا، یہ نعمتیں سب رب کی ہیں، نعمتیں دینے والا بھی وہ، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، رازق بھی وہ، اسی طرح غیب کا علم بھی صرف رب کے پاس ہے۔

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَمٰتِكُمْ -- الآية:

یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُیُوْتًا -- الآية:

تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں کے گھر بنائے۔ عرب والے کچھ خانہ بدوش تھے، انہوں نے اُونٹوں کے چمڑے سے اور بڑے جانوروں کے چمڑوں سے بڑے بڑے خیمے بنائے ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ کوچ کرتے تھے تو اُن خیموں کو ہلکا ہونے کی وجہ سے ساتھ لے جاتے تھے۔ ظاہر بات

ہے کہ: ان پتھروں کے مکانات کو تو کوئی بھی اٹھا کر نہیں لے جاسکتا۔ اُن خیموں کو جب وہ کوچ کرتے تھے تو آسانی سے لے جاتے تھے اور جب اقامت ہوتی تھی تو جلدی سے اُن کو گاڑ دیتے تھے۔

وَمِنْ أَصْوَافِهَا أَوْبَارُهَا وَأَشْعَارُهَا۔۔۔ (النحل: ۱۰)

اَصْوَاف، صُوف کی جمع ہے۔ بھیڑ پر جواؤں ہوتی ہے اُس کو صُوف کہا جاتا ہے۔

اَوْبَار، وَبَر کی جمع ہے۔ بریاں (پشم) جواؤں پر ہوتی ہے اُس کو وَبَر کہتے ہیں، اُس سے کپڑے وغیرہ بنتے ہیں۔

اَشْعَار، شَعْر کی جمع ہے۔ بکریوں پر جوبال ہوتے ہیں اُس کو شَعْر کہتے ہیں، اُس سے رسیاں، بوریاں وغیرہ بنتی ہیں۔

اَنَّا نَاوَمَتَا عَالِي حَيْنٍ:

صاحبِ جمل اَنَّا اور مَتَا میں فرق بیان کرتے ہیں: اَنَّا اُس سامان کو کہتے ہیں جو گھر میں اور گھر سے باہر بھی استعمال ہوتا ہو۔ جیسے: بوریاں، رسیاں۔ مَتَا اُس سامان کو کہتے ہیں جو صرف گھر میں استعمال ہوتا ہو۔ جیسے: قالین وغیرہ۔

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا۔۔۔ (النحل: ۱۱)

اَكْنَانًا، كِن کی جمع ہے۔ كِن کا معنی ہے: ”غار“۔

وَجَعَلَ لَكُم سَرَابًا يَلْبِسُ قِيَمُكُمْ الْحَرَ۔۔۔ (النحل: ۱۲)

سوال یہاں گرمی کا ذکر کیا سردی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟

جواب اس کی دو (۲) وجہیں ہیں:

① ایک وجہ یہ ہے کہ: ابھی آپ نے پڑھا: وَمِنْ أَصْوَافِهَا أَوْبَارُهَا وَأَشْعَارُهَا۔۔۔ (النحل: ۱۰) تو اُون کے کپڑے اور اُونٹوں کے پشم سے سردی دور ہوتی ہے اور گرمی پہنچتی ہے۔

② دوسری وجہ یہ ہے کہ: سورۃ کی ابتداء میں آپ نے پڑھا کہ: لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ۔۔۔ (النحل: ۱۱) ان جانوروں میں تمہارے لیے گرمائش کا ذریعہ ہے۔ تو گرم کپڑے دِفْء میں آگئے اس لیے آگے صرف گرمی سے بچانے کا ذکر کیا سردی کا ذکر نہیں کیا۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا۔۔۔ (النحل: ۱۳)

رابطہ: اجمالی طور پر اوپر قیامت کا ذکر تھا۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ۔۔۔ (النحل: ۱۴) اس رُکوع میں قیامت کا ذکر ذرا تفصیل سے ہے کیوں کہ قیامت بھی بنیادی مسائل میں سے ہے اور لوگ نہیں مانتے۔

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ:

”تفسیر بیضاوی، مدارک، ابوسعود، سراج المیر، جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: يُسْتَعْتَبُونَ کا مجرد عُتْبَى ہے بروزن بُشْرَى وَ كُدَى۔ عُتْبَى کے معنی ہیں: اَلرُّجُوعُ اِلَى مَا يَرْضَى اللّٰهُ۔ ایسی چیز کی طرف رُجوع کرنا جو رب کو راضی کرے۔ اس کے لازمی معنی شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے یہ کیے ہیں: ”اور نہ ہوں گے وہ لوگ کہ مطلوب ہو اُن سے توبہ۔“

مثلاً: کسی ادارے میں طالب علم ہوں اور وہ کوئی شرارت کریں ادارہ اُن کا اخراج کر دے۔ اُن طالب علموں میں بعض ایسے ہوں گے جو فی نفسہ شریک تھے اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ دوسروں کے کہنے میں لگ گئے یعنی اُن کی باتوں میں آگئے۔ اب ادارہ سمجھتا ہے کہ: ان کی براہ راست شرارت نہیں ہے، یہ بے چارے پھنس گئے ہیں اصل شریر تو وہ دوسرے والے ہیں۔ اب اصل شریر جو ہیں اُن کی بات کو نہیں مانا جائے گا چاہے وہ کچھ بھی کریں، سفارش لائیں، ضمانت دیں وغیرہ اُن کی بات نہیں مانی جائے گی۔ البتہ دوسروں کو راستہ بتایا جائے گا کہ: کوئی شخص ضامن لاؤ! تحریری لکھ کر دو کہ: آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ ان کو چوں کہ رکھنا مقصود ہے اس لیے ان کو راستہ بتایا اور جن کو نکالنا مقصود تھا اُن کو کوئی راستہ نہیں بتایا گیا بل کہ اُن سے کہا گیا کہ: کچھ بھی کرو تمہارا اخراج ہے۔

اسی طرح اُن کافروں سے مطلوب توبہ نہیں ہوگی اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کوئی طریق اُن کو نہیں بتایا گیا۔

فَالْقَوْلُ إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٥٠﴾:

یعنی وہ مشرکین اُن قائلین کی طرف بات کو لوٹائیں گے کہ: تم جھوٹے ہو۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں: ابلیس لعین کہے گا: فَلَا تَلُمُونِي وَلَا تُلْمُوا أَنْفُسَكُمْ۔۔۔ ﴿٥١﴾ تو یہ جھوٹے کب مانیں گے جب کہ ابلیس جو کہ اُن کا قاتل اعظم تھا وہ نہیں مانا۔

وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ۔۔۔ ﴿٥٢﴾:

اللہ تعالیٰ کی طرف صلح کی باتیں ڈالیں گے۔ اس طور پر کہ:

① کبھی کہیں گے: وَاللّٰهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٥٠﴾

② کبھی کہیں گے: رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا۔۔۔ ﴿٥١﴾

پس! وہ طرح طرح کے بہانے کریں گے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَاثًا لِّكُلِّ شَيْءٍ۔۔۔ ﴿٥٣﴾:

عربی کا قاعدہ ہے: زِيَادَةُ الْحُرُوفِ تَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمَعْنَى۔ لہذا تبیان کا معنی ہے: ”بیان کرنا“ اور تبیین کا معنی ہے: ”خوب بیان کرنا“۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ۔۔۔ ﴿٥٤﴾:

رابط: مختصر ربط ”فوائد عثمانیہ“ میں یہ لکھا ہے کہ: اوپر اجمالاً ذکر تھا کہ: یہ قرآن تبییناً لِّكُلِّ شَيْءٍ ہے اور اب آگے الگ الگ حقوق بیان فرماتے ہیں۔ عدل کا ایک معنی یہ ہے کہ: ”عقیدہ میں اعتدال ہونہ افراط ہونہ تفریط ہو“۔

إِحْسَانُ احسان کہا جاتا ہے: ”اخلاص سے پیش آنا“ اور یہ عدل کے ہم معنی ہے۔

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔۔۔ ﴿٥٥﴾:

فَحْشَاءُ کہا جاتا ہے: ایسی بے حیائی کو جو عملاً کی جاتی ہو۔ جیسے: زنا، چوری وغیرہ۔

مُنْكَرُ کہا جاتا ہے: ایسی بے حیائی کو جو قولاً کی جاتی ہو۔ جیسے: جھوٹ، دھوکہ وغیرہ۔

بَغْيُ کہا جاتا ہے: کسی پر سرکشی کی جائے۔

ایک شیعہ زندقہ قبول احمد دہلوی نے کہا ہے کہ: الْفَحْشَاءُ سے مراد ابوبکر (رضی اللہ عنہ)، الْمُنْكَرُ سے مراد عمر (رضی اللہ عنہ) اور الْبَغْيُ سے حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) مراد ہیں۔ (الْعِيَادُ بِاللّٰهِ مِنْهَا) اُس کا ترجمہ ہے ”ترجمہ مقبول“ کے نام سے ”تاج کیمپنی“ نے طبع کرایا ہے، یہ شیعہ تھا، خدا اُس کا ناس کرے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهُمَا۔۔۔ ﴿٥٦﴾:

یہاں سے اللہ تعالیٰ قسمیں توڑنے والوں کی ایک مثال بیان فرماتے ہیں:

مکہ میں ایک عورت تھی اُس کا نام ”رابطہ بنت سعد“ قریشہ تھا، ”خرقاء“ لقب تھا۔ اُس بے چاری کے دماغ میں فتور تھا، یہ دن بھر عورت کاقتی تھی، پھر شام کے وقت توڑ کر پارہ پارہ کر دیتی تھی یعنی عہد باندھ کر، قسم کھا کر توڑ ڈالنا ایسی حماقت ہے جیسے وہ عورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: معاہدات اور قسموں کو محض کچے دھاگے کی طرح سمجھ لینا کہ جب چاہا کا تا اور جب چاہا اُلگیوں کی ادنیٰ حرکت سے بے تکلف توڑ ڈالا۔

مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَأْتُ۔۔۔ ﴿٥٧﴾:

”تفسیر کشاف“ میں لکھا ہے کہ: أَنْكَأْتُ، نِكَتُ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”دھاگہ“۔

فَنَزَلَ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا۔۔۔ ﴿٥٨﴾:

سوال: لَفْظُ قَدَمُ تو مذکر ہے پھر ”ثُبُوتِهَا“ میں ”ہا“ ضمیر مؤنث کی اُس کی طرف کیوں راجع کی ہے؟

جواب لفظ قَدَّمُ عربی میں مؤنث ہے اس لیے ”ہا“ مؤنث کی ضمیر راجع کی گئی ہے۔

إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ --- (الأنعام: ۱۰۵)

إِنَّمَا میں إِنَّ مشبہ بالفعل ہے اور موصولہ ہے۔ معنی ہے: ”بے شک! وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے۔“

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (۱۰۵)

ربط: اوپر کتاب کا ذکر تھا کہ: یہ کتاب تَبَيَّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ہے۔ اب آگے اُس کے آداب میں سے ایک ادب بیان فرماتے ہیں۔

”تفسیر کشاف، مدارک، ابوسعود، بیضاوی“ تمام تفاسیر میں آپ کو ملے گا کہ: فَإِذَا قَرَأْتَ آخِيَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ۔

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ --- (الأنعام: ۱۰۶)

ربط: اوپر قرآن پاک کا ذکر تھا کہ: یہ ہدایت کی کتاب ہے نصیحت ہے۔ آگے قرآن پاک پر اعتراض اور اُس کا جواب ہے۔ جب اس میں بعض

آیات منسوخ ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات مُفْتَرٌ ہیں یعنی نبی (ﷺ) نے خود بنائیں ہیں۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ --- (الأنعام: ۱۰۷)

پہلے تمہارے لیے ایک حکم مناسب تھا اب دوسرا حکم مناسب ہے۔

آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ: ابھی سردی کا موسم ہے ہم نے گرم کپڑے پہن رکھے ہیں، اب جب گرمی آئے گی تو یہ کپڑے تو ہم نہیں پہن سکیں گے۔

گرمی میں وہ کپڑے ہوں گے جو گرمی کے ہیں ابھی سردی میں سردی کے ہیں۔ اسی طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، خوب جانتے ہیں!! جس حال

کے مناسب جو حکم ہو وہ دیتے ہیں۔

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ --- (الأنعام: ۱۰۸)

لفظ مُفْتَرٍ اصل میں مُفْتَرِی ہے، اعلال کے بعد مُفْتَرٍ بن گیا، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اسم مفعول کا نہ سمجھنا۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ --- (الأنعام: ۱۰۹)

آپ ﷺ کے ساتھ ایک رومی غلام بیٹھتا تھا جس کا نام بعض نے ”سیش“ بتایا ہے بعض نے ”جبر“، بعض نے ”نتاس“، بعض نے ”عائش“ کہا ہے،

رومی تھا، عربی نہ تھا، وہ نبی ﷺ کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ جب بیمار ہوتا تو حضور اکرم ﷺ اُس کے پاس تشریف لے جاتے وہ اپنی کچھ رومی باتیں بھی

سناتا تھا تو مشرک کہتے تھے کہ: وہ شخص اس کو قرآن کریم سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: جس کی طرف تم نسبت کرتے ہو وہ تو عجی ہے۔ عربی

نہیں بول سکتا یعنی عربی کا ایک حرف بھی نہیں بول سکتا اور یہ قرآن تو فصیح بلیغ عربی میں ہے۔

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ --- (الأنعام: ۱۱۰)

ربط: اوپر کفار کا ذکر تھا اب آگے کفر اختیار کرنے یعنی مرتد ہونے والوں کا ذکر ہے۔ (مَعَادُ اللَّهِ) جو ایمان لائے اور پھر ایمان کو چھوڑ دے اُس کا حکم ہے۔

ترکیب: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ۔ یہ شرط ہے۔ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ جزاء ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اُس پر عطف ہے۔ درمیان میں

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ جملہ معترضہ ہے۔

اب آیت اصل یوں ہے: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ۔ جس نے اللہ کے حکموں کا انکار کیا ایمان کے بعد فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ایسے لوگوں پر خدا کا

غضب بھی ہے اور عذابِ عظیم بھی۔

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ --- (الأنعام: ۱۱۱)

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ سے مستثنیٰ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: جو مجبور ہو دل مطمئن بالایمان ہو وہ اس میں داخل نہیں۔ اصل بات

اُن کی ہو رہی ہے جو کھل کر کفر اختیار کریں اُن کے لیے غضب ہے۔

اب یہاں طویل مسئلہ چلتا ہے!! ”تفسیر روح المعانی، احکام القرآن ابو بکر جصاص رازی، تفسیرات احمدیہ، مدارک“ وغیرہ میں خاصی تفصیل ہے!!

مختصر بات میں عرض کرتا ہوں کہ: احناف کے نزدیک اکراہ کی تعریف یہ ہے کہ: قتل کی دھمکی ہو یا قبیح عضو کی دھمکی ہو اور دے بھی ایسا شخص جو اُس کے کرنے پر قادر بھی ہو۔ یہ اکراہ ہے، اس صورت میں کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ: اُس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ صرف اجازت ہے یعنی کلمہ کفر کہنا رخصت ہے اور نہ کہنا عزیمت ہے۔ البتہ اگر جس یعنی قید یا ضرب یعنی مارنے کی دھمکی ہو یا مال چھین لینے کی دھمکی ہو تو یہ اکراہ میں داخل نہیں ہے، اس صورت میں کلمہ کفر کہنا جائز نہیں۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی مقام پر دو (۲) واقعے نقل کیے ہیں:

① پہلا واقعہ حضرت حبیب بن زید رحمہ اللہ کا ہے۔ یہ ایک انصاری صحابی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رحمہ اللہ کے دورانِ خلافت حضرت خالد بن ولید رحمہ اللہ کی کمان میں یمامہ کے مسئلہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ اُس کذاب نے قیدیوں سے کہا یعنی ان کو کہا کہ: **اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ؟** انصاری صحابی رحمہ اللہ نے کہا کہ: ہاں! کذاب نے کہا کہ: میں بھی مانتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بعد نبوت دی ہے کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا: نہیں! اُس نے دوبارہ دہرایا۔ انہوں نے انکار کیا۔ کذاب نے کہا کہ: اگر نہیں مانتے تو **اَقْطَعْكَ اَرْبَا اَرْبَابًا** تمہارے اعضاء کاٹ دوں گا۔ انہوں نے فرمایا: **اَنْتَ وَذَلِكَ** تو پھر ایک ایک عضو کٹتے ہوئے اور ایمان نہ چھوڑتے ہوئے شہید ہوئے۔

② دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ بن خذافہ سہمی رحمہ اللہ کا ہے۔ ”یہ فصیح شخص تھے ہر قل روم نے جب ان سے کہا: **اَزِوْجُكَ ابْنَتِيْ وَاشْهَرُ كُوكُ فِيْ مُلْكِيْ تَنْصَرُّ**۔ فرمایا کہ: کیا کہا؟ اُس نے بات دہرائی۔ فرمایا کہ: تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اگر اس طرح تمام دنیا کی بادشاہی اور تاج میرے سر پر ہو تو نصرانی ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ اُس نے دھمکی دی کہ: گرم تیل جس میں پکوڑے پکائے جاتے ہیں اُس میں ڈالوں گا۔ انہوں نے فرمایا: تمہاری مرضی۔ قیدیوں کو ایک ایک کر کے تیل میں ڈالتا گیا، جب اُن کی باری آئی تو وہ رونے لگے۔ ہر قل روم نے کہا کہ: جان تو عزیز ہوتی ہے اس لیے روتا ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: نہیں! بل کہ اس لیے روتا ہوں کہ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر ہر بال کے بدلے میری ایک جان ہوتی تو میں دین کے لیے دے دیتا اور اس طرح اُن کو بھی تیل میں ڈالا اور شہید ہو گئے۔

③ تیسرا واقعہ حضرت خبیب رحمہ اللہ کا ہے۔ اُن کو مشرکین نے سولی پر لٹکایا، ابوسفیان (جو اُس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) نے کہا کہ: تو کہہ دے کہ: کاش! آج میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سولی پر لٹکا دیئے جاتے۔ اتنا لفظ کہہ دے میں تیری رہائی کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت خبیب رحمہ اللہ نے فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جگہ سولی پر لٹکایا جائے اس کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں کوئی کاٹنا چاہے۔

اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۰

اُنی مِنْ بَعْدِ هٰذِهِ الْاُمُوْرَ بَعْدَ الْفِتْنَةِ۔

يَوْمَ تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا ۝۱۱

رابط: ابھی آپ نے پڑھا کہ: **يَا أَيُّهَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۝۱۰** یعنی آخرت کا لفظ پڑھا وہاں آخرت کا ذکر تھا اب آگے اُس آخرت کے بارے میں بیان میں فرماتے ہیں کہ: یہ آسان دن نہیں بل کہ سخت دن ہے ہر ایک کو اپنے کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا۔

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا ۝۱۲

یہاں سے رب تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان فرما رہے ہیں۔

سوال قَرْيَةٍ سے کون سی بستی مراد ہے؟

جواب ”تفسیر کبیر، معالم التنزیل، خازن، کمالین“ وغیرہ میں تین (۳) تفسیریں ہیں:

① قَرْيَةٍ سے کوئی خاص قَرْيَةٍ مراد نہیں بل کہ ایسی بے شمار بستیاں تھیں۔

① اس بستی سے مراد مکہ مکرمہ ہے، یہ لوگ مطمئن تھے، حضرت محمد ﷺ نے آپ ﷺ کو ٹھٹھایا، سات (۷) سال تک قحط آیا، چمڑے وغیرہ کھائے، سراقہ بن مالک کنانی کے حملے کا خطرہ بھی تھا۔

② ”جمل، کمالین“ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت منقول ہے کہ: اس سے مدینہ منورہ مراد ہے، وہ امن کی جگہ تھی خارجیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا پھر یہ حالات بگڑے، پھر سنورے۔

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔۔۔ (النحل: ۱۳۱)

اربط: اُوپر اللہ کی نعمتوں کا ذکر تھا، رزق کشادہ آتا تھا، اب یہاں سے بھی اُن نعمتوں کا ذکر ہے کہ: حلال پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔

مَتَاعٌ قَلِيلٌ۔۔۔ (النحل: ۱۳۲)

یہ مبتداء مخذوف کی خبر ہے۔ اُنہی لہم مَتَاعٌ قَلِيلٌ۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ۔۔۔ (النحل: ۱۳۳)

ربط: اُوپر حرام اور حلال کی بات گزری اور اب یہودیوں پر اُن کی سرکشی کی وجہ سے جو چیزیں حرام کی گئی ہیں اُن کا بیان ہے۔

ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ۝ (النحل: ۱۳۴)

سوال بَعْدِهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب بَعْدِهَا کی ”ہا“ ضمیر تَوْبَةِ کی طرف راجع ہے جو کہ تَابُوا میں مخذوف ہے۔

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً۔۔۔ (النحل: ۱۳۵)

ربط: مشرکین کا دعویٰ تھا کہ: ابراہیم علیہ السلام ہمارے والد ہیں۔ ابھی گذرا کہ: فَكَفَرْتَ بِاتِّعَامِ اللَّهِ۔۔۔ (النحل: ۱۳۶) تو فرماتے ہیں کہ: تم کیسے ابراہیم ہو؟

وَهُوَ شَاكِرٌ إِلَّا نُعِيْبُهُ۔۔۔ (النحل: ۱۳۷) تھے، مطیع تھے۔

أُمَّةً کا معنی ہے: ”مقتدا، پیشوا، امام“۔

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ۔۔۔ (النحل: ۱۳۸)

ربط: اُوپر ذکر تھا کہ: ہم نے یہود پر کچھ چیزیں حرام کی تھیں، اُس مناسبت سے اب بیان کرتے ہیں کہ: ہم نے یہود پر ہفتے کے دن پابندی لگائی تھی۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔۔۔ (النحل: ۱۳۹)

یہاں سے آپ ﷺ کو خطاب ہے کہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) دعوت دیں۔

دعوت کے تین (۳) طریقے: ”تفسیر کبیر، البحر المحیط، روح المعانی“ وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: آدمی جو بات بیان کرتا ہے تو لوگوں میں

تین (۳) قسم کے طبقے ہوتے ہیں:

① بعض لوگ ایسے ہیں کہ: دعویٰ کیا تو اُس کے ٹھوس حوالے بیان کیے، دلیلیں پیش کیں تو لوگ اُس سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ ”دعوت بال حکمت“ ہے۔

② بعض لوگ ایسے ہیں کہ: مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں حوالے نہیں جانتے کہ یہ بات کس کتاب میں ہے وغیرہ؟ اُن کو بس ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤ تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ یہ ”دعوت موعظہ حسنہ“ ہے۔

③ بعض لوگ جھگڑاؤ قسم کے ہوتے ہیں اُن کے سامنے الزامی باتیں ہوں تو متاثر ہوتے ہیں، دوسری باتیں ہوں تو وہ نہیں سمجھتے۔ یہ ”دعوت جدال بال لئی“ ہے۔

تو جو عقل مند لوگ ہیں اُن کے لیے ”حکمت“ ہے، عام ذہن کے لوگوں کے لیے ”موعظہ حسنہ“ ہے، جھگڑاؤ قسم کے لوگوں کے لیے ”جدال بال لئی“ ہی احسن ہے۔

میں نے لکھڑکالج میں چالیس (۴۰) سال تک درس قرآن پاک دیا، تقریباً پچاس ہزار (۵۰۰۰۰) طلباء میرے شاگرد ہوں گے، داڑھی کا مسئلہ میں نے احسن طریقے سے دلائل دے کر بیان کیا۔ ایک اٹھا، بوڑھا ماسٹر تھا، کہنے لگا کہ: داڑھی فطرت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ: جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اُس وقت اُس کی داڑھی نہیں ہوتی، اگر فطرت کو منظور ہوتا تو بچہ داڑھی کے ساتھ پیدا ہوتا؟ میں نے کہا: ماسٹر صاحب! پھر تو آپ کے دانت بھی توڑ دینے چاہئیں کیوں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو دانت بھی تو منہ میں نہیں تھے، آپ کے یہ کپڑے بھی اُتار دینے چاہئیں کیوں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو کپڑے بھی تو نہ تھے، آپ کا بولنا بھی خلاف فطرت ہے، آپ کا روٹی کھانا بھی خلاف فطرت ہے، چلنا پھرنا بھی فطرت کے خلاف ہے۔ یہ طریقہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ہے یعنی اس طریقہ سے جدال کرنا احسن طریقہ ہے۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔۔۔ (النحل: ۱۷۸)

آپ کو ”جلالین“ تک میں ملے گا کہ: جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں ان کفار میں سے ستر (۷۰) کو اسی طرح مسئلہ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بدلہ لینا چاہو تو اتنا لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔۔۔ (النحل: ۱۷۹)

ابھی ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں ستر (۷۰) کو مسئلہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بدلہ تو لے سکتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام ہی اُونچا ہے وَاصْبِرْ لِهَذَا صَبْرًا صَبِيرًا۔

آیَاتُهَا (۱۱)

(۱۴) سُورَةُ بَنِي إِسْرَآءِیل مَكِّيَّةٌ (۵۰)

رُكُوعَاتُهَا (۱۲)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رابطہ: گزشتہ سورۃ میں آپ نے پڑھا تھا کہ: وَلَا تَكُنْ فِي ضَلٰلٍ مِّمَّا يَتَّبِعُونَ ۝۱۰ آپ (ﷺ) غم نہ کھائیں اور یہ جو تدبیریں کرتے ہیں اُس سے تنگی محسوس نہ کریں انہی تنگی کے مواقع میں سے ایک واقعہ معراج ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ بَنِي إِسْرَآءِیل ہے۔ اس سورۃ میں اُن کے حالات کا بیان ہے۔

واقعہ: رجب کا مہینہ تھا، اکثر مفسرین کرام (ﷺ) فرماتے ہیں کہ: ستائیسویں (۲۷) رات تھی، نبی (ﷺ) اُمّ ہانی (رضی اللہ عنہا) کے گھر میں سو رہے تھے، ایک طرف حضرت حمزہ (رضی اللہ عنہ) تھے اور دوسری طرف حضرت عقیل (رضی اللہ عنہ) تھے۔ تین (۳) فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ: ہمارا مطلوب ان تینوں میں سے کون ہے؟ ایک نے کہا کہ: درمیان والا اور وہ اچھا ہے، چھت کو پھاڑا گیا، مجھے حطیم میں لے گئے، میرا سینہ چاک کر کے زم زم کے پانی سے دھو کر کدورت ختم کر کے پھر صحیح طریقے سے دل رکھا گیا، میں وہاں تھا، پھر ایک جانور لایا گیا جو خنجر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا وہ بُراق کہلاتا تھا۔ (بُراق بمعنی بجلی)۔ تو وہ کتنا تیز ہوگا؟ سانس دان کہتے ہیں کہ: انسانوں کی بجلی ایک منٹ میں پانچ سو (۵۰۰) مرتبہ زمین کے ارد گرد چکر لگاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بجلی کا کیا کہنا؟ وہاں سے مجھے بیت المقدس لے گئے۔ ”نسائی شریف“ میں روایت ہے کہ: جاتے ہوئے تمام انبیاء کرام (ﷺ) کو نماز پڑھائی۔ علامہ ابن کثیر (رحمہ اللہ) وغیرہ فرماتے ہیں کہ: امامت واپسی پر کر لی اور یہ امامت صبح کی نماز کی تھی، جاتے ہوئے آپ (ﷺ) نے دو (۲) رکعت نفل اکیلے پڑھے اور بعد میں فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر پہلے آسمان پر لے گئے، جبریل (علیہ السلام) نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ: کون ہے؟ فرمایا کہ: جبریل (علیہ السلام) اور محمد (ﷺ)۔ پھر پوچھا گیا کہ: اللہ تعالیٰ کے اذن اور امر سے آئے ہیں؟ فرمایا: ہاں! پھر دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے مَرَّ حَبَابًا، مَرَّ حَبَابًا کہا۔ پہلے آسمان پر ایک بزرگ بیٹھے تھے، دائیں اور بائیں طرف سفید چھوٹی چھوٹی تصویریں ہیں، جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، میں نے کہا کہ: یہ کون ہیں؟ فرمایا کہ: یہ حضرت آدم (علیہ السلام) ہیں اور اُن کے دائیں طرف اولادِ مؤمن اور بائیں طرف اولادِ کافر ہے، جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے قریب ہو کر سلام کیا، کہا: کون ہے؟ میں نے کہا کہ: آخری پیغمبر محمد (ﷺ) ہوں۔۔۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اور حضرت یحییٰ (علیہ السلام)۔۔۔ یعنی تمام آسمانوں پر انبیاء کرام (ﷺ) کے ساتھ ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے، سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی تک جو سیر تھی وہ ختم ہوئی، وہاں اللہ تعالیٰ خالق کائنات کے ساتھ تین (۳) باتیں ہوئیں:

① چوبیس (۲۴) گھنٹوں میں پچاس (۵۰) نمازیں فرض کیں۔

② سُورَةُ الْبَقَرَةِ کا تحفہ یعنی سُورَةُ الْبَقَرَةِ کا آخری رکوع دیا گیا۔ بغیر جبریل (علیہ السلام) کی وساطت کے۔

③ آپ (ﷺ) کی اُمت میں جو شرک نہ کرے گا میں بخش دوں گا اور مغفرت کروں گا۔

آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: میں یہ لے کر آیا تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ: ابھی موقع بھی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ان نمازوں کو کم کرنے کی درخواست کریں کیوں کہ میں نے بنی اسرائیل کو اس سے کم میں آزمایا تھا تو انہوں نے پورا نہ کیا۔ آقائے نامدار حضرت محمد (ﷺ) گئے، درخواست کی تو دربارِ ایزدی سے پانچ (۵) نمازیں کم ہوئیں۔ واپس آئے تو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے پھر کہا کہ: اور بھی درخواست کریں۔ دوبارہ جانے پر بھی پانچ (۵) کم ہوئیں۔ اسی طرح نو (۹) چکر مکمل ہوئے تو پینتالیس (۳۵) نمازیں معاف ہوئیں۔ دسویں چکر میں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے پھر فرمایا کہ: پھر بھی جا کر اور کم کرنے کی درخواست کریں تو نبی (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ: ہر چکر میں پانچ (۵) معاف ہوئی ہیں ایسا نہ ہو کہ اس چکر پر بھی پانچ (۵) معاف ہو جائیں تو میں اُمت کے لیے کیا تحفہ لوں گا؟ جب واپس تشریف لے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) نے

پوچھا کہ: کیا ہوا تھا؟ دروازے کو کھنڈی نہیں تھی، چار پائی پر آپ (ﷺ) نہ تھے؟ آپ (ﷺ) نے فرمایا کہ: میں تو معراج پر گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) نے مانا اور کہا: اَمَعْتُ وَصَدَّقْتُ۔ جب کہ مشرکین نے نہ مانا بل کہ کہا کہ: ہم تو مسجد اقصیٰ تک اپنے جانور چرا کر مشقت کے ساتھ پہنچتے ہیں اوپر کا تو چھوڑ دو۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ: ہاں! تم تو گئے لیکن یہ بتاؤ کہ: وہاں مسجد اقصیٰ کے قریب کتنی عمارات تھیں؟ مسجد میں کتنی کھڑکیاں تھیں؟ آپ (ﷺ) خاموش رہے کیوں کہ آنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ (میں نے اپنی اس مسجد کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنے دروازے ہیں؟ کتنی کھڑکیاں ہیں؟ یہ تعداد معلوم نہیں کیوں کہ بنانے کا مقصد یہ نہیں۔) آپ (ﷺ) اس بات سے انتہائی پریشان ہوئے۔ آپ (ﷺ) فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی شکل حاضر کی تو میں اُن کو خبر دینے لگا۔ نقلی طور پر اس واقعہ پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں میں نے مفصل جوابات اپنی کتاب ”ضوء السراج فی تحقیق المعراج“ میں دیے ہیں۔

سُبْحَنَ الَّذِي اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا۔۔۔ (الاحزاب: ۱)

حافظ ابن کثیر (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ: عرب سُبْحَانَ کا لفظ اُس وقت پڑھتے ہیں جب عجیب بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں سُبْحَانَ کا لفظ پڑھا کہ یہ واقعہ خواب نہیں بل کہ حقیقت ہے، یعنی یہ حالت بے داری بہ جسد شریف واقع ہوا کہ اتنے کم وقت میں اتنا سفر ہوا تو یہ کتنی عجیب بات ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ: بِعَبْدِهٖ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ: عَبْدُ جو ہے وہ دُرُوحَ مَعَ الْجَسَدِ کو کہتے ہیں یعنی خواب اور کشف وغیرہ نہیں تھا بل کہ جسم کے ساتھ معراج ہوئی۔

لَوْ كُنَّا حَوْلَهُ۔۔۔ (الاحزاب: ۱)

ظاہری برکت بھی ہے باطنی برکت بھی ہے۔ ظاہری برکت یہ ہے کہ: چشمے وغیرہ ہیں، زمین زرخیز ہے اور باطنی برکت یہ کہ: بہت سے پیغمبر اُس سرزمین میں گزرے ہیں اور اُن کی قبریں ہیں۔

لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا۔۔۔ (الاحزاب: ۱)

یہاں مِنْ تعبیضیہ ہے۔ معنی ہے: تاکہ ہم دکھائیں اُس عَبْد کو اپنی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں۔

اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

سوال اِنَّہ کی ”ک“ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟

جواب اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① جہور مفسرین کرام (رحمۃ اللہ علیہم) فرماتے ہیں کہ: اِنَّہ کی ”ک“ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: وہ ذات سَمِيعٌ، بَصِيرٌ ہے۔

② صاحب روح البیان اسماعیل حقی (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ: اِنَّہ کی ”ک“ ضمیر عَبْد کی طرف راجع ہے۔ یہ تفسیر لے لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ: واقعہ معراج میں آپ (ﷺ) نے جو دیکھا سنا وہ سب یاد تھا۔ یہ تفسیر مرجوح ہے۔

وَاَتَيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ۔۔۔ (الاحزاب: ۲)

رابطہ: اوپر مسجد اقصیٰ کا ذکر تھا، اب آگے اُسی مناسبت سے تورات کا ذکر ہے۔ اس طور پر کہ: حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو بھی اُسی علاقے میں بھیجا، حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب دی، اُس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔

وَجَعَلْنٰهُ هُدًى۔۔۔ (الاحزاب: ۲)

سوال جَعَلْنٰہ کی ”ک“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس کے بارے میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بعض حضرات کہتے ہیں کہ: جَعَلْنٰہ کی ”ک“ ضمیر کتاب کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: وہ کتاب یعنی تورات ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے۔

۱۰ بعض حضرات کہتے ہیں کہ: جَعَلْنَاهُ كِ "ک" ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھے۔

دونوں اقوال صحیح ہیں کسی کا کسی سے کوئی تعارض نہیں۔

ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ۔۔۔ (۱۱)

سوال لفظ ذُرِّيَّة کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لفظ ذُرِّيَّة یاء حرف نداء محذوف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ آئی یا ذُرِّيَّة۔

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِيلَ فِي الْكِتَابِ۔۔۔ (۱۲)

رابط: اوپر بنی اسرائیل کا ذکر تھا، آگے ان کی شرارتوں کا ذکر ہے۔

لَتَفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔۔۔ (۱۳)

"تفسیر کبیر، ابن کثیر، خازن، معالم التنزیل" وغیرہ تفسیروں میں یہاں پر بڑی بحث ہے، خلاصہ یہ ہے کہ: تورات میں یا کسی دوسری آسمانی کتاب میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ: بنی اسرائیل دو (۲) مرتبہ ملک میں سخت خرابی پھیلانیں گے اور ظلم و تکبر کا شیوہ اختیار کر کے سخت تہر دوسرے کا مظاہرہ کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہر مرتبہ خدا تعالیٰ کی طرف سے دردناک سزا کا مزہ چکھنا پڑا جس کا ذکر آگے آتا ہے۔

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا۔۔۔ (۱۴)

آئی اَلْأُولَىٰ مِنَ الْمَرَّتَيْنِ یعنی مَرَّتَيْنِ میں سے پہلا۔

"تفسیر روح المعانی، حقانی، کبیر، بیان القرآن" وغیرہ میں لکھا ہے کہ: پہلی مرتبہ تو ایسا ہوا بخت نصر ایرانی بادشاہ تھا، اُس نے علاقہ پر حملہ کیا اور لوگوں کو قتل کیا اور مسجد کی بے حرمتی کی۔

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ۔۔۔ (۱۵)

آئی الثَّانِي مِنَ الْمَرَّتَيْنِ یعنی مَرَّتَيْنِ میں سے دوسرا۔

دوسری مرتبہ طیطس رومی نے حملہ کیا۔ بعض حضرات اس کا نام طے طاوس لکھتے ہیں۔ یہ ایک عیسائی تھا، بعض کہتے ہیں: مشرک تھا۔ اُس نے بھی بیت المقدس پر حملہ کیا، مسجد میں گھس کر پہلے کی طرح اُدھم مچائی اور بے حرمتی کی۔

لَيَسْوَءَا وَجُوهُكُمْ۔۔۔ (۱۶)

لَيَسْوَءَا میں لام عاقبت کے لیے ہے یعنی نتیجہ یہ ہے۔

وَإِنْ عُدْتُمْ عَدُنَا۔۔۔ (۱۷)

معنی ہے: اگر تم لوگوں کے شرارتوں کی طرف، فساد کی طرف تو ہم لوٹیں گے سزا کی طرف۔ یعنی تم شرارتیں کرو گے تو ہم سزا دیں گے۔

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝

حَصِيرًا کا معنی ہے: "قید خانہ، روکنے والی جگہ، محاصرہ کرنے والی جگہ"۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ۔۔۔ (۱۸)

رابط: اوپر تورات کا بیان تھا اب اس کتاب کی مناسبت سے قرآن پاک کا بیان ہے۔

سوال لفظ لِلَّذِي صفت ہے اس کا موصوف کیا ہے؟

جواب لفظ لِلَّذِي صفت ہے اس کا موصوف محذوف ہے۔ آئی لِلْخَصْلَةِ لِلَّذِي، لِلظَّرِيقَةِ لِلَّذِي، لِلْفِعْلَةِ لِلَّذِي۔

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ -- الآية: ﴿١٠﴾

رابطہ: اوپر ذکر تھا کہ: ہم نے کافروں کے لیے جہنم بنائی، جو قیامت کے منکر تھے وہ کہتے تھے کہ: وہ جہنم لاؤنا! جو ہمارے لیے تم نے قید خانہ تیار کر رکھا ہے کیوں نہیں لاتے؟

”تفسیر روح المعانی، بیضاوی، البحر المحیط“ میں لکھا ہے کہ: يَدْعُ اَصْلٌ مِّنْ يَدْعُوْا تَهَاوَا وَ اَوْ مَحْضٌ تَخْفِيفًا حَذَفَ هِيَ يِهَا لَا نَهْ كَوْنِيْ عَامِلٍ نَّاصِبٌ هِيَ اَوْ نَهْ عَامِلٍ جَازِمٌ هِيَ۔ اِی طَرَحِ سُورَةِ الشُّوْرٰی مِیْن: وَيَنْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ۔۔۔ (۱) يَنْحُ كَالْفَتْحِ هِيَ۔ اِسْ مِیْنْ بَیْ وَ اَوْ تَخْفِیْفاً گِرا هِے عَامِلِ نَّاصِبِ اَوْ عَامِلِ جَازِمِ كَوْنِیْ نَیْس۔ اَوْ اِی طَرَحِ سُورَةِ الْعَلَقِ مِیْن: سَنَدُّعُ الزَّبَانِیَّةِ ۝ ۵ (۲) سَنَدُّعُ كَالْفَتْحِ هِيَ۔ اِسْ مِیْنْ بَیْ وَ اَوْ تَخْفِیْفاً گِرا هِے عَامِلِ نَّاصِبِ اَوْ عَامِلِ جَازِمِ كَوْنِیْ نَیْس۔

لفظِ دُعَاءُ یہ منصوب بنزع الخافض ہے۔ اُمّی کُدُعَاءِہ بِالْخِیْرِ۔

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۚ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ

یہ کُلَّ کا نصب الزَّمَنُہ کے ساتھ ہے۔ یہ اَضْمَارُ عَلٰی شَرِیْطَةِ التَّفْسِیْرِ ہے۔ اَنْجِ الزَّمَنُا کُلَّ اِنْسَانٍ۔ ہر انسان پر لازم کر دیا ہم نے پروانہ اُس کا یعنی قیامت کے دن ہر آدمی کا نامہ اعمال اُس کی گردن میں ہوگا۔

مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. ————— الْحِجَابُ ١٥ :

رابطہ: پہلے گزرا کہ یہ قرآن کریم ہدایت کے لیے ہے تو آگے ہدایت والوں کا بیان ہے۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا: ١١

بہ ظاہر معنی یہ ہے کہ: ”جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں کو حکم کرتے ہیں، پس! وہ نافرمانی کرتے ہیں، پس! اُن پر بات لازم ہوتی ہے، ہم ہلاک کرتے ہیں۔“

سوال اب سوال یہ ہے کہ: جب رب خود نافرمانی کا حکم دے تو پھر اُن کا کیا گناہ ہے جو اُن کو ہلاک کیا گیا ہے؟

جواب اس کے تین (۳) جواب ہیں:

① ”بخاری شریف“ کتاب التفسیر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ: **أَمَرَكَ بِمَعْنَى كَثُرَتَا** ہے یعنی جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم زیادہ کر دیتے ہیں آسودہ حالوں کو تو وہ خود نا فرمانی کرتے ہیں تو پھر اُن پر عذاب بھی آتا ہے۔

⑦ دوسرا جواب ”معالم التنزیل، ابن جریر طبری، ابن کثیر، دُرّ منثور، روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: جب ہم ارادہ کرتے ہیں ہلاک کریں بستی کو تو اَمْرٌ تَامُنٌ فِیْهَا بِالطَّاعَةِ ہم آسودہ حالوں کو طاعت کا حکم دیتے ہیں لَکِنْ تَفْسَقُوا لیکن وہ نافرمانی کرتے ہیں اُن لیے اُن پر عذاب آتا ہے۔

۵ تیسرا جواب یہ ہے کہ: یہاں اَمْرٌ نَا سے اَمْر بھی مراد ہے۔ لیکن اَمْر کبھی تشریحی ہوتا ہے اور کبھی تکوینی ہوتا ہے اور یہاں تکوینی ہے۔ مطلب

یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خیر اور شر کی قوت دی ہے، جب یہ خود نافرمانی کرتے ہیں تو نُؤْلِلْہٖ مَا تَوَلَّی۔۔۔ (النجم: ۳۰)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ -- الْآيَةُ :

یہاں عَاجِلَةٌ مَفْتُتٌ ہے اس کا موصوف مخدوف ہے۔ اُمّی مَن كَانَ یُرِیْدُ الدَّارَ الْعَاجِلَةَ۔

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ ۝۱۵

اَنِ الْاٰخِرَةَ، الْاٰخِرَةَ، الْاٰخِرَةَ۔

كَلَّا تُبَدِّلُ هُوْلًا ۝۱۶ وَهُوَ لَا ۝۱۷ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۝۱۸

لفظ کَلَّا پر تین عوض مضاف الیہ ہے۔ اُنّی کُلّ وَاَحَدٍ مِنْهُمَا۔ یہ جو طالب دُنیا ہے اُس کے لیے بھی اور جو طالب آخرت ہے اُس کے لیے بھی یعنی ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، دونوں کو رزق ملتا ہے۔

سوال کَلَّا کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب کَلَّا کا نصب تُبَدِّلُ هُوْلًا کی وجہ سے ہے۔ یہ اَضْمَار عَلٰی شَرِّ يَطْلُو التَّفْسِيرِ ہے۔

وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝۱۹

حَظَرٌ، يَحْظَرُ باب نَصَرٍ، يَنْصُرُ سے ہے۔ معنی ہے: ”رُوکنا“۔ فقہ میں جو آپ نے اَلْحَظَرُ الْاِبَاحَةُ کا باب پڑھا ہے وہ اسی سے ہے یعنی رکاوٹ کا باب، اباحت کا باب۔

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۝۲۰

ربط: ابھی آپ نے سنا کہ: آخرت کے لیے کوشش کرو تو آخرت کے لیے سب سے پہلی کوشش توحید کو ماننا ہے۔

وَقَضٰی رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ۝۲۱

ربط: ابھی آپ نے سنا کہ: آخرت کی کوشش میں سرفہرست بات توحید ہے، اس رُکوع میں آخرت کی کرنے کی چیزیں ہیں اور اگلے رُکوع میں نہ کرنے کی چیزوں کا ذکر ہے۔ اس رُکوع میں زیادہ اوامر ہیں اور دوسرے رُکوع میں نواہی ہیں۔

قَضٰی کے معنی اَمَرَ کے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں لکھتے ہیں کہ: قَضٰی رَبُّكَ اَنِ اَمَرَ رَبُّكَ

اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ ۝۲۲

بڑھاپے کی قید اس لیے لگاتے ہیں کیوں کہ جوانی میں تو انسان اپنے کام خود کر سکتا ہے غیر کا محتاج تو بھڑھاپے میں ہوتا ہے۔

فَلَا تَقُلْ لَهُمْ اَفٍّ ۝۲۳

”تفسیر جمل، کمالین، بیضاوی، کشاف“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اَفٍّ مصدر ہے۔ معنی ہے: تَبَّأً وَقُبْحًا یعنی ہلاکت و قباحت ہو یعنی ایسا لفظ اُن کو نہ کہو جس میں سختی ہو۔

شیخ الہند رحمہ اللہ اور شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”ہاں، ہوں“ کے لفظ میں قباحت اور خرابی معلوم ہوتی ہے ”جی“ ادب کا لفظ ہے۔

”تفسیر روح المعانی، ابن کثیر، ابن جریر طبری“ میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ: والدین کو ایسی بات کہو کہ جیسے ایک غلام اپنے تند مزاج آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، شفقت کا بازو اُن کے لیے پست رکھو۔

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِيْ صَغِيرًا ۝۲۴

اُنّی کَمَا رَحِمَانِيْ حِينَ رَبَّيْنِيْ صَغِيرًا۔

وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ۝۲۵

فضول نہ اُڑاؤ۔

اسراف اور تبذیر میں فرق: اسراف اور تبذیر میں فرق یہ ہے کہ: جائز مقام پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے اور ناجائز مقام میں خرچ کرنا تبذیر ہے۔ مثلاً: شادی پر باجے وغیرہ۔

اِنَّ الْمُبْدِرِیْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّیْطٰنِ۔۔۔ (الانبیاء: ۱۷)

سوال تشبیہ کس بات میں ہے؟

جواب ”تفسیر روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: تشبیہ اس بات میں ہے کہ: شیطان میں خیر کی صلاحیت تھی لیکن اس نے خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو عصیان و اضلال میں خرچ کیا، اُس نے بھی حق تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو نافرمانی میں اڑا یا اور تم بھی اس طرح کرتے ہو، مال کو شر میں لگاتے ہو تو اُس کے بھائی ہو۔

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّیْسُورًا ۝۱۷:

اُن سے نرمی کی بات کہو۔ مثلاً: کوئی مسکین، مسافر وغیرہ آیا اور اُس نے مدد مانگی تو اُس کو نرمی سے ایسا کہو کہ: تنخواہ نہیں ملی، فصل پکی نہیں، پیسے فلاں سے نہیں لیے ہیں وغیرہ یعنی دل شکنی نہ کرو۔

فَتَقَعْدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝۱۸:

لفظ مَلُومًا کا تعلق وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً سے ہے۔

مطلب یہ ہے کہ: اگر تم نے اپنے ہاتھ کو رُک کر رکھا تو تمہیں ملامت کی جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ: دیکھو! یہ کنجوس ہے، کبھی چوس ہے، بخیل ہے۔ مَحْسُورًا کا تعلق وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ سے ہے۔

مطلب یہ ہے کہ: اگر تم نے اپنے ہاتھ کو بالکل کھلا چھوڑا، سب پیسے تم نے خرچ کر دیے تو اُس وقت تم تھکے ہارے رہ جاؤ گے۔

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشِیَةً اِمْلَاقٍ۔۔۔ (الانبیاء: ۱۷)

ربط: پہلے رُکوع میں اُن چیزوں کا بیان تھا جو آخرت کے لیے کوشش بنتی تھیں اور اب اس میں اُن چیزوں کا بیان ہے جو آخرت تک نہیں پہنچتیں ہیں اور نہیں کی جاتی ہیں۔ یعنی پہلے رُکوع میں اَوَامِر کا بیان تھا اس رُکوع میں نَوَایِہی کا بیان ہے۔

فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِیِّہِ سُلْطٰنًا۔۔۔ (الانبیاء: ۱۷)

اسلامی حکومت ہو تو مظلوم کے جو در ثناء ہیں اُن کو قصاص دلوا یا جائے گا یا دیت دلوائی جائے گی۔ الغرض حکومت پوری اُن کی امداد کرے گی۔

فَلَا یُسْرِفُ فِی الْقَتْلِ۔۔۔ (الانبیاء: ۱۷)

قتل میں اسراف مت کرو یعنی مجرم کی جگہ غیر مجرم یا ایک کے بدلے دو (۲) کو قتل مت کرو۔

وَاحْسِنْ تَاوِیْلًا ۝۱۹:

اس کا مآل اچھا ہے یعنی لوگوں میں تمہارا دیانت دار ہونا مشہور ہوگا۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِہِ عِلْمٌ۔۔۔ (الانبیاء: ۱۹)

قفی، یقفُو۔ معنی ہے: پیچھے پڑ جانا۔ یعنی وہ بات جس کا علم نہ ہو بیان نہ کرو، ہر سنی ہوئی بات بیان کرنا بھی گناہ ہے۔

”مسلم شریف“ کے مقدمے میں روایت ہے کہ: کُفٰی بِالْمَرْءِ کَذِبًا اَنْ یُّحَدِّثَ بِکُلِّ مَا سَمِعَ ①
یَعْنِیْ جَمْعًا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ: بغیر تحقیق سنی ہوئی بات کو آگے پھیلا دے۔

کُلُّ اَوْلَیِّکَ کَانَ عَنْہُ مَسْئُوْلًا ۝۲۰:

اِنّی کَانَ الْاِنْسَانُ عَنْہُ۔ ہر ایک کے بارے میں انسانوں سے سوال ہوگا۔

سوال عَنْہُ کی ”ع“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب عَنْہُ کی ”ع“ ضمیر سَمِعَ، بَصَرَ اور فَوَاد کی طرف راجع ہے۔ یعنی آنکھ، کان، دل کہاں استعمال کیے؟

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ۔۔۔ (النَّبِیُّ ۲۲)

شرک بہت بُری چیز ہے اس لیے اس کو دوبارہ ذکر کیا۔

أَفَاصْفُكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِينَ۔۔۔ (النَّبِیُّ ۲۳)

یہاں سے شرک کی اقسام بیان فرماتے ہیں۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا۔۔۔ (النَّبِیُّ ۲۴)

رابطہ: ابھی آپ نے پڑھا ”ذَلِكَ مِنْهَا أَوْ تَحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ“۔۔۔ (النَّبِیُّ ۱) یہ وحی کے ذریعے ہم نے آپ (ﷺ) کی طرف نازل کیا۔ اب اسی

وحی کا ذکر ہے کہ: ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر باتیں بیان کیں کبھی نقلی دلیل ہے، کبھی عقلی دلیل ہے، کبھی آسمان کی طرف توجہ دلائی، کبھی زمین کی

طرف توجہ دلائی، کبھی فضا کی طرف توجہ دلائی۔

سوال صَرَّفْنَا کا مفعول کیا ہے؟

جواب صَرَّفْنَا کا مفعول مخدوف ہے۔ مَثَلًا مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ۔۔۔ (النَّبِیُّ ۲۵)

یہاں سے شرک کا رد ہے۔

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔۔۔ (النَّبِیُّ ۲۶)

ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے کوئی بزبانِ قال سے۔ مثلاً: انسان۔ اور کوئی بزبانِ حال۔ مثلاً: درخت تسبیح کرتے ہیں۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ۝ (النَّبِیُّ ۲۷)

آپ کو ان شاء اللہ ”جلالین“ تک میں ملے گا: مَسْتُورًا آئِ حِجَابًا سَاتِرًا۔ پردہ کرنے والا یعنی مفعول بمعنی فاعل ہے۔ جیسے اسی سورۃ میں

آگے آئے گا: جَزَاءً مَوْفُورًا ۝ (النَّبِیُّ ۲۸) یہاں پر مَوْفُورًا، وَافِرًا کے معنی میں ہے۔ یعنی مفعول بمعنی فاعل ہے۔ اسی طرح سولہویں پارے میں آئے گا:

إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝ (النَّبِیُّ ۲۹) یہاں پر مَأْتِيًا، آتِیًا کے معنی میں ہے۔ یعنی مفعول بمعنی فاعل ہے۔

وَإِذْهُمْ نَجْوَى۔۔۔ (النَّبِیُّ ۳۰)

سوال ”ہُمْ“ ضمیر ذات ہے نَجْوَى مصدر وصف ہے تو یہاں وصف کا ذات پر حمل ہوا ہے جو کہ درست نہیں ہے؟ اسی طرح نَجْوَى مفرد ”ہُمْ“ جمع ہے؟

جواب تمام تفسیروں میں ملے گا: نَجْوَى مصدر ہے اور مصدر میں واحد، ثنئیہ اور جمع برابر ہوتے ہیں اور یہ إِذْهُمْ مُتَنَاجُونَ کے معنی میں ہے یعنی

مصدر فاعل کے معنی میں ہے۔

إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝ (النَّبِیُّ ۳۱)

یہاں پر علماء میں ایک اختلاف چلتا ہے کہ: آپ (ﷺ) پر جادو ہوا یا نہیں ہوا؟

ایک گروہ کہتا ہے کہ: جادو نہیں ہوا کیوں کہ کفار تو کہتے تھے کہ: تم رَجُلٍ مَسْحُور کی پیروی کرتے ہو۔ تو اگر ہم آپ (ﷺ) پر جادو ہونے کی بات

مان لیں پھر تو کفار کی تائید ہو جائے گی۔

اس گروہ نے غلط فہمی کا شکار ہو کر ”بخاری شریف“ کی روایت کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ: یہ جعلی روایت ہے، ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔

امام ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ بڑی چوٹی کے بزرگ ہیں اُن تک کو یہ مغالطہ ہوا کہ: یہ جعلی روایت ہے۔

بھائی! جب ”بخاری شریف“ بھی جعلی ہو، ”مسلم شریف“ بھی جعلی ہو تو ”صحیحین“ کا تو معنی ہی کچھ نہ رہے گا۔ علماء کی غلطیوں کا نام دین نہیں ہے بڑی سے

بڑی شخصیت سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! ہمارے اکابر کا یہ طریقہ ہے کہ: غلط چیز کی تائید نہیں کرتے اور اگر کسی کی بزرگی ثابت ہو، علم ثابت ہو

اور اُس سے کوئی غلطی ہو تو اُس کو کوسے بھی نہیں ہیں بہ شرط یہ کہ صحیح علم ہو ذاتیات پر بات نہ ہو۔

صحیح بات یہ ہے کہ: آپ ﷺ پر جادو ہوا ”بخاری اور مسلم“ میں روایت ہے کہ: لبید ابن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا۔ لیکن دینی لحاظ سے قطعاً اُس کا اثر نہیں ہوا بل کہ کچھ دنوں کے لیے دنیاوی کاموں میں کبھی کبھی دھول ہو جاتا تھا۔ مثلاً: پانی پیا خیال ہوا نہیں پیا، زوجہ کا حق ادا کیا خیال ہوا کہ نہیں کیا۔

اَوْ خَلَقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ۔۔۔ (النَّبَا: ۵۷)

پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ یا تمہارے ذہن میں اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے تو وہ بن جاؤ، ہیرا بن جاؤ۔ (دنیا میں جو سخت چیزیں ہیں اُن میں ہیرا بہت سخت ہوتا ہے، گھستا نہیں۔) ضرورتاً دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے۔

فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ۔۔۔ (النَّبَا: ۵۸)

فَسَيُنْغِضُونَ أَعْنَاقَهُمْ كَوْنٍ۔ يُنْغِضُونَ كَامَعْنٰی ہے: ”حرکت دینا“۔

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ۔۔۔ (النَّبَا: ۵۹)

سوال فَتَسْتَجِيبُونَ قیامت کے دن قبول ہوگی حمد۔ قیامت کے دن حمد کا کوئی اعتبار نہیں ہے؟

جواب اس کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

- ① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما معنی کرتے ہیں: فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ أَعْنَاقُ بِأَمْرِہ۔ تم رب کے حکم کو مانو گے۔
- ② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: فَتَسْتَجِيبُونَ کا تعلق بِحَمْدِهِ سے نہیں ہے بل کہ يَدْعُوكُمْ کے ساتھ ہے۔ معنی یہ ہے کہ: جس دن کہ وہ تمہیں بلائے گا بِحَمْدِهِ وہ اپنی حمد سے متلبس ہے اور رہے گا فَتَسْتَجِيبُونَ تم اُس کا حکم مانو۔
- ③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: تم وہاں تسبیح کرو گے لیکن وہ تسبیح تمہیں مفید نہ ہوگی۔
- ④ کافروں کی حمد کا تو معنی ہی کوئی نہیں ہے اس لیے یہ تین (۳) تفسیریں ہوئیں۔

وَقُلْ لِّلْعِبَادِیْ یَقُولُوا اللّٰتِیْ هِیْ اَحْسَنُ۔۔۔ (النَّبَا: ۶۰)

رابطہ: اُوپر کفار کے اُن افعال اور اقوال کا ذکر تھا کہ کون ہمیں زندہ کرے گا؟ تو یہ باتیں اُن کرمومنین کو غم اور تکلیف ہوتی تھی، بعض جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ سخت غصے میں آتے ہیں۔ یہاں سے اُن کو تسلی ہے۔

وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝۱۰

”تفسیر حقانی، بیان القرآن“ وغیرہ میں خاص بات لکھی ہے کہ: حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خصوصیت سے کیوں کیا؟ صاحب حقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ ذکر اس لیے کیا کہ زبور میں آیت نمبر نو (۹) اور گیارہ (۱۱)، باب نمبر سینتیس (۷۳) میں اب بھی آپ ﷺ کی نبوت کی بشارت موجود ہے۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِہ۔۔۔ (النَّبَا: ۶۱)

یہاں سے شرک کا رد ہے۔

وَلَا تَحْوِيلًا ۝۱۱

ایک کی تکلیف دوسرے کو حوالہ کرنا، دوسرے پر ڈالنا۔

یَبْتَغُونَ اِلٰی رَبِّہُمُ الْوَسِیْلَةَ اَیُّہُمْ اَقْرَبُ۔۔۔ (النَّبَا: ۶۲)

تفسیروں میں ہے کہ: طائف اور مکہ کے درمیان ایک پہاڑی راستہ تھا ”وج“ نام تھا، وہاں جنات کثرت سے رہتے تھے، کوئی متبادل قریب راستہ نہیں تھا، وہ اُس راستہ پر گذرتے تھے تو جنات اُن کو چھیڑتے تھے تو انہوں نے عبادت شروع کی۔ جن تو مسلمان ہو گئے اور یہ پوجنے والے اپنی جہالت پر قائم رہے، اُن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٠﴾

”تفسیر عثمانی“ میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ: یعنی یہ فیصلہ بالکل حتمی اور اٹل ہے جو علم الہی میں طے ہو چکا اور لوح محفوظ میں لکھا گیا، کوئی طاقت اُسے نہیں رُک سکتی۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ: ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں کہ ہم اس کی رعیت ہیں اور اس کی پناہ میں ہیں۔ سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ﴿٥١﴾

رہط: اوپر شرک کا رد تھا آگے بتاتے ہیں کہ: کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو رب چاہے گا وہ ہوگا۔ پھر آگے اُن لوگوں کا رد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگتے تھے۔

مَنَعَ کا فاعل اُن کَذَّبَ ہے۔ نہیں رُکا ہم کو اس سے کہ ہم نشانیاں بھیجیں مگر اس چیز نے کہ پہلے لوگوں نے تکذیب کی۔ مطلب یہ ہے کہ: جب منہ مانگی نشانی آتی ہے اور لوگ نہیں مانتے تو عذاب آتا ہے۔ تو ہمارے ہاں طے شدہ یہ ہے کہ: ان کو فی الحال عذاب نہیں دینا اگر ہم ان کی منہ مانگی نشانیاں دیں تو فوراً عذاب آئے گا اور وہ فوراً ہلاک ہو جائیں گے۔

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ﴿٥٢﴾

اِذْ شرطیہ نہیں بل کہ ظرفیہ ہے۔ اُئی وَاذْ کُرْ اِذْ قُلْنَا لَكَ۔ یاد کر جب ہم نے تجھ سے کہا۔

وَمَا جَعَلْنَا الرُّعْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ ﴿٥٣﴾

لفظ رُعْيَا کا اطلاق آنکھوں کے ساتھ بیداری میں دیکھنے پر بھی ہوتا ہے، صرف خواب کے ساتھ مختص نہیں ہے۔

”بخاری شریف“ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ: ہُوَ رُؤْيَا عَلَيْنِ أُرِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِى بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ①

معلوم ہوا کہ: یہ بیداری میں آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ہے خواب یا کشف نہیں۔

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ﴿٥٤﴾

سوال: کافر کہتے تھے کہ: ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ دُنیا کی آگ سے اُبھڑ (۶۹) درجہ زیادہ گرم ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ: اُس میں درخت ہیں؟

جواب: یہاں پر تین (۳) باتیں ہیں:

① پہلی بات تو یہ ہے کہ: وَأَمْوَرُ الْآخِرَةِ لَا تُقَاسُ بِأَمْوَرِ الدُّنْيَا۔ اُخروی باتیں دُنیاوی باتوں پر قیاس نہیں کی جاسکتیں۔

② دوسری بات یہ ہے کہ: ”تفسیر مدارک“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: ترکی میں ایک جانور ہے، نام ”سَمْنَدَل“ ہے، اُس کی اُون یعنی پشیم سے کپڑا بنایا جاتا ہے اور پھر آگ میں جل کر اُس سے میل جاتا ہے اور وہ نہیں جلتا۔ ”صراح“ والے کہتے ہیں کہ: ”سَمْنَدَل“ ایک جانور ہے وہ آگ میں ایسا خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔

③ تیسری بات یہ ہے کہ: علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، سُورَةُ الصَّفَّاتِ کی تفسیر میں اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ② کے تحت ایک اور بات کی ہے کہ: یہ ممکن ہے کہ اُس کا مزاج ہی ناری ہو۔

سہارن پور کے کمپنی باغ میں بعض درختوں کی تربیت آگ کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ تو اگر دُنیا میں اس طرح کے جانور ہیں تو قیامت کے دن اگر اُس آگ میں درخت اُگے تو کیا بعید بات ہے؟ یعنی کون سے استبعاد کی بات ہے؟

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ ﴿٥٥﴾

یہاں بھی اِذْ ظرفیہ ہے۔

رابطہ: اوپر ان لوگوں کا ذکر تھا جو کافر تھے اور پہلوں نے بھی تکذیب کی اور انہوں نے بھی شجرہ ملعونہ اور معراج کی تکذیب کی۔ آگے فرماتے ہیں کہ: یہ شیطان کے دھوکے ہیں۔

قَالَ اَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۝

سوال لفظ طِينًا کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لفظ طِينًا منصوب بزعر خافض ہے۔ اَمِّ مِنْ طِينٍ۔

قَالَ اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلٰی... ۝

اَرَأَيْتَكَ اَمِّ اُخْبِرْنِي۔ یہ شیطان کا خطاب ہے۔

لَا حَتٰىكَ دُرِّيَّتُهُ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

اِحْتِنَاكَ کے معنی ہیں: ”قابو کرنا“۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ: اِحْتِنَاكَ فُلَانٌ مَا عِنْدَ فُلَانٍ مِنْ عِلْمٍ اسْتَقْصَاہ۔

وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ... ۝

فَزُ کہا جاتا ہے: ”الگ کرنا، کاٹ دینا“۔ لازمی معنی ہے: ”ملا دینا“ یعنی انسانوں سے الگ کر کے، کاٹ کے اپنے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ ملا لینا۔

وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخِيْلِكَ وَرَجِلِكَ... ۝

پہلے زمانہ میں دو (۲) قسم کی افواج ہوتی تھیں:

① پیدل۔ ② سوار۔

پہلے زمانے میں دو (۲) ہی لشکر ہوتے تھے۔ اب ہمارے گناہ زیادہ ہیں اس لیے فضائی لشکر بھی ہے، دریائی لشکر بھی ہے۔ جوں جوں گناہ بڑھیں گے سرکوبی کے لیے اسباب بھی زیادہ ہوں گے۔

رَبُّكُمُ الَّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ... ۝

یہاں سے رب تعالیٰ توحید کا اثبات فرماتے ہیں۔ دیکھو! تم اُس رب کو چھوڑ کر شیطان کے گلے لگتے ہو حال آں کہ وہ رب جس نے تمہاری کشتیاں سمندروں میں چلائیں تاکہ تم اُس کے فضل کو تلاش کرو۔

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ اِلَّا اِيَّاہ... ۝

کشتی طوفانوں میں گھری تو اپنے الہوں کو بلانے لگے۔ تو ملاحوں نے کہا کہ: تمہارے الہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔

أَفَأَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ الْبَرِّ... ۝

یعنی خطرہ کیا دریا میں ہے؟ بل کہ سمندر کے کنارے خشکی میں دھنسا دے۔ مثلاً: زلزلہ آجائے اور زمین شق ہو کر قارون کی طرح اُس میں دھنس جاوے۔ خلاصہ یہ کہ: ہلاک کرنا کچھ دریا کی موجوں پر موقوف نہیں۔

أَوْ يُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا... ۝

حَاصِبًا کے دو (۲) معنی ہیں:

① سنگریزے۔ جیسے: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آئے۔

② تیز و تند ہوا جو چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو اڑائے۔ جیسے: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آئے۔

أَمْ أَمِنْتُمْ اَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيْہ تَارَةً اُخْرٰی... ۝

تَارَةً کی جمع تَارَات، تَبَيَّرَاتی ہے۔ تَارَةً اُخْرٰی اَمِّ مَرْتَبَةً اُخْرٰی۔

فَيُغَرِّقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ۔۔۔ (الکافرات: ۱۸)

سوال مآ ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① مآ مصدریہ ہے۔ اُنّی بِکُفْرِکُمْ۔ ② مآ موصولہ ہے۔ اُنّی بِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ۔

ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْهَا بِه تَبِيْعًا ۝

اصل میں تَبِيْع کہتے ہیں کہ: مثلاً حاکم نے کسی کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ شخص اُس کے پیچھے چلتا ہے اور کہتا ہے کہ: مجھے معاف کرو مجھے معاف کرو۔ تو اس کو تَبِيْع کہتے ہیں۔ اسی طرح بچھڑا گئے کے پیچھے جاتا ہے اس لیے تَبِيْع کہتے ہیں۔ یعنی رب سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝

یہاں خاص تفصیلی بحث ہے!! ”تفسیر روح المعانی، قرطبی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: آیا انسانوں کی فرشتوں پر بھی فضیلت ہے؟ جہور کے نزدیک مجموعی حیثیت سے انسانوں کی فرشتوں پر فضیلت ہے۔ مجموعی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ: فرشتوں سے تو پیغمبر افضل ہیں تو پیغمبروں کی برکت سے مجموعی لحاظ سے انسانوں کی فرشتوں پر فضیلت ہے۔

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنْاٰسٍ بِاِمَامِهِمْ۔۔۔ (الکافرات: ۱۹)

رابط: پہلے تو حید کا ذکر تھا اب آگے قیامت کا ذکر ہے کیوں کہ قیامت بنیادی عقائد میں سے ہے۔

سوال امام سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں مختلف اقوال ہیں:

① ”تفسیر معالم التنزیل، خازن، بیضاوی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: امام سے نبی مراد ہیں۔ مثلاً: حضرت نوح علیہ السلام کی اُمت آئے گی، حضرت ہود علیہ السلام کی اُمت آئے گی اور ساتھ نبی بھی ہوں گے۔

② اس سے مراد مثال کے طور پر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ: امام ابوحنیفہ (رحمہ اللہ) اور اُن کے ماننے والے آئیں۔

③ اسی طرح امام سے مراد چاروں سلسلوں کے امام بھی لیے گئے ہیں۔ مثلاً: نقشبندی، سہروردی، قادریہ، چشتیہ وغیرہ۔

④ اسی طرح امام سے مراد خیر و شر بھی لیے گئے ہیں۔

⑤ اسی طرح امام سے مراد نامہ اعمال بھی لیا گیا ہے۔

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

سوال یہاں یہ ہے کہ: وہ اُندھے ہوں گے اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ: اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصُرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَكَ۔۔۔ (الکافرات: ۲۰) یہاں سے بصارت

ثابت ہوتی ہے اور جب کہ پہلا کلام منفی ہے تو یہ تعارض ہے؟

جواب اس کے تین (۳) جواب ہیں:

① امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی عَنِ الْحُجَّةِ یعنی حسی اُندھا ہونا مراد نہیں بل کہ عَنِ الْحُجَّةِ دلیل سے اُندھا ہونا مراد ہے۔

② قبر سے اُنھیں گے تو پہلے اُندھے ہوں گے مگر بعد میں نظر واپس آئے گی تو اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصُرْ اُس وقت ہوگا۔

③ اُندھے ہوں گے یعنی اُن کو مفید مطلب کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ نہ جنت کی خوشیاں نظر آئیں گی نہ کوئی اور چیز نظر آئے گی جیسے اُندھوں کو نہیں نظر آتیں۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الذِّنِّ أَوْ حِينًا إِلَيْكَ ۖ -- (الأنعام: ۴۵):

یہاں اِنْ مخففہ من المقلہ ہے۔

رابط: اوپر ذکر تھا کہ بعض لوگ جو دنیا میں اندھے ہیں یعنی کافر۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ: باوجود اندھے ہونے کے دوسرے کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اُن ہی لوگوں کا ذکر ہے۔

یہاں بڑی تفصیل ہے!! ”معالم التنزیل، دُرّ منثور، رُوح المعانی“ وغیرہ تفسیروں میں دو (۲) آسان باتیں لکھیں ہیں:

① طائف کے لوگ، ہوازن اور ثقیف والے آپ ﷺ پاس آئے۔ مطالبہ کیا کہ: جیسا کہ مکہ مکرمہ کا حرم ہے اس طرح طائف میں بھی بنائیں تو ہم ایمان لاتے ہیں، آنحضرت ﷺ نے خیال فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں تو بہت اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ تو ساری زمین کو حرم بنا سکتا ہے تو یہ خیال اللہ تعالیٰ کو گوارہ نہ تھا۔

② دوسری بات ”جمل، کمالین، رُوح المعانی، رُوح البیان“ میں یہ ہے کہ: یہ لوگ آئے اور کہا کہ: ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہماری تین (۳) شرائط ہیں: ① ہم زکوٰۃ سجدہ نہیں کریں گے یعنی نماز نہیں پڑھیں گے۔ ② زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ③ جہاد نہیں کریں گے۔

آپ ﷺ کے دل میں خیال ہوا کہ: اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو جہاد بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے فی الحال اِن کے ساتھ نرمی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔

إِذَا لَدَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ۖ -- (الأنعام: ۴۶):

یہاں مضاف محذوف ہے۔ اُنّی ضِعْفَ عَذَابِ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ عَذَابِ الْمَمَاتِ۔ دُگنا عذاب دُنیا میں، دُگنا عذاب آخرت میں۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ -- (الأنعام: ۴۷):

”تفسیر مدارک، بیضاوی“ وغیرہ میں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: مشرکین مکہ ہی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ آپ ﷺ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: یہ یہود کے متعلق ہے۔ وہ کہتے تھے کہ: اَرْضِ الْاَنْبِيَاءِ ﷺ شام ہے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) مدینہ میں کیوں رہتے ہیں؟

وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝:

اُنّی خَلْقَكَ، لفظ خَلْقَكَ مصدر ہے۔ معنی ہے: بَعْدَكَ۔

سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ ۖ -- (الأنعام: ۴۸):

سوال لفظ سُنَّةٌ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب اس کی دو (۲) وجہیں ذکر کی گئیں ہیں:

① یہ منصوب بنزع خافض ہے۔ اُنّی کُسْنَةٌ۔

② علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: مفعول مطلق ہے۔ اُنّی سَنَ سُنَّةٌ۔

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِلدُّلُوکِ الشَّمْسِ ۖ -- (الأنعام: ۴۹):

رابط: اوپر کافروں کی حیلہ سازیوں کا ذکر تھا، آگے بیان فرماتے ہیں کہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اُن کی طرف توجہ نہ کریں، دوسری طرف توجہ مبذول نہ کریں۔

لِلدُّلُوکِ اُنّی وَقْتُ دُلُوکِ، لام بمعنی وقت ہے۔

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ -- (الأنعام: ۵۰):

سوال لفظ قرآن کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب صاحبِ کمالین وغیرہ نے اس کی دو (۲) وجہیں ذکر کیں ہیں:

① اِنِّیْ اَقِمُّ قُرْآنَ الْفَجْرِ - اَقِمُّ اس کا فاعل ہے۔

② یہاں پر نصب علی الاغراء ہے۔ اِنِّیْ الزَّمَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ یَا عَلَیْكَ قُرْآنَ الْفَجْرِ -

اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝۱۰

کِرَامًا کَاتِبِیْنِ صبح کے وقت تبدیل ہوتے ہیں تو اس طرح وہ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں فجر کی نماز میں، اس طرح عصر کی نماز میں اس لیے یہ نماز لمبی اور اس میں قرأت جہر کے ساتھ ہے۔

وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۝۱۱

تہجد کا مادہ هَجُوْد ہے بمعنی نیند سے گریز کرنا۔ لفظ تَهَجَّد چوں کہ باب تَفَعَّل سے ہے اور باب تَفَعَّل کی ایک خاصیت ہے: اَلتَّجَنُّبُ عَنِ الْمَأْخِذِ اِنِّیْ مِنَ التَّوْمِ۔ اب لازمی معنی ہے: اَلتَّجَنُّبُ عَنِ التَّعَبُّدِ۔

نَافِلَةٌ کا معنی ہے: "زائد"۔ اس میں خاصی تفصیل ہے کہ آپ ﷺ پر تہجد کی نماز فرض تھی یا نہیں؟

ایک گروہ کہتا ہے کہ: تہجد کی نماز آپ ﷺ پر فرض تھی۔ یہ حضرات نَافِلَةٌ کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ: نماز قائم کر اور تہجد بھی پڑھ نَافِلَةٌ لَّكَ فِی الْفَرِیْضَةِ۔ یہ زائد ہے تیرے لیے فریضے میں۔ دوسری بھی نمازیں فرض ہیں یہ بھی مزید فرض ہے۔

دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ: پہلے تہجد کی نماز فرض تھی پھر سُورَةُ الْمُرْقِطِ کی ابتدائی آیات کی وجہ سے اور ایک سال تک آپ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بھی فرض رہی۔ "مسلم اور نسائی شریف" میں تصریح ہے کہ: ایک سال کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔

عَسَىٰ اَنْ یَّیْعَثَّکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝۱۲

محشر میں ایک مقام ہے جس کا نام مقام محمود ہے۔ وہاں جھنڈا ہوگا، اُس کا نام لَوَاءُ الْحَمْدِ ہے۔ آپ ﷺ اور تمام پیغمبر ﷺ وہاں جمع ہوں گے۔ جیسے: جلسہ میں اسٹیج ہوتا ہے۔

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ ۝۱۳

سوال لفظ مُدْخَلَ کیا ہے؟

جواب لفظ مُدْخَلَ کے متعلق دو (۲) اقوال ہیں:

① یہ ظرف کا صیغہ ہے۔ معنی ہے: "داخلی کی جگہ سچائی کی"۔

② یہ مصدر میمی ہے۔ معنی ہے: "داخلہ سچائی کا"۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۝۱۴

۸ھ رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ ﷺ نے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ: ان بتوں کو توڑ توڑ کر پھینک دیں۔ پھر خیال آیا کہ: رب تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے، میں خود کیوں نہ توڑوں؟ خود تشریف لے گئے اور توڑ توڑ کر ان کو پھینکا اور فرماتے جاتے کہ: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝۱۵

رابط: اوپر کتاب یعنی قرآن کا بیان تھا اب آگے اُس کے فوائد کا بیان ہے، اُن فوائد میں سے ایک فائدہ قرآن کا لوگوں کے لیے شفاء ہونا ہے۔

قُلْ کُلُّ یَعْمَلْ عَلٰی شَآکِلَتِهٖ ۝۱۶

لفظ کُلُّ پر تنوین مضاف الیہ کے عوض ہے۔ اِنِّیْ کُلُّ وَاَحَدٍ مِنَ الْقَرِیْقَیْنِ۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عَلٰی شَآکِلَتِهٖ اِنِّیْ عَلٰی طَرِیْقَتِهٖ۔ اپنے اپنے طریقے پر۔

وَيَسْأَلُوْکَ عَنِ الرُّوْحِ ۝۱۷

رابط: اوپر کفار کا ذکر تھا اور یہود کا بھی ذکر تھا، آگے کفار کے اعتراضات کا ذکر ہے۔

”تفسیر خازن، دُرّ منثور، معالم التنزیل، ابن جریر طبری“ میں لکھا ہے کہ: ایک دفعہ ایک موقع پر لوگوں نے تین (۳) سوال کیے۔ بعض کہتے ہیں کہ: یہ سائلین مشرکین تھے اور بعض کہتے ہیں کہ: یہود تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ: یہود نے مشرکین کو بتائے اور مشرکین نے کیے۔ وہ سوال یہ تھے:

① رُوح کیا ہے؟ ② اصحاب کھف کون ہیں؟ ③ ذوالقرنین کون تھا؟

سوال رُوح کی حقیقت نبی کریم ﷺ جانتے ہیں یا نہیں؟

جواب اس میں اختلاف ہے کہ: نبی کریم ﷺ رُوح کی حقیقت جانتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① جمہور کہتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔

② امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حضور ﷺ رُوح کی حقیقت جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتادی تھی۔

③ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں فرماتے ہیں کہ: حقیقت تو رب ہی جانتا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ: جِسْمٌ لَطِیْفٌ سَارٍ فِی بَدَنِ الْحَیَوَانِ۔ ایک لطیف ساجسم ہوتا ہے جانداروں کے بدن میں سرایت کیے ہوئے ہے اور جب یہ نکل جائے تو حرکات وغیرہ بند ہو جاتی ہیں۔

وَلٰكِنْ شِئْنَا لَنَضْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ۝۱۰۰

رابط: اوپر کتاب کا ذکر تھا اور آگے بھی بیان فرماتے ہیں کہ: اگر ہم اس قرآن کریم کو آپ (ﷺ) سے لے لیں تو نہ پائیں گے آپ (ﷺ) ہم پر کوئی ذمہ دار۔ اِمْكَانِ كِذْبٍ، اِمْكَانِ نَذِيْرٍ، خُلْفٍ وَعَيْدٍ گزر چکا ہے، کرنا اور ہے اور کر سکتا اور ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اگر ہم چاہیں! تو چھین سکتے ہیں لیکن نہ قرآن چھینا اور نہ چھینے گا۔ البتہ قدرت بتادی کہ: چھیننے پر قدرت رکھتا ہے۔

اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۝۱۰۰

لفظ رَحْمَةً فعل محذوف کا مفعول لہ ہے۔ اِنِّیْ اِلَّا اَبْقٰی نَارَ حَمَہ۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِیْ هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۝۱۰۱

ترکیب: مِنْ كُلِّ مَثَلٍ صفت ہے، موصوف محذوف ہے۔ مَثَلًا مِّنْ جَنِّسٍ كُلِّ مَثَلٍ۔

حَتّٰی تَفْجَرُ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ یَنْبُوعًا ۝۱۰۲

مکہ مکرمہ میں زم زم تھا اور بعض جگہوں پر بھی تھوڑا تھوڑا پانی تھا مگر وافر نہ تھا، اُن کا مقصد یہ تھا کہ: عام پانی ہو اور وافر مقدار میں ہو۔

اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءُ کَمَا زَعَمَتْ عَلٰی نَا کِسْفًا ۝۱۰۳

لفظ کِسْفًا، کِسْفَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہے: قِطْعَةٌ یعنی ٹکڑا۔

اَوْ تَرْقٰی فِی السَّمٰوٰتِ ۝۱۰۴

رَقٰی، یَرْقٰی باب سَبَعٍ، یَسْبَعُ سے ہے۔ معنی ہے: ”چڑھ جانا“۔

قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّیْ هَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝۱۰۵

یہاں سے اُن سب چیزوں کا جواب دیتے ہیں کہ: پاک ہے میرے رب کی ذات، میں نہیں ہوں مگر بشر ہو، رسول ہوں یہ خدائی اختیارات میرے پاس نہیں ہیں۔ یہ کام تو خدا کے ہیں انسانوں کے نہیں ہیں۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ یُّؤْمِنُوْا ۝۱۰۶

رابط: واضح ہے کہ پیغمبر بشر اور آدمی ہوتے ہیں۔

اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰی اِلَّا اَنْ قَالُوْا ۝۱۰۷

لفظ قَالُوْا، مَنَعَ کا فاعل ہے۔ اِنِّیْ قَوْلُهُمْ۔

اَبْعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝

جس وقت سے شرک چلا آ رہا ہے اُس وقت سے یہ عقیدہ بھی چلا آ رہا ہے کہ: رسول بشر نہیں ہو سکتا۔

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ ۝

ہم اُن کو جمع کریں گے قیامت کے دن چہروں کے بل یعنی سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہوں گی۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ: دُنیا میں اِن کی چال اُلٹی تھی، خدائی تعلیم کے برعکس یہ چلتے تھے۔

سوال سر کے بل کیسے چلیں گے؟

جواب ”بخاری شریف“ میں روایت ہے کہ: جو رب پاؤں پر چلا سکتا ہے تو کیا وہ سر کے بل نہیں چلا سکتا؟

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيْرًا ۝

آپ نے آگ چولہے میں دیکھی ہوگی، کبھی شعلے نیچے کی جانب چلے جاتے ہیں۔ تو جب آگ بجھنے کے قریب ہو تو اُس کو خَبَتْ کہتے ہیں۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۝

یہاں سے اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل بیان کر رہے ہیں۔

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَاۤئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ ۝

یہاں فعل مخدوف نکالتے ہیں کیوں کہ حرف شرط اسم پر داخل نہیں ہوتا اور آگے تَمْلِكُوْنَ اُس کی تفسیر ہے۔ اِنّی قُلْ لَّوْ تَمْلِكُوْنَ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ۔

وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ۝

قَتُوْرًا کا معنی ہے: تھوڑے دل والا، تنگ دل۔

وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰى تِسْعَ اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ ۝

رابطہ: اُوپر قرآن پاک کا ذکر تھا، پھر نہ ماننے والوں کا ذکر تھا اور آگے آپ ﷺ کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ: نہ ماننے والے تو ویسے بھی تھے،

آپ (ﷺ) پریشان نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسی باتیں ہوتی رہیں۔

فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیْفًا ۝

اکثر مفسرین کرام یہ معنی کرتے ہیں کہ: ”جب قیامت آئے گی تو میدانِ محشر میں رب تعالیٰ سب کو اکٹھا کر دیں گے۔“

”تفسیر ابن کثیر“ میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی تفسیر یہ ہے کہ: اے بنی اسرائیل! جہاں جہاں تم رہتے ہو رہو! جب قیامت قریب آئے گی ہم یہاں تمہیں اکٹھے کر لائیں گے۔

”کیمبل پور“ میں مولانا عبدالقدیر (متوفی ۴ دسمبر ۱۹۹۱ء جنازہ میں نے پڑھایا۔) ہمارے اُستاد تھے۔ ہم اُن سے ”مشکوٰۃ شریف“ پڑھتے تھے، اُس

میں نزولِ مسیح علیہ السلام کا باب آیا اور یہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود سے لڑائی کریں گے، تو ہم نے کہا کہ: یہ لوگ یتیم ہیں اُن کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی

لڑائی مناسب نہیں، یہ بات سمجھ نہ آئی۔ پچاس (۵۰) سال پہلے کی بات ہے، اُس وقت وہاں بیس (۲۰) بچیس (۲۵) ہزار سے زیادہ یہود نہیں تھے۔

جواب میں انہوں نے فرمایا کہ: میاں چیونٹیاں جب مرنے لگتی ہیں تو پُر اُن کو لگتے ہیں تو ”روس، کینیڈا، ہالینڈ، امریکہ، جرمنی“ میں یہود اب ساٹھ لاکھ

(۶۰,۰۰۰۰۰) ہیں، جب ہلاکت کا وقت آئے گا تو قوت معلوم ہو جائے گی۔ اب فلسطین کے مسلمانوں کو گھر سے پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: ہمارا وجود

تسلیم کرو۔ قیامت کے قریب سمٹ کر آئیں گے، ابھی وہ وقت ہے کہ وہ جمع ہوئے ہیں۔

وَقُرْاٰنَا فَرَقْنٰهُ ۝

قُرْاٰنَا کا نصب فَرَقْنٰهُ کی وجہ سے ہے۔ اِنّی فَرَقْنٰهُ قُرْاٰنَا فَرَقْنٰهُ یعنی یہ اَضْمَارُ عَلٰی شَرِیْطَةِ التَّفْسِیْرِ ہے۔

لَتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ۚ -- (۱۱۱):

مُكْثٌ کا معنی ہے: ”تدریجاً“۔

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ -- (۱۱۲):

یہ کمالِ مبالغہ ہے کیوں کہ سجدہ تو پیشانی اور ناک پر ہوتا ہے، مبالغے میں جھوٹ نہیں ہوتا۔

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۚ -- (۱۱۳):

کفار نے ایک اور شوشہ چھوڑا کہ: ہمیں تو کہتے ہیں کہ ایک ذات کو پکارو! اور خود کبھی رَحْمَن اور کبھی اللہ کو پکارتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟

لَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝

”بخاری شریف“ میں روایت ہے کہ پہلے پہل آپ ﷺ نماز میں قرآن پاک زور زور سے تلاوت کیا کرتے تھے اس لیے تاکہ لوگ ہدایت قبول

کریں۔ تو وہ کفار لوگ اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور ان مومنوں کو گالیاں دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ: لَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ أَيْ بِقِرَاءَتِكَ۔ پھر آپ ﷺ

بہت آہستہ پڑھنے لگے اتنا آہستہ کہ پیچھے والے بھی نہ سُن سکیں تو فرمایا: وَلَا تُخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكِبَرُهُ تَكْبِيرًا ۝

لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ قضیہ سالبہ ہے اور قضیہ سالبہ وجود موضوع نہیں چاہتا۔ تو یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ: اللہ تعالیٰ کو ذلت تو ہے

لیکن اُس کو بچانے والا کوئی نہیں بل کہ نہ ذلت ہے اور نہ کوئی ذلت سے بچانے والا ہے۔

آيَاتُهَا (۱۱۰)

(۱۸) سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ (۶۹)

رُكُوعَاتُهَا (۱۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: پہلی سورۃ اللہ تعالیٰ کی حمد و قیل الحمد للہ الذی --- (۱) پر ختم ہوئی اور اس سورۃ کی ابتداء حمد باری تعالیٰ الحمد للہ الذی --- (۱) سے ہوئی۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْكَهْفِ ہے۔ کَہَف کے معنی ہیں: ”غار“۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قَيِّمًا --- (۱) :

ترکیب غور سے سمجھنا!! یہاں دو (۲) ترکیبیں ہیں:

① وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا یہ سارا جملہ لفظ الْكِتَاب سے حال ہے اور قَيِّمًا بھی لفظ الْكِتَاب سے حال ہے۔ بعض اس کو حال مترادف قرار دیتے ہیں اور بعض اس کو حال متداخلہ قرار دیتے ہیں۔ معنی ہیں کہ: درآں حال یہ کہ اس قرآن کے لیے کوئی کجی نہیں۔

② وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا یہ ذوالحال ہے قَيِّمًا اس سے حال ہے۔ پھر یہ سارا جملہ لفظ الْكِتَاب سے حال ہے۔ معنی ہے: ”اور نہیں بنائی اس کے لیے کجی درآں حال یہ کہ وہ قَيِّم ہے۔“

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ --- (۱) :

رابط: اوپر کتاب کا ذکر تھا آگے فرماتے ہیں کہ: لوگ نہیں مانتے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) افسوس کرتے کرتے اپنی جان کو ضائع مت کریں۔

بَاخِعٌ اُنْیَ هَالِكٌ، قَاتِلٌ۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا --- (۴) :

یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں۔

مَا عَلَيْنَا صَعِيدًا جُرُزًا ۚ --- (۸) :

جُرُزًا کے معنی ہیں: ”چٹیل بیابان جہاں نہ پہاڑ ہوں، نہ درخت ہو، نہ کوئی جھاڑی ہو۔“

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ --- (۱) :

خلاصہ یہ ہے کہ: ایشیائے کوچک میں ایک شہر تھا جو اس وقت ترکیوں کے پاس ہے۔ اُس شہر کا نام ”اُکسوس“ تھا، آج کل کے جغرافیہ میں ”طرطوش“ نام ہے۔ بادشاہ کا نام دِقْیَانُوس (دال کے کسرے کے ساتھ صاحب کمالین نے اس کی تصریح کی ہے) تھا، بڑا ظالم تھا، اُس کے زمانے میں چند نوجوان آپس میں گہرے دوست تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے متاثر ہو کر ایک پادری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ابتداً یہ چھ (۶) افراد تھے پھر بعد میں چرواہا بھی مل گیا تو سات (۷) ہو گئے اور آٹھواں اُس چرواہے کا کتا تھا۔ اُن کے نام یہ ہیں:

① یملینا رضی اللہ عنہ۔ ② مکلمینا رضی اللہ عنہ۔ ③ مشلینا رضی اللہ عنہ۔ ④ عرثوش رضی اللہ عنہ۔ ⑤ ورنوش رضی اللہ عنہ۔

⑥ شاذنوش رضی اللہ عنہ۔ ⑦ کفشطیطوش رضی اللہ عنہ یہ چرواہا تھا۔ ⑧ گتے کا نام قطمیر تھا۔

یہ چند نوجوان تھے کسی جگہ ملازم تھے، بادشاہ بڑا ظالم تھا اُس کو معلوم ہوا کہ: ان لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو ان کو بلوایا اور اُن سے پوچھا کہ: تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے اقرار کیا۔ بادشاہ نے یہ سوچ کر کہ: ان کو مہلت دی جائے شاید پھر جاکیں۔ بادشاہ نے کہا کہ: اتنے دن تم کو مہلت ہے بعد میں ہم تم کو رجم کریں گے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ: یہ لوگ تو ہمیں اپنے دین میں لوٹا دیں گے یا سنگسار کریں گے تو ہماری نجات کا اور چار انہیں۔ لیکن ایسا

ہوسکتا ہے کہ: کسی غار میں جا کر وہاں رہیں۔ صبح کا وقت تھا، وہ نکلے۔ آگے راستے میں ایک چرواہا ملا، اُس کا نام کفشیطیوش تھا، اُس کے ساتھ کتابھی تھا، بھیڑیں بھی تھیں۔ اُن سے پوچھا کہ: تم کون ہو؟ وہ تو سچے تھے، پورا قصہ سنایا۔ اُس نے کہا کہ: میں بھی تمہارے عقیدہ کا ہوں، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ کتابھی ساتھ چلا اُس کا نام قطیر تھا اور اُس کا رنگ زرد تھا، اُس نے کتے پر پتھر برسائے تاکہ چلا جائے، کتے کو اللہ تعالیٰ نے قوتِ گویائی دی اور کہنے لگا کہ: جس رب کے تم پیجاری ہوں اُس کا میں بھی ہوں۔ وہ گئے اور غار میں جا گئے۔ ”تفسیر حقانی“ میں لکھا ہے کہ: ۲۵۰ء میں غار میں گھس گئے اور آپ ﷺ کی ولادت باسعادت سے بیس (۲۰) سال پہلے تک تھے۔ غار کا شمال کی طرف رخ تھا، نہ پہلے پہر سورج اُن پر پڑتا اور نہ پچھلے پہر پڑتا تھا تین سونو (۳۰۹) سال وہاں رہے۔ جب اُٹھے تو کہنے لگے کہ: کھانے کے لیے کسی کو بھیجیں؟ کھانا لانے کے لیے یملیخا جو پھرتیلا نوجوان تھا اُس کو بھیجا اور اُس کو کہا کہ: شہر جاؤ لیکن کسی کو بھی ہمارے بارے میں پتہ نہ چلے۔ وہ وہاں گیا، جو روٹی وغیرہ کی دکان تھی وہاں سے روٹی اور سالن لیا۔ جب پیسے دیئے تو دکان دار وغیرہ لوگ کہنے لگے کہ: یہ تو دقیا نوس بادشاہ کے زمانے کے سکے ہیں، ابھی یہ پیسے نہیں چلتے۔ وہ جان گیا کہ: بادشاہ مر چکا ہے۔ لوگ جمع ہوئے اور اُس کے ساتھ گئے۔ جب غار والے ساتھیوں نے یہ دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ: دیکھو! ہمارے سامنے کچھ لوگ آرہے ہیں۔ یملیخا پہلے گیا اور ساتھیوں کو تسلی دی کہ: یہ تمہاری تعظیم کے لیے آئے ہیں۔ پھر آگے رائے مختلف ہیں: بعض کہتے ہیں کہ: وہاں مر گئے۔ مجدد الف ثانی ﷺ مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ: اُن پر نیند طاری ہوئی ہے اور وہ سوئے ہوئے ہیں، قیامت کے قریب جاگیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ کریں گے۔ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ۔

وَالرَّقِیْمِ کَانُوا مِنْ اٰیَتِنَا عَجَبًا ۝

رَقَمَ، یَرْقُمُ بِابٍ نَصَرَ، یَنْصُرُ سے ہے۔ معنی ہے: ”لکھنا“۔ رَاقِمٌ کے معنی: ”لکھنے والا“۔ مَرْقُومٌ کے معنی: ”لکھی ہوئی چیز“۔ تو ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ جیسے آج کل اشتہاری مجرم ہوتے ہیں، اُن کا حلیہ، فوٹو وغیرہ مختلف تھانوں میں پہنچا دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ: اس اس نام والے، اس اس حلیہ والے مفرد ہیں۔ تو اُس زمانہ میں ان اصحاب کہف کے نام لکھے گئے تھے اس لیے ان کو اصحاب الرَّقِیْمِ کہتے ہیں۔

فَضَرَبْنَا عَلٰی اٰذَانِهِمْ فِی الْكَهْفِ سِنِیْنٍ عَدَدًا ۝

اَمْی نَوْمًا عَلٰی اٰذَانِهِمْ۔ پشتوں میں معنی ہے: ”لالوشہ“۔

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَمْی الْحِزْبِیْنِ اٰخَصٰی لِمَا لَبِثُوْا اَمَدًا ۝

سوال: حِزْبِیْنِ سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ”تفسیر خازن“ میں لکھا ہے کہ: اس سے مراد یہ ہے کہ: لوگوں کی آپس میں دو (۲) رائے تھیں: ایک گروہ کہتا تھا کہ: اتنا عرصہ ٹھہرے ہیں اور دوسرا گروہ کہتا تھا کہ: اتنا عرصہ ٹھہرے ہیں۔

② بعض کہتے ہیں کہ: یہ دو (۲) گروہ انہی اصحاب کہف میں سے تھے۔ ایک نے کہا: ہم اتنے دن ٹھہرے۔ دوسرے نے کہا: ہم اتنے دن ٹھہرے۔ یہی بات قوی ہے۔

وَتَحْسَبُهُمْ اَیْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ ۝

تُو ان کو خیال کرے گا کہ بیدار ہیں اور ہیں وہ سوئے ہوئے۔

بعض ایسے ہوتے ہیں کہ: آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے۔

فتنہ تو سورہا ہے درفتہ باز ہے

شاعر اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ: فتنہ تو سویا ہوا ہے لیکن فتنہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو آنکھیں اُن کی کھلی ہوتی ہیں لوگ خیال کرتے ہیں کہ جاگ رہے ہیں حال آں کہ وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔

وَنُقَلِّبُھُمْ ذَاتَ الْیَمِیْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ -- (الکہف):

ہم اُن کو دائیں بائیں پلٹتے ہیں۔ دیکھیں! ہم لوگ بھی نیند میں کبھی دائیں کروٹ بدلتے ہیں اور کبھی بائیں کروٹ بدلتے ہیں۔ اگر اتنا عرصہ ایک کروٹ پر سوئے رہتے تو دورانِ خون میں کمی آتی۔

وَکَذٰلِکَ بَعَثْنٰھُمْ لِبَیِّنَاتٍ لِّوَاٰبِیْنٰھُمْ ۖ -- (الکہف):

اُنی کما صَرَبْنَا عَلٰی اَازَانِھُمْ جیسے ہم نے اُن کے کانوں پر تھکی ماری ایسے ہی ہم نے اُن کو اُٹھایا۔

قَالَ قَائِلٌ مِّنْھُمْ کُمْ لَبِثْتُمْ قَالُوْا الْبَیِّنَاتُ یَوْمًا اَوْ بَعْضُ یَوْمٍ ۖ -- (الکہف):

جب وہ سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا اور جب بیدار ہوئے تو عصر کا وقت تھا، سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ تو کہنے لگے: اگر وہ دن ہے تو دن بھی پورا نہیں سوئے اور اگر وہ دن ہو چکا ہے اور دوسرا دن ہے تو ایک دن پورا ہو چکا ہے۔ دوسرے نے کہا: رب خوب جانتا ہے غیر ضروری بحث میں مت پڑو۔

فَابْعَثُوْا اَحَدَ کُمْ یُورِیْکُمْ هٰذِہٖ اِلَی الْمَدِیْنَةِ ۖ -- (الکہف):

لَفِظُ وُرُقٍ یَفْتَحُ الْوَاوُ وَبِکَسْرِ الرَّاءِ۔ معنی ہے: ”چاندی کا سکہ۔“

فَلِیَنْظُرْ اَیُّھَا اَزْکٰی طَعَامًا ۖ -- (الکہف):

سوال اَیُّھَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اَیُّھَا کی ”ہا“ ضمیر طعام کی طرف راجع ہے۔ اُنی اَیُّی الْاَظْعِمَةِ اَذْکٰی؟ ان کھانوں میں کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے؟

② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: اَیُّھَا کی ”ہا“ ضمیر مدینہ کی طرف راجع ہے اور مضاف یہاں محذوف ہے۔ اُنی اَیُّی الْاَظْعِمَةِ الْمَدِیْنَةِ اَذْکٰی۔

سوال اَذْکٰی کے کیا معنی ہیں؟

جواب اس کے دو (۲) معنی ہو سکتے ہیں:

① اَذْکٰی کا یہ معنی بھی کرتے ہیں: ایسا کھانا لا جا جو پاکیزہ ہو یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو یا اُس میں حرمت کا شائبہ نہ ہو۔

② اَذْکٰی کے ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ: ایسا کھانا لا جس میں غذائیت زیادہ ہو۔

بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں اُن میں غذائیت زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً: انڈا، گوشت، دودھ، مکئی کی روٹی وغیرہ۔ ان میں غذائیت زیادہ ہوتی ہے اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اُن میں غذائیت کا مادہ کم ہوتا ہے۔

وَکَذٰلِکَ اَعَثَرْنَا عَلَیْھُمْ ۖ -- (الکہف):

اُنی کما بَعَثْنٰھُمْ جیسے: ہم نے اُن کو نیند سے بیدار کیا ایسے ہی ہم نے لوگوں کو اُن پر مطلع کیا۔

لِیَعْلَمُوْا اَنَّ وَعْدَ اللّٰہِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَیْبَ فِیْھَا ۖ -- (الکہف):

کہتے ہیں کہ: اُن دنوں میں قیامت کا مسئلہ چل رہا تھا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ: قیامت آئے گی۔ جب کہ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ: قیامت وغیرہ کوئی شے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کہف کو کھڑا کیا تاکہ قیامت کے جو قائل نہیں ہیں وہ سمجھیں کہ: اتنا عرصہ سوئے ہوئے اگر اُٹھ سکتے ہیں تو مردوں کو بھی خدا زندہ کر سکتا ہے۔

اِذِیْتَنَّا زَعْوٰنَ بَیْنَھُمْ اَمْرَھُمْ ۖ -- (الکہف):

کسی نے کہا کہ: مینار بنائیں۔ کسی نے کہا کہ: لائبریری بنائیں۔ لیکن موحدین غالب آئے تو مسجد بنائی کیوں کہ یہ غار والے بھی موحدین تھے۔

سَیَقُولُوْنَ ثَلَاثَہٗ رَاٰبِعُھُمْ کَلْبُھُمْ وَّیَقُولُوْنَ خَمْسَہٗ سَادِسُھُمْ کَلْبُھُمْ رَجَبًا بِالْغِیْبِ ۖ -- (الکہف):

یہ تیر مارتے ہیں بن دیکھے یعنی یہ دونوں قول نہیں۔ اس کے بعد کے قول کی رب نے تردید نہیں کی۔

مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ -- (الکہف):

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: یہ آٹھ (۸) ہیں، سات (۷) وہ تھے اور ایک کتاب تھا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ: دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ: دلیل یہ ہے کہ: اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی اور اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ: اَنَا مِنَ الْقَلِيلِ۔ میں بھی اُن قلیل میں سے ہوں۔

وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ

حضرت عثمانی رضی اللہ عنہ نے ”فوائد عثمانیہ“ میں ایک لطیفہ نقل کیا ہے کہ: ہمارے زمانہ میں صوبہ زیشوان میں مجھے معلوم نہیں یہ صوبہ کہاں ہے؟ شاید چین میں ہو۔ ایک شخص دو سو باون (۲۵۲) سال کی عمر رکھتا ہے، جس نے چوبیسویں (۲۴) شادی ابھی حال میں کی ہے تو اصحاب کہف (۳۰۰) سال غار میں رہے تو کیا استبعاد ہے!!؟

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۝۱۰

اصحاب کہف کا قصہ چلا آرہا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ: کفار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین (۳) سوال کیے تو فرمایا کہ: کل جواب دوں گا اور اعتماد وحی پر تھان زبان سے اِنْ شَاءَ اللہ نہ کہہ سکے۔ کل کا دن آیا تو وحی نہ آئی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: تَاَخَّرَ الْوَحْیُ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْمًا پھر اُس کے بعد یہ وحی اُتری کہ: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائٍ ۖ -- (الکہف):

وَقُلْ عَسٰی اَنْ یَّهْدِیَنِّ رَبِّیْ لَا قَرْبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ۝۱۱

”تفسیر قرطبی، البحر المحیط، کبیر، روح المعانی“ وغیرہ تفسیروں میں اس جملے کے دو (۲) معنی مذکور ہیں:

① اصحاب کہف کا قصہ رب نے سنایا، تم نے سنا۔ اس میں میری صداقت کی دلیل ہے۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات رب بتائے گا۔

② اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو غار میں جگہ دی، اُن کا غار تو دُور تھا، کئی میل دُور تھا۔ کہتے ہیں: بارہ (۱۲) قوس دُور تھا۔ (ایک قوس تین ”۳“ میل ہوتا ہے تو بارہ ”۱۲“ قوس چھتیس ”۳۶“ میل ہو گئے۔) وہ اصحاب کہف تو چھتیس (۳۶) میل دُور تھے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کو جبل ثور کی چوٹی پر غارِ ثور میں تین (۳) دن چھپے رہے۔ یہ ڈھائی میل کا فاصلہ تھا۔ اس سے بھی قریب تر رب تعالیٰ میری رہنمائی فرمائے گا جیسے کہ اصحاب کہف کی غار کی طرف رہنمائی فرمائی۔

وَلِیْسُوا فِیْ کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِیْنَ وَاِذْ دَاوُودُ اَتَسَعَا ۝۱۲

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: قمری سالوں کے حساب سے تین سو نو (۳۰۹) سال اور شمسی سالوں کے حساب سے تین سو (۳۰۰) سال رہے۔

وَاطَّلَ مَا اَوْحٰی اِلَیْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ ۖ -- (الکہف):

ربط: ابتداء سورۃ میں آپ نے کتاب کے متعلق پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَلْحَمْدُ لِلّٰہ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِہِ الْکِتٰبَ ۖ -- (الکہف) ۱۰ اب اُس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں کہ: اصحاب کہف کا قصہ ہم نے تم کو سنا دیا اب وَاطَّلَ مَا اَوْحٰی اِلَیْكَ ۖ -- (الکہف) رب کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے اُس کو پڑھ کر سناؤ۔

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِہٖ ۖ -- (الکہف):

کوئی رب کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ وہ رب کا فیصلہ کیا ہے؟ تو دوسری جگہ ارشاد ہے: وَاللّٰہُ مُتِمُّ نُورِہٖ وَلَوْ كَرِهَ الْکٰفِرُوْنَ ۝۱۱ اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا یعنی اسلام غالب آئے گا۔

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِہٖ مُلْتَحَدًا ۝۱۲

مُلْتَحَدًا کے معنی ہیں: ”جائے پناہ“۔

وَلَا تَعْدُ عَيْنُکَ عَنْہُمْ ۖ -- (الکہف):

آپ نے ساتویں پارے میں: وَلَا تَطْرُدِ الدِّیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّہُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعِشِیِّ یُرِیْدُوْنَ وَجْہَہٗ ۖ -- (الکہف) ۱۰ کی تفسیر میں پڑھا ہے کہ:

مشرکین کا ایک وفد آیا۔ آپ ﷺ سے کہنے لگا کہ: ہم بھی آپ ﷺ کی باتیں سنیں گے لیکن ان غریبوں کو مجلس سے اٹھا دیں کیوں کہ ہم سردار ہیں۔ آپ ﷺ اس پر کچھ میلان رکھتے تھے کہ: عارضی طور پر ان کو اٹھا دوں گا میرے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ: **وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عِینُکَ عَنْهُمْ**۔۔۔ (۱) **الکہف** ۱؎ روکے رکھ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح بھی رب کو پکارتے ہیں شام کو بھی رب کو پکارتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں۔ تیری آنکھیں ان سے نہ ہٹیں ان ہی کو دیکھتا رہ یعنی ہمیشہ ان غریبوں کو دیکھتے رہو۔

أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔۔۔ (۲) **الکہف** ۲؎:

لفظ **سُرَادِق** جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ ”صراح“ وغیرہ میں ہے کہ: **سُرَادِق** کے معنی ہیں: ”قطا، پردہ“۔ اس کی جمع **سُرَادِقَات** آتی ہے۔
وَإِنْ یَسْتَغِیْثُوا یُغَاثُوا بِمَاءٍ کَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوهُ۔۔۔ (۳) **الکہف** ۳؎:
 لفظ **مُهْل** کے صاحب کشاف اور بیضاوی **رَبِّهِ** دو (۲) معانی کرتے ہیں:
 ① **کَذَرِیَّتِ الزَّیْتِ**۔ باقی ماندہ تیل کا رنگ یعنی تل چھٹ۔
 ② پگھلا ہوا تانبا، پگھلا ہوا سک۔ یہ بہت گرم ہوتا ہے۔ لہذا یہ تشبیہ حرارت میں ہے۔

وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۴؎:

سؤال سَاءَتْ کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب سَاءَتْ کی ضمیر تار کی طرف راجع ہے۔

یُحَلَوْنَ فِیْهَا مِنْ آسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ۔۔۔ (۵) **الکہف** ۵؎:

آسَاوِر، آسُوْرَۃ کی جمع ہے اور آسُوْرَۃ، سِوَاوِر کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”نگین“۔

ضمن میں ایک مسئلہ سمجھ لیں: ”امداد الفتاویٰ“ میں لکھا ہے کہ: لوہے والی گھڑی کی چین ہو اُس کے ساتھ نماز پڑھنا تو مکروہ تنزیہی اور چڑے وغیرہ کی ہوتو کوئی حرج نہیں۔

وَلِیَلْبَسُوْنَ ثِیَابًا خُضْرًا مِّنْ سُندُسٍ وَاسْتَبْرِقَ مُتَّکِیْنِ فِیْهَا عَلَی الْأَرَآئِکِ۔۔۔ (۶) **الکہف** ۶؎:

خُضْرًا، خَضَرِۃ کی جمع ہے خَضَر کی جمع نہ سمجھنا۔

صاحبِ جمل فرماتے ہیں کہ: **سُندُس**، **سُندُسَۃ** کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”باریک ریشم“۔

اِسْتَبْرِقَ، **اِسْتَبْرِقَۃ** کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”گاڑھا یعنی موٹا ریشم“۔

اَرَآئِکَ، **اَرِیْکَۃ** کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”نرم آرام دہ کرسی“۔

وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۷؎:

سؤال حَسُنَتْ کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب حَسُنَتْ کی ضمیر جُت کی طرف راجع ہے۔

لفظ **مُرْتَفَقًا** طرف کا صیغہ ہے معنی ہے: ”آرام کی جگہ“۔

وَاصْرَبْ لَهُمْ مِّثْلًا لِّرَجُلَیْنِ۔۔۔ (۸) **الکہف** ۸؎:

رابط: ابھی اوپر آپ نے پڑھا کہ: **تُرِیدُ زَیْنَةَ الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا**۔۔۔ (۹) **الکہف** ۹؎ آگے اس پر گھنڈ کرنے والے کا واقعہ ہے۔

سؤال یہ واقعہ فرضی ہے یا واقعی میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟

جواب اس کے بارے میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بعض کہتے ہیں کہ: یہ باغ لَا عَلَى الشَّعْبِینِ ہے۔ یہ فرض واقعہ ہے۔

② ”تفسیر دُرّ منثور میں ابو عمرو شیبانی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ: یہ شام کا واقعہ ہے، رملہ شہر تھا، ایک باغ تھا، نہر اُس کے درمیان بہتی تھی، دو (۲) آدمی تھے، ایک مؤمن اور دوسرا کافر تھا۔

فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ۔۔۔ (الکہف: ۱۸)

حَاوَرَ، يُحَاوِرُ، مُحَاوَرَةً بَابُ مُفَاعَلَةٍ سے ہے۔ معنی ہے: ”گفتگو کرنا“۔

قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝ (الکہف: ۱۹)

بَادَ، يَبِيدُ بَابُ ضَرْبٍ، يَضْرِبُ سے ہے۔ معنی ہے: ”ہلاک ہونا“۔ اُس کا خیال تھا کہ: باغ تو پانی نہ ہونے سے تباہ ہوتا ہے یا خادم نہ ہو تو تباہ ہوتا ہے حال اُس کہ وہاں تو پانی کثرت سے تھا اور خادم بھی خاصی تعداد میں تھے اور کوئی چھین لینے والا بھی نہ تھا۔

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ (الکہف: ۲۰)

”تفسیر جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: یہاں پر لفظ لَكِنَّا اَصْل میں لَكِنْ آکا تھا، هَمْزہ درمیان سے حذف کیا گیا اور نُونِ كُونٍ میں ادغام کر دیا۔ اَصْل تقدیری عبارت یہ ہے کہ: لَكِنْ اَنَا أَقُولُ۔

وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ۔۔۔ (الکہف: ۲۱)

”عمل ایوم واللیل“ ابن سنی رحمہ اللہ کی کتاب کا نام ہے، امام نسائی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ادعیہ ثابت ہیں وہ جمع کی ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے کہ: مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھا جائے تو نظر نہیں لگے گی ①

(تین (۳) دن نفل روزے رکھیں اور اجازت ہے لیکن شرائط ہوں گی کہ اجرت زبان اور اشارہ سے نہ مانگیں مگر از خود کوئی دے تو رد نہ کریں)۔

وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ۔۔۔ (الکہف: ۲۲)

صاحب کشف فرماتے ہیں: حُسْبَانًا، حِسْبَانَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”بجلی“۔ قاموس والے فرماتے ہیں: حُسْبَانًا کا معنی ہے: ”عذاب“۔

فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ۔۔۔ (الکہف: ۲۳)

بعض حضرات یہ معنی کرتے ہیں کہ: ”کف افسوس ملنے لگا“۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ ”بیان القرآن“ کے منہ میں لکھتے ہیں کہ: اکثر مفسرین یہ معنی کرتے ہیں: ظَاہِرٌ كَفِّهِ عَلَى بَاطِنِهِ وَبَاطِنُهُ عَلَى ظَاہِرِهِ۔

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ۔۔۔ (الکہف: ۲۴)

لفظ وَاِلَايَةِ وَاوْ کے فتح کے ساتھ ہو تو ”اختیار“ کے معنی میں ہے اور اگر وَاوْ کے کسرہ کے ساتھ ہو تو ”دوستی“ کے معنی میں ہے۔

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔۔۔ (الکہف: ۲۵)

ربط: اوپر آپ نے واقعہ سنا ہے کہ: اُس شخص نے دنیاوی زندگی پر گھمنڈ کیا تو سزا ملی، آگے بیان فرماتے ہیں کہ: اُن کو دنیاوی زندگی کی مثال بھی بیان کریں کہ اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ آسمان سے اُترتی ہے، زمین اُس کے پانی کو جذب کرتی ہے، پھر اُس سے سبزہ اُگتا ہے، پھر خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، پہلے جھوٹا ہوتا ہے، پھر جوان ہو کر بوڑھا ہو جاتا ہے اور آخر میں موت مہمان بن کر آتی ہے۔

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝ (الکہف: ۲۶)

سوال: بَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس میں بہت سے اقوال ہیں:

① بعض کہتے ہیں کہ: اس سے تسبیحات مراد ہیں۔ ② بعض کہتے ہیں کہ: نیک اولاد مراد ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ: اچھا شاگرد مراد ہے۔ ۵۰ بعض کہتے ہیں کہ: مسجدیں، مدرسے، کتب وغیرہ مراد ہیں۔
سب تفسیریں حق ہیں کسی کا کسی سے کوئی تعارض نہیں۔

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً۔۔۔ (۵۱)

ربط: اوپر قیامت کا ذکر تھا، اس طور پر کہ اُس کافر نے کہا: میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ تو جب قیامت کا ذکر ہوتا تو کافر کہتے کہ: اُس دن یہ بڑے بڑے پہاڑ کہاں ہوں گے؟ تو فرمایا کہ: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ۔۔۔ (۵۱)۔ ان پہاڑوں کو ہم چلائیں گے۔

وَعَرِضْوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا۔۔۔ (۵۲)

لفظ صَفًّا مصدر بمعنی مفعول ہے۔

وَوُضِعَ الْكِتَابُ۔۔۔ (۵۳)

لفظ الْكِتَابُ پر اَلَمْ جنس کے لیے ہے۔ ہر ایک کی کتاب، نامہ اعمال سامنے رکھے جائیں گے۔

فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مَوْشِقِينَ۔۔۔ (۵۴)

أَشْفَقَ، يُشْفِقُ، إِشْفَاقًا باب اِفْعَال سے ہے۔ معنی ہے: ”ڈرنا“۔ تَوْشِيقِينَ اِنْفِیْءِ۔ جو خوف زدہ ہوں گے۔

مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً۔۔۔ (۵۵)

مَا استفہامیہ ہے، مَا الگ اور لَا الگ ہے۔

سوال لفظ صَغِيرَةً کس کی صفت ہے؟

جواب اس کا موصوف محذوف ہے۔ لیکن وہ کیا ہے اس میں مختلف اقوال ہیں:

۱) بعض حضرات کہتے ہیں کہ: سَيِّئَةً صَغِيرَةً۔

۲) بعض حضرات کہتے ہیں کہ: خَصْلَةً صَغِيرَةً۔

۳) بعض حضرات کہتے ہیں کہ: فِعْلَةً صَغِيرَةً۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔۔۔ (۵۶)

ربط: اوپر کافروں اور مومنوں کا ذکر تھا، آگے بیان فرماتے ہیں کہ: دیکھو! ملائک مطیع مخلوق ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور شیطان جو جن تھا اُس نے حکم نہ مانا تو تم اُس کو اپنا ساتھی بناتے ہو اور رب تعالیٰ کا حکم چھوڑتے ہو تم کو شرم نہیں آتی!!

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا۔۔۔ (۵۷)

وَبَقَ، يَبْقُ باب صَرَب، يَضْرِبُ سے ہے۔ معنی ہے: مَهْلِكٌ ”ہلاکت کی جگہ“۔ لفظی معنی ہے: ”خندق“۔

فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا۔۔۔ (۵۸)

لفظ مَّوَابِقُوهَا یہ باب مُفَاعَلَة سے ہے اور یہ وَاقِعُوهَا کے معنی میں ہے یعنی مزید بمعنی مجرد ہے۔ معنی ہے: ”اُس میں گریں گے“۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔۔۔ (۵۹)

ربط: اوپر قرآن کا ذکر تھا کہ: آپ (ﷺ) ان پر اللہ کی کتاب کو پڑھیں۔ اُسی قرآن کے بارے میں ہے کہ: ہم نے اس میں مختلف مثالیں بیان کیں ہیں۔

إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ۔۔۔ (۶۰)

أَنْ تَأْتِيَهُمْ، وَمَا مَنَعَ كَا فاعل ہے۔

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝

لفظ قُبُلًا، قَبِيل کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”انواع و اقسام۔“

لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ۝

ال، يُوْل باب نَصَر، يَنْصُر سے ہے۔ معنی ہے: ”پھرنے کی جگہ۔“

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ ۝

ربط: ”تفسیر کبیر، ابوسعود، بیان القرآن، فوائد عثمانیہ، سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کافروں نے کہا کہ: ان غریبوں، فقیروں کو اٹھادیں تو پھر ہم آئیں گے یعنی وہ اپنے سے کم درجہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کرنا اپنی رسوائی سمجھتے تھے تو آگے واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ: ایک اعلیٰ درجہ والے نے ایک کم درجہ والے سے علم حاصل کیا ہے اور تم کم درجہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کرنا اپنی رسوائی سمجھتے ہو!! واقعہ: حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نہایت مؤثر اور بیش بہا نصیحتیں فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے پوچھا: اے موسیٰ (علیہ السلام)! کیا روئے زمین پر آپ (علیہ السلام) اپنے سے بڑا عالم کسی کو پاتے ہیں؟ آپ (علیہ السلام) نے فرمایا: نہیں! یہ جواب واقع میں صحیح تھا کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اُولُو الْعَزْم پیغمبروں میں سے ہیں، ظاہر ہے کہ! ان کے زمانہ میں اسرارِ شریعہ کا علم ان سے زیادہ کس کو ہو سکتا تھا؟ لیکن حق تعالیٰ کو ان کے الفاظ پسند نہ آئے۔ گو مراد صحیح تھی تاہم عنوان جواب کے عموم سے ظاہر ہوتا تھا کہ روئے زمین پر منج کل الْوُجُوہ اپنے کو اَعْلَمُ النَّاس خیال کرتے ہیں۔ خدا کی مرضی یہ تھی کہ: جواب کو اُس کے (یعنی اللہ تعالیٰ کے) علم محیط پر محمول کرتے۔ مثلاً: یہ کہتے کہ اللہ کے مقرب و مقبول بندے بہت سے ہیں سب کی خبر اُسی کو ہے۔ تب وحی آئی کہ: جس جگہ دو دریا ملتے ہیں اُس کے پاس ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ: مجھے اُس کا پورا پورا پتہ و نشان بتایا جائے تاکہ میں وہاں جا کر کچھ علمی استفادہ کروں۔ حکم ہوا کہ: اُس کی تلاش میں نکلو تو ایک مچھلی تل کر ساتھ رکھ لو، جہاں مچھلی گم ہو وہیں سمجھنا کہ وہ بندہ موجود ہے۔ گو یَا مَجْمَعُ الْبَحْرِین سے جو ایک وسیع قلعہ مُراد ہو سکتا تھا اُس کی پوری تعیین کے لیے یہ علامت مقرر فرمادی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُسی ہدایت کے موافق اپنے خادم خاص حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ہمراہ لے کر سفر شروع کیا اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو کہہ دیا کہ: مچھلی کا خیال رکھنا، میں برابر سفر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔ اگر فرض کرو کئی برس اور قرن بھی بدون مقصد حاصل کیے گزر جائیں تو بھی سفر سے نہ ہٹوں گا۔ وہاں پہنچ کر ایک بڑے پتھر کے قریب جس کے نیچے آبِ حیات کا چشمہ جاری تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے دیکھا کہ: مٹھنی ہوئی مچھلی بِأَذْنِ اللہ زندہ ہو کر زنبیل سے نکل پڑی اور عجیب طریقہ سے دریا میں سُرنگ سی بناتی چلی گئی، وہاں پانی میں خدا کی قدرت سے ایک طاق سا کھلا رہ گیا، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا! انہوں نے چاہا کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں تو ان سے کہوں۔ وہ بیدار ہوئے تو دونوں آگے چل پڑے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے معلوم کن خیالات میں پڑ کر کہنا بھول گئے؟ ① روایات میں ہے کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اُن کو مچھلی کی خبر گیری کے لیے کہا تھا تو اُن کی زبان سے نکلا کہ: یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ لہذا متنبہ کیا گیا کہ: چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی آدمی کو محض اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔

حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ۝

سوال دو (۲) دریاؤں سے کون سے دریا مُراد ہیں؟

جواب بعض نے کہا کہ: بحرِ فارس اور بحرِ روم مُراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ: افریقہ کے دو (۲) دریا مُراد ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر دجلہ اور فرات خلیجِ فارس میں گرتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں نہیں ملتے شاید ملاپ سے مُراد قرب ہوگا یعنی جہاں دونوں کا فاصلہ کم سے کم رہ جائے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

أَوْ أَمْضَىٰ حَقْبًا ۝

لفظ حَقْبًا، أَحْقَابِ اس کی جمع ہے۔ معنی ہے: دَھْرًا طَوِيلًا۔

وَمَا أُنْسِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ۔۔۔ (۱۸)

یہاں ایک بحث یہ چلتی ہے کہ: کیا پیغمبر پر بھی شیطان کا کچھ اثر ہوتا ہے؟
”تفسیر روح المعانی، بیان القرآن“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: شیطان کا اثر دینی سلسلوں میں قطعاً پیغمبر پر نہیں ہوتا، ہاں! دنیاوی امور میں ہوتا ہے۔

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا۔۔۔ (۱۹)

”ارشاد الساری، فتح الباری، عمدۃ القاری، تیسیر الباری اور شرح نووی“ میں ہے کہ: بلیا ابن ملک ان کا نام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ: پیغمبر ہیں یا نہیں؟ جمہور کہتے ہیں کہ: پیغمبر ہیں۔ اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ: زندہ ہیں یا نہیں؟ جمہور کہتے ہیں کہ: زندہ ہیں اور لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ ”حیات خضر“ اس پر کتاب لکھی گئی ہے۔ خیالی جہنم فرماتے ہیں کہ: چار (۴) انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں، دو (۲) آسمانوں میں ہیں اور دو (۲) روئے زمین پر۔ زمین والے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہیں اور آسمان والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادريس علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات دلائل قطعیہ سے ثابت ہے اور باقی کی حیات دلائل ظنیہ سے ثابت ہے۔

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝

”بخاری شریف“ میں روایت ہے کہ: ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر پانی پیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ: میرا اور آپ کا بل کہ کل مخلوقات کا سارا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں اتنا ہے جتنا دریا کے پانی میں سے وہ قطرہ جو چڑیا کے منہ کو لگ گیا ① یہ بھی محض تفہیم کے لیے تھا ورنہ متناہی کو غیر متناہی کے ساتھ قطرہ اور دریا کی نسبت بھی نہیں۔

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا۔۔۔ (۲۰)

یہاں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ملے تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام واپس ہوئے یعنی وہ چلے گئے اور آگے ان دونوں کا سفر تھا، اس لیے فَاَنْطَلَقَا وغیرہ تثنیہ کے صیغے ہیں۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: وہ بھی ساتھ تھے لیکن وہ تابع تھے اس لیے ان کا ذکر نہ کیا۔

”تفسیر روح البیان“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اُنڈلس کا جزیرہ تھا، قرطبہ شہر تھا، اُس قرطبہ شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ ”بخاری شریف“ میں اُس بادشاہ کا نام ”هَذَا بَنِي بَرْد“ لکھا ہے اور ”روح البیان“ میں اس کا نام ”جلندی ابن کرکر“ لکھا ہے۔ وہ صحیح سالم کشتی لے لیتا تھا اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اُس کشتی کو پھاڑا تھا۔ یہ بھی آپ کو روایتوں میں ملے گا: بِقَائِسٍ یعنی کھاڑی سے پھاڑا۔ اور آپ کو یہ بھی ملے گا: بِقُدُومٍ یعنی تیشے سے پھاڑا۔ لیکن خدا کی قدرت پانی اُندر نہ آیا، یہ اُن کا مجرہ تھا۔

وَلَا تَرْهَقْنِي مِنْ أَمْرِ حِي عُسْرًا ۝

أَرْهَقَ، يَرْهَقُ رَاذِلًا قَابَابِ اِفْعَال سے ہے۔ معنی ہے: ”گھیرنا“۔ مطلب یہ ہے کہ: نہ گھیرے مجھے میرے معاملے میں سختی کے اُندر، نہ ڈالے مجھ پر سختی۔

”بخاری شریف“ کی روایت ہے کہ: اُنہوں نے کشتی میں سواری کی بِغَيْرِ تَوَلٍّ بغیر کرائے کے ①

حَتَّىٰ اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ۔۔۔ (۲۱)

ایک گاؤں کے قریب چند لڑکے کھیل رہے تھے، اُن میں سے ایک کو جو زیادہ خوبصورت اور سیانا تھا۔ پکڑ کر مار ڈالا اور چل پڑے۔ ”بخاری شریف“ کی روایت میں اُس لڑکے کا نام جَبَسُورُ بروزن مَبَسُورُ آیا ہے۔ ”روح البیان“ میں اُس لڑکے کے باپ کا نام کَاذِبُرُ اور ماں کا نام سَهْوِيْ بروزن دَعْوِيْ بتایا ہے۔ ”بخاری شریف“ میں ہے کہ کھوپڑی اُتاری لیکن نہ مرا، پاؤں سے پکڑ کر دیوار پر مارا لیکن نہ مرا پھر چھری نکال کر ذبح کیا۔

سوال وہ لڑکا بالغ تھا یا نہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① بعض کا قول ہے کہ: بالغ تھا اور لفظ غلام عدم بلوغ پر دلالت نہیں کرتا۔ امام سرخسی رحمہ اللہ اور امام طحاوی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ: وہ بالغ تھا۔
 ② جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ: نابالغ تھا۔

سوال اگر نابالغ لڑکا تھا تو کُلُّ مَوْلُوْدٍ یُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو اُس کو کیوں قتل کیا؟
جواب طَبِيعٌ کَافِرًا۔ یہ پیدائشی کافر تھا اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہے۔

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۝۱:

نُکْرًا کا معنی ہے: ”بڑی نامناسب حرکت“۔

حَتَّىٰ اِذَا آتٰی اَهْلَ قَرْیَةٍ اِسْتَطْعَمَ اَهْلَهَا ۝۲:

مصر کی انطاکیہ بستی تھی، اُس بستی میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے ملے اور چاہا کہ: بستی والے مہمان سمجھ کر کھانا کھلائیں مگر یہ سعادت اُن کی قسمت میں نہ تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جیسے مقررین کی مہمانی سے انکار کیا۔ اُن کا خیال تھا کہ: یہ تو آندھے اور لنگڑے اور معذور نہیں۔ یہ معاملہ دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ: ایسے تنگ دل اور بے مروت لوگوں پر غصہ آتا مگر حضرت خضر علیہ السلام نے غصہ کے بجائے اُن پر احسان کیا۔ بستی میں ایک بڑی بھاری دیوار جھکی ہوئی تھی قریب تھا کہ زمین پر گرے، لوگ اُس کے نیچے گزرتے ہوئے خوف کھاتے تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا کر سیدھی کردی اور منہدم ہونے سے اُس کو بچایا۔

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۝۳:

”بخاری شریف“ میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: يَزَحْمُ اللّٰهُ مُوسٰی لَوِ دَدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتّٰی يَقْضَ عَلَيْنَا مِنْ اَمْرِ هِمَا ۝۱
 یَزَحْمُہُمُ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اگر وہ صبر کرتے تو ہمیں اور بھی نرالی باتیں معلوم ہو جاتیں۔

اَمَّا السَّفِیْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسِکَیْنِ ۝۴:

یہ لوگ دس (۱۰) کے قریب تھے، اُن کا گذارہ کشتی کی آمدنی پر ہوتا تھا۔

كَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِکٌ یَّاخُذُ كُلَّ سَفِیْنَةٍ غَضْبًا ۝۵:

جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ: ”بخاری شریف“ میں بادشاہ کا نام ”ہُدَّ ذَا بِن بَدَّ“ لکھا ہے اور ”روح البیان“ میں بادشاہ کا نام ”جلندی ابن گرگر“ لکھا ہے وہ ہر صبح سالم کشتی کو چھین لیتا تھا۔

وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ اَبُوهُ مُؤْمِنًا ۝۶:

حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ: الہام تو نطی ہے اور قتل کرنا قطعی ہے، قتل دلیل قطعی کو چاہتا ہے اور دلیل قطعی وحی ہے اس لیے ضرور وحی کی گئی ہوگی۔

فَاَرَدْنَا اَنْ یُّبَدِلَ لَهَا رَبُّهَا خَیْرًا ۝۷:

تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ: اللہ تعالیٰ نے اُن کو ایک لڑکی عطا کی اُس لڑکی کی نسل سے آگے ستر (۷۰) نبی پیدا ہوئے۔

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَیْنِ یَتِیْمَیْنِ فِی الْمَدِیْنَةِ ۝۸:

ایک کا نام اصرم اور دوسرے کا نام صریم تھا۔ باپ کا نام کاخ تھا اور ماں کا نام دُنْیَا۔

فَارَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا --- الْاَيَةُ:

”روضۃ الریان فی اسورۃ القرآن“ میں دو (۲) باتیں لکھی ہیں:

① پہلی بات: **[سوال]** عبارت میں تفنن کیوں ہے؟ پہلے فرمایا: فَاَرَدْتُ اَنْ اَعِیْبَهَا پھر فرمایا: فَاَرَدْتُ اَنْ یُبْدِلَهُمَا پھر فرمایا: فَاَرَادَ رَبُّكَ تَوْبَهُ تَفْنُنْ کیوں ہے؟

[جواب] جو چیز ظاہری طور پر بُری تھی اور عالم الاسباب میں وہ کبھی سکتے تھے تو اپنی طرف نسبت کی اور کہا: فَاَرَدْتُ اَنْ اَعِیْبَهَا۔ اور قتل میں انسان متفر نہیں ہے رب جان نکالے گا تو جان نکلے گی اس لیے وہاں کہا: فَاَرَدْتُ اَنْ یُبْدِلَهُمَا۔ اور جو چیز خیر محض تھی اُس کی اسناد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کی اور کہا: فَاَرَادَ رَبُّكَ۔

② دوسری بات: ”روضۃ الریان فی اسورۃ القرآن“ میں لکھا ہے کہ: مذکورہ تینوں واقعات جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام پر اعتراض کیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود پیش آئے تھے:

① حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر سمندر میں ڈالا تھا اور پانی اُندر نہیں آیا۔

② حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قاب نامی آدمی کو گھونسا مارا تھا اور وہ خر گیا تھا۔

③ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے جانوروں کو بغیر معاوضہ کے پانی پلایا تھا۔

تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے کام پر تعجب کر رہے تھے اور اپنے کام پر اُن کو تعجب نہیں ہوا۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ --- الْاَيَةُ:

ربط: آپ پہلے سُن چکے ہیں کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے یا اُن کی سازش سے مشرکین نے ایک موقع پر تین (۳) سوالات کیے کہ: اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سچے پیغمبر ہیں تو رُوح کی حقیقت بتائیں؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ: اصحاب کہف کون تھے؟ یہ دونوں سوالات گزر گئے اور تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا اس لیے اب یہاں سے ذوالقرنین کا ذکر کرتے ہیں۔

”تفسیر رُوح المعانی، کبیر، البحر المحیط، رُوح البیان، خازن“ وغیرہ تفسیروں میں خاصی بحث ہے، خلاصہ محقق طور پر یہ ہے کہ: ذوالقرنین کا نام اسکندر ابن ہیل پوس تھا، یونان کے ایک شہر مقدونیہ کے رہنے والے تھے، مقبول خدا پرست اور دین دار بادشاہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصر تھے، حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اعظم بھی رہے اسی واسطے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا گیا۔

[سوال] ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں؟

[جواب] اس میں اختلاف ہے، اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ: نبی نہیں تھے۔ بہر حال اِن کا مؤمن ہونا یقینی ہے۔

[سوال] ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟

[جواب] اس کے بارے میں تین (۳) اقوال ہیں:

① قَرْنِ کنارہ کو کہتے ہیں اور ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ وہ دُنیا کے دونوں کناروں یعنی مشرق و مغرب پر گئے تھے۔

② یہ بھی کہا گیا ہے کہ: اُن کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا، اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں۔

③ یہ بھی کہا گیا ہے کہ: ان کے تاج کے دو (۲) کونے تھے۔

وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝

لفظ سَبَبًا کے آپ کو دو (۲) معنی ملیں گے:

① صاحب جلالین رحمہ اللہ لفظ سَبَبًا کا معنی کرتے ہیں: ”طَرِيق یعنی راستہ“۔

② بعض حضرات یہ معنی کرتے ہیں کہ: ”سامان“۔

فَاتَّبِعْ سَبَبًا ۝

یعنی اُس کے لیے اور سامان تلاش کر لیا اور اگر راستہ معنی لیا جائے تو معنی یہ ہے کہ: اُس سامان کے لیے ایک راستے پر چل پڑے۔
فَاتَّبِعْ: چار (۴) بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت ساری دنیا پر تھی، اُن میں سے دو (۲) مسلمان تھے اور دو (۲) کافر تھے:

دو (۲) مسلمان یہ تھے: ① حضرت سلیمان علیہ السلام ② ذوالقرنین۔
دو (۲) کافر یہ تھے: ① بخت نصر ایرانی۔ ② نمرود بن کنعان۔

حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَبِئَةٍ ۝ -- ۱۸۱:

پانی گہرا تھا اور جب پانی گہرا ہوتا ہے تو رنگ کالا معلوم ہوتا ہے اور اصل میں سورج سمندر میں ڈوبتا نہیں بل کہ دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے۔

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۝ -- ۱۸۲:

سوال عِنْدَهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب عِنْدَهَا کی ”ہا“ ضمیر عَيْنِ حَبِئَةٍ کی طرف راجع ہے۔ اُنْی عِنْدَ عَيْنِ حَبِئَةٍ۔

فَلَمَّا يَازِا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ ۝ -- ۱۸۳:

جن حضرات نے پیغمبر مان لیا ہے تو قُلْنَا سے استدلال کرتے ہیں کہ: اُن کی طرف وحی کی گئی ہے اور جو پیغمبر نہیں مانتے تو کہتے ہیں کہ: یہ الہام ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ: وقت کے پیغمبر نے وحی کے ذریعے اُن کو بتلایا ہو۔

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنٰی ۝ -- ۱۸۴:

”تفسیر جمل، کمالین، بیضاوی، روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: اس آیت کی ترکیب یوں ہے: اَلْحُسْنٰی مبتداء مؤخر، لَہْ خبر مقدم اور مبتداء اور خبر میں جو ابہام ہے جَزَاءُ اُس ابہام کو دُور کرنے کے لیے تمیز ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ: اَلْحُسْنٰی لَہْ۔ بھلائی اُس کے لیے ہوگی۔ اب بھلائی اُس کے لیے کیا ہوگی؟ اس میں ابہام تھا تو لفظ جَزَاءُ ذکر کر کے اُس ابہام کو دُور کر دیا کہ: وہ بھلائی از روئے جزاء ہوگی۔

حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰی قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۝ -- ۱۸۵:

وہاں ایسی قوم تھی کہ: انہوں نے مکان نہیں بنائے تھے، کھلے آسمان تلے رہتے تھے، بارش ہوتی تھی یا سردی یا گرمی تو غاروں میں گھس جاتے تھے۔

كَذٰلِكَ وَقَدْ اَحْطٰنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝ -- ۱۸۶:

كَذٰلِكَ مبتداء محذوف کی خبر ہے۔ اُنْی اَلَا مَرُّ كَذٰلِكَ۔

ثُمَّ اَتَّبِعْ سَبَبًا ۝ -- ۱۸۷:

اب تیسرا سفر شروع کیا لیکن اُس کی جہت متعین نہیں کی۔ اکثر حضرات فرماتے ہیں: یہ شمال کا سفر تھا۔

حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ ۝ -- ۱۸۸:

سَدِّ کے معنی ہوتے ہیں: ”بندش، رکاوٹ“۔ دو (۲) پہاڑ تھے، دونوں کے درمیان کھلا دَرّہ تھا۔ پہاڑ اتنے اونچے تھے کہ اُن کے اوپر سے آنا مشکل تھا۔ اُس طرف رہنے والے لوگوں نے کہا: ہمارے پہاڑ کے دوسری طرف جو لوگ رہتے ہیں وہ ہمیں لٹتے ہیں آپ اس دَرّہ کو بند کر دیں تاکہ اُن کے دسترس سے ہم محفوظ ہو جائیں۔

وَجَدَ مِنْ دُونِهَا قَوْمًا لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۝ -- ۱۸۹:

وہ قریب نہ تھے کہ اُس کی بات سمجھیں مگر ترجمان کے ذریعہ انہوں نے اپنا شکوہ پیش کیا۔

قَالُوا أَيُّهَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ -- (الأنبياء: ۸۶):

”فتح الباری، عمدۃ القاری، إرشاد الساری، فیض الباری، البدایہ والنہایہ کی آخری جلد“ میں بھی یاجوج ماجوج کے بارے میں بڑی تفصیل ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ: ان کے بارے میں تین (۳) اقوال ہیں:

① بعض کہتے ہیں کہ: ان کا باپ کی طرف سے تو نسب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے لیکن ماں کی طرف سے حضرت حوا علیہا السلام تک نہیں پہنچتا۔

② بعض کہتے ہیں کہ: جنوں اور انسانوں کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے۔

③ جمہور کہتے ہیں کہ: یہ انسان ہی ہیں، چین، روس، منگولیا کے لوگ یہ یاجوج ماجوج ہیں۔

أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝:

یعنی یہ درمیان کا ڈرہ ہے، اس پر وہ آتے ہیں اور فساد کرتے ہیں اور باقی تو بلند پہاڑ ہیں وہاں سے نہیں آسکتے۔

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ -- (الأنبياء: ۸۷):

یعنی میں تمہارے چندے کا محتاج نہیں بل کہ بدنی قوت تم صرف کرو۔

أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ -- (الأنبياء: ۸۸):

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لفظ زُبَرَ جمع ہے۔ معنی ہے: ”لوہے کا ٹکڑا“۔

حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ -- (الأنبياء: ۸۹):

اُن دو (۲) پہاڑوں کے درمیان لوہے کی چادریں رکھی گئیں۔ اُس رکھنے کے دو (۲) طریقے ہیں:

① لوہے کے بڑے بڑے تختوں کے اوپر نیچے تھیں جمائیں۔

② ایک دوسرے کے اوپر کھڑی کیں۔

فعفوی چین میں جو دیوار ہے مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کا یہی خیال ہے کہ: یہ وہی دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی ہے۔

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝:

پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق عدالت کے لیے جلوہ آفریز ہوں گے اور پھر وَبُورِزِ

الْجَحِيمِ لِلْغَوْيِ ۝ گمراہوں کے لیے دوزخ ظاہر کی جائے گی وہ دوزخ اُن کو سامنے نظر آئے گی۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ -- (الأنبياء: ۹۰):

رابط: ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ: جو قرآن شریف مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ، مولانا

شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، مولانا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پڑھتے تھے وہ یوں رابط بیان فرماتے تھے کہ: دُنیا میں عالی شان والے پیغمبر ہوتے ہیں، پھر ولی ہوتے

ہیں اور پھر عادل بادشاہ ہوتے ہیں۔ سُورَةُ الْكَهْفِ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام

سے کچھ علم حاصل کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ: میں آپ کے علم کو نہیں جانتا اور آپ کو میرے علم کا پتہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی علم

غیب نہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حاضر و ناظر نہیں ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا سفر کیوں کرتے؟ اسی طرح اصحاب کہف ولی تھے

لیکن اُن کو وقت کا پتہ نہ تھا تو علم غیب کہاں سے آیا؟ پھر یہ ذوالقرنین عادل بادشاہ تھا اُس کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ تو جب عالم الغیب صرف اللہ ہے اور حاضر

و ناظر بھی وہی ذات ہے تو یہ لوگ اللہ کے درے کس کو پکارتے ہیں!!

فَلَا نَقِیْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَرِثًا ۝:

”تفسیر کبیر، روح المعانی“ میں اس کے دو (۲) معنی لکھے ہیں:

① بعض ایسا معنی کرتے ہیں کہ: بعض ایسے کفار ہوں گے کہ اُن کا کوئی بھی عمل نہ ہوگا سوائے کفر کے، کفر ہی کفر ہوگا یعنی حسنت ہیں ہی نہیں تو وزن کیا ہوگا؟

② بعض کفار ایسے ہوتے ہیں کہ نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں تو بغیر ایمان کے عمل قبول نہیں ہوتا۔

وَاتَّخَذُوا الَّتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝

هُزُوًا بمعنی مَهْزُوًا کے ہے کیوں کہ مفعول ثانی مفعولِ اوّل پر حمل ہوتا ہے اور مفعولِ اوّل ذات ہے۔

كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝

لفظِ فِرْدَوْس کا معنی ہے: ”ٹھنڈی چھاؤں، ٹھنڈا سایہ“۔ اُن کے خیال میں ٹھنڈا سایہ بڑی نعمت تھی۔ لفظِ نُزُلَا کا معنی ہے: ”مہمانی“۔

لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

نہیں چاہیں گے اُن جنّات سے پھرنا کیوں کہ ساری نعمتیں موجود ہوں گی اس لیے وہ اُس کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَتِ رَبِّي ۝

جغرافیہ دان کہتے ہیں کہ: زمین کے کل سو (۱۰۰) حصے ہیں، اکہتر (۷) حصے زیرِ آب ہیں اور اُنتیس (۲۹) حصے خشکی ہیں۔ اُن اُنتیس (۲۹) حصوں میں تمام ممالک آباد ہیں، اگر یہ اکہتر (۷) حصے پانی سیاہی بن جائیں اور سارے انسان و حیوانات وغیرہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثناء شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اَلِف بھی ختم نہ ہوگا کیوں کہ یہ تمام چیزیں متناہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات غیر متناہی ہیں اور متناہی غیر متناہی پر احاطہ نہیں کر سکتا۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۝

بریلوی حضرات میں ایسے بھی ہیں جو آنحضرت ﷺ کو بشر مانتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو بشر نہیں مانتے بل کہ تاویلیں کرتے ہیں۔ مولوی عبدالغفور مجھ سے ایک سال چھوٹا تھا میں (۲۰) سال کا عرصہ ہوا کہ فوت ہوا ہے۔ اُس نے لکھڑ میں تقریر کی، اُس نے وہاں تقریر میں لوگوں کو دو (۲) مغالطے دیے:

① پہلا مغالطہ: اُس نے کہا: دیکھو! یہ وہابی کہتے ہیں کہ: آپ ﷺ بشر ہیں۔ آپ ﷺ کو بشر یا تو خدا نے کہا یا پیغمبر نے خود اپنے آپ کو کہا یا کفار نے کہا۔ ان وہابیوں سے پوچھو! یہ خدا ہیں؟ ان سے پوچھو! یہ نبی ہیں؟ جب خدا بھی نہیں، نبی بھی نہیں، تو تیسری شق متعین ہے۔

(نَعُوذُ بِاللّٰهِ)

جواب: خیر! ایک رات گزری میں نے لوگوں سے کہا: کل وہ بولا تھا آج میں بولتا ہوں۔ اگلی رات میں نے مولوی عبدالغفور کی تردید کی۔ میں نے کہا: مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ: آپ ﷺ کو بشر یا تو خدا نے کہا یا آپ ﷺ نے خود کہا یا کافروں نے کہا۔ اُس وقت میرا حافظہ بھی بہت اچھا تھا، تو میں نے چند حدیثوں کے حوالے دیے۔ میں نے کہا: ایک حدیث ہے جو ”شائل ترمذی“ میں بھی ہے، ”مسند احمد“ میں بھی ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ: آپ (ﷺ) جب اپنے گھر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اتنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ ① آپ ﷺ بشر تھے۔ اِلٰی آخِرِ الْحَدِيثِ۔ میں نے کہا کہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ خدا ہیں؟ یا پیغمبر ہیں؟ تو (نَعُوذُ بِاللّٰهِ) کیا ادھر بھی تمہارے قاعدے کے مطابق تیسری شق فٹ ہوگی؟

پھر میں نے کہا کہ: دیکھو! ”ابوداؤد“ میں روایت ہے، ”مسند رک حاکم“ میں روایت ہے جو کہ عَلٰی شَرِّطِ الشَّيْخَيْنِ ہے کہ: آپ ﷺ جو باتیں ارشاد فرماتے تھے تو عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ لکھ لیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: اَتَكْتُمُ كُلَّ شَيْءٍ نَّسَمِعُهُ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا ② تم ہر چیز لکھ لیتے ہو درآں حال یہ کہ رسول اللہ ﷺ بشر ہیں راضی بھی ہوتے ہیں ناراض بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا: یہ جو اصحاب رسول ﷺ فرماتے ہیں کہ: آپ ﷺ بشر تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو خدا کہیں؟ یا ان کو پیغمبر کہیں؟ یا (نَعُوذُ بِاللّٰهِ) تمہاری قائم کردہ تیسری شق ان پر فٹ کریں!!

فَالِذَٰكَ؟ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ”بخاری“ کتاب العلم میں روایت ہے کہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

مجھ سے زیادہ حدیثیں کسی کو معلوم نہیں مگر عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کو کیوں کہ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ ❶ وہ لکھ لیتے تھے میں لکھتا نہیں تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پانچ ہزار تین سو چوہتر (۵۳۷۴) حدیثیں روایات منقول ہیں۔ ”جامع بیان العلم و فضلہ“ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب ہے اُس میں ہم نے پڑھا ہے کہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے جو حدیث کا مجموعہ مُرْتَب کیا تھا اُس کا نام ”صَادِقَة“ تھا۔

❷ دوسرا مغالطہ: اُس نے دوسرا شوشہ یہ چھوڑا کہ: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔۔۔ اس آیت کا معنی وہابی کرتے ہیں کہ: میں بشر ہوں۔ یہ وہابی تو معنی ہی نہیں سمجھتے؟! یہاں تو ”مَا“ نافیہ ہے تو معنی یہ ہے کہ: بے شک! نہیں ہوں میں بشر تمہارے جیسا۔

جواب میں نے کہا: مولوی صاحب نے یہ جو مغالطہ دیا ہے کہ: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔۔۔ اس آیت میں ”مَا“ نفی کا ہے، اگر ان کی بات مان لی جائے تو آگے بھی تو أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ۔۔۔ اس میں ”مَا“ ہے تو پھر اُس کا معنی بھی یہ کریں کہ: ”نہیں ہے تمہارا الہ ایک۔“ کاٹا نکل جائے تو حید کا بھی رسالت کا بھی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی آیت میں پہلا ”مَا“ نفی کا ہو اور دوسرا ”مَا“ نفی کا نہ ہو؟ وجہ ترجیح بتاؤ؟ دیکھیں! یہ غلط تاویل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ (آمین)

آپ ﷺ بشر ہیں، انسان ہیں، آدمی ہیں۔ فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ: يُؤْتِي الْحَيَاةَ۔۔۔ اس وحی نے آکر آپ ﷺ کو دیگر سے ممتاز کر دیا اور وحی کے ذریعے وہ درجہ ملا جو خدا کی مخلوق میں کسی کو نہ ملا۔

وَلَا يُشْرِكْ لَكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ❸:

”صراح“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: شے کا لفظ تو عام ہے لیکن عہد کا لفظ خاص ہے اس کا اطلاق اُن پر ہوگا جو ذوالعقول میں سے ہیں۔ مثلاً: انسان، جنات، فرشتے وغیرہ۔ یہاں ذوالعقول میں سے کسی کو رب نے بیان نہیں کیا۔ دوسرے مقام پر عموم کی نفی کر دی: وَلَا تُشْرِكْ كُتُوبًا بِهٖ شَيْئًا۔۔۔ ❹ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ اور اس مقام پر ذوالعقول کی نفی کر دی کہ: انسان، جنات، فرشتوں میں سے کسی کو رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔

آيَاتُهَا (۹۸)

(۱۹) سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ (۴۴)

رُكُوعَاتُهَا (۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: ”تفسیر سبقت الغایات فی نسق الآیات اور ابوسعود“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں آپ ﷺ کی رسالت کا بیان تھا کہ: میں بشر ہوں میری طرف وحی کی جاتی ہے ① آگے چند پیغمبروں کے واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ: ہم نے اوروں کی طرف بھی وحی کی اور ان کو بھی نبی بنایا۔ معلوم ہوا کہ: نبوت کوئی ایسی چیز نہیں جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ مَرْيَمَ ہے یعنی اس میں مریم علیہا السلام کا ذکر ہے۔

کَهِيعَص ۝۱

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: اُنٹیس (۲۹) سورتوں کی ابتداء میں یہ جو حروف مقطعات آتے ہیں وہی مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰی۔ ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا مجموعہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے: کَاف سے مُرَاد کَرِيْمٌ۔ هَاء سے مُرَاد هَادِيٌّ۔ يَاء سے مُرَاد يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ عَيْن سے مُرَاد عَلِيْمٌ۔ صَاد سے مُرَاد صَبُوْرٌ۔

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۝۲

یہ خبر ہے مبتداء اس کا محذوف ہے۔ اَنْیٰ هٰذَا ذِکْرُ۔۔۔ الخ۔

ترکیب: لفظ رَحْمَتِ مصدر ہے اور عَبْدَهُ اُس کا مفعول ہے اور زَكَرِيَّا اُس سے بدل ہے یا عطف بیان ہے۔

اِذْ نَادٰی رَبُّهُ نِذًا خَفِيًّا ۝۳

یہاں ”تفسیر مظہری“ وغیرہ میں خاصی بحث ہے کہ: دُعا آہستہ پسندیدہ ہے۔

حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ: خَيْرُ الَّذِيْ كَرَّ الْخَفِيَّ ①

جہاں کہیں بلند آواز سے تعلیم کے طور پر ہے تو وہ مستثنیٰ ہے۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ۔۔۔ ۝۴

صاحب کشف فرماتے ہیں کہ: لفظ عَظْمُ یہاں جنس کے معنی میں ہے کیوں کہ جسم میں ایک ہڈی تو ہے نہیں بل کہ ہڈیاں ہیں تو عظام ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اگر جنس کے معنی میں لیں گے تو تعیم ہوگی۔ معنی یہ ہوں گے کہ: ”میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں“۔

وَ اِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآءِیْ۔۔۔ ۝۵

لفظ مَوَالِی، مَوَالِی کی جمع ہے۔ مَوَالِی کے متعدد معنی آتے ہیں: ”ابْنُ الْعَمَلِ یعنی چچا کا بیٹا، وارث، آقا، غلام، آزاد کردہ“۔ یہاں مراد یہ ہے کہ: یہ جو میری برادری کے لوگ ہیں ان سے مجھے خوف ہے۔ خوف کس بات کا ہے؟ بے دینی کا خوف ہے۔

وَ کَانَ اَمْرًاۤی عَاقِرًا۔۔۔ ۝۶

رحمت بی بی حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ تھیں۔

یَرْثِیْ وَ یَرِثُ مِنْ اِلٍ یَّعْقُوْبُ ۝۷۔۔۔ ۝۸

یہاں خاصی بحث ہے مختصر بات یہ ہے کہ: رافضی اور قادیانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ: پیغمبروں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔

رافضی تو اس لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ: پیغمبروں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے تاکہ اس بات کو منوا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

کا ظالم ہونا ثابت ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ: قرآن میں ہے: **يُؤْصِيكُمْ اللَّهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ**۔۔۔ (النساء ۱) اللہ وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں۔ تو قرآن تو مطلق ہے، قرآن تو وصیت کرتا ہے اور تم قرآن کے مطلق کو خبر واحد سے مقید کرتے ہو؟ یہ اُن کا موقف ہے۔

شمینی منخوس نے اپنے کتاب ”کشف الاسرار“ میں لکھا ہے کہ: قرآن کا پہلا باغی ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) اور دوسرے نمبر پر عمر (رضی اللہ عنہ) ہیں اور یہ زندیق اور ملحد ہیں۔ (الْعَيَاذُ بِاللّٰهِ) کہتا ہے کہ: جس خدا نے عثمان (رضی اللہ عنہ)، معاویہ (رضی اللہ عنہ)، یزید جیسے غنڈوں اور بد معاشوں کو حکومت دی ہے میں اُس کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ (الْعَيَاذُ بِاللّٰهِ) ”کشف الاسرار“ میں حوالہ وغیرہ دیکھ لیں۔

قادیانی اس لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کیوں کہ اہل حق نے اُن سے کہا کہ: یہ قول تمہارے غلام احمد قادیانی (مَعَاذَ اللّٰهِ) پیغمبر ہے تو اُس نے اپنے باپ غلام مرتضیٰ کی وراثت کیوں لی؟ اور پھر اُس خود کی وراثت آگے بیٹے بیٹیوں میں کیوں چلی؟ حال آں کہ پیغمبروں کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ: اُن کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ ”قرۃ العین فی تفضیل الشیخین“ کتاب میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ: **لَا تَرِثُ وَلَا تُرِثُ**۔ اس قاعدہ کو سامنے رکھتے ہوئے اہل حق قادیانیوں سے کہتے ہیں کہ: مرزا قادیانی اگر تمہارے یہ قول (مَعَاذَ اللّٰهِ) نبی تھا تو اُس کو وراثت نہیں ملنی چاہیے تھی؟! تو اس کا جواب قادیانیوں نے یوں دیا کہ: نبی کی وراثت چلتی ہے۔

خُلاصۃً: خلاصہ کلام یہ ہے کہ: رافضیوں نے بھی کہا اور قادیانیوں نے بھی کہا کہ: نبی کی وراثت چلتی ہے اور دونوں نے اس آیت سے استدلال کیا **يَرِثُنَّ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ**۔۔۔ (النساء ۷) اور آگے **سُورَةُ النَّهْلِ** میں: **وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ**۔۔۔ (النساء ۷) اس سے بھی استدلال کیا ہے۔ میں نے اس کے حوالے سے کافی بسط سے بحث ”ارشاد الشیعہ“ نامی کتاب میں کر دی ہے۔ اتنی تفصیل اِنْ شَاءَ اللّٰہ آپ کو کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی۔ تفصیل وہاں دیکھ لیں یہاں آیت کو سمجھیں۔

اصل بات یہ ہے کہ: اس وراثت سے نبوت کی وراثت مراد ہے، علم کی وراثت مراد ہے، مالی وراثت مراد نہیں ہے۔

سوال اب سوال یہ ہے کہ: مالی وراثت کیوں مراد نہیں؟

جواب یہاں چار (۴) باتیں ہیں:

① پہلی بات: نبی کے یہاں دنیا کی تو کوئی وقعت نہیں ہوتی، اگر اس سے مالی وراثت مراد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ: حضرت زکریا علیہ السلام وادیلہ کر رہے ہیں کہ: میرے چچا زاد بھائی اور برادری میری وراثت کھا جائے گی اس لیے اے اللہ! مجھے بیٹا دے دے۔ (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) تمہارے اس قاعدہ کے مطابق تو (مَعَاذَ اللّٰهِ) پیغمبر دنیا کا حریص ثابت ہوگا۔

② دوسری بات: حضرت زکریا علیہ السلام کا نَعَبْدًا نَّجَارًا۔ ترکھانوں کا کام کرتے تھے۔ اگر مشینی دور ہوتا جیسے آج کل ہے تو پھر بھی سمجھا جاتا کہ: بھئی! مشینی دور تھا بڑا کچھ کمایا ہوگا۔ مشینی دور تو تھا نہیں، تبلیغ بھی کرتے، نماز بھی پڑھتے، پھر تیشہ اور آری چلا کر کتنی دولت اکٹھی کر لی ہوگی جس کے لیے فکر مند تھے؟! اور وادیلہ کر رہے تھے کہ: اے اللہ! مجھے اولاد دے تاکہ اور لوگ نہ کھاسکیں!!

③ تیسری بات: حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا: **يٰرَبِّیْ وَیَرِثُنَّ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ**۔۔۔ (النساء ۷)۔ چلو تمہارے یہ قول حضرت زکریا علیہ السلام کی وراثت تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مل گئی تو پھر سارے بنی اسرائیل کی وراثت کیسے ملے گی؟ یہاں تو اِلِ یَعْقُوْبَ آیا ہے؟! اس کی مثال یہ ہے کہ: کوئی سید کہے کہ: اے اللہ! مجھے بیٹا دے دے تاکہ وہ میرا بھی وارث بنے اور تمام سادات کا بھی وارث بنے۔ تو اُس سید کا تو وارث بنے گا لیکن سارے سادات کا کیسے وارث بنے گا؟!۔

④ چوتھی بات: اسی طرح اگر حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت مالی ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اٹھارہ (۱۸) بھائی اور تھے تو آیت اس طرح ہوتی: **وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ وَاِخْوَتُهُ دَاوُدَ**۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اُن کے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ مالی وراثت ہوتی تو سب کو ملتی۔

لہذا معلوم ہوا کہ: یہاں وراثت سے علم مراد ہے۔

سوال اب سوال یہ ہے کہ: آیا علم پر بھی وراثت کا اطلاق ہوتا ہے اور علم بھی وراثت تقسیم ہوتا ہے؟

جواب ہاں! علم کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْوَحْيَ ۖ هُمْ نَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔

حدیث پاک میں آتا ہے: إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ ۖ انبیاء نے نہ درہم چھوڑے، نہ دینار چھوڑے، انہوں نے تو علم چھوڑا۔

ہم نے یہ حدیث شیعوں کی کتابوں سے بھی نقل کی ہے کہ: تم بھی مانتے ہو۔
خُذْكُمْ: خلاصہ کلام یہ ہے کہ: وراثت صرف مال کے ساتھ مختص نہیں بل کہ کتاب کی وراثت بھی ہے، علم کی وراثت بھی ہے، شرافت کی بھی ہے، سخاوت کی بھی ہے۔ حوالہ ”ارشاد الشیعہ“ میں دیکھ لیں۔

لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًّا ۝۴۰

سَبِيًّا کے دو (۲) معنی ہیں:

① اکثر حضرات اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ: ”اس کے ہم نام کوئی آپ کو پہلے نہیں ملے گا۔“

② ”تفسیر کبیر، روح المعانی“ وغیرہ میں آپ کو یہ معنی بھی ملیں گے کہ: ”ان خوبیوں والا، ان صفات والا کوئی نہیں ملے گا۔“ نام اگر چہ یحییٰ ہو سکتا ہے لیکن ان صفات والا آپ کو اس سے پہلے نہیں ملے گا۔

وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝۴۱

لفظ عِتِيًّا کے دو (۲) معانی ہیں: ① کمر کڑی ہو جانا۔ ② کمر جھک جانا۔

قَالَ كَذَلِكَ ۖ ۝۴۲

اِنِّی الْاَمْرُ كَذَلِكَ۔

اَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝۴۳

لفظ سَوِيًّا، تُكَلِّمُ کی ضمیر سے حال ہے یعنی باوجود تندرست ہونے کے کہ زبان پر چھالے وغیرہ نہیں ہوں گے پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کر سکیں گے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ۖ ۝۴۴

ربط: پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ: حضرت زکریا علیہ السلام ہیں خدا کے پیغمبر لیکن اولاد کے لیے رب کے محتاج ہیں۔ رب سے دُعا کرتے ہیں: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ ۝۴۵ پیغمبر ہیں خدا سے مانگتے ہیں اور پھر رب سے کہتے ہیں کہ: علامت بھی بتادیں۔ تو اُن کو علم غیب نہیں تھا۔ اب آگے مریم علیہا السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں لیکن یہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔

إِذْ أَنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝۴۶

اپنے مکان کے مشرقی جانب الگ ہو گئی۔ تیرہ (۱۳) برس کی عمر تھی یا پندرہ (۱۵) برس کی عمر تھی۔ شرم کے مارے مجمع سے الگ ہو کر ایک مکان میں چلی گئیں، پردہ کر کے غسل کیا۔

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ ۝۴۷

لفظ سَوِيًّا کے معنی ہیں: ”ٹھیک ٹھاک“۔ مریم علیہا السلام نے خیال کیا کہ: یہ ایک آدمی ہے اور غلط ارادے سے آیا ہے۔ اس لیے کہا کہ: اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ ۖ ۝۴۸

إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۖ ۝۴۹

لفظ تَقِيًّا کے دو (۲) معنی ہیں:

① بعض کہتے ہیں کہ: لغوی معنی مُراد ہیں یعنی اگر توفیق ہے۔ ② بعض حضرات کہتے ہیں کہ: تقی الدین ایک شخص تھا غلط افعال کرتا تھا، بدکار تھا۔

قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لَا هَبْ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۝۱۰

اہل بدعت اور مشرکین کا غلط استدلال: صغریٰ اُن کا یہ ہے کہ: حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں مگر پیغمبروں کے خادم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ کبریٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ: جب خادم انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام بچہ دے سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں دے سکتے؟

جواب لیکن یہ استدلال باطل ہے کیوں کہ ان لفظوں پر انہوں نے غور نہیں کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ: میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں خود نہیں دیتا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لَا هَبْ لَكَ غُلَامًا اس لیے ذکر کیا کہ: میں پیغام سنانے والا ہوں۔ سُورَةُ الْاٰلِ عِمْرٰن میں آپ نے پڑھا: اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ۔۔۔ (۱) اس آیت میں بشارت کا لفظ ہے۔ اے مریم! اللہ تجھے خوش خبری سنانا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ: حضرت جبریل علیہ السلام تو قاصد ہیں، اولاد دینے کے مجاز نہیں ہیں۔ مثلاً: یہ ڈاکیہ آپ کی رقیں لے کر آتا ہے تو کیا یہ اپنی طرف سے دیتا ہے؟ یا پیچھے آپ کے گھروالے بھیجتے ہیں؟ یہ ڈاکیہ تو قاصد ہے۔

وَلَمْ يَمَسَّ سِنِيْ بَشَرٍ۔۔۔ (۱۲)

وَلَمْ يَمَسَّ سِنِيْ بَشَرٍ اٰمِيْ بِنِكَاحٍ وَتَزْوِیْجٍ۔

قَالَ كَذٰلِكَ۔۔۔ (۱۳)

اٰمِيْ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ۔

فَحَمَلَتْهُ۔۔۔ (۱۴)

حضرت جبریل علیہ السلام نے اُن کے گریبان میں پھونک ماری تو وہ حاملہ ہو گئیں۔ اب آپ کو سَاعَةٌ کا لفظ بھی ملے گا یعنی ایک گھنٹے میں، ثَلَاثُ سَاعَاتٍ کے الفاظ بھی ملیں گے یعنی تین (۳) گھنٹے میں۔ یہ بھی آپ کو تفسیروں میں ملے گا کہ: جتنا عمومی طور پر عورت نو (۹) مہینے تک بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے اتنا اٹھایا۔

فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰی جِذْعِ النَّخْلَةِ۔۔۔ (۱۵)

یہاں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① "تفسیر بیضاوی، کشاف، روح المعانی" وغیرہ میں لکھا ہے کہ: جَاءَ لازمی ہے اور اَجَاءَ باب اِفْعَال سے فعل متعدی ہے۔ جیسے ذَهَبَ اور اَذْهَبَ۔ تو اَجَاءَ کا معنی ہے: "لایا" اور جَاءَ کا معنی ہے: "آیا"۔ تو معنی یہ ہوا کہ: "لایا اُس کو دروزہ"۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: اَجَاءَ کے معنی ہیں: اِضْطَرَّهَا یعنی دروزہ نے اُس کو مجبور کر دیا۔

وَكُنْتُ نَسِيًّا مِّنْ سَيِّئًا ۝۱۰

شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ ترجمہ کرتے ہیں کہ: "بھولی بُری"۔

قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝۱۰

لفظ سَرِيًّا کے دو (۲) معنی ہیں: ① "روح البیان" وغیرہ میں اس کے معنی ہیں: "چشمہ"۔

② بعض حضرات اس کے معنی کرتے ہیں: "سردار"۔ مطلب یہ ہے کہ: بی بی یہ جو تیرا بچہ پیدا ہوگا سردار ہوگا۔

وَهَوَّيْ اِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَدِيًّا ۝۱۰

سوال تفسیروں میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ: کھجوروں کا زمانہ نہ تھا اور یہ بھی ملے گا کہ: اُس درخت کا تنا خشک تھا اُس پر کھجور اللہ تعالیٰ نے لگائی تو بغیر

حرکت کے گری نہیں، بغیر حرکت دینے کے بھی اللہ تعالیٰ کھجور دے سکتے تھے؟

جواب عالم اسباب میں حرکت ہی میں برکت ہوتی ہے، کھجور کا درخت یہ تو پہلوان بھی نہیں ہلا سکتے مگر مریم علیہا السلام نے ہلایا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ: عالم اسباب میں حرکت ہی میں برکت ہے۔

فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ۖ -- (الاحزاب: ۱۶)

یہاں صَوْم سے اِمْسَاك عَنِ الْكَلَامِ مراد ہے، اِمْسَاك عَنِ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ مراد نہیں۔

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِيلُهُ ۖ -- (الاحزاب: ۱۷)

آپ کو تفسیروں میں یہ بھی ملے گا کہ: ایک دن کے بعد آئیں یا دو (۲) دن کے بعد آئیں یا تین (۳) دن کے بعد آئیں۔

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ۝

”قاموس“ والے کہتے ہیں کہ: چمڑا ہو اور اُس چمڑے کو کاٹا جائے لیکن سیدھا نہ کاٹا جائے بل کہ ٹیڑھا کاٹا جائے اُس کو فَرِی جی کہتے ہیں۔ اب فَرِی جی کے معنی ہوں گے: ”ٹیڑھی بات“۔

يَا أُخْتُ هِرُونَ ۖ -- (الاحزاب: ۱۸)

سوال ہارون سے کون مراد ہیں؟

جواب ”تفسیر روح المعانی، کبیر“ وغیرہ میں تین (۳) اقوال ہیں:

① حضرت ہارون علیہ السلام مراد ہیں۔ یعنی جس طرح وہ نیک تھے تو یہ بھی اُن کی بہن تھیں۔

② بنی اسرائیل میں ایک دوسرا شخص ہارون تھا۔ تو معنی یہ ہے کہ: اے ہارون جیسی نیک۔

③ اُن کا اپنا بھائی انتہائی نیک تھا۔

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: تیسرا قول اُحق اور رائج ہے۔

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ -- (الاحزاب: ۱۹)

قَالَتْ ثَلَاثَةٌ اور اِبْنُ اللَّهِ کہنے والو! وہ تو خود کو عبد اللہ کہتے ہیں؟

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ۖ -- (الاحزاب: ۲۰)

اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہوتے تو یہاں وَالِدَتِی کی جگہ وَالِدِی فرماتے۔

یہاں مرزا غلام احمد قادیانی نے عجیب خباثت کی بات لکھی ہے۔ اُس کی کتاب ہے ”کشتی نوح“۔ میرے پاس قادیان کا پُرانا طبع ہے اُس کا صفحہ نمبر

چودہ (۱۴) ہے اب نئے نسخے کا صفحہ کچھ اور ہوگا۔ اُس کتاب میں پہلے تو مولویوں کو خوب گالیاں دی ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ: یہ بدذات مولوی کہتے ہیں کہ:

میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتا۔ مجھ سے زیادہ عزت کرنے والا کون ہوگا؟ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہوں، اُن کی ماں مریم علیہا السلام کی

عزت کرتا ہوں، اُن کے چھ (۶) بہن بھائیوں کی عزت کرتا ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ”یوسف نجار“ کی عزت کرتا ہوں۔

اس بے ایمان سے کوئی پوچھے کہ: ”یوسف نجار“ حضرت مریم علیہا السلام کا خاوند کہاں سے آگیا؟ اور بہن بھائی کہاں سے آگئے؟ حضرت مریم علیہا السلام تو فرماتی

ہیں کہ: اِنِّیْ یَکُونُ لِیْ غُلَامٌ ۖ -- (الاحزاب: ۲۱) میرا بچہ کیسے ہوگا؟ وَلَمْ یَمْسَسْنِیْ بَشْرٌ ۖ -- (الاحزاب: ۲۲) اور مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا ہے، ہاتھ نہیں لگایا۔

وَلَمْ اَکُ بِغِیَا ۖ -- اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کہتا ہے: کَذٰلِکَ ۖ -- (الاحزاب: ۲۳) اسی طرح ہوگا۔ رب تعالیٰ آپ کو دے گا، آپ کا

رب کہتا ہے کہ: یہ میرے لیے آسان ہے۔

بھئی! اس سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا توہین ہوگی کہ: ”یوسف نجار“ ترکان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بنادیا اور پھر آگے جو کچھ لکھا ہے نقل کرتے

ہوئے بھی شرم آتی ہے اور کفر کا بھی ڈر لگتا ہے۔ لیکن! ”نقل کفر کفر نہ باشد“ کے تحت نقل کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی ملعون لکھتا ہے کہ: پہلے اُن کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے، پھر جب حمل ہو گیا تو نکاح ہوا۔ (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ)

مرزا قادیانی کی ”تریق القلوب“ نامی ایک کتاب ہے اُس میں لکھتا ہے کہ: تم کہتے ہو کہ: میں عیسیٰ علیہ السلام سے کم ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تو تین (۳) دادیاں، نانیاں زنا کار اور کسی عورتیں تھیں۔ (نَعُوذُ بِاللّٰهِ) بھی سوال یہ ہے کہ: عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں کہاں سے آگئیں؟ تو ان کتابوں میں مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے۔

قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

لفظِ قَوْل کا فعل محذوف ہے۔ اُنّی قُلْتُ قَوْلَ الْحَقِّ۔

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ؕ -- (الاحزاب: ۶۲)

سوال احزاب سے کون مراد ہیں؟

جواب ”تفسیر روح المعانی، کبیر، البحر المحیط“ وغیرہ میں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: گروہوں سے مراد یہود، نصاریٰ، مشرکین ہیں۔ اس طور پر کہ: یہود نے تو (مَعَاذَ اللّٰهِ) عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ

قائم کیا کہ: یہ حلال زادہ ہی نہیں اور مریم علیہا السلام پر بہتان لگایا۔ جیسا کہ ارشاد ہے: وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿٥٠﴾ اور

عیسائیوں نے نظریہ قائم کیا کہ: عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے: وَقَالَتِ الْنَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ -- (الاحزاب: ۶۱) اور

مشرکین نے بھی مذاق اڑایا۔ جیسا کہ ارشاد ہے: وَقَالُوا اِلٰهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ -- (الاحزاب: ۶۲)

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: اس سے عیسائیوں کے گروہ یعقوبیہ، نسطوریہ، ملکائیہ وغیرہ مراد ہیں۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ ؕ -- (الاحزاب: ۶۳)

ربط: گذشتہ رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہا السلام کا قصہ بیان فرما کر نصاریٰ کا رد کیا گیا تھا جو ایک آدمی کو خدا بنارہے ہیں۔ اس رکوع میں مشرکین

مکہ کو رسوا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ تک کو کس طرح شرک و بت پرستی سے روکا اور آخر کار وطن

و اقارب کو چھوڑ کر خدا کے واسطے ہجرت اختیار کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔

لَا تَبْتَ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ؕ -- (الاحزاب: ۶۴)

سوال شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا، بُرے سے بُرا آدمی یہ نہیں کہتا کہ: اَعْبُدِ الشَّيْطَانَ۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ: لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ؟

جواب ”تفسیر البحر المحیط، کبیر، محب الرحمن“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: شیطان کے کہنے سے تو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یوں سمجھ کہ تو شیطان کی

عبادت کرتا ہے کیوں کہ تُو نے اُس کی اطاعت کی۔ تو گویا شیطان کی اطاعت کرنا اُس کی پوجا کرنا ہے۔

قَالَ اَرَاغِبْ اَنْتَ عَنْ اِلٰهِيَّ يٰ اِبْرَاهِيْمُ ؕ -- (الاحزاب: ۶۵)

لفظِ اَرَاغِبْ کا صلہ عَنْ آجائے تو اُس کے معنی ”اعراض“ کرنے کے آتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ: کیا تو اعراض کرتا ہے میرے معبودوں سے؟

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَا رَجْمَتَكَ ؕ -- (الاحزاب: ۶۶)

لَا رَجْمَتَكَ کے دو (۲) معنی ہیں:

① بعض حضرات معنی کرتے ہیں: سنگسار کرنا۔

② ”بخاری، کشاف، روح المعانی“ میں اس کے معنی ہیں: لَا تَشْتُمَنَّكَ۔ میں تجھے گالیاں دوں گا۔

وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ؕ

لفظِ مَلِيًّا کے معنی ہیں: دُھڑا طویلًا یعنی لمبا زمانہ۔

قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ۔۔۔ (۱۱۱) :

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس سَلِّمْ عَلَيْكَ کے دو (۲) معنی کرتے ہیں:

① اے اباجی! سَلِّمْ مِیْنِیْ عَلَيْكَ۔ میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہے چاہے آپ مجھے ماریں یا پیئیں۔

② اس سلام سے ”سلام متارکت“ مراد ہے۔ سلام متارکت کے یہ معنی ہیں کہ: کوئی آدمی خواہ مخواہ جھگڑا کرے تو اُس کو کہیں کہ: بابا سلام میں جھگڑا نہیں کرتا۔

وَكَلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝ :

لفظ کَلَّا پر تین مضاف الیہ کا عوض ہے۔ اُنْیْ کُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا۔

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَتِنَا۔۔۔ (۱۱۲) :

یہاں دو (۲) ترکیبیں ہیں:

① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اس کا مفعول محذوف ہے۔ اُنْیْ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَتِنَا مَا لَا وَوْلَدًا۔ یہ مال اور ولد مفعول ہے۔

② علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: مِّن رَّحْمَتِنَا ہی مفعول ہے۔

وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝ :

زبان ذکر کا آلہ ہے یعنی سچا ذکر مراد ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ: ہم نے اُن کو شہرت دی، اپنی رحمتِ خاصہ سے اُن کو بڑا حصہ عنایت فرمایا اور دُنیا میں اُن کا بول بالا کیا اور ہمیشہ کے لیے اُن کا ذکرِ خیر جاری رکھا۔

وَإِذْ كَرَّمْنَا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ۔۔۔ (۱۱۳) :

ربط: پیغمبروں کے واقعات چلے آ رہے ہیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔

”شرح فقہ اکبر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: انبیاء کرام علیہم السلام کے درجوں میں سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام، تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے پیغمبر تھے، خدا کی مخلوق میں تیسرے درجہ کی شخصیت تھے۔

وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝ :

رسول اور نبی کا مفہوم: ”نبراس شرح شرح العقائد، فتاویٰ رشیدیہ، شرح موافق، مسامرہ“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: رسول اور نبی کا مفہوم ایک ہے یا الگ الگ ہے اس میں علماء کے دو (۲) گروہ ہیں:

① ایک گروہ کہتا ہے کہ: نبی اور رسول کا ایک ہی مفہوم ہے۔ نبی کا معنی ہے: ”خبر دینے والا“۔ نَبِیًّا اس کا مجرد ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مجرد مادہ نَبَاؤۃ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نَبَاؤۃ کے معنی ہیں: ”بلند“۔ اور نبی کے معنی ہیں اُنْجی شان والا۔ اسی طرح نبی کے معنی طریق بھی آئے ہیں یعنی راستہ۔ مَشِیْتُ عَلَى النَّبِیِّ اُنْجی عَلَى الطَّرِیقِ۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ: رسول اور نبی کا ایک ہی مفہوم ہے۔

② دوسرا گروہ کہتا ہے کہ: رسول وہ ہے جو صاحب کتاب اور شریعت ہو اور نبی وہ ہے جس کو وحی تو ہوتی ہو لیکن اُس کی الگ کتاب اور شریعت نہ ہو۔

سوال سوال یہ ہے کہ: وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا کا مطلب تو یہ ہوگا کہ: ایک ہی پیغمبر کتاب والے بھی اور شریعت والے بھی اور بغیر کتاب والے بھی اور بغیر شریعت والے بھی یعنی اُن کو کتاب ملی بھی اور نہیں ملی۔ یہ تو اجتماعِ ضدین ہے جو کہ محال ہے؟

جواب کوئی تعارض کی بات نہیں فرعون کی غرق آبی سے پہلے نہ کتاب ملی تھی، نہ شریعت ملی تھی بل کہ صرف نبوت ملی تھی۔ فرعون تباہ ہوا پھر رسالت ملی، شریعت بھی ملی، کتاب بھی ملی۔

مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ۔۔۔ (۱۱۴) :

لفظ الْأَيْمَنِ، جَانِب کی صفت ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر آ رہے تھے تو طور اُن کے دائیں جانب تھا۔

سوال جَانِب کا لفظ تو نکرہ ہے تو اَلَا یَئِیْسُ کو اُس کی صفت کیسے قرار دیا حال اُن کہ وہ تو مُعَرَّف بِاللَّام ہے؟ اور صفت، موصوف کے اندر تعریف اور تنکیر میں برابری ضروری ہے؟

جواب لفظ جَانِب اگرچہ نکرہ ہے لیکن مضاف ہو کر اِس نے لفظ اَلطُّور سے اکتساب تعریف کی ہے۔

وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝

لفظ نَجِيًّا صفت مشبہ ہے یا مصدر ہے بمعنی مُنَاجِيًّا۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔۔۔ (۱)

صَادِقَ الْوَعْدِ سچے وعدہ والے کے متعلق آپ کو ”جلالین“ تک میں ملے گا، اِس کے علاوہ ”ابوسعود، مدارک“ وغیرہ تمام تفسیروں میں اِس کی دو (۲) تفسیریں ملیں گی:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: حضرت اسماعیل علیہ السلام سفر میں تھے، اُن کے ساتھ ایک ساتھی تھا۔ راستے میں کچھ درخت آئے تو ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ گاؤں ذرا دور تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو فرمایا: اِس دیہات سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاؤ۔ ساتھی نے کہا کہ: حضرت! آپ تشریف رکھیں میں جا کر لاتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہارے آنے تک یہیں رہوں گا۔ وہ قصبے میں گیا تو وہاں کچھ ایسا ماحول تھا کہ وہاں کی رونقوں میں کھو گیا اور بھول گیا کہ: میں نے چیزیں لے کر واپس جانا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ: تین (۳) دن اور بعض تفسیروں میں ہے کہ: ایک سال اور بعض تفسیروں میں تین (۳) سال کا بھی ذکر ہے کہ: اتنا عرصہ وہ اُسی قصبے میں رہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پورا ایک سال وہاں ٹہرے رہے کیوں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے آنے تک یہاں رہوں گا تو اُس وعدے کو پورا کیا۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے یہ خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ: بیٹے! میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا: اے ابا جان! آپ کو جو حکم ملا ہے کر ڈالیں، آپ پائیں گے مجھے اِنْ شَاءَ اللہ صبر کرنے والوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ ہتھکڑیاں ڈالیں، نہ بیڑیاں ڈالیں اور اُن کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ دوڑے، نہ بھاگے۔ تو جو وعدہ کیا تھا پورا کیا اور آخر دم تک حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے۔

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

”تفسیر معالم التنزیل، روح المعانی، خازن“ وغیرہ تفسیروں میں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ چوتھے آسمان پر اُٹھایا، وہاں وہ زندہ ہیں لیکن یہ اَدَلہ قطعیہ سے ثابت نہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آسمان پر زندہ ہیں لیکن اُن کی حیات اَدَلہ قطعیہ سے ثابت ہے۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: مشرکین حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف جادو اور سحر، علم رمل، جفر وغیرہ کی نسبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: وہ تو اِس سے بلند اور قرب و عرفان کے بہت بلند مقام اور اُوچی جگہ پر پہنچے یعنی مرتبہ اور شان بڑی اور بلند ہے اور یہ علوم تو خراب اور نیچے درجے کے علوم ہیں۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ۔۔۔ (۱)

صاحب کشاف کہتے ہیں کہ: اِسْرَآئِيل نام ہے اور یعقوب لقب ہے، جمہور بالعکس کہتے ہیں۔

خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۝

لفظ سُجَّدًا، سَاجِد کی جمع ہے اور لفظ بُكِيًّا، بَاكِ کی جمع ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ۔۔۔ (۱)

لفظ خَلَفَ بِالسُّكُونِ اللَّامِ ہو تو معنی ہے: ”نااہل“۔ نااہل کی پہلی بات اِضَاعَتِ صَلَوة ہے۔

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝

لفظ غَيًّا کے دو (۲) معنی ہیں: ① گراہی۔ ② وَاِدْفِی النَّارِ۔ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔

اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ۝

لفظ مَأْتِيًّا بابِ ضَرْبٍ، يَضْرِبُ سے اسمِ مفعول بمعنی اسمِ فاعل ہے، اُنْحٰی اَتِيًّا۔

وَمَا نَنْتَظِلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۝

شانِ نزول: ”بخاری شریف“ میں روایت ہے کہ: آنحضرت ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ: آپ (علیہ السلام) اس سے زیادہ ہماری ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ملائک کی زبان سے جواب دیا کہ: وَمَا نَنْتَظِلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۝۔

رابط: حضرت شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں آتے اسی طرح جنت میں بھی بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے نہیں داخل ہوتے۔

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَيًّا ۝

کیا تو رب کے لیے ہم نام جانتا ہے؟ اب قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ: اللہ تعالیٰ جیسا نام اور کسی کا نہیں۔

میں پہلے بہ حوالہ عرض کر چکا ہوں کہ: ”تفسیر نعیمی“ مفتی احمد یار خان بدایونی، گجراتی کی تفسیر ہے۔ اُس نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ: لفظ ”اللہ“ یہ آپ ﷺ کا نام بھی ہے۔ تو ہم جس وقت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ پڑھتے ہیں تو آپ ﷺ سے بھی مدد چاہتے ہیں کیوں کہ آپ ﷺ بھی تو اللہ ہوئے۔ اس کے ثبوت میں کہتا ہے کہ: ”دلائل الخیرات شریف“ میں یہ لکھا ہے کہ: لفظ ”اللہ“ آپ ﷺ کا نام ہے۔

خدا جانے یہ بات کس نے لکھی ہے؟!! ”دلائل الخیرات“ میں تو نہیں، اگر اُس کے دادا یا نانا نے لکھی ہو تو الگ بات ہے۔ لفظ ”اللہ“ رب تعالیٰ کا عَلَم ہے اور عَلَم کی تعریف آپ جانتے ہیں کہ: دوسرے میں وہ نہیں پایا جاتا۔ لفظ ”اللہ“ جو ہے عَلَمٌ لِذَاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ اَلْمُسْتَجِیْعِ لِجَمِیْعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ۔ ان ظالموں نے رب کا عَلَم بھی رب کے لیے خاص نہیں رہنے دیا۔

وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اِذَا مَاتَ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ۝

رابط: رب کے لیے دو (۲) چیزیں بیان ہوں گی:

① اوپر مومنین کا ذکر تھا، اب کفار کا ذکر ہے۔ قرآن کا یہ اُسلوب ہے کہ: مومنوں کا ذکر ہے تو کافروں کا بھی ذکر کرتا ہے اور اگر کافروں کا ذکر ہے تو مومنوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔

② اوپر جہنم کا ذکر تھا اس طور پر کہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝ یعنی اُس غی کے طبقے میں داخل کیے جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو قیامت کے منکر تھے۔

سوال: يَقُولُ کا فاعل کون ہے؟

جواب: بعض نے بطور مثال نام ذکر کیے ہیں۔ کسی نے کہا: عاص بن وائل تھا، کسی نے کہا: ابو جہل تھا، کسی نے کہا: اُمیہ تھا، کسی نے کہا: ابی بن خلف تھا وغیرہ۔ یہ صرف مثالیں ہیں۔

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ ۝

وَ اَوْ قَسِيْهٖ۔ معنی ہے: ”قسم ہے تیرے رب کی“۔

هُمْ اَوَّلٰی بِهَا صِلٰیًّا ۝

صِلٰی، یَصِلٰی بابِ سَمْعٍ، یَسْمَعُ سے ہے۔ معنی ہے: ”داخل ہونا“۔

وَأَنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۖ -- (الأنعام: ۱۱۰)

اس جملہ کو ذرا توجہ سے سمجھنا۔ یہ جملہ قسمیہ ہے۔ معنی ہے: قسم ہے تم میں کوئی بھی نہیں مگر اُس پر وارد ہوگا، یہ تیسرے رب کے ذمہ لازم ہے، طے شدہ ہے۔
سوال بہ ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ: یہاں تو قسم کا کوئی لفظ نہیں تو یہ جملہ قسمیہ کیسے بن گیا؟ واؤ حرف قسم حرف پر داخل نہیں ہوتا بلکہ اسم اور فعل پر داخل ہوتا ہے اور یہاں اِنْ حرف ہے تو پھر یہ جملہ قسمیہ کیسے ہے؟

جواب ”تفسیر کشاف، قرطبی، روح المعانی“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: پہلے فَوَرَّبَكَ جملہ قسمیہ ہے اور وَاِنْ مِّنْكُمْ میں واؤ حرف عطف ہے اور یہ فَوَرَّبَكَ جملہ قسمیہ پر عطف ہے اس لیے یہ جملہ بھی جملہ قسمیہ ہے۔

سوال وُرُود سے کیا مراد ہے؟

جواب ”تفسیر معالم التنزیل، خازن، دُرّ منثور، ابن کثیر“ وغیرہ تفسیروں میں یہاں خاصی بحث ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: وُرُود بمعنی حضور کے ہے یعنی حاضر ہونا۔

② پہلی دلیل: قرآن کریم میں ہے کہ: وَلَهَا وَرَدَ مَاءٌ مَّدَیْنٍ -- (الأنعام: ۱۱۰) وَرَدَ کے معنی حَضَرَ کے ہیں یعنی وہ کنوئیں کے پاس آئے کنوئیں کے اندر داخل تھوڑی ہوئے تھے۔

③ دوسری دلیل: آگے آپ پڑھیں گے کہ: جو اللہ کے نیک بندے ہیں اُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ④ دوزخ سے دُور رکھے جائیں گے۔ یہ مُبْعَدُونَ کا لفظ قرینہ ہے کہ وہاں وُرُود سے دُخُول مُرَاد نہیں ہے۔

④ تیسری دلیل: اسی آیت سے آگے ثُمَّ نُنْفِی الَّذِیْنَ اتَّقَوْا -- (الأنعام: ۱۱۰) ہے۔ تو نجات تو اُسی صورت میں ہوگی جب اُس کے قریب بھی نہ جائیں۔

⑤ دوسری تفسیر یہ ہے کہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: وُرُود سے دُخُول مُرَاد ہے۔ یعنی جہنم میں داخل ہوں گے۔

⑥ پہلی دلیل: قرآن کریم میں آتا ہے: فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ -- (الأنعام: ۱۱۰) اس میں اَوْرَدَ بمعنی اَدْخَلَ کے ہے۔

⑦ دوسری دلیل: حدیث میں آتا ہے کہ: اَلْوُرُودُ اَلدُّخُولُ لَا یَبْقٰی بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ اِلَّا دَخَلَهَا فَتَكُونُ عَلٰی الْمُؤْمِنِ بَرْدًا وَسَلَامًا ⑧ کوئی نیک اور بد نہیں جو دوزخ میں داخل نہ ہو لیکن مؤمنوں کے لیے بَرْدًا وَسَلَامًا ہے یعنی کوئی تکلیف انہیں نہیں ہوگی۔

⑨ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: امام نووی رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: وُرُود کے معنی عُبُور کے ہیں یعنی پُل صراط کے اوپر سے اُس جہنم کو عبور کر کے جائیں گے اندر داخل نہیں ہوں گے۔

كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۖ

لفظ حَتْمًا کا معنی ہے: ”لازم“ اور لفظ مَّقْضِيًّا کا معنی ہے: ”طے شدہ“۔

وَنَذَرُ الظَّالِمِیْنَ فِیْهَا جَثِيًّا ۖ

لفظ جَثِيًّا، جَاثٍ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”دوزانوں ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھنا“۔

أَحْسَنُ آثَاًا وَرَعِيًّا ۖ

لفظ آثَاًا کا معنی ہے: ”سامان“۔ مطلب یہ ہے کہ: جو سامان کے لحاظ سے بھی اچھے تھے اُن کو بھی ہلاک کیا۔ رَعِيًّا کا معنی ہے: ”دکھلاوا“۔ یعنی جو رُویت کے لحاظ سے بھی اچھے تھے اُن کو ہم نے ہلاک کیا۔

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۖ -- (الأنعام: ۱۱۰)

لفظ فَلْيَمْدُدْ ہے تو امر لیکن معنی خبر ہے۔ اُمّی فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ۔ یعنی رَحْمٰن اُس کو مدد دیتا ہے۔

وَحَيْثُ مَرَدًّا ۝۱۰:

لفظ مَرَدًّا ظرف کا صیغہ ہے۔ معنی ہے: ”لوٹنے کی جگہ، پھر نے کی جگہ۔“

سوال لفظ حَيْثُ اسم تفضیل ہے، اوپر کفار نے کہا تھا کہ: اَمَى الْفَرِيقَيْنِ حَيْثُ۔۔۔ (۱) بتاؤ دو (۲) فریقین میں بہتر کون ہے؟ تو یہاں یہ بتایا کہ: جو مومن ہیں وہ بہتر ہیں پھر جانے کی جگہ کے اعتبار سے۔ تو اس لفظ حَيْثُ جو کہ اسم تفضیل ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ: مومنوں کی جگہ بہت اچھی ہوگی اور کفاروں کی جگہ بھی فی نفسہ اچھی ہوگی۔

جواب آپ کو ”جلالین“ تک میں ملے گا کہ: یہ حَيْثُ کا لفظ کفار کے قول کے سلسلے میں ہے۔ اُن کفار نے کہا تھا: اَمَى الْفَرِيقَيْنِ حَيْثُ۔۔۔ (۲) بتاؤ دو (۳) توجس کو وہ خیر سمجھتے تھے اُس کی بہ نسبت یہ بہتر ہے ورنہ فی نفسہ اس میں کوئی حَيْثُ نہیں۔

اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَلَدًّا ۝۱۱:

شان نزول: حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ صحابی تھے، تیر، نیزے وغیرہ سیدھے کرتے تھے یعنی لوہار تھے۔ عاص بن وائل کا فر تھا اُس نے اُن سے کوئی کام کرایا، جب انہوں نے اجرت مانگی تو اُس نے کہا کہ: تُو اسلام سے منکر ہو جا تو تیری مزدوری دے دوں گا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: اگر تُو مرے اور پھر جیے تو بھی میں منکر نہیں ہوں گا۔ اُس نے کہا کہ: اگر مر کر پھر جیوں گا تو یہی مال و اولاد وہاں بھی ہوگی تجھ کو مزدوری وہاں دے دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اَطْلَعَ الْغَيْبِ۔۔۔ (۱) ۝۱۲:

لفظ اَطْلَعَ اصل میں اِطْلَعَ تھا۔

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ۔۔۔ (۱) ۝۱۳:

لفظ كَلَّا حرف ردع ہے۔ معنی ہے: ”ہرگز ایسا نہیں۔“

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝۱۴:

لفظ ضِدًّا کا معنی ہے: ”مخالف۔“

اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ۔۔۔ (۱) ۝۱۵:

ربط: واضح ہے کہ اوپر سے کفار کا ذکر چلا آ رہا ہے، اب اُن کے لیڈر یعنی شیطان کا ذکر ہے جو اُن کو کفر پر ابھارتا ہے۔

تُوْزُهُمْ اَزًّا ۝۱۶:

اَزٌّ، يُوْزُ بِابْنَصَرٍ، يَنْصُرُ سے ہے۔ معنی ہے: ”ابھارنا، برہمچختہ کرنا، آمادہ کرنا۔“

اِنَّمَا نَعْدِلُهُمْ عَدًّا ۝۱۷:

لفظ عَدًّا مفعول مطلق ہے اور مفعول بہ محذوف ہے۔ اَمَى نَعْدِلُهُمُ الشُّهُورَ، اَلْاَيَّامَ، اَللَّيَالِيَ، اَلسِّنِينَ، اَلْاَنْفَاسَ۔ یہ سب حق ہیں کسی کا کسی سے کوئی تعارض نہیں۔

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝۱۸:

لفظ وَفْدًا، وَافِدٌ کی جمع ہے۔

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدًّا ۝۱۹:

لفظ وَرَدًّا، وَارِدٌ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”پیا سا جانور جو پانی کی طرف جاتا ہے۔“

لَا يَبْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝۱۵:

یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا اور مؤمن ہوئے اُن کی شفاعت کا اعتبار ہے۔

سوال لَا يَبْلِكُونَ کا فاعل کیا ہے؟

جواب لفظ النَّاسِ اس کا فاعل ہے۔

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۝۱۶:

لفظ إِذَا کا معنی ہے: ثقیلاً بڑی بھاری چیز۔

لَقَدْ أَحْضَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝۱۷:

لفظ أَحْضَا کے معنی ہیں: ”البتہ تحقیق اُن کا احاطہ کر رکھا ہے احاطہ کرنا قدرت کے لحاظ سے“۔ عَدَّ کا معنی ہے: ”اور گن رکھا ہے اُن کو گننا علم کے لحاظ سے“۔

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝۱۸:

وُدًّا کے معنی ہیں: ”دوستی“۔ اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① اللہ تعالیٰ کے ساتھ اُن کی دوستی و محبت ہوگی۔

② اُن مؤمنین کے درمیان آپس میں دوستی ہوگی۔

وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لِّلَّذِينَ ۝۱۹:

لفظ لِّلَّذِينَ، اَلَّذِی کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”سخت جھگڑالو“۔

أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝۲۰:

لفظ رِكْزَا کا معنی ہے: ”الصَّوْتُ الْخَفِیْ آہستہ آواز“۔

آيَاتُهَا (۱۳۵)

(۲۰) سُورَةُ ظه مَكِّيَّةٌ (۲۵)

رُكُوعَاتُهَا (۸)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: ربط کے متعلق دو (۲) باتیں مشہور ہیں:

① اوپر قرآن کا ذکر تھا۔ اس طور پر کہ: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ۔۔۔ (الفتح) ① اس سورۃ کے شروع میں مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ② سے قرآن کا ذکر ہے۔

② اوپر آپ ﷺ کی نبوت کا ذکر تھا۔ اس طور پر کہ: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ۔۔۔ (الفتح) ② ہم نے تیری زبان پر قرآن کو آسان کیا ہے تو خوشخبری سنا اور ڈرا۔ اب یہاں آپ ﷺ کی نبوت کا ذکر ہے کہ: مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ② ہم نے آپ (ﷺ) پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ (ﷺ) مشقت میں پڑ جائیں۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ ظه ہے۔

ظه ①:

اس سورۃ کی یہ پہلی آیت ہے۔

سوال لفظ ظہ کیا ہے؟

جواب اس کے متعلق مختلف باتیں لکھی ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ مرکب نام ہے، ہر حرف ایک نام کی طرف مشیر ہے۔ طاء سے ظہیب مراد ہے اور ہاء سے ہادی مراد ہے۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: یہ آنحضرت ﷺ کا نام ہے اور حرف نداء یناء محذوف ہے۔ آجی یا ظہ۔

③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: طاء باب ففتح، یفتحح سے امر کا صیغہ ہے اور ”ظہ“ ضمیر ارض کی طرف راجع ہے یعنی زمین کو پھیل دو۔ جب آپ ﷺ نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تھے تو پھر دوسرے پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے۔

إِلَّا تَذَكَّرَ لِمَنْ يَخْشَى ④:

لفظ تَذَكَّرَ كِرَّةً فعل محذوف کا مفعول ہے۔ آجی نَزَّلْنَا تَذَكَّرَ ④۔

وَالسَّنُوبِ الْعُلَى ⑤:

لفظ عَلَى، عَلِيًّا کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”بلند“۔

وَمَا تَحْتِ الثُّرَى ⑥:

لفظ ثُرَى کے معنی ہیں: ”گیلی اور تر مٹی“۔

وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى ⑦:

رابط: ”تفسیر کبیر“ میں لکھا ہے کہ: اوپر ذکر تھا کہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ جب آپ ﷺ قرآن کریم پڑھتے تھے تو مشرکین نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے نبی کریم ﷺ کو سخت تکلیف پہنچتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ: یہ انکار کرنے والے پہلے بھی تھے یعنی پہلے لوگوں نے بھی نہ مانا تو آپ (ﷺ) پریشان نہ ہوں۔

فَقَالَ لَا هِلْه اُمْكُثُوا --- (الجمہ ۱۰):

”البدایہ والنہایہ“ میں لکھا ہے کہ: لفظ اَہْلُ جَمْع کے معنی میں ہے اس لیے اُمْكُثُوا جمع ہے۔ اُن کی بیوی مغمورہ اور خادم اور بچہ بھی ساتھ تھے۔

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يُمُوسَى ۝۱۱:

سوال اَتَاهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اَتَاهَا کی ”ہا“ ضمیر نادر کی طرف راجع ہے۔

وَاتَّبَعَ هُوَهُ فَتَرَدَّى ۝۱۲:

رَدَّى، يَرَدَّى بِاسْمِ سَمْعٍ، يَسْمَعُ سے ہے۔ معنی ہے: ”ہلاکت“۔

وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ۝۱۳:

لفظ مَآرِبُ، مَآرِبَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”فائدہ“۔ لفظ مَآرِبَةٌ تینوں حرکات کے ساتھ مستعمل ہے۔ مَآرِبَةٌ، مَآرِبَةٌ، مَآرِبَةٌ۔

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ --- (الجمہ ۱۴):

سوال خُذْهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① خُذْهَا کی ”ہا“ ضمیر عَصَى کی طرف راجع ہے۔ ② خُذْهَا کی ”ہا“ ضمیر حَيَّة کی طرف راجع ہے۔

سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ۝۱۵:

معلوم ہوا کہ: معجزہ پیغمبر کے بس میں نہیں ہوتا۔ اگر اُن کے بس میں ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ بھاگتے اور نہ رب تعالیٰ یہ فرماتے: سَنُعِيدُهَا ہم لوٹائیں گے اس کو اصلی حالت پر بل کہ رب تعالیٰ نے فرمایا: آپ (علیہ السلام) کا کام صرف پکڑنا ہے، باقی بنانا وغیرہ ہمارا کام ہے۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝۱۶:

ربط: ”تفسیر کبیر، روح المعانی، ابوسعود“ وغیرہ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ: فرعون کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم علیہا السلام تھا، بڑی نیک دل بیوی تھی۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھیل تماشہ اور لعب تعب کرتا تھا، وہ کبھی اُس کے داڑھی میں ہاتھ دیتے تھے، کبھی کیا، کبھی کیا، فرعون کہتا تھا کہ: یہ بہت خطرناک لڑکا ہے۔ بیوی نے کہا کہ: یہ تو چھوٹا ہے سمجھ نہیں۔ اُس نے ایک بار آپ علیہ السلام کے امتحان کے لیے ایک پلیٹ میں کونلہ جلتا ہوا اور دوسری میں موتی رکھا، آپ علیہ السلام کا ہاتھ موتی کی طرف گیا تو فوراً جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کا ہاتھ کونلہ کی طرف لے گئے، کونلہ نگل گئے، ننھی منی زبان تھی۔ اثر یہ ہوا کہ: بعض الفاظ ادا کرنے میں لکنت ہوتی تھی تو اُس کی طرف اشارہ ہے کہ: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝۱۶ وَ يَبْسُرْ لِي ۝۱۷ وَأَحْلِلْ عُقْدَةً ۝۱۸ مِنْ لِسَانِي ۝۱۹۔

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يُمُوسَى ۝۲۰:

لفظ سُؤْلَكَ مصدر ہے بمعنی مَسْئُولُ کے۔ جیسے اَكْلٌ بمعنی مَا كُوِلُ کے ہے۔ معنی یہ ہے کہ: ”جو تُو نے سوال کیا وہ تجھے ملا“۔

اب یہاں ایک بحث چلتی ہے کہ: آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی وہ کلیتاً ختم ہو گئی تھی یا معمولی رکاوٹ باقی تھی؟ اس میں دو (۲) تفسیریں ہیں: ① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: ”کبیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: زبان کی رکاوٹ کلیتاً چلی گئی تھی۔

دلیل: قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يُمُوسَى ۝۲۰ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ: زبان کی رکاوٹ کلیتاً ختم ہو گئی تھی۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: ”روح المعانی، ابوسعود“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اکثر لکنت تو چلی گئی تھی کچھ تھوڑی سی معمولی رکاوٹ باقی تھی۔

دلیل: آگے آپ پڑھیں گے کہ: فرعون نے اپنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقابل کیا۔ قَالَ يَقَوْمِ الْيَسْ لِي مُلْكٌ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي۔۔۔ (۱) فرعون نے کہا: دیکھتے نہیں مصر کا بادشاہ یہ ہے یا میں ہوں؟ نہریں میرے محلات کے نیچے سے گزرتی ہیں یا اس کے پاس ہیں؟ اور پھر آگے فرعون نے کہا: وَلَا يَكْذِبُ يٰۤيٰۤسُ (۲) قریب نہیں ہے کہ یہ بیان بھی کر سکے جیسے میری زبان چلتی ہے۔ اس وَلَا يَكْذِبُ يٰۤيٰۤسُ (۳) کے لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ معمولی رکاوٹ تھی۔ جب کہ فرعون کی زبان میں نہ تھی اس وجہ سے فرعون تقابل کرتا تھا۔

اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰى اَمِّكَ مَا يُوْحٰى ۝

اَوْحَيْنَا کا معنی ہے: ”الہام کیا“۔ اگر وحی تھی تو اس سے نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحاندہؑ تھا۔

فَلْيُلْقِہِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ۔۔۔ (۱)

لفظ فَلْيُلْقِہِ یہ امر بمعنی خبر ہے۔

اِذْ تَمْشِيْ اُخْتُكَ۔۔۔ (۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم یا کلثوم تھا، یہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی تھیں۔ ماں نے کہا کہ: دریا کے کنارے چلو کہ صندوق کہاں جاتا ہے؟ فرعون کا ایک دھوبی یا مجھیرا تھا، صندوق دیکھا، پکڑ کر لے گیا۔ اب سب حیران ہیں کہ کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا: قتل کرو۔ آسیہ بنت مزاحمؑ نے کہا کہ: قتل نہ کرو۔ فیصلہ یہ ہوا کہ: قتل نہ کیا جائے۔

فَتَقُوْلُ هَلْ اَدْلٰكُمۡ عَلٰی مَنْ يَّكْفُلُهٗ۔۔۔ (۱)

جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے رُک گیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تاک میں تھی بولی کہ: میں ایک عورت کو لاسکتی ہوں، اُمید ہے کہ وہ کسی طرح دودھ پلا کر بچہ کو پال سکیں گی۔ حکم ہوا کہ: بلاؤ! وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر پہنچی، چھاتی سے لگاتے ہی بچہ نے دودھ پینا شروع کر دیا، فرعون کے گھر بڑی خوشیاں منائی جانے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا گیا کہ: یہاں کمروں میں رہو، وظیفہ بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ: میں یہاں نہیں رہ سکتی اجازت دو کہ بچے کو اپنے گھر لے جاؤں اور پوری حفاظت و اہتمام سے بچہ کی پرورش کروں۔ آخر فرعون کی طرف سے بہ طور دایہ کے بچہ کی تربیت پر مامور ہو کر اپنے گھر لے آئیں اور شاہانہ اعزاز و اکرام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں لگی رہیں۔

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ۔۔۔ (۱)

قاب نامی ایک شخص تھا اُسے مُکامارا وہ مر گیا۔

فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ ۝

سِنِيْنَ سے مراد تقریباً دس (۱۰) سال ہیں۔

وَلَا تَنِيَّا فِيْ ذِكْرِىْ ۝

وَلٰی، یَنٰی بابِ ضَرَبَ، یَضْرِبُ سے ہے۔ معنی ہے: ”سستی کرنا، کمزوری کرنا“۔

فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا۔۔۔ (۱)

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ: ہارون الرشید (باون لاکھ ۵۲۰۰۰۰۰ مربع میل پر اُس کی حکومت تھی) کے زمانے میں ایک واعظ تھا، وعظ میں بہت مشہور تھا۔ ہارون الرشید کا جو خطیب تھا اُس نے بھی اُس کی شہرت سنی تھی، ایک مرتبہ وہ واعظ آیا خطیب سے کہا کہ: آج میں وعظ کہوں گا، وعظ کہا۔ ہارون الرشید بھی بیٹھا تھا اور خطیب بھی، وعظ بہت اچھا تھا لیکن اُس میں سختی تھی، کسی کو کہا کہ: فسق کیا، کسی کو کہا کہ: فلاں خرابی ہے۔۔۔ الخ۔ خطیب نے واعظ کا گرتا پکڑا تا کہ بیٹھ جائے، خطبہ جمعہ خطیب نے پڑھا۔ تمام لوگوں کا خیال تھا کہ:

بادشاہ اس کو ضرور قتل کرے گا کیوں کہ تمام کو فاسق وغیرہ کہا۔ کچھ دیر بعد سرکاری کارندے آئے اُس کو پکڑ کر ہارون الرشید کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے اُس کو سامنے کرسی پر بٹھایا، ٹی پارٹی دی۔ بادشاہ نے کہا کہ: آپ بہت اچھے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ اُس نے کہا کہ: مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی۔ بادشاہ نے دُہرائی۔ اُس نے کہا کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھے ہیں، بڑی شان والے نبی ہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ: میں بدتر ہوں یا فرعون؟ اُس نے پہلے کی طرح کہا کہ: میں سمجھ نہ سکا۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ: دیکھو! تمہارا سارا کام قرآن کریم کے خلاف ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ دو (۲) پیغمبروں کو فرماتے ہیں کہ: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا۔۔۔ الہیہ بہتر کو بدتر کے سامنے بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ: نرمی کرو! تو آپ بھی اپنا اچھا نرم کریں۔ بات میں نرمی ہو، لہجہ میں گرمی نہ ہو یہ تمام واعظوں کے لیے نصیحت ہے۔

لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۝

لَعَلَّہ کے ذریعے جو توجی ہے یہ بہ نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تو توجی ہے لیکن بہ نسبت الی اللہ یہ توجی نہیں ہے۔

قَالَ رَبِّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ۝

يَفْرِطُ کا مطلب یہ ہے کہ: قولاً ہم پر زیادتی کرے۔ يَطْغَى کا مطلب یہ ہے کہ: عملاً ہم پر ہاتھ اٹھائے۔ اس پر قرینہ یہ ہے کہ: آگے رب تعالیٰ نے فرمایا: أَسْمِعْ وَ أَرَى ۝ لَفْظِ أَسْمِعْ کا تعلق يَفْرِطُ سے ہے۔ اس طور پر کہ: سنا قول کا ہوتا ہے اور آزی کا تعلق يَطْغَى سے ہے۔ اس طور پر کہ: دیکھنا فعل کا ہوتا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ: اگر وہ قولاً زیادتی کرے گا تو میں سنتا ہوں اور اگر فعلاً زیادتی کرے گا تو میں دیکھتا ہوں۔

مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝

اُمّی کَذَّبَ عَنِ التَّصْدِيقِ أَوْ عَنِ الْإِيمَانِ وَتَوَلَّى عَنِ الْعَمَلِ۔

فَأَخْرَجْنَا بِآزْوَاجٍ ۝

اس کو التفات کہتے ہیں۔ اسی آیت میں پہلے غائب کے صیغے تھے۔ مثلاً: الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ۔۔۔ الہیہ، وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔۔۔ الہیہ اور اب متکلم کے صیغے ہیں: فَأَخْرَجْنَا بِآزْوَاجٍ۔۔۔ الہیہ۔

مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ۝

لفظ شَتَّى، شَتِيتٌ کی جمع ہے جیسے مَرَضِيٌّ، مَرِيضٌ کی جمع ہے۔ شَتَّى کے معنی ہیں: "مختلف"۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ۝

میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ: لفظ أُولُوا جمع ہے ذُو کی مِنْ غَيْرِ لَفْظِہ۔

"تفسیر بیضاوی، کشاف، روح المعانی" میں لکھا ہے کہ: لفظ نُهَى جمع ہے نُهْيَةٌ کی۔ معنی ہے: "عقل"۔ عقل کے لفظی معنی ہیں: "باندھنے والی چیز"۔ مثلاً: رتی وغیرہ ہے وہ کسی بھی چیز کو رکتی ہے اسی طرح عقل بُرائی سے رکتی ہے۔

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝

ربط: اُوپر زمین کا ذکر تھا۔ اس طور پر کہ: زمین کو ہم نے بنایا اب آگے زمین کے بارے میں فوائد بیان فرماتے ہیں کہ: اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا یعنی تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔

فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا ۝

لفظ مَوْعِدًا ظرفِ زمان ہے ظرفِ مکان نہ سمجھنا کیوں کہ ظرفِ مکان آگے مذکور ہے۔ معنی یہ ہے کہ: "وعدے کا وقت مقرر کر"۔

لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ ۝

یہاں دو باتیں ہیں:

① پہلی بات تو یہ ہے کہ: لَفْظِ نُخْلِفْ اس بات پر قرینہ ہے کہ: لَفْظِ مَوْعِدًا ظَرْفِ زَمَانِ ہے یعنی یہ جملہ ظَرْفِ زَمَانِ کی تشریح کر رہا ہے۔ اس طور پر کہ: اُس وعدے کے وقت کی مخالفت نہ ہم کریں، نہ تم کرو۔ جب کہ مَکَانًا سُوِّی ② ظَرْفِ مَکَانِ موجود ہے۔

② دوسری بات یہ ہے کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب سے خود ظَرْفِ زَمَانِ متعین ہے۔ اس طور پر کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: مَوْعِدُ کُمْ یَوْمُ الزَّیْنَةِ --- ③ تمہارے وعدے کا وقت عید کا دن ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ: لَفْظِ مَوْعِدًا ظَرْفِ زَمَانِ مراد ہے ظَرْفِ مَکَانِ نہ سمجھنا۔

مَکَانًا سُوِّی ④:

یہ ظَرْفِ مَکَانِ ہے۔ اُنَّی فِی مَکَانٍ سُوِّی۔

اس کے دو (۲) مطلب ہیں: ① جتنے ہم آئیں گے اتنے تم بھی یعنی فاصلہ برابر ہوگا۔ ② برابر اور ہموار جگہ مراد ہے۔

قَالَ مَوْعِدُ کُمْ یَوْمُ الزَّیْنَةِ --- ⑤:

یَوْمُ الزَّیْنَةِ سے عید کا دن مراد ہے کیوں کہ اُس دن چھٹی ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ: "کثرت سے لوگ جمع ہوں۔"

وَأَنْ یُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًی ⑥:

چاشت کے وقت عموماً لوگ جمع ہوتے تھے۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَاذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا --- ⑦:

مطلب یہ ہے کہ: میں خدا کا پیغمبر ہوں، اللہ میرے ہاتھ پر جو دکھلاتا ہے وہ معجزہ ہے اور جو جادو تم کرتے اور دکھلاتے ہو تو تم معجزے کو ناکام بنانے کے لیے یا حق کو ناکام بنانے کے لیے اس طرح کرتے ہو اور ان معجزوں کو پیچھے کرنا اور ناکام بنانے کی کوشش کرنا اِفْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ ہے۔

فَیُسْحِتْکُمْ بِعَذَابٍ --- ⑧:

أَسْحَتْ، یُسْحِتُ، اِسْحَاتًا بِإِفْعَالٍ سے ہے۔ معنی ہے: "إِهْلَاکًا" یعنی ہلاک کرنا۔

سوال لَفْظِ یُسْحِتْ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لَفْظِ یُسْحِتْ، لَا تَفْتَرُوا میں جو نہیں ہے اُس کے لیے جواب نہیں ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ⑨:

جادو گروں نے اپنے معاملے میں تنازع کیا۔

سوال تنازع کیا تھا؟

جواب "تفسیر کبیر، روح المعانی" وغیرہ میں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① اختلاف اس طرح ہوا کہ: اُن میں سے بعض نے کہا کہ: مقابلہ نہ کرو بل کہ ایسا راستہ اختیار کرو کہ مقابلے کی نوبت نہ آئے اور فرعون بھی مطمئن ہو جائے کیوں کہ مقابلے کی صورت میں شرمندگی ہوگی۔ بعض نے کہا کہ: ہم تو بہت دُور سے آئے ہیں، کراہیدیا ہے، ضرور مقابلہ کریں گے۔

② اختلاف اس طرح ہوا کہ: بعض نے کہا کہ: پہلے فرعون کو بلاؤ اور اُس کو کہہ دو کہ: اگر ہم غالب آجائیں تو پیسے ملیں گے یا نہیں؟ دوسروں نے کہا کہ: نہیں! بل کہ بعد میں دے دے گا کیوں کہ وہ بادشاہ ہے پیسے دے سکتا ہے۔ تو پہلوں نے کہا کہ: وہ بادشاہ تو ہے لیکن ہے ظالم معاوضہ نہیں دے گا۔

قَالُوا إِنَّ هَٰذِهِ لَسِحْرَانِ --- ⑩:

"جمل، کمالین، مدارک، البحر المحیط، روح المعانی، بیضاوی، کشاف" میں کئی ترکیبیں ہیں، میں تین (۳) آسان عرض کرتا ہوں:

① ایک ترکیب یہ ہے کہ: زَانٌ مَثَلُهُ تَہَا مَخْفَفٌ کیا گیا اور لَسِحْرَانِ قرینہ ہے۔ معنی یہ ہوا کہ: "بے شک! یہ دو (۲) جادو گروں ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے دُور سے نکال دیں۔"

اِنَّكَ اَنْتَ: اس پر یہ وارد ہوتا ہے کہ اِن تُو اسم کو نصب دیتا ہے یہاں ہَذَا اِن ہے حال اُن کہ هَذَا اِن ہونا چاہیے تھا؟
جَوَابُ: بنو الحارث ابن کعبؓ عرب کا ایک قبیلہ ہے، اُن کے نزدیک شنیہ کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ جیسے: جَاءَنِي زَيْدَانِ، وَرَأَيْتُ زَيْدَانِ،
 وَمَرَرْتُ بِزَيْدَانِ۔ جَاءَنِي الْقَاضِي، وَرَأَيْتُ الْقَاضِي، وَمَرَرْتُ بِالْقَاضِي۔

① دوسری ترکیب یہ ہے کہ اِن نفی ہے اور لَسَجَرَانِ میں لَام بمعنی اِلَّا ہے۔ اِنی مَا هَذَا اِن اِلَّا سَاجِرَانِ يُرِيدَانِ۔ معنی ہے: ”نہیں ہیں یہ دونوں بھائی مگر جادوگر۔“

② تیسری ترکیب یہ ہے کہ اِن حروفِ ایجاب میں سے ہے اور یہ ”نام“ کے معنی میں ہے۔ هَذَا اِن مبتداء اور لَسَجَرَانِ خبر ہے۔ معنی ہے: ”ہاں! یہ دونوں جادوگر ہیں۔“ لیکن اس ترکیب پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ: مبتداء کی خبر پر لَام نہیں آتا۔

وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ۝

لفظ مُثْلَى، اَمْتَل کی مؤنث ہے۔

يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِ هَمْ اَنَّهَا تَسْعَى ۝

اس مقام پر امام رازیؒ نے خاصی بحث کی ہے اور امام رازیؒ اس بات پر مصر ہیں کہ: اُن جادوگروں کی لالٹیاں سانپ نہیں بنیں تھیں اس آیت میں لفظ يُخَيَّلُ سے استدلال کرتے ہیں۔ اُن کا فرمانا یہ ہے کہ: وہ زبیک یعنی پارہ تھا اور پارہ کی خاصیت یہ ہے کہ: جب وہ دھوپ میں گرم ہوتا ہے تو متحرک ہو جاتا ہے۔

جواب جمہور کہتے ہیں کہ: آپ نے خود هَاوُوتَ وَمَاوُوتَ۔۔۔ الہامؑ کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ: اہل سنت والجماعت کے نزدیک جادو کا یہ اثر ہو سکتا ہے کہ: انسان کا گدھا بن جائے اور گدھے کا انسان بن جائے۔ تو اُن لالٹیوں کا جادو کے ذریعے سانپ بن جانا کوئی بعید بات تو نہیں ہے!!

فَاَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ۝

اَوْجَس کا معنی ہے: ”محسوس کیا۔“

سوال ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ: پیغمبر جادوگروں کے مقابلے میں خوف زدہ ہے اور اُن کے مقابلے میں اُس کو خوف ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ: (مَعَاذَ اللّٰہ) معجزے پر اعتماد نہیں اور نبوت و رسالت پر بھی کامل یقین نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مغلوب ہو جاؤں؟

جواب اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① علامہ بغویؒ ”معالم التنزیل“ والے فرماتے ہیں کہ: یہ خوف شکست کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ خوف اس لیے تھا کہ: جب اُنہوں نے سانپ بنائے تو نعرے لگانے شروع کیے کہ فرعون زندہ باد وغیرہ۔ تو حضرت موسیٰؑ کو خوف اس بات پر تھا کہ: یہ لوگ تو شور مچا رہے ہیں اور منتشر ہیں اگر میں اس وقت اپنا معجزہ کو ظاہر کروں تو لوگوں کی توجہ نہ ہوگی۔

② امام رازیؒ اور علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں کہ: خوف اس بات کا تھا کہ میں بھی سانپ ظاہر کروں اور اُنہوں نے بھی ظاہر کیا تو کیا پتہ چلے گا کہ: یہ میرا ہے اور وہ اُن کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی ۝

قَالُوا لَنْ نُّوْثِرَكَ عَلٰی مَا جَاءَكَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا۔۔۔ الہامؑ

”تفسیر بیضاوی، رُوح المعانی، کبیر وغیرہ میں وَالَّذِي فَطَرْنَا میں جو وَاو ہے اُس کے متعلق دو (۲) تفسیریں منقول ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: وَاو حرفِ عطف ہے اور یہ مَا جَاءَكَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ پر عطف ہے۔ معنی یہ ہوا کہ: ”ہم تجھ کو ترجیح نہیں دیتے اُس پر جو ہمارے پاس دلیلیں آچکیں اور اُس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔“

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: وَاو قسم کا ہے۔ معنی یہ ہے کہ: ”ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے اُن چیزوں پر جو ہمارے پاس واضح دلیل آئیں۔“
 قسم ہے اُس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا۔

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی ؑ۔۔۔ (الاحقاف: ۱۷)

جب فرعونیوں نے میدانِ مقابلہ میں شکست کھائی، جادوگر مشرف بہ ایمان ہوئے، بنی اسرائیل کا پلہ بھاری ہونے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سالہا سال تک اللہ تعالیٰ کی آیاتِ باہرہ دکھلا کر ہر طرح جھٹ تمام کر دی، اُس کے باوجود بھی فرعون حق کو قبول کرنے اور بنی اسرائیل کو آزادی دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ تب حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ: سب بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات کے وقت مصر سے ہجرت کر جاؤ تا کہ اس طرح بنی اسرائیل کی مظلومیت اور غلامی کا خاتمہ ہو، راستہ میں سمندر بحرِ قلزم حائل ہوگا۔ لیکن آپ (علیہ السلام) جیسے اُولُو الْعَزْمِ پیغمبر کے راستے میں سمندر کی موجیں حائل نہیں ہونی چاہئیں، اُن ہی کے اندر سے اپنے لیے خشک راستہ نکال لو جس سے گذرتے ہوئے نہ غرق ہونے کا اندیشہ کرو اور نہ اس بات کا کہ شاید دشمن پیچھے سے تعاقب کرتا ہوا آپکڑے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ہدایت کے موافق سمندر پہ لالٹھی ماری جس سے پانی پھٹ کر سمندر کے بیچ میں خشک راستہ تیار ہو گیا، جس کے دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے تھے۔ بنی اسرائیل اُس پر سے بے تکلف گذر گئے۔ پیچھے سے فرعون اپنے عظیم الشان لشکر کو لے کر تعاقب کرتا آ رہا تھا، خشک راستہ دیکھ کر ادھر ہی گھس پڑا جس وقت بنی اسرائیل عبور کر گئے اور فرعون لشکر راستہ کے بچوں بیچ پہنچا تو خدا تعالیٰ نے سمندر کو ہر طرف سے حکم دیا کہ: ان سب کو اپنی آغوش میں لے لے۔ پھر کچھ نہ پوچھو کہ سمندر کی موجوں نے کس طرح اُن سب کو ہمیشہ کے لیے ڈھانپ لیا؟؟

لَا تَخْضَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشِي ۝

لَا تَخْضَفْ دَرَكًا اَنْی اَنْ یُّدْرِکَ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهٗ۔ اس بات کا خوف نہ کرنا کہ: فرعون اور اُس کا لشکر تجھ کو پکڑے۔ وَلَا تَخْشٰی اَنْی الْغَرَقُ اور غرق کا خوف بھی نہ کر۔

فَیَجِلْ عَلَیْکُمْ غَضَبِیْ۔۔۔ (الاحقاف: ۱۸)

حَلَّ، یَحْلُلُ باب نَصَرَ، یَنْصُرُ سے ہو تو معنی ہے: ”اُترنا“۔ اور حَلَّ، یَجِلُّ باب صَرَبَ، یَضْرِبُ سے ہو تو معنی ہے: ”لِزِمَ وَوَجَبَ یعنی لازم ہونا واجب ہونا“۔ یہاں پر باب صَرَبَ، یَضْرِبُ سے ہے۔

فَقَدْ هَوٰی ۝

هَوٰی، یَهْوِی، هَوِیًّا۔ معنی ہے: ”نیچے گرنا“۔ هَوٰی، یَهْوِی، هَوِیًّا۔ معنی ہے: ”اوپر چڑھنا“۔ هَوٰی، یَهْوِی، هَوِیًّا۔ معنی ہے: ”چڑھنا“۔ یہاں هَوِیًّا سے ہے معنی ہے: ”نیچے گرنا“۔

وَمَا اَعْجَلَکَ عَنْ قَوْمِکَ یٰمُوسٰی ؑ (۱۹)

حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب وعدہ نہایت اشتیاق کے ساتھ کوہ طور پر پہنچے۔ شاید قوم کے بعض نقباء کو بھی ہمراہ لے جانے کا حکم ہوگا وہ ذرا پیچھے رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: موسیٰ! ایسی جلدی کیوں کی کہ قوم کو پیچھے چھوڑ آئے؟ عرض کیا کہ: اے پروردگار! تیری خوشنودی کے لیے جلد حاضر ہو گیا اور قوم بھی کچھ زیادہ دُور نہیں، وہ میرے پیچھے چلی آ رہی ہے۔

قَالُوْا مَا اَخْلَفْنَا مَوْعِدَکَ بِمَلٰئِکَتِنَا۔۔۔ (الاحقاف: ۲۰)

یہاں آپ کو یہ تفسیر ملے گی کہ: جس وقت بنی اسرائیل ہجرت کر کے آئے تو اُن کے ساتھ فرعونیوں کے زیورات تھے یا تو شادی کے لیے مانگ کر لائے تھے یا امانت کے طور پر اُن کے ساتھ تھے۔ پہلی اُمتوں میں غنیمت جائز نہ تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ: ان زیورات کو زمین میں رکھو یا انہوں نے آگ میں ڈالے تا کہ ختم ہو جائیں۔ بہر حال کوئی بھی صورت ہو بنی اسرائیل اُن کا استعمال اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے لیکن غضب ہے کہ اُس کا بُت بنا کر پوجنا جائز سمجھا۔

فَكَذٰلِکَ اَلْفٰی السّٰمِیْرٰی ۝

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اَلْفٰی بمعنی صَنَعَ کے ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں: ”ڈھالا“ یعنی پگھلانا۔ یہ اَلْفٰی بمعنی ”ڈھالنے“ کے ہے ”پھینکنے“ کے معنی میں نہیں ہے۔ اگرچہ اَلْفٰی کے ایک معنی ”پھینکنے“ کے بھی آتے ہیں لیکن یہاں ”ڈھالنے“ والا معنی مراد ہے۔

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۖ--الْآيَةُ ۖ
أَلَّا يَرْجِعُ أَمِّي أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ-

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ ۖ--الْآيَةُ ۖ

حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا تھا اور انہوں نے قوم سے کہا تھا: مِنْ قَبْلُ ۖ--الْآيَةُ ۖ اَمِّي مِنْ قَبْلِ رُجُوعِ مُوسَى۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے سے پہلے کہ: اے قوم! تم فتنے میں ڈالے گئے ہو، رب تمہارا رحمن ہے یہ کچھڑا نہیں ہے۔

فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۖ

اتباع کا معنی یہ ہے کہ: عمل میں پیروی کرنا۔ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ: قول میں پیروی کرنا۔ یعنی میرے عمل کی پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔

قَالَ لَهُرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ--الْآيَةُ ۖ

یہاں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: أَلَّا تَتَّبِعَنِ میں لازماً یہ ہے اَمِّي اَنْ تَتَّبِعَنِ یعنی تو میری پیروی کرتا اس سے کس چیز نے تجھے روکا؟

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: أَلَّا حرفِ تَحْضِیْضِ میں سے ہے اور ماقبل جملہ ختم ہو گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ: ”اے ہارون (علیہ السلام)! تجھے کس چیز نے منع

کیا جب تُو نے اُن کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں تو أَلَّا تَتَّبِعَنِ تو کیوں نہ تُو نے میری اتباع کی؟“

إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ--الْآيَةُ ۖ

تفریق کا مطلب یہ ہے کہ: میں اگر آپ کے پاس وہاں آتا تو کچھ لوگ جو مؤمن تھے وہ بھی میرے ساتھ آتے اور باقی کچھڑے کے پاس رہتے

تو آپ (علیہ السلام) فرماتے کہ: کچھ اپنے ساتھ لے آئے اور کچھ کو پیچھے چھوڑ آئے۔ تو یہ معنی ہے تفریق کا۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَا مِرِّي ۖ

اب سامری کے پاس گئے، سامری کا نام ”موسیٰ بن ظفر“ اور قبیلہ کا نام ”بنو سامرا“ تھا۔ بعض کے نزدیک یہ اسرائیلی تھا، بعض کے نزدیک قبطی تھا۔ بہر حال

یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک منافق تھا اور منافقین کی طرح فریب اور چال بازی سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ سامری نے

کہا کہ: مجھ کو ایک ایسی چیز پر نظر پڑی جو اوروں نے نہیں دیکھی تھی یعنی خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار

دیکھا۔ شاید یہ اُس وقت ہوا ہوگا جب بنی اسرائیل دریا میں کھڑے ہو گئے تاکہ ایک کو دوسرے سے ملنے نہ دیں۔ بہر حال سامری نے کسی محسوس دلیل

سے یا وجدان سے یا کسی قسم کے تعارف سابق کی بناء پر سمجھ لیا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اُن کے پاؤں یا اُن کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹھی

بھر مٹی اٹھالی تھی اور پھر اُس کچھڑے میں ڈالی تھی۔

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ۖ--الْآيَةُ ۖ

”جلا لیں“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: اَمِّي مِنْ أَثَرِ حَافِرِ فَرَسِ الرَّسُولِ۔

فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ--الْآيَةُ ۖ

لفظِ مِسَاسِ بابِ مُفَاعَلَةٍ کا مصدر ہے۔ معنی ہے: ”نہ تم مجھ کو ہاتھ لگاؤ اور نہ میں تم کو ہاتھ لگاؤں“۔ تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ: جو ہاتھ لگاتا تھا

اُس کو بخار چڑھتا تھا اور جب دوسرا لگاتا تھا تو بھی اُسے بخار ہو جاتا تھا۔

وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الذِّئْبِ ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ--الْآيَةُ ۖ

لفظِ ظَلَّتْ اصل میں ظَلَّتْ تھا۔ معنی ہے: ”دن بھر“۔

لَنَحْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝

اِنْفَاذِ كَال: بعض زانغین نے اشکال کیا ہے کہ: سونا اور چاندی پگھلتے ہیں اور جلتے نہیں اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: میں جلاؤں گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟

جواب: اس کے دو (۲) جوابات ہیں:

① حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزے تھے تو اگر یہ سونا، چاندی، خارق عادت طور پر جلائے تو کیا استبعاد ہے؟

② لوگ سونے اور چاندی کے کشتے بناتے ہیں اور اس کو جلا کر رکھ بنا کر استعمال کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر اس کو جلا یا تو کیا استبعاد ہے؟

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ -- الْاِنْشَاءُ ۝

اِنِّیْ كَمَا قَصَصْنَا نَبَأًا هَؤُلَاءِ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ أُمَمٍ مَا قَدْ سَبَقَ۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اسی طرح دوسری امتوں کا بھی بیان کرتے ہیں۔

وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝

لفظ حِمْلًا مصدر بمعنی مفعول ہے۔

وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝

لفظ زُرْقًا، اَزْرَق کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”نبلی آنکھ والا“۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: عربی کا محاورہ یہ ہے کہ: جب کوئی شخص اپنے کسی دشمن کی ذم یعنی بُرائی بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ: یہ کالے جگر والا ہے، سُرخ مونچھوں والا ہے، اور اَزْرَقُ الْعَيْنِ نبلی آنکھوں والا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ: زُرْمیوں کی عموماً یہ شکلیں ہوتی تھیں اور عرب اُن سے نفرت کرتے تھے۔

إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝

اِنِّیْ لَبِثَالِیْ عَشْرًا۔

سوال: بعض کہیں گے: یَوْمًا۔ بعض کہیں گے: عَشْرًا۔ بعض کہیں گے: سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ۔ بعض کہیں گے: عَشِيَّةً أَوْ صُحْحًا۔ یہ تو آپس میں تعارض ہے۔

جواب: ”تفسیر کبیر“ وغیرہ میں اس کے اصولی دو (۲) جواب نقل کیے گئے ہیں:

① کہنے والے متعدد ہوں گے۔ جب کہنے والے متعدد ہوں تو کوئی یَوْمًا کہے گا، کوئی عَشْرًا کہے گا، کوئی سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ کہے گا، کوئی عَشِيَّةً أَوْ صُحْحًا کہے گا۔ جب موضوع ایک نہ رہا تو کوئی تعارض بھی نہیں رہا۔

② ان الفاظ سے قدر مشترک قلت مراد ہے۔ یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا میں تھوڑا رہنا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝

ربط: ابھی آپ نے قیامت کا لفظ پڑھا: وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝ تو قیامت کے منکرین کفار بہ طور انکار یہ کہتے تھے کہ: قیامت تو توڑ پھوڑ کا نام ہے، تو اُس دن یہ پہاڑ کہاں ہوں گے؟

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝

سوال: يَذَرُهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① يَذَرُهَا کی ”ہا“ ضمیر اَرْض یعنی زمین کی طرف راجع ہے۔ یہاں اگرچہ زمین کا ذکر نہیں لیکن فوے کلام سے یہ زمین کی طرف راجع ہے۔ معنی ہے: ”چھوڑے گا اس زمین کو میدان ہموار“۔

② يَذَرُهَا کی ”ہا“ ضمیر جِبَال کی طرف راجع ہے۔ لیکن مضاف مخذوف ہے۔ اِنِّیْ مَوَاضِعَهَا، مَرَاكِزَهَا۔

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ-- (الأنعام: ١٠٦)

داعی سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جب وہ بگل پھونکیں گے۔

سوال لہ کی "۴" ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب لہ کی "۴" ضمیر اتباع کی طرف راجع ہے جو کہ یَتَّبِعُونَ میں مستتر ہے۔ اِنِّی لَا عِوَجَ لِلْاِتِّبَاعِ۔

فَلَا تَسْمِعُ إِلَّا اِهْمَسًا ۝

اصل میں جب اونٹ زمین پر پاؤں رکھتا ہے اور جو پٹش کی آواز آتی ہے اُس کو ہمّس کہتے ہیں۔ تو ہمّس کے لغوی معنی ہیں: "اونٹ کے زمین پر پاؤں پڑنے کی آواز"۔ یہاں مطلق پاؤں کی آواز مراد ہے یعنی مراد عام ہے۔

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝

یہاں دو (۲) آسان باتیں ہیں:

① یہ مَنْ اٰذِنَ مفعول ہو کر منصوب ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ: "اُس دن نفع نہیں دے گی شفاعت مگر اُس شخص کو جس کے لیے رحمن نے اجازت دی اور اُس کی بات پر راضی ہوا"۔ تو اس سے مشفوع لہ مراد ہے۔

② یہ مَنْ اٰذِنَ مفعول ہو کر مرفوع ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ: "شفاعت نفع نہیں دے گی مگر اُس کی جس کے لیے رحمن نے اجازت دی ہو"۔ لیکن پھر یہاں مضاف مخذوف ماننا پڑے گا تو تقدیری عبارت یوں ہوگی: اِنِّی لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا شَفَاعَةُ مَنْ اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ۔

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ-- (الأنعام: ۱۰۷)

عَلٰی، یَعْنٰی بِابِ ضَرْبٍ، یَضْرِبُ سے بھی آتا ہے۔ معنی ہے: "مراد لینا"۔ عَنٰی، یَعْلٰی بِابِ سَمِعٍ، یَسْمَعُ سے بھی آتا ہے۔ معنی ہے: "مشقت اٹھانا"۔ عَلٰی، یَعْنُوْا بِابِ نَصَرَ، یَنْصُرُ سے بھی آتا ہے۔ معنی ہے: "ٹھک جانا"۔ یہاں بابِ نَصَرَ، یَنْصُرُ سے ہے۔

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا ۖ-- (الأنعام: ۱۰۸)

بعض حضرات اس کی تقدیری عبارت یہ نکالتے ہیں: کَمَا اَنْزَلْنٰ هٰذِهِ الْاٰیٰتِ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا۔ لیکن صحیح تقدیری عبارت وہ ہے جو قرطبی وغیرہ میں ہے کہ: کَمَا اَنْزَلْنٰ الْکُتُبَ عَلٰی الْاَنْبِیَآءِ مِنْ قَبْلِكَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا۔

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّقْضٰی اِلَیْكَ وَحِیُّہُ ۖ-- (الأنعام: ۱۰۹)

"بخاری شریف" وغیرہ میں روایت ہے کہ: پہلے جب آپ ﷺ پر وحی آتی تھی تو آپ ﷺ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں ① تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّقْضٰی اِلَیْكَ وَحِیُّہُ ۖ-- (الأنعام: ۱۰۹) یہاں اختصار ہے اور دوسرے مقام پر تفصیل ہے کہ: لَا تُحَرِّکْ بِہٖ لِسَانَکَ لِتَعْجَلَ بِہٖ ② اِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَہٗ وَقُرْاٰنَہٗ ③

وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰی اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسٰی ۖ-- (الأنعام: ۱۱۰)

فَنَسٰی کا معنی ہے: تَرَک۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِکَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ-- (الأنعام: ۱۱۱)

رابط: ابھی آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نام سنا آگے آپ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ: اُن سے ایک لغزش سرزد ہوئی تھی۔

اِنَّ لَکَ اَلًا تَجُوْعُ فِیْہَا وَلَا تَعْرِی ۝

یہ مطلب نہیں کہ: وہاں بھوک نہیں لگی بل کہ مطلب یہ ہے کہ: ایسی بھوک کہ اُس کے بعد اُس کا کوئی مداوہ نہ ہو۔ اسی طرح کا مطلب پیاس کا بھی ہے۔ یعنی ایسی پیاس جس کے بعد اُس کا کوئی مداوہ نہ ہو۔

وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ۝

بَلَى، بَيْلَى باب سَمِعَ، يَسْمَعُ سے ہے۔ معنی ہے: ”خراب ہونا، ختم نہ ہونا“ وغیرہ۔
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي --- (الجنہ: ۱۱۱):

ذِکْر سے مراد ”یاد“ کتاب ہے۔

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا --- (الجنہ: ۱۱۲):

”تفسیر معالم التنزیل، خازن“ وغیرہ میں دو (۲) آسان باتیں ہیں:

① حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ”طبرانی، مسند بزار“ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ: اس سے مراد قبر کی تنگی ہے۔

② علامہ آلوسی رحمہ اللہ، علامہ عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ایسی زندگی جس میں خیر داخل نہ ہوا اگرچہ مال بہت زیادہ ہو۔

وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ۝

تُنْسَى کا معنی ہے: تَرَكَ۔ اُنْجِ تَتَرَكَ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ۔

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَاجِبًا مُسْمًى ۝

ربط: اوپر ذکر تھا کہ: ہم نے اُن سے پہلے کئی جماعتوں کو ہلاک کیا تو آگے فرماتے ہیں کہ: اِن کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔

”تفسیر بیضاوی، کشاف، البحر المحیط“ میں لکھا ہے کہ: اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے طے ہو چکی ہے بِتَاخِيرِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ

اور اُن کا وقت مقرر نہ ہوتا البتہ ہوتا اُن کا ہلاک ہونا لازم۔ لَكَانَ الْإِهْلَاكُ لِزَامًا یعنی اگر تاخیر عذاب کی بات اور اُن کے وقت مقررہ کی بات پہلے سے تیرے رب کے ہاں طے شدہ نہ ہوتی تو اُن کی ہلاکت لازمی ہوتی۔

وَمِنْ أُنْجَى الْيَلِّ --- (الجنہ: ۱۱۳):

لفظ اُنْجَا، اُنْجَا کی جمع ہے۔ اُنْجَا کے معنی ہیں: نَسَاعَةٌ یعنی وقت اور اُنْجَا کے معنی ہیں: ”سَاعَاتٌ یعنی اوقات“۔

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ --- (الجنہ: ۱۱۴):

تَمُدَّنَّ کا معنی ہے: ”پھیلا نا“۔ معنی یہ ہوں گے کہ: ”نہ پھیلا اپنی دونوں آنکھوں کو“۔ یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور سبق اُمت کو ہے۔

مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا --- (الجنہ: ۱۱۵):

سوال لفظ زَهْرَةَ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب یہاں آپ کو بڑی ترکیبیں ملیں گی۔ چند میں عرض کرتا ہوں:

① لفظ زَهْرَةَ بدل ہے لفظ أَزْوَاجًا سے اور لفظ أَزْوَاجًا مفعول ہے۔ لیکن یہاں ایک اشکال ہے۔

اشکال: لفظ أَزْوَاجًا ذات ہے اور لفظ زَهْرَةَ وصف ہے۔ ذات کا وصف پر حمل دُرست نہیں۔

جواب: یہاں مضاف مخدوف ہے۔ اُنْجَى أَصْحَابِ زَهْرَةَ / ذَوِي زَهْرَةَ۔

② زَهْرَةَ کا لفظ مَا مَتَّعْنَا سے حال ہے۔

③ زَهْرَةَ کا لفظ بِه کی ”ہ“ ضمیر سے حال ہے۔

④ زَهْرَةَ کا لفظ بِه کی ”ہ“ ضمیر سے تیز ہے۔

⑤ زَهْرَةَ کا لفظ منصوب عَلَى الذَّم ہے۔

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔۔۔ الْاِنَّ:

فِيهِ کے متعلق بھی دو (۲) باتیں ہیں:

① فی تعلیہ ہے۔ اِنِّ لِنَفْتِنَهُمْ لَاجِلًا۔

② فی ظرفیہ ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ اِنِّ فِيْمَا مَتَّعْنَاهُمْ۔

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰی ۝۱۰۰

لفظ اَہْلُ مَحْذُوف ہے۔ اِنِّ لِاَہْلِ التَّقْوٰی۔

مَا فِي الصُّحُفِ الْاُولٰۤی ۝۱۰۱

پہلے صحیفوں میں ہے کہ: یہ تمام واقعات جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) بیان کرتے ہیں وہ صحیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے۔

وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ۔۔۔ الْاِنَّ:

سوال قَبْلِهِ کی "ہ" ضمیر کس طرف راجع ہے؟**جواب** قَبْلِهِ کی "ہ" ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔

اِنَّكَ اَن: اگر قَبْلِهِ کی "ہ" ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے تو اَضْمًا قَبْلَ الَّذِیْ کَرَّ لَازِم آئے گا۔

جَوَاب: یہاں التفات ہے اس طور پر کہ: پہلے خطاب تھا: لَعَلَّكَ تَرْطٰی ۝۱۰۰ اور اب غائب کے صیغوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ یعنی ذکر پہلے

ہوا ہے ایسا نہیں کہ ضمیر بغیر مرجع کے ہے۔

مِّنْ قَبْلِ اَنْ تَنۢزِلَ وَتَخۡزٰی ۝

نَزِلْ کا معنی ہے: "اپنے نفسوں میں ذلیل ہونا" اور تَخْزٰی کا معنی ہے: "دوسروں کی نظروں میں رسوا ہونا"۔

اَيَاتُهَا (۱۱۲)

(۲۱) سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ (۷۳)

رُكُوعَاتُهَا (۷)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

رابطہ: پہلی سورۃ کے آخر میں قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا۔۔۔ (الأنعام: ۱) تھا، حساب و کتاب کی دھمکی تھی اور اب اس سورۃ میں اُس کے وقوع کا بیان ہے۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ ہے۔ وجہ تسمیہ دوسرے رُکوع میں آئے گی کہ: اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا مجموعی عقیدہ بیان کرتا ہے۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ۔۔۔ (الأنعام: ۱)

تحقیق وقوع کی وجہ سے ماضی سے تعبیر کیا۔

مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّنْ رَبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ۔۔۔ (الأنعام: ۲)

اہل حق کہتے ہیں کہ: کلام لفظی تو قدیم نہیں ہے بل کہ حادث ہے اور کلام نفسی قدیم ہے۔

علامہ زحشری اور معتزلہ کا نظریہ: علامہ زحشری اور معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ: قرآن قدیم نہیں ہے بل کہ حادث ہے۔ یہ لوگ کلام لفظی اور کلام نفسی کی تقسیم نہیں کرتے اور یہاں سے اپنے نظریہ پر استدلال کرتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ مُّحَدَّثٍ ذکر فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ: قرآن حادث ہے۔

جواب علامہ رازی رحمہ اللہ، علامہ اندلسی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ہم کلام لفظی کو قدیم نہیں کہتے بل کہ کلام نفسی کو قدیم کہتے ہیں۔ رہی بات مذکورہ آیت سے آپ کے استدلال کی تو آپ کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔

① پہلی بات یہ ہے کہ: یہاں پر لفظ مُّحَدَّثٍ کا معنی ہے: ”تازہ“۔

② دوسری بات یہ ہے کہ: مُّحَدَّثٍ تو یہ الفاظ ہیں اور الفاظ کے حادث ہونے کے ہم بھی قائل ہیں ہم جس کو قدیم کہتے ہیں وہ تو کلام نفسی ہے نہ کہ کلام لفظی۔

وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝

یہ جملہ اِسْتَعْوَذُ کی ”ع“ ضمیر سے حال ہے۔

لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ۔۔۔ (الأنعام: ۳)

لفظ لَا هِيَ بھی حال متداخلہ یا مترادف ہے یعنی قرآن پاک کی بڑی بیش قیمت نصیحتوں کو محض ایک کھیل تماشہ کی حیثیت سے یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ:

اِنَّ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ ۝

وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔۔۔ (الأنعام: ۴)

اِسْكَان: ”تفسیر کشاف، بیضاوی، البحر المحیط، جمل، کمالین“ میں بہت سی باتیں ہیں۔ نحوی قاعدہ یہ ہے کہ: فاعل ظاہر ہو تو فعل مفرد لایا جاتا ہے۔ جیسے:

ضَرَبَ زَيْدٌ، ضَرَبَ زَيْدَانِ، ضَرَبَ زَيْدُونَ۔ یہاں الَّذِينَ ظَلَمُوا فاعل اسم ظاہر ہے اور اَسْرُوا فعل جمع ہے حال آں کہ فعل مفرد اَسْرَ ہونا چاہیے تھا؟

جواب: اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب امام سیبویہ رحمہ اللہ کا ہے۔ امام سیبویہ رحمہ اللہ کی کنیت ”ابو بشر“ تھی۔ ”عمر بن عثمان بن عنبر“ نام تھا۔

ایک سواشی (۱۸۰) ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ سیبویہ کے معنی علامہ تاج کبریا زادہ کرتے ہیں: زَائِحَةُ التُّفَاحِ یعنی سیب کی خوشبو۔

① امام سیبویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: الَّذِينَ ظَلَمُوا فاعل نہیں ہے بل کہ اَسْرُوا فعل کے اندر جو "هُمْ" ضمیر مستتر ہے وہ فاعل ہے اور الَّذِينَ ظَلَمُوا اُس "هُمْ" ضمیر فاعل سے بدل ہے۔ اس چیز کو نحوی حضرات اپنی اصطلاح میں مِنْ قَبِيلِ اَكْلُوْنِي الْبَرَاغِيْثُ کہتے ہیں۔ بَرَاغِيْثُ، بَرُوْغُوْث کی جمع ہے، بَرُوْغُوْث "پسو" پشتو میں "رگہ" کو کہتے ہیں۔ اس جملہ میں اَكْلُوْ کے اندر جو "هُمْ" ضمیر مستتر ہے وہ فاعل ہے اور لفظ بَرَاغِيْثُ یہ فاعل نہیں بل کہ بدل ہے۔

② امام انخس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اَسْرُوا میں وَاَوْجَع کے لیے نہیں بل کہ یہ علامت جمع ہے۔

③ امام کسائی رحمہ اللہ ان کا نام علی ابن حمزہ تھا۔ ایک سنو اسی (۱۸۹) ہجری میں وفات ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ: الَّذِينَ ظَلَمُوا مبتدأ مؤخر اور اَسْرُوا النَّجْوَى خبر مقدم ہے۔

④ الَّذِينَ ظَلَمُوا یہ ماقبل میں حَسَابُهُمْ کی "هُمْ" ضمیر سے بدل ہے۔ معنی ہے: "قرب آگیا لوگوں کے لیے حساب اُن کا"۔ وہ کون ہیں؟ الَّذِينَ ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا۔

قُلْ رَبِّيَّ يَعْلَمُ الْقَوْلُ فِي السَّمَاءِ --- ﴿١٠﴾

لفظ رَبِّيَّ جو کہ يَعْلَمُ کا فاعل ہے اس کو حصر کے لیے مقدم کیا ہے۔

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ --- ﴿١١﴾

بَلْ حرفِ اِضْرَاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف متوجہ ہونا۔

مَا أَمْنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا --- ﴿١٢﴾

یہاں مضاف محذوف ہے۔ اُنْی مِنْ اَهْلِ قَرْيَةٍ۔

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

اس سے تقلید شخصی ثابت ہوتی ہے۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ --- ﴿١٤﴾

یہ کفار کے اُس سوال کا جواب ہے جو کہ آگے سُورَةُ الْفُرْقَان میں آرہا ہے۔ کفار نے کہا: مَا لِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ --- ﴿١٥﴾ اس نبی کو کیا ہو چکا؟ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟!! سُورَةُ الْفُرْقَان کی آیت نزول میں مقدم ہے اور یہ آیت نزول میں مؤخر ہے۔ اگرچہ ترتیب کے لحاظ سے یہ آیت مقدم ہے اور سُورَةُ الْفُرْقَان کی آیت مؤخر ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اُن کفار کو جواب دیا کہ: ہم نے اُن کا ایسا جسم نہیں بنایا کہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔

الشَّكَاكُ: اشکال دو (۲) شقوں کا ہے:

① ایک شق یہ ہے کہ: جَعَلْنَاهُمْ جمع ہے اور جَسَدًا مفرد ہے۔

② دوسری شق یہ ہے کہ: هُمْ ضمیر ذوی العقول کی ہے اور جَسَدًا غیر ذوی العقول ہے؟

جواب: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① علامہ محلی رحمہ اللہ نے ایک جواب دیا ہے کہ: جَسَدًا بمعنی أَجْسَادًا ہے یعنی جنس کے معنی میں لیتے ہیں۔ لیکن دوسری شق کا جواب حل نہیں ہوا۔

② "تفسیر بیضاوی، کشاف، روح المعانی، البحر المحیط" وغیرہ میں اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ: یہاں مضاف محذوف ہے اُنْی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ

أَصْحَابَ جَسَدٍ / ذَوِي جَسَدٍ / أَرْبَابَ جَسَدٍ۔

وَكَمْ قَصَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ --- ﴿١٦﴾

رَبط: ابھی آپ نے پڑھا کہ: وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥﴾ ہم نے مسرفین کو ہلاک کر دیا، اب اُس کی مد میں فرماتے ہیں کہ: ہم نے بہت سی گناہ

گار بستیاں ہلاک کیں اور اُن کے بعد دوسرے لوگ پیدا کیے۔

”کشاف، قاموس، صراح“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: قَصَمَ کا معنی ہے: ”أَفْزَعُ الْكَسْرِ کسی چیز کو ایسا توڑنا کہ نہ جڑے۔“ اب لازمی معنی یہ ہے کہ: ”پیس ڈالنا۔“

إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٧﴾:

رِكْضُ کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ: ”اُونٹ پر یا گھوڑے پر آدمی سوار ہو اور اُس کو جلدی چلانے کے لیے اپنے پاؤں کو اُس کے سینے پر زور زور سے مارے۔“ اب لازمی معنی یہ ہے کہ: ”بھاگنا، دوڑنا۔“

لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٨﴾:

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: سوال کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ: یہ استہزاء کے طور پر کہا گیا ہے یعنی پہلے جب تم تمھے تو آکر لوگ تم سے باتیں پوچھتے تھے، اب بھی وہاں جاؤ تا کہ تم سے تمہارے نوکر پوچھیں کہ: آج کیا کرنا ہے؟ گھر والے پوچھیں: آج کیا کرنا ہے؟ یا سائل آکر تم سے سوال کرے کہ: مجھے کچھ امداد دے دو۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِيبَ ﴿١٩﴾:

سوال لفظِ الْعِيبِ ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب لفظِ الْعِيبِ، خَلَقْنَا کی ضمیر سے حال ہے۔

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوَ إِلَّا نَتَّخِذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا ۖ ﴿٢٠﴾

سوال مِنْ لَدُنَّا سے کون مراد ہیں؟

جواب اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ ”السراج المنیر“ والے فرماتے ہیں کہ: اس مِنْ لَدُنَّا سے فرشتے اور حور مراد ہیں یعنی اگر ہمیں تماشا بنانا ہوتا تو ہم فرشتوں اور حوروں کا تماشا کرتے۔

② علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اُندلسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: مِنْ لَدُنَّا سے صفاتِ قدیمہ مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ: اگر ہمیں تماشا کرنا ہوتا تو مخلوق کی کیا ضرورت تھی!! صفاتِ قدیمہ سے تماشا کرتے۔

وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿٢١﴾:

آدمی کوئی مشکل کام کرتا ہے تو کام کرتے وقت تو اُسے زیادہ محسوس نہیں ہوتا لیکن جب کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر بدن میں تھکاوٹ ہوتی ہے یہ حسر کہلاتا ہے اور فرشتے ایسی مخلوق ہیں اُن کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔

يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْثُرُونَ ﴿٢٢﴾:

فُثُور کا معنی یہ ہے کہ: ”کام کرتے ہوئے آہستہ آہستہ کرے“ یعنی کام کے ساتھ ساتھ سُستی کو فُثُور کہتے ہیں۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن کو سُستی بھی نہیں آتی۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۖ ﴿٢٣﴾

یہاں لفظی بحث بھی ہے اور معنوی بحث بھی ہے:

”تفسیر کبیر، قرطبی، روح المعانی“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: اِلَّا یہاں استثناء نہیں ہے بل کہ یہ صفت ہے۔

استثناء نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ: استثناء کی صورت میں معنی درست نہیں بنتا۔ استثناء ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ: ”اگر آسمانوں، زمینوں میں اِلٰہ ہوتے اِلَّا اللہ بغیر اللہ کے یعنی اللہ کو الگ کر دو اور اِلٰہ ہوں تو لَفَسَدَتَا تو فساد ہوتا۔“

اگر اللہ کو متشکی نہ کرو اور الہ متعدد ہوتے تو پھر کوئی خرابی نہیں۔ معنی ہے: ”اگر زمین اور آسمان میں متعدد الہ ہوتے بغیر خدا کے تو فساد ہوتا۔“ تو اِلَّا استثناء نہیں بل کہ صفت ہے۔

اِنَّكَ كَانِ: اِلَّا تو حرف ہے اور حرف کبھی صفت نہیں بتا اور لفظ اللہ عَلَّمَ ہے اور عَلَّمَ بھی کبھی صفت نہیں بتا۔
جَعَلْنٰی: نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ: حرف اِلَّا اور لفظ اللہ دونوں مل کر صفت ہیں۔

سوال فساد کیسے ہوتا؟

جواب ”شرح عقائد، مقاصد“ وغیرہ کتابوں میں اور علم کلام کی کتابوں میں تصریح ہے کہ: اگر (مَعَاذَ اللہ) اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور الہ ہوتا تو وہ واجب الوجود ہوتا، قادر ہوتا۔ ایک کہتا: میں پیدا کرتا ہوں، دوسرا کہتا: میں پیدا نہیں ہونے دیتا۔ ایک کہتا کہ: میں مارتا ہوں، دوسرا کہتا: میں نہیں مارنے دیتا۔ اس کو بُرہانِ تَمَنُّع کہا جاتا ہے یعنی تعدد الہ فساد کا موجب ہے، پس اگر یہ تَمَنُّع ہوتا تو جہان کا نظام درہم برہم ہوتا۔

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿۱۰﴾

اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی حکم نہیں لاگو کر سکتا۔ ہاتھی حرام کیا ہے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ: اگر یہ حلال ہوتا تو سارے محلہ والے کھاتے اور بٹیر جو چھوٹا ہے حلال کیا ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ: کیوں حلال کیا ہے؟ وغیرہ۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا۔۔۔ ﴿۱۱﴾

تمام انبیاء کرام ﷺ کی سرفہرست بات توحید تھی۔ اس لیے اس سورۃ کا نام سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ ہے کیوں کہ تمام انبیاء کرام ﷺ کو لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ کی وحی آتی تھی۔

وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ اَرَادَ تَطٰی۔۔۔ ﴿۱۲﴾

اس آیت کی تفسیر سُورَةُ الْبُؤْسِ کی آیتیں ہیں، جو بیسوں (۲۴) پارہ کے پہلے رکوع کی آیت نمبر ۷ تا ۹ ملاحظہ ہو: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝ رَبَّنَا وَاَدْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ اِنَّكَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۰﴾
وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۝

اَشْفَقَ، يَشْفِقُ، اِشْفَاقًا، باب اِفْعَال ہے۔

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا۔۔۔ ﴿۱۳﴾

رابط: اوپر توحید کا بیان اور شرک کا رد تھا اور آگے بھی یہی بیان ہے اور کچھ دلیلیں ہیں۔ اَوَلَمْ يَرَ اَنِّيْ اَلَمْ يَعْلَمُ۔

اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا۔۔۔ ﴿۱۴﴾

سوال تشنہ کی ضمیر کیوں ہے؟

جواب اس کی وجہ گزری ہے کہ: آسمان شے واحد اور ارض شے واحد ہے۔

سوال بند ہونے کا کیا مطلب ہے؟

جواب ”تفسیر کبیر، خازن، معالم التنزیل، روح المعانی“ میں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: یہ دونوں بند تھے، اکٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتِ کاملہ سے ان کو جدا جدا کیا۔ زمین کو جہاں رکھنا تھا وہاں رکھا اور آسمان کو جہاں تک اٹھانا تھا اٹھا لیا۔

① دوسری تفسیر یہ ہے کہ: آسمان یوں بند تھا کہ بارش نہیں برساتا تھا اور زمین یوں بند تھی کہ اُگاتی نہیں تھی۔ اُوپر سے اللہ نے بارش نازل کی اور زمین کے اندر اُگانے کی قوت رکھ دی۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۝۱۰۰۔۔۔ (الانبیاء):

حیوانات، نباتات مراد ہیں یعنی وہ چیز جس کو پانی کی ضرورت ہو۔

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوْاسِيَ أَنْ تُبِيدَ بِهِمْ ۝۱۰۰۰۔۔۔ (الانبیاء):
اُمّی اُن لا تَبِيدَ بِهِمْ۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا ۝۱۰۰۱۔۔۔ (الانبیاء):

فِجَاجًا، فِجَج کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”کشادہ کشادہ“۔ آدمی زیادہ ہوں اور راستہ تنگ ہو تو آدمیوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۝۱۰۰۲۔۔۔ (الانبیاء):

ہم نے آسمان کو چھت بنایا محفوظ یعنی وہ جو نہ گرے، نہ ٹوٹے پھوٹے، نہ بدلی جائے اور شیاطین کے اِسْتِزَاقِ سَمْع سے بھی محفوظ ہے۔ چھت اس لیے کہا کہ: دیکھنے میں چھت کی طرح معلوم ہوتا ہے اور اُس میں نہ ستون ہیں، نہ دیواریں ہیں۔

وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ۝

اتنی مضبوط و محکم اور وسیع چھت قائم ہے اور یہ ستارے ہیں۔ یہ تمام آیات یعنی نشانیاں ہیں۔

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝۱۰۰۳۔۔۔ (الانبیاء):

يَسْبَحُونَ ذوی العقول کا صیغہ لائے کیوں کہ جس طرح ذوی العقول حرکت کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی حرکت کرتے ہیں۔

وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۝۱۰۰۴۔۔۔ (الانبیاء):

قادیانیوں کا غلط استدلال: قادیانی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ: وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔۔۔ (الانبیاء)۔ ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کے لیے خُلْد نہیں بنایا یعنی ہمیشہ رہنا نہیں بنایا۔

جواب یہ استدلال باطل ہے کیوں کہ یہاں الْخُلْد کا لفظ ہے اور خُلْد ہمیشہ کو کہتے ہیں۔ اہل حق کہتے ہیں کہ: اُن کو خُلُود نہیں وفات ہوگی یعنی خُلُود اُس کو کہتے ہیں کہ: کبھی بھی موت نہ ہو اور اہل حق کا نظریہ یہ ہے کہ: وہ فوت ہوں گے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۝۱۰۰۵۔۔۔ (الانبیاء):

نَفْس کا لفظ رب تعالیٰ کی ذات پر بھی بولا جاتا ہے اس لیے تقدیری عبارت یہ ہے: اُمّی كُلُّ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ۔

اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا ۝۱۰۰۶۔۔۔ (الانبیاء):

هُزُوًا بمعنی مَهْزُوًا ہے کیوں کہ یہ مفعول ثانی ہے۔

وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

رَحْمَن کا انکار کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں!! اگر پیغمبر اُن کے باطل معبودوں کی تردید کرے تو برستے ہیں غصہ ہوتے ہیں!!

سَاوِرِكُمْ اِيْتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون ۝۱۰۰۷۔۔۔ (الانبیاء):

خود کفار بطور استہزاء جلدی مچایا کرتے تھے کہ اگر واقعی ہم تمہارے نزدیک مستحق عذاب ہیں تو وہ عذاب فوراً کیوں نہیں لے آتے؟ اور کہتے تھے کہ:

ہم پر پتھروں کی بارش ہو۔

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ۔۔۔ الْاَنْبِيَاءِ ﴿۱۰۸﴾:

لو کے متعلق دو (۲) تفسیریں ہیں:

① لو تمنی کے لیے ہے لہذا جزاء کی ضرورت نہیں۔ معنی یہ ہے کہ: ”جان لیں وہ لوگ جو کافر ہیں جب نہیں روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ اور اپنی پیٹوں سے اور نہ اُن کی مدد کی جائے گی۔“

② لو شرطیہ ہے جزاء اس کی محذوف ہے۔ جزاء اس کی یہ ہے کہ: مَا قَالُوا اِذْ لَكَ۔ یہ جزاء ما قبل کفار کے قول کی مناسبت سے ہے۔ کفار نے کہا: مَلْنٰی هٰذَا الْوَعْدُ۔۔۔ الْاَنْبِيَاءِ ﴿۱۰۹﴾ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔۔۔ الْاَنْبِيَاءِ ﴿۱۱۰﴾ اِنِّیْ مَا قَالُوا اِذْ لَكَ۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزِیْ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ۔۔۔ الْاَنْبِيَاءِ ﴿۱۱۱﴾:

آپ ﷺ کو تسلی ہے کہ: صرف آپ (ﷺ) کے ساتھ استہزاء نہیں کیا گیا بل کہ آپ (ﷺ) سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی استہزاء ہوا۔ حاق کے معنی ہیں: ”گھیر لیا۔“

قُلْ مَنْ يَّكْلُوْكُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ۔۔۔ الْاَنْبِيَاءِ ﴿۱۱۲﴾:

رابط: پہلے عذاب کی دھمکی تھی اُس کو کہتے ہیں ترہیب اور اب آگے ترغیب ہے۔

کَلَّءٌ، يَّكْلُوْكُمْ بِابْفَتْحٍ، یَفْتَحُ سے ہے۔ معنی ہے: ”حفاظت“۔ مِنَ الرَّحْمٰنِ اِنِّیْ مِنْ عَذَابِ الرَّحْمٰنِ۔

وَلَا هُمْ مِّنَّا یُصْحَبُوْنَ ﴿۱۱۳﴾:

آپ کو تمام تفسیروں میں اِنْ شَاءَ اللہ ملے گا: صَحَبَكَ اللہ اِنِّیْ حَفِظَكَ وَ اَجَارَكَ۔ اللہ تیری حفاظت کرے اور تجھے بچائے۔ اب اس کے لحاظ سے معنی یہ ہوں گے: وَلَا هُمْ مِّنَّا اِنِّیْ مِنْ عَذَابِنَا یُصْحَبُوْنَ اِنِّیْ اُجَارُوْنَ۔ نہ وہ ہمارے عذاب سے محفوظ رکھے جاسکتے ہیں اور نہ بچائے جاسکتے ہیں۔

وَلَا یَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا یُنْذَرُوْنَ ﴿۱۱۴﴾:

گیارہویں پارہ میں میں عرض کر چکا ہوں کہ: شَبَّهَهُمْ بِهَمْ بَعْدَ اِلْتِفَاعِ بِہ۔ یعنی تشبیہ عدم انتفاع میں ہے۔

وَلٰٓئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ۔۔۔ الْاَنْبِيَاءِ ﴿۱۱۵﴾:

سوال نَفْحَةٌ کے کیا معنی ہیں؟

جواب پتھ کے ایک بار ہلائیں تو اُس کو چلانے سے جو ہوا آتی ہے اُس کو نَفْحَةٌ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ: اگر عذاب الہی کی ذرا سی بھنک کان میں پڑ گئی یا خدا کے قہر و انتقام کی ادنیٰ بھاپ بھی اُن کو چھو گئی تو آنکھ کان سب کھل جائیں گے۔

وَنَضْعُ الْمَوَازِیْنِ الْقِسْطَ لَیَوْمِ الْقِیَمَةِ۔۔۔ الْاَنْبِيَاءِ ﴿۱۱۶﴾:

یہاں ایک معنوی بحث ہے اور ایک لفظی بحث ہے۔ معنوی بحث میں آٹھویں پارے میں کر چکا ہوں اب لفظی بحث کو سمجھوں۔

سوال لفظ الْقِسْط ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب ترکیب سے متعلق مختلف اقوال ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

① لفظ الْقِسْط، مَوَازِیْن کی صفت ہے۔

اَلْحِکْمَالُ: لفظ مَوَازِیْن تو جمع ہے اور لفظ الْقِسْط مفرد ہے حال آں کہ موصوف صفت میں واحد، تشبیہ، جمع کے اندر مطابقت ضروری ہے۔

جواب: تمام تفاسیر میں اِنْ شَاءَ اللہ آپ کو ملے گا کہ: لفظ الْقِسْط مصدر ہے اور مصدر واحد، تشبیہ، جمع سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جمع کے

معنی اس میں موجود ہیں۔

① علامہ محمد ابن ابراہیم ابوالفتح الزجاج النحوی رحمہ اللہ (متوفی ۳۱۱ھ) فرماتے ہیں کہ: یہاں مضاف محذوف ہے: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ۔
 ② لَفْظُ الْقِسْطِ مفعول لہ ہے صفت نہیں ہے۔ معنی یہ ہوں گے: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِأَجْلِ الْقِسْطِ۔ ہم موازن کو رکھیں گے وہاں انصاف کی خاطر۔

وَأِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ ۖ

سوال کَانَ کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب آپ کو تفسیروں میں ملے گا: اِنِّیْ اِنْ كَانَ الْعَمَلُ۔ معنی یہ ہے کہ: ”اگر عمل ہو مِثْقَالَ حَبَّةٍ رَائِی کے دانے کے برابر ہم اُس کو بھی لے آئیں گے۔“
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ۝

ربط: اُوپر کفار کے استہزاء کا ذکر تھا اب آگے چند پیغمبروں کے واقعات بیان فرماتے ہیں کہ: اِن واقعات کو پیش نظر رکھیں، منکرین نے اُن انبیاء کے ساتھ بڑا کچھ کیا۔

سوال یہ ضیاء اور فُرْقَانَ اور ذِکْر ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟

جواب اِس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بعض کہتے ہیں کہ: ایک ہیں یعنی یہ تمام تورات کی صفات ہیں۔

② بعض کہتے ہیں کہ: ضیاء سے مراد یَدِیَضَاءٌ، ذِکْر سے بقیہ معجزات اور تورات مراد ہے اور فُرْقَانَ سے عَصٰی کا معجزہ مراد ہے۔
 جب عَصٰی پھینکا تو فَوْقَ الْحَقِّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی حق اور باطل میں تمیز ہو گئی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرٰهٖمَ رُسُلَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عَلٰمِیْنَ ۝

ربط: پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر تھا اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے بیان فرمایا کیوں کہ مشرکین اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور اپنی کڑی اُن سے ملاتے تھے۔

سوال مِنْ قَبْلُ کا مضاف الیہ کیا ہے؟

جواب اِس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قَبْلُ بُلُوْغِهِ۔ اُن کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ہم نے اُن کو سمجھ دی۔

② بعض حضرات فرماتے ہیں: قَبْلُ نُبُوَّتِهِ۔ نبوت ملنے سے پہلے ہی ہم نے اُن کو سمجھ دی۔

③ بعض حضرات فرماتے ہیں: مِنْ قَبْلِ مُوسٰی وَهَارُوْنَ۔

مَا هٰذِهِ التَّمَاثِیْلُ ۖ

تَمَاثِیْلُ، تَمَثَّل کی جمع ہے۔ طوسیٰ بروزنِ طوبیٰ عراق کے اندر ایک چھوٹا قصبہ تھا آج کل کی جغرافیہ میں اُس کا نام ”کرد“ ہے، بت خانے تھے اُن میں بہتر (۷۲) بت تھے۔

قَالُوا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عِبِدٰیْنَ ۝

بڑی بھاری دلیل بت پرستی کے حق و صواب ہونے کی سو (۱۰۰) دلائل سے وزنی وہ یہ پیش کرتے تھے کہ: اُوپر سے ہمارے باپ دادا اِن کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں پھر ہم اپنے بڑوں کا طریقہ کیسے چھوڑ دیں!!؟

قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّٰعِبِیْنَ ۝

بعض دفعہ انسان دوسرے کو ستانے کے لیے ایسی باتیں کہتا ہے جو دل میں نہیں ہوتیں۔ دل لگی ہوتی ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ: آدمی جو کہتا ہے وہی اُس کا عندیہ اور نظریہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ: ہمیں اور ہمارے آباء کو جو گمراہ کہتا ہے یہ دل لگی کرتا ہے یا سچ مچ تیرا عقیدہ یہ ہے!!؟

وَتَاللّٰهِ لَا كَيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ ۚ -- (الأنبياء: ۲۲)

تاء حرف قسم ہے۔

بَعْدَ اَنْ تُولُوْا مُدْبِرِيْنَ ۝

دوسرے پارہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ: تُولُوْا کا لفظ متعدی ہوتا ہے۔ اُنْی بَعْدَ اَنْ تُولُوْا وَجُوْهُكُمْ تم اپنے چہروں کے پھیر دو حال کو دیکھ مُدْبِرِيْنَ۔

فَجَعَلَهُمْ جُنُذًا اِلَّا كَيْدًا لّٰهُمَّ ۚ -- (الأنبياء: ۲۳)

لفظ جُنُذًا، جُنَاذَةً کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”قِطْعَةٌ یعنی ٹکڑے ٹکڑے“۔

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ۚ -- (الأنبياء: ۲۴)

ان کے بڑے نے کی ہوگی پر ان سے سوال کرو اگر ہیں بولتے۔

یہاں تین (۳) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: آپ کو معلوم ہے کہ: جملہ شرطیہ صدق اور کذب کو نہیں چاہتا، شرط بھی مقدم ہوتی ہے۔ جیسے: اِنْ كَلَمْتِ فَلَا تَأْفَاقِيْ طَالِقٍ۔ اور شرط بھی مؤخر ہوتی ہے۔ جیسے: اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ كَلَمْتِ فَلَا تَأْفَاقِيْ۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: بَلْ فَعَلَهُ میں لفظ فَعَلَ کے اندر جو ضمیر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ یہ التفات ہے۔ معنی یہ ہے کہ: ”بل کہ کیا ہے اُس نے“۔ پہلے اَنْتِ فَعَلْتِ هٰذَا۔ -- (الأنبياء: ۲۵) کے الفاظ گزرے ہیں اُس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو چکا ہے وہ خطاب تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو غائب کی ضمیر سے ذکر کر دیا کہ: بَلْ فَعَلَهُ ہاں اُس نے کیا ہے، بڑا ان کا یہ ہے سوال کرو۔

③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَ۔ یہ کاروائی کی جس نے کی، بڑا ان کا یہ ہے اس سے پوچھو۔

كَيْدُهُمْ هٰذَا ۚ -- (الأنبياء: ۲۵)

جسم کے لحاظ سے بڑا تھا یا درجہ کے لحاظ سے بڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بڑا بت اس لیے چھوڑا تا کہ اُس سے پوچھیں اور اُس کی طرف لوٹیں۔

فَرَجَعُوْا اِلٰى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا اِنَّكُمْ اَنْتُمْ الظّٰلِمُوْنَ ۝

یہاں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: انہوں نے آپس میں کہا: تم ظالم ہو ایک کو چھوڑتے ہو اور اکہتر (۱۷) جو بیکار پتھر ہیں اُن کی پوجا کرتے ہو؟

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: تم نے ان بتوں کی حفاظت کے لیے کوئی چوکیدار بھی نہیں چھوڑا!!

ثُمَّ نَكْسُوْا عَلٰی رُءُوسِهِمْ ۚ -- (الأنبياء: ۲۶)

اپنے سروں کو شرم کی وجہ سے زمین کی طرف نیچے کر دیا۔

قَالُوْا اَحَرِّ قُوَّةً وَّاَنْصُرُوْا اِلٰهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝

لوگوں نے کہا کہ: اس نے ہمارے دلوں کو جلایا ہے اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودین کی مدد کرو۔

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ”البدایہ والنہایہ“ میں لکھا ہے کہ: ایک انجینئر تھا، ہیزن اُس کا نام تھا، اُس انجینئر نے ایک آلہ ایجاد کیا تھا، اُس کا نام مخنق تھا، بڑے بڑے وزنی پتھر قلعوں پر برساتی تھی، اُس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا، کپڑے اتارے اور نعرے بلند کیے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ: قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا کیوں کہ دین کی خاطر اُن سے لباس اتارا گیا۔

فَلَنَأْيِتَارُ كُوْنِي بَرِّدًا وَسَلْمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ؕ

اُس آگ نے رسیاں وغیرہ تو جلادیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی بیگانہ ہوا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے تو اُن کے والد نے کہا کہ: نِعْمَ الرَّبُّ رَبُّكَ يَا اِبْرٰهِيْمَ۔ اے ابراہیم! تیرا رب بڑا اچھا رب ہے۔ یہ کہنے کے باوجود بھی نہیں مانتا تھا۔

وَلَوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَرَّ كُنَّا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ؕ

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے۔ ان کے والد کے نام میں مختلف اقوال ہیں: لوط بن فاران یا ہاران یا حاران۔

سوال اَرْض سے مراد کون سا علاقہ ہے؟

جواب اَرْض سے مراد شام کا علاقہ ہے وہ زرخیز علاقہ تھا، ہر قسم کی ظاہری و باطنی برکت اُس سرزمین میں تھی۔

وَيَعْقُوبُ نَافِلَةً ؕ

لفظ نَافِلَةً کے دو (۲) معنی ہیں:

① زائد۔ ② ”قاموس“ والے کہتے ہیں کہ: اِس سے مراد وَلَدُ الْوَلَدِ ہے یعنی پوتا۔

وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَآتٰنَّاءَ الزَّكٰوةَ ؕ

لفظ اَقَامَ میں آتٰنَّاءَ کی مناسبت کی وجہ سے ”ة“ گر گئی۔ قاعدہ کوئی بھی نہیں۔

وَلَوْطًا اَتَيْنٰهُ حُكْمًا ؕ

لفظ اَتَيْنٰهُ، مَا اُضْبِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ ہے۔

وَتُوْحًا اِذْ تَادِي مِنْ قَبْلُ ؕ

اُنّی وَاِذْ كُرْتُوْحًا۔

مِنْ قَبْلُ اُنّی مِنْ قَبْلِ اِبْرٰهِيْمَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھا۔

مِنْ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ؕ

سوال كُرْبِ عَظِيْم سے کیا مراد ہے؟

جواب اِس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اِس كُرْبِ عَظِيْم سے سیلاب مراد ہے۔

② كُرْبِ عَظِيْم سے مراد یہ ہے کہ: قوم کفر اور شرک میں مبتلا تھی تو آپ علیہ السلام اِس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ ؕ

اُنّی وَاِذْ كُرْتُ دَاوُدَ۔

اِذْ نَفَسْتُ فِيْهِ غَمُّ الْقَوْمِ ؕ

نَفَسْتُ کے لغوی معنی ہیں کہ: ”بغیر چرواہے کے رات کو کسی کی بھیڑ بکریاں کسی کی کھیتی میں داخل ہو جائیں اور کھیت کو خراب کر دیں۔“

حضرت داؤد علیہ السلام باپ تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت، قوت فیصلہ اور علم و حکمت عنایت فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی میں اِس قدر غیر معمولی سمجھ کی باتیں کرتے تھے کہ سننے والا حیران رہ جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا کہ ایک شخص کے کھیت میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں آ گئیں، کھیتی کا نقصان ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ: بکریوں کی قیمت اُس مالیت کے برابر ہے جس کا کھیت والے نے نقصان اٹھایا تھا یہ فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ:

میرے نزدیک کھیتی والا بکریاں اپنے پاس رکھے اور دودھ پیئے اور بکریوں والا کھیت کی آبپاشی وغیرہ کرے۔ جب کھیتی جیسی تھی ویسی ہو جائے تو بکریاں لوٹا دے اور کھیتی لے لے۔ اس میں دونوں کا نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی یہ فیصلہ سن کر تحسین فرمائی اور اپنے اجتہاد سے رجوع کیا۔ گویا اصول فقہ کی اصطلاح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے استحسان کو اپنے قیاس کے مقابلہ میں قبول فرمالیا۔ معصوم مخلوق میں اختلاف قرآن میں موجود ہے تو غیر معصوم مثلاً ائمہ میں اختلاف ضرور ہوگا۔ (سُبْحَانَ اللَّهِ کیا دقیق نظر ہے ”ازرا تم الحروف“)

فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ ۝۱۱۱

سوال فَفَهَّمْنَهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب يَحْكُمُنَ فعل میں اَلْحُكُومَةُ جو مصدر ہے اُس کی طرف ”ہا“ ضمیر راجع ہے۔

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۝۱۱۲

اُمّی وَسَخَّرْنَا الطَّيْرَ

بعض زانغین کی غلط تاویل: بعض زانغین نے یہ کہا ہے کہ: اس یُسَبِّحْنَ کا مطلب یہ ہے کہ: حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں ذکر کرتے تھے تو وہ ذکر کی آواز منعکس ہوتی تھی۔

جواب اگر یہی مراد ہو تو پھر وَسَخَّرْنَا کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرے جیسے گناہ گار نزلہ زکام کا مارا ہوا جا کر وہاں آواز لگائے تو وہ بھی واپس لوٹ جاتی ہے تو اس میں وَسَخَّرْنَا کا کیا مطلب ہے؟ اس سَخَّرْنَا کا مطلب ہی یہ ہے کہ: جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے یا خدا کی تسبیح و تحمید کرتے تھے تو پہاڑ اور پرند و جانور بھی اُن کے ساتھ آواز سے تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ ۝۱۱۳

لَبُوس کے دو (۲) معنی آتے ہیں:

① زرہ۔ ② مطلق لباس۔

یہاں زرہ مراد ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ: وَالنَّالَةُ الْحَدِيدَ ① ہم نے اُن کے لیے لوہا موم کر دیا۔

بعض زانغین کی غلط تاویل: یہاں بعض زانغین کہتے ہیں کہ: حضرت داؤد علیہ السلام پہلے لوہے کو آگ میں گرم کرتے پھر اُس کو کوٹتے تھے پھر جس طرح چاہتے تھے وہ شکل بناتے تھے۔

جواب یہ تو ہمارا لوہا بھی کرتا ہے تو پھر وَالنَّالَةُ الْحَدِيدَ ① کا معنی کیا ہوگا؟ اور پھر عام لوہا اور حضرت داؤد علیہ السلام میں فرق کیا ہوگا؟

وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً ۝۱۱۴

اُمّی وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ

سوال یہاں لفظ عَاصِفَةٌ ہے جس کے معنی ہیں: ”اس حال میں کہ وہ تیز چلتی تھی“۔ جب کہ دوسرے مقام پر ہے کہ: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجَرِي بِأَمْرِ ② رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ③ رُخَاءً کے الفاظ ہیں۔ رُخَاءً نرم اور آہستہ ہوا کو کہتے ہیں۔ یہ تو دونوں میں تعارض ہے۔

جواب ”تفسیر روح المعانی، کبیر“ وغیرہ میں دو (۲) تطبیقیں بیان کی گئیں ہیں:

① یہ دونوں الفاظ صحیح ہیں کیوں کہ وہ بِأَمْرِ ② تھی یعنی کبھی آہستہ چلتی تھی اور کبھی تیز چلتی تھی۔

② ابتداء کے وقت آہستہ چلتی تھی اور جب جا چلتی تھی تو تیز ہو جاتی تھی۔

تَجَرِي بِأَمْرِ ② إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۝۱۱۵

یہاں کے مقام سے شام کو اور پھر وہاں سے اُس طرح ایران کو اور وہاں سے کابل کو یہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتی تھی کہ: وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ غُدُوها

شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۝۱۱۶

وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴿٥٦﴾

سوال جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے کیسے تابع تھے وہ تو ناری مخلوق ہیں؟

جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے اقتدار کامل سے اُن شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قید میں اس طرح تھام رکھا تھا کہ: جب چاہتے اُن سے کام لیتے تھے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے ورنہ آدمی کی کیا باط ہے کہ: ایسی مخلوق کو اپنے قبضہ میں کر لے اور زنجیروں میں جکڑ کر رکھ چھوڑے۔

وَالْيُؤْبَادُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۖ ۝ ۱۱۱

”تفسیر حقانی، معالم التنزیل، خازن، کتاب مقدس جو چھپن (۵۶) صحیفے ہیں“ اُس میں ایک صحیفہ کا نام ”ایوب“ ہے۔ اُس ”ایوب“ نامی صحیفے میں لکھا ہے کہ: ایشیائے کوچک کا علاقہ تھا جواب ترکیوں کے قبضہ میں ہے۔ حضرت ایوب بن عیسیٰ علیہ السلام وہاں رہتے تھے، نبوت سے پہلے بہت دنیا تھی، سات ہزار (۷۰۰۰) بھیڑ بکریاں تھیں، تین ہزار (۳۰۰۰) اونٹ تھے، پانچ ہزار (۵۰۰۰) جوڑے بیل تھے، سات (۷) لڑکے اور تین (۳) لڑکیاں تھیں، سب شادی شدہ تھے۔ اُن کی بیوی کا نام رحمت بی بی بنت فراسین تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے دنیا میں اچھی طرح آسودہ رکھا تھا، کھیت، مویشی، لونڈی، غلام، اولادِ صالح اور عورتِ مرضی کے موافق عطا کی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ: امتحان کی پھر کیا وجہ تھی؟

مختلف تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ: امتحان کی تین (۳) وجہ تھیں:

① ایک مرتبہ یہ کہا کہ: اتنا مال کس کا ہوگا؟

② ایک غریب نے مدد طلب کی، اُنہوں نے نہیں کی۔

③ ایک مرتبہ بکری ذبح کر لی اور ہمسائے ایسے بھوکے رہے۔

بہر حال کوئی بھی وجہ ہو اللہ تعالیٰ نے اُن کو آزمائش میں ڈالا، کھیت جل گئے، مویشی مر گئے اور اولاد اکٹھی دب کر مر گئی، دوست آشنا الگ ہو گئے، بدن میں آبلے پڑ گئے، ایک بیوی رفیقِ آخر میں وہ بیچاری بھی اُکتانے لگی۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام جیسے نعت میں شا کر تھے ویسی ہی بلاء میں صابر رہے۔ جب تکلیف و آذیت اور دشمنوں کی شامت حد سے گذر گئی بل کہ دوست بھی کہنے لگے کہ: یقیناً ایوب (علیہ السلام) نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا ایسی ہی سخت ہو سکتی تھی۔ تب دعا کی: اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ ﴿٥٧﴾ رب کو پکارنا تھا کہ دریائے رحمت اُمنڈ پڑا، اللہ تعالیٰ نے مری ہوئی اولاد سے دُگنی اولاد دی، زمین سے چشمہ نکالا، اُسی سے پانی پی کر اور نہا کر تندرست ہوئے، بدن کا سارا زوگ جاتا رہا۔ یہ تو تفسیر عثمانی میں ہے۔

بعض تفسیروں میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ: ایک ایسا وقت آیا کہ کھانے کے محتاج ہو گئے، ایسی بیماری پڑ گئی کہ کیڑے پیدا ہوئے اور لوگ نفرت کرتے تھے فَهَذِهِ كُلُّهَا مِنَ الْخَرَافَاتِ۔ ”روح المعانی، فتح الباری، نووی وغیرہ۔

وہ بیوی جا کر کھانے کا انتظام کرتی تھی اور چچی بیستی تھی اور شوہر کو کھلاتی تھی، سب رشتہ دار ختم ہو گئے کیوں کہ پیسے نہ تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رحمت بی بی گھر کو آ رہی تھیں، راستے میں ایک حکیم ملا، لوگ بھی بہت کھڑے تھے اور اپنے اپنے امراض بتلاتے تھے۔ رحمت بی بی نے بھی اپنا مطالبہ پیش کیا کہ: میرا شوہر بھی بیمار ہے لیکن پیسے نہیں۔ اُس حکیم نے نام پوچھا کہ: نام کیا ہے؟ تو رحمت بی بی نے شوہر کا نام بتلایا۔ حکیم نے کہا کہ: یہ کہہ دو کہ: شَفَعِي الطَّيِّبُ الْمَرِيضُ۔ وہ صاف دل تھیں، اُنہوں نے کہہ دیا۔ رحمت بی بی کا مطلب یہ تھا کہ: یہ سبب ہے یعنی طبیب شفاء کا سبب بنا ہے۔ وہ شوہر کے پاس گئیں، ماجرا سنایا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ: شرک کرتی ہو؟ وہ تو شیطان لعین تھا۔ میں تجھے سو (۱۰۰) لاکھیاں ماروں گا۔ پھر رحمت بی بی چلی گئیں۔ اُس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ: پاؤں سے زمین پر مارو چشمہ پھوٹ پڑے گا، پانی پیو اور غسل کرو۔ آنا فانا سب بیمار یاں دُور ہو گئیں۔ رحمت بی بی جب گھر سے گئیں تھیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کا حلیہ اور تھا اور جب واپس آئیں تو حلیہ اور تھا۔ اُنہوں نے کہا: یہاں میرے خاوند تھے وہ کہاں گئے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا: میں ہی تو ہوں۔ اُنہوں نے کہا: میرے ساتھ استہزاء مت کرو میں پیغمبر کی بیوی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا: میں ہی تو ہوں خدا کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔

فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ۖ -- (الأنبياء: ۷۸):

”تفسیر ابن جریر طبری“ وغیرہ تفسیروں میں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① سابقہ اولاد زندہ ہو گئی۔

② سابقہ اولاد تو زندہ نہیں ہوئی بل کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو صحت دی اور اُس سے دُگنی اولاد عطا کی یعنی بیٹے پہلے سات (۷) تھے اب

چودہ (۱۴) ہو گئے اور بیٹیاں تین (۳) تھیں اب چھ (۶) ہو گئیں۔

وَاسْمِعِيلَ وَاِذْ رِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ -- (الأنبياء: ۷۹):

ذَا الْكِفْلِ ﷺ کا اصل نام بشر بن ایوب تھا۔ ذَا الْكِفْلِ اس لیے کہتے ہیں کہ: کَفَّلَ سَبْعِينَ نَبِيًّا۔ ستر (۷۰) پیغمبروں کی انہوں نے کفالت کی۔

وَذَا النَّوْنِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا ۖ -- (الأنبياء: ۸۰):

ذَا النَّوْنِ یعنی مچھلی والے۔ اس سے مراد حضرت یونس ﷺ ہیں۔

فَنَادَى فِي الظُّلُمِاتِ ۖ -- (الأنبياء: ۸۱):

لفظ ظُلُمَاتِ، ظُلْمَةٌ کی جمع ہے اور ظُلُمَاتِ سے مراد:

① ظُلْمَةُ اللَّيْلِ۔ ② ظُلْمَةُ الْبَحْرِ۔ ③ ظُلْمَةُ بَطْنِ الْحَوْتِ۔

وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (الأنبياء: ۸۲):

”تفسیر مدارک، مستدرک، مسند احمد، ترمذی شریف“ وغیرہ میں ہے کہ: اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہو وہ مچھلی والے کی دُعا پڑھے تو پریشانی دُور ہوگی ❶

یہ جو کہا جاتا ہے کہ:

سوالا کہ (۱۲۵۰۰۰) مرتبہ پڑھو وغیرہ یہ صحیح نہیں بل کہ اخلاص کے ساتھ ایک بار پڑھنا بھی کافی ہے۔

وَوَهَبْنَا لَهُ يُحْيِيْ وَيَصْلَحُنَا لَهُ زَوْجَهُ ۖ -- (الأنبياء: ۸۳):

وَأَصْلَحُنَا لَهُ زَوْجَهُ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ: بیوی میں خرابی تھی یعنی بانجھ تھی اور حضرت زکریا ﷺ میں کوئی خرابی نہ تھی۔

وَالَّتِيْ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا ۖ -- (الأنبياء: ۸۴):

أَيُّ اذْكَرُ الْيَتِيْ۔

سوال فِيْهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب فِيْهَا کی ”ہا“ ضمیر الَّتِي کی طرف راجع ہے۔

اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ -- (الأنبياء: ۸۵):

یہ سب حضرت ابراہیم ﷺ، حضرت لوط ﷺ وغیرہ سب اُمَّةً وَّاحِدَةً تھے۔

سوال اُمَّةً وَّاحِدَةً ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب اُمَّةً وَّاحِدَةً حال ہے۔ اُنَّی حَال کُونِهِمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً۔

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِّسَعْيِهِ ۖ -- (الأنبياء: ۸۶):

ربط: ابھی آپ نے پڑھا کہ: كُلُّ الْيَنَارِ جِعُونَ ❶ آگے فرماتے ہیں کہ: اس لوٹانے کے بعد کیا ہوگا؟ تو اُس کا ذکر ہے۔

وَحَزْمٌ عَلَىٰ قَرِيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ (الأنبياء: ۸۷):

سوال لفظ حَزْمٌ کا کیا معنی ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① "صراح، تاج العروس، قاموس، مختار الصحاح، مغنی اللباب" میں مشہور لغوی امام اصمعی رحمہ اللہ کے حوالے سے منقول ہے کہ: لفظ حُرْمٌ کے معنی واجب کے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ کا معنی کرتے ہیں: "اور مقرر (لازم) ہو چکا ہر بستی پر جس کو غارت کر دیا ہم نے کہ وہ پھر نہیں آئیں گے"۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے یہ "مقرر" کے جو معنی کیے ہیں یہ امام اصمعی رحمہ اللہ کے قاعدے کے مطابق معنی کیے ہیں۔

② علامہ بغوی رحمہ اللہ، علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حَرَامٌ کے معنی حرام کے ہیں لیکن لَا یَزِجْعُونَ میں لَا کو زائدہ مانتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ: "اور حرام ہے بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا اُن کا لوٹنا" یعنی اُن کا لوٹنا حرام ہے۔ لَا یَزِجْعُونَ میں جو لَا ہے وہ زائدہ ہے کیوں کہ اگر لَا کو زائد نہ مانیں تو معنی خراب بنتا ہے۔ پھر معنی یہ ہوگا کہ: "عدم رجوع حرام ہے"۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ: جب عدم رجوع حرام ہے تو رجوع لازم آئے گا جو کہ درست نہیں۔

حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ۔۔۔ (الْحَجَّةُ ۱۱)

آئی لَا یَزِجْعُونَ حَتَّىٰ۔ حَتَّىٰ غائیہ بھی ہے اور ابتدائیہ بھی ہے۔

فَاِذَا هِيَ۔۔۔ (الْحَجَّةُ ۱۲)

یہ ضمیر قصہ ہے۔

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ۔۔۔ (الْحَجَّةُ ۱۳)

زَفِيرٌ کہا جاتا ہے: گدھے کی وہ آواز جو زور سے ہو۔

اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰی اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ۝۱۵

"جلالین" تک میں آپ کو ملے گا کہ: جب ماقبل آیتیں نازل ہوئیں تو عبداللہ بن زبیری جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، پہلے کافر تھے، زبان دراز آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ: اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبٌ جَهَنَّمُ۔۔۔ (الْحَجَّةُ ۱۱) تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، احبار اور زہبان کی بھی عبادت ہوئی ہے تو وہ بھی حَصَبٌ جَهَنَّمُ ہوں گے یعنی وہ اکٹھے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ رد فرماتے ہیں: اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰی اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ۝۱۵ جس کے لیے حُسْنٰی ملے ہو چکی ہماری طرف سے وہ دوزخ سے دُور رکھے جائیں گے۔ یہ تو اُن الہوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی پوجا کروائی اور مشرک تھے۔

لَا یَسْمَعُوْنَ حَسِيسَهَا۔۔۔ (الْحَجَّةُ ۱۶)

لفظ حَسِيس کا معنی ہے: "آہٹ"۔ تو میں آگ جب شو شو کی آواز کرتی ہے اُس کو حَسِيس کہتے ہیں۔

یَوْمَ نَطْوِی السَّمَاءَ کَطَیِّ السِّجْلِ لِلْکُتُبِ۔۔۔ (الْحَجَّةُ ۱۷)

"تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، معالم التنزیل" وغیرہ تفسیروں میں یہاں خاصی تفصیل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ:

① اسی مقام پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں، امام ابوالحجاج مزی رحمہ اللہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے خسر بھی تھے اور اُستاد بھی تھے، یہ اَسْمَاءُ الرَّجَال کے ماہر تھے، "تہذیب الکمال" دو سو (۲۰۰) جلدوں کی کتاب لکھی اور حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب رحمہ اللہ نے "تہذیب التہذیب" بارہ (۱۲) جلدوں کی کتاب لکھی۔ حافظ ابن کثیر صاحب رحمہ اللہ معتدل مزاج آدمی تھے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تیز بھی تھے نرم بھی تھے اور حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اُن کے بھی اُستاد تھے تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے دونوں اُستادوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ: بسِجِل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی اور کاتب تھا۔ تو ہم آسمان کو ایسے لپیٹیں گے جیسے یہ بسِجِل کاتب کتابیں لپیٹ دیتا تھا۔ پھر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: دھوکہ نہ کھانا یہ حدیث جعلی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ: یہ حدیث جعلی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کاتب بسِجِل نامی نہ تھا۔

① دوسری تفسیر یہ ہے کہ: ”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: سِجِل ایک فرشتے کا نام ہے۔ آدمی جب مَر جاتا ہے تو ہر آدمی کے اعمال کو وہ لکھ کر سمیٹ دیتا ہے۔

② تیسری تفسیر یہ ہے کہ: اَلْسِجِل بمعنی بستہ ہے اور اَللُّكُتُب میں لَام بمعنی علی کے ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ: ”ہم ایسے لپیٹیں گے جیسے بستہ کتابوں پر لپیٹا جاتا ہے۔“

وَعَدًا عَلَيْنَا۔۔۔ (الانجاء)

لفظ وَعَدًا مفعول مطلق ہے۔ اَمَى وَعَدَ اللّٰهُ وَعَدًا۔

اَنَّ الْاَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُونَ ۝

علامہ مشرقی صاحب کا ماہر تھا، ”خاکسار“ اُس کی تنظیم کا نام ہے، عظیم فتنہ تھا۔ ”تذکرہ مشرق“ میں کہتا ہے کہ: امریکہ، فرانس، چین والے مسلمان ہیں کیوں کہ قرآن میں ہے کہ: اَنَّ الْاَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُونَ ۝ اور حکومت زمین کی اُن کے پاس ہے اور یہ مسلمان ہیں حال اُن کہ وہ تو كُلُّهُمْ كُفْرُوْنَ حَقًّا کے کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان فتنوں سے بچائے۔ (اَمِن)

جواب اَرْض سے جَنّت کی زمین مراد ہے۔ سُورَةُ الزُّمَر میں ارشاد ہے: وَ سَيَقِيّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ ۝ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقْنَا وَعَدَهُ ۚ وَ اَوْرَثْنَا الْاَرْضَ نَتَّبِعُوْا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝ کہیں گے کہ: سب تعریف اللہ کی جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور جَنّت کی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا۔ تو اس اَرْض سے اَرْض جَنّت مراد ہے۔

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

سوال لفظ رَحْمَةً ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① لفظ رَحْمَةً مفعول لہ ہے۔ اَمَى لِاَجْلِ رَحْمَةٍ۔ معنی ہے کہ: ”ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر رحمت کرتے ہوئے جہان والوں پر“ یعنی تجھے بھیجنا یہ ہماری رحمت ہے۔

② بعض کہتے ہیں کہ: لفظ رَحْمَةً، اَرْسَلْنَاكَ کی ”ک“ ضمیر سے حال ہے بمعنی رَاحِمًا۔ اَمَى حَالِ كَوْنِكَ رَاحِمًا۔

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ۝

یہ استفہام ہے لیکن بمعنی امر ہے۔

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اَدْنٰكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ۔۔۔ (الانجاء)

مطلب یہ ہے کہ: تم بھی جاننے میں برابر ہو میں بھی جاننے میں برابر ہوں۔

وَ اِنْ اَدْرٰى اَقْرَبُ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ۝

اس آیت کے دو (۲) مطلب ہیں:

① وہ عذاب جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے مجھے کچھ علم نہیں کہ قریب ہے یا بعید؟

② قیامت مراد ہے یعنی قیامت کا مجھے علم نہیں کہ قریب ہے یا بعید؟

مِنْ مُضْغَةٍ مُخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ -- (الْحَجَّ):

مُخْلَقَةٍ کا معنی ہے: ”صحیح الاعضاء“ یعنی ہاتھ، ناک، پاؤں وغیرہ سب بن گئے ہوں اور غَیْرِ مُخْلَقَةٍ کا معنی ہے: ”ادھورا“ یعنی کان، ناک، ہاتھ وغیرہ میں سے کوئی عضو نہ بنا ہو۔

لِنُبَيِّنَ لَكُمْ -- (الْحَجَّ):

علامہ علیؑ فرماتے ہیں کہ: یہاں مفعول مخذوف ہے۔ اُنَّی لِنُبَيِّنَ لَكُمْ كَمَا لَقَدْ تَنَبَّأْنَا۔ تاکہ ہم اپنی قدرت کا کمال تمہارے سامنے بیان کریں۔

وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى -- (الْحَجَّ):

بعض نو (۹) ماہ وغیرہ مراد لیتے ہیں اور گم سے کم چھ (۶) ماہ اور زیادہ سے زیادہ دو (۲) برس ہے۔ ضحاک ابن مزاحمؒ جب پیدا ہوئے تو دانست بھی اُن کے منہ میں تھے اور پیدا ہوتے ہی ہنسنا شروع کر دیا تھا، اس وجہ سے اُن کا نام ہی ضحاک رکھ دیا گیا۔

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا -- (الْحَجَّ):

اَشْكَالًا: لفظ طِفْلًا مفرد ہے اور نُخْرِجُكُمْ میں کُم ضمیر جمع ہے تو طِفْلًا بھی جمع ہونا چاہیے تھا؟
جواب: اس کے تین (۳) جواب ہیں:

① صاحب کشف فرماتے ہیں کہ: لفظ طِفْلًا جنس ہے بمعنی اَطْفَالًا۔

② امام مبردؒ فرماتے ہیں کہ: لفظ طِفْلًا مصدر ہے واحد، ثنیہ، جمع اس میں برابر ہیں۔

③ صاحب جمل فرماتے ہیں کہ: نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا اُنَّی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ طِفْلًا۔

ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ -- (الْحَجَّ):

سوال لَتَبْلُغُوا میں لام کس کے متعلق ہے؟

جواب یہ فعل مخذوف کے متعلق ہے اُنَّی نَعْبُرُكُمْ لَتَبْلُغُوا۔ پھر ہم تم کو عمر دیتے ہیں تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو۔

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً -- (الْحَجَّ):

قیامت کے قیام پر دوسری دلیل یہ ہے کہ: زمین خشک ہوتی ہے، پھر جب اُس پر بارش برسی ہے تو حرکت کرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی تروتازہ چیزیں اُگاتی ہے۔ تو جو رب ایک خشک زمین سے سبزیاں اُگاتا ہے، درخت اُگاتا ہے، فصلیں اُگاتا ہے کیا وہ قیامت قائم نہیں کر سکتا!!
هَامِدَةً اُنَّی يَابِسَةً۔ معنی ہے: ”خشک“۔

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ -- (الْحَجَّ):

اهْتَزَّتْ کا معنی ہے: ”حرکت کرنا“۔ اُنَّی تَحَرَّكَتْ۔

وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

یہ مَنْ فِي الْقُبُورِ قید اتفاقی ہے احترازی نہیں ہے کیوں کہ اگر کوئی مُردے کو جلانے وغیرہ تو وہ بھی اُٹھائے جائیں گے۔ یہ قید اس لیے لگائی ہے کہ: عربوں میں مُردوں کو جلانے کا رواج نہیں تھا اور چون کہ قرآن کریم اہل عرب کے عرف کے مطابق نازل ہوا ہے اس لیے قبر کا ذکر فرمایا اور نہ چاہے مُردے کو دفنایا جائے یا اُس کو کوئی جانور کھائے یا ڈوب کر مر جائے سب کو اللہ اُٹھائے گا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْبِدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۝ (الْحَجَّ):

ربط: اوپر کھلے کافروں کا ذکر تھا اب منافقوں کا ذکر ہے۔

لفظ حَرْف کے دو (۲) معنی ہیں:

① کنارہ۔ ② شک اُنَّی عَلٰی شَكٍّ۔

يَدْعُوا الْمَنَ صَرَّةً اقْرَبْ مِنْ نَفْعِهِ۔۔۔ (الْحَجَّ: ۱۶)

مَنْ مفعول ہے، مفعول پر لاہ تاکید زائد آنا قاعدہ کے مطابق ہے۔

الْحَجَّ: ۱۶: پہلی آیت اور اس آیت میں بظاہر تعارض ہے۔ پہلی آیت میں ہے کہ: يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ وَمَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ۔۔۔ (الْحَجَّ: ۱۶) اس سے معلوم ہوا کہ: نہ نفع دیتے ہیں اور نہ ضرر اور اس دوسری آیت میں ہے کہ: ضراً اقرب ہے مِنْ نَفْعِهِ (یعنی نفع سے) کہ نفع بھی دیتا ہے اور ضرر بھی، لیکن ضرراً اقرب ہے؟ ما قبل میں ضرر اور نفع کی نفی ہے اور اس آیت سے اثبات لازم آتا ہے۔

جواب: ”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: يَدْعُوا الْمَنَ صَرَّةً اقْرَبْ مِنْ نَفْعِهِ بِتَخْيِيلِهِ وَبِرَّعِيهِ۔ جو اپنے زعم سے یہ سمجھتا ہے کہ: مجھے اس سے نفع ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا بل کہ غیر اللہ کے پکارنے کا نقصان ہوگا۔

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔۔۔ (الْحَجَّ: ۱۷)

”تفسیر کبیر، روح المعانی، ابن کثیر، معالم التنزیل، خازن“ وغیرہ میں تین (۳) آسان تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: جو شخص غیر اللہ کو پکارتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے میں غیر اللہ کو پکارتا ہوں کیوں کہ میں تو بہت گھٹیا ہوں، اس قابل نہیں کہ رب مجھ پر رحمت نازل کرے۔ پس! جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ رب تعالیٰ اُس کی مدد نہیں کرے گا دُنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو وہ آسمان تک رستی تان لے اگر اُس کے بس میں ہے اور اُوپر سے وہ مدد و نصرت کا راستہ کاٹ لے۔ دیکھیے! اُس کا غصہ کیا کرتا ہے۔ اس تفسیر کے لحاظ سے مکلف اُس کا فاعل بنا۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: يَنْصُرُهُ کی ”ن“ ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ: جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ: اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دُنیا و آخرت میں مدد نہیں کرے گا تو اگر اُس کے بس میں ہے تو وہ آسمان تک رستی تان لے وہاں سے اللہ کی رحمت کو بند کر دے۔ اب دیکھیے کہ!! اُس کا غصہ، اُس کی تدبیر کیا کچھ کرتی ہے۔ اس تفسیر کے لحاظ سے السَّمَاء سے حقیقتاً آسمان مراد ہے۔

③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: جو شخص ارادہ کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا دُنیا و آخرت میں تو وہ رستی تان لے اِلَى السَّمَاءِ اُتَى اِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ یعنی اپنے مکان کی چھت تک اور اُس رستی سے اپنا گلا گھونٹ کر کاٹ لے لِيَقْطَعَ اَنْحَى لِيَقْطَعَ نَفْسَهُ مِنَ الْاَرْضِ۔ زمین سے اپنے پاؤں اٹھا لے اور گلے میں پھندا ڈال کر مر جائے۔

وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا۔۔۔ (الْحَجَّ: ۱۸)

بعض کہتے ہیں کہ: مَجُوس اصل میں نَجُوس (پلید) تھا۔ ماں، بہن کے ساتھ زنا کرتے تھے، حرام و حلال کا فرق نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ: ہر عورت مصرف بنتی ہے۔ ”مِلٌّ وَنَحْلٌ“ میں ان کے مذہب پر کلام کیا گیا ہے۔

اِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔۔۔ (الْحَجَّ: ۱۹)

یعنی اللہ تعالیٰ عملاً فیصلہ کرے گا دلیل کے لحاظ سے تو فیصلہ کر چکا ہے۔

وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔۔۔ (الْحَجَّ: ۲۰)

اَنْحَى فِي نَفْسِهِ، یہ کثرت فی نفسہ ہے اس میں تقابل کا لحاظ نہیں۔

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ۔۔۔ (الْحَجَّ: ۲۱)

اَهَانَ، يُهِنُّ، اِهَانَةً۔ باب اِفْعَال سے ہے۔ معنی ہیں: ”ذلیل“۔

هٰذِهِ خَصْلَتٌ اَخْتَصَّوْا فِي رَبِّهِمْ۔۔۔ (الْحَجَّ: ۲۲)

رابطہ: اُوپر دو (۲) گروہوں کا ذکر تھا، مؤمنین اور کفار، آگے بھی اُن کا بیان ہے۔

فَالَّذِينَ كَفَرُوا اقْطَعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ ثَارٍ --- (الْحَجَّ):

یعنی جیسے درزی کپڑے قد کے حساب سے ماپ کر بناتا ہے ایسے ہی اُن کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ کر اُن کے قد کے حساب سے اُن پر فٹ کیے جائیں گے۔

وَلَهُمْ مَّقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ﴿۱۰﴾

مَقَامِعٌ، مَقْبَعَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”ہتھوڑے“۔

سوال لَہُم کی ”ہُم“ ضمیر کہاں راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① لَہُم کی ”ہُم“ ضمیر فرشتوں کی طرف راجع ہے جو فحوی کلام سے متبادر ہے۔ اُن فرشتوں کے پاس ہتھوڑے ہوں گے۔
- ② لَہُم کی ”ہُم“ ضمیر کفار کی طرف راجع ہے اور لام تخصیص کے لیے ہے۔ اَلْجُلُ لِلْفَرَسِ کی طرح۔ تو معنی ہے کہ: ”ہتھوڑے اُن کے لیے مخصوص ہیں۔“

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ --- (الْحَجَّ):

رابط: اوپر کافروں کا ذکر تھا اب مومنوں کا ذکر ہے۔ وَبُضِدَ هَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ۔

وَهُدُّوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ --- (الْحَجَّ):

سوال لَفْظُ الْقَوْلِ سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① بعض کہتے ہیں کہ: کلمہ طیبہ مراد ہے۔
- ② بعض کہتے ہیں کہ: ہر نیک اور اچھی بات مراد ہے۔

جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً اِلْعَاكِفٍ فِيْهِ وَالْبَادِ --- (الْحَجَّ):

لفظ عَاكِف سے مراد مقیم ہیں اور بَاد سے مراد دیہات سے آنے والے۔

وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِالْعَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ ﴿۱۱﴾

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ: وہاں ارادہ ظلم بھی ظلم ہے اور اُس کے علاوہ مقامات میں ظلم اور بُرائی کا ارادہ کرنے پر گناہ نہیں ہے بشرط یہ کہ وہ چیز قول یا عمل کے قبیل سے ہو۔ اگر وہ دل میں ہو جیسے: کفر، شرک، بغض، حسد وغیرہ تو اُس کا گناہ ہوگا۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرٰهٖمَ مَكَانَ الْبَيْتِ --- (الْحَجَّ):

رابط: ابھی آپ نے مسجد حرام کا لفظ سنا اور آگے اُس کے احکام اور بانی وغیرہ کا ذکر ہے۔

”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: بَوَّأ، يُبَوِّئُ، تَبَوَّءَا کے معنی ہیں: ”جگہ دینا“۔ لازمی معنی ہیں: ”بیان کرنا“۔ یہاں لازمی معنی مراد ہیں۔ بَوَّأْنَا اَنْی بَيَّنَّا۔

وَإِذْ اٰتٰی النَّاسَ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا --- (الْحَجَّ):

اللہ تعالیٰ سب کو حج کی توفیق نصیب فرمائیں۔ (آمین) کعبہ کے دروازے کے سامنے پہاڑ جبل ابوقیس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: سب سے پہلا پہاڑ جبل ابوقیس ہے، اُس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ: اے لوگو! تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے حج کو آؤ، حق تعالیٰ نے یہ آواز ہر طرف پہنچادی، جس کے لیے حج مقدر تھا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا جواب دیا: اَلْبَيْتُكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ۔ لوگ یہاں پیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اور بہت سے اتنی دُور سے سوار ہو کر آتے ہیں کہ چلتے چلتے اُونٹنیاں تھک جاتی ہیں اور دُوبلی ہو جاتی ہیں۔

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ -- (الْحَجَّ: ۳۲)

شَعَائِر کا معنی ہے: "علامت"

فَاتَّهَامُوا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝

یہاں مضاف محذوف ہے اُنہی فِیْ اَنْ تَعْظِیْمَہَا۔

ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ (الْحَجَّ: ۳۳)

بَيْتِ عَتِیق سے مراد حرم ہے نہ کہ اکیلے بیت الحرام یعنی بیت اللہ شریف۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا -- (الْحَجَّ: ۳۴)

رابط: اوپر بھی قربانی کا ذکر تھا اور آگے بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے۔
لفظ مَنْسَكًا، بِالْفَتْحِ السَّيْنِ ہو تو معنی ہے: "قربانی" اور اگر بِالْكَسْرِ السَّيْنِ ہو تو معنی ہے: "قربانی کی جگہ"۔

وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ -- (الْحَجَّ: ۳۵)

لفظ مُقِيمِي مضاف ہے الصَّلَاةِ کی طرف اور یہ اضافت لفظی ہے۔

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ -- (الْحَجَّ: ۳۶)

بُدْن، بُدْنَةُ کی جمع ہے، معنی ہے: "بڑا، زخام"۔

سوال بُدْنَةُ کس کو کہتے ہیں؟

جواب اس میں اختلاف ہے: امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: صرف اونٹ کو کہتے ہیں اور امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اونٹ اور گائے دونوں پر

بُدْنَةُ کا اطلاق ہوتا ہے۔

ایک دلیل "مسلم شریف" کی روایت ہے کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: بُدْنَةُ میں سات (۷) آدمی ذبح کر سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ: بَقَرٌ میں بھی سات (۷) آدمی ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: کیا یہ بُدْنَةُ میں سے نہیں ہے؟ ①

صاحب قاموس جو خود شافعی مسلک ہیں وہ فرماتے ہیں کہ: بُدْنَةُ، بَقَرٌ اور شَتْرٌ کو کہتے ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال اس روایت سے ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جو شخص جمعہ کے دن پہلے مسجد میں آئے اُس کے لیے اہل صدقہ کرنے کا اجر ہے، ثانی کو بَقَرَةُ کا، ثالث کو بھیڑ کا اور رابع کو دُجَاجَةُ کا اور خامس کو بَيْضَةُ صدقہ کرنے کا اجر ہے۔ تو اس روایت میں اہل اور بَقَرَةُ الگ الگ ہیں۔

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ -- (الْحَجَّ: ۳۷)

صَوَافٍ، صَافٍ کی جمع ہے۔ معنی ہے: "تین (۳) ٹانگوں پر کھڑا ہو"۔

وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ -- (الْحَجَّ: ۳۸)

صاحب کشف فرماتے ہیں کہ: عَرَّ، يَعْرُ -- باب ضَرْبٍ، يَضْرِبُ سے ہے۔ معنی ہے: "پیش آنے والا"۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا -- (الْحَجَّ: ۳۹)

رابط: اوپر کافروں کا ذکر تھا آگے بیان فرماتے ہیں کہ: جو مسلمانوں کو حرم شریف کی زیارت اور حج و عمرہ وغیرہ سے روکتے ہیں اُن رُكْنَ دالوں سے لڑائی کی نوبت بھی آئے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ بھی مومنوں کا دفاع کریں گے یعنی خود اللہ نصرت اور امداد فرمائے گا اور مومنوں کو بھی حکم ہے کہ: مقابلہ کرو۔

اِنَّ لِلَّذِيْنَ يُفْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا ۝۱۰۰

ربط: ابھی آپ نے سنا کہ: اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا۔ مدافعت کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جہاد کی اجازت دے دی۔ یہ پہلی آیت ہے جو جہاد کے بارے میں اُتری۔

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ ۝۱۰۱

آگے جہاد کا فلسفہ بیان فرماتے ہیں۔

لَهْدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوْتُ ۝۱۰۲

پہلے جو بزرگ تھے اُن کے لیے مسجدوں کے قریب کمرے ہوتے تھے، وہ ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد روحانی علم حاصل کرتے تھے اور وہاں رہتے تھے۔ صَوَامِع، صَوْمَعۃ کی جمع ہے، عیسائیوں کے عبادت خانے کو کہتے ہیں۔ بِيْع، بَيْعۃ کی جمع ہے، یہود کے عبادت خانے کو کہتے ہیں۔ صَلَوْتُ تکیہ اور خانقاہوں کو کہا جاتا ہے۔

سوال اہل اسلام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ: اب اسلام ہی دنیا میں باقی ہے باقی تمام دین منسوخ ہیں حال آں کہ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ: یہود کے گرجے بھی قابلِ قدر ہیں اور اسی طرح نصاریٰ کے بھی اور خانقاہیں بھی اور مسجدیں بھی قابلِ قدر ہیں۔ پس! جب یہ چیزیں قابلِ قدر ہیں تو پھر باطل کیسے ہیں؟

جواب ”تفسیر روح المعانی، کبیرہ وغیرہ میں اس کے دو (۲) جوابات ہیں:

① اس آیت سے اپنے اپنے دور میں جہاد کا فلسفہ بتایا ہے، جہاد اس سے پہلے بھی تھا اور پہلے دور میں یہود کے عبادت خانے نصاریٰ کے عبادت خانے بھی تھے تو یہ اُن کے اپنے دور کے اعتبار سے ہے۔

② اگرچہ یہ گرجے اور اُن کے عبادت خانے اُن کی نجات کا ذریعہ تو نہیں لیکن بہ نسبت اُن باغیوں کے جو رب کا نام نہیں لیتے یہ لوگ اچھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ: ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے اور ان کا ذبیحہ حلال ہے۔

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۝۱۰۳

جو اللہ کی مدد کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے۔

الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۝۱۰۴

ربط: اوپر ذکر تھا کہ: مظلوموں کو جہاد کا حکم ہے تو وہ مظلوم کون ہیں؟ اب اُن کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ: اگر ہم اُن کو زمین میں قدرت دیں تو سب سے پہلا اُن کا کام نماز قائم کرنا ہوگا وغیرہ۔

وَ اِنْ يُكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ۝۱۰۵

شرط کا زمانہ اور ہوتا ہے اور جزاء کا زمانہ بعد میں ہوتا ہے اور یہاں ایک نہیں اس لیے جزاء فَقَدْ كَذَّبَتْ نہیں بل کہ جزاء اس طرح ہے کہ: وَ اِنْ يُكَذِّبُوْكَ فَاصْبِرْ۔

”النبایہ“ لغت کی کتاب میں لکھا ہے کہ: لَفْظُ قَوْمِ عَرَبِيٍّ مِثْلُ مَذْكُورٍ آتَا بِهٖ مَوْثِقٌ اَيْ اَتَا بِهٖ۔

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٌ ۝۱۰۶

لفظ نَكِيْر مصدر ہے صفت مشبہ نہیں اصل میں نَكِيْر جی تھا۔ اَنْی اِنْكَارِ جی عَلَیْهِمْ بِالْعُقُوْبَةِ، بِالْعَذَابِ۔

وَقَصْرِ مَّشِيْدٍ ۝۱۰۷

”تفسیر بیضاوی، کبیرہ، روح المعانی“ وغیرہ میں اس کے دو (۲) معنی ہیں:

① مَشِيْد، مَشِيْد سے ہے اور مَشِيْد کے معنی ہیں: ”چونا“۔ معنی یہ ہوئے کہ: ”کتنے محل ہیں چونا گچ“۔

② شَاد، يَشِيْدُ، شَيْدًا باب ضَرَبَ، يَضْرِبُ سے ہے۔ معنی ہے: ”بلند“۔ معنی یہ ہوگا کہ: ”کتنے محل ہیں اونچے“۔

وَلٰكِنْ تَعْمٰی الْقُلُوْبُ الَّتِیْ فِی الصُّدُوْرِ ۝۵۰

بعض نابینا بینا سے اچھے ہوتے ہیں۔

قُلْ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا لَکُمْ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۝۵۱

رابط: اوپر توحید کا مسئلہ، رسالت کا مسئلہ اور عذاب الہی سے آگاہ کرنے کا مسئلہ تھا۔ اب آگے فرمایا کہ: ان کو اعلان کر کے سنا دو کہ: اے لوگو! میں واضح طور پر تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں۔

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِیٍّ اِلَّا اِذَا تَمَتَّلٰی اَلْقٰی الشَّیْطٰنُ فِیْ اَمْنِیَّتِهٖۙ ۝۵۲

”تفسیر کبیر، معالم التنزیل، خازن، نواند عثمانیہ وغیرہ میں اس آیت کی دو (۲) تفسیریں ہیں: ایک تفسیر مردود ہے اور دوسری تفسیر مقبول ہے۔
مردود تفسیر یہ ہے کہ: آنحضرت ﷺ مکہ مکرمہ میں تھے، سُورَةُ النَّجْم کی آیتیں پڑھیں، جب لات، منات، عَزْرٰی کا ذکر آیا تو اَلْعِبَادُ بِاللّٰهِ شیطان نے آپ ﷺ کی زبان مبارک سے یہ نکلوا یا کہ: تِلْکَ الْغَرٰیضُ الْعُلٰی وَاَنْ شَفَاعَتُهُمْ لَتُوْرَتَجٰی۔ یہ لات، منات، عَزْرٰی مرغابی کی طرح صاف ہیں ان کی شفاعت کی امید رکھی جاسکتی ہے۔ یہ تفسیر مردود ہے۔

یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، ملا علی قاری رحمہ اللہ، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ، امام خطابی رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ: هٰذَا اَحَدِیْثٌ بَاطِلٌ مَوْضُوْعٌ لَا اَصْلَ لَهٗ، مَرْدُوْدٌ وَضَعَتْهُ الزَّکٰدِقَہ۔ اگر ایک بات شیطان نبی کے منہ سے نکلوا سکتا ہے تو وحی سب باطل ہے۔

مقبول تفسیر یہ ہے کہ: شیطان بعض باتوں کے متعلق بہت سے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کر کے شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً: نبی کریم ﷺ نے آیت حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمِیْتَةُ۔۔۔ (۱) پڑھ کر سنائی تو شیطان نے شبہ ڈالا کہ: دیکھو! اپنا مارا ہوا تو حلال ہے اور اللہ کا مارا ہوا حرام ہے؟ یا آپ ﷺ نے ”اِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبٌ جَہَنَّمُ“۔۔۔ (۲) پڑھا تو شیطان نے شبہ ڈالا کہ: مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور ملائکہ اللہ بھی شامل ہیں وغیرہ تو اس قرأت اور پڑھنے کے درمیان لوگوں کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔

وَالْقَاسِیَۃُ قُلُوْبُهُمْ ۝۵۳

لفظ قَاسِیَۃ کا معنی ہے: ”سخت“۔ معنی یہ ہوں گے کہ: ”اور جن لوگوں کے دل سخت ہیں“۔

اَوْ یٰۤاَتِیَتْهُمْ عَذَابٌ یَّوْمٍ عَقِیْمٍ ۝۵۴

عَقِیْمٌ اُس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو تو وہ نامبارک ہوتے ہیں اسی طرح قیامت کا دن کفار کے لیے عذاب عَقِیْم ہوگا یعنی کفار بھی نامبارک ہوں گے۔

وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ۝۵۵

رابط: اوپر بھی نیکوں اور بدوں کا ذکر تھا اور آگے بھی یہی ذکر ہے۔

لِیَدْخُلْنَهُمْ مِّنْ دَحٰلِیْرِ ضَوْنِهٖۙ ۝۵۶

لفظ مِّنْ دَحٰلِیْرِ مکان ہے یا مصدر ہے۔

وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِہٖ ۝۵۷

رابط: اوپر ان لوگوں کا ذکر تھا جن کو قتل کیا گیا یا جنہوں نے ہجرت کی۔ ظاہر بات ہے مہاجرین بھی مظلوم ہیں اور مقتولین بھی مظلوم ہیں۔ اب ان ظالموں سے بدلہ لینا ہے تو اُس کا کیا سلسلہ ہوگا وہ ذکر فرماتے ہیں۔

ثُمَّ يُغْنِي عَنْهُ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ ۖ -- (الْحَجَّةُ):

یعنی مظلوم نے بہ قدرِ ظلم اپنا بدلہ لیا پھر اُس ظالم نے دوبارہ ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ اُس مظلوم کی مدد کرے گا۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ ۖ -- (الْحَجَّةُ):

رابطہ: اُوپر بھی خدا کی توحید اور قدرت کی دلیلیں تھیں اور آگے بھی یہی دلیلیں ہیں۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهَا ۖ -- (الْحَجَّةُ):

رابطہ: پہلے قربانی کا ذکر تھا اور آگے اُن لوگوں کا ذکر ہے جو عبادت یا قربانی کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ۖ -- (الْحَجَّةُ):

عملی طور پر فیصلہ کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ: اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ۖ -- (الْحَجَّةُ)۔

يَكَاذِبُونَ يَسُطُّونَ بِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَلَيْهِمْ أَيْتِنَا ۖ -- (الْحَجَّةُ):

حق والوں پر بہت سی تکالیف گذری ہیں۔ مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جو فاضل دیوبند تھے۔ وہ لورالائی بلوچستان میں توحید کی تقریر کر رہے تھے، گوجرانوالہ کا ایک محلہ ہے۔ اُس کا ایک بد بخت ملازم وہاں تھا اُس نے کہا کہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی سب خبریں یعنی غیب بتائے تھے۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ: غیب نہیں دیا غیب کی خبریں دی ہیں۔ بعد میں اُس نے مولانا صاحب کو شہید کر دیا۔ تو حق والوں پر حملے ہوتے ہیں حتیٰ کہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَبِعُوا اللَّهَ ۖ -- (الْحَجَّةُ):

رابطہ: اُوپر مشرکین کا ذکر تھا کہ: وہ توحید کی آیتیں سنتے ہیں تو چہروں پر اُداسی چھا جاتی ہے اور اہل حق پر حملے کرتے ہیں۔ اب آگے فرمایا کہ: اِن كُوْنَا كَرۡهٍ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوْ اٰجْتَمَعُوْا لَهٗ ۖ -- (الْحَجَّةُ):

یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں کوئی فریادرس، نہ مختار کل، نہ پیغام رساں۔ ”ترمذی شریف“ کی روایت ہے: مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ ❶

وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا ۖ -- (الْحَجَّةُ):

ذُبَابٌ، ذُبَابَةٌ کی جمع ہے یا جس ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ۖ -- (الْحَجَّةُ):

یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۖ -- (الْحَجَّةُ):

فِي اللَّهِ آمَنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فِي رِضَا اللَّهِ، فِي دِينِ اللَّهِ، فِي حَقِّ اللَّهِ۔ عِبَارَاتُنَا شَتَّى وَمَقْهُوْمُهَا وَاحِدٌ۔

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۖ -- (الْحَجَّةُ):

❶ سوال: لفظ مِلَّة کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

❷ جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

❶ یہاں نَصَب عَلَی الْأَعْرَاء ہے۔ آمَنَ الرِّمُّوْا مِلَّةَ أَبِيكُمْ، اتَّبِعُوا مِلَّةَ أَبِيكُمْ۔

❷ یہ منصوب بنزع الخافض ہے۔ آمَنَ كَمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ۔

هُوَ سُبُّكُمْ الْمُسْلِمِينَ ۚ -- الآية:

قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دو (۲) مطلب بیان فرماتے ہیں:

① پہلا مطلب یہ ہے کہ: پہلے پارہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا: **أَسْلِمْتُ** -- الآية ① تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ: **أَسْلَمْتُ** یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب **أَسْلَمْتُ** کہا تو تم تو ملت ابراہیم علیہ السلام پر ہو تو تم بھی مسلمان ہوئے۔

② دوسرا مطلب یہ ہے کہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تمہارا یہ نام رکھا تھا جب کہ دُعا میں یہ کہا: **وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ** -- الآية ② تو اس مُسْلِمَتَّة کے لفظ سے ہم کو مسلمان قرار دیا گیا ہے یعنی اس قرآن میں شاید انہی کے مانگنے سے یہ نام پڑا ہو۔

فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

وہ اچھا آقا ہے اور اچھا مددگار ہے۔

اَيَاتُهَا (۱۱۸)

(۲۳) سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ (۷۴)

رُكُوعَاتُهَا (۶)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ربط: ”تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات، کبیر، بیان القرآن، البوسعود“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں بھی عبادت کا ذکر تھا کہ: اے ایمان والو! رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت کرو، جہاد کرو وغیرہ۔ تو اس سورۃ میں بھی عبادت کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ: مؤمنوں کے لیے یہ عبادت لازم ہیں، اُن کو یہ عبادت کرنی چاہئیں اسی لیے اس سورۃ کا نام سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱﴾

أَفْلَحَ ماضی کا صیغہ لائے حال آں کہ مضارع ہونا چاہیے تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ: تحقق وقوع کی وجہ سے ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی آئندہ کامیابی ہوگی یوں سمجھ لو کہ وہ کامیابی واقع ہوگئی ہے۔

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشْعُونَ ﴿۲﴾

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: خشوع دو (۲) قسم کا ہوتا ہے:

① ظاہری بھی ہوتا ہے۔ ② باطنی بھی ہوتا ہے۔

① ظاہری یہ ہے کہ: کھڑا ہو تو سجدہ کی جگہ نظر ٹکی رہے، قعدہ میں سینہ پر نگاہ ہو اور اپنے کسی عضو سے نہ کھیلے ادھر ادھر توجہ والتفات نہ کرے۔

② باطنی یہ ہے کہ: تم ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو یہ یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿۳﴾

لغو کی دو (۲) قسمیں ہیں:

① لغو قولی۔ ② لغو فعلی۔

① لغو قولی یہ ہے کہ: مثلاً دل آزاری کی باتیں، جھوٹ، غیبت، گالی وغیرہ مؤمن ان سب سے بھی گریز کرتا ہے۔

② لغو فعلی یہ ہے کہ: ناجائز قسم کے کھیل ہوں یا جائز ہوں لیکن اُن سے عبادت پر اثر پڑتا ہوں وغیرہ مؤمن ان سب چیزوں سے گریز کرتا ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿۴﴾

سوال اس آیت میں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اس آیت میں زکوٰۃ سے زکوٰۃ ہی مراد ہے اور فاعِلُونَ بمعنی مُؤَدُّوْنَ ہے یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا فعل مراد ہے۔

② علامہ اُنسلی رحمۃ اللہ علیہ صاحب البحر المحیط اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ: اس آیت میں زکوٰۃ سے ترکیہ نفس بھی مراد ہے یعنی اپنے نفس کی صفائی کا کام بھی کرتے ہیں یا اپنے نفس کو اخلاق ذمیمہ سے پاک کرتے ہیں۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَائِمًا وَقَدْ قَامَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿۵﴾

لواطت، استمناء بالید، متعہ، زنا وغیرہ سب چیزیں وِرَاءَ کے تحت داخل ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿۶﴾

أَمَانَات یہاں جمع کا صیغہ لایا تو معنی یہ ہے کہ: ”امانات بہت ہیں: علم کی امانت، باتوں کی امانت، مشورہ کی امانت، مال کی امانت“ وغیرہ۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝۹

صلوات بھی جمع کا صیغہ لایا تو معنی ہے کہ: ”سب نمازیں اوقات کے اندر پڑھتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ! بعض نمازیں تو پڑھیں اور بعض نہ پڑھیں۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝۱۰

ماقبل میں مومنوں کے اوصاف بیان فرمائے اب اُن کا نتیجہ یہ ہے کہ: یہ لوگ وارث ہوں گے جنت الفردوس کے۔

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝۱۱

فِرْدَوْس کے معنی ہیں: ”ٹھنڈی چھاؤں“۔ یعنی ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے وارث ہوں گے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝۱۲

ربط: اوپر جنت الفردوس کا ذکر تھا اور جنت الفردوس قیامت میں ملے گی۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ: وہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ: جب قیامت ہی نہیں تو جنت کہاں ہوگی؟ دوزخ کہاں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اپنی قدرت کی دلیلیں پیش کیں کہ: جو رب انسان اور دیگر چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ قیامت بھی لا سکتا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ہم دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں۔

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۝۱۳

خَلْقًا آخَرَ کا مطلب یہ ہے کہ: جان ڈالی اور وہ نقل و حرکت کرنے لگا۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝۱۴

معتزل کا غلط استدلال: معتزل کا یہ باطل عقیدہ ہے کہ: بندوں کا جو فعل ہے وہ اُس کا خالق ہیں اور اہل حق کہتے ہیں کہ: خالق ہر چیز کا اللہ ہے اور انسان کا سب ہے۔ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ: خَالِقِينَ تو بہت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اچھا خالق ہے۔

جواب ”تفسیر بیضاوی، روح المعانی“ وغیرہ تفسیروں میں اہل حق کی جانب سے یہ جواب منقول ہے: خَالِقِينَ سے مراد مُصَوِّرِينَ ہیں کیوں کہ یہ لوگ تو بہت سی صورتیں بناتے ہیں لیکن رُوح ڈال نہیں سکتے یعنی تصویر بنانے والے تو بہت ہیں لیکن رُوح نہیں ڈال سکتے تو وہ خَالِقِينَ کیسے ہوئے؟ تو خَلَقَ کا معنی ہے: ”صورت“۔

خلق اور کسب میں فرق: کسب کے لیے آلہ کی ضرورت ہوتی ہے اور خلق کے لیے آلہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیز خالق اپنے فعل میں متفرد ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۝۱۵

لفظ طَرَائِقَ، طَرِيقَةُ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”راستہ“۔

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْآرِضِ ۝۱۶

اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اُس پانی کو زمین میں نکال دیا، زمین میں جذب کیا، گڑھوں میں، جھاڑیوں وغیرہ میں نکال دیا جس کو ہم کنواں وغیرہ کہہ کر نکالتے ہیں۔

لفظ قَدَر کا معنی ہے: ”ایک اندازے سے“۔

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ ۝۱۷

لفظ شَجَرَةٍ سے پہلے أَنشَأْنَا فعل محذوف ہے۔ آمی وَأَنشَأْنَا شَجَرَةً۔

طور سینین بھی کہتے ہیں اور طور بھی کہتے ہیں، اس کی تخصیص اس لیے کی ہے کیوں کہ اُس کے زیتون کے درخت بہت عمدہ، اعلیٰ اور اچھے قسم کے ہوتے ہیں۔

تَنَبُّثٌ بِالذَّهْنِ وَصِبْغٌ لِّلْأَكْلِينَ ۝۱۸

جیسے ہم گھی کھاتے ہیں اسی طرح عرب زیتون کھاتے ہیں۔ بعض علاقوں میں لوگ گھی بہ طورِ سالن استعمال کرتے ہیں، اسی طرح عرب لوگ زیتون کے

تیل کے ساتھ روٹی کھاتے تھے۔ دسی گئی مفید بھی ہے مضر بھی، اُن لوگوں کے لیے جو کام کرتے ہیں اُن کے لیے اچھا ہے اور مقوی ہے اور جو کام نہیں کرتے اُن کے لیے اچھا نہیں۔

نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا۔۔۔ (الانعام: ۱۱۱):

بُطُونِهَا میں ”ہا“ ضمیر مؤنث ہے کیوں کہ لفظ اَنْعَامُ یَذْکُرُ وَیُؤَنَّثُ۔ مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ۔۔۔ (الانعام: ۱۱۲):

ربط: کے متعلق دو (۲) باتیں ہیں:

- ① ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ یہ ربط بیان کرتے تھے کہ: پہلے ذکر تھا کہ: وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝ یعنی کشتی کا ذکر تھا۔ اب اُس پیغمبر کا ذکر ہے جس نے کشتی بنائی اور اُس میں سوار ہوئے تو کشتی کے ذریعے نجات کا سلسلہ شروع ہوا۔
- ② ”تفسیر کبیر، ابو سعود“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلے توحید کا مسئلہ تھا اب رسالت کا مسئلہ ہے۔ پس! جس طرح توحید کا مسئلہ اہم ہے اسی طرح رسالت کا مسئلہ بھی اہم ہے۔

قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِي بِمَا كَذَبُوْنَ ۝ (الانعام: ۱۱۳):

سوال: مَا کیا ہے؟

جواب: اِس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① مَا مصدر یہ ہے اُنہی بِتَكْذِیْبِهِمْ اِیَّایَ۔ چوں کہ انہوں نے میری تکذیب کی۔
- ② مَا موصولہ ہے اُنہی بِمَا كَذَبُوْنَ یہ۔ جس وجہ سے میری تکذیب کی۔

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ۔۔۔ (الانعام: ۱۱۴):

حضرت نوح علیہ السلام کے اِس واقعے میں نشانیاں ہیں۔

وَ اِنْ كُنَّا لَمُبْتَلٰیْنَ ۝

یہاں دو (۲) ترکیبیں ہیں:

- ① وَ اِنَّہُ۔ ”ہ“ ضمیر اِن کا اسم ہے اور لفظ اِنْ مخففہ من المثلہ ہے۔ ② اِنَّا۔ یہ ”نا“ ضمیر متکلم اِن کا اسم ہے۔

وَقَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِهٖ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ۔۔۔ (الانعام: ۱۱۵):

سوال: قَالَ کی ”ہ“ ضمیر کس پیغمبر کی طرف راجع ہے؟

جواب: اِس میں مفسرین کا اختلاف ہے:

- ① حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ اکثر مفسرین رحمہم اللہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ: نام تو یہاں نہیں لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ”قوم عاد“ مراد ہے۔

- ② بعض فرماتے ہیں کہ: حضرت ہود علیہ السلام مراد نہیں بل کہ حضرت صالح علیہ السلام مراد ہیں کیوں کہ آیات میں بعد میں آیا ہے کہ ہم نے اُن کو صَیْحَۃ سے ہلاک کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر تو صَیْحَۃ کا عذاب نہیں آیا تھا، اِس لیے یہ واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ: صَیْحَۃ بمعنی مطلق عذاب ہے نہ کہ آواز اور واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے۔ علامہ محلی رحمہم اللہ نے بھی یہی معنی لیا ہے کہ: ”عذاب نہ کہ آواز“۔

وَ اَتَرَفْنٰهُمْ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا۔۔۔ (الانعام: ۱۱۶):

تَرَف کا معنی ہے: ”آسودگی“ یعنی بڑے عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے تھے۔

اَيَعِدُكُمْ اَنْتُمْ اِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَابًا وَّ عِظَامًا اَنْتُمْ مُّخْرَجُونَ ﴿٦٠﴾

یہ کیا عجیب بات کرتا ہے کہ: جب تم مر جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے تو پھر قبروں سے نکالے جاؤ گے!!؟

هَيِّهَاتَ هَيِّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٦١﴾

سوال یہ ہئیہات کیا ہے؟

جواب ”تفسیر بیضاوی، روح المعانی، کشاف“ وغیرہ میں اس کے دو (۲) جوابات ہیں:

① یہ مصدر کے معنی میں ہے اُنْجِ بُعْدًا بُعْدًا۔ معنی ہے: ”دوری ہے دوری ہے۔“

② هَيِّهَاتَ هَيِّهَاتَ اسم فعل، معنی ماضی کے ہے اُنْجِ بُعْدًا بُعْدًا۔ لِمَا تُوعَدُونَ میں مَا اُس کا فاعل ہے اور لَام زائد ہے۔ لیکن بعض

نحات کے نزدیک فاعل پر لَام زائد آنا اچھی بات نہیں مفعول پر تو زائد آ سکتا ہے۔ تو معنی ہے کہ: ”بعید ہے بعید ہے وہ بات جس کا وعدہ

تم سے کیا جا رہا ہے۔“

اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا۔۔۔ ﴿٦٢﴾

سوال ”ہی“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب ”ہی“ ضمیر حیات کی طرف راجع ہے۔ اِلَّا حَيَاتُنَا اُس کی تفسیر ہے یعنی کہاں کی آخرت؟!! اور کہاں کا حساب کتاب؟!! ہم تو یہ جانتے

ہیں کہ: ایک دنیا کا سلسلہ ہے اور یہی ایک مرنا ہے اور جینا ہے جو سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہتا ہے، کوئی پیدا ہوا، کوئی فنا ہوا، آگے کچھ نہیں۔

نَمُوتُ وَنَحْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٦٣﴾

مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔

اِنَّكَ كَانُ: اس پر ظاہر میں ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ: مرنے کے بعد حیات کے وہ قائل تو نہیں تھے اور اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قائل تھے؟

جواب: اس کے دو (۲) مشہور جواب ہیں:

① یہاں حرف وَاو ہے اور وَاو میں ترتیب نہیں ہوتی مطلق جمع کے لیے ہوتا ہے تو نَحْيَا وَنَمُوتُ ہوا اور ”فَاء“ یا ”ثُمَّ“ یہاں پر نہیں ہے۔

② نَمُوتُ وَنَحْيَا اُنْجِ بِحَيَاةِ اَبْنَاءِ نَا۔ ”جلا لیں“ کے بعض نسخوں میں ہے کہ: بِحَيَاةِ اَبَائِنَا یہ نسخہ غلط فاحش۔ اصل لفظ

اَبْنَاءِ نَا ہے نہ کہ اَبَائِنَا۔

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحَنَّ نَدِيمِينَ ﴿٦٤﴾

عَمَّا میں مآزاند ہے۔

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ۔۔۔ ﴿٦٥﴾

”تفسیر جلالین“ میں ہے کہ: صَيْحَةُ کا معنی ہے: ”عذاب“۔ یعنی یہاں مطلق عذاب مراد ہے نہ کہ آواز۔

فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً۔۔۔ ﴿٦٦﴾

جیسے: سیلاب خس و خاشاک کو بہا لے جاتا ہے اسی طرح عذاب الہی کے سیل میں بہے چلے گئے۔ تو تشبیہ اس میں ہے کہ: اُن کی خواہشات بہہ گئیں۔

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا۔۔۔ ﴿٦٧﴾

تَتْرًا اصل میں وَثْرًا تھا۔ اُنْجِ وَثْرًا بُعْدًا وَثْرًا۔ اس کا معنی ہے: ”فَرْدًا“ یعنی ایک بھیجا، اُس کے بعد دوسرا بھیجا، پھر تیسرا بھیجا۔ تو معنی ہے:

”تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ لگا تار ہم نے رسول بھیجے۔“

فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا۔۔۔ ﴿٦٨﴾

پیچھے لگانے کا یہ معنی ہے کہ: ”پہلی قوم کو ہلاک کیا، پھر دوسری قوم کو ہلاک کیا، پھر تیسری قوم کو ہلاک کیا۔“

وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا ۖ -- (الاحزاب):

اگر لفظ احادیث، اُحْدُوْثٌ کی جمع ہو جیسے اَصْحَابُکَ، اُصْحُوْکَ کی جمع ہے۔ تو قاعدہ کے مطابق جمع ہے یعنی موافق القیاس ہے۔ معنی ہے: ”ناول، کہانی، قصہ۔“ یعنی اُن کو قصے کہانی کر دیا۔ اور اگر لفظ احادیث، حَدِیْثٌ کی جمع ہو تو پھر بھی صحیح ہے لیکن خلاف القیاس ہے۔ تو معنی ہے: ”باتیں“ یعنی باتیں تو اُن کی ہو رہی ہیں۔

فَبُعَدَّا الْقَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

لفظ بُعَدَّا مفعول مطلق ہے۔ اُنَّی بُعَدَّا بُعَدًا۔

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَامَّةً اٰیَةً ۖ -- (الاحزاب):

یعنی قدرتِ الہی کی نشانی ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اس لیے نشانی کہا کہ: بغیر باپ کے پیدا کیا اور اُمّہ (یعنی اُن کی والدہ) کو اس لیے نشانی کہا کہ: بغیر خاوند کے بیٹا بنا۔

وَاَوَيْنَهُمَا اِلٰی رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۝

رَبْوَةٌ کا معنی ہے: ”اُونچی جگہ“۔ صِهْيُؤْنَ بروزن بِرْدُوْنَ ایک پہاڑ کا نام ہے، اُس پہاڑ پر شہر بیت المقدس آباد ہے اس لیے رَبْوَةٍ کہا جاتا ہے۔ ”مفردات راغب للاصفہانی“ میں لکھا ہے کہ: مَعِينٌ کے دو (۲) معنی ہیں: ① جاری پانی۔ ② وہ پانی جو آنکھوں سے دیکھا جائے۔

يَآٰيَهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاَعْمَلُوْا صَالِحًا ۖ -- (الاحزاب):

رابط: اوپر چند پیغمبروں کے نام لیے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام وغیرہ۔ آگے پیغمبروں کو خطاب ہے کہ: پاک چیزیں کھاؤ۔ خطاب تو پیغمبروں کو ہے لیکن اصل میں امتوں کو سبق ہے۔

فَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ -- (الاحزاب):

لفظ زُبُرٌ، زُبْرَةٌ کی جمع ہے بمعنی قِطْعَةٌ اور اگر لفظ زُبُرٌ، زُبُوْرٌ کی جمع ہو تو کتاب کے معنی میں ہے۔ یہاں قِطْعَةٌ یعنی ”ٹکڑا“ مراد ہے۔

اَنۡهَانِيۡدُهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنِيۡنَ ۝

یہ مَما موصولہ ہے اور مِنْ مَّالٍ وَبَيْنِيۡنَ، مَما کا بیان ہے۔

اِنَّ الَّذِيۡنَ هُمۡ مِنْ خَشِيۡةِ رَبِّهٖمۡ مُّشْفِقُوۡنَ ۝

اِنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے اور آگے تمام معطوفات اس کا اسم ہیں۔

وَقُلُوۡبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنۡهَمۡ اِلٰی رَبِّهٖمۡ رٰجِعُوۡنَ ۝

وَجِلَةٌ، وَاجِلٌ کی جمع ہے۔ یعنی اُن کے دل خوف زدہ ہوں کہ خدا جانے ہمارے صدقات قبول ہوئے کہ نہیں !!؟

اُولٰٓئِكَ يَلۡسِرُ عَوۡنٌ فِی الْخَيۡرٰتِ وَهُمۡ لَهَا سٰبِقُوۡنَ ۝

یہ اِنَّ کی خبر ہے اور پہلے جمع معطوفات اسم اِنَّ ہیں۔

وَلَا تُكَلِّفۡ نَفۡسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۖ -- (الاحزاب):

یعنی اوپر جو اعمال و خصال بیان کیے گئے کوئی ایسا مشکل کام نہیں جن کا اٹھانا انسانی طاقت سے باہر ہو، ہماری یہ عادت نہیں کہ لوگوں کو تَکْلِیْفِ مَما لَا یُطَاقُ دی جائے۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جن کی طرف اگر توجہ کرو تو بہ خوبی حاصل کر سکتے ہو۔

وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

سوال لفظ کِتَاب سے یہاں کیا مراد ہے؟

جواب ”تفسیر معالم التنزیل، خازن، کمالین، سمین“ وغیرہ تفسیروں میں اس کی تین (۳) تفسیریں مشہور ہیں:

① اس کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے، لوح محفوظ میں جو ہے وہ حق ہے۔

② قرآن پاک مراد ہے۔

③ اس سے مراد ہر شخص کا نامہ اعمال ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ ۖ -- (الْاِنۡشَاقِ ۱۰۰)

سوال یہ حَتَّىٰ کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بعض حضرات فرماتے ہیں: حَتَّىٰ غایہ ہے اس کا ماقبل سے ربط ہے۔ معنی یہ ہوگا: ”وہ اپنے عمل میں لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں۔

جب ہم اُن میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑتے ہیں تو اُس وقت وہ گرو گڑاتے ہیں۔“

② بعض حضرات فرماتے ہیں: حَتَّىٰ ابتداء ہے۔ اس کا ماقبل سے ربط نہیں ہے بل کہ یہ جملہ مستانفہ ہے۔

إِذَا هُمْ يَجْزُرُونَ ۝

جَزَرٌ، يَجْزُرُ بَابُ فَتَحٍ، يَفْتَحُ سے ہے۔ معنی ہے: ”تکلیف کے وقت آواز بلند کرنا۔“

إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ۝

مِنَّا اَنْیَ مِنْ عَذَابِنَا۔

مُسْتَكْبِرِينَ بِهٖ سَبِّرًا تَهْجُرُونَ ۝

تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ: مُسْتَكْبِرِينَ عَنِ الْاِيْمَانِ بِهٖ بِالْبَيْتِ وَالْحَرَمِ۔ تم ایمان سے تکبر کرتے ہو حرم میں رہنے کی وجہ سے یا

بیت اللہ میں رہنے کی وجہ سے !!

سوال بِهٖ کی ”ہ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بِهٖ کی ”ہ“ ضمیر ”بیت اللہ“ کی طرف راجع ہے۔ ② بِهٖ کی ”ہ“ ضمیر ”حرم“ کی طرف راجع ہے۔

سوال لفظ سَبِّرًا کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① یہ مصدر ہے فاعل کے معنی میں ہے، واحد، مشنہ، جمع سب کے لیے آتا ہے۔

② یہ اسم جنس کے معنی میں ہے۔

سَبِّرًا کا معنی ہے: ”رات کو قصہ گوئی کرنا۔“ عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ: دن کو سوتے تھے اور رات کو قصہ گوئی کرتے تھے۔

تَهْجُرُونَ اَنْیَ تَتْرُكُونَ۔ تو معنی یہ ہوا کہ: ”تھے تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل چلتے پھرتے اس حال میں کہ تم ایمان سے تکبر کرتے تھے اور اس حال

میں کہ قصہ گوئی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑتے تھے۔“

لفظ تَهْجُرُونَ، هَجَرَ، يَهْجُرُ، هَجَرًا بَابُ نَصَرَ، يَنْصُرُ سے ہے۔ معنی ہے: ”ترک کرنا۔“

بعض قرأت میں تَهْجُرُونَ کی جگہ يَهْجُرُونَ ہے یہ اَهْجَرَ، يَهْجِرُ بَابُ اَفْعَالِ سے ہے۔ معنی ہے: ”بکواس کرنا۔“

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿١٠﴾

کسی آدمی کو نہ جانتے ہوں تو اُس سے دھوکہ ہو سکتا ہے اور جس کو جانتے ہو اُس سے دھوکہ نہیں کھا سکتے یعنی کیا اس لیے اعراض و تکذیب پر تلے ہوئے ہیں کہ اُن کو پیغمبر کے احوال سے آگاہی نہیں حال آں کہ سارا عرب جانتا ہے کہ آپ ﷺ بچپن میں صادق و امین اور عقیف و پاک باز تھے، جب تعارف نہ ہو تو بہت سی باتیں جو ہیں موہوم ہوتیں۔ وہ خود کہتے تھے کہ: نَعْرِفُ أُمَّهُ وَآبَاءَهُ۔ ہم اس کی ماں اور والد کو بھی جانتے ہیں۔ تو پھر کیوں دھوکہ کھاتے ہیں؟

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ۔۔۔ (الأنعام: ۱۱۷)

حق نہ رہے تو یہ سب نظام درہم برہم ہو جائے کیوں کہ زمین اور آسمانوں کا نظام عدل و انصاف پر قائم ہے، جب باطل ہی باطل ہو عدل و انصاف نہ رہے تو آسمان اور زمین کا وجود رب کو گوارہ نہیں۔

فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿١١﴾

سوال ذِکْر سے کیا مراد ہے؟

جواب ذِکْر سے مراد قرآن پاک ہے۔

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجٌ رَبِّكَ خَيْرٌ۔۔۔ (الأنعام: ۱۱۸)

خَرْجًا کا معنی ہے: ”وظیفہ، چندہ، معاوضہ۔“

خَرْجًا کا معنی ہے: ”زمین کی پیداوار سے لیا گیا عطیہ۔“ یہاں مراد یہ ہے کہ: رب کی جانب سے جو عطیہ ہوگا، ثواب اور بدلہ ہوگا۔

عَنِ الصِّرَاطِ لَنَسْكَبُونَ ﴿١٢﴾

لَنَسْكَبُونَ اِنِّی لَعَادِلُونَ معنی ہے: ”پھرنا، اعراض کرنا“ کیوں کہ اس کا صلہ عَنْ ہے۔

وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَّجَّوْا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٣﴾

لَجَّوْا اِنِّی اَصْرَرُوا، اصرار کرتے ہیں۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ۔۔۔ (الأنعام: ۱۱۹)

عذاب سے مراد یہ ہے کہ: سات (۷) سال قحط سالی مسلط کی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے رب کے آگے نہ عاجزی کی اور نہ گرو گدائے۔

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ۔۔۔ (الأنعام: ۱۲۰)

غزوہ بدر میں کوڑے اُن پر برسائے اور اُن کو شکست ہوئی۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔۔۔ (الأنعام: ۱۲۱)

ربط: ماقبل میں عذاب کا ذکر تھا یعنی ترہیب تھی اب ترغیب ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کر دین کی طرف رغبت دلارہے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي خَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٢٢﴾

لفظ خَرَأَ کے دو (۲) معنی ہیں:

① خَلَقَ معنی ہے: ”پیدا کرنا۔“

② بَسَّسَ معنی ہے: ”بکھیرنا۔“

قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٢٣﴾

تَذَكَّرُونَ اصل میں تَتَذَكَّرُونَ تھا ایک ”تاء“ گر گئی۔

قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۰﴾

اے! لا تَتَّقُونَ الشِّرْكَ وَالْكَفْرَ۔

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ۔۔۔ (الاحقاف: ۱۰)

لفظ مَلَكُوت کا معنی ہے: "اختیار"۔

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

اَجَارُ، يُجِيرُ، اِجَارَةٌ باب اِفعال سے ہے۔ معنی ہے کہ: "ایسی ذات بناؤ جو خود پناہ دے سکتی ہو اُس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہ دی جاسکے"۔

قُلْ فَأَنِّي تُسْخَرُونَ ﴿۱۲﴾

آپ (ﷺ) فرمادیں کہ: کیسا تم پر جادو پڑ گیا ہے؟ یہ ساری باتیں مانتے ہو اور پھر بھی شرک کرتے ہو؟!!

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ۔۔۔ (الاحقاف: ۱۲)

خدا کا نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے۔

وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔۔۔ (الاحقاف: ۱۳)

اگر اور الہ ہوتے تو ہر ایک دوسرے کے خلاف لڑائی اور چڑھائی کرتا۔

قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿۱۴﴾

رابطہ: اوپر تو حید اور قیامت کا ذکر تھا، اُس پر دلائل قائم کیے، اب اتنی ظاہر چیزیں ہوتے ہوئے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ اب آپ (ﷺ) کو خطاب

ہے کہ: آپ (ﷺ) اپنی پوزیشن اس طرح صاف کریں قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيِّي۔۔۔ (الاحقاف: ۱۴)

وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿۱۵﴾

هَمَزَات کا معنی ہے: "کچھ کے اور دوسرے"۔ معنی یہ ہوں گے کہ: آپ (ﷺ) کہہ دیجیے کہ: اے میرے رب! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں

شیطان کے کچھ کے اور دوسرے سے۔ نبی کریم (ﷺ) کو خطاب ہے اور ہم کو سبق ہے۔

وَاعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُونِ ﴿۱۶﴾

لفظ يَحْضُرُونَ اصل میں يَحْضُرُونِ تھا۔ معنی ہے: "میں پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں"۔

حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ۔۔۔ (الاحقاف: ۱۶)

حَتَّىٰ ابتدا سے ہے یا غائیہ ہے۔

قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿۱۷﴾

سوال یہ ارْجِعُونَ جمع کا صیغہ ہے اور یہ سوال رب سے ہے اور رب تو ایک ہے؟

جواب اس کے تین (۳) جواب ہیں:

① یہ جمع تعظیمی ہے۔ جیسے: اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔۔۔ (الاحقاف: ۱۷) اِنَّا اَنْحَنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿۱۸﴾

② یہ تکرار کے لیے ہے۔ جیسے: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ۔۔۔ (الاحقاف: ۱۸) یہ تشبیہ تکرار کے لیے ہے۔ تو وہ اسی طرح بار بار کہیں گے:

رَبِّ ارْجِعْ، رَبِّ ارْجِعْ۔

③ رب تعالیٰ حقیقتاً جان نکالتا ہے اور فرشتے بھی اُس کے ساتھ ہیں وہ عالم اسباب میں جان نکالتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ اور فرشتوں دونوں کو

خطاب کر کے یہ جمع کا صیغہ ہے۔

لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا... (الجمعة):

یہاں فی مقابلے کے لیے ہے۔ معنی ہے: ”مقابلے میں اُس کے جوئیں چھوڑ چکا۔“

اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا... (الجمعة):

سوال اِنَّهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اِنَّهَا کی ”ہا“ ضمیر رَبِّ اَرْجَعُونِ کی طرف راجع ہے۔

وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرَزَخٌ اِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ:

یہاں وَّرَآءُ کا معنی ہے: ”آگے“۔ کیوں کہ لفظ وَّرَآءُ اَضْدَاءِ میں سے ہے، ”آگے“ اور ”پیچھے“ دونوں معانی اس کے ہو سکتے ہیں۔

بَرَزَخُ کا معنی ہے: ”پردہ“۔ یہ قبر دونوں جہانوں کا پردہ ہے۔

فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ:

”بخاری شریف“ میں روایت ہے کہ: ایک آدمی نافع بن ازرق نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ: قرآن کریم کی یہ آیت آئی ہے تو مجھے تعارض نظر آتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ: وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اور اس کے مد مقابل یہ ہے کہ: فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ تو ایک جگہ ایک دوسرے سے پوچھنے کی نفی ہے اور دوسری جگہ اثبات ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب میں فرمایا کہ: وقت الگ ہے، پوچھنے کا وقت اور ہے اور نہ پوچھنے کا وقت اور ہے۔

وَهُمْ فِيهَا كَلْحُونٌ:

کَلْحُونُ کا معنی ہے: كَرِيهَةُ الْمُنْظَرِ، بد شکل۔

”ترمذی شریف“ میں روایت ہے کہ: دوزخی کا اوپر والا ہونٹ پھول کر کھوپڑی تک پہنچ جائے گا اور نچلا لنگ کر ناف تک پہنچ جائے گا اور بڑے بڑے دانت ہوں گے ۱۔

رَبَّنَا آخِرِ جَنَامِنَا فَاِنِ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُونَ:

طیفہ: ۱۹۵۳ء میں نیوسٹرل جیل ملتان میں ہم تھے، تقریباً دس (۱۰) ماہ وہاں تھے، ”صرف ایک اسلام“ کتاب وہاں لکھی۔ محمد اسلم نامی ایک ساتھی تھا وہ ہر ایک کے ساتھ لڑتا تھا، ختم نبوت کی تحریک کے دوران رمضان کا مہینہ اور شام کا وقت تھا، یہ عاجز اندوہ کی کہ: ”اے سچے رب! تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ہمیں جیل سے نکال۔“

قَالَ احْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ:

”تفسیر کشاف“ میں لکھا ہے کہ: حَسَبْتُ الْكَلْبَ اِذَا بَعْدَتْهُ۔ جب کتا قریب آجائے تو اُس کو دُور کرنے کے لیے حَسَبْتُ الْكَلْبَ بولا جاتا ہے۔ لَا تُكَلِّمُونَ اَصْلُ میں لَا تُكَلِّمُونِی تھا۔ حضرت علامہ حسین علی صاحب رحمہ اللہ اپنی میانوالی والی بولی میں آیت کا یہ معنی کرتے ہیں: ”چنچے چوہاں باں نہ کرو۔“

فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرِيًّا... (الجمعة):

جیسے اہل بدعت ہمارے تبلیغی ساتھیوں سے مسخرے کرتے ہیں کہ: یہ دُنیا میں جوئیں تقسیم کرتے ہیں اور اپنے بستروں میں پہاڑوں سے لاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ: داڑھی تو لمبی لیکن ایمان گول ہے، وغیرہ۔

حَتَّى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي... (الجمعة):

”تفسیر کبیر، روح المعانی، خازن، معالم التنزیل، بیضاوی“ وغیرہ میں اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① یہ لوگ اللہ کے بندوں کا ذکر کرتے رہے اور اُن کے ساتھ مسخرے کرتے رہے۔ وہ سب بنا میرے ذکر کو چھوڑنے کا اُن کے تذکرے نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا۔

② اُنہوں نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا یعنی وہ میرے نیک بندے تھے اُن نیک بندوں کے ساتھ تم نے عداوت کی، یہ اُن کی کرامت تھی کہ میرا ذکر تمہارے ذہنوں سے نکال دیا۔ کرامت بندے کا اپنا فعل نہیں ہوتا اور یہ کوئی اختیاری چیز نہیں۔

فَسَلِّ الْعَادِّينَ ۝۵۰

سوال عَادِّينَ سے کیا مراد ہے؟

جواب اس کے دو (۲) جوابات ہیں:

① عَادِّينَ سے مراد فرشتے ہیں۔

② بعض تعلیم کا معنی کرتے ہیں کہ: مطلق حساب کتاب کرنے والے مراد ہیں۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۝۵۱

جس نے پکارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہ اور ایسا الہ جس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ آپ کو تمام تفسیروں میں ملے گا کہ: لَا بُرْهَانَ لَهُ، صِفَةُ كَاشِفَةُ لَا مَفْهُومَ لَهَا کہ اُس کا مفہوم مخالف نہیں یعنی یہ صفت احترازی نہیں ہے بل کہ اتفاقی ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ: رب تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی ایسا الہ ہے ہی نہیں جس کی دلیل ہو سکے۔

رُكُوعَاتُهَا (۹)

(۲۴) سُورَةُ النُّورِ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۲)

آيَاتُهَا (۶۴)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: ”تفسیر کبیر، ابوسعود، تفسیر بیان القرآن، تفسیر حقانی“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: ابھی آپ نے یہ پڑھا کہ: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا۔۔۔ (۱) کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے؟ تو آگے فرماتے ہیں کہ: تمہیں عبث اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا بلکہ ہم نے تم پر پابندیاں لگائیں ہیں۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ النُّور ہے۔

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا۔۔۔ (۱)

لفظ سُورَةُ مبتداء مخدوف کی خبر ہے۔ اِنِّیْ هَذِهِ سُورَةُ۔

یہ سورۃ بعض نہایت ضروری احکام و حدود، امثال و مواظ، حقائق و حید اور بہت ہی اہم تنبیہات و اصلاحات پر مشتمل ہے، اس کے احکامات سخت ہیں اس لیے ہر آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی طرف اسناد کرتے ہیں۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ۔۔۔ (۲)

زانی عورت اور مرد غیر شادی شدہ کے لیے سو (۱۰۰) دڑے ہیں، ہر شادی شدہ کی سزا رجم احادیث متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے۔

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ:

جہاں زانی مرد و عورت کو سزا ہو وہاں مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہوتا کہ اُس سزا کو دیکھیں اور آگے بیان کریں تو لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو اور بدی اور برائی کا سد باب ہو۔

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً۔۔۔ (۳)

”تفسیر روح المعانی، معالم التنزیل، خازن، ابوسعود“ وغیرہ میں جو تفسیر لکھی ہے خلاصہ اُس کا یہ ہے کہ: حضرات ائمہ ثلاثہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ: زانیہ عورت کے ساتھ غیر زانی مرد کا نکاح جائز ہے لیکن اچھا نہیں اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کے نزدیک جائز نہیں۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کا استدلال اس آیت الزَّانِي لَا يَنْكِحُ۔۔۔ (۳) سے ہے۔

جواب امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کا استدلال درست نہیں کیوں کہ آیت الزَّانِي لَا يَنْكِحُ۔۔۔ (۳) ہے جو کہ نفی یعنی خبر ہے، نہی یعنی انشاء نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: زانی نکاح نہیں کیا کرتا مگر زانیہ سے یا مشرک سے یعنی زانی کا طبعی رجحان زانیہ کی طرف ہوتا ہے۔ پس! الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَلَى الْجَنَسِ يَئِيلُ إِلَى الْجَنَسِ۔

کندہم جنس باہم جنس پرواز

کبوتر باکبوتر باز باباز

لہذا معلوم ہو کہ: زانیہ عورت کے ساتھ غیر زانی مرد کا نکاح جائز ہے، اگرنا جائز ہوتا تو مذکورہ آیت ”لَا يَنْكِحُ“ کے بجائے ”لَا يَنْكِحُ“ ہوتی یعنی نفی کے بجائے نہی کا صیغہ استعمال ہوتا۔

اسی طرح امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: اگر کسی مرد نے غیر زانیہ عورت کے ساتھ نکاح کیا اور بعد میں اُن دونوں میں سے کسی نے زنا کا ارتکاب کیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ائمہ ثلاثہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ: نکاح نہیں ٹوٹتا۔

جواب اس میں اختلاف ہے:

① ذٰلِكَ کا مشاۃ الیہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح ہے۔
 ② ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ: ذٰلِكَ کا مشاۃ الیہ نکاح نہیں ہے بل کہ زنا ہے۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْبُحَصْنَثَ -- الْاِيْمَةُ :

یہاں سے لعان کا ذکر ہے۔

ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. -- (النِّسَاءُ :

پہلی بات یہ ہے کہ: زنانیں عورت کی گواہی شرعاً معتبر نہیں ہے یعنی چار (۴) مرد معتبر ہیں نہ کہ عورت۔

آٹھکان: زائغین نے بہت کچھ کہا ہے کہ: مولویوں نے بے نظیر اور عورتوں کی شان گھٹانے کے لیے یہ کہا ہے کہ: عورتوں کی شہادت مقبول نہیں۔ کیا عورتوں کی آنکھیں نہیں ہیں!!

جَعْلَانِی: ہم کہتے ہیں کہ: نحو کی کتابوں میں تمیز کا یہ قاعدہ ہے کہ جب عدد ثلثہ سے اوپر ہو تو اگر عدد مذکر ہو تو تمیز مؤنث اور اگر عدد مؤنث ہو تو تمیز مذکر ہوگی۔ یہاں پر بِأَرْبَعَةٍ یعنی عدد بالثَّاء ہے جو کہ مؤنث ہے تو قاعدہ کے مطابق ہونا چاہیے کہ: چار (۴) مرد مُراد ہوں، اگر عورت مُراد ہوتی تو بِأَرْبَعِ شَہَدَاءِ ہوتا۔ کیا یہ ہم کہتے ہیں؟ ہم عورتوں کی شان گھٹاتے ہیں یا یہ قرآن عظیم الشان کی بات ہے؟ یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے، احادیث اس باب میں بہت ہیں۔ آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ: جب یہ گواہ گواہی دیں گے تو کہیں گے کہ: زَائِدٌ کَالْمَيْلِ فِي الْهَكْحَلَةِ تَوَكُّؤُی بھی باحیاء عورت ایسی بات منج کے سامنے بیان نہیں کر سکتی، مگر بے نظیر وغیرہ کہہ سکتی ہے۔ تو عقلی اور نقلی دونوں طور پر اُن کی گواہی قابل قبول نہیں۔

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا -- الآية:

محدود فی القذف، امام صاحب رحمہ اللہ کے اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے نزدیک اگر توبہ کرے تو توبہ کے بعد بھی اُس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی کیوں کہ یہاں لفظ اکْبَد آیا ہے۔ ہاں! اِس توبہ پر وہ فسق سے باہر ہو جاتا ہے اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک فاسق بھی نہیں رہتا اور گواہی اب قابل قبول ہے۔

وَيَذُرُّ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ -- الْإِيمَانُ :

سوال لَفْظِ يَدْرُوْا کا فاعل کیا ہے؟

جواب اَنْ تَشْهَدَ، يَدْرُوْا کا فاعل ہے۔

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا -- الآية ٩:

لفظِ غَضَبِ مصدر ہے فعل نہیں ہے۔

سوال غَضَب کا لفظ استعمال کیا، لعنت کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟

جواب چوں کہ لعنت عورتوں کا ورد اور وظیفہ ہے، ہر وقت اُن کی زبان اِس سے تر رہتی ہے تو اِس لیے غَضَب کا لفظ استعمال کیا تاکہ کچھ ڈریں۔

اس لعان کے بعد میاں بیوی کے درمیان تفریق ہوگی اور بچہ ماں کے پاس ہوگا۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

سوال اَلْوَلَا فَضْلُ اللّٰهِ یہ فعل شرط ہے اس کی جزاء کیا ہے؟

جواب اس کی جزاء محذوف ہے۔ اِنِّیْ لَعَجَّلَ لَکُمُ الْعُقُوْبَةَ۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۖ ۝۱۰

ربط: اوپر پہلے غیر کی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے کا ذکر تھا، پھر اپنی عورتوں پر تہمت زنا کا ذکر تھا، اب آگے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کا واقعہ ہے۔

واقعہ اِفْک: واقعہ یہ ہے کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ۵۵ شعبان کے مہینہ میں ”غزوہ بنی المصطلق“ جس کو ”غزوہ مریح“ بھی کہتے ہیں اُسے واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھ سو، سات سو (۶۰۰، ۷۰۰) افراد تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ہمراہ تھیں اور پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا، وہ ہودج میں پردہ چھوڑ کر بیٹھ جاتیں، بجنال ہودج کو اونٹ پر باندھ لیتے تھے، ایک منزل پر قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، کوچ سے ذرا پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی جس کے لیے قافلہ سے علیحدہ ہو کر جنگل کی طرف تشریف لے گئیں، وہاں اتفاق سے اُن کا ہارٹوٹ کر گر گیا، اُس کی تلاش میں دیر لگ گئی، یہاں تک کہ پیچھے کوچ ہو گیا۔ بجنال حسب عادت اونٹ پر ہودج باندھنے آئے اور اُس کے پردے پڑے رہنے کی وجہ سے گمان کیا کہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اُس میں تشریف رکھی ہوئی ہیں، اٹھاتے وقت بھی شبہ نہ ہوا کیوں کہ اُن کی عمر تھوڑی تھی اور بدن بہت ہلکا پھلکا تھا۔ غرض جھالوں نے ہودج باندھ کر اونٹ کو چلتا کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں تو وہاں کوئی نہ تھا۔ نہایت استقلال سے اُنہوں نے یہ رائے قائم کی کہ: یہاں سے اب جانا خلاف مصلحت ہے، جب آگے جا کر میں نہ ملوں گی تو یہیں تلاش کرنے آئیں گے۔ آخر وہیں قیام کیا، رات کا وقت تھا، نیند کا غلبہ ہوا، وہیں لیٹ گئیں، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ گرے پڑے کی خبر گیری کی غرض سے قافلہ کے پیچھے کچھ فاصلہ سے رہا کرتے تھے۔ وہ اُس موقع پر صبح کے وقت پہنچے۔ دیکھا کوئی آدمی پڑا سو رہا ہے۔ قریب آ کر دیکھا کہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کیوں کہ پردہ کا حکم آنے سے پہلے اُنہوں نے اُمی عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تھا۔ دیکھ کر گھبرا گئے اور اَقَائِلُوْا اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ پڑھا جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی، فوراً چہرہ چادر سے ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان بن معطل سلمیٰ بعدہ زکوانی رضی اللہ عنہ نے اونٹ اُن کے قریب لا کر بٹھلادیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اُس اونٹ پر پردہ کے ساتھ سوار ہو گئیں۔ اُنہوں نے اونٹ کی ٹکیل پکڑ کر دو پہر کے وقت قافلہ سے جا ملایا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بڑا خبیث، بد باطن اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اُسے ایک بات ہاتھ لگ گئی اور بد بختی نے وہی تباہی بکنا شروع کیا اور بعض بھولے بھالے مسلمان بھی مثلاً: مردوں میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت مسطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ، مسطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اُنہوں نے کہا کہ: نوجوان لڑکی ہے اگر ایسا ہوا ہے تو کوئی بعید بات نہیں۔ اور عورتوں میں سے حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا منافقین کے مغویانہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اس قسم کے افسوس ناک تذکرے کرنے لگے۔ عموماً مسلمانوں اور خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی واہیات تذکروں اور شہرتوں سے سخت صدمہ تھا۔ ایک مہینہ تک یہی چر چار رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور بغیر تحقیق کچھ نہ کہتے تھے، مگر دل میں خفا رہتے تھے۔ ایک ماہ بعد اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس شہرت کی اطلاع ہوئی۔ شدت غم سے بے تاب ہو گئیں اور بیمار پڑ گئیں۔ شب و روز روتی تھیں، ایک منٹ کے لیے آنسو نہ تھمتے تھے۔ اسی دوران میں بہت سے واقعات پیش آئے اور گفتگو ہوئی جو ”صحیح بخاری“ وغیرہ میں مذکور ہیں اور پڑھنے کے قابل ہیں۔

آخر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت میں خود حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں سُورَةُ النُّوْرِ کی یہ آیتیں: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۖ ۝۱۰ سے دس (۱۰) آیات نازل فرمائیں جن پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فخر کرتیں تھیں اور بلاشبہ جتنا فخر کرتیں تھیں تھوڑا تھا۔

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ ۖ ۝۱۱

اس سے مراد رئیس المنافقین ”عبداللہ بن ابی“ ہے۔

وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ۖ ۝۱۲

عذابِ عظیم کے مستحق کیوں نہ ہوتے؟؟ جب کہ تم ایسی بے تحقیق اور ظاہر البطلان بات کو ایک دوسرے کی طرف چلتا کر رہے تھے؟ ایسی سخت بات کو یعنی کسی محض خصوصاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مؤمنین کی روحانی والدہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور لختِ جگر کو متہم کرنا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا سنگین جرم ہے محض ایک ہلکی اور معمولی بات سمجھنا یہ اصل جرم سے بھی بڑھ کر جرم تھا۔

”حَقُّ الْيَقِينِ“ (شیعہ کی کتاب) کے حوالہ سے ہم نے ”ارشاد الشیعہ“ میں لکھا ہے کہ: ایک چھوٹا محدث ہے وہ کہتا ہے کہ: حضرت امام مہدی علیہ السلام بغداد سے تین سو (۳۰۰) میل دور سامرا غار میں ۳۵۵ھ سے موجود ہیں، جب وہ ظاہر ہوں گے تو اُن کا پہلا کام یہ ہوگا کہ: لوگ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے، جنت البقیع جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر سے اُن کو نکال کر اُن پر حد نافذ کریں گے اور پھر ان سنیوں کو قتل کریں گے، پھر عوام کو اور پھر کفار کی طرف متوجہ ہوں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔۔۔ (۱۱۱)۔۔۔

ربط: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ چلا آرہا ہے، اب اُن مخلصین مسلمان کو خطاب ہے جو اس افیو آء میں پھنس گئے تھے۔

وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔۔۔ (۱۱۲)۔۔۔

لفظ یاتل باب افتعال سے ہے، اس کا مجرد مادہ الیۃ آیا ہے۔ معنی ہے: ”قسم“۔

شان نزول: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف طوفان اٹھانے والوں میں بعض مسلمان بھی نادانی سے شریک ہوئے۔ اُن میں سے ایک حضرت مسطح رضی اللہ عنہ تھے جو ایک مفلس مہاجر ہونے کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، قصہ افک سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اُن کی مدد اور خبر گیری کیا کرتے تھے۔ جب یہ قصہ ختم ہوا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت آسمان سے نازل ہو چکی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ! آئندہ مسطح رضی اللہ عنہ کی مدد نہیں کروں گا۔ شاید بعض دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی ایسی صورت پیش آئی ہو اس پر آیت نازل ہوئی یعنی تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بزرگی اور دنیا کی وسعت دی ہے انہیں لائق نہیں کہ ایسی قسم کھائیں، اُن کا ظرف بہت بڑا اور اُن کے اخلاق بہت بلند ہونے چاہئیں، بڑی جوان مرد تو یہی ہے کہ: بُرائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے۔ احادیث میں ہے کہ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سنا: اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ۔۔۔ (۱۱۳) تو فرمایا: بلی! یَا رَبَّنَا اِنَّا نَحِبُّ۔ یہ کہہ کر مسطح رضی اللہ عنہ کی جو مدد کرتے تھے بہ دستور جاری فرمادی اور پہلے سے زیادہ جاری کر دی۔

اَنْ يُؤْتُوا اُولَى الْقُرْبَى۔۔۔ (۱۱۴)۔۔۔

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① بعض لا مقدر مانتے ہیں۔ اَنْی اَنْ لَا یُؤْتُوا۔ ② بعض عَنْ مقدر مانتے ہیں۔ اَنْی مُعْرِضِیْنَ عَنْ اَنْ یُؤْتُوا۔

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتِ۔۔۔ (۱۱۵)۔۔۔

الْخَبِيثَاتُ کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① اَلْبَسَاءُ الْخَبِيثَاتُ۔۔۔ (۱۱۶)۔۔۔

② اَلْاَفْعَالُ الْخَبِيثَاتُ۔۔۔ (۱۱۷)۔۔۔

③ اَلْاَعْمَالُ الْخَبِيثَاتُ۔۔۔ (۱۱۸)۔۔۔

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ۔۔۔ (۱۱۹)۔۔۔

اسی طرح الطَّيِّبَاتُ میں بھی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① اَلْبَسَاءُ الطَّيِّبَاتُ۔۔۔ (۱۲۰)۔۔۔

② اَلْاَفْعَالُ الطَّيِّبَاتُ۔۔۔ (۱۲۱)۔۔۔

③ اَلْاَعْمَالُ الطَّيِّبَاتُ۔۔۔ (۱۲۲)۔۔۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ۔۔۔ (۱۲۳)۔۔۔

ربط: پہلے ذکر تھا کہ: زانی کو سزا دو اور زانیہ کو بھی سزا دو اور حد قذف اور لعان وغیرہ کا ذکر تھا، اب ایسے اسباب بتاتے ہیں جو زنا کی طرف مُنہجہر یعنی لے جانے والے ہوتے ہیں تو ایسے اسباب سے منع کر رہے ہیں۔

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا۔۔۔ (النور: ۲۴):

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① جن سے تم نے ملنا ہے وہ اگر نہ ہوں تو گھر میں داخل نہ ہو۔ ہاں! اگر اہل خانہ اجازت دیں اور کہیں کہ: آپ یہاں بیٹھ جائیں تو پھر وہاں بیٹھ جاؤ۔

② گھروں میں کوئی ہو ہی نہ تو اُن گھروں میں مت داخل ہو کیوں کہ ملکِ غیر میں بدون اجازت تصرف کا کوئی حق نہیں۔ نہ معلوم بے اجازت

چلے جانے سے کیا جھگڑا پیش آجائے!!؟

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ۔۔۔ (النور: ۲۵):

تمہارے لیے ایسے گھروں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں جہاں عورتیں نہ ہوں۔ جیسے: آپ کے کمرے (یعنی طلباء کے کمرے) اس میں

اجازت کی ضرورت نہیں۔

تحقیق: (بھائی محمد طاہر کو ہائی نے بتایا کہ: میں نے تفسیر ”معارف القرآن“ میں دیکھا تو اُس میں ان کمروں کو مَسْكُونَةٌ کہا گیا ہے، اس لیے اجازت

کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سلسلے میں حضرت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کو خط لکھا اور ”معارف القرآن“ کا حوالہ بھی نقل کیا۔ جواب میں

انہوں نے تحریر فرمایا کہ: ”معارف القرآن“ والی بات صحیح ہے اور یہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ”ازدائم الحروف“

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔۔۔ (النور: ۲۶):

دوسرا سبب زنا کی طرف مُنَجَّر ہونے والا یہ ہے کہ: نظروں کی حفاظت کی جائے، چوں کہ آنکھ بدن کا ایک راستہ ہے اور بد نظری عموماً زنا کی پہلی

سیڑھی ہے، اس سے بڑے بڑے فواحش کا دروازہ کھلتا ہے، قرآن کریم نے بدکاری اور بے حیائی کا انسداد کرنے کے لیے پہلے اسی سوراخ کو بند کر دیا۔

سوال من کونسا ہے؟

جواب من تبعیضیہ ہے۔

وَلْيَضْحَكُوا بَخْمِيرِهِمْ عَلَىٰ جُيُوبِهِمْ۔۔۔ (النور: ۲۷):

لفظ جُيُوب کا معنی ہے: ”گریبان“۔ اب آیت کا معنی یہ ہے کہ: ”اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالیں“۔

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔۔۔ (النور: ۲۸):

اپنی زینت نہ ظاہر کرو۔ یہاں خاصہ اختلاف ہے کہ: عورتوں کا چہرہ، اُن کے ہاتھ، اُن کے دونوں پاؤں یہ عورت یعنی پردہ میں داخل ہیں یا نہیں؟ نیز نماز

اور غیر نماز میں فرق ہے یا نہیں؟ اسی طرح اجنبی اور غیر اجنبی کا بھی فرق ہے یا نہیں؟ کافی تفصیلی بحث ہے۔ ”کبیری“ میں ہے کہ: عورت کا چہرہ، دونوں

ہاتھ، دونوں پاؤں یہ عورت یعنی پردہ میں داخل نہیں ہیں۔ نماز اور غیر نماز، اجنبی غیر اجنبی سب کا یہی حکم ہے۔ وَعَلَيْهِمْ اِتِّفَاقُ الْفُقَهَاءِ۔

أَوْ نِسَائِهِمْ۔۔۔ (النور: ۲۹):

یعنی مؤمن عورت کا مؤمن عورتوں سے پردہ نہیں اور کافر عورت مؤمن عورت کے حق میں اجنبی مرد کے حکم میں ہے۔

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ۔۔۔ (النور: ۳۰):

سوال مذکورہ آیت سے صرف لونڈیاں مراد ہیں یا غلام بھی اس میں داخل ہیں؟

جواب اس میں ائمہ کا اختلاف ہے:

امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اس سے صرف لونڈیاں مراد ہیں، غلام مراد نہیں ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: مملوک غلام بھی اس میں داخل ہیں،

سیدہ کا اُن سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ”تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، تفسیر مظہری“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: رئیس التابعین عطاء بن رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

اس سے مراد لونڈیاں ہیں غلام مراد نہیں ہیں۔

اَوِ الْطُّفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ وَاَعْلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ۔۔۔ (النور: ۳۱)
لفظ طفل مصدر ہے یا جس ہے۔

مَا يُخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔۔۔ (النور: ۳۲)

یعنی چال ڈھال ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ زیور وغیرہ کی آواز سے اجنبیوں کو ادھر میلان اور توجہ ہو۔
”تفسیر بیان القرآن“ میں ایک ضابطہ لکھا ہے کہ: ایسا زیور (مثلاً پازیب وغیرہ) جو اندر سے ٹھوس ہو اور ایک دوسرے سے لگ کر آواز پیدا کرے تو جائز ہے اور اگر اندر سے خالی ہو اور اُس میں کنکریاں ڈالیں اور اُس سے آواز پیدا ہوتی ہو تو وہ پہننا جائز نہیں ہے۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ۔۔۔ (النور: ۳۳)

زنا کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ: دیر تک نکاح نہیں کرتے۔ اِیَّامِ کی جمع ہے۔ اِیَّامَ کہتے ہیں: مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا۔ جس کا خاوند نہ ہو چاہے وہ باکرہ ہو یا مطلقہ ہو یا مُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا ہو سب پر اِیَّامَ کا اطلاق ہوتا ہے۔

حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔۔۔ (النور: ۳۴)

سوال غنی کرنے سے کیا مراد ہے؟

جواب اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① پہلا مطلب یہ ہے کہ: بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد کی قسمت اچھی نہیں ہوتی اور عورت کی قسمت اچھی ہوتی ہے تو عورت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اُس مرد کو بھی غنی کر دیتے ہیں۔

② دوسرا مطلب یہ ہے کہ: تنہا ہو کر آدمی کام کاج نہیں کرتا کہ کس کے لیے کام کروں؟ نہ بیوی ہے نہ بچے؟ اور جب بیوی آجائے تو اُس کے لیے ضرور کام کاج کرے گا۔

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ۔۔۔ (النور: ۳۵)

ربط: اوپر غلاموں کا ذکر تھا اس لیے آگے غلاموں کے حوالے سے مکاتب کا ذکر ہے۔ اگر کسی غلام کا آقا اُس سے یہ کہے کہ: تم اتنا کما کر سال بھر میں مجھے دے دو تو تم آزاد ہو۔ اب وہ غلام یَدًا تو آزاد ہے یعنی جو کمائے گا اُس غلام کا ہوگا لیکن رَقَبَتُهُ غلام ہے یعنی اگر ایک درہم بھی اُس پر کتابت کا باقی ہے تو وہ غلام شمار ہوگا۔ چوں کہ پہلے زمانے میں مکاتب کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے وہ لکھت پڑھت کے ساتھ ہوتے تھے اور اس وجہ سے ان کو مکاتب کہا جاتا ہے ورنہ اگر لکھت پڑھت نہ بھی ہوتا تب بھی عقد کتابت منعقد ہو جائے گا۔

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا۔۔۔ (النور: ۳۶)

سوال لفظ خَیْر کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① لفظ خَیْر کا مطلب یہ ہے کہ: مال مہیا کر سکتا ہو۔

② لفظ خَیْر کا مطلب یہ ہے کہ: بعض غلام سرکش ہوتے ہیں، آقا سے تودب جاتے ہیں دوسروں سے نہیں دبتے تو اگر تم اُن کو آزاد کر دو اور وہ قوم کے لیے فتنہ بنیں گے تو پھر بھی آزاد مت کرو کیوں کہ اُن کی آزادی میں خیر نہیں ہے۔

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ۔۔۔ (النور: ۳۷)

جاہلیت میں بعض لوگ اپنی لونڈیوں سے کسب کراتے تھے۔ عبد اللہ بن ابی رئیس المناقین کے پاس کئی لونڈیاں تھیں ”معاذہ، اروا، غمیصہ، قتیلہ“ وغیرہ وہ اُن کو مجبور کرتا تھا اور اُن سے بیکاری کرا کے روپیہ حاصل کرتا تھا، اُن میں بعض مسلمان ہو گئیں اور اس فعلِ شنیع سے انکار کیا، اس پر وہ معلون زد و کوب کرتا تھا، یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔

إِنْ أَرَدَنْ تَحْصُنًا -- الآية:

یہ شرط اور قید اتفاق ہے نہ کہ احترازی۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ -- الآية:

دو (۲) واقعات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں:

① پہلا یہ کہ: حضرت یوسف علیہ السلام سے عورت نے بدکاری کا مطالبہ کیا اور پھر وہ پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت واضح کی۔

② دوسرا یہ کہ: حضرت مریم علیہا السلام پر لوگوں کی طرف سے تہمت لگی، وہ بھی پریشان ہوئیں، اُس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اُس کو واضح کیا اسی طرح آپ بھی اس مصیبت سے پریشان نہ ہوں۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -- الآية:

رابطہ: ابھی آپ نے مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ کا لفظ سنا، آگے اُن متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک مثال سے بیان فرما رہے ہیں۔

سوال: لفظ نُور کیا ہے؟

جواب: اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ: لفظ نُور مصدر ہے فاعل کے معنی میں ہے۔ اِنِّیْ اللّٰهُ مُنَوِّرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوهٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ -- الآية:

ایک دیوار ہے، اُس دیوار میں ایک طاق ہے، اُس طاق کے اندر ایک چراغ ہے، اُس کے اوپر شیشہ ہے، اُس چراغ میں زیتون کا تیل ڈلا ہوا ہے، شفاف ہے، ایسے درخت سے زیتون لیا گیا ہے کہ جو نہ مشرقی سمت پر ہے اور نہ مغربی سمت پر ہے یعنی درمیان میں ہے، یہ تیل صاف ہے اور اُس چراغ کے اوپر شیشہ ہے جو ستارے کی طرح چمکیلا ہے کہ اگر آگ قریب نہ بھی کریں تو بھی وہ روشن ہوتا ہے اور اگر آگ قریب کریں تو نُورِ علی نُور۔ یہ بدنِ انسانی دیوار ہے، سینہ طاق ہے، اُس کے اندر چراغ ہے جو دل ہے اور اُس میں استعدادِ ایمان اور ہدایت کو قبول کرنے کی قوت زیتون کا تیل ہے، یہ اتنا صاف ہے کہ: اگر مبلغ حق بیان کے لیے نہ بھی آئے تو خود بخود وہ روشن ہونے کے لیے تیار ہے اور اگر مبلغ آجائے تو نُورِ علی نُور۔ اور یہ نور حاصل ہوتا ہے اُس جگہ جس کے اوپر کی منزل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی مسجدوں سے حاصل ہوتا ہے۔

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ -- الآية:

لفظ يُوقَدُ صفت ہے مِصْبَاح کی اور لفظ شَجَرَةٍ سے پہلے مضاف محذوف ہے اِنِّیْ مِنْ زَيْتُونَةٍ شَجَرَةٍ۔

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ -- الآية:

فِي بُيُوتٍ کا متعلق لفظ مِصْبَاح ہے یَا يُوقَدُ یا يُسَبِّحُ ہے۔ اُنچا کرنے کا معنی یہ ہے کہ: ”اُن کی قدر کرو، احترام کرو۔“

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ -- الآية:

لفظ رِجَالٌ، يُسَبِّحُ کا فاعل ہے۔ تِجَارَةٌ یعنی سوداگری جو مستقل پیشہ ہو وہ بھی اُن کو اللہ کی تسبیح سے غافل نہیں کرتا۔ بَيْعٌ یعنی عارضی طور پر بیچنا بھی اُن کو غافل نہیں کرتا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ -- الآية:

آگے کافروں کی دو (۲) مثالیں بیان فرماتے ہیں:

① پہلی مثال: اس سے متعلق دو (۲) اقوال ہیں:

① بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: یہ اُن منافقین کی مثال ہے جن کو اسلام کے حق ہونے میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، مانتے تو نہیں لیکن کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچے۔ یہ منافقین ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کھلا میدان ہو، کھلے میدان میں گرمی کے زمانے میں، گرمی کی حرارت اوپر اٹھتی ہے اُس کو سَرَاب کہتے ہیں، دُور سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ پانی ہے آدمی دوڑ کر وہاں گیا کہ پانی ہے

وہاں تو پانی تھا ہی نہیں۔ تو کافروں کی یہ مد جو منافقین ہیں کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو لیکن چوں کہ اخلاص نہیں تو وفات کا وقت آگیا اور سب چیز سلب ہو گئی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔

① بعض حضرات کہتے ہیں کہ: اس سے وہ کافر مراد ہیں جو کچھ نیکیاں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ: ہمیں قیامت میں فائدہ ہوگا۔ لیکن چوں کہ ایمان نہیں تو جان نکلی تو وہ سب کچھ کیا ہوا ستراب کی طرح ہے یعنی انہیں کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّالِمُ مَاءً ۖ ۝۱۱۱

لفظ قِيَعَةٍ، قَاع کی جمع ہے۔ قَاع کے معنی ہیں: ”میدان“۔

أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۖ ۝۱۱۲

① دوسری مثال: یہ اُن کافروں کی مثال ہے جو قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ایسے ہیں جیسا کہ گہرا سمندر ہو، موج پر موج چڑھی ہوئی ہو، اوپر بادل کا سایہ ہو وہ کافر اُس کی تہہ میں ہیں، ہاتھ کود دیکھتا ہے تو ہاتھ اُسے نظر نہیں آتا یعنی اُس پر شرک کی تہہ چڑھی ہوئی ہے وہ نہ قیامت کا قائل ہے نہ توحید کا قائل۔ یہ اُس کی مثال ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ ۝۱۱۳

رابط: اوپر دو (۲) طبقوں کا ذکر تھا:

① ایک وہ طبقہ جن کو نور سے یعنی نورِ ایمان سے، نورِ اسلام سے فائدہ ہوا۔

② دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس نور سے محروم ہوا۔

اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ کا یہ نور حاصل کرنے کے لیے تو دلائل موجود ہیں، کیا تم آسمانوں اور زمینوں کو نہیں دیکھتے؟!! اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے ذرا غور تو کرو!! اَوْفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهٗ اٰیَةٌ قَدْ اُنْزِلَ عَلٰی اَنۡهٖ وَاحِدٌ۔

كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۖ ۝۱۱۴

ہر ایک نے اپنی عبادت یعنی بندگی اور تسبیح پہچان لی ہے، کوئی زبانِ بحال سے تسبیح کرتا ہے تو کوئی زبانِ قائل سے تسبیح کرتا ہے۔

سوال عَلِمَ کی ”هُوَ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① عَلِمَ کی ”هُوَ“ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ ② عَلِمَ کی ”هُوَ“ ضمیر کُلِّ کی طرف راجع ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرِي جِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا ۖ ۝۱۱۵

اَزْجی، يُرِی جی برازِ جاء باب افعال سے ہے۔ معنی ہیں: ”چلانا“ اور لفظ رُكَّامًا کے معنی ہیں: ”تہہ بہ تہہ“۔

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ ۝۱۱۶

وَدْق کے معنی ہیں: ”مطر یعنی بارش“ اور لفظ خِلَالِ کی جمع ہے جیسے: جِبَال، جَبَل کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”درمیان“۔

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ۖ ۝۱۱۷

”تفسیر معالم التنزیل، خازن“ وغیرہ تفسیروں میں یہاں خاصی تفصیل ہے، میں مختصر اُردو (۲) تفسیریں عرض کرتا ہوں:

① یہ جو بارش اُترتی ہے اس کا منبع بادل ہیں، لیکن اوپر آسمانوں میں کوئی پہاڑ بھی ہیں، اُن پہاڑوں کا بھی ان بادلوں کے ساتھ غیر عمری طریقے پر ربط و تعلق ہے جس کو ہم نہیں جانتے۔

② امام رازی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ: اصل میں بادل جو ہیں یہ خود پہاڑ نظر آتے ہیں۔ آپ ہوائی جہاز میں ہوں تو آپ کو

نیچے بادل ایسے نظر آئیں گے جیسے کہ پہاڑ ہیں۔

سوال لفظ بُرَد کے کیا معنی ہیں؟

جواب لفظ بُرَد اگر ”راء“ فتح کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہیں: ”اُولے، اُزالہ باری“ اور اگر لفظ بُرَد ”راء“ کے سکون کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہیں: ”سردی، ٹھنڈک“۔ یہاں چوں کہ ”راء“ کے فتح کے ساتھ بُرَد ہے تو اس سے ”اُولے“ مراد ہیں۔

يَكَادُ سَنَا بَرِّقَهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ٥:

علماء، فلاسفہ وغیرہ کہتے ہیں کہ: بجلی جس وقت چمکے اُس کو نہیں دیکھنا چاہیے کیوں کہ اُس کی تیزی کی وجہ سے انسان کے نابینا ہونے کا خطرہ ہے۔

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۚ ۝۱۱۱

ماء سے ہر نوع کا نطفہ مراد ہے۔ مثلاً: انسان سے انسان، اُونٹ سے اُونٹ، گدھے سے گدھا وغیرہ پیدا ہو گیا۔

فِيْنَهُمْ مِّن يَّمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ۚ ۝۱۱۲

یہاں مِّن بمعنی مَّا ہے۔

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ ۚ ۝۱۱۳

رابط: اوپر دو (۲) طبقوں کا ذکر تھا: ① خالص مؤمن۔ ② بکے کافر۔

اب تیسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے جو منافق ہیں۔

وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۚ ۝۱۱۴

مُذْعِنِينَ کے دو (۲) معنی ہیں:

① مُسِرِّعِينَ یعنی جب اُن کو کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے تو تیزی سے چل کر آتے ہیں۔

② مُؤَقِّنِينَ یعنی جب اُن کو کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے تو یقین کر کے آتے ہیں۔

أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ ۝۱۱۵

خَافَ، يَحِيفُ باب ضَرَبَ، يَضْرِبُ سے ہے۔ معنی ہے: ”ظلم کرنا“۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ۝۱۱۶

رابط: ابھی آپ نے پڑھا کہ یہ منافق جو ہیں جب اللہ اور رسول ﷺ کی طرف دعوت دی جائے تو بھاگتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں اور اس کے

مقابلے میں مؤمنین کو جب دعوت دی جائے تو وہ فوراً دعوت کو قبول کرتے ہیں۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ ۚ ۝۱۱۷

لفظ اللہ سے پہلے مضاف مخذوف ہے۔ اُنَّي يَخْشَ عَذَابَ اللَّهِ۔ اور لفظ يَتَّقْهِ کا مفعول مخذوف ہے۔ اُنَّي مُخَالَفَتَهُ وَمَعْصِيَتَهُ۔

سوال خشیت اور تقویٰ میں کیا فرق ہے؟

جواب خشیت کا مفہوم یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ کی ذات ”رَحْمَن“ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ”قَهَّار“، جَبَّار اور شَدِيدُ الْعِقَاب“ بھی ہے۔ تو مؤمنین اللہ کے جبر اور قہر سے خوف کرتے ہیں۔

تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ: وہ گناہ جن سے رب نے منع کیا ہے مؤمنین اُن گناہوں کو ترک کرتے ہیں۔

خُذْكَ اللَّهُمَّ: مؤمنین رب کی ذاتی صفت ”قَهَّار“، جَبَّار اور شَدِيدُ الْعِقَاب“ کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں اور جن گناہوں سے رب نے منع کیا ہے اُن سے بھی

بچتے ہیں۔

سوال يَتَّقْهِ کیوں ہے؟ حال آں کہ ”یاء“ تو علامت مضارع ہے جو کہ زائد ہوتی ہے۔

جواب ”علم الصیغہ“ میں آپ نے پڑھا ہے کہ: تَقَّهِ یہ کِتْف کے وزن پر ہے جس کو کَتَّفَ، کَتِفَ پڑھا جاسکتا ہے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۚ -- (النور: ۵۷)

اُن منافقین نے اللہ کا مضبوط نام لے کر قسمیں اٹھائیں کہ: اگر آپ (ﷺ) حکم کریں تو ہم ضرور نکلیں گے۔

سوال لَیَخْرُجُنَّ ضرور نکلیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① ایک مطلب تو یہ ہے کہ: حضرت! اگر آپ (ﷺ) ہمیں جہاد کے لیے جانے کا کہیں گے تو ہم ضرور جائیں گے۔

② دوسرا مطلب یہ ہے کہ: حضرت! اگر آپ (ﷺ) ہمیں ہجرت کا حکم کریں گے تو ہم ضرور ہجرت کریں گے۔

قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً ۚ -- (النور: ۵۸)

طَاعَةً مَّعْرُوفَةً کی دو (۲) آسان ترکیبیں ہیں:

① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: طَاعَةً مَّعْرُوفَةً صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدأ اور خبیثہ لُکْمُ خبر ہے۔

آجی طَاعَةً مَّعْرُوفَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ خَبَرٌ لَّهُمْ۔

② ”کمالین“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: طَاعَةً میں تین عوض مضاف الیہ ہے۔ آجی طَاعَتُکُمْ مَّعْرُوفَةً یعنی تمہاری اطاعت معلوم ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ ۚ -- (النور: ۵۹)

تَوَلَّوْا مضارع کا صیغہ ہے کیوں کہ خطاب والے صیغہ ہیں۔

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ -- (النور: ۶۰)

ربط: اوپر مومنوں کا ذکر تھا آگے اُن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا ذکر ہے۔

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ -- (النور: ۶۱)

خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا نصاب ذکر ہے۔

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: ایسی بہترین خلافت اللہ تعالیٰ نے اُن کو دی کہ اُس میں شرک کا نام و نشان نہیں ہے اور اُمن بھی ہے اور ایسی حالت میں

کفر کر کریں تو وہ فاسق ہیں۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: مَنْ كَفَرَ میں مَنْ حرف شرط ہے اور شرط خارج میں تحقیق کو نہیں چاہتی۔ معنی یہ ہے کہ: ”اگر جس نے کفر کیا تو وہ

فاسق ہوگا“ تو خلفاء نے نہ کفر کیا، نہ اُن پر اس بات کا اطلاق ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ -- (النور: ۶۲)

ربط: ”سبق الغایات فی نسق الآیات، بیان القرآن“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ غیروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک

اُن سے اجازت نہ لو۔ اس کا تعلق بھی اُسی کے ساتھ ہے۔

وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ -- (النور: ۶۳)

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ آجی ثَلَاثَ أَوْقَاتٍ۔

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ۚ -- (النور: ۶۴)

محلے کے نابالغ بچے اب بالغ ہو گئے، تو پہلے اُن کو اجازت کی حاجت نہ تھی اب اجازت لیں گے کیوں کہ کبھی کام کرنے کے دوران عورتوں کے ہاتھ

مکمل کپڑوں سے خالی ہوتے ہیں کبھی بال خالی ہوتے ہیں وغیرہ۔

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَزِجُ جُونُ نِكَاحًا --- (۱۱۱) :

قَوَاعِدُ، قَاعِدُ کی جمع ہے یا قَاعِدَةُ کی جمع ہے۔ اُنْی قَعَدَتْ عَنِ الْحَيْضِ وَالْوَلَدِ۔ وہ عورت جو کبر سٹی کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو اور نہ بچہ بنتی ہے۔

فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ --- (۱۱۲) :

یعنی پردے کا جو کپڑا ہو وہ نہ رکھے باقی پہن لے تو حرج نہیں۔

وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ --- (۱۱۳) :

یعنی بوڑھی عورتیں گھر میں تھوڑے کپڑوں میں رہیں تو درست ہے اور پورا پردہ رکھیں تو اور بہتر ہے کیوں کہ چھوٹی بچیاں اُن کو دیکھیں گی کہ ہماری نانی یہ کپڑے رکھ لیتی ہیں تو یہ پہننا فضول ہے تو ہم بھی ایسا کریں۔

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ --- (۱۱۴) :

رابطہ: اوپر ذکر تھا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہ جاؤ، اب یہ معذور محتاج اگر جائیں اور کھانے کا وقت ہو تو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

اَوْ مَا مَلَكَتُمْ مِّمَّاتِهَا --- (۱۱۵) :

مِّمَّاتِهَا، مِفْتَاح کی جمع ہے۔ ”تفسیر کبیر، ابوسعود“ میں معنی لکھا ہے کہ: ”چابی“۔ معنی یہ ہے کہ: ”یا اُس گھر سے کہ تم اُس کی چابیوں کے مالک ہو۔ مثلاً: تمہاری ایک دکان ہے، ایک خادم ہے، اُس کے پاس چابی ہے، مختار ہے، معتد ہے اور تم کھانے کے وقت وہاں گئے تو تم کھاؤ یعنی اُس کی دل جوئی کرو۔ یا یہ کہ مثلاً: کسی نے اپنی چیز کا وکیل یا محافظ بنادیا اور بہ قدر معروف اُس میں سے کھانے پینے کی اجازت دے دی تو کھا سکتے ہیں۔“

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِیْعًا اَوْ اَشْتَاتًا --- (۱۱۶) :

اَشْتَاتًا، شِٹ کی جمع ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب کھانا حاضر ہو جائے تو اکیلے نہیں کھاتے ہیں یعنی مہمان کا انتظار کرتے یہ غُلُوْ فی الدِّیْن ہے۔ اگر مہمان نہیں ہیں تو اکیلے کھاؤ۔

اِنَّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلٰی اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰی یَسْتَاْذِنُوْهُ --- (۱۱۷) :

رابطہ: اوپر ذکر تھا کہ اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں اور مؤمنوں کو چاہیے کہ اجازت لیں، اب آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ: جب نبی کریم ﷺ تم کو بلا لیں تو بغیر اُن کی اجازت اور چھٹی کے نہ جاؤ۔

تو حاصل یہ ہے کہ!! اوپر کی آیتوں میں آنے کے وقت اِسْتِیْذَان کا ذکر تھا اور یہاں جانے کے وقت اِسْتِیْذَان کی ضرورت بتلائی ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ حکم آنحضرت ﷺ کے بارے میں نصاب ہے اور باقی امیر مجلس کی اجازت کے بغیر چلے جانا بھی اچھا نہیں یعنی قیاساً ثابت ہے۔ آپ حضرات نے اگر نام لکھوائے اور پھر موجود نہ ہوں، پھر امتحان کے وقت آئیں اور سند لے لیں تو یہ درست نہیں۔ جس مجلس میں ایک داعی بلائے اُس کی اجازت کے بغیر نہ جاؤ۔

اور یہ اِسْتِیْذَان اِس لیے ضروری تھا کہ: آنحضرت ﷺ کی مجلس دینی تھی اور جب چلے جاؤ گے تو وہ غیر دین کے لیے جانا ہوگا تو گویا کہ اُس نے ترجیح دی غیر دین کو دین پر، یا فرض کرو کہ دین ہی کا کام ہے لیکن یہ بلانا اہم ہے کیوں کہ نبی کریم ﷺ کا بلانا ہے تو یہ اہم چھوڑ کر غیر اہم کی طرف چلے گئے۔

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاۤءَ الرَّسُوْلِ بَیْنَكُمْ كَدُعَاۤءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا --- (۱۱۸) :

”تفسیر بیضاوی، جمل، کمالین“ وغیرہ میں اس کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① دُعا سے مخاطب کرنا مراد ہے۔ مخاطب کرنے میں حضور ﷺ کے ادب و عظمت کا پورا خیال رکھو کہ: تم آنحضرت ﷺ کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو کہ: یا زید، یا عمر و تو اسی طرح عام لوگوں کی طرح ”یا مُحَمَّد“ وغیرہ کہہ کر خطاب نہ کیا جائے بل کہ

يَا نَبِيَّ اللَّهِ (ﷺ) يَا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ)، يَا حَبِيبَ اللَّهِ (ﷺ) جیسے تعظیمی القاب سے پکارنا چاہیے۔ یہ اُس وقت تھا جب نبی کریم ﷺ دُنیا موجود تھے۔

② دُعا سے دعوت مراد ہے۔ جب نبی کریم ﷺ تم کو بلائیں تو حاضر ہو جایا کرو یعنی حضرت ﷺ کے بلانے پر حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے، آپ ﷺ کا بلانا اوروں کی طرح نہیں کہ چاہے اُس پر کب تک کہیں یا نہ کہیں یعنی نبی کریم ﷺ کے بلانے کو اپنے بلانے پر قیاس مت کرو۔
③ دُعا سے رسول اللہ ﷺ کی دُعا مراد ہے۔ آپ ﷺ کی دُعا کو اپنی دُعاؤں کی طرح نہ سمجھ کیوں کہ آپ ﷺ مُسْتَجَابُ الدَّعَوَات ہیں یعنی اگر نبی کریم ﷺ کے بلانے پر حاضر نہ ہوئے تو آپ ﷺ کی بد دُعا سے ڈرو کیوں کہ آپ ﷺ کی بد دُعا عام انسانوں جیسی نہیں ہے۔

قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ --- الْاِسْمَاءُ:

”متن متین اور ررضی“ والے نے یہ تصریح کی ہے کہ: جب قُلِّ مضارع پر داخل ہو تو تقلیل کے لیے آتا ہے مگر کبھی تحقیق کے لیے بھی آتا ہے۔

آيَاتُهَا (۷۷)

سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ (۲۲)

رُكُوعَاتُهَا (۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: پچھلی سورۃ کے آخر میں تین (۳) چیزوں کا ذکر تھا: ① قرآن کا ذکر تھا۔ ② رسالت کا بیان تھا۔ ③ توحید کا بیان تھا۔ اُسی ترتیب سے اس سورۃ میں بیان ہے۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْفُرْقَانِ ہے یعنی اَلْفَارِقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ۔ فُرْقَانٌ، مَوْعِظَةٌ، هُدًى، ذِکْرٌ یہ قرآن پاک کے نام ہیں۔

لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝

سوال: لِيَكُونَ کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① لِيَكُونَ کی ضمیر فُرْقَان کی طرف راجع ہے۔ ② لِيَكُونَ کی ضمیر عِبْد کی طرف راجع ہے۔

سوال: عَالَمِينَ سے کون مراد ہیں؟

جواب: ”تفسیر خازن، معالم التنزیل، کمالین“ وغیرہ میں لکھا ہے: امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: عَالَمِينَ سے صرف انسان اور جنات مراد ہیں کیوں کہ صرف یہ مکلف ہیں۔ وَعَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ۔ لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اجماع کا دعویٰ کیا ہے وہ صحیح نہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: فرشتے بھی اس میں داخل ہیں۔

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءُوهُ فَتَقَدَّرَ تَقْدِيرًا ۝

مکرین حدیث میں سے غلام احمد پرویز وغیرہ نے بہت فساد برپا کیا ہے۔ اُن کے گندے عقیدے دیکھنے ہوں تو میری کتاب ”انکار حدیث کے نتائج“ میں دیکھیں، اُن کے تمام عقائد ہم نے بیان کیے ہیں اور اُن کا رد کیا ہے۔

مکرین حدیث کا دعویٰ: ان خبیثوں نے یہ دعویٰ کیا کہ: یہ تقدیر کا جو عقیدہ ہے یہ مولویوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہے، یہ خدا کا کوئی حکم نہیں ہے اور جوش میں آکر پرویز نے یہ کہا کہ: اگر یہ تقدیر کا مسئلہ حق ہوتا تو قرآن میں تقدیر کا ذکر ہوتا؟!! قرآن میں نہیں ہے، یہ مولوی خواہ مہ خواہ یہ بات کرتے ہیں۔

جواب: میں نے ”انکار حدیث کے نتائج“ نامی کتاب میں خاصی بحث کی ہے۔ میں نے کہا: پرویز صاحب آنکھیں کھولیں!! قرآن میں ہے کہ: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءُوهُ فَتَقَدَّرَ تَقْدِيرًا ۝

تقدیر کا تو ذکر ہے، تم کہتے ہو کہ: تقدیر کا ذکر نہیں ہے؟!! تم نے قرآن مانا کب ہے؟ قرآن کو مانتے کب ہو؟

قرآن ہی تو کہتا ہے: فَقَدْ رُءُوهُ فَتَقَدَّرَ تَقْدِيرًا ۝

وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوَةً وَلَا نُشُورًا ۝

لفظ نُشُورًا کے دو (۲) معنی ہیں:

① لازمی معنی ہیں: ”خود اٹھنے کے، جینے کے اہل نہیں ہیں۔“

② متعدی معنی ہیں: ”دوسروں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔“

تَبٰرَكَ الَّذِيْ اِنْ شَاءَ -- -- الْجَنَّةِ ۝

ربط: ابھی آپ نے سنا کہ: کفار نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ (ﷺ) سچے نبی ہیں تو آپ (ﷺ) کے لیے باغ کیوں نہیں؟ تو اس رُکوع میں اُس کا

جواب ہے۔

جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّتٍ --- الآية:

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: اگر اللہ چاہے تو دنیا ہی میں آپ (ﷺ) کے لیے اُن کے فرضی باغ سے اچھا باغ اور محل بنا دے۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: قیامت کے دن آپ (ﷺ) کو اس سے اچھا باغ ملے گا۔

”مسلم شریف میں روایت ہے کہ: وسیلہ نامی ایک محل جنت میں ہے، اُس کوٹھی سے اور کوئی بہتر محل نہ ہوگا اور یہ محل صرف ایک شخص کو ملے گا۔ تو

آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ: میں اُمید رکھتا ہوں کہ وہ ایک آدمی میں ہوں ①

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ --- الآية:

سوال مَنْ دُونِ اللَّهِ سے کون مراد ہیں؟

جواب مَنْ دُونِ اللَّهِ سے مراد فرشتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام وغیرہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن سے پوچھیں گے کہ: کیا تم نے بہکا یا میرے ان

بندوں کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندے کہیں گے کہ: سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَكُنْفِي --- الآية ① اسی طرح آپ ساتویں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي ابْنِ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ

أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ --- الآية ② سب کہیں گے: پاک ہے تیری ذات ہمیں کیا مناسب تھا کہ تیرے درے کار ساز بناتے!!؟

وَكَانُوا اقْوَمًا بُورًا --- الآية:

لفظ بُورًا کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ”تفسیر بیضاوی، کشاف، روح المعانی، جمل“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: لفظ بُورًا مصدر ہے مفرد، تشنہ، جمع سب اس میں برابر ہیں اور فاعل کے

معنی میں ہے۔

② لفظ بُورًا، بآئیر کی جمع ہے۔ معنی ہے: هَالِكٌ۔ تو بُورًا کا معنی هَالِكِينَ ہے۔

وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا --- الآية:

سوال ظلم سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: ظلم سے مراد شرک ہے کیوں کہ ظلم کا فرد کامل شرک ہے اور ظلم یہاں مطلق ذکر ہے۔ دوسرا قرینہ یہ بھی

ہے کہ: نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا یعنی بڑا عذاب تو شرک پر ہوتا ہے۔

② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: عام ظلم مراد ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ --- الآية:

ربط: اوپر اُن کے اعتراض کا ذکر تھا کہ: یہ کیسا پیغمبر ہے اس کے باغات نہیں؟ بازاروں میں چلتے پھرتا ہے؟ کھانا کھاتا ہے وغیرہ!!؟ تو اب

وَمَا أَرْسَلْنَا --- الآية سے اللہ تعالیٰ اُس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔

أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا:

أَتَصْبِرُونَ میں ”هَمْزٌ“ استفہام ہے لیکن معنی میں امر کے ہے۔ معنی یہ ہے کہ: ”صبر کرو۔“

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَلَا تُزِيلُ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ --- الآية:

ربط: مشرکین کے اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے، پہلے یہ اعتراضات تھے کہ: یہ کس طرح نبی ہے کہ کھاتا ہے؟ بازاروں میں چلتا پھرتا اور چکر لگاتا

ہے اور اس کے باغ کیوں نہیں؟ اسی طرح اُن کے اور شوشے بھی تھے کہ: ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ آگے اُن کا یہ شوشہ بیان کرتے ہیں کہ: وہ کہتے تھے کہ: ہم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا۔۔۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ: اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اس دُنیا میں کوئی آسان کام نہیں اور فرشتے تو وحی لے کر انبیاء کرام ﷺ کے پاس آتے ہیں۔

وَقَدْ مَنَّآ اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا ﴿۵۱﴾

کفار کو بھی اس بات پر فخر تھا کہ: ہم بھی کچھ نیک کام کرتے ہیں، چلو! پورے نمبر نہ ملے تو کچھ تول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: اقدام کریں گے ہم اُن چیزوں کی طرف جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہے اُس کو غبار کر دیں گے، مَّنْثُوْرًا بکھیرا ہوا یعنی ایمان نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اتباع سنت نہ ہو تو عمل کے اندر وزن پیدا نہیں ہوتا، بے وزن جیسے گرد و غبار ہے اگر اُس کو اڑا دیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اسی طرح اُن کے اعمال ہوں گے۔

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَ مِثْنٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿۵۲﴾

مُسْتَقَرِّ کے معنی ہیں: ”تکنے کی جگہ“ اور مَقِيْلًا کے معنی ہیں: ”قیلولہ کی جگہ“۔

اَلْاَحْكَالُ: خَيْرٌ اور اَحْسَنُ اسم تفضیل ہے اور اس میں زیادتی ہوتی ہے، بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ: جنت والے از روئے مُسْتَقَرِّ و مَقِيْل بہت بہتر ہوں گے اور من جملہ کفار کی جگہ میں بھی کوئی خیریت ہوگی اور اُن کے قیلولہ کی جگہ حسن ہوگی؟ وَالْاَمْرُ لَيْسَ كَذٰلِكَ حَالِ اَنْ کہ معاملہ ایسا نہیں ہے!!

جَوَابُ: تمام تفسیروں میں ملے گا کہ: اس سے مراد دُنیا کا ٹھکانہ ہے یعنی دُنیا میں کافروں کا جو ٹھکانہ ہے اور قیلولہ کی جگہ ہے اُس سے بہت بہتر مومنوں کو جنت میں ملے گی۔

وَنَزَّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿۵۳﴾

فرشتے تھوڑے تھوڑے وقفے سے اُتریں گے۔

وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلٰی يَدَيْهِ۔۔۔ اللہ ﴿۵۴﴾

”تفسیر جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: عقبہ بن ابی معیط کی دوستی اُبی بن خلف کے ساتھ تھی، عقبہ بن ابی معیط نبی کریم ﷺ سے متاثر ہو کر ایمان لایا۔ اُبی بن خلف نے اُسے مجبور کر کے اسلام سے پھیر دیا۔ تو یہاں اَلْظَّالِمُ سے مراد مثلاً: عقبہ بن ابی معیط وغیرہ ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے۔

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿۵۵﴾

”تفسیر کبیر، روح المعانی“ وغیرہ تفسیروں میں اس کی دو (۲) تفسیریں منقول ہیں:

① اوپر سے چون کہ قیامت کے دن کا ذکر چلا آ رہا ہے تو یہاں قَالَ بمعنی يَقُوْلُ ہے یعنی ماضی بمعنی مضارع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: قیامت کے دن آپ ﷺ فرمائیں گے کہ: اے میرے رب! میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔

② قَالَ اپنے معنی میں ہے کہ: یہاں دُنیا میں نبی کریم ﷺ نے تحسّر اور افسوس کے طور پر فرمایا کہ: میں نے قرآن پیش کیا اور انہوں نے نہ مانا۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰ اِلٰكِلَّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمَجْرِمِيْنَ۔۔۔ اللہ ﴿۵۶﴾

اِیٰی كَمَا جَعَلْنٰ اَهْلَ مَكَّةَ اَعْدَاءَكَ جیسے ہم نے اہل مکہ کو آپ (ﷺ) کا دشمن بنایا اسی طرح تکیوینی طور پر ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں، آپ (ﷺ) پریشان نہ ہوں۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلَا نُنْزِلُ عَلٰیهِ الْقُرْاٰنَ جُمْلَةً وَّاحِدَةً۔۔۔ اللہ ﴿۵۷﴾

یہ کفار کا ایک اور شوشہ ہے کہ: یک بارگی قرآن کیوں نہیں اُتر؟

كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتْ بِهٖ فُؤَادَكَ۔۔۔ اللہ ﴿۵۸﴾

لَفِظُ كَذٰلِكَ مفعول ہے اور فعل اس کا محذوف ہے اِیٰی نُنْزِلْنَاهُ كَذٰلِكَ۔ ہم نے اتارا اس قرآن کو اسی طرح تھوڑا تھوڑا۔ اگر غور کرو گے تو اس طرح

نازل کرنے میں بہت سے فوائد ہیں جو ذقعةً وَاِحِدَةً نازل کرنے کی صورت میں پوری طرح حاصل نہیں ہوتے۔ مثلاً: اس صورت میں قرآن پاک کا حفظ کرنا زیادہ آسان ہوا، سمجھنے میں سہولت رہی، کلام پوری طرح منضبط ہوتا رہا اور جن مصالح و حکم کی رعایت اس میں کی گئی تھی لوگ موقع بہ موقع اُن کی تفصیل پر مطلع ہوتے رہے وغیرہ۔ ذلِكَ مِنَ الْفَوَائِدِ۔ اور اسی طرح یہ فائدہ بھی ہے کہ: اگر ایک مرتبہ قرآن پاک نازل ہوتا تو پھر وحی نہ آتی اور آپ ﷺ کا ربط اللہ تعالیٰ سے منقطع ہو جاتا۔

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ۔۔۔ (الفتح: ۲۰)

سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوں گے۔ پاؤں اوپر ہونا یہ علامت ہوگی کہ اُنہوں نے دُنیا میں اُلٹے اعمال کیے ہیں۔ بعض نے یہ سوال کیا کہ: سر پر انسان کیسے چل سکتا ہے؟!! ”بخاری شریف“ میں روایت ہے کہ: نبی ﷺ نے جواب دیا کہ: وہ رب جو پاؤں پر چلا سکتا ہے وہ سر پر بھی چلا سکتا ہے! ①

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔۔۔ (الاحقاف: ۳۵)

ربط: کافروں کے طرح طرح کے اعتراضات کا ذکر سنا کہ: یہ کیسا نبی ہے کھانا کھاتا ہے؟ بازاروں میں چلتا ہے وغیرہ ان باتوں سے آپ ﷺ نہایت پریشان ہوتے تھے اور آپ ﷺ کو طبعی کوفت ہوتی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ: صرف آپ (ﷺ) کی تکذیب نہیں کی گئی بل کہ آپ (ﷺ) سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کرام ﷺ کی تکذیب کی گئی ہے۔

فَدَمَّرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا ۝ (الاحقاف: ۳۶)

دَمَّرَ، يَدْمِرُ، تَدْمِيرًا بَابُ تَفْعِيلٍ سے ہے۔ معنی ہے: ”ہلاکت“۔

وَقَوْمَهُ نُوْحًا لِّمَا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ۔۔۔ (الاحقاف: ۳۷)

لفظ رُسُل جمع لانے کی وجہ آپ سن چکے ہیں کہ: ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب کو مستلزم ہے۔ مفصل وجہ پہلے گزر چکی ہے۔

سوال لفظ ”قَوْمَ“ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لفظ ”قَوْمَ“ کا نصب أَغْرَقْنَاهُمْ کی وجہ سے ہے اور یہ مَا أَضْمَرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرْيْطَةِ التَّفْسِيرِ ہے۔

وَعَادًا وَثُبُودًا وَأَصْحَبُ الرَّسِّ۔۔۔ (الاحقاف: ۳۸)

آجی دَمَّرْنَا وَعَادًا وَثُبُودًا أَصْحَبُ الرَّسِّ یعنی کنوئیں والے۔

سوال أَصْحَبُ الرَّسِّ کون لوگ تھے؟

جواب اس کے بارے میں کئی تفسیریں ہیں اور اختلافات بھی ہیں۔ ”تفسیر معالم التنزیل، خازن، کبیر، روح المعانی، دُرّ منثور اور تفسیر ابن کثیر“ وغیرہ میں بہت کچھ لکھا ہے: ایک تفسیر یہ ہے کہ: یمن کا علاقہ تھا، حنظلہ ابن صفوان ؓ پیغمبر مبعوث ہوئے، اُنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، قوم نے نہ مانا۔ البتہ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ اَسْوَدٌ ایک کالے رنگ والے غلام نے اُن کی بات کو مان لیا۔ شہر کے باہر ایک غیر آباد کنواں تھا۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ: اس نبی کو اُس کنوئیں میں بند کر کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھا جائے تاکہ اُس کو ہوا بھی نہ پہنچ سکے اور وہاں عرجائے۔ وہ عبد حبشی اَسْوَدُ وزانہ رات کو وہاں جاتے تھے، کھانا وغیرہ پیش کرتے تھے اور اُن کو کہتے تھے کہ: میں بھی آتا ہوں تو اُنہوں نے منع کیا کہ: مجھ کو تو ظالموں نے پھینکا ہے، آپ اپنے آپ کو خود ہلاک نہ کریں۔ وہ لوگ بہت دن بعد ناچتے کودتے وہاں گئے کہ کیا حال ہے؟ پتھر ہلایا تو کہنے لگے: مَا شَأْنُكَ يَا ابْنَ صَفْوَانَ؟ اُنہوں نے فرمایا کہ: يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ وہ کہنے لگے کہ: مرا بھی نہیں اور اپنی بات کو چھوڑا بھی نہیں، تو اُنہوں نے مٹی سے وہ کنواں پاٹ کر اُس کو زندہ زیر زمین دفن کیا۔ وہ ناچتے کودتے خوشی خوشی واپس آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کا عذاب آیا اور وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔

وَكُلًّا ضَرَبْنَاهُ إِلَىٰ الْأُمِّثَالِ۔۔۔ (الاحقاف: ۳۹)

سوال لفظ ”كُلًّا“ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لفظ ”كُلًّا“ کا نصب ضَرَبْنَاهُ کی وجہ سے ہے اور یہ مَا أَضْمَرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرْيْطَةِ التَّفْسِيرِ ہے۔

وَلَقَدْ اَتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي اُمْطِرَتْ مَطَرِ السَّوْءِ۔۔۔ (۱۱۱) :

قریہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی مراد ہے۔ آج کے جغرافیہ میں اس کا نام ”بحر اسود“ ہے، پہلے اس کا نام ”سدوم“ تھا۔

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔۔۔ (۱۱۲) :

ہُزُوًا آئی مَهْزُوًا۔ یعنی مسخرے کرتے ہیں۔

أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا :

مطلب یہ ہے کہ: ایک بڑے آدمی کو یہ نبوت کیوں نہ ملی؟ آگے پچیسویں پارہ میں ہے: قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۝ (۱۱۳)

إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنِ الْهَيْتِنَا۔۔۔ (۱۱۴) :

إِن مَخْفَفٌ مِنَ الْمُثْقَلِ ہے آئی إِنَّهُ كَادَ۔

لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا۔۔۔ (۱۱۵) :

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① حقیقتاً یہ کہتے تھے کہ: یہ زبان کے لحاظ سے اچھا ہے، حُلُوُ اللِّسَان ہے۔ قریب تھا ہمیں پھیر دیتا لیکن ہم بھی بڑے جفاکش ہیں، ہم ڈٹے رہے نہ پھرے۔

② یہ اسْتِهْزَاء کے طور پر کہتے تھے کہ: یہ ہمیں پھیرنے آیا تھا ہم ڈٹے نہ رہتے تو ہمیں پھیر دیتا۔

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ۔۔۔ (۱۱۶) :

علامہ بیضاوی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: إِلَهٌ اور هَوَاهُ یہ دونوں مفاعیل ہیں اور معرفہ کی طرف مضاف ہیں، جب معرفہ کی طرف مضاف ہوں تو جس کو چاہے مقدم کریں جائز ہے، اس لیے إِلَهٌ یہ مفعولِ اول اور هَوَاهُ اپنی جگہ پر مفعولِ ثانی ہے۔ جب کہ علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: إِلَهٌ مفعولِ ثانی ہے اور هَوَاهُ مفعولِ اول ہے۔

الْحِکْمَانِ: مفعولِ ثانی کو کیوں مقدم کیا گیا؟

جواب: علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: نالہ کا مرتبہ مقدم ہے اس لیے مقدم کیا گیا۔

ایسی خواہش جو شریعت کے حکم سے ٹکراتی ہو وہ بھی شرک ہے۔ اقبال مرحوم فرماتے ہیں کہ۔

نہیں ہے دہریت کیا بندہ حرص و ہوا کی ہونا قیامت ہے مگر اوروں کو سمجھا دہریت ہونے

زباں سے کر لیا تو حید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا ٹونے

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ۔۔۔ (۱۱۷) :

اس کا یہ معنی نہیں کہ: ”اکثر کافر نہیں سنتے“ بل کہ اس سے مراد سَمَاعٌ قَبُولٌ، سَمَاعٌ تَفَهُُّمٌ، سَمَاعٌ تَدَبُّرٌ ہے۔ تو نفسِ سَمَاع کی نفی نہیں ہے بل کہ وصفِ زائد کی نفی ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ۔۔۔ (۱۱۸) :

ربط: ابھی آپ نے پڑھا کہ: اُن کفار نے کہا کہ: اِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنِ الْهَيْتِنَا۔۔۔ (۱۱۴) یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکانا چاہتا تھا اگر ہم ڈٹے نہ رہتے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: معبودِ برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے کیوں کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اور تمہارے اِلٰہ نے کچھ بھی نہیں کیا۔

سوال اِلٰی رَبِّكَ کے کیا معنی ہیں؟

جواب اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① علامہ علی ہدیہ فرماتے ہیں: اِلٰی فِعْلِ رَبِّكَ۔
② امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اِلٰی صَنِيعِ رَبِّكَ یعنی کارروائی۔

وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا۔۔۔ (الانعام):

”تفسیر کبیر“ وغیرہ میں اس کی دو (۲) تفسیریں منقول ہیں:

① صبح سے طلوع شمس تک سب جگہ سایہ رہتا ہے یعنی طلوع شمس سے پہلے روشنی نہیں ہوتی، اگر حق تعالیٰ سورج کو طلوع نہ ہونے دیتا اور سایہ کو پھیلاتا رہتا تو یہی سایہ قائم رہتا مگر اُس نے اپنی قدرت سے سورج نکالا جس سے دُھوپ پھیلنی شروع ہوئی اور سایہ بہ تدریج ایک طرف کو سمٹنے لگا، اگر دُھوپ نہ آتی تو سایہ کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کیوں کہ ایک ضد کے آنے سے ہی دوسری ضد پہچانی جاتی ہے۔

② طلوع شمس کے وقت ہر چیز کا سایہ لمبا پڑتا ہے، پھر جس طرف سورج چلتا ہے اُس کے مقابل سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سایہ زوال کے وقت جڑ میں آگتا ہے اور نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔

ثُمَّ قَبْضْنَا لَهُ الْيَنَّا قَبْضًا يَّسِيرًا ۝ (الانعام):

قَبْضًا يَّسِيرًا کا معنی ہے: ”تھوڑا سیٹنا“۔

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ ابْنِ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔۔۔ (الانعام):

رَحْمَت سے مراد بارش ہے۔ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا کیں چلتی ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بارش ہوگی۔

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝ (الانعام):

وَأَنْزَلْنَا سے غائب سے مخاطب کی طرف التفات ہے۔

لِنُخَبِّئَ بِهِ بَلَدًا مَّيِّتًا۔۔۔ (الانعام):

لفظ مَيِّتٌ مخفف ہو یا مشدد ہو یعنی مَيِّت ہو یا مَيِّت ہو یہ فَعِيل کا وزن ہے، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں۔ لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ بَلَدٌ مَّيِّتٌ کیوں نہیں ہے؟ چنانچہ اَمْرٌ اُتِيَ قَتِيلٌ وَرَجُلٌ قَتِيلٌ دونوں صحیح ہیں، لہذا بَلَدٌ کی صفت مَيِّتٌ لانا درست ہے۔

وَنُسْقِيهِمْ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْآسِي كَثِيرًا ۝ (الانعام):

سوال لفظ اَنآسِي کس کی جمع ہے؟

جواب اس کے بارے میں دو (۲) اقوال ہیں:

① امام سیبویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اَنآسِي، اَنآسِيْن کی جمع ہے، نُؤن کو یاء سے بدل کر اور یاء کو یاء میں مدغم کیا اور اَنآسِيْن، اَنآسِيْن کی جمع ہے۔

② امام فراء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اَنآسِي، اَنآسِي کی جمع ہے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ۝ (الانعام):

لِيَذَّكَّرُوا اصل میں لِيَتَذَكَّرُوا تھا۔

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۝ (الانعام):

مشیت اور چیز ہے اور امر دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں نذیر بھیجتے لیکن ہم نے ہر بستی کے بجائے ہر قوم کی طرف نذیر بھیجا۔

فَلَا تَطِغِ الْكَافِرِينَ۔۔۔ (الانعام):

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور اس سے اُمت کو سمجھانا مقصود ہے۔

وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا:

ربط: اوپر قرآن کا ذکر تھا کہ: اُن کافروں نے کہا کہ: نُوْلَا نُوْلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً۔۔۔ (۱) تو یہاں آپ ﷺ کو خطاب ہے کہ: اس قرآن کے ساتھ آپ (ﷺ) اب اُن کفار کے ساتھ جہاد کریں، جہاد کبیر کریں یعنی اُن کو قرآن سنانا بھی جہاد ہے، قرآن کی تعلیم دینا بھی جہاد ہے اور جہاد کبیر ہے کیوں کہ مکہ میں جہاد بِالسَّيْفِ شروع نہیں ہوا تھا اُس وقت قرآن بیان کرنے کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر سے تعبیر فرمایا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ۔۔۔ (۲) :

”تفسیر کبیر، روح المعانی، معالم التنزیل“ وغیرہ میں بڑی تفصیل ہے اور ”بیان القرآن“ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے دو (۲) معتبر علماء کی شہادتیں نقل کی ہیں کہ: ”اراکان“ سے ”چانگام“ تک دریا کی شان یہ ہے کہ اُس کے دونوں جانب بالکل الگ الگ نوعیت کے دو (۲) دریا نظر آتے ہیں، ایک کا پانی سفید ہے ایک کا سیاہ، سیاہ میں سمندر کی طرح طوفانی تلاطم اور موج ہوتی ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے، کشتی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک دھاری سی برابر چلی گئی ہے جو دونوں کا مُلتَقٰی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ: سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ کڑوا ہے۔

علامہ عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: مجھ سے ”باریال“ کے بعض طلباء نے بیان کیا کہ: ”ضلع باریال“ میں دو (۲) ندیاں ہیں جو ایک ہی دریا سے نکلتی ہیں، ایک کا پانی کھارا اور بالکل کڑوا اور ایک کا نہایت شیریں اور لذیذ ہے۔

یہاں گجرات میں راقم الحروف جس جگہ آج کل مقیم ہے (ڈابھیل ضلع سورت) سمندر تقریباً دس بارہ (۱۰، ۱۲) میل کے فاصلے پر ہے، ادھر کی ندیوں میں برابر تیز و جزر ہوتا رہتا ہے، بہ کثرت ثقات نے بیان کیا ہے کہ: مذکور کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھارا پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے لیکن اُس وقت بھی دونوں پانی مُخْتَلَط نہیں ہوتے، اوپر کھارا رہتا ہے اور نیچے میٹھا۔ جَزَر کے وقت اوپر سے کھارا اتر جاتا ہے اور میٹھا جوں کا توں باقی رہ جاتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو کہ: پانی میں توسیلان ہے لیکن اُس کے باوجود نہیں ملتا تو یہ کام صرف حق تعالیٰ کا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ۔۔۔ (۳) :

سوال ماء سے کیا مراد ہے؟

جواب ماء سے مٹی مراد ہے۔

فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔۔۔ (۴) :

صاحب کشف معنی کرتے ہیں: ذَا نَسَبٍ وَذَا صِهْرٍ کیوں کہ لفظ نَسَب اور صِهْر کا ”ک“ ضمیر پر عطف درست نہیں ہے۔

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا:

اس کی دو (۲) تفسیریں مشہور ہیں:

① علی کو اپنے معنی میں لیں تو معنی یہ ہوگا کہ: ”کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کی مدد کرتا ہے“۔ اُنْی ظَهِيرٌ الشَّيْطَانِ۔

② علی بمعنی الٰہی ہے تو معنی یہ ہے کہ: ”کافر اپنے رب کی طرف پیٹھ پھیرتا ہے یعنی حکم نہیں مانتا ہے“۔ جیسا کہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ:

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: اَرَهْطِيْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَاتَّخَذْتُكُمْ وِرَاءَ كُمُ ظَهِرًا۔۔۔ (۵) یعنی تم نے اپنے رب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔

قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا:

مَا کا لفظ عموماً غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور مَنْ ذُو الْعُقُولِ کے لیے آتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے خبیث ہیں کہ مَنْ کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے بل کہ کہتے ہیں کہ: وَمَا الرَّحْمَنُ؟ رَحْمَنُ کیا چیز ہوتی ہے؟

سوال زَادَ کے اندر ”هُوَ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب زَادَ کے اندر ”هُوَ“ ضمیر اُس قَوْل کی طرف راجع ہے جو قَالُوا میں ہے۔ معنی ہے: ”یہ قول اُن کی نفرت کو زیادہ کرتا ہے“۔

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ۝۱۰۰

ربط: او پر بھی توحید کے دلائل تھے اور آگے بھی اسی توحید ہی کے دلائل بیان فرماتے ہیں۔

وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝۱۰۱

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: چوتھے آسمان میں سورج ہے اور پہلے آسمان میں چاند ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ۝۱۰۲

لفظ خِلْفَةٌ، خِلِيفَةٌ سے ہے۔ ”تفسیر کبیر، ابن کثیر، بیضاوی“ وغیرہ میں خلیفہ کا معنی ہے کہ: مثلاً ایک شخص رات کو عبادت کرتا تھا کسی وجہ سے رات کو نہ کر سکا پھر وہ اُس عبادت کو دن میں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اُس کو رات کی عبادت جتنا اُجڑ دیں گے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ۝۱۰۳

ربط: او پر رَحْمَن کا ذکر تھا آگے عِبَادُ الرَّحْمَن کا ذکر ہے۔

ترکیب: یہ عِبَادُ الرَّحْمَن مبتداء ہے اور اُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ۝۱۰۴ خبر ہے اور درمیان میں سوائے دو (۲) جملوں کے باقی عِبَادُ الرَّحْمَن کی صفات ہیں اور وہ دو (۲) جملے ”جملہ معترضہ“ ہیں جو کہ یہ ہیں: اِنْ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝۱۰۵ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝۱۰۶

لفظ هَوْنٌ اگر ”هَاء“ کے فتح کے ساتھ هُوْن ہو تو معنی ہیں: ”وقار کے ساتھ“ یعنی نہ بیماروں کی طرح آہستہ آہستہ اور نہ متکبرین کی طرح تکبر کے ساتھ۔

اگر لفظ هَوْنٌ اگر ”هَاء“ کے ضمہ کے ساتھ هُوْن ہو تو معنی ہیں: ”ذلت“۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ۝۱۰۷

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝۱۰۸

اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① ایک مطلب یہ ہے کہ: سلامتی کی بات کرتے ہیں اور اُلجھنے کی بات نہیں کرتے یعنی کم عقل اور بے ادب لوگوں کی بات کا جواب عَفْو

اور صَفَح سے دیتے ہیں۔

② دوسرا مطلب یہ ہے کہ: جب کوئی جہالت کی گفتگو کرے تو یہ کہتا ہے کہ: بابا سلام! میں جھگڑا نہیں کرتا یعنی سلام متارکت ہے۔

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝۱۰۹

لفظ سُجَّدًا، سَاجِدٌ کی جمع ہے اور لفظ قِيَامًا مصدر ہے قَائِمِينَ کے معنی میں ہے۔

اِنْ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝۱۱۰

یہ بھی جملہ معترضہ ہے۔

سوال عَذَابَهَا کی ”هَاء“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب عَذَابَهَا کی ”هَاء“ ضمیر جَهَنَّمَ کی طرف راجع ہے۔

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝۱۱۱

مُسْتَقَر کا معنی ہے: ”مستقل طور پر ٹھکانہ“ اور مُقَام کا معنی ہے: ”عارضی طور پر ٹھکانہ“۔ وَقِيلَ بِالْعُكْسِ۔ اُن جہنم والوں کا مستقل ٹھکانہ تو جہنم کی آگ ہے اور کبھی زَمَهْرِيْر کی طرف بھی لے آئیں گے تو یہ زَمَهْرِيْر اُن کا مقام ہے اور بعض کا مستقل ٹھکانہ زَمَهْرِيْر ہے اور بہت چنچ و پکار کی وجہ سے وہ جہنم میں پھینک دیئے جائیں گے تو جہنم اُن کا مقام ہے۔

وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝۱۱۲

قَوَامًا کا معنی ہے: ”خرچہ، گزراں“۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا ﴿٢٠﴾

یہ بھی جملہ معترضہ ہے۔ لفظ اَثَمًا کے دو (۲) معنی ہیں:
① جو گناہ کیا ہے وہ ملے گا۔

② جہنم کے ایک طبقہ کا نام ہے۔

وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٢١﴾

اَهَانٌ، يُهِنُّ، اِهَانًا بِابِ اِفْعَالٍ سے ہے۔ معنی ہے: ”حقیر، ذلیل، اہانت کیا ہوا۔“

فَأُولَٰئِكَ يَدْعُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ -- ﴿٢٢﴾

”تفسیر معالم التنزیل“ وغیرہ میں تین (۳) آسان باتیں ہیں:

① توبہ کرنے سے پہلے جن اوقات میں وہ گناہ کرتا تھا اُن اوقات میں توبہ کے بعد نیکی کرے گا۔

② اللہ تعالیٰ اُن کے ملکہ سَيِّئَات کو ملکہ حَسَنَات پیدا کرے گا۔

③ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اُن کی سَيِّئَات کو حَسَنَات میں بدل دیں گے۔

فَإِنَّهُ يُتَوَبُّ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٢٣﴾

لفظ مَتَابًا مصدر مسمیٰ ہے۔ معنی ہے: ”زُجوع کرنا۔“

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ۖ -- ﴿٢٤﴾

”تفسیر کبیر، روح المعانی“ وغیرہ میں اس کے دو (۲) معنی ہیں:

① جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔

② جھوٹ کے مقام پر اور جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٢٥﴾

اور جب بے ہودہ چیزوں پر گزر رہے ہیں تو شریفانہ گزرتے ہیں۔ مثلاً: کوئی تاش کھیلتا ہے تو اُس سے اُلجھتے بھی ہیں اور اُس میں دلچسپی بھی نہیں لیتے کہ کیسے کھیلتے ہیں وغیرہ۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ۖ -- ﴿٢٦﴾

قُرَّةَ أَعْيُن کا معنی ہے: ”آنکھوں کی ٹھنڈک۔“

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٢٧﴾

جو متقیوں کا امام ہوگا تو وہ اتقی ہوگا۔

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ۖ -- ﴿٢٨﴾

یہ عِبَادُ الرَّحْمَنِ کی خبر ہے۔ غُرْفَةُ کا معنی ہے: ”بالا خانہ۔“

سوال مَا کون سا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① مَا مصدر یہ ہے۔ اُنہی بِصَبْرِهِمْ۔

② مَا موصولہ ہے۔ اُنہی بِمَا صَبَرُوا بِهِ۔

خُلْدِيْنَ فِيْهَا حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٤٥﴾

مستقل طور پر ٹھکانہ ہوگا اور عارضی ٹھکانہ ہوگا۔ جیسے: دنیا میں آپ کی مستقل رہائش گاہ ہے اور پھر آپ اپنے دوستوں سے ملنے چلے جاتے ہیں اسی طرح جنت میں بھی ہوگا۔ یعنی مستقل قیام گاہ اور عارضی قیام گاہ دونوں اچھے ہوں گے۔

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ --- الْاٰیَةُ ﴿٤٦﴾

تم حقیقت کو جھٹلاتے ہو۔

فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِرَاْمَاہُ :

لفظ لِرَاْمَا مصدر ہے بمعنی لَازِمًا کے ہے۔

آيَاتُهَا (۲۷)

(۲۶) سُورَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ (۴۷)

رُكُوعَاتُهَا (۱۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

ربط: ”تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات، بیان القرآن“ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: ابھی آپ نے پڑھا: فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝ یعنی مکذبین کا ذکر تھا، آگے اُن مکذبین کے متعدد واقعات بیان فرماتے ہیں، اُن میں ایک طرف آپ ﷺ کو تسلی ہے کہ: اگر یہ تکذیب کرتے ہیں تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پریشان نہ ہوں اور دوسری طرف مکذبین کو دھمکی ہے کہ: جو حشر اُن لوگوں کا ہوا تھا وہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے، اُن پر عذاب آیا تھا تو اُن موجودہ کافروں کو دھمکی ہے کہ: تم پر بھی اُن جیسا عذاب آ سکتا ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الشُّعَرَاءِ ہے۔ اِنِّی الْتَمِیْتُ یُدْکُرُ فِیْہِ الشُّعَرَاءُ۔

طَسْمَ ۝

طَاء سے طَیْبٌ، سَیْنٌ سے سَبِیْعٌ، مِیْمٌ سے مَالِکٌ اور مُقْتَدِرٌ مراد ہے۔

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝

بَاخِعٌ اِنِّی قَاتِلٌ نَفْسَكَ، مُهْلِكٌ نَفْسَكَ۔

نَظَلْتُ اَعْنَاقَهُمْ لَهَا خُضِعِينَ ۝

اِنِّی کَانَ: نَظَلْتُ ماضی سے تعبیر کیا ہے حال اُن کہ تَظَلُّ یعنی مضارع ہونا چاہیے تھا؟

جَوَابُ: تحقق الوقوع کی وجہ سے ماضی سے تعبیر کیا ہے۔

فَسَيَاتِيهِمْ اَنْبِؤْا مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ ۝

لفظ اَنْبِاء، نَبَا کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”خبریں“۔ لازمی معنی ہیں: ”انجام“۔

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝

زَوْج کا معنی ہے: ”قسم“۔ مثلاً: سرخ ہیں تو سبز بھی ہیں وغیرہ۔

وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

تمام تفسیروں میں، یہاں تک کہ ”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: امام سیبویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: کَانَ کا لفظ زائد ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اور

علامہ اندلسی رحمہ اللہ کَانَ کے لانے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ: اُن لوگوں کا عمل یہ تھا۔ اُن کے عمل کو بتانے کے لیے کَانَ کا لفظ لائے ہیں۔

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ ۖ -- (الْاٰیٰتِ ۱۰)

ربط: جن مکذبین قوموں کو ہلاک کیا گیا اُن میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔

اِنَّ اَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ۝ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلَا يَتَّقُوْنَ ۝

سوال: قَوْمَ فِرْعَوْنَ میں لفظ قَوْم ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب: لفظ قَوْم پہلے اَلْقَوْم سے بدل ہے۔

فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

سوال لفظِ رَسُولُ کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① لفظِ رَسُولُ مصدر ہے بمعنی رسالۃ کے ہے۔ ② لفظِ رَسُولُ اسم جنس ہے۔

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۝

فرعون نے کہا کہ: کیا تجھ کو ہم نے نہیں پالا جب کے تو بچہ تھا؟ اور تیس (۳۰) سال تم ہم میں رہے اب تم ہم کو تبلیغ کرتے ہو؟!!

وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

اور تو ناشکری کرنے والوں میں سے ہے۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ: میں آپ کا مشکور ہوں کہ میں چھوٹا تھا اور تم نے میری پرورش کی اور میری تربیت کی۔ یہ بات کہنے کے بجائے تم آتے ہو اور مجھے تبلیغ کرتے ہو اور دعوت دیتے ہو؟!!

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۝

یعنی قبطی کا خون میں نے دانستہ نہیں کیا تھا، غلطی سے ایسا ہو گیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ: ایک مٹکا مارنے میں جو تادیب کے لیے تھا اُس کا دم نکل جائے گا؟ کیوں کہ ایک مٹکا مارنے سے عموماً کوئی نہیں مرتا اور میرا ارادہ بھی مارنے کا نہ تھا مگر تقدیر اُوہ مر گیا۔

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ ۝

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① علامہ انفسیؒ کہتے ہیں کہ: هَمْزُكَ استفہام مقدّر ہے۔ اِنِّیْ اَوْ تِلْكَ نِعْمَةٌ۔

② بعض دوسرے حضرات "هَمْزُكَ" کو مقدر نہیں مانتے، لیکن لہجہ استفہامیہ ہے اور یہ نعمت ہے کہ: میری ساری برادری کو تو نے غلام بنا رکھا ہے اور اُن سے تو سخت محنت لیتا ہے اور مجھے تم نے پالا ہے یعنی بچپن میں میری پرورش کا احسان جتنا نا تجھے زیب نہیں دیتا۔ ظالم! اگر میں تیرے گھر میں پلا ہوں تو تیری شرارت کے نتیجے میں پلا ہوں، تو بچوں کو قتل کرنے کا حکم نہ دیتا تو میری ماں مجھے دریا میں نہ پھینکتی۔ میرے دیگر بہن بھائی تو تیرے گھر میں نہیں پلے، میں جو تیرے گھر میں پلا ہوں تو تیرے ظالمانہ حکم کے نتیجے میں پلا ہوں۔ یہ کوئی احسان ہے؟!!

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

حرف مّا سے حقیقت، ماہیت اور جنسیت کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ تو فرعون یہ کہنا چاہتا تھا کہ: رَبُّ الْعَالَمِينَ کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے؟ اب جواب میں حضرت موسیٰؑ رب تعالیٰ کی حقیقت اور ماہیت بیان کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ماہیت اور حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا ہے مگر صفات جانتے تھے اس لیے صفات سے جواب دیتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے عُدُولِ عَنِ الْحَقِیْقَةِ کی صفات کی طرف۔

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

قَالَ كَافَاعِل حضرت موسیٰؑ ہیں اور رَبُّ السَّمَوَاتِ اُس کا مَقُولہ ہے۔

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝

لفظِ رَبُّكُمْ بھی مَقُولہ ہے فاعل نہ سمجھنا۔

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۝

فرعون نے کہا کہ: میں ماہیت کے بارے میں سوال کرتا ہوں اور یہ صفات بتاتے ہیں تو یہ تندرست نہیں بل کہ ضرور یہ باؤلا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ: فرعون نے ملا حسن، حمد اللہ وغیرہ پڑھی ہیں اُس حقیقت کے سوال پر حضرت موسیٰؑ جواب میں صفات بتاتے ہیں کیوں کہ حقیقت تو کسی کو بھی معلوم نہیں۔ تو فرعون نے کہا کہ: یہ رسول پاگل ہے کیوں کہ میں حقیقت کا سوال کرتا ہوں اور یہ صفت بتاتا ہے۔

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -- ﴿١٥﴾

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ بھی مَقُولَہ ہے فاعل نہ سمجھنا۔

قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِن هَذَا السَّجَرُ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں معجزے ”عَصَى“ اور ”يَدِ بَيْضَاء“ پیش کیے تو فرعون نے اپنے وزیر اعظم ہامان اور اپنی کامینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ: یہ بڑا جادوگر ہے اور یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے تو تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟

قَالُوا أَرْجَاهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١٧﴾

إِرجَاء کے معنی ہیں: ”مہلت دینا، مؤخر کرنا“۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبَادِنَا إِنَّكَ مُتَّبِعُونَ ﴿١٨﴾

رہط: واضح ہے کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ قصہ ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ: اَرْضِ مقدسہ کی طرف ہجرت کرو اور روانگی سے قبل اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمادیا تھا کہ: تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون اور اُس کا لشکر تمہارے پیچھے آئے گا ڈرنا مت۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿١٩﴾

شِرْذِمَةٌ، شَرِّ اِذْمَةِ اس کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ تھوڑی جماعت، گروہ“۔

اس مقام پر علامہ محلی رحمہ اللہ قِیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ: بنی اسرائیل کی تعداد چھ لاکھ ستر ہزار (۶۷۰۰۰۰) تھی اور فرعون کا صرف مُقَدِّمَةُ الْجَيْش سات لاکھ (۷۰۰۰۰) تھا۔ لیکن علامہ محلی رحمہ اللہ نے اس کو قِیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کیوں کہ اُس زمانہ میں اتنی مخلوق کہاں سے آگئی؟! بہر حال اتنی بات یقینی ہے کہ: فرعون نے زیادہ تھے اور بنی اسرائیلی کم تھے۔

وَإِنَّا لَجَمِيعٌ خَدِيدُونَ ﴿٢٠﴾

لفظ خَدِيدُونَ کی چار (۴) تفسیریں ہیں:

① مُتَبَقِّضُونَ - ہم بے دار مغز ہیں۔ ② مُسْتَعِدُّونَ - ہم مستعد ہیں۔ ③ مُسْلِعُونَ - ہم مسلح ہیں۔

④ ہم ان سے خوف بھی کھاتے ہیں کہ: یہ ایک چھوٹا سا طائفہ ہے اور انہوں نے ساری حکومت کو پریشان کیا ہے، ہمیں بس یہ خوف ہے کہ یہ بد مزگی پھیلائیں گے۔

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢١﴾

اِنِّی كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ - یعنی معاملہ ایسا ہی تھا۔

فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٢٢﴾

مُشْرِقِينَ کے لفظی معنی: ”سورج کو چکانے والے ہیں“۔ اشراف کی طرف اُس کی اسناد مجازی ہے۔ اِنِّی دَاخِلِينَ فِي وَقْتِ الْاِشْرَاقِ۔

فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٢٣﴾

اِنِّی كَالْجَبَلِ الْعَظِيمِ۔

وَائْتَلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْرَاهِيمَ ﴿٢٤﴾

پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کیوں کہ عرب کے اکثر لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَ نَكْمًا اِذْ تَدْعُونَ ﴿٢٥﴾

عبارت حذف مضاف کے اعتبار سے ہے۔ اِنِّی هَلْ يَسْمَعُونَ اَصْوَاتَكُمْ، هَلْ يَسْمَعُونَ نِدَاءَكُمْ، هَلْ يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ۔

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٥٠﴾

مشرکین کہتے تھے کہ: ہمارے پاس بڑی دلیل موجود ہے کہ ہم نے اپنے آباء کو ایسا ہی پایا ہے۔

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾

سوال ”إِلَّا“ استثناء متصل ہے یا منقطع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ ”إِلَّا“ مستثنیٰ منقطع ہے۔ معنی ہے: ”جس کی تم عبادت کرتے ہو اور تمہارے آباء عبادت کرتے ہیں وہ سب ہمارے دشمن ہیں لیکن رب العالمین دشمن نہیں ہے۔“

② علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”إِلَّا“ مستثنیٰ متصل ہے کیوں کہ یہ مشرکین اپنے معبودین کی طرح رَبِّ الْعَالَمِينَ کی بھی عبادت کرتے تھے تو مَا تَعْبُدُونَ میں رب بھی داخل ہے۔ لہذا استثناء متصل بھی ہو سکتا ہے۔ معنی ہیں: ”جس کی تم اور تمہارے آباء عبادت کرتے ہو وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔“

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٥٢﴾

علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: عرض کی اسناد اپنی طرف اس لیے کی کہ عموماً عرض کا سبب بندہ خود اختیار کرتا ہے یعنی بیماری انسان کی اپنی خود کی کوتاہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔

حکیم حارث بن کلدہ رحمہ اللہ صحابی تھے اُن سے پوچھا گیا کہ: بیماری کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا: زَأْسُ الدَّاءِ الْبَطْنَةِ وَزَأْسُ الدَّوَاءِ الْحَنِیَّةِ۔

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٥٣﴾

سوال حکم سے کیا مراد ہے؟

جواب حکم سے مراد ہجرت کا حکم ہے۔

وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٥٤﴾

لِسَان کے لفظی معنی ”زبان“ کے ہوتے ہیں۔ لیکن چوں کہ بیان، ذکر زبان سے ہوتا ہے اس لیے یہاں لِسَان کے معنی ”ذکر، شہرت، تذکرہ“ وغیرہ کے ہیں۔

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٥٥﴾

وَرِثَةٌ، وَاِث کی جمع ہے۔

وَاعْفُرْ لِأَنِّي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٥٦﴾

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے وعدہ کیا تھا: سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي۔۔۔ ﴿٥٦﴾ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ تو اس آیت میں اُس وعدہ کی تکمیل کا ذکر ہے اور گیارہویں پارہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ: فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔۔۔ ﴿٥٧﴾ آخر میں بے زاری کا اعلان کیا۔

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٥٨﴾

أَمَى سَلِيمٌ مِنَ الشَّرِّ، سَلِيمٌ مِنَ الشَّكِّ، سَلِيمٌ مِنَ الْكِبَرِ، سَلِيمٌ مِنَ الْحَسَدِ۔ وغیرہ ان امراضِ قلبیہ سے پاک ہو۔

فَكَبِّبُوا فِيهَا لَهُمُ وَالْغَاوُونَ ﴿٥٩﴾

لفظ کَبِّبُوا رباعی مجرد سے دَخْرَج کے وزن پر ہے۔ معنی ہے: ”اُٹا کیا جانا“۔ پھر اُوندھے منہ اُس جَحِيم میں گرائے جائیں گے۔

تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾

إِنْ مَخْفَفٌ مِنَ الْمُثْقَلِ ہے۔ اَمَى اِنَّا كُنَّا، اِنَّهُ كُنَّا۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۰۰

تیسرا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔

اِسْكَال: لفظ قَوْمِ مذکر ہے اور كَذَّبَتْ فعل مؤنث ہے۔ لہذا تذکیر و تانیث میں مطابقت نہیں ہیں؟

جواب: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: قوم بمعنی قبیلہ کے ہے، جماعت کے ہے۔ اُنہی كَذَّبَتْ قَبِيلَهُ نُوحٍ وَجَمَاعَهُ نُوحٍ۔

② ”مباح اللغات“ لغت کی کتاب، ”النہایہ“ وغیرہ میں تصریح ہے کہ: لفظ قَوْمِ مِذْکَرٌ وَیُؤَنَّثُ۔ یہاں كَذَّبَتْ فعل مؤنث ہے جب کہ

سُورَةُ هُودٍ میں آپ پڑھ چکے ہیں: وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهَرِّغُونَ۔۔۔ ۱۰۰ وہاں فعل جَاءَ مذکر ہے۔ لہذا کسی تاویل کی ضرورت نہیں،

جَاءَهُ قَوْمُهُ بھی صحیح ہے، كَذَّبَتْ قَوْمٌ بھی صحیح ہے۔

قَالُوا اَنْتُمْ اَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُونَ ۝۱۰۱

اَنْتُمْ اَنْتُمْ لَكُمْ اُنْی اَنْصَدِّقُ لَكَ۔ کیا ہم تیری تصدیق کریں؟

سوال: وَاَوْ کون سا ہے؟

جواب: وَاَوْ حالِیہ ہے۔ معنی ہیں: ”کیا ہم تیری تصدیق کریں درآں حال یہ کہ تیرے ساتھ کہینے لوگ ہیں“۔ یعنی کوئی بڑھئی ہے، کوئی دھوبی ہے،

کوئی موچی ہے وغیرہ۔

قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۰۲

سوال: مَا کون سا ہے؟

جواب: ”تفسیر سمین، جمل“ وغیرہ میں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: مَا استفہامیہ ہے۔ معنی ہے: ”مجھے کیا معلوم ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟“

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: مَا نافیہ ہے۔ معنی ہیں: ”جو پیشے اُن کے ہیں میں نہیں جانتا“۔

اِنْ جَسَابُهُمْ اِلَّا عَلَى رِجْلَيْ لَوْ تَشْعُرُونَ ۝۱۰۳

سوال: لَوْ کون سا ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① لَوْ شرطیہ ہے اور لَكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اُس کے لیے جزاء ہے۔

② لَوْ تمنی کے لیے ہے۔ کاش! وہ سمجھ جاتے۔

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون ۝۱۰۴

اصل میں كَذَّبُونِی تھا، فواصل کی رعایت کی وجہ سے ”یاء“ گر گئی۔

فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ ۝۱۰۵

مَشْحُون کا معنی ہے: ”بھری ہوئی“۔

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۰۶

چوتھا واقعہ ہے، قوم ہے عاد اور پیغمبر تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ كَذَّبَتْ عَادُ اُنْی قَبِيلَهُ عَادٍ۔ مرسلین کی تکذیب کی یعنی ایک رسول کی تکذیب

تمام رسولوں کی تکذیب کو مستلزم ہے۔

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١﴾

رِيع کے معنی ہیں: ”مکانِ مرتفع، اونچی جگہ۔“

تَعْبَثُونَ کے دو (۲) معنی ہیں:

① محض کھیل اور تماشا کے طور پر نہ کہ رہنے کے طور پر کیوں کہ اُن لوگوں کو اونچے اور مضبوط مینارے بنانے کا بڑا شوق تھا، جس سے کچھ کام نہ نکلے مگر نام ہو جائے اور رہنے کی عمارتیں بھی مال ضائع کرنے کے لیے بڑے تکلف کی بناتے تھے۔

② علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: تَعْبَثُونَ بِمَنْ يَمُرُّ بِكُمْ۔ تم لوگوں کے پاس سے جو لوگ گذرتے ہیں تو تم اُن کا مذاق اڑاتے ہو۔

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿٢﴾

اس کے دو (۲) معنی ہیں:

① ”تفسیر قرطبی، روح المعانی“ وغیرہ میں مصدری معنی ہیں کہ: ”بناتے ہو تم کاریگریاں گویا کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔“

② دیگر حضرات معنی کرتے ہیں کہ: ”اور تم بناتے ہو حوض بڑے بڑے گویا کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔“

مَصَانِعَ، مَصْنَع کی جمع ہے۔ لَعَلَّكُمْ اُنّی کَانَکُمْ۔

أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿٣﴾

هَمْزٌ استغفامیہ ہے اور وَعَظَ، يَعِظُ بابِ ضَرْبٍ، يَضْرِبُ سے ہے۔

إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿٤﴾

”تفسیر کبیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: یہ ہمارا عقیدہ پر ڈٹے رہنا پہلوں کی عادت ہے، ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

سوال ہَذَا كَامِثَلًا اِلَيْهِ كَيْفَ؟

جواب ہَذَا كَامِثَلًا اِلَيْهِ وَعَظَ ہے یعنی پہلے بھی وعظ کرتے آئے ہو، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا، اختلاف ہوتے تھے خواہ مخواہ لوگوں کو ڈراتے ہو۔

كَذَّبْتَ ثَمُودُ الْإِمْرُسَلِينَ ﴿٥﴾

پانچواں واقعہ ہے، قوم ہے ثمود اور پیغمبر ہیں حضرت صالح علیہ السلام۔

أَتَتْرَكُونَ فِي مَا هُمْنَا أَمِينِينَ ﴿٦﴾

وہ بات جو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو کی یہ ہے کہ: کیا ان دنیاوی چیزوں میں تم ہمیشہ رہو گے؟

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَعَتْ هَاضِمٌ ﴿٧﴾

کھجور کے درخت پر ابتدا جو پھول لگتا ہے اُس کو طَلَعُ کہتے ہیں، اُس کے بعد تھوڑا بڑھتا ہے اُس کو اَغْرِضُ کہتے ہیں اور جب تھوڑا سا بڑھ جائے تو اُس کو بَلَحُ کہتے ہیں اور جب وہ کھلے تو ذَهْرُ کہتے ہیں، جب اُس سے کھجور کا دانہ بن جائے تو اُس کو بُسْرُ کہتے ہیں اور جب یہ بڑھ کر نرم ہو جاتا ہے تو اُس کو رَطْبُ کہتے ہیں اور جب پک جائے تو اُس کو تَمْرُ کہتے ہیں۔ هَاضِمٌ کے معنی ہیں: ”نرم۔“

وَتَنَحِيثُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهَيْنَ ﴿٨﴾

فَرِهَيْنَ کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① حَادِقَيْنِ۔ مطلب یہ ہے کہ: کیا مضبوط اور سنگین عمارتیں تم کو خدا کے عذاب سے بچالیں گی!!

② تَرْقُفَةٌ۔ تلذذ اور لذت حاصل کرنے والے۔ مطلب یہ ہے کہ: کیا یہ خیال ہے کہ اسی طرح عیش و آرام اور باغ و بہار کے مزے لوٹو گے؟!! اور پہاڑوں کو تراش کر جو پُر تکلف مکان تیار کیے ہیں اُن سے کبھی نہ نکلو گے؟!! اس سودائے خام کو دل سے نکال ڈالو اور خدا تعالیٰ سے ڈر کر میرا کہا مانو، میں تمہارے بھلے کے لیے کہتا ہوں۔

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝

در اصل وہاں ایک چشمہ تھا اور ان کے لیے اس طرح باری مقرر کی گئی کہ: ایک دن اونٹنی کی باری ہے تم اور تمہارے جانور نہیں آئیں گے اور ایک دن تمہاری باری ہے اونٹنی نہیں آئے گی۔

لفظ شِرْبُ اگر بکسر الشَّيْنِ ہو تو معنی ہیں: ”پانی پینے کی باری“۔ اگر شُرْبُ بِضَمِّ الشَّيْنِ ہو تو معنی ہیں: ”پانی پینا“۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۝

یہ جھٹا واقعہ ہے۔ قوم ہے قوم لوط اور پیغمبر ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔

أَتَاوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝

یہاں لفظ شَهْوَةً مفعول مخدوف ہے کیوں کہ دوسرے مقام پر شَهْوَةٌ کا لفظ موجود ہے کہ: أُرِيَكُمْ لَعْنَتُونَ الرِّجَالِ شَهْوَةً۔۔۔ (الانبیاء ۱۰۱)

قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ۝

قُلِي، يَقْلِي باب صَرَب، يَصْرِبُ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ معنی ہیں: ”بغض رکھنا“ یعنی میں تمہاری اس کاروائی پر ان لوگوں میں سے ہوں جو بغض رکھتے ہیں۔

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۝

میں نے چوتھے پارہ میں بات عرض کی تھی کہ: اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ: اصحاب ایکہ اور مدین والے ایک ہیں۔ مدین شہر اور قوم کا نام تھا اور ایکہ ان کے ارد گرد وسیع جنگلات تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ بزرگ فرماتے ہیں کہ: یہ دو (۲) قومیں تھیں کیوں کہ مدین والوں پر الگ نوعیت کا عذاب آیا تھا اور ایکہ والوں پر الگ عذاب آیا تھا۔

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَى ۝

جِبِلَّة کے معنی ہیں: ”خَلَائِقِ، مخلوق“۔ جَبِيلٌ بروزن قَدِيمٌ۔

وَإِنْ تَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ۝

إِنْ خَفَفَهُ مِنَ الشُّكْلِ هے۔ آمَنِي وَإِنَّهُ، وَإِنَّا۔

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ۔۔۔ (الانبیاء ۱۰۲)

كِسْفًا، كِسْفَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”مکڑا“۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ۔۔۔ (الانبیاء ۱۰۳)

تمام تفاسیر میں آپ کو ملے گا کسی میں اجمال اور کسی میں تفصیل ہے کہ: سخت گرمی تھی، سانس تک بھی نہیں لے سکتے تھے، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آیا، وہاں جمع ہو گئے، وہاں ان کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، دوسروں کو بھی بلالائے، جب سب کے سب جمع ہو گئے تو اُس بادل سے آگ برسی، نیچے سے زمین میں زلزلہ آیا اور سخت ہولناک آواز آئی، اس طرح پوری قوم تباہ ہو گئی۔

وَإِنَّهُ لَنَزِيلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

ربط: آپ نے سورۃ کی ابتداء میں پڑھا تھا کہ: تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ اُس کے بعد مجرم قوموں اور مُكَذِّبِينَ کے واقعات بیان فرمائے، قوموں کے ذکر کے بعد پھر قرآن کی طرف عود ہے کہ یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝

رُوحُ الْأَمِينِ سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں۔

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ۝

”تفسیر خازن، روح المعانی، ابوسعود وغیرہ میں اس کے دو (۲) مطلب لکھے ہیں:

① مضاف مخدوف ہے۔ اُمّی رانّ ذِکْرُکَ۔ اس کتاب کا ذکر پہلی کتابوں میں تھا۔

② قرآن حکیم اپنے اصولی عقائد ”توحید، رسالت، قیامت“ وغیرہ کے لحاظ سے پہلی کتابوں میں تھا یعنی ”توحید، رسالت، قیامت“ وغیرہ

تمام بنیادی عقائد پہلی کتابوں میں بھی تھے قرآن حکیم میں بھی ہیں۔

لفظ زُبُر، زُبُور کی جمع ہے۔ یہ لکھا ہے پہلوں کی کتابوں میں۔

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۝

سوال اَعْجَمِيْنَ کس کی جمع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں: اَعْجَمِيْنَ، اَعْجَمِ کی جمع ہے۔

② دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ: اَعْجَمِيْنَ، اَعْجَمِيّ کی جمع ہے۔

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۝

اگر یہ قرآن حکیم ہم کسی دوسری زبان والے پر اتارتے اور وہ عجمی ان عربی والوں پر پڑھتا تو وہ اُس پر ایمان نہ لاتے کیوں کہ وہ کہتے کہ: ہم عربی ہیں

اور یہ عجمی ہے۔

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝

سوال سَلَكْنَاهُ کی ”کَ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① سَلَكْنَاهُ کی ”کَ“ ضمیر تکذیب کی طرف راجع ہے۔

② سَلَكْنَاهُ کی ”کَ“ ضمیر انکار کی طرف راجع ہے۔

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ ۝

یعنی سالہا سال کی مہلت بھی جودی گئی تھی اُس وقت کچھ کام نہ آئے گی، اُس وقت یہ برسوں کی مہلت کا عدم معلوم ہوگی اور سمجھیں گے کہ: واقعی بہت ہی

جلدی پکڑے گئے۔

ذِكْرِي وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

لفظ ذِکْرِی مفعول لہ ہے۔ اُمّی لِأَجْلِ الذِّکْرِ۔

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ۝

رابطہ: اوپر ذکر تھا کہ: یہ قرآن پاک روح الامین علیہ السلام لے کر آتے تھے، جب کہ کفار کہتے تھے کہ: شیاطین لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اُمّ جلیل

یا اُمّ جلیلہ عوراء بنت صخر اُس کا نام تھا، ابولہب کی بیوی تھی۔ جس وقت دو، تین (۲، ۳) دن وحی نہیں آئی تو اُس نے کہا: قَدْ تَرَكَكَ شَيْطَانُكَ۔

تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس آیت میں جواب دیا کہ: اس قرآن کو شیاطین نے نہیں اتارا اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں۔

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝

”بخاری شریف“ میں روایت ہے کہ: نبوت کے پانچ (۵) سال بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چٹانوں پر لوگوں کو جمع کیا۔ سراقہ

بن مالک کنانی کے حملہ کی بات بھی مشہور کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اگر میں یہ کہوں کہ: اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آرہا ہے تم پر حملہ

کرنے کی غرض سے تو تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے یا نہیں؟ سب نے کہا کہ: ضرور کریں گے! ہم نے کبھی بھی آپ (ﷺ) سے جھوٹ نہیں سنا ہے۔ تو آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ: تم سب کہو کہ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَوْفَلَحَ پَاؤُ گے۔ اس پر ابولہب، عبد العزیٰ اُس کا نام تھا اٹھ گیا آپ (ﷺ) کے منہ کے قریب ہاتھ لے گیا اور کہا کہ: تجھے ہلاکت ہو اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اس پر یہ آیتیں آئیں کہ: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝

الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ۝

سوال حِينَ تَقُومُ کا کیا معنی ہے؟

جواب اس کی چار (۴) تفسیریں ہیں:

① حِينَ تَقُومُ لِلصَّلَاةِ - ② حِينَ تَقُومُ فِي اللَّيْلِ - ③ حِينَ تَقُومُ لِلتَّبْلِيغِ - ④ حِينَ تَقُومُ مِنْ مَنَامِكَ - میں کہتا ہوں کہ: یہ سب حق ہیں کسی کا کسی سے تعارض نہیں کیوں کہ نبی کریم (ﷺ) یہ سارے کام کرتے تھے۔

تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝

لفظ تَنْزِلُ باب تَفَعُّل سے ہے، اصل میں تَنْزَلُ تھا ایک "تاء" کو حذف کر دیا۔ أَفَّاكٍ، إِفَّاكٌ سے ہے۔ معنی ہے: "بہتان تراش"۔ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَذِبُونَ ۝

لفظ سَمْعٌ مصدر بمعنی مَسْمُوع ہے۔

وَالشُّعْرَاءُ يُتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝

سترہویں پارہ میں سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ میں آپ نے پڑھا ہے کہ: بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۝۔ (الانجاء) وہ آپ (ﷺ) کو شاعر کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اُن کے جواب میں فرماتے ہیں کہ: شعراء کے تابعین غَاوُونَ یعنی بے راہ، گمراہ ہوتے ہیں اور آپ (ﷺ) کے تابعین الْهَادِينَ وَالْمُهْدِيَيْنِ ہیں۔ یہ شعراء کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ "دیوانِ متنبی" والے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تفصیل دیکھنی ہو تو "ائمہ تلبیس" نامی کتاب میں دیکھیں۔ اُس نے کہا کہ: میں پیغمبر ہوں اور میرے دو (۲) معجزے ہیں:

① ایک یہ کہ: چاول کے دانہ پر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مع سُورَةُ الْإِنْشَاءِ لکھتا ہوں اور پڑھی بھی جاسکتی ہے۔

② دوسرا یہ کہ: انڈہ کو تنگ شیشی میں گھساتا ہوں۔

اُس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ: میرا لقب "لَا" ہے۔ جب اُس پر مقدمہ چلا تو عدالت نے اُس کو طلب کر کے کہا کہ: سنا ہے کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اُس نے کہا: ہاں! عدالت نے پھر پوچھا: کس دلیل سے؟ اُس نے اپنا پہلا معجزہ بتایا اور پھر دوسرا بتایا تو چاول کا دانہ اور شیشی وغیرہ طلب کر لیے گئے۔ اُس نے دونوں کام کر دیے اور کہا کہ: اگر میں نبی نہیں ہوں تو تم ایسا کر کے دیکھاؤ؟ قاضی نے پھر کہا کہ: تو قرآن کو مانتا ہے؟ اُس نے کہا: ہاں! پھر پوچھا: حدیث کو مانتا ہے؟ اُس نے کہا: ہاں! قاضی نے کہا کہ: حدیث میں تو آتا ہے کہ: اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي؟ تو اُس نے کہا کہ: یہ تو میری تائید ہے کیوں کہ میں "لَا" ہوں اور حدیث میں ہے کہ: "لَا" میرے بعد نبی ہوگا۔ (الْعَيَاذُ بِاللَّهِ) قاضی نے جلا دوں میں سے جو اچھا اور ماہر تھا اُس کو حکم دیا تو اُس نے متنبی کو ٹکا کر کوڑے لگائے، پھر اُس نے اپنے اس جھوٹے دعویٰ سے انکار کیا۔ "دیوانِ متنبی" میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ: متنبی کہتا ہے۔

الْخَيْلُ وَاللَّيْلُ وَالْبَيْدَاءُ تَعْرِفُنِي

وَالسَّيْفُ وَالرُّمْحُ وَالْقِرْطَاسُ وَالْقَلَمُ

یعنی گھوڑے مجھے جانتے ہیں، میدان مجھے جانتا ہے، تلواریں مجھے جانتیں ہیں، گھوڑے مجھے جانتے ہیں وغیرہ۔ ایک دفعہ دشمنوں کے زرعے میں پھنس گیا،

اُس کا شاگرد بھی ساتھ تھا۔ متنبی نے بھاگنا شروع کیا تو شاگرد نے کہا کہ: آپ کا تو یہ شعر ہے۔ **الْخَيْلُ وَاللَّيْلُ**۔۔۔ الخ شاگرد کی بات سن کر وہ کھڑا ہو گیا اور وہیں مارا گیا۔
تو یہ شعراء کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں یعنی گفتار کے غازی ہیں اور کردار میں کچھ بھی نہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ -- الْآيَةُ ١٢٤:

اس آیت سے یہ بتا رہے ہیں کہ: سب شاعر برے نہیں۔ جیسے: حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ جب کفار اشعار کہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم فرماتے تھے کہ: اَجِبْ یعنی جواب دو۔

آیَاتُهَا (۹۳)

سُورَةُ النَّهْلِ مَكِّيَّةٌ (۲۴)

رُكُوعَاتُهَا (۷)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: ربط کے بارے میں دو (۲) باتیں ہیں:

① پہلی سورۃ میں کافروں اور مومنوں کا ذکر تھا اور اس سورۃ میں آگے اسی طرح مومنوں اور کافروں کا ذکر ہے۔

② پہلی سورۃ کے آخر میں کتاب کا ذکر تھا اور اس سورۃ میں بھی کتاب کا ذکر ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ النَّهْلِ ہے۔ نَمْل، نَمْلَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”چوٹی“۔

طس۔۔۔ ۱۔

طس اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ طاء سے مراد طیبٌ اور سین سے مراد سبیح ہے۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔۔۔ ۲۔

اس مقام پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ: نماز تو مکہ میں فرض ہو چکی تھی کیوں کہ معراج کا واقعہ مکہ میں ہجرت سے تین (۳) سال پہلے پیش آیا، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم بھی مکہ میں نازل ہو چکا تھا کیوں کہ یہ سورۃ مکی ہے لیکن زکوٰۃ کا نصاب مقرر نہیں ہوا تھا۔ سُورَةُ الْمَزْمِل میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بسط سے بحث کی ہے کہ: زکوٰۃ کا نصاب مدینہ میں مقرر ہوا تھا اور نفس زکوٰۃ مکہ میں فرض ہوئی تھی، مکہ میں یہ سلسلہ تھا کہ: جو ضرورت سے زائد رقم ہوتی تھی وہ زکوٰۃ میں دے دیتے تھے۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۝۳۰

الْحَکَال: یہاں تَزْيِين کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور آگے تَزْيِين کی اسناد شیطان کی طرف ہے۔ وَزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔۔۔ ۱۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

جَوَاب: اللہ تعالیٰ کی طرف اسناد اس وجہ سے کی ہے کہ: خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللہ اور شیطان کی طرف اسناد سہمی ہے کیوں کہ وہ تَزْيِين کا سبب ہے۔

وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝۳۱

تُلْقَى کے معنی ہیں: ”شدت“ یعنی تجھ پر یہ قرآن بڑی شدت کے ساتھ اترتا ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے: إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝۳۲ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ: سردی کے زمانے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا ۝۳۳

أَوَاتِيَكُمْ بِشَهَابٍ مِّنْ سَمَاءٍ لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝۳۴

بعض کہتے ہیں کہ: بیوی کے بچہ پیدا ہونے کا وقت تھا اور اُس وقت آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنَّ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا۔۔۔ ۱۔

”تفسیر کمالین، جمل“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: أَنَّ بُورِكَ کا معنی ہے: ”برکت ڈالی گئی“۔

سوال: جَاءَهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: جَاءَهَا کی ”ہا“ ضمیر نَار کی طرف راجع ہے۔

سوال: مَنْ فِي النَّارِ میں نَار سے کیا مراد ہے؟

جواب علامہ بغوی رحمہ اللہ ”معالم التنزیل“ والے اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ: آیت میں نَار سے نور مراد ہے۔ نَار سے اس لیے تعبیر کیا

کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا: اِنِّیْ اَنْسْتُ نَارًا۔۔۔ (الجمہ: ۱)

سوال مَنْ فِي النَّارِ میں حرفِ فِی کے بعد کیا مقدر ہے؟

جواب اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: ”جلا لیں“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: فِی کے بعد لفظ مَمَّكَانِ محذوف ہے۔ اِنِّیْ فِیْ مَمَّكَانِ النَّارِ۔ یعنی اُن پر بھی برکت ہو جو آگ میں ہیں یعنی فرشتے اور اُن پر بھی برکت ہو جو اُس کے آس پاس ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: فِی کے بعد لفظ طَلَبِ محذوف ہے۔ اِنِّیْ فِیْ طَلَبِ النَّارِ۔ یعنی اُن پر بھی برکت ہو جو آگ کی طلب میں ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اُن پر بھی برکت ہو جو اُس کے آس پاس ہیں یعنی فرشتے۔

فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔۔۔ (الجمہ: ۱۵)

اس سے معلوم ہوا کہ: اُن چیزوں سے مُرَدنا اور بھاگنا جو مضر ہوں، نبوت کے خلاف نہیں یعنی یہ طبعی خوف تھا جو نبوت کے منافی نہیں ہے۔

اِنِّیْ لَا يَخَافُ لَدَيْ الْمُرْسَلُونَ ۚ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ۔۔۔ (الجمہ: ۱۱)

سوال اِلَّا استثناء متصل ہے یا منقطع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ جن میں علامہ محلی رحمہ اللہ بھی ہیں فرماتے ہیں کہ: اِلَّا استثناء منقطع ہے اور لَیْکِنْ کے معنی میں ہے۔ اِنِّیْ لَیْکِنْ مَنْ ظَلَمَ۔ پس اَمِنْ ظَلَمَ، مُرْسَلُونَ میں شامل نہیں ہے۔

② صاحب کمالین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اِلَّا استثناء متصل ہے اور ظَلَمَ کے لفظ سے خطاء اجتہادی، لغزش مراد ہے یعنی حَسَنَاتِ الْاَبْرَارِ سَبَّحَاتِ الْمُقَرَّبِينَ۔

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ اٰیَاتُنَا مُبْصِرَةً۔۔۔ (الجمہ: ۱۶)

اِنِّیْ حَالِ گُونِہَا مُبْصِرَةً۔ درآں حال یہ کہ وہ نشانیاں بصیرت پیدا کرتی تھیں۔ لفظ مُبْصِرَةً حال ہے اور یہ اسناد مجازی ہے۔

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔۔۔ (الجمہ: ۱۷)

اُن کے دلوں میں اس بات کا یقین تھا کہ: یہ پیغمبر ہے، لیکن ظلم، غرور اور تکبر کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔

وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔۔۔ (الجمہ: ۱۸)

ربط: ”بیان القرآن، سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: سورۃ کی ابتدا میں مومنین کا ذکر تھا اور پھر فاسقین اور مفسدین کا ذکر تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں: جو مومنین میں سے تھے اور ملکہ سباء اور اُس کی قوم کا ذکر فرمایا کہ وہ ایمان لائے اور اُخروی عذاب سے بچ گئے اور اُس سے آگے قوم ثمود اور دیگر اقوام یعنی مفسدین کا بیان ہے۔

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ۔۔۔ (الجمہ: ۱۹)

اس وراثت سے علمی وراثت مراد ہے۔

وَاَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔۔۔ (الجمہ: ۲۰)

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ کا مطلب یہ ہے کہ: وہ چیزیں جو اُن کی شان اور حال کے لائق و مناسب تھیں وہ سب دیں تھیں۔

حَتّٰی اِذَا اتَّوَا عَلٰی وَادِ النَّهْلِ۔۔۔ (الجمہ: ۲۱)

سوال یہ وادی نہل کہاں تھی؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① یہ واوی نمل طائف کے قریب تھی۔ ② یہ واوی نمل شام کے علاقے میں تھی۔

شام والا قول صحیح ہے کیوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں تھے۔

قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ۔۔۔ (النمل: ۱۸)

ہمارے لیے سبق ہے کہ: ہے لگڑی لیکن قوم کے بچاؤ کا اتنا خیال ہے، خدا کرنے کے ہم کو قوم کے عذاب جہنم اور گناہوں سے بچاؤ کی فکر اور خیال ہو۔ (امین) لگڑی چیونٹی تھی، مُنْذِرَةٌ یا طاعة اُس کا نام تھا۔ اُس نے اپنی قوم سے کہا کہ: داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ: حضرت سلیمان علیہ السلام چلتے ہوئے تم کو کچل دے۔ امام صاحب رحمہ اللہ سے اُن کے استاذ نے پوچھا کہ: نَمْلَةٌ مؤنث ہے یا مذکر؟ فرمایا کہ: مؤنث ہے کیوں کہ قَالَتْ نَمْلَةٌ میں قَالَتْ مؤنث کا صیغہ ہے اور بعد میں مِنْ قَوْلِهَا میں بھی ضمیر مؤنث کی ہے اور یہ قَالَ مُعَاوِيَةُ وغیرہ جیسا نہیں۔

فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا۔۔۔ (النمل: ۱۹)

تَبَسَّمَ کہتے ہیں: ہنٹ سے ہنٹ جدا ہو کر ہنسا اور ضحك یہ ہے کہ: آواز نکل آئے لیکن دوسرے نہ سن سکیں اور قَهَقَهَةٌ جو دوسرے بھی سن لیں۔

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ۔۔۔ (النمل: ۲۰)

لفظ تَفَقَّدَ باب تَفَعَّل سے ہے۔ ”تفسیر جمل“ وغیرہ میں اس کے لفظی معنی ہیں: ”طلب مفقود کرنا“۔ لازمی معنی یہ ہیں کہ: ”حاضری لی“۔ ”تفسیر روح البیان“ میں لکھا ہے کہ: اُس ہد ہد کا نام یعفور تھا اور یہ ہد ہدوں کا سردار تھا۔

فَبَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ۔۔۔ (النمل: ۲۱)

تھوڑا ٹھہرے یعنی زیادہ زمانہ نہ گزرا۔

فَقَالَ أَحَظْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ۔۔۔ (النمل: ۲۲)

اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ: انبیاء کرام علیہم السلام کو علم غیب نہیں ہوتا۔ جیسی تو ہد ہد نے کہا کہ: میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ (ﷺ) کے علم میں نہیں ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے مذاقاً فرمایا کہ: اس سے معلوم ہوا کہ: وہ ہد ہد وہابی تھا۔

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ۔۔۔ (النمل: ۲۳)

عورت کا بادشاہ اور سربراہ ملک بننا ایسی وحشت اور حیرانی کی بات ہے کہ جانور بھی اس سے حیران ہوتے ہیں۔ اُس کا نام: بلقیس بنت شراحیل ابن مالک ابن ریان تھا۔

وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔۔۔ (النمل: ۲۴)

علامہ ذہبی رحمہ اللہ کا قول ہے ایک شاگرد نے کہا کہ: اُس کو سب کچھ ملا تھا، کیا داڑھی، مونچھیں بھی تھیں؟ تو جواب دیا کہ: نہیں! بل کہ وہ چیزیں دی گئی تھیں جو اُس کی شان کے لائق تھیں، داڑھی، مونچھیں، مردانہ قوت وغیرہ نہیں ملی تھی۔

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔۔۔ (النمل: ۲۵)

دوسری بات حیرانی کی یہ ہے کہ: وہ سورج یعنی غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ایسا بدتر اور حیران کن ہے کہ جانور بھی اس پر حیرانی ظاہر کرتا ہے۔

أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ۔۔۔ (النمل: ۲۶)

سوال أَلَا يَسْجُدُوا میں لا کون سا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ لازمہ ہے، اصل میں اَنْ لَا تھا۔ معنی ہیں: ”پس! وہ نہیں ہدایت پاتے اس کی کہ وہ سجدہ کریں اُس ذات کے لیے۔“

۱۰ قِيلَ كَسَا تَهْتَدُونَ پر جملہ ختم ہو گیا اور آگے آلا حروفِ تحفیف میں سے ہے۔
معنی ہیں: ”کیوں نہیں سجدہ کرتے اُس ذات کو“۔

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۱۰﴾

غیر حاضر بہ وقت حاضری بڑے بڑے بہانے بناتے ہیں، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ: ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچوں میں سے ہے یا جھوٹا ہے؟
اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۰﴾

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر ہد ہد کے حوالے کیا کہ ملکہ سبا کو پہنچا دو اور جواب لے کر آؤ اور خط پہنچا کر وہاں سے ایک طرف ہٹ جانا کیوں کہ قاصد کا وہیں سر پر کھڑا ہونا آدابِ شاہانہ کے خلاف ہے۔ وہ خط لے کر گیا، جب بلقیس کے ہاں آیا تو بلقیس اکیلی سو رہی تھی، رُوشدان میں سے اُندرا آیا، جب اُس کی آنکھ کھلی تو ہد ہد نے اُس کو اُس کے سینہ پر خطر رکھ دیا۔

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ أَفْتُونِ فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿۱۱﴾

ملکہ نے اپنی کابینہ کو طلب کیا اور کہا: اَفْتُونِ یعنی حکم دو کیا کرنا ہے؟ قَاطِعَةً بمعنی قطعی۔ یعنی میں قطعی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک تم حاضر نہ ہو۔

قَالُوا انْصُرْ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿۱۱﴾

اس سے معلوم ہوا کہ: وہ لوگ جنگ کو تیار تھے لیکن جنگ کا معاملہ بہت سخت ہوتا ہے اس لیے اُس پر ہی یہ معاملہ ڈال دیا۔

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ --- ﴿۱۲﴾

ہدیہ سے مراد غلام، لونڈیاں، چاندی، سونا وغیرہ ہیں۔

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمِينَ --- ﴿۱۳﴾

بعض یہاں ایسا مغالطہ دیتے ہیں کہ: لَفْظِ سُلَيْمِينَ فاعل ہے اور یہ منصوب ہے تو وجہ کیا ہے؟ یہ مغالطہ ہے، اصل میں جَاءَ کا فاعل الرَّسُولُ یعنی قاصد ہے اور سُلَيْمِينَ مفعول ہے۔

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا --- ﴿۱۴﴾

لَا قِبَلَ لَهُمْ أَيْ لَا طَاقَتَ لَهُمْ۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا --- ﴿۱۵﴾

سوال اس قال کا فاعل کون ہے؟

جواب اس قال کے فاعل حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ --- ﴿۱۶﴾

عِفْرِيتُ اس کی جمع عَفَارِيتُ آتی ہے۔ معنی ہے: ”بڑے قد والے“۔ تفسیر ابوسعود وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اُس جن کا نام ”صخر یا ذکوان“ تھا۔ اُس نے کہا کہ: اس سے پہلے کہ آپ (علیہ السلام) اپنے دربار اور مجلس سے اٹھ کر جائیں میں تخت کو حاضر کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بھی جلدی چاہتے تھے۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ --- ﴿۱۷﴾

یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی یعنی مؤمن تھے۔ ”السران الممیر، بیضاوی“ وغیرہ میں ان کا نام آصف بن برخیا بیان کیا گیا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، کتبِ سماویہ کے عالم اور اللہ کے اسماء اور کلام کی تاثیر سے واقف تھے، اسمِ اعظم کا علم رکھتے تھے۔

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ --- ﴿۱۸﴾

نگاہ لوٹنے کا معنی یہ ہے کہ: مثلاً میں اس ستون کو دیکھ رہا ہوں، تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ: ستون کو دیکھنے سے آپ کی نگاہ پیچھے نہیں پلٹے گی کہ میں وہ تخت حاضر کر دوں گا۔

فَلَنَارِ الْاُكُْمُسْتَقَرًّا عِنْدَكَ۔۔۔ (النہ):

سوال رَاكُ كے اَنْدَرِجُو "هُوَ" ضمير مستتر ہے وہ كس طرف راجع ہے؟ اور جو "كَ" ضمير بارز ہے وہ كس طرف راجع ہے؟

جواب رَاكُ كے اَنْدَرِجُو "هُوَ" ضمير مستتر ہے وہ حضرت سليمان ؑ کی طرف راجع ہے اور جو "كَ" ضمير بارز ہے وہ عرش کی طرف راجع ہے۔ معنی ہیں: "جب ديكھا حضرت سليمان ؑ نے اُس عرش كو۔"

قَالَ نَكِرُوا الٰهًا عَرَشَهَا۔۔۔ (النہ):

نَكِرُوا كے معنی ہیں: "متغير کرو، تبديل کرو" يعنى موتى وغيره اُتار دو۔

نَنْظُرُ أَتَهْتَدِيْٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝

ہم ديكھتے ہیں كہ: كيا وہ اپنے تخت كو پيجانتى ہے؟

وَأُوْتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ۝

مِنْ قَبْلِهَا كا معنى ہے: "ہمیں اس واقعے سے پہلے علم تھا۔"

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ۔۔۔ (النہ):

سوال صَدَّ كا فاعل كون ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① صَدَّ كا فاعل مَا كَانَتْ تَعْبُدُ ہے۔ معنی ہیں: "رُوكا تھا اُس بلكيس كو اُس چیز نے جس كى وہ اللہ تعالٰیٰ كے ورے عبادت كرتى تھى۔"

② صَدَّ كا فاعل حضرت سليمان ؑ ہیں۔ معنی ہیں: "حضرت سليمان ؑ نے رُوكا اُس كو اُس سے جس كى وہ عبادت كرتى تھى اللہ كے ورے۔"

اس صورت میں مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مفعول بن جائے گا۔

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ۔۔۔ (النہ):

حضرت سليمان ؑ نے محل كے صحن میں حكمتِ عملی سے شيشہ لگوايا جو پانى جيسا معلوم ہوتا تھا اور اُس سے كمرے میں آنے كا مطالبہ كيا، تو اُس نے پانى میں گھسنے كے ليے پانچے چڑھا ليے۔ جيسے عام قاعدہ ہے كہ: پانى كى گہرائى پورى طرح معلوم نہ ہو تو گھسنے والا شروع میں پانچے چڑھا ليتا ہے۔

سوال حضرت سليمان ؑ نے يہ كام كس ليے كيا؟

جواب "تفسير معالم التنزيل، خازن" وغيره میں لكھا ہے كہ: چون كہ حضرت سليمان ؑ اُس كے ساتھ نكاح كرنا چاہتے تھے اور يہ سنا تھا كہ: اُس كى

پنڈليوں پر بال ہیں اور پنڈليوں پر بال ہونا خوبصورتى كو كم كرتا ہے۔ اس ليے يہ كام كيا تا كہ يہ معلوم كريں كہ اُس كى پنڈليوں پر بال ہیں يا نہيں؟

امام رازى ؒ، علامہ اُنْدَسِى ؒ، علامہ آلوسى ؒ، علامہ عثمانى ؒ، مولانا اشرف على تھانوى ؒ نے اس پر رد كيا ہے اور فرمايا كہ: يہ صحیح نہيں!! بل كہ

وجہ يہ ہے كہ: اُس كو اپنى عقل كا قصورہ معلوم ہو كہ تم نے سورج كى روشنى ديكھ كر عبادت كرنا شروع كى اور يہ تيرى عقل كا فيصلہ ہے اور عقل تو اتنى خراب

شے ہے كہ شيشے پر پانى كا گمان كيا۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ ضَلِيْحًا۔۔۔ (النہ):

رَبط: پہلے نيك بندوں كا ذكر تھا اور اب فسادوالوں كا ذكر ہے۔

قَالُوا الظِّمَّرُ نَابِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ۔۔۔ (النہ):

الظِّمَّرُ نا اصل میں تَطْيِيرُ تھا۔ معنی ہیں: "بدفالى ليتا"۔ بدفالى اس طرح لى كہ: پہلے ہم متحد اور اُكٹے تھے، آپ (ﷺ) كے آنے كے بعد اختلاف

پيدا ہوگيا، اس ليے كہ: تم منحوس ہو۔ (الْعَيَاذُ بِاللّٰهِ)

قَالَ طَيْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ --- الآية:

حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: تم منحوس ہو۔

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٥٠﴾

یہ نو (۹) افراد شاید جماعتوں کے سردار ہوں گے، جن کا کام ملک میں فساد پھیلانے اور خرابی ڈالنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی طرح مکہ میں بھی کافروں کے نو (۹) سردار تھے جو ہمہ وقت اسلام کی بیخ کنی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ساعی رہتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ: وہ نو (۹) افراد تھے، اُن میں قید ابن سالف سردار تھا، گر بہ چشم تھا، شریر آدمی تھا۔ ”تفسیر خازن، معالم التنزیل“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: ایک عورت تھی عنیزہ بنت غنم اُس عورت کا نام تھا، اُس کا خاوند فوت ہو گیا تھا، اُس کی جوان بیٹیاں تھیں۔ اُس کے جانور بھیڑ، بکریاں، گائے، اُونٹ وغیرہ کثرت سے تھے۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ: ایک دن اُونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم والوں کے جانور پانی پیتے تھے۔ اس عورت کے جانور زیادہ تھے اس وجہ سے باری والے دن سب جانوروں کو پانی پینے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اُس عورت نے ان نو جوانوں سے کہا کہ: اس اُونٹنی کو راستے سے ہٹا دو، جس لڑکی سے تم کہو گے میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ اُن نو (۹) آدمیوں نے قسم اٹھائی کہ: ہم اُونٹنی کو ہلاک کریں گے اور اس کی جو عورت ہے حضرت صالح علیہ السلام اور اُن کے گھر والے اُن کو رات کو جا کر ہلاک کریں گے، اُن پر شب خون ماریں گے۔

ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَوْ لِيْهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ --- الآية:

سوال: لفظ مَهْلِكَ کیا ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① مصدر مبیہ ہے۔ معنی ہیں: ”اُن کی ہلاکت کے وقت ہم نہ تھے۔“

② ظرف مکان ہے۔ معنی ہیں: ”ہم اُن کی ہلاکت کی جگہ میں تھے ہی نہیں۔“

وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا --- الآية:

انہوں نے تدبیر کی حضرت صالح علیہ السلام اور اُن کے گھر والوں کو قتل کرنے کی اور ہم نے تدبیر کی حضرت صالح علیہ السلام اور اُن کے گھر والوں کو بچانے کی۔

وَلَوْ كَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ --- الآية:

یہاں لفظ لَوْ ط سے پہلے اِذْ کُرُفعل مقدر نکالیں گے اَرْسَلْنَا فَعَلَ نہیں نکالیں گے کیوں کہ آگے اِذْ ظرف ہے۔ اِنِّیْ وَاِذْ کُرُفعل۔

وَاَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ۝

اس آیت کے دو (۲) مطلب ہیں:

① تم صاحب بصیرت ہو، سمجھ والے ہو۔

② ایک دوسرے کو دیکھتے ہو اور بد فعلی کرتے ہو شرم نہیں آتی؟ وہ اتنے بے حیاء تھے کہ ایک دوسرے کے سامنے بد فعلی کرتے تھے۔

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ --- الآية:

آیت میں لفظ رِجَال جال عام ہے، صبیان یعنی بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ لوگ بابا باز تھے، مسافر کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔

اِنَّهُمْ اَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۝

يَّتَطَهَّرُونَ باب تَفَعَّل سے ہے۔ معنی ہے: ”پاک باز بننا۔“

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی --- الآية:

ربط: پہلے اُن قوموں کا ذکر تھا جن کو ہلاک کیا گیا۔ پس! جب عضوء فاسد کٹ جاتا ہے تو وہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! کا مصداق ہوتا ہے، اسی طرح ان ظالموں کا

ختم ہو جانا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! کا مصداق ہے۔ اِصْطَفٰی اِنِّیْ اِصْطَفٰهُمْ۔

اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشِيرُ كُونُ:

اللہ اصل میں اَللّٰہ تھا، ایک ہمزہ استفہام ہے اور دوسرا لفظ اللہ کا ہمزہ ہے۔ معنی ہے: ”کیا اللہ بہت بہتر ہے یا جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟“
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ --- (الجماء):

ربط: ابھی آپ نے پڑھا کہ: اللہ بہت بہتر ہے یا وہ جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اسی سلسلے میں یہ بھی توحید کی دلیل ہے۔
فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ --- (الجماء):

لفظ حَدَائِقَ، حَديقَة کی جمع ہے۔ حَديقَة اُس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد اینٹوں یا درختوں کی دیوار ہو اور اگر دیوار نہ ہو تو وہ رَوْضَة اور بُسْتَان کہلاتا ہے۔ بَهْجَة کا معنی ہے: ”رؤنی والے“۔

بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ:

”تفسیر کبیر“ وغیرہ میں تصریح ہے کہ: جب عَدَل کا صلہ بقاء ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے: ”شریک ٹھہرانا“ اور اگر صلہ میں عَن ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے: ”اعراض کرنا“۔ پس! جو حضرات صلہ بقاء نکالتے ہیں وہ معنی کرتے ہیں: ”بل کہ وہ قوم ہے جو شرک کرتی ہے“۔ اور جو حضرات صلہ عَن نکالتے ہیں وہ معنی کرتے ہیں: ”بل کہ وہ قوم ہے جو اعراض کرتی ہے“۔

وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا --- (الجماء):

لفظ خِلَلَ، خَلَل کی جمع ہے۔

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا --- (الجماء):

حَاجِزًا کا معنی ہے: ”پردہ، آڑ، بندھ“۔ دو (۲) دریاؤں کے درمیان بندھ کس نے باندھا کہ میٹھا اور کھارا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا؟؟

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ --- (الجماء):

دست گیر کون ہے؟ فریاد رس کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ --- (الجماء):

خُلَفَاءَ الْأَرْضِ میں اضافت بمعنی فی کے ہے۔ آئی خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ --- (الجماء):

ربط: یہاں تک اللہ تعالیٰ کی خَلْق کی صفت تھی اور آگے علم کی صفت کا بیان ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ: غیب کی خبریں اور چیزیں اور علم غیب اور چیز ہے۔

بَلْ إِذَا دَارَكَ عَنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ --- (الجماء):

إِذَا دَارَكَ أَصل میں تَدَارَكَ تھا۔ تاء کو ڈال سے تبدیل کیا اور ڈال کو ڈال میں مدغم کر دیا۔ ابتداءً بِالسُّكُونِ محال ہونے کی وجہ سے ہمزہ وصل شروع میں لائے تو اُدْرَكَ ہو گیا۔

اب یہاں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: تَدَارَكَ کے معنی ہیں: ”تلاحق یعنی مل جانا“۔ صاحب جلالین علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: بَلْ بمعنی هَلْ ہے۔

آئی هَلْ إِذَا دَارَكَ۔ معنی ہیں: ”کیا مل چکا ہے علم اُن کا آخرت کے بارے میں؟“ اور فی بمعنی بقاء ہے یعنی آخرت کا علم اُن کے ساتھ نہیں مل چکا ہے۔

اِنَّكَ كَانِ: دوسرے حضرات محققین علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر پر خوب برسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ: بَلْ بمعنی هَلْ نہ لغت میں آیا ہے اور نہ نحو میں آیا ہے۔ تو علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ نے بَلْ کے معنی هَلْ کیوں کیے؟

جَوَابِ: صاحب کمالین رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ: علامہ محلی رحمہ اللہ کے سامنے دو (۲) قراتیں ہیں:

① حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی قرات: اَعْدَرَكَ عَلَيْهِمْ - حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہَمْزَہٗ اسْتِفْہَامِ نکالتے ہیں۔

② حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات: اَمَرَ اِدْرَكَ عَلَيْهِمْ - حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اَمَرَ نکالتے ہیں۔

یہ دونوں صحابی رضی اللہ عنہما ہیں تو اس قاعدہ سے علامہ محلی رحمہ اللہ نے بَلْ بمعنی هَلْ کیا ہے۔

③ دوسری تفسیر یہ ہے کہ: حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: بَلْ اپنے معنی میں ہے۔ تَدَارَكَ بَنُو فُلَانٍ اَمْنِي تَسَاقُطُ یعنی گر گئے

فلاں ہلاکت میں۔ اب آیت کے معنی ہوں گے: ”بل کہ گر چکا اُن کا علم آخرت کے بارے میں۔“

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَاَبَاؤُنَا اِنَّا لَمُخْرَجُونَ ۝

رابطہ واضح ہے کہ اوپر بھی قیامت کا ذکر تھا اور آگے بھی قیامت کا بیان ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ: جب ہم حرجائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ

کیسے زندہ کیے جائیں گے!!

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝

سوال لفظ غَائِبَةٍ کیا ہے؟

جواب اس کے متعلق تین (۳) اقوال ہیں:

① لفظ غَائِبَةٍ مصدر ہے۔ ② لفظ غَائِبَةٍ نفس کی صفت ہے۔ ③ لفظ غَائِبَةٍ، شَيْءٍ کی صفت ہے۔

تفہیم: اگر لفظ غَائِبَةٍ، شَيْءٍ کی صفت ہے تو شَيْءٍ مذکر ہے اور غَائِبَةٍ مؤنث ہے تو موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے؟

جَوَابِ: یہ تاء اس میں تانیث کے لیے نہیں بل کہ مبالغہ کے لیے ہے۔

سوال کِتَابٍ مُّبِينٍ سے کیا مراد ہے؟

جواب کِتَابٍ مُّبِينٍ سے لوح محفوظ مراد ہے۔

اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَنْفُسُ عَلَىٰ نَبِيِّ اِسْرَآئِيلَ اَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

اَكْثَرَ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیوں کہ بعض وہ چیزیں ہیں جو بنی اسرائیل کی شریعت میں تھیں اب منسوخ ہیں تو اُن کو ذکر کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں

اس لیے اَكْثَرَ کا لفظ استعمال کیا۔

اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝

میں نے پہلے کہا تھا کہ: خدا گواہ ہے کہ ہمارا مقصد بعض نظریات کی اشاعت نہیں ہے بل کہ ہمارا مقصد صرف قرآن پاک سمجھانا ہے۔ اگر ہمارا مقصد

اُن نظریات کی اشاعت ہوتا تو ہم ایک ہی مسئلہ کو لے کر سمجھاتے رہتے۔ بعض جگہوں میں مخصوص مسائل پر ہفتوں مہینوں تک بحث چلتی ہے اور باقی

مسائل تابع ہوتے ہیں وہ مقصود نہیں ہوتے۔ میں تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔

پہلے میں نے اشارہ کیا تھا کہ: سَمَاعِ مَوْتٰى کی دو (۲) شقیں ہیں:

① ایک شق یہ ہے کہ: انبیاء کرام علیہم السلام قبور کے پاس سے صَلَوةٌ وَالسَّلَامُ وغیرہ کا سَمَاعِ کرتے ہیں یا نہیں؟

② دوسری شق یہ ہے کہ: عام مردے سنتے ہیں یا نہیں؟

③ پہلی شق کہ: انبیاء کرام علیہم السلام قبور کے پاس سے صَلَوةٌ وَالسَّلَامُ وغیرہ کا سَمَاعِ کرتے ہیں یا نہیں؟ اہل حق دُور سے سَمَاعِ کے قائل

نہیں ہیں، دُور سے اگر کوئی صَلَوةٌ وَالسَّلَامُ پڑھتا ہے تو فرشتے پہنچاتے ہیں اور قبر کے پاس اگر کوئی کلام کرے تو سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟

تو اس مسئلے میں اُمت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ "فتاویٰ رشیدیہ" میں تصریح فرماتے ہیں کہ: انبیاء کرام علیہم السلام کے سماع میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ "امداد الفتاویٰ" میں لکھتے ہیں کہ: قبور کے پاس سے انبیاء کرام علیہم السلام کے سماع پر اُمت کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔

شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں "تعلیم القرآن" رسالہ چھپتا تھا، اُس میں تصریح کی ہے کہ: اس مسئلے میں جو اس وقت دو (۲) گروہ ہیں، اس پہلی شق میں فریقین کا کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ شق تو بالکل اتفاقی تھی۔ اب کوئی اختلاف کرتا ہے تو اُس کی ذمہ داری اُس پر ہے۔
② دوسری شق یہ ہے کہ: عام مُردے سنتے ہیں یا نہیں؟ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تاہنوز اختلاف چلا آ رہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سماع کی قائل نہ تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سماع کے قائل تھے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ "فتح الباری" میں، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ "عمدة القاری" میں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ "تفسیر ابن کثیر" میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مسلک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "وَحَالَفَهَا الْجَنَّهُوْرُ" جمہور نے اُن کی مخالفت کی ہے۔

اب اس سلسلے میں جو حضرات کہتے ہیں کہ: عام مُردے سنتے تو وہ قرآن کریم کی بعض آیات سے بھی استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اُن کا استدلال صحیح نہیں ہے۔ استدلال صحیح نہ ہونے کی وجہ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ: تشبیہ کے ارکان چار (۴) ہیں۔

آپ "تلخیص المفتاح" اٹھا کر دیکھیں، "مختصر المعانی" دیکھیں، "مطلول" دیکھیں، "إسرار البلاغۃ" دیکھیں، "دلائل الاعجاز" دیکھیں ان سب کتابوں میں موجود ہے کہ: تشبیہ کے ارکان چار (۴) ہیں۔ شیخ عبدالقادر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ پیر ہڈی جو فن کے موجد ہیں اور اُنہی سے لوگوں نے آگے یہ فن لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ: تشبیہ کے چار (۴) ارکان ہیں: ① مُشَبَّہ بہ، ② مُشَبَّہ بہ، ③ حَرْفِ تَشْبِیْہ، ④ وَجْہ تَشْبِیْہ۔

یاد رکھیے کہ: وَجْہ تَشْبِیْہ، مُشَبَّہ اور مُشَبَّہ بہ میں ایک ہوگی دو (۲) نہیں ہوں گی۔ ہم جو کہتے ہیں: زَيْدٌ كَالْأَسَدِ۔ تو یہاں زید مُشَبَّہ ہے، اَسَد، مُشَبَّہ بہ ہے اور شجاعت وَجْہ تَشْبِیْہ ہے۔ تو یہ وَجْہ تَشْبِیْہ مُشَبَّہ اور مُشَبَّہ بہ میں ایک ہوگی، دو (۲) نہیں ہوں گی یہ مسلم قاعدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا جو علم کو مانتا ہے۔

اب یہاں دیکھیے کہ: رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں زندہ کافروں کو دو (۲) چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی: ① مَوْتٰی، ② صُحْمٌ، عُمّٰی۔ اللہ تعالیٰ نے زندہ کافروں کو مَوْتٰی، صُحْمٌ، عُمّٰی سے تشبیہ دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ: زندہ کافر مُشَبَّہ ہے اور مَوْتٰی، صُحْمٌ، عُمّٰی مُشَبَّہ بہ ہیں۔

اب یہ سمجھیں کہ: وَجْہ تَشْبِیْہ کیا ہے؟ اس مسئلے کے نزاع کا سارا مدار اس پر ہے کہ: وَجْہ تَشْبِیْہ کیا ہے؟

جو لوگ عَدَمِ سَمَاع کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ: وَجْہ تَشْبِیْہ، عَدَمِ السَّمَاع ہے۔

لیکن اُن کا یہ کہنا بالکل غلط فاحش ہے کیوں کہ اگر مَوْتٰی میں وَجْہ تَشْبِیْہ، عَدَمِ السَّمَاع ہے تو وہی وَجْہ تَشْبِیْہ آپ کو زندہ کافروں میں بھی مانتی پڑے گی، تسلیم کرنا پڑے گا کہ: زندہ کافر بھی نہیں سنتے۔ اگر یہ کہہ دیں کہ: ہاں! واقعی زندہ کافر بھی نہیں سنتے تو پھر بات اور ہے۔ لیکن کوئی عقل مند اس کا دعویٰ نہیں کرے گا کہ: زندہ کافر نہیں سنتے۔ اگر زندہ کافر سنتے نہیں تو پھر مکلف کس بات کے؟

ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ: لَا تُسْمِعُ یہ عَدَمِ سَمَاع حکم خبری ہے، حکم خبری کیسے وَجْہ تَشْبِیْہ بن سکتا ہے؟ تو وَجْہ تَشْبِیْہ قطعاً یہ نہیں ہے۔ پھر وَجْہ تَشْبِیْہ کیا ہے؟ "جلالین" میں موجود ہے، "بیضاوی" میں موجود ہے، "السراج المنیر" میں موجود ہے، "ابو السعود" میں موجود ہے،

"خازن" میں موجود ہے کہ: وَجْہ تَشْبِیْہ شَبَّهَهُمْ بِهِمْ فِي عَدَمِ الْإِنْتِفَاعِ بِمَا يُتْلَى عَلَيْهِ ہے یعنی وَجْہ تَشْبِیْہ، عَدَمِ الْإِنْتِفَاع ہے۔ اب دیکھیے! دُور جانے کی ضرورت نہیں دوسری لائن میں ہے: "إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ" ماقبل میں لا تھا یہاں اِن ہے، وہاں بھی تُسْمِعُ تھا یہاں بھی تُسْمِعُ ہے۔ معنی ہے: "إِنْ تُسْمِعُ تَوْحِيدُ سَنَاتَا، إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ مَرَّصَرَفٍ أَنَّهُمْ كُوجُومُونِمْ هُوَ"۔

تو اس سے تو معلوم ہوا کہ: صرف مومنین سنتے ہیں کافر نہیں سنتے حال آں کہ معاملہ تو ایسا نہیں ہے۔ تو لا محالہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ: کافر نہیں سنتے سَمَاعِ أَفْهَام، سَمَاعِ تَدْبِير۔ پس! جو معنی یہاں یعنی اِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ میں کیا ہے وہی معنی وہاں یعنی اِنْ تُسْمِعُ الْمَوْتٰی میں ہوگا۔ پس! تمام تفسیروں میں یہ معنی لکھا ہے: سَمَاعِ أَفْهَام، سَمَاعِ تَدْبِير، سَمَاعِ الْإِنْتِفَاع۔ تو جیسے زندہ کافروں سے سَمَاعِ الْإِنْتِفَاع کی نفی ہے ویسے اُن مُردوں سے بھی سَمَاعِ الْإِنْتِفَاع کی نفی ہوگی۔

اسی لیے صاحبِ حقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: ان آیات میں عَدِمَ سَمَاعَ کا اشارہ تک موجود نہیں ہے۔
 مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ”معارف القرآن“ میں لکھتے ہیں کہ: ان آیات میں عَدِمَ سَمَاعَ پر کوئی دال نہیں۔
 انہیں آیتوں کو پیش کر کے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”وَالْحَقُّ أَنَّ الْمَوْثِقَ لَا تَسْمَعُ“۔
 سید مولانا محمد انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: سَمَاعَ پر احادیث متواترہ موجود ہیں۔

مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: سَمَاعَ مَوْثِقَ یہ ثابت ہے بِالْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ الصَّحِيحَةِ۔
 حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ”فیض الباری“ میں فرماتے ہیں کہ: وَذِكْرُ خَيْرَةِ الْأَحَادِيثِ تَدُلُّ عَلَى سَمَاعِ مَوْثِقَ۔
 بعض حضرات یوں مغالطہ دیتے ہیں کہ: جی! احادیث ظنی ہے اور قرآن قطعی ہے۔ اتنی بات تو ٹھیک ہے لیکن تعارض ہو تو تب؟ تناقض ہو تو تب؟
 تعارض اور تناقض ہو تو قطعی کو ظنی پر ترجیح دیں گے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ: تعارض کے لیے آٹھ (۸) شرطیں ضروری ہیں۔

در تناقض ہشت وحدت شرط داں وحدت موضوع و محمول و مکاں
 وحدت شرط و اضافت جز و کل قوت و فعل است در آخر زماں

یہاں نہ موضوع ایک ہے، نہ محمول ایک ہے کیوں کہ اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْثِقَ میں موضوع ہے: سنانے والا اور محمول ہے: اَلْمَوْثِقَ اور احادیث میں
 اَلْمَوْثِقَ تَسْمَعُ ہے، وہاں موضوع ہے: میت۔ تو سنانے والا اور میت ایک تو نہیں ہے، جب وحدت موضوع نہیں تو تعارض کہاں سے آیا؟ پھر محمول
 بھی ایک نہیں اس طور پر کہ: یہاں قرآن میں ہے: ”تَسْمَعُ“ باب اَفْعَالِ سے ہے اور وہاں احادیث میں ہے: ”يَسْمَعُ“ باب سَمِعَ،
 يَسْمَعُ سے ہے۔ تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب موضوع اور محمول ایک نہیں ہے تو تعارض کہاں سے آگیا!! تو قرآن اپنی جگہ پر حق ہے
 اور ”بخاری و مسلم“ کی احادیث اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہیں۔

پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ: فقہ میں آتا ہے ”اَلْمَوْثِقَ لَا تَسْمَعُ“ بے شک آتا ہے۔ حافظ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے ”فتح القدیر“ اور شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
 ”مائتہ مسائل“ میں اس میں زیادہ بسط سے بحث کی ہے کہ: مُردے نہیں سنتے اور نظیر یہ پیش کرتے ہیں کہ: اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ میں اس سے کلام
 نہیں کروں گا تو مُردے کے بعد اگر اُس سے کلام کیا تو حادث نہ ہوگا۔

ہم نے سَمَاعِ مَوْثِقَ کے آخر میں مستقل عنوان دیا ہے اور ٹھوس حوالے پیش کیے ہیں کہ: قسم کا معاملہ عرف پر ہے۔ اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ:
 لَا أَكُلُ رَأْسًا۔ میں سر نہیں کھاؤں گا، اب اگر اُس نے چڑیا کا سر کھایا تو حادث نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ: لَا أَرْكَبُ الدَّابَّةَ میں دَابَّةَ
 پر سوار نہیں ہوگا۔ پھر کافر پر جو کہ: شَرُّ الدَّوَابِّ ہے سوار ہوا تو حادث نہ ہوگا کیوں کہ اَيِّمَانِ یعنی قسموں کا معاملہ عرف پر ہے۔ اب اگر کوئی شخص قسم
 اٹھائے کہ: میں اس سے کلام نہیں کروں گا تو عرف میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ: میرا زندہ سے کلام کرنا مُردہ ہے، مُردہ سے نہیں۔

پھر عجیب بات ہے!! حافظ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ اَلْمَوْثِقَ لَا تَسْمَعُ یہ جزئیہ پیش کرتے ہیں اور خاصی تفصیل کرتے ہیں اور اسی ”فتح القدیر“ میں فرماتے
 ہیں کہ: مُردے دو (۲) چیزیں سنتے ہیں: ① قَرَعَ الرَّعَالِ بھی سنتے ہیں۔ ② اَلْسَلَامُ عَلَیْكُمْ بھی سنتے ہیں۔
 شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی صفحات اس پر لکھے ہیں، پھر اسی ”مائتہ مسائل“ میں ہے کہ: مُردے کو قبر کے پاس سے سلام کریں تو وہ سنتا ہے یا نہیں؟
 تو شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہاں! سلام سنتا ہے۔

پھر بہت سے حضرات کو یہ شبہ ہے کہ: بہت سے حضرات سَمَاعِ مَوْثِقَ کے منکر ہیں۔ بے شک! لیکن میں یہ دینا کہتا ہوں کہ: کلیتاً انکار کوئی
 نہیں کرتا۔ اسی میں حافظ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت مرشد مولانا حسین
 علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سَمَاعِ مَوْثِقَ کے منکر تھے، لیکن کلیتاً انکار نہیں کرتے تھے۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ”کوکب الدری“ میں فرماتے ہیں کہ: ”اَلْحَقُّ أَنَّ الْمَوْثِقَ لَا تَسْمَعُ“۔ لیکن ”فتاویٰ رشیدیہ“ میں فرماتے ہیں کہ:
 تلقین میت صحیح ہے کیوں کہ اکثر احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔

شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: قبر کے پاس مُردوں کو سلام کرنا احادیث سے ثابت ہے۔

حضرت حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ”بلغة الحیران“ میں فرماتے ہیں کہ: رُوح سنتی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ: یہ حضرات بھی مطلقاً انکار نہیں کرتے۔

إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠﴾

تو تو مٹاتا ہے اُس کو جو یقین رکھتا ہو ہماری باتوں پر یعنی جو ایمان لائے۔ اِس کا مفہوم نکلے گا کہ: کافر نہیں سنتے۔ تو پھر کافروں کے نہ سننے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قبول نہیں کرتے، اِنْتِفَاع حاصل نہیں کرتے۔ پس! سَمَاع سے مراد سَمَاعِ اَفْهَام، سَمَاعِ تَدَبُّر ہے۔

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۚ --- الآية ١٠٠:

”تفسیر خازن، معالم التنزیل“ وغیرہ میں خاصی تفصیل ہے، خلاصہ یہ ہے کہ: قیامت سے پہلے مکہ کا صفا پہاڑ پھٹے گا، اُس میں سے بیل کی طرح ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا کہ اب قیامت نزدیک ہے اور سچے ایمان والوں کو اور چھپے منکروں پر نشان لگا کر جدا کرے گا۔ ”مسلم شریف“ میں روایت ہے کہ: جس دن ذَا ابْتِئَةُ الْأَرْضِ نکلے گا اُس دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ شاید ذَا ابْتِئَةُ الْأَرْضِ کے ذریعہ سے یہ دکھانا ہو کہ جس چیز کو تم پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانتے تھے، آج وہ ایک جانور کی وجہ سے مانی پڑ رہی ہے یعنی تم حیوان صفت ہو۔ اَلْجِنْسُ یَمِیْلُ اِلَی الْجِنْسِ۔ اُس وقت انسان کی شکل تو انسانی ہوگی لیکن صفات حیوان کی ہوں گی۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ۖ -- الْآيَةُ ۝۱۸۰:

رابطہ: واضح ہے! اوپر بھی قیامت کا بیان تھا اور آگے بھی قیامت ہی کا بیان ہے۔

مِمَّنْ يُكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ :

يُؤْزَعُونَ كَمَا مَعْنَى هِيَ: ”گروہ درگروہ“ مطلب یہ ہے کہ ہر گناہ والوں کے جتھے اور جماعتیں الگ الگ ہوں گی۔ مثلاً: زانیوں کی الگ جماعت ہوگی، چوروں کی الگ جماعت ہوگی وغیرہ۔

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٥٠﴾

ناف بن ازرق نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ: قرآن شریف میں تعارض ہے۔ ایک جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ: **فَهُمْ لَا يَنْظِقُونَ** ❶ وہ کچھ نہیں بول سکتے؟ جب کہ دوسرے مقام پر ہے کہ: وہ کہیں گے کہ: **وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ** ❷ معلوم ہوا کہ بولیں گے؟! حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا جواب گزر چکا ہے کہ: اوقات مختلف ہیں۔

فَفَرَّعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ-- (الأنعام: ٨٦)

سوال اَلَا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ كَامِصْدَاقِ كَيَا هِے؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: حواریں اور فرشتے اس کا مصداق ہیں۔

⑤ علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اس کا مصداق جبرئیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام ہیں۔

۴۲ قیْل کے ساتھ منقول ہے کہ: اس کے مصداق شہداء ہیں۔

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ - - (الأنعام: ١٠٧)

یہ کافروں کے اعتراضات کے جوابات ہیں۔ کفار کہتے تھے کہ: توڑ پھوڑ کا دن جب آئے گا تو یہ پہاڑ کہاں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اُن کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔

اس آیت کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: آج تو دیکھتا ہے ان پہاڑوں کو تو خیال کرتا ہے جمے ہوئے، ٹکے ہوئے لیکن ایک وقت آئے گا یہ ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔

① دوسری تفسیر یہ ہے کہ: جس وقت پہاڑ نقل و حرکت کریں گے۔ اے مخاطب! اگر تو اُس وقت ہو تو پہاڑوں کو دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ اپنی جگہ ٹکے ہوئے ہیں لیکن وہ چل رہے ہوں گے کیوں کہ بڑی چیز جو ہوتی ہے اُس کی حرکت نمایا نہیں ہوتی۔

صَنَّعَ اللّٰهُ الَّذِیْ اَتَقَنَ کُلَّ شَیْءٍ۔۔۔ (الانجینا):

صَنَّعَ اللّٰهُ مفعول مطلق ہے۔ اُنّی صَنَّعَ اللّٰهُ صَنَّعًا۔

اِنَّہَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ ہٰذِہِ الْبَلَدَہِ الَّذِیْ حَرَّمَہَا۔۔۔ (الانجینا):
بَلَدَہ سے مراد مکہ مکرمہ ہے اور الَّذِی، رَب کی صفت ہے بَلَدَہ کی نہ سمجھنا۔

آيَاتُهَا (۸۸)

سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ (۲۸)

رُكُوعَاتُهَا (۹)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: ”تفسیر کبیر، ابوسعود، سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں تھا کہ: وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ یعنی گمراہوں کا ذکر تھا اور آپ ﷺ کے مُنْذِرِينَ میں سے ہونے کا ذکر تھا، اب اس سورۃ میں یہ بتاتے ہیں کہ: مَنْ ضَلَّ کے مصداق فرعون، ہامان وغیرہ ہیں اور مُنْذِرِينَ کے مصداق حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْقَصَصِ ہے۔ لفظ قَصَص مصدر ہے۔ معنی ہے: ”سرگزشت اور حال“۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ذکر آئے گا: وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصُ۔۔۔ (۱) اس وجہ سے اس سورۃ کا نام قَصَص ہے کیوں کہ اس میں سرگزشت ہے۔

طسّم ۱۰:

طاء سے مُرَاد طَيْبٌ، سِین سے مُرَاد سَبِیْعٌ اور مِیم سے مُرَاد مَالِکٌ ہے۔

نَتْلُوْا عَلَیْکَ مِنْ نَّبِیٍّ مُّوسٰی وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ۝

مِنْ نَّبِیٍّ میں مِنْ تَبْصِیْہ ہے اور بِالْحَقِّ، نَتْلُوْا کے ساتھ متعلق ہے۔

إِنْ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ۔۔۔ (۲)

عَلَا کو حرف جر نہ سمجھنا، یہ فعل ہے۔ عَلَا، یَعْلُوْا باب نَصَرَ، یَنْصُرُ سے دَعَا، یَدْعُوْا کے وزن پر ماضی کا صیغہ ہے۔ معنی ہے: ”سرکشی کرنا“۔

وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیْعًا۔۔۔ (۳)

انگریزوں کے دور میں یہ بات مشہور تھی کہ: آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اس پر ہر حکومت عمل کرتی ہے کہ: ان کو آپس میں لڑاؤ تاکہ یہ آپس میں الجھے رہیں اور ان کا اتحاد و اتفاق ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ اس سیاست کا موجد اور اُستاد فرعون تھا کہ اُس نے وہاں کے باشندوں کو گروہ بنادیا تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور رُخ فرعون کی طرف نہ ہو۔

وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِیْنَ اسْتَضَعِفُوْا فِی الْأَرْضِ۔۔۔ (۴)

مَنْ، یَمُنُّ باب نَصَرَ، یَنْصُرُ سے ہے۔ معنی ہے: ”احسان کرنا“۔

وَنَجْعَلُهُمْ أُتْبَیَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَرِثِیْنَ ۝ وَنَمِکِّنْ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَنُرِیْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ۔۔۔ (۵)

لفظ نَجْعَلُهُمْ، نَمِکِّنْ، نُرِیْ یہ سب معطوفات ماقبل میں جو حرف ”أَنْ“ ہے اُس کے تحت داخل ہیں اور اسی وجہ سے منصوب ہیں۔

وَأَوْحِیْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسٰی أَنْ أَرْضِعِیْهِ۔۔۔ (۶)

سوال وحی سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① بعض کہتے ہیں: وَحِی الْهَامِ۔ الہام قطعی نہیں ہوتا بل کہ ظنی ہوتا ہے۔ ② بعض کہتے ہیں: وَحِی مَنَامٍ۔ خواب کوئی حجت نہیں ہوتے۔

③ بعض کہتے ہیں کہ: حقیقۃً وحی تھی لیکن اس سے نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ: حضرت جبرائیل علیہ السلام مریم علیہا السلام کے پاس آئے تو

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔۔۔ (۷) اور مریم علیہا السلام کو وہ چیزیں بتائیں جو اُن کی ذات تک محدود تھیں، نہ تو اُن کو نبوت ملی، نہ رسالت ملی۔

فَإِذَا خِفتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔۔۔ (۱۱۱)

یہ آیت مجمل ہے اور پہلے اس کی تفسیر آپ پڑھ چکے ہیں کہ: اَنْ اَقْذِفِيْهِ فِي السَّابُوتِ فَاَقْذِفِيْهِ فِي الْيَمِّ۔۔۔ (۱۱۱) اس کو صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو سمندر میں ڈال دے۔ سمندر سے مُراد ”بحر شور“ ہے۔

وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔۔۔ (۱۱۲)

اُمّی وَلَا تَخَافِي غَرْقَهُ۔ اس کے ڈوبنے کا خوف نہ کرنا۔ وَلَا تَحْزَنِي فِرَاقَهُ۔ اس کی جدائی کا بھی غم مت کرنا۔

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ۔۔۔ (۱۱۳)

اَلْتَقَطَاتِ کے معنی ہیں: ”چننا، اٹھانا“۔ اگر وہ چیز غیر ذوالعقول ہو تو اُس کو لُفْقَطَة کہتے ہیں اور اگر بچہ وغیرہ ہو تو اُس کو لَقِيْط کہتے ہیں۔

سوال یہ اٹھانے والا کون تھا؟

جواب ”تفسیر معالم التنزیل، خازن“ وغیرہ میں آپ کو مختلف نام ملیں گے کہ: فرعون کا دھوبی تھا یا مالی تھا یا مچھیرا تھا۔

لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا۔۔۔ (۱۱۴)

لِيَكُوْنَ میں لام عاقبت کے لیے ہے یعنی اٹھانے کا نتیجہ یہ ہوا۔

اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ ۝

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ”تفسیر کبیر، روح المعانی، البحر المحیط، بیضاوی، قرطبی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اس لیے خطاء کا رتھے کیوں کہ انہوں نے بچے قتل کروائے،

لوگوں کی بے حرمتی کی، عورتوں کی تلاشیاں لیں یہ کام اُن کا گناہ تھا۔

② قِیْل کے ساتھ آپ کو یہ تفسیر بھی ملے گی کہ: وہ تکوینی طور پر خطار کا رتھے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں رکھنا یہ اُن کی خطاء تھی۔

مولانا رومی رحمہ اللہ کی ”مثنوی شریف“ میں ایک واقعہ ہے کہ: ایک امیر تھا، بڑا مال دار تھا، اُس وقت تو صندوق اور بیگ وغیرہ نہ تھے، روپے وغیرہ گھر میں تھے، گھر بہت مضبوط تھا، دروازے بہت مضبوط تھے، ڈاکوؤں نے مشورہ کر لیا کہ: یہ تو مضبوط دروازے ہیں کاٹنے، پھاڑنے کے تو نہیں لیکن ایسا کر لو کہ دن کو ایک آدمی گھس کر وہاں چھپ جائے یعنی گھر میں کسی چھپی ہوئی جگہ بیٹھے، رات کو ایک وقت مقرر کیا گیا کہ اُس وقت کو ہم آئیں گے تم دروازہ اُس وقت کھول دو اور ہم اندر آ کر اپنا کام کر لیں گے۔ اُس نے رات کو دروازہ کھول دیا اور اُس کے ساتھیوں نے اندر آ کر لوٹ لیا۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

در بست دزد اندر خانہ بود

حیلہ فرعون زی افسانہ بود

اُس نے دروازہ بند کر دیا اور چور اندر ہی تھا، اسی لیے فرعون کی تدبیر کہانی ہے کہ جس کا خطرہ ہے وہ گھر میں پڑا ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ صوفیانہ انداز میں فرماتے ہیں کہ: لوگ زبان سے توبہ توبہ کرتے ہیں لیکن اندر سے چور کو باہر نہیں کرتے یعنی نیتِ معصیت اور عزمِ معصیت کو باہر نہیں نکالتے۔

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوْكَ۔۔۔ (۱۱۵)

فرعون کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید تھا۔ انہوں نے فرعون یعنی ولید بن ریان کو کہا کہ: اس بچے کو قتل نہ کرو یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

عَسَى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

فرعون کو یہ معلوم نہ تھا کہ: بڑا ہو کر یہ بچہ کیا کرے گا؟ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، بیوی کی نیت اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب کی۔

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمْرٍ مُوسَىٰ فَرِحًا ۖ -- (القصص: ۱۵)

امام ابو عبید لغوی رحمہ اللہ، ان کا نام بعض ”عبید“ اور بعض ”عبیدہ“ لکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ”بخاری شریف“ میں جہاں جہاں مفسر کا نام لکھا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جہاں مفسر کا نام ذکر نہیں کیا وہ تمام تفاسیر امام ابو عبید لغوی رحمہ اللہ سے منقول ہیں۔ یہ بڑی چوٹی کے امام ہیں۔

سوال فَرِحًا سے کیا مراد ہے؟

جواب اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① امام ابو عبید لغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل فَرِحًا مِّنَ الْحُزَنِ غم سے فارغ ہوا۔

② جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ: دل میں غم طبعی طور پر تھا۔ آئی فَرِحًا مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَىٰ۔ ”بخاری شریف“ کتاب التفسیر

تک میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا خیال رہا اور سب چیزوں سے دل فارغ ہو گیا۔ آیت میں آگے کے الفاظ اِنْ كَادَتْ

-- (القصص: ۱۰) قریب تھا کہ: وہ ظاہر کر دیتی اُس کو اگر ہم اُس کے دل کو مضبوط نہ کرتے۔ ان الفاظ سے بھی جمہور کی تائید ہوتی ہے۔

اِنْ كَادَتْ لَتَجْدِيَّ بِهِ لَوْلَا اَنْ رَبَّنَا عَلٰی قَلْبِهَا ۖ -- (القصص: ۱۰)

اِنْ مَخْفَهِ مِنَ الْمُثْقَلِ ہے۔ آئی اِنَّہٗ كَادَتْ۔ وہ تو ماں تھی اور ماں کی مانتا کہاں چین سے رہنے دیتی؟! یہ رہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال آتا تھا،

دل سے قرار جاتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ کوئی چیز دل میں باقی نہیں رہی، قریب تھا کہ صبر و ضبط کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اور عام طور

پر ظاہر کر دے کہ میں نے اپنا بچہ دریا میں ڈالا ہے کسی کو خبر ہو تو لاؤ۔ لیکن خدائی الہام اِنَّا رَآدُّوْہُ اِلَیْکَ -- (القصص: ۱۰) کو یاد کر کے تسلی باقی تھی۔

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیْہِ فَبَصَّرَتْہٗ بِہٖ عَنْ جُنُبٍ ۖ -- (القصص: ۱۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا: لِأُخْتِہِ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو جس کا نام کلثوم یا مریم تھا۔ قَصَّ، یَقْصُصُ، معنی ہے: ”تلاش کرنا“۔

عَنْ جُنُبٍ آئِ عَنْ بُعْدٍ وَاجْتِنَابٍ۔

وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۚ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دُور سے صندوق کو دیکھ رہی تھی لیکن اس طرح کہ کبھی صندوق کو دیکھتی، کبھی دوسری طرف دیکھتی اس طرح اُن کو خبر نہ ہوئی کہ:

یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟

وَحَرَمْنَا عَلَیْہِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلٍ ۖ -- (القصص: ۱۲)

مِنْ قَبْلِ آئِ مِنْ قَبْلِ مَجِیْعِہٖ اِلٰی اُمِّہِ۔

سوال لفظ مَرَاضِعُ کیا ہے؟

جواب ”تفسیر کشاف، بیضاوی“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: اس میں دو (۲) احتمال ہیں:

① مَرَاضِعُ، مَرْضَعُ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”دودھ پلانے والی“۔ چوں کہ دودھ پلانا عورت کی صفاتِ مختصہ میں سے ہے۔ عربی کا یہ قاعدہ

ہے کہ: جو صفاتِ مختصہ بِالْإِنْسَاءِ ہوں تو اُن میں تمیز کے لیے تاء کا لانا ضروری نہیں ہے۔ جیسے: حَائِضٌ، حَامِلٌ، حَائِلٌ، مَرْضَعٌ۔

اس لیے یہاں ”تاء“ کی ضرورت نہیں۔

② مَرَاضِعُ، مَرْضَعُ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”دودھ پینے کی جگہ یعنی پستان“۔

فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ ۖ -- (القصص: ۱۳)

سوال قَالَتْ کا فاعل کون ہے؟

جواب قَالَتْ کا فاعل اُحْت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے۔

وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ --- (القصص: ۱۱)

وہ وعدہ یہ تھا کہ: اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكَ --- (القصص: ۱۱)

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوٰى --- (القصص: ۱۲)

جب اپنی جوانی کو پہنچے اور بالکل سیدھے ہو گئے۔ اطباء کہتے ہیں کہ: تیس (۳۰) سال سے چالیس (۴۰) کے درمیان انسان کے تمام قوای عروج پر ہوتے ہیں، جتنی قوتیں انسان کو رب نے دی ہوتیں ہیں وہ اپنے عروج پر ہوتی ہیں، پھر چالیس (۴۰) سال بعد اُن میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ غیر مرضی طور پر وہ کم ہوتی رہتیں ہیں۔

اَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا --- (القصص: ۱۳)

سوال حکم سے کیا مراد ہے؟

جواب علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: حکم سے نبوت مراد ہے۔

لیکن یہ تفسیر صحیح نہیں کیوں کہ نبوت تو دس (۱۰) سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آرہے تھے اُس وقت راستہ ہی میں ملی تھی۔ پس ایہاں حکم سے مراد نبوت نہیں ہے بل کہ قبل از نبوت پیغمبر کی شان کے لائق جو علم اور قوت فیصلہ وغیرہ ہوتا ہے وہ مراد ہے۔

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلَىٰ حِينٍ عَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا --- (القصص: ۱۴)

حضرت موسیٰ علیہ السلام تیس (۳۰) سال تک فرعون کے پاس شہر مصر میں رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آبائی مقام شہر سے دُور تھا، فرعون کی الگ جگہ مُنَفَّ تھی، یہ کالونی مصر سے تقریباً چھ (۶) میل دُور تھی جہاں فرعون اور اُس کے وزراء وغیرہ رہتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کر فرعون کے گھر جانے لگے، وہ دوپہر کا وقت تھا، عموماً دوپہر کے وقت لوگ قیلولہ کرتے ہیں۔

فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ --- (القصص: ۱۵)

”تفسیر معالم التنزیل، خازن، کبیر وغیرہ میں لکھا ہے کہ: فرعون کا باورچی خانہ تھا، اُس کا ایک انچارج تھا، نام اُس کا فاتون یا فلثیون یا قاب تھا۔ یہ ایسا کرتا تھا کہ بازار سے آٹا وغیرہ سودا خریدتا اور اسرائیلی سے بیگار لے کر وہ بوری اٹھواتا تھا اور فرعون کے مطبخ میں لے جاتا اور وہ پیسے اپنی جیب ہی میں رکھ لیتا تھا اسرائیلی کو مزدوری نہیں دیتا تھا۔ ایک دن اُس انچارج نے لکڑی کا گٹھڑ اور بوری خریدی تھی، اُس وقت اُس کے پاس جو اسرائیلی تھا وہ کمزور تھا۔ اُس نے کہا کہ: کسی دوسرے کو کہو کہ وہ اٹھالے۔ اُس انچارج نے نہ مانا بل کہ کہا کہ: تم ہی لے جاؤ۔ تو اس پر اسرائیلی نے کہا کہ: روزانہ پیسے خود لیتے ہو اور کام ہم سے کراتے ہو؟ تو وہ جان گیا کہ: یہ میرے راز کو جانتا ہے، فیصلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا، اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے لگا کہ: میں کمزور ہوں اور یہ ظلم کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُس انچارج سے فرمایا کہ: جب ایسا کرتے ہو تو مزدوری دو۔ اُس نے کہا کہ: اس سے تو تم خود کھاتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ: مجھے کیا پتہ ہے کہ تم ایسا ظلم کرتے ہو؟ اور اُس کو ایک مگ مارا فَقَطَّضَ عَلَيْهِ تُوْدَهُ مَرَّغًا۔

فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِّنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِّنْ عَدُوِّهِ --- (القصص: ۱۶)

شِيعَتِهِ سے مراد اسرائیلی ہے اور عَدُوِّهِ سے مراد قبطی ہے۔

فَوَكَرَهُ مُوسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ --- (القصص: ۱۷)

”قاموس“ میں لکھا ہے کہ: فَقَضٰى عَلَيْهِ اُنّی مَات۔ پس اُنکا نہ آئہ قتل ہے اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُس کی تادیب و گوشمالی کے لیے ایک گھونہ رسید کیا تھا۔

فَلَن اَكُوْنَ ظٰهِيًّا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ۝ (۱۸)

فریادی یعنی اسرائیلی مجرم تو نہیں تھا لیکن جرم کا سبب بنا تھا اس لیے اُس کو مجرم کہا۔

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ۔۔۔ (۱۸)

پس! صبح کی دیکھتے تھے کہ وہاں سے پولیس تو نہیں آئی کیوں کہ قتل کا معاملہ تھا۔

قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ:۝

لغوی میں لام الگ ہے غوی الگ ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تم تو بڑے گمراہ ہو کھلے طور پر۔ تم روزانہ لوگوں سے لڑتے ہو اور روزانہ آواز دیتے ہو، یہ کیا سلسلہ ہے؟

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ۔۔۔ (۱۹)

مسلمہ بات ہے کہ: اَنْ کا لفظ ماضی پر زائد ہوتا ہے۔

قَالَ يَمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ۔۔۔ (۲۰)

سوال قَالَ کا فاعل کون ہے؟

جواب ”تفسیر معالم التنزیل، خازن“ وغیرہ میں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: یہ وہ شخص ہے جس نے امداد کے لیے بلایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُس سے سخت کلامی کی تو اُس نے سمجھا کہ: زبان سے مجھ پر غصہ کیا ہے تو ہاتھ بھی مجھ پر چلائیں گے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا وانا نہیں چاہتا تھا بل کہ اُس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بات اُگل دی۔
② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: قَالَ کا فاعل وہ شخص ہے جو اسرائیلی کے ساتھ الجھا ہوا تھا اور یہ الزام کے طور پر کہا کہ: آپ نے کل ایک قتل کیا ہے حال آں کہ اُس کو حقیقت کا علم نہیں تھا۔ پس! دفاع کے لیے اُس نے کہا تھا کہ: کل جو قتل ہوا تھا معلوم ہوتا ہے کہ: وہ بھی تیری کاروائی تھی، آج تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى۔۔۔ (۲۱)

اُس رَجُل کا نام حزقیلؑ تھا، یہ فرعون کے چچا زاد بھائی تھے اور اُس کی کابینہ میں تھے، نیک دل آدمی تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع کر کے مشورہ دیا کہ: آپ (علیہ السلام) فوراً شہر سے نکل جائیں۔

قَالَ يَمُوسَى إِنَّ الْمَلَائِيَّةَ يُمِرُّونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ۔۔۔ (۲۲)

امام رازیؒ فرماتے ہیں: اَلَا يُتِمَّرُ اَخِي التَّشَاوُرُ یعنی مشورہ۔

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ۔۔۔ (۲۳)

سوال مِنْهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب مِنْهَا کی ”ہا“ ضمیر مَدِينَةٍ یعنی شہر مصر کی طرف راجع ہے۔

قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ:۝

قوم کو ظالم اس لیے کہا کیوں کہ انہوں نے بارہ ہزار (۱۲۰۰۰) بچے قصداً وارد قتل کیے، اپنا ظلم تو اُن کو نظر نہیں آتا اور مجھ سے خطا ایک شخص مر گیا تو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ۔۔۔ (۲۴)

مدین ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، اُس کے نام پر یہ شہر آباد ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پانچ (۵) بیٹے تھے:

① اسحاق علیہ السلام - ② اسماعیل علیہ السلام - ③ مدین - ④ مدائن - ⑤ قیدار -

مصر سے مدین آٹھ (۸) یا دس (۱۰) دن کی مسافت پر ہے اور مصر سے مغرب کی طرف ہے۔ وہاں الگ حکومت تھی، مصر کے قانون وہاں نہیں تھے۔

وَلَبَّاءُ وَرَدَّمَاءُ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۚ -- (القصص: ۱۷)

مدین شہر سے باہر مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے ایک کنواں تھا۔ یَسْقُونَ کا مفعول محذوف ہے۔ اُنہی مَوَاشِيہُمْ۔

وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَنِ -- (القصص: ۱۸)

تَذُودَنِ کا مفعول محذوف ہے۔ اُنہی امْرَأَتَيْنِ کی بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی تھیں۔

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝

مَا خَطْبُكُمَا اُنہی مَاشَانُکُمَا وَمَا خَالُکُمَا۔ اَصْدَدَ، يُصْدِرُ باب اِفْعَال سے ہے۔ معنی ہے: ”واپس چلے جائیں“۔ يُصْدِرُ کا مفعول مَوَاشِيہُمْ محذوف ہے۔ اُنہی حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ مَوَاشِيہُمْ۔ رِعَاء، رَاعِی کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”چرواہے“۔ شَيْخ سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ وہ دو (۲) لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام صفورہ تھا، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ متعین ہوئی اور دوسری کا نام صفیرہ تھا۔ وہ کہنے لگیں: ہمارا بھائی نہیں اور ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتیں ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ: حضرت شعیب علیہ السلام سے قوم کی بڑی عداوت اور دشمنی تھی ورنہ اگر تھوڑی سی سمجھ بھی کسی کو ہو اور ایک جگہ سارے مرد ہی مرد ہوں صرف دو (۲) بیٹیاں ہوں جو کونیں سے پانی نہ نکال سکتی ہوں، تو اگر تھوڑی سی مروت بھی ہو تو مرد کہتے ہیں کہ: پہلے عورتوں کو پلانے دو، پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پالیں گے۔ اُن لوگوں کے اس طرزِ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اُن کی حضرت شعیب علیہ السلام سے بڑی عداوت تھی۔

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ -- (القصص: ۱۹)

فَسَقَى لَهُمَا اُنہی اُنہی فَسَقَى لَهُمَا لَمَوَاشِيہُمْ۔

سوال وہ درخت کون سا تھا؟

جواب بیری کا یا کیکر کا درخت تھا۔

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ -- (القصص: ۲۰)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے ایک حیاء کے ساتھ آئی۔

”مند داری“ اور دیگر تقاسیر میں ہے کہ: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اُس کے ساتھ چلے تو اُس لڑکی کی ایک جراب پھٹی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُس کو پیچھے کر دیا، اُس کے جراب کے پھٹے ہوئے حصے کو دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا۔

فَلَبَّاءُ جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ -- (القصص: ۲۱)

سوال جَاءَهُ کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے وہ کس طرف راجع ہے؟ اور جو ”كَ“ ضمیر بارز ہے وہ کس طرف راجع ہے؟

جواب جَاءَهُ کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور جو ”كَ“ ضمیر بارز ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔

قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا: نجات پا گیا تو ظالم قوم سے، یہ اور حکومت ہے اور وہ اور حکومت تھی یعنی مدین فرعون کی حدودِ سلطنت سے باہر تھا۔

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝

قوت اُس کی پانی پلانے کے وقت معلوم کی تھی اور امانت اُس کی راستے میں آنے کے وقت معلوم کی تھی۔

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ -- (القصص: ۲۲)

بڑی کا نام صفورہ ہے اُن کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔

عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٌ --- (القصص):

حِجَج، حِجَّة کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”سال“۔

یہاں ایک بحث یہ چلتی ہے کہ: آیا خدمت مہربن سکتی ہے یا نہیں؟

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: تعلیم قرآن، خدمت وغیرہ مہربن سکتے ہیں۔ وہ اس عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي سے استدلال کرتے ہیں۔

امام صاحب رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ: خدمت، تعلیم قرآن، تعلیم دین وغیرہ مہربن بن سکتے، مال مہربن ہے۔

دلیل: قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ --- (القصص) ۱۰ معلوم ہوا کہ: مہربان ہونا چاہیے۔ رہی بات اس آیت کی تو یہاں پر علی شرط کے لیے ہے معاوضے اور مقابلے کے لیے نہیں ہے یعنی یہ نکاح کی شرط ہے اس سے مہربان نہیں ہے۔

اب یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ!! امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک لَا مَهْرَ اَقْلٌ مِنْ عَشْرَةِ الدَّرَاهِمِ۔ دس (۱۰) درہم سے کم مہربن ہو سکتے۔ ایک درہم ساڑھے تین ماشہ چاندی کا ہوتا ہے، اس طرح دس (۱۰) درہم پینتیس (۳۵) ماشہ چاندی بنتے ہیں۔

”فتاویٰ قاضی خان“ وغیرہ میں تصریح ہے کہ: نکاح اِنْ لَفْظُ مِنْ مَعْقِدٍ نہیں ہوتا کہ: ”کوئی شخص یوں کہے: فلاں لڑکی، فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے عوض میں تجھے قبول ہے؟ اُس نے کہا: مجھے قبول ہے۔“ تَوَلَّى يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ یعنی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ آج کل بعض جاہل نکاح خواں اِنْ ہي الفاظ سے نکاح پڑھاتے ہیں، اس سے نکاح نہیں ہوتا کیوں کہ یہ استفہام ہے اور استفہام سے نکاح نہیں ہوتا۔ اصل میں یوں کہنا چاہیے کہ: ”فلاں کی لڑکی، فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے عوض میں میں نے اپنی وکالت سے تمہارے نکاح میں دے دی“۔ پھر مرد یوں کہے: ”قَبِلْتُ۔ میں نے قبول کر لی“۔ تو نکاح ہو جائے گا۔

فَلَمَّا قَاضَىٰ مَوْسَىٰ الْاَجَلَ وَسَارَ بِاهِلِهِ --- (القصص):

سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں۔ اُن کو حیرہ کے علاقہ میں ایک یہودی عالم ملا، اُس یہودی عالم نے کہا کہ: یہ تو بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ (۸) سال پورے کیے یا دس (۱۰) سال پورے کیے؟ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے کہا کہ: مجھے علم نہیں ہے، میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤں گا اور اُن سے پوچھوں گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکمل میعاد پوری کی، اِنْ دُونِ مَدَتُوں میں سے جو بہتر مدت ہے وہ دس (۱۰) ہے اور پیغمبر جو بات کہتا ہے اُس کو کامل درجہ میں پوری کرتا ہے۔ پس! حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس (۱۰) سال گزارے، اُس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی بیوی، ایک بچہ اور ایک خادم کو ساتھ لے کر مصر کی طرف چلے۔

اَتَيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ --- (القصص):

جَذْوَةٌ کہا جاتا ہے لکڑی کا ایسا حصہ جس میں آگ ہو اور دھواں نہ ہو اور اس کے لفظی معنی ہیں: ”شعلہ“۔

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ --- (القصص):

الْاَيْمَنِ، شَاطِئِ کی صفت ہے اور اس نے لفظ وَادِ سے اِکْتِسَابِ تعریف کیا ہے۔ دائیں سے مراد یہ ہے کہ: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جارہے تھے تو اُس وادی کی مشرقی سمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب تھی۔ تو وادی کو جو اَيْمَنِ کہا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یَمِیْنِ یعنی دائیں طرف کے اعتبار سے کہا ہے۔

فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ --- (القصص):

سوال: اُس درخت کا کیا نام تھا؟

جواب: تفسیروں میں آپ کو اُس درخت کے مختلف نام ملیں گے: ① عُنَاب۔ ② غُوسَج۔ ③ عَلِیق۔

وَاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ --- (القصص):

اور ملا اپنے بازو کو اپنے پہلو سے خوف کی وجہ سے۔ اس سے ظاہر اُ یہ معلوم ہوتا ہے کہ: یہ تیسری الگ نشانی ہے۔ لیکن جمہور مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ زائد نشانی نہیں ہے یعنی بازو کو پہلو سے ملا لو سانپ وغیرہ کا ڈر جاتا رہے گا۔ معجزے دو (۲) تھے: ① عَطَى۔ ② يَدِ بَيْضَاء۔

فَارْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي۔۔۔ (القصص: ۲۶)

رِدْءًا کے معنی ہیں: ”مُعِينًا وَكَاصِرًا یعنی امدادی، مددگار۔“

فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا أُنْتَمَا۔۔۔ (القصص: ۲۷)

سوال بِأَيِّتِنَا کس کے متعلق ہے؟

جواب مفسرین نے یہاں مختلف فعل نکالے ہیں لیکن قوی بات یہ ہے کہ: اِذْهَبْنَا فَعَلَ مَقْدَر ہے کیوں کہ اس مضمون کا لفظ سولہویں پارہ میں آپ پڑھ چکے ہیں: اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَيِّتِنَا۔۔۔ (القصص: ۱) تو جب اِذْهَبْ کے الفاظ خود قرآن میں موجود ہیں تو وہی محذوف نکالیں گے۔ اِجْزِ اِذْهَبْنَا بِأَيِّتِنَا۔

وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ۔۔۔ (القصص: ۲۸)

اِجْزِ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي۔۔۔ (القصص: ۲۹)

سوال کیا فرعون دہریہ تھا؟

جواب حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: فرعون دہریہ تھا رب کے وجود کا قائل نہ تھا۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: وہ دہریہ نہ تھا بل کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ: میں نیک مصر کا ڈکٹیٹر اعلیٰ ہوں یعنی بات صرف میری چلے گی۔ رب کے وجود کا منکر نہ تھا۔ وَالْحَقُّ مَعَ الرَّازِي۔

فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أُطْلِعَ إِلَى إِلَهٍ مُوسَى۔۔۔ (القصص: ۳۰)

مطلب یہ ہے کہ: پہلے پکی اینٹیں بناؤ اور اُس سے ایک بلند محل تیار کر لو جو آسمان کے قریب پہنچ جائے تاکہ میں موسیٰ (علیہ السلام) کے رب کو جھانک آؤں کہ کہاں ہے؟ اور کیسا ہے؟ کیوں کہ زمین میں تو مجھے کوئی خدا اپنے سوا نظر نہیں آتا۔

سوال فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ: یہ استہزاء کہا ہے کیوں کہ آسمان تک کوئی بھی محل نہیں پہنچا سکتا۔

② قِیْلَ سے منقول ہے کہ: فرعون نے حقیقت کہا کہ: محل بناؤ تاکہ میں جان لوں کہ موسیٰ (علیہ السلام) کا رب کہاں ہے؟ آسمان میں بھی میرا یہی خیال ہے کہ کوئی نہیں ہوگا، تاہم موسیٰ (علیہ السلام) کی بات کا جواب ہو جائے گا۔ تو حقیقت بھی ممکن ہے کہ: اس قدر بدحواس و پاگل ہو گیا تھا کہ اس طرح کی لچر پوچ اور مضحکہ خیز تجویز کے بارے میں سوچنے لگا۔

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْخُلُونَ إِلَى النَّارِ۔۔۔ (القصص: ۳۱)

فرعون کی سرداری وہاں بھی برقرار رہے گی یعنی وہاں ضلالت و طغیان میں دوزخیوں کے آگے امام بنا کر رکھا جائے گا۔ جیسے سُورَةُ هُود میں ہے:

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ۝

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۝

مَقْبُوحِينَ یہ بابِ نَصْر، يَنْصُرُ اور بابِ كَرَم، يَكْرُمُ دونوں سے آتا ہے۔ معنی ہیں: ”قباحت اور بُرائی بیان کی گئی۔“

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى -- -- الْاِنَّ:

فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وہ کتاب تورات تھی۔

سوال قُرُونِ اُولٰی سے کون مراد ہیں؟

جواب قُرُونِ اُولٰی سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم وغیرہ مراد ہے۔

بَصَائِرِ النَّاسِ -- -- الْاِنَّ:

بَصَائِرِ، بصیرت کی جمع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: تورات ہم نے دی لوگوں کے دلوں میں روشنی پیدا کرنے کے لیے۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلٰى مُوسٰى الْاَمْرَ -- -- الْاِنَّ:

سوال بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ کی کیا ترکیب ہے؟

جواب آپ نحو کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ: نحاۃ کے دو (۲) گروہ ہیں: ① کوفین۔ ② بصرین۔

① کوفین کے نزدیک موصوف کی اضافت صفت کی طرف جائز ہے۔ پس! یہاں جَانِبِ موصوف اور غَرْبِ صفت ہے۔ وَالْحَقُّ مَعَ الْكُوفِيِّنَ۔

② بصرین یہاں تاویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: یہاں مضاف محذوف ہے جو کہ جَبَل، مَكَان وغیرہ ہے۔ اِنِّیْ بِجَانِبِ جَبَلِ

الْغَرْبِ، بِجَانِبِ مَكَانِ الْغَرْبِ۔

وَلَكِنَّا كُنَّا مَرْسِلِيْنَ ۝

یہ سب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ہیں کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں نہیں تھے اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہے اور یہ اطلاع صرف بہ ذریعہ وحی ہوئی ہے۔

وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا -- -- الْاِنَّ:

سوال لِنُظَرِ حَمَّةً کیا ہے؟

جواب لِنُظَرِ حَمَّةً، اَرْسَلْنَاكَ فَعْلَ محذوف کے لیے مفعول ہے۔ اِنِّیْ لَكِنْ اَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً۔

مَا اَنَّا لَهُمْ مِنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

مطلب یہ ہے کہ: قریب کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زمانہ پہلے عمرو بن لُحی بن حُجّ ایک شخص تھا، یہ بنو خزاعہ کا تھا، اُس نے شرک کی ابتدا کی اور پھر ترویج کی۔ تو قریب کے زمانہ میں کوئی نَذِیْر یعنی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔

وَلَوْلَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِیْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ -- -- الْاِنَّ:

”جلالین“ تک میں ملے گا کہ: وَلَوْلَا اَنْ تُصِيبَهُمْ -- -- الْاِنَّ شرط ہے اور اس کی جزاء لَمَّا اَرْسَلْنَاكَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلًا محذوف ہے۔

قَالُوْا لَوْلَا اُوْتِیْ مِثْلَ مَا اُوْتِیْ مُوسٰى -- -- الْاِنَّ:

یہ بھی کفار کا ایک شوشہ تھا کہ: ان کو وہ نشانی کیوں نہ ملی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، ان کی لالچی سانپ کیوں نہیں بنتی؟ ان کو یَدِ بَیْضَاء کیوں نہیں دیا گیا؟

قَالُوْا اَسْحَرٰنِ تَظْهَرٰنِ ۚ -- -- الْاِنَّ:

تَظْهَرٰنِ اصل میں تَتَظْهَرٰنِ تھا۔ معنی ہے: ”ایک دوسرے کی امداد اور تائید کرتے ہیں، ہم دونوں کو نہیں مانتے“۔

سوال سَحْرٰنِ تَظْهَرٰنِ سے کیا مراد ہے؟

جواب ”تفسیر بیضاوی، کشاف، ابوسعود، مدارک“ وغیرہ وغیرہ میں دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی یعنی تورات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی یعنی قرآن مجید، ان دونوں کتابوں کے

بارے میں وہ کہتے ہیں کہ: یہ جادو ہیں۔

① دوسری تفسیر یہ ہے کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کہتے تھے کہ: یہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ پہلی تفسیر رائج ہے یعنی سِحْرَانِ تَظَاهَرَا سے تورات اور قرآن مجید مراد ہے اور بعد والی آیت قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا۔۔۔ الآية اس بات پر قرینہ ہے کہ: سِحْرَانِ تَظَاهَرَا سے یہ دونوں کتابیں مراد ہیں۔

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

رہ: پہلے فرعون کا واقعہ بیان کیا، اب آگے مزید ظالم قوموں کا ذکر ہے، جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی۔

سوال

اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ: ان لوگوں کو جو ہلاک کیا گیا تو کیا ان کو رب کی تعلیم نہیں پہنچی تھی؟

جواب

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَصَّلْنَا، وَصَّلَ، يُوصِّلُ، تَوْصِيْلًا، باب تَفْعِيل سے ہے۔ معنی ہے: ”تاکید کے ساتھ پہنچانا“۔ اب لازمی معنی یہ ہیں کہ: وَصَّلْنَا آمَنِي بَيِّنَاتٍ لِّقَوْلِ الْقَوْلِ۔ تحقیق سے ہم نے بیان کیا ان کے لیے اس طور پر کہ پہلے ایک پیغمبر آیا، پھر دوسرا پیغمبر آیا، پھر تیسرا آیا اس طرح لگاتار ہم نے ان تک اپنی بات پہنچائی۔

أُولَٰئِكَ يُوْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۔۔۔ الآية ﴿٥١﴾

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اُن اہل کتاب کا ایمان دو (۲) مرتبہ ہوا تو اُن کو اجر بھی ڈبل ملے گا۔ ایک تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بالذات اور بالاستقلال اور تفصیل ایمان لانے کی وجہ سے اجر ملے گا اور دوسرا پہلے اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اجمالی ایمان لانے کا اجر ملے گا۔ تو اس طرح ڈبل اجر ملے گا۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ۔۔۔ الآية ﴿٥٢﴾

جن لوگوں کے دل میں کچھ تھوڑا بہت انصاف تھا انہوں نے قرآن کو مانا، جنہوں نے نہیں مانا تو خدا کا پیغمبر بھی نہیں منوا سکتا۔ شان نزول: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام عبد مناف تھا اور ابوطالب اُن کی کنیت تھی۔ دُنیا کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تاریخ میں آپ کو ایسا چچا نہیں ملے گا، اڑتیس (۳۸) سال یا بیالیس (۴۲) سال اُس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے واسطے بہت سعی کی کہ: عرتے وقت کلمہ پڑھ لیں۔ جب بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، ابو جہل عمرو بن ہشام بھی بیٹھا ہوا تھا، عبد اللہ بن ابی امیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر نسبتی بھی وہاں تھا، یہ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کا بھائی تھا، بعد میں مسلمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ: یہ لوگ اُنھیں تو ان کو دعوت دوں، وہ نہ اُٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی موجودگی میں اُس کو دعوت دی اور فرمایا کہ: یہ کلمہ پڑھیں تاکہ میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ اُنہوں نے کہا کہ: اگر ان لوگوں کا طعن نہ ہوتا تو میں ایمان لاتا لیکن یہ لوگ طعن دیں گے کہ: آگ سے ڈر گیا، اس لیے قبول نہ کیا۔ ”بخاری شریف“ میں بھی ہے اور ”مسلم شریف“ میں بھی ہے کہ: اُس وقت یہ آیت اُتری کہ: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔۔۔ الآية۔

وَقَالُوا إِنَّا تَتَّبِعُ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِظُكَ مِنْ أَزْوَاجِنَا۔۔۔ الآية ﴿٥٣﴾

پھر کافروں نے یہ شوشہ بھی چھوڑا کہ: اگر ہم ایمان لائیں تو ہم اس زمین سے مار بھگائے جائیں گے اور لوگ ہم کو یہاں نہیں چھوڑیں گے۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا۔۔۔ الآية ﴿٥٤﴾

رہ: پہلے ترغیب تھی اب آگے ترہیب ہے۔

سوال

مَعِيشَتَهَا کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب

”تفسیر جمل، کمالین، کشاف، بیضاوی“ میں آپ کو تین (۳) ترکیبیں ملیں گی:

① یہاں فی کا لفظ محذوف ہے۔ آمَنِي بَطَرَتْ فِي مَعِيشَتِهَا۔ تو یہ منصوب بزرع الحافض ہے۔

② یہاں لفظ اَيَّام مضاف محذوف ہے۔ آمَنِي بَطَرَتْ اَيَّامَ مَعِيشَتِهَا۔

③ مَعِيشَتَهَا کا نصب تمیز کی وجہ سے ہے۔ معنی یہ ہے کہ: ”وہ بستی اتر اچکی تھی، تکبر کرتی تھی اُزروئے معیشت کے“۔

حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمَهَا رَسُولًا ۖ -- (القصص: ۵۵):

جو مرکزی بستی ہو یعنی صدر مقام۔ صدر مقام کی تخصیص شاید اس لیے کی کہ وہاں کا اثر دُور تک پہنچتا ہے اور شہروں کے لوگ نسبتاً سلیم و عقلی ہوتے ہیں۔
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۖ -- (القصص: ۵۶):

پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ: قرآن کریم کی رسم الخطی توقیفی ہے۔ اب یہاں يَتْلُوْا جو کہ واحد کا صیغہ ہے، اس میں وَآؤ کے بعد اِلِف آیا ہے تو یہ رسم الخط کے اعتبار سے ہے، ہم اس کو بدلنے کے مجاز نہیں ہیں۔

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۖ
وَأَهْلُهَا يَه الْقُرَىٰ پر عطف ہے۔

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ -- (القصص: ۵۷):

اس کی ترکیب یہ ہے کہ: مَا موصولہ ہے اور مِّنْ شَيْءٍ اُس کا بیان ہے اور یہ مبتدا ہے اور فَمَتَّاعٌ اُس کی خبر ہے۔

أَفَنبِنَّ وَعْدَنَّهُ وَوَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيَّةَ ۖ -- (القصص: ۵۸):

ربط: ابھی آپ نے دُنیا کی زینت کا پڑھا، آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: یہ دُنیاوی زینت کیا ہے؟ اَصْل زینت آخرت کی ہے، دُنیا کا یہ سارا ساز و سامان جو ملتا ہے وہ آخرت کی کامیابی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے!!

رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۖ -- (القصص: ۵۹):

”تفسیر جل، کمالین“ وغیرہ میں اس کی ترکیب یوں لکھی ہے کہ: هَؤُلَاءِ موصوف ہے، الَّذِينَ موصول ہے، أَغْوَيْنَا صلہ، موصول صلہ کر صفت، موصوف مع صفت مبتدا، أَغْوَيْنَهُمْ اُس کی خبر ہے اور كَمَا غَوَيْنَا اُس خبر کے لیے قید ہے۔ اگر كَمَا غَوَيْنَا نہ ہوتا تو أَغْوَيْنَهُمْ خود ہی خبر ہوتا اور خود ہی مبتدا ہوتا اور فائدہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ جیسے: زَيْدٌ زَيْدٌ، اِنْسَانٌ اِنْسَانٌ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ۖ -- (القصص: ۶۰):

رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ: بلاؤ نا!! اپنے شرکاء کو!! تو وہ پکاریں گے: يَا لَا اِلٰهَ اِغْشِيْ، يَا مَنَاثُ اِغْشِيْ وغیرہ تو کوئی بھی اُن کی بات کو نہیں سنے گا۔

فَعَبِثَ عَلَيْهِمُ الْاَلْبَابُ يَوْمَ مِئِدٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ۖ -- (القصص: ۶۱):

مشتبہ ہو جائیں گی اُس دن اُن پر خبریں یعنی کوئی معقول جواب نہ دے سکیں گے۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۖ -- (القصص: ۶۲):

بے دُور لوگ غیروں کو حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دست گیر اور خدا جانے کیا کیا سمجھتے ہیں!! رب تعالیٰ نے فرمایا: تیرا رب ہی پیدا کرتا ہے اور تیرا رب ہی اختیار رکھتا ہے۔

”مختارِ کل“ کے معانی: اہل بدعت آنحضرت ﷺ کے بارے میں کہتے ہیں کہ: آپ ﷺ ”مختارِ کل“ ہیں۔

”دل کا سرور“ نامی کتاب میں ہم نے بسط سے بات لکھی ہے، خلاصہ اُس کا یہ ہے کہ: لفظ ”مُخْتَار“ بابِ افْتِعَال سے ہے، اس میں تین (۳) اِخْتِمال ہیں:

① لفظ مُخْتَار اسمِ فاعل کا صیغہ ہے۔ ② لفظ مُخْتَار اسمِ مفعول کا صیغہ ہے۔ ③ لفظ مُخْتَار کے معنی ہیں: ”چنا ہوا، منتخب کیا ہوا“۔

① اگر لفظ مُخْتَار اسمِ فاعل کا صیغہ ہو تو اَصْل میں مُخْتَيَّر تھا۔ معنی ہیں: ”اختیار رکھنے والا“۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ: سارے جہاں کے اختیارات محمد ﷺ کو ہیں تو یہ کفر ہے۔

② اگر لفظ مُخْتَار اسمِ مفعول کا صیغہ ہو تو اَصْل میں مُخْتَيَّر تھا۔ معنی ہیں: ”اختیار دیا ہوا“۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ: آپ ﷺ کو تمام چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے تو یہ کفر ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے خدائی اختیارات کسی کو نہیں دیئے ہیں۔

③ اگر لفظ مُخْتَار کے معنی ہوں: ”چنا ہوا، منتخب کیا ہوا“۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ: آپ ﷺ کو تمام مخلوق میں منتخب اور چنا گیا ہے تو یہ صحیح ہے۔

پس! اگر کوئی شخص ”مختارِ کل“ کا لفظ بولے تو اُس سے پوچھو کہ: کون سا معنی مراد ہے؟ اگر پہلے دو (۲) معانی ہوں تو باطل ہے اور اگر تیسرا معنی ہو تو صحیح ہے۔

سوال رَبُّكَ کا فاعل کیا ہے؟

جواب رَبُّكَ، يَخْلُقُ فعل کا فاعل مقدم ہے، حصر کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے۔ معنی ہے: ”اور تیرا رب ہی پیدا کرتا ہے۔“

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔۔۔ (الجمہ)

سوال لَهُمُ کی ”هُمْ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: لَهُمُ کی ”هُمْ“ ضمیر مشرکین کی طرف راجع ہے۔ معنی ہے: ”مشرکوں کو کوئی اختیار نہیں ہے۔“ لیکن یہ بات صحیح نہیں کیوں کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ: مشرکوں کو تو اختیار نہیں باقی دوسروں کو اختیار ہے، دیوں کو اختیار ہے؟! حال آں کہ ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔
② صحیح بات وہ ہے جو ”تفسیر کبیر، روح المعانی، البحر المحیط“ میں لکھی ہے کہ: لَهُمُ کی ”هُمْ“ ضمیر تمام مخلوق کی طرف راجع ہے یعنی مخلوق کو اختیار نہیں ہے۔

لَهُ الْخَيْرُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ۔۔۔ (الجمہ)

پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ: یہ صفات غالبہ میں سے ہے اور صفات غالبہ میں یہ ہوتا ہے کہ: اُس کا موصوف اکثر محذوف ہوتا ہے۔ پس! اُولیٰ اور آخِرۃ، ذار کی صفت ہے۔ اُنَّی الدَّارُ الْأُولَى، الدَّارُ الْآخِرَةُ۔ یعنی اس جہاں میں بھی اُس رب کی تعریف ہے اور آخرت میں بھی اُس رب کی تعریف ہے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا۔۔۔ (الجمہ)

أَفَلَا تَسْمَعُونَ:

اللیل یعنی رات کی مناسبت کی وجہ سے تَسْمَعُونَ لایا کیوں کہ رات کو آدمی دیکھ نہیں سکتا لیکن سُن سکتا ہے۔

أَفَلَا تُبْصِرُونَ:

النَّهَار یعنی دن کی مناسبت کی وجہ سے ”تُبْصِرُونَ“ لائے کیوں کہ دیکھادن میں جاتا ہے۔

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ:

اس آیت میں ”لِتَسْكُنُوا“ کا تعلق ”لَیْل“ کے ساتھ ہے اور ”لِتَبْتَغُوا“ کا تعلق ”نَّهَار“ کے ساتھ ہے۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى۔۔۔ (الجمہ)

رابط: ابھی آپ نے کَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔۔۔ (الجمہ) پڑھا، اب اُس مَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کا ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: قارون کا نام ”منور“ تھا اور قارون قَرَن، يَقْرَن سے ہے۔ معنی ہیں: ”ملانا“۔ اس کو قارون اس لیے کہتے ہیں کہ: یہ پیسے ملاتا تھا یعنی جمع کرتا تھا۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون دونوں چچا زاد بھائی تھے۔ شجرہ نسب یوں ہے کہ: ”موسیٰ بن عمران بن قاہس بن لاواہب بن یعقوب علیہ السلام اور قارون (منور) بن بصر بن قاہس بن لاواہب بن یعقوب علیہ السلام۔“

إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوزُ أَلْبَعَصَبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ۔۔۔ (الجمہ)

لَتَنُوزَ أَلْبَعَصَبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ۔۔۔

سوال مَفَاتِح کس کی جمع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① مَفَاتِح، مَفْتَح کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”چابی“۔ ② مَفَاتِح، مَفْتَح کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”خزانہ“۔

سوال عُصْبَة کسے کہتے ہیں؟

جواب ”صراح، قاموس وغیرہ میں لکھا ہے کہ: عُصْبَة اور عَصَابَة کہا جاتا ہے ایسی جماعت کو جس میں دس (۱۰) سے لے کر چالیس (۴۰) یا ستر (۷۰) تک افراد ہوں۔

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔۔۔ (القصص: ۱۶)

یہاں ”فِی“ مقابلہ کے لیے ہے۔ معنی ہیں: ”تلاش کر اُس چیز کے مقابلہ میں، اُس کے عوض میں، اُس کے بدلے میں جو رب نے تجھے دی ہے آخرت کا گھر“ یعنی آخرت کے لیے مال خرچ کر۔

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔۔۔ (القصص: ۱۷)

علامہ جاحظ نے ”کتاب الخلاء“ نامی ایک کتاب لکھی ہے، کہتے ہیں کہ: قارون جب روٹی کھاتا تھا تو سالن کو روٹی پر رکھ لیتا تھا اور روٹی کھاتا تھا، سالن رکابی میں نہیں ڈالتا تھا۔

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي۔۔۔ (القصص: ۱۸)

یعنی میں ہنرمند تھا، کمانے کا سلیقہ رکھتا تھا، اپنی لیاقت و قابلیت یا کسی خاص علمی مہارت سے مجھے یہ دولت حاصل ہوئی۔ تاجر تھا، لکھا پڑھا تھا اور بخیل بھی تھا تو اس سلسلہ میں کیوں خزانہ جمع نہ کرتا؟!؟

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس بات تردید کرتے ہیں کہ: وہ سونا یا چاندی بناتا تھا یعنی اُس کے پاس علم کیا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ صحیح نہیں کیوں کہ سونا نہیں بن سکتا بل کہ یہ ملمع سازی تھی، اُس کا کام کیا کرتا تھا ”التھذیب التھذیب“ میں لکھا ہے کہ: حیوہ بن شریح رحمہ اللہ ایک بزرگ تھے، اُن کے ہاتھ میں پتھر اللہ تعالیٰ نے سونا بنایا تھا۔

وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۝

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ: وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۝ اس آیت کا دوسری آیت سے ظاہرًا تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اس طور پر کہ دوسری آیت یہ ہے: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ: گناہ گاروں سے اُن کے گناہ نہیں پوچھے جائیں گے اور دوسری آیت سے اس کا اثبات معلوم ہوتا ہے؟

جواب پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ: ایسا سوال نہ ہوگا کہ کیا تو نے یہ کیا ہے؟ یعنی اِسْتِغْبَار کے طور پر سوال نہیں ہوگا کیوں کہ یہ سوال تو تب ہوتا ہے جب معلوم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے بل کہ اس طرح سوال ہوگا کہ: یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے منع کیا تھا پھر یہ کام کیوں کیا ہے؟ تو دونوں آیتوں میں حیثیت مختلف ہے کوئی تعارض نہیں ہے۔

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ۔۔۔ (القصص: ۱۹)

یعنی لباسِ فاخرہ پہن کر بہت سے حشم و خدام کے ساتھ بڑی شان و شوکت اور ٹیپ ٹاپ سے نکلا، جسے دیکھ کر طالبین دنیا کی آنکھیں چمکدیا گئیں۔ کہنے لگے کہ: کاش! ہم بھی دنیا میں ایسی ترقی اور عروج حاصل کرتے جو اس کو حاصل ہوا۔

وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ۝

اوپر ذکر تھا: ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ۔۔۔ (القصص: ۲۰) تو وہ ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی صورت میں ملے گا مگر صابرین کو ملے گا۔

سوال یُلَقِّهَآ کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب یُلَقِّهَآ کی ”ہا“ ضمیر جَنَّة کی طرف راجع ہے۔ اَلْمَعَابَةِ بِہَا۔ جو اللہ کی طرف سے بدلے کے طور پر ملے گی۔

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِءَادِرِہِ الْاَرْضَ۔۔۔ (۱۱۱) :

”تفسیر معالم التنزیل، خازن“ وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وعظ فرماتے تھے تو اُن کی یہ عادت تھی کہ: بتا دیتے تھے کہ فلاں جگہ پر ہم اس مسئلہ پر مزید بحث کریں گے اور فلاں جگہ پر اس مسئلہ پر بحث ہوگی۔ اس وعظ میں فرمایا کہ: آئندہ فلاں جگہ زنا اور چوری کے مسئلہ پر بحث کریں گے۔ تو قارون نے ایک بازاری عورت کو پیسے دے کر کہا کہ: جب وہ زنا کی بحث شروع کریں کہ: زنا بُری چیز ہے وغیرہ تو تم اُٹھ کھڑی ہو کر کہو کہ: تم تو خود ایسا کرتے ہو یعنی میرے ساتھ یہ کیا ہے اور یہاں مذمت بیان کرتے ہو؟ وہ عورت مجلس میں گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام زنا کی بُرائی بیان کر رہے تھے، وہ اٹھی اور کہا کہ: بظہر وَاُتم نے جو میرے ساتھ یہ کیا ہے یعنی میرے ساتھ زنا کیا ہے (نَعُوْذُ بِاللّٰہِ)۔ لوگ یہ سن کر سب حیران ہو گئے کہ: یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں تو یہ بیان کرتے ہیں اور خود ایسے ہیں؟ جب لوگوں نے عورت سے مزید پوچھ کر احوال دریافت کیے؟ تو وہ بات نہ کر سکی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکی اور باقی باتیں کر سکتی تھی۔ تو اُس نے کہا کہ: یہ تو مجھے قارون نے پیسے دے کر اس لیے میں نے یہ کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ: اُسے زمین میں دھنسا دے تو اللہ تعالیٰ نے اُسے زمین میں دھنسا دیا۔ اس پر اُس نے کہا کہ: تُو میرا چچا زاد بھائی ہے، میرے مال کے لیے ایسی بددعا کی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ: اس کا سارا مال، بھیڑ بکریاں وغیرہ سب اس کے سر پر ہوں۔ پس! وہ اُس کے سر پر رکھ دیے گئے اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ: فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِءَادِرِہِ۔۔۔ (۱۱۱)۔

وَأَصْبَحَ الَّذِیْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَہٗ بِالْاُمِّسِ۔۔۔ (۱۱۲) :

یہ مَكَانَہٗ مصدر مسمی ہے ظرف نہ سمجھنا۔ مَكَانَہٗ اُجی كَوْنُہ۔ معنی یہ ہے کہ: ”جنہوں نے کل اُس جیسے ہونے کی آرزو کی تھی۔“

یَقُولُوْنَ وَيَكَاَنَّ اللّٰہُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ وَیَقْدِرُ۔۔۔ (۱۱۳) :

سوال وَيَكَاَنَّ کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① امام سیبویہ رحمہ اللہ اور امام خلیل بن احمد رحمہ اللہ (متوفی ۲۱۰ھ) فرماتے ہیں کہ: یہ وَجِی اسم فعل ہے بمعنی اَعْجَب اور کَاف بمعنی لَام کے ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ: اَعْجَبَ لِاَنَّ اللّٰہ۔۔۔ (۱۱۳) یعنی میں تعجب کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے رزق اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔

② بصرین کہتے ہیں کہ: وَجِی اسم فعل ہے بمعنی اَعْجَب اور كَاَنَّ حرف تشبیہ ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ: اَعْجَبَ كَاَنَّ اللّٰہ۔۔۔ (۱۱۳) یعنی میں تعجب کرتا ہوں گویا کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُہَا لِلَّذِیْنَ لَا یُرِیْدُوْنَ عَلُوًّا فِی الْاَرْضِ۔۔۔ (۱۱۴) :

رابط: ابھی آپ نے طالب دنیا کا ذکر سنا اب آخرت کا ذکر ہے۔

معتزلہ کا غلط استدلال: معتزلہ کا کہنا ہے کہ: جنت بھی موجود نہیں اور دوزخ بھی موجود نہیں ہے۔ معتزلہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ: اس آیت میں ہے ”نَجْعَلُہَا“ ہم لوگوں کے لیے وہاں بنائیں گے۔ معلوم ہوا کہ: جنت اور دوزخ موجود نہیں ہیں۔

جواب اہل حق فرماتے ہیں کہ: اگر تم کہتے ہو کہ جنت بھی موجود نہیں، دوزخ بھی موجود نہیں تو قرآن میں جو جنت کے متعلق اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِیْنَ ۝۵۰ ہے اور دوزخ کے متعلق اُعِدَّتْ لِلْکٰفِرِیْنَ ۝۵۱ ہے، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا، پھر وہاں سے نکالا گیا وغیرہ تو پھر ان نصوص کا کیا مفہوم ہے؟ اور رہی بات کہ: اس آیت میں جو ”نَجْعَلُہَا“ کا لفظ ہے اُس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ: جنت اور دوزخ اُس وقت پیدا ہوں گی بل کہ مطلب یہ ہے کہ: جنت اور دوزخ پیدا تو ابھی ہیں لیکن فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ: اہل جنت کون ہیں اور اہل دوزخ کون ہیں؟

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ۔۔۔ (۱۸)

ربط: ربط کے بارے میں دو (۲) باتیں ہیں:

① ”تفسیر کبیر، روح المعانی، ابوسعود“ وغیرہ تفسیروں میں یہ ربط لکھا ہے کہ: مَعَاد کا معنی ہے: ”لوٹنے کی جگہ“ یعنی مَعَاد سے قیامت مراد ہے۔ اب ربط یہ ہوا کہ: اُوپر تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ۔۔۔ (۱۹) میں بھی قیامت کا ذکر تھا ابھی قیامت کا ذکر ہے۔

② ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ربط بیان فرماتے تھے کہ: ”بخاری شریف“ کی روایت میں مَعَاد سے مراد ”مکہ مکرمہ“ ہے۔ پس! جس رب نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ کو واپس لائے گا۔ اب ربط یہ ہوا کہ: پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا کہ جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے مصر واپس پہنچایا تو وہ رب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مکہ مکرمہ واپس لائے گا۔

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ۔۔۔ (۲۰)

بریلوی حضرات میں سے مفتی احمد یار خان کہتے ہیں کہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنی پیدائش سے پہلے ہی قرآن پاک یاد تھا یعنی شکمِ مادر میں یاد تھا۔

جواب اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیدائش کے چالیس (۴۰) سال کے بعد قرآن پاک کا نزول کیوں ہوا؟ اور قرآن پاک تو کہتا ہے کہ: وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ۔۔۔ (۲۱) تجھے تو اس کی امید بھی نہ تھی کہ تیری طرف کتاب ڈالی جائے گی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔۔۔ (۲۲) تو کتاب نہیں جانتا تھا، ایمان کی تفصیل نہیں جانتا تھا۔ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفْلِينَ ۝ (۲۳) تو اس سے پہلے بے خبر تھا۔ اگر معاملہ ایسا ہے جیسا آپ نے کہا ہے کہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو شکمِ مادر میں قرآن پاک یاد تھا تو پھر ان نصوص کا کیا معنی ہے!!

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔۔۔ (۲۴)

وجہ سے مراد ذاتِ باری تعالیٰ ہے۔

آيَاتُهَا (۶۹)

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ (۸۵)

رُكُوعَاتُهَا (۷)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: ”تفسیر کبیر، البوسعود، سبق الغایات فی نق الآیات“ وغیرہ تفسیروں میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں تھا کہ: **وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ**۔۔۔ **الْحَجَّةِ** ۱۔ رب کی طرف دعوت دے۔ یہ دعوت دینا تو بڑا مشکل کام ہے، اس میں بڑی آزمائشیں ہیں، بڑے بڑے فتنے آئیں گے، بڑی بڑی مصیبتیں پیش آئیں گی، صرف اتنی بات پر خلاصی نہیں ہوگی کہ: **آمَنَّا** کہہ دیا اور باقی ویسے ہی بیٹھے رہے بل کہ دعوت الی اللہ کے سلسلہ میں بڑی تکالیف آئیں گی۔ نام اس سورۃ کا **سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ** ہے۔ **عَنْكَبُوت** مفرد ہے **عَنْكَاب** اس کی جمع آتی ہے اور **عَنْكَبُوت** مکڑی کو کہتے ہیں۔

الْم ۱:

الْم کے پانچ (۵) مطلب میں **سُورَةُ الْبَقَرَةِ** کے شروع میں میں عرض کر چکا ہوں کہ:

۱ بعض حضرات نے ان کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ: **”هُوَ سِرٌّ فِيمَا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ“**۔

۲ اکثر مفسرین نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ: **”وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ“**۔

۳ اَلِف سے اللہ، لام سے جبریل علیہ السلام اور مِیْم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں یعنی اللہ کی طرف سے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

پر اس قرآن کا نزول ہوا۔

۴ اَلِف سے مراد **آلَاءِ اللَّهِ** اُمّی نَعِیْمُ اللَّهِ۔ لام سے مراد **لُطْفُ اللَّهِ**۔ مِیْم سے مراد **مُلْكُ اللَّهِ**۔

۵ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: **”اِسْمٌ مِّنْ اَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالٰی“**۔

فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۱:

معتزلہ کا باطل عقیدہ و خیال: معتزلہ کا باطل اور فاسد خیال یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ چیزوں کے وقوع سے پہلے اُن کو نہیں جانتا، جب چیزیں واقع ہو جاتیں ہیں تب اللہ کا علم اُن سے متعلق ہوتا ہے۔

اہل حق کہتے ہیں کہ: چیزوں کا تو کیا کہنا، اُن کے بنانے سے پہلے سب کچھ رب کے علم میں ہے۔

زمخشری اس مقام پر بڑا خوش ہوا ہے، بڑا غالی معتزلی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ: دیکھو! قاعدہ نحوی یہ ہے کہ: جس وقت **نُون** تاکید ثقیلہ یا خفیفہ مضارع پر داخل ہو تو پھر مضارع استقبال کے ساتھ مختص ہو جاتا ہے، اُس میں حال کے معنی باقی نہیں رہتے۔ پس! یہاں **لْيَعْلَمَنَّ** پر **نُون** تاکید ثقیلہ داخل ہوا ہے تو معنی یہ ہیں کہ: ”البتہ اللہ ضرور جان لے گا سچوں کو اور البتہ اللہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو“۔ معلوم ہوا کہ: اللہ کو ابھی علم نہیں بل کہ بعد میں جان لے گا۔

اس مقام پر زمخشری بہت خوش ہو رہا ہے اور گرامر کے اصول سے فائدہ اُٹھا رہا ہے۔ اسی لیے علامہ تاج کبریا زادہ رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ: معتزلہ ظواہر قرآن سے دھوکا کھاتے ہیں، ظاہری الفاظ پکڑ لیتے ہیں اور اُن پر چلتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ”تنویر المعباس فی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما“ میں لکھتے ہیں اور دیگر تفاسیر میں بھی ہے کہ: **لْيَعْلَمَنَّ** کے معنی ہیں: ”اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا اُن کو جو سچے ہیں اور اور ظاہر کر دے گا اُن کو جو جھوٹے ہیں“۔

پس! یہاں علم سے علم ظہور مراد ہے، علم ظہور کے معنی میں دوسرے پارے میں **وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعِ الرَّسُوْلَ**۔۔۔ **الْحَجَّةِ** ۱ کی تفسیر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ: حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ظہور ہمارے ہاں ہے چون کہ ظہور سے پہلے ہمارے علم میں نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ہمارے جاننے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ: یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھا۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ -- -- الْآيَةُ ٢٠:

اب ان لوگون کا ذکر ہے جو مسلمانوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں، جو قنہ میں ڈالنے والے ہیں۔

فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَا تِ -- -- الْآيَةُ ٢١:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عیاد مقرر ہے وہ ضرور آئے گی یعنی قیامت ضرور آئے گی۔

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٢:

سوال احسن کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لفظ احسن منصوب بنزع الخافض ہے۔ اُمی باحسن۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا -- -- الْآيَةُ ٢٣:

ربط: ابھی آپ نے پڑھا کہ: جو لوگ صرف امانت پڑھتے ہیں تو صرف اس کہنے پر ان کو نہیں چھوڑا جائے گا بل کہ ان پر تکالیف آئیں گی۔ ان تکالیف کے سلسلے میں یہ واقعہ ہے۔

واقعہ: سعد بن مالک بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رشتہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، آپ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے، فاتح ایران تھے، والد ان کے فوت ہوئے، ان کا بھائی عتبہ تھا، ۸ھ میں عتبہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہوئے۔ حسنہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ان کی والدہ تھیں، وہ بعد میں مسلمان ہو گئیں تھیں۔

”مسلم، ابوداؤد، نسائی“ وغیرہ اور تمام تفسیریں میں آپ کو ملے گا کہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ نے جو مشرکہ تھی لوگوں سے یہ خبر سن کر کہ تیرا بیٹا صابی ہوا ہے، وہابی بنا ہے۔ ماں نے ان کو بڑا سمجھا یا مگر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایمان چھوڑنے والے نہ تھے۔ ان شریروں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کو کہا کہ: تو بھوک ہڑتال شروع کر دے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ: دانہ پانی کچھ نہ چکھوں گی اور نہ چھت کے نیچے آرام کروں گی تاوقت یہ کہ سعد (مَعَاذَ اللَّهِ) اسلام سے نہ پھر جائے۔ چنانچہ کھانا پینا ترک کر دیا اور بالکل نڈھال ہو گئی، لوگ زبردستی منہ چیر کر کھانا پانی دیتے تھے، وہ اگل دیتی تھی۔ مگر اس سے کام نہ بنا تو لوگوں نے کہا کہ: تو گلی میں جا کر لیٹ جا، لوگ تجھ سے پوچھیں گے تو کہنا کہ: میرا بیٹا نافرمان ہے۔ وہ دھوپ میں جا کر لیٹ گئی۔ لوگ گزرتے تو کہتے کہ: مائی کیا حال ہے؟ وہ کہتی کہ: میرا بیٹا نافرمان ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ: تو کس کی ماں ہے؟ اُس نے کہا: سعد کی۔ لوگوں نے کہا: سعد تو بڑا نیک ہے۔ اُس نے کہا کہ: نیک تھا اب بڑا نافرمان ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اندر لے کر جاتے وہ پھر نکل جاتی اور کہتی کہ: میں تب کھانا کھاؤں گی، تب سائے میں جاؤں گی جب تو کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: میں تو کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ: ماں تو پہلے ایسا کرتی تھی اور اب گلی میں بیٹھی ہے اور یہ کہہ رہی ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ -- -- الْآيَةُ ٢٤:

ربط: اوپر ذکر تھا ان کا جو امتحان میں کامیاب ہوئے اور آگے ذکر ہے ان کا جو ناکام ہوئے۔

جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ -- -- الْآيَةُ ٢٥:

اللہ تعالیٰ کے عذاب کے برابر محسوس کرتے ہیں۔

وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ -- -- الْآيَةُ ٢٦:

یعنی اگر مسلمانوں کی کوئی کامیابی اور عروج دیکھیں تو باتیں بنانے لگے کہ: ہم تو تمہارے ساتھ تھے اور اب بھی تمہارے اسلامی بھائی ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا -- -- الْآيَةُ ٢٧:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس کفار کا ایک وفد آیا۔ کہنے لگے کہ: اے سعد! یہ تو ماں اور بیٹے کا جھگڑا ہے، تمہارے گھر کی بات ہے ہم دخل نہیں دیتے لیکن اتنا کرو کہ: اپنی ماں کی بات مان لو! اگر اس ایمان چھوڑنے کا وبال ہو تو اُس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اسی کی طرف آیت میں اشارہ ہے۔

وَلَنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ ۖ ۝۱۱۱

نَحْمِلُ أَمْرٌ بِمَعْنَى خَبَرُ هے۔

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ ۝۱۱۲

اِنْكَسَالٌ: ماقبل آیت میں آپ نے پڑھا کہ: وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ ۝۱۱۱ اور وہ کچھ نہ اٹھائیں گے اُن کے گناہ، اور اُس کے بعد والی آیت میں ہے کہ: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ ۝۱۱۲ اور البتہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور کتنے بوجھ ساتھ اپنے بوجھ کے۔ تو ظاہر اُدونوں آیتوں کے درمیان تعارض معلوم ہوتا ہے؟

جواب: تمام تفاسیر میں آپ کو ملے گا کہ: اِس طرح اٹھائیں اُن کے بوجھوں سے کہ یہ اصل مجرمین فارغ الذمہ ہو جائیں تو یہ نہ ہوگا بل کہ راضل کما جوا گناہ اور وبال ہے وہ اپنے بوجھ کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو نفی اِس بات کی ہے کہ: دوسروں کا گناہ ایسے طریقے سے اٹھائیں کہ وہ بری الذمہ ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا اور اثبات اِس بات کا ہے کہ: گمراہ کرنے کا جو وبال اور گناہ ہے وہ ملے گا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۖ ۝۱۱۳

رابطہ: ابھی آپ نے پڑھا کہ: وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ ۝۱۱۲ ہم نے اُن سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا، حضرت نوح علیہ السلام آزمائش میں ڈالے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں ڈالے گئے، حضرت لوط علیہ السلام آزمائش میں ڈالے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام آزمائش میں ڈالے گئے تو اب اُن مِنْ قَبْلِهِمْ میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں۔

فَلَيْتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ۖ ۝۱۱۴

”تفسیر جمل وغیرہ میں ”عَامٌ“ اور ”سَنَةٌ“ کا فرق یہ لکھا ہے کہ: ”عَامٌ“ ہر اُس سال کو کہتے ہیں جس میں فراخی ہو اور ”سَنَةٌ“ اُس سال کو کہتے ہیں جس میں تنگی ہو یعنی خشک سالی ہو۔

وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۖ ۝۱۱۵

سوال: جَعَلْنَاهَا کی ”ہَا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: اِس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: جَعَلْنَاهَا کی ”ہَا“ ضمیر اَلْفَعْلَةِ کی طرف راجع ہے۔ یعنی اُس کاروائی کو ہم نے نشانی بنایا۔

② دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ: جَعَلْنَاهَا کی ”ہَا“ ضمیر سَفِينَةٍ کی طرف راجع ہے۔ یعنی ہم نے اُس کشتی کو نشانی بنایا۔

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ ۖ ۝۱۱۶

لفظ ابراہیم سے پہلے اُرْسَلْنَا فعل مخدوف ہے۔ اَمَىٰ وَاُرْسَلْنَا اِبْرَاهِيمَ۔

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا ۖ ۝۱۱۷

إِنَّمَا مرکب نہیں ہے بل کہ اِنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے، مِمَّا موصولہ ہے، تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ صلہ ہے، موصول صلہ مل کر اِنَّ کا اسم اور اَوْثَانًا، اِنَّ کی خبر ہے۔

وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ۖ ۝۱۱۸

”تفسیر خازن، معالم التنزیل، کبیر“ وغیرہ میں آپ کو اِس کی دو (۲) تفاسیر ملیں گی:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: یہ جملہ معترضہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ معنی ہے: ”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! اگر یہ تکذیب کرتے ہیں تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) گھبراہٹیں مت۔“

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: اس جملہ کے مخاطب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ معنی ہے: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابراہیم (علیہ السلام)! اگر یہ تکذیب کرتے ہیں تو آپ (علیہ السلام) پریشان نہ ہوں آپ (علیہ السلام) سے پہلی امتوں نے بھی تکذیب کی تھی۔“ قوم ثمود، قوم عاد اور قوم نوح علیہم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزر چکی ہیں اس لیے اُن کا حوالہ دیتے ہیں کہ: پہلی امتوں نے بھی تکذیب کی تھی۔

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ -- -- ﴿١٠﴾

شروع تو دیکھتے ہوؤ ہرانا اُسی سے سمجھ لو، سمندر کو دیکھو، ساری مخلوقات کو دیکھو۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ ۖ -- -- ﴿١١﴾

رابطہ: اُوپر اُن لوگوں کا ذکر تھا جو نافرمان تھے آگے بھی انہی لوگوں کا ذکر ہے۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ۖ -- -- ﴿١٢﴾

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر اُوپر سے چلی آرہی ہے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں قوم کا جواب کیا تھا؟ اُس کا ذکر ہے کہ: قوم والوں نے کہا کہ: اس کو قتل کرو یا جلادو۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

بے شک! اس میں کئی نشانیاں تھیں اُس قوم کے لیے جو ایمان لاتی۔

اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ: مثلاً یہ نشانی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے رسیاں جلادیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال اور بدن کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ: اتنی بڑی آگ اور بدن نہ جلے۔

علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اُس آگ میں ہی اللہ تعالیٰ نے باغ بنادیا اور اُس باغ و بہار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے پھرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور اللہ کی ذات سے کچھ بعید نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے سمجھا دیا کہ: اللہ اپنے نیک بندوں کو کس طرح بچا لیتا ہے؟ نیز یہ معلوم ہوا کہ: ہر چیز کی تاثیر اُس ایک اکیلے اللہ کے حکم سے ہے۔

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ -- -- ﴿١٣﴾

دو (۲) آسان ترکیبیں میں عرض کرتا ہوں:

① پہلی ترکیب یہ ہے کہ: إِنَّمَا میں اِنَّ حرفِ مشبہ بالفعل ہے، مَا موصولہ ہے اور اِتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا یہ صلہ ہے، مَّوَدَّةَ

مفعول لہ ہے، اِنَّ کی خبر مخدوف ہے وہ لَا يَنْفَعُكُمْ ہے۔ تقدیری عبارت یہ ہوگی: اَنْجِي لَا جَلَّ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا

مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَا يَنْفَعُكُمْ۔ بے شک! وہ چیز جو تم نے بنائی اللہ کے ورے اوثان تمہاری آپس کی دوستی کی وجہ

سے وہ تمہیں نفع نہیں دے گی۔

فَاِذَا كُفُّوا: مفعول لہ کبھی فعل کا سبب ہوتا ہے اور کبھی فعل کا نتیجہ ہوتا ہے۔

مفعول لہ فعل کا سبب ہو اُس کی مثال: قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا۔ میں لڑائی سے بیٹھ گیا بزلی کی وجہ سے۔ تو یہ جُبْنِ لڑائی سے بیٹھنے کا سبب بنا۔

اب یہاں اگر مَّوَدَّةَ مفعول لہ فعل کا سبب ہو تو معنی ہوگا کہ: ”یہ جو تمہاری آپس میں دوستی ہے اس دوستی کی وجہ سے تم نے بنایا اوثان کو معبود اللہ کے ورے۔“ مطلب یہ ہوا کہ: تمہاری جو دوستی ہے یہ شرک کا سبب بنی۔

مفعول لہ فعل کا نتیجہ ہو اُس کی مثال: ضَرَبْتُهُ تَأْدِيبًا۔ میں نے اُس کو مارا اَدَب سکھانے کے لیے۔ مارنے کا نتیجہ اَدَب سکھانا ہے۔

اب یہاں اگر مَّوَدَّةَ مفعول لہ فعل کا نتیجہ ہو تو معنی ہوگا کہ: ”تم نے یہ جو اوثان بنائے اس لیے کہ اُن اوثان کی محبت حاصل ہو تو تمہارا کام بن جائے گا۔“ تو اوثان کی محبت کا نتیجہ شرک ہے۔

② دوسری ترکیب یہ ہے کہ: إِنَّمَا میں مَا مصدر یہ ہے، اُس نے اِنَّ کو عمل سے روک دیا ہے تو اِنَّ کی خبر کی ضرورت نہیں۔ تقدیری عبارت یہ ہوگی کہ:

اَنْجِي اِنَّ اِتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا لَا جَلَّ اَلْمَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ۔ تمہارا یہ بنانا بتوں کو دوستی کی وجہ سے جو تمہارے درمیان ہے دنیا کی زندگی میں۔

وَلَوْ ظَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ -- (الْعَنْكَابُوتِ: ۱۸):

آئی وَاذْکُرْ لَوْ ظَا اَرْسَلْنَا نَہیں نکالتے کیوں کہ بعد میں اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ میں اِذْ ظرفیہ ہے۔ اگر اَرْسَلْنَا نکالیں تو معنی یہ ہوگا کہ: ”ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اُس وقت جس وقت انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا ”حال آں کہ وہ پہلے بھی نبی تھے۔ اس لیے اُذْکُرْ نکالتے ہیں۔

وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ -- (الْعَنْكَابُوتِ: ۱۹):

”تم راستہ کاٹتے ہو۔“ اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

- ① یہ جا کر راستے میں بیٹھتے تھے اور مسافروں سے بد فعلی کرتے تھے اور اُن کو لوٹتے تھے۔
- ② اللہ تعالیٰ نے نسلِ انسانی کا راستہ عورت بنایا ہے تم اُس کو قطع کرتے ہو اور مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهٖمَ بِالْبَشْرِیْ -- (الْعَنْكَابُوتِ: ۲۰):

رابطہ: اوپر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر تھا اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ بیان کرنے کی دو (۲) وجوہات ہیں:

- ① حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔
- ② وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔

قَالُوا اِنَّا مُهْلِكُوْا اَهْلَ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ -- (الْعَنْكَابُوتِ: ۲۱):

اُس قَرْیَةِ کا نام سدوم تھا۔ آج کل جغرافیہ میں ”آب سیاہ“ کہتے ہیں۔

وَلَمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا -- (الْعَنْكَابُوتِ: ۲۲):

مسلمہ بات ہے کہ: ماضی پر اَنْ کا لفظ زائد ہوتا ہے۔

وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ -- (الْعَنْكَابُوتِ: ۲۳):

فرشتوں نے کہا کہ: اپنی ذات کا خوف نہ کر اور نہ ہمارے بارے میں کوئی غم کر۔

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا اٰیَةً بَیِّنَةً لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ۝ (۲۴):

سوال مِنْهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب ”تفسیر ابوسعود“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: مِنْهَا کی ”ہا“ ضمیر قَرْیَةِ یعنی بستی کی طرف راجع ہے۔

وَعَادًا وَثُبُودًا وَقَدْ تَبَّیْنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْکِنِهِمْ -- (الْعَنْكَابُوتِ: ۲۵):

سوال عَادًا کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب عَادًا، اَهْلُکُنَا فعلِ محذوف کی وجہ سے منصوب ہے۔ آئی وَاَهْلُکُنَا عَادًا۔

وَکَانُوْا مُسْتَبْصِرِیْنَ ۝ (۲۶):

سوال مُسْتَبْصِرِیْنَ کے کیا معنی ہیں؟

جواب اس میں مختلف اقوال آپ کو ملیں گے:

- ① اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ: مُسْتَبْصِرِیْنَ کے معنی ہیں: ”بصیرت والے، ہوشیار، سمجھ دار۔“

② امام بخاری رحمہ اللہ ”بخاری شریف“ کتاب التفسیر میں امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ: مُسْتَبْصِرِیْنَ کے معنی ہیں ”مَلَکَةٌ یعنی گمراہ تھے۔“

③ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”قاموس، مختار الصحاح“ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ: مُسْتَبْصِرِیْنَ کا لفظ اَضْدَاد میں سے ہے۔

اس کے معنی ”گمراہ اور ہوشیار“ دونوں کیے جاسکتے ہیں۔

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۖ -- (الْاَنْجَاء):

سوال فکُلَّا کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب فکُلَّا، اخذنا کی وجہ سے منصوب ہے اور یہ اَضْمَار عَلٰی شَرِّ يَظَنُّ التَّفْسِير۔

فِيْنَهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۖ -- (الْاَنْجَاء):

حَاصِبًا کے دو (۲) معنی ہیں:

① تیز ہوا۔ جیسے قوم عاد پر آئی۔ ② سنگریزے۔ جیسے قوم لوط علیہ السلام پر برسے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۖ -- (الْاَنْجَاء):

قوم شعیب علیہ السلام اور قوم صالح علیہ السلام پر چٹخ کا عذاب آیا۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۖ -- (الْاَنْجَاء):

قارون کو زمین میں دھنسا یا۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا ۖ -- (الْاَنْجَاء):

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۖ -- (الْاَنْجَاء):

آگے اللہ تعالیٰ مشرکوں کی مثال دیتے ہیں۔ ”تفسیر کبیر، البحر المحیط، قرطبی، مواہب الرحمن، سمین“ وغیرہ میں اس مثال اور تشبیہ کی کئی وجوہ بیان کی گئی ہیں:

① مکڑیوں کا جالانہ سردی سے بچاتا ہے اور نہ گرمی سے یعنی ضرر سے نہیں بچا سکتا، اسی طرح غیر اللہ کو جو پکارتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کو

بچانے والا اور محافظ سمجھتے ہیں وہ اللہ کی مشیت کے علاوہ نہ تو ضرر دے سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے۔

② مکڑی عموماً مکان کے نیچے یا درخت کے نیچے جالاباتی ہے، اس احمق سے پوچھو کہ اتنی بڑی عمارت تیرے لیے کافی نہیں کہ الگ اپنے

لیئے جالاباتی ہے؟ اسی طرح مشرک رب کو مان کر نیچے اپنے لیے کا صاحب، بابا صاحب بناتا ہے یعنی غیر اللہ کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔

③ مکڑی کے پیٹ سے ایک لعاب خارج ہوتا ہے، اس سے تار نکلتا ہے اور اس سے وہ گھر بنا لیتی ہے تو اس گھر کے لیے مادہ خارج سے نہیں آتا،

اسی طرح مشرک کے لیے اپنی بات پر دلیل خارج سے نہیں آتی مگر اس کے منہ سے نکلتی ہوئی بات ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ -- (الْاَنْجَاء) ④ وہ اپنے منہ سے بڑی باتیں نکالتے ہیں لیکن ان کے پاس اپنی بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔

پاکستان بننے کے وقت ایک بریلوی مشرک نے تقریر کی کہ: جب بارش ہوتی ہے تو اولیاء آسمان کو پوچھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ: یہ مسلمان ذبح کیے

جارہے ہیں تو یہ اولیاء ان کو بچاتے کیوں نہیں؟ ایک بوڑھا مشرک اٹھا اور کہا کہ: وہ حج پر گئے ہیں۔ ایسا جواب سرے سے غلط تھا: ایک وجہ تو یہ کہ وہ

حج کے ایام نہ تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ: اولیاء تو مر گئے تھے اور وہ مکلف نہیں تھے۔

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ۖ -- (الْاَنْجَاء):

ربط: ”تفسیر کبیر، البوسعود، بیان القرآن“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلے شرک کی تردید تھی اور مشرکوں کی یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان

ہوتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کی طرف توجہ نہ دیں، صرف وحی کی طرف متوجہ رہیں اور اسی طرف دیکھیں۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ -- (الْاَنْجَاء):

یہ آیت کریمہ صاف طور پر بتلاتی ہے کہ: نماز کی ذاتی تاثیر یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ: ہم نماز بھی پڑھتے ہیں

اور بے حیائی و برائی میں بھی مبتلا ہیں۔ اب دو (۲) شقیں ہیں:

① اللہ تعالیٰ کا ارشاد صحیح نہیں۔ ② ہماری نماز نماز نہیں۔

پہلی شق سرے سے باطل ہے کیوں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا، لہذا دوسری شق متعین ہے یعنی ہماری نماز میں کمی ہے۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ -- (الأنعام: ۶۵):

رابط: اُدپر کتاب کا ذکر تھا، آگے فرماتے ہیں کہ: اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا مت کرو مگر ایسے طریقے سے جو عمدہ ہو۔ ہاں! جو ظالم ہیں اُن کے ساتھ جدال احسن کرو یعنی دلیل سے بات کرو۔

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۖ -- (الأنعام: ۶۶):

کَذَلِكَ آئی کہما أَنزَلْنَاهُ الْكِتَابَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ۔

وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۖ -- (الأنعام: ۶۷):

هَؤُلَاءِ سے مراد اہل عرب ہیں۔ معنی ہیں: ”اور اُن اہل عرب میں سے بھی کچھ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔“

وَمَا كُنْتُمْ تَقُولُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَرْتَابِ الْمُبْطِلُونَ ۝ -- (الأنعام: ۶۸):

اگر آپ ﷺ پڑھے لکھے ہوتے تو پہلی کتابوں میں تو اَلرَّسُولُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ آیا ہے۔ تو یہ اہل کتاب انکار کرتے کہ: ہماری کتابوں میں تو ان کی صفات میں ”اُمّی“ مذکور ہے اور اسی طرح اہل عرب بھی کہہ سکتے تھے کہ: یہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور پڑھا لکھا آدمی تھوڑا تھوڑا مضمون جوڑ کر پیش کر سکتا ہے۔ ”تفسیر ابن کثیر“ وغیرہ میں اس مقام پر ایک بحث چلتی ہے کہ: صلح حدیبیہ میں صلح نامہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنے والے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ: لکھو! هَذَا مَا قَطَعِي عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللّٰهُ ﷺ۔ سہیل بن عمرو اُس وقت کافر تھا، کافروں کا نمائندہ تھا، اُس نے کہا کہ: ”رسول اللہ“ کا لفظ مٹاؤ اور ابن عبد اللہ لکھو۔ اگر ہم آپ ﷺ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ (ﷺ) سے جنگ کیوں کرتے؟ آپ (ﷺ) کو کعبہ سے کیوں روکتے؟ خاصی دیر بات کے بعد حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اے علی (رضی اللہ عنہ)! اسے مٹا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ: وَاللّٰهِ لَا أَمْحُوْا أَبَدًا۔ اللہ قسم! میں ”رسول اللہ“ کے لفظ کو نہیں مٹاؤں گا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: لاؤ مجھے دیکھاؤ! آپ ﷺ نے ”رسول اللہ“ کا لفظ مٹایا اور ابن عبد اللہ لکھ دیا۔ تو حدیثوں میں ”کُتِبَ مُحَمَّدٌ ﷺ“ کا لفظ آتا ہے کہ: آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ: خود لکھا ہے۔ پس! اگر یہ کہا جائے کہ: لکھنے والے آپ ﷺ تھے تو اَنَا ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ لکھنے سے کاتب اور پڑھا لکھا ہونا ثابت نہیں ہوتا اور جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ: کُتِبَ کا معنی ہے: أَمَرَ بِالْكِتَابَةِ۔ لکھنے کا حکم دیا۔

سوال مِنْ قَبْلِهِ کی ”ہ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب مِنْ قَبْلِهِ کی ”ہ“ ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے۔ اُنّی مِنْ قَبْلِ الْقُرْآنِ۔

سوال بِسَمِيْنِكَ یہ قید اتفاقی ہے یا احترازی ہے؟

جواب بِسَمِيْنِكَ یہ قید اتفاقی ہے۔ عموماً لوگ دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ -- (الأنعام: ۶۹):

کفار نے اعتراض کیا کہ: اس پر نشانی کیوں نہیں اُترتی؟ اللہ تعالیٰ اُس کے تین (۳) جوابات دیتے ہیں:

① قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ -- (الأنعام: ۷۰) آپ (ﷺ) فرمادیتے: انسانی تو اللہ کے پاس ہے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔

② أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ۖ -- (الأنعام: ۷۱) یہ مجھے کتاب نشانی کے طور پر کافی نہیں ہے؟!!

③ قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيِّنَاتٍ وَبَيِّنَاتُكُمْ شَهِيدًا ۖ -- (الأنعام: ۷۲) اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی اور شہادت کے لیے کافی ہے۔ میری

زبان پر اور ہاتھوں پر قدرت کے وہ خارق عادت نشان ظاہر کیے جاتے ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے تمام جن و انس عاجز ہیں، پتھروں نے

کلام کیا، درخت چل کر آئے، شق قمر ہوا، معراج وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ کیا میری صداقت پر اللہ تعالیٰ کی یہ گواہی کافی نہیں ہے؟!!

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ -- (الْعَنْكَبُوتِ: ۲۵)

رابط: کفار نے کہا کہ: تُو اگر اچھی نشانی نہیں دیکھلا سکتا، باغ تیرے لیے نہیں ہو سکتا تو پھر تو جس عذاب کی دھمکی دیتا ہے وہ عذاب ہی لے آنا؟؟
کچھ تو کر؟؟ تو اللہ تعالیٰ اُن کی اس بات کا یہاں سے جواب دے رہے ہیں۔

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۖ (الْعَنْكَبُوتِ: ۲۶)

عذاب کیوں مانگتے ہیں؟ دوزخ تمہیں بن مانگے ملے گی۔

وَيَقُولُ دُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ (الْعَنْكَبُوتِ: ۲۷)

دُوقُوا فعل امر ہے اس کا مفعول محذوف ہے۔ اُنہی دُوقُوا جَزَاءُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاَيُّهَا فَاَعْبُدُونِ ۖ (الْعَنْكَبُوتِ: ۲۸)

رابط: اوپر کفار کا ذکر تھا، آگے مومنوں کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ: جب جنت کا ذکر کرتا ہے تو دوزخ کا بھی ذکر کرتا ہے، جب دُنیا کا ذکر کرتا ہے تو آخرت کا بھی ذکر کرتا ہے، جب کفار کا ذکر کرتا ہے تو مومنوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا ۖ -- (الْعَنْكَبُوتِ: ۲۹)

غُرَفًا، غُرْفَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”بالا خانہ“۔

وَكَايِّنَ مِنَ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اَللّٰهُ يَزِيْزُ رِزْقَهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ -- (الْعَنْكَبُوتِ: ۳۰)

رابط: اوپر ذکر تھا کہ میری زمین کشادہ ہے ہجرت کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ: جب ہجرت کر کے جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہاں تو اپنا مکان ہے اور کاروبار وغیرہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ: اس کی فکر نہ کرو! کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ تعالیٰ اُن کو بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی دے گا۔ چوٹی کے علاوہ جو جانور ہیں وہ خوراک ذخیرہ نہیں کرتے۔

”السراج المنیر شرح جامع الصغیر للعزیز یٰحییٰؒ“ میں ایک واقعہ ہے جو مشہور ہے کہ: حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ: یہ قریب سمندر ہے اس کی مخلوق کو میں ایک دن کھانا دوں گا، اجازت مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں وغیرہ کو حکم دیا گیا کہ: خوراک تیار کر لیں، دسترخوان دریا کے کنارے پر بچھائے گئے۔ بحری مخلوق سے ابتداء کی تو ایک مچھلی وہیل نامی آئی اور سارا کھانا کھالیا اور کہا کہ: اور بھی دو! ایسے تو مجھے میرا رب روزانہ تین (۳) لقمے دیتا ہے۔

واقعہ مشہور ہے تو خوب سمجھ لو کہ!! رازق حقیقی وہی ہے جو سب کی باتیں سنتا ہے اور دلوں کے اخلاص کو جانتا ہے، ہر ایک کا ظاہر و باطن اُس کے سامنے ہے، جو لوگ اُس کے راستہ میں وطن چھوڑ کر نکلے ہیں انہیں ضائع نہیں کرے گا۔

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۖ -- (الْعَنْكَبُوتِ: ۳۱)

رابط: اوپر کافروں کے مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کا ذکر تھا، جس کی وجہ سے مسلمان ہجرت پر مجبور ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: اے ظالمو! اے کافرو! بنیادی باتیں تو تم بھی مانتے ہو کہ: آسمان اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے پیدا کی وغیرہ تو پھر الجھتے کیوں ہو؟

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۖ -- (الْعَنْكَبُوتِ: ۳۲)

رابط: اوپر ذکر تھا کہ: ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ دُنیا عارضی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ: یہ دُنیاوی زندگی کھیل اور تماشہ ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ: یہاں کی چند روزہ زندگی سے زیادہ آخرت کی فکر کرے کیوں کہ اصلی اور دائمی زندگی وہی ہے، دُنیا کے کھیل تماشے میں غرق ہو کر عاقبت کو بھول نہ بیٹھے۔ ہمارے تو کارخانے اور کوٹھیاں نہیں ہیں لیکن ہم تماشا کرتے ہیں اور اسی میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور سفر آخرت کے توشہ سے غافل ہیں۔

فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ ۖ -- (الْعَنْكَبُوتِ: ۳۳)

وہ مشرک تھے لیکن پھر بھی تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ ۖ -- (الْاَنْكَبُوتِ: ۱۰)

لِيَكْفُرُوا میں لام عاقبت کے لیے ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا -- (الْاَنْكَبُوتِ: ۱۱)

اِنّی جَاهِدُوا فِی حَقِّنَا، جَاهِدُوا فِی طَلَبِنَا، جَاهِدُوا فِی رِضَائِنَا، جَاهِدُوا فِی سَبِيلِنَا، جَاهِدُوا فِی طَاعَتِنَا۔ یہ سب کے سب حق ہیں کسی کا کسی سے کوئی تعارض نہیں۔

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا -- (الْاَنْكَبُوتِ: ۱۲)

لفظ سُبُلُنَا جمع کا صیغہ ہے۔ ”مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری“ اس کے مصداق ہیں۔

آيَاتُهَا (۶۰)

سُورَةُ الرُّومِ مَكِّيَّةٌ (۸۴)

رُكُوعَاتُهَا (۶)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ربط: ”تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں تھا کہ: اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِيْنَ ۝۱۰ کافروں کا ٹھکانا جہنم ہے وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۱۱ اور اللہ تعالیٰ کی مدح مسنین کے ساتھ ہے۔ تو آخرت میں کافروں کو جہنم ملے گی اور مؤمن اللہ تعالیٰ کی معیت و مدد سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس سورۃ میں یہ بتایا ہے کہ: آخرت میں تو مؤمنوں کی کامیابی اور کافروں کی ناکامی حق ہے ہی، دُنیا میں بھی اللہ تعالیٰ حق والوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے اور ظالموں کو رب شکست دیتا ہے اور اُن کو ناکامی حاصل ہوتی ہے۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الرُّومِ ہے۔

اللّٰهُ غَلَبَتِ الرُّومَ ۝۱۲

شان نزول: ”تفسیر خازن، معالم التنزیل، دُرّ منثور، روح المعانی“ وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ شان نزول مذکور ہے۔ واقعہ ایسا ہوا کہ: آپ ﷺ کے دور میں زمانہ کی بڑی بھاری دو (۲) سلطنتیں فارس جسے ایران کہتے ہیں یہ مجوسی، آتش پرست تھے اور روم جو مسلک عیسائی اہل کتاب تھے مدت دراز سے آپس میں ٹکراتی چلی آئیں تھیں۔ ۶۰۲ء سے لے کر ۶۱۴ء کے بعد تک اُن کی حریفانہ نبرد آزمائیوں کا سلسلہ جاری رہا جیسا کہ ”انسائیکلو پیڈیا آف برنائیکا“ کی تصریحات سے ظاہر ہے۔ ۵۷۰ء میں نبی کریم ﷺ کی ولادت شریفہ اور چالیس (۴۰) سال بعد ۶۱۰ء میں آپ ﷺ کی بعثت ہوئی۔ مکہ والوں میں جنگ روم و فارس کے متعلق خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ اسی دوران میں نبی کریم ﷺ کے دعوائے نبوت اور اسلامی تحریک نے اُن لوگوں کے لیے ان جنگی خبروں میں ایک خاص دلچسپی پیدا کر دی۔ فارس کے آتش پرست مجوس کو مشرکین مکہ مذہباً اپنے سے نزدیک سمجھتے تھے اور روم کے نصاریٰ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے بھائی یا کم از کم اُن کے قریبی دوست قرار دیئے جاتے تھے۔ جب مشرکین مکہ فارس کے غلبہ کا فال لیتے اور خوش آئند توقعات باندھتے تھے تو مسلمانوں کو بھی طبعاً صدمہ ہوتا کہ عیسائی اہل کتاب آتش پرست مجوسیوں سے مغلوب ہوں۔ ادھر اُن کو مشرکین مکہ کی شامت کا ہدف بننا پڑتا، آخر ۶۱۴ء کے بعد جب کہ ولادت نبوی ﷺ کو قمری حساب سے تقریباً پینتالیس (۴۵) سال اور بعثت کے پانچ (۵) سال گزر چکے تو خسرو پرویز ثانی کے عہد میں فارس نے روم کو ایک مہلک اور فیصلہ کن شکست دی۔ شام، مصر، ایشیائے کوچک وغیرہ سب ممالک رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ہر قل قیصر روم کو ایرانی لشکر نے قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا اور رومیوں کا دار السلطنت بھی خطرہ میں پڑ گیا۔ بڑے بڑے پادری قتل یا قید ہو گئے۔ بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین نے لے اڑے۔ قیصر روم کا اقتدار بالکل فنا ہو گیا۔ بہ ظاہر کوئی اسباب یا کوئی صورت روم کے ابھرنے اور فارس کے تسلط سے نکلنے کی باقی نہ رہی۔ یہ حالات دیکھ کر مشرکین مکہ نے خوب بغلیں بجا لیں، مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کیا۔ بڑے بڑے حوصلے اور توقعات قائم کرنے لگے حتیٰ کہ بعض مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ: آج ہمارے بھائی ایرانیوں نے تمہارے بھائی رومیوں کو مٹا دیا ہے اور کل ہم بھی تمہیں اسی طرح مٹا ڈالیں گے۔ اُس وقت قرآن نے سلسلہ اسباب ظاہری کے بالکل خلاف عام اعلان کر دیا کہ: بے شک! اس وقت رومی فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں لیکن نو (۹) سال کے اندر اندر وہ پھر غالب و منصور ہوں گے۔ اسی پیش گوئی کی بناء پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعض مشرکین سے شرط باندھ لی (اُس وقت تک ایسی شرط لگانا حرام نہ ہوا تھا) کہ: اگر اتنے سال تک رومی غالب نہ ہوئے تو میں سو (۱۰۰) اونٹ تم کو دوں گا ورنہ اُسی قدر اونٹ تم مجھ کو دو گے۔ شروع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے سے بضعِ سیدئین کی میعاد کچھ کم رکھی تھی بعد میں نبی کریم ﷺ کے ارشاد سے بضع کے لغوی مدلول یعنی نو (۹) سال پر معاہدہ ٹھہرا۔ ادھر ہر قل قیصر روم نے اپنے زائل شدہ اقتدار کو واپس لینے کا تہیہ کر لیا اور منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فارس پر فتح دی تو ”حنص“ سے پیدل چل کر ”ایلیا“ (بیت المقدس) تک جاؤں گا۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ!! قرآنی پیش گوئی کے مطابق ٹھیک نو (۹) سال کے

اندر یعنی ہجرت کا ایک سال گزرنے پر عین بدر کے دن جب کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشرکین پر نمایاں فتح و نصرت حاصل ہونے کی خوشیاں منازہ تھے یہ خبر سن کر اور زیادہ سرور ہوئے کہ رومی اہل کتاب کو خدا تعالیٰ نے ایران کے مجوسیوں پر غالب فرمایا اور اس ضمن میں مشرکین مکہ کو مزید خُذْلَان و خُسْرَان نصیب ہوا۔ قرآن کی اس عظیم الشان اور مجیر العقول پیش گوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سو (۱۰۰) اونٹ مشرکین مکہ سے وصول کیے جن کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ: صدقہ کر دیے جائیں۔

وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿۱۰۰﴾

غَلَب مصدر بنی للمفعول ہے۔ معنی ہے: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَغْلُوبِيَّتِهِمْ سَيَغْلِبُونَ۔ اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آجائیں گے۔

فِي بَضْعِ سِنِينَ ۖ۔۔۔ (۱۰۱)

بَضْع کا لفظ تین (۳) سے لے کر نو (۹) سال پر بولا جاتا ہے۔

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۲﴾

اُس دن مومنین خوش ہوں گے۔ یعنی ایک تو بدر میں بھی کامیابی ہوگی اور شرط بھی پوری ہو جائے گی یعنی رومی فارس والوں پر غالب آجائیں گے۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۚ۔۔۔ (۱۰۳)

ربط: ابھی فرمایا کہ: وہ لوگ آخرت سے غافل ہیں، تو آگے آخرت کے اثبات کے لیے دلائل ذکر فرماتے ہیں۔

وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا ۚ۔۔۔ (۱۰۴)

أَثَارَ، يُثِيرُ، إِثَارَةً باب اِفْعَال سے ہے۔ معنی ہے: ”ہل چلانا“۔ لازمی معنی ہیں: ”نشانات“۔

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوْأَى ۚ۔۔۔ (۱۰۵)

سوال عَاقِبَةُ کے منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟

جواب عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا، كَانَ کی خبر مقدم ہے اس وجہ سے منصوب ہے اور السُّوْأَى اسم مؤخر ہے۔

أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ۔۔۔ (۱۰۶)

سوال یہ اُن کون سا ہے؟

جواب یہ اُن تفسیر یہ ہے۔

اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۰۷﴾

ربط: ابھی آپ نے آخرت کا ذکر کیا کہ مکررین قیامت آخرت کو ایک مسخرہ سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ آگے اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں۔

فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿۱۰۸﴾

سوال يُحْبَرُونَ کے کیا معنی ہیں؟

جواب ”تفسیر خازن، کبیر، کشاف، معالم التنزیل“ وغیرہ میں مندرجہ ذیل تفسیریں موجود ہیں:

① امام ابو عبید لغوی رضی اللہ عنہ یُحْبَرُونَ کے معنی کرتے ہیں: ”يُسْرُونَ یعنی وہ خوش کیے جائیں گے۔“

② حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما معنی کرتے ہیں: ”يُكْرَمُونَ یعنی اُن کی عزت کی جائے گی۔“

③ امام مجاہد رضی اللہ عنہ معنی کرتے ہیں: ”يُنْعَمُونَ یعنی اُن کو نعمتیں دی جائیں گی۔“

④ امام أوزاعی رضی اللہ عنہ معنی کرتے ہیں کہ: ”اُن کو وہاں گیت اور نظمیں سنائی جائیں گی۔“

یہ سب معنی صحیح ہیں، کسی کا کسی سے کوئی تعارض نہیں ہے۔

فَسُبْحَنَّ اللَّهَ حِينَ تُنْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٥﴾:

”تفسیر کبیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: حِينَ تُنْسُونَ سے مغرب اور عشاء اور تُصْبِحُونَ سے صبح کی اور عَشِيًّا سے عصر اور حِينَ تُظْهِرُونَ سے ظہر کی نمازوں کی فرضیت پر استدلال کیا جاتا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ۖ ۝ ۱۶:

ربط: واضح ہے کہ اوپر قیامت کا اثبات تھا، آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی اور نشانیاں بتاتے ہیں۔

لَمَّا إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۖ ۝ ۱۷:

پھر تم بکھرے ہوئے ہو، کوئی مشرق میں ہے، تو کوئی مغرب میں ہے، تو کوئی شمال میں ہے، تو کوئی جنوب میں ہے۔

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۖ ۝ ۱۸:

شادی ہونے کے بعد ابتدائی مرحلہ مَوَدَّة کا ہوتا ہے اور بوڑھے ہونے کے بعد مرحلہ رحمت اور شفقت کا ہے۔

وَاخْتَلَفُ الْأَلْسِنَتِكُمْ ۖ ۝ ۱۹:

پنجابی میں ”مہتر“ بوڑھے کو کہتے ہیں اور چترالی میں ”سردار“ کو کہتے ہیں۔ ”نائی“ حجام کو کہتے ہیں اور مدراسی زبان میں ”کتے“ کو کہتے ہیں۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْغُلِيَيْنِ ۖ ۝ ۲۰:

زبانوں کا جاننا چوں کہ عالم کا کام ہے اس لیے غُلِيَيْنِ کہا۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ۖ ۝ ۲۱:

سوال خَوْفًا ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب خَوْفًا، يُرِيكُمُ کا مفعول لہ ہے۔ اُنَّی لَاجِلِ الْخَوْفِ۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۖ ۝ ۲۲:

زمین اور آسمان اُس کے حکم سے قائم ہے۔

لَمَّا إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ ۝ ۲۳:

یعنی اسرائیل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بگل پھونکیں گے۔

كُلُّ لَهُ قُنُوتُونَ ۖ ۝ ۲۴:

سوال کُلُّ پر تنوین کون سا ہے؟

جواب کُلُّ پر تنوین مضاف الیہ کا عوض ہے۔ اُنَّی کُلُّ مِّنَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ۔

وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۖ ۝ ۲۵:

یہاں ایک لفظی بحث ہے اور ایک معنوی بحث ہے۔

① لفظی بحث یہ ہے کہ:

سوال ”هُوَ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب ”هُوَ“ ضمیر یُعِيدُ فعل میں جو اِعَادَةُ مصدر ہے اُس مصدر کی طرف راجع ہے۔

فَاِذَا كَانَ: مصدر مذکر اور مؤنث دونوں ہو سکتا ہے خصوصاً وہ مصدر جو تاء والا ہو۔ جیسے: مُنَاطَرَةٌ، مُقَابَلَةٌ، مُجَادَلَةٌ، تَبَصُّرَةٌ۔

② معنوی بحث یہ ہے کہ: اَهُوَنُ اِسْم تَفْضِيل ہے۔ معنی یہ ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ ابتدا مخلوق پیدا کرتا ہے اور پھر لوٹاتا ہے تو اَعَادَهُ اَهُوَنُ یعنی آسان ہے۔“

الْفِكَالُ: مفہوم یہ نکلا کہ: ابتدا پیدا کرنا مشکل ہے بہ نسبت اعادہ کے اور حال تو یہ ہے کہ سب خواہ ابتداء ہو یا اعادہ ہو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہیں!!
جکا ائبع: "تفسیر بیضاوی، کبیر، خازن وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو سمجھانے کے لیے اس طرح فرمایا ہے کیوں کہ مخلوق کے علم میں کسی چیز کا نمونہ دیکھ کر بنانا آسان ہوتا ہے بہ نسبت ابتدا بغیر نمونہ کے بنانے کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابتدا بنانا اور لوٹانا دونوں برابر ہیں۔ لیکن تمہاری فہم اور سمجھ کے لیے ذکر فرمایا کہ: جو رب ابتدا پیدا کر سکتا ہے تو سمجھ لو کہ لوٹانا اُس پر آسان ہے ورنہ فی نفسہ رب تعالیٰ پر دونوں باتیں آسان ہیں۔

صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ۔۔۔ (الأنعام: ۱۰۱)

ربط: ابھی آپ نے پڑھا کہ: **وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ**۔۔۔ (الأنعام: ۱۰۱) پہلے رکوع میں قیامت کا اثبات اور اس رکوع میں توحید کا بیان ہے۔

هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقُكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔۔۔ (الأنعام: ۱۰۲)

چودھویں پارہ میں گذرا ہے کہ: غلاموں اور آقاؤں میں صرف اعتباری فرق ہے یعنی اے آقاؤ! تم برائے نام آقا ہو، باقی تقاضہ بشری وغیرہ میں اُن کے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے باوجود کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے غلام اور لونڈیاں تمہاری زمین میں، تمہارے کارخانوں میں، تمہاری صنعت میں، تمہاری تجارت میں، تمہارے مکان میں شریک ہو جائیں!! کیا ایسی بات ہے؟ پس! جب تم اپنے جیسے انسانوں کو اپنی دولت میں برابر کا شریک نہیں بنانا چاہتے تو رب تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو اُس کے کارخانے میں شریک ٹھراتے ہو حال آں کہ رب تعالیٰ اور مخلوق کی نہ جنس ایک، نہ صنف ایک، نہ اور کوئی مشابہت، لیس گیلہ شعیء۔۔۔ (الأنعام: ۱۰۳) اس کے باوجود تم رب تعالیٰ کے ساتھ اُس کی مخلوق کو شریک ٹھراتے ہو تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے!!

تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ۔۔۔ (الأنعام: ۱۰۴)

دو (۲) شریک ہوں ایک کام میں اور مال میں تصرف کرتے ہوں تو ہر شریک کو یہ فکر ہوتی ہے کہ: اگر مجھ سے حساب کتاب میں غلطی ہوئی تو میرا شریک مجھ پر اعتراض کرے گا۔ تو کیا تم اپنے غلام سے ایسا ڈرتے ہو جیسا کہ دوسرے سے ڈرتے ہو؟ پس! جب تم اپنے غلام کو اپنے کارخانے میں، اپنے کاروبار میں شریک نہیں ٹھراتے تو خدا کے بندوں کو، خدا کی مخلوق کو خدا کا شریک کیوں ٹھراتے ہو؟!!

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔۔۔ (الأنعام: ۱۰۵)

دلیل تو اُن کے پاس کچھ بھی نہیں بل کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔۔۔ (الأنعام: ۱۰۶)

سوال لفظ حَنِيفًا ترکیب میں کس سے حال ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں: ① **وَجْهَكَ** کی "ک" ضمیر سے حال ہے۔ آئی حال کُونَكَ حَنِيفًا۔

② لفظ دین سے حال ہے۔

فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔۔۔ (الأنعام: ۱۰۷)

لفظ فَطَرَتِ مفعول ہے آئی فَطَرَ فَطَرَتِ اللَّهُ، اَلرِّمُوا فِطَرَتِ اللَّهِ۔

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔۔۔ (الأنعام: ۱۰۸)

گھڑکالج میں چالیس (۴۰) سال تک میں نے درس قرآن دیا، یہ آیت آئی تو ایک صاحب نے پوچھا کہ: اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں آتی حال آں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیلی تو بہت سی چیزوں میں آتی ہے؟ فلاں جگہ لڑکی لڑکا بن گئی۔ میں نے کہا کہ: آپ نے آیت کا مفہوم نہیں سمجھا ہے۔ قرآن میں جو فطرت کا ذکر ہے اُس فطرت سے "دین" مراد ہے، اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے: **كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرِفَانِهِ أَوْ يمجسانِهِ**۔ یہاں بھی فطرت سے "دین" مراد ہے۔

مُذِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ ۖ -- (الاحزاب: ۱۷)

مُذِيبِينَ، وَجْهَكَ اور اُس پر جو عطف ہے اُس سے حال ہے۔ بات غور سے سمجھنا! اَوْجْهَكَ معطوف علیہ ہے اور وَمَنْ اتَّبَعَكَ اُس پر عطف ہے۔
معنی ہیں: ”اور جنہوں نے تیری پیروی کی“۔ فَاَقِمْ وَجْهَكَ وَمَنْ اتَّبَعَكَ تو بھی قائم کر اپنے چہرے کو اور جنہوں نے تیری پیروی کی وہ بھی
حَال کُونِکُمْ مُذِيبِينَ إِلَيْهِ۔

وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ

یہاں بحث غیر متعلق بھی ہے اور طویل بھی ہے۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ: یہاں دو (۲) باتیں ہیں:

① پہلی بات: جو شخص نماز چھوڑتا ہے یعنی نماز کو سمجھتا ہے اور سستی سے ترک کرتا ہے وہ کافر ہوگا یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے: ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ

فرماتے ہیں کہ: ایسا شخص کافر نہیں ہوتا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ: ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔

دلائل: امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ دلیل میں قرآن مجید کی یہ آیت اور ایک حدیث پیش کرتے ہیں:

قرآن مجید کی آیت یہ ہے: وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ ① نماز قائم کرو اور نہ ہو تم مشرکوں میں سے۔ تو گویا نماز نہ پڑھنا
کفر اور شرک ہے۔

جواب اس آیت سے تَارِکِ صَلَاةٍ مُتَعَدِّدًا کی تکفیر ثابت نہیں ہوتی کیوں کہ آیت میں وَاَوْعُظْ کے لیے ہے۔ معنی ہے: ”قائم کرو نماز اور نہ ہو
شرک کرنے والوں میں سے“۔ پس! اگر وَاَوْعُظْ نہ ہوتا تو پھر آپ کا استدلال تام ہوتا لیکن یہاں وَاَوْعُظْ ہے، لہذا دونوں کا حکم الگ الگ ہے، ”نماز قائم کرو“
الگ حکم ہے اور ”مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ“ الگ حکم ہے۔

حدیث یہ ہے: ”طبرانی الاوسط“ میں روایت ہے کہ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَدِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جَهَارًا ②

جواب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن یہ حدیث خبر واحدہ ہے، تکفیر کے لیے دلیل قطعی شرط ہے جب کہ خبر واحد ظنی ہوتی
ہے۔ پس! حدیث صحیح ہونے کے باوجود خبر واحدہ ہے، لہذا اس سے تکفیر کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے بہت سے دلائل ہیں: ”ابوداؤد، نسائی، مشکوٰۃ“ وغیرہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ:
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جس شخص نے وضوء کیا، وضوء کر کے اُس نے نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ اُسے بخش دے گا اور جس نے نماز کی
پابندی نہ کی تو اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ۔ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے ③

④ دوسری بات: تَارِکِ صَلَاةٍ مُتَعَدِّدًا کی سزا کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے:

امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ: تَارِکِ صَلَاةٍ مُتَعَدِّدًا کی سزا یہ ہے کہ اُس کو قید کیا جائے گا، یہاں تک کہ یا تو سچے دل سے توبہ کر لے یا وہیں مر جائے۔
ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ: تَارِکِ صَلَاةٍ مُتَعَدِّدًا کی سزا یہ ہے کہ اُس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن قتل کرنے کی علت اور وجہ کیا ہے؟ اس میں ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ
کا آپس میں اختلاف ہے: امام شافعی رحمہم اللہ، امام مالک رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ قتل کرنا تعزیر کے طور پر ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ:
قتل کرنا اُس کے مُرْتَد ہونے کی وجہ سے ہے۔

إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۖ

يَقْنَطُونَ بَابٌ سَبْعٌ، يَسْتَعِجُّ سَبْعٌ۔ معنی ہے: ”نا اُمید ہو جاتے ہیں“۔

فَإِذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمُسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ ۖ -- (الاحزاب: ۱۸)

ربط: اوپر یہ ذکر تھا کہ: تم فائدہ اٹھاؤ اور یہ فائدہ تو نیکی سے اٹھایا جاتا ہے اور پھر رزق کا ذکر تھا تو آگے اُس کے مصرف کا ذکر فرماتے ہیں کہ: اُس رزق
میں سے ذَوُ الْقُرْبَىٰ، مُسْكِينٍ اور ابْنِ سَبِيلٍ کو دو۔

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبِّ لَيْزٍ بُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُا عِنْدَ اللَّهِ ۖ -- (الزُّمَرِ ۱۰۱)

”تفسیر مدارک، ابوسعود، بیضاوی، روح المعانی وغیرہ میں دو (۲) تفسیریں مشہور ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: مَا آتَيْتُمْ جو دیتے ہو تم سود خوروں کو سود تاکہ لوگوں کے یعنی سود خوروں کے مال بڑھیں، پس! وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتے۔ یعنی تم سود خوروں کو جو مال دیتے ہو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اس تفسیر کے مطابق ربّا سے سود ہی مراد ہے۔

علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اسی آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ: سود کی مثال ایسی ہے جس طرح کسی شخص کا بدن سوجھ گیا اور دن بہ دن وہ بڑھتا ہے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے حال اُس کہ وہ اُس کی ہلاکت کا سبب ہے اور زکوٰۃ دینے والے کی مثال ایسی ہے کہ: خلاب سے اُس کا بدن ظاہر کمزور ہوگا لیکن اس سے اُس کا بدن قوی ہوگا۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: تم کسی کو تحفہ دیتے ہو، ہدیہ دیتے ہو اس خیال سے کہ وہ تمہیں اس سے زیادہ دے، تو یہ کہتے ہیں کہ: یہ ربّا اُس مطلوب کے لحاظ سے ہے یعنی تم تحفہ دیتے ہو زیادہ حاصل کرنے کے لیے تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا کیوں کہ تمہاری نیت صاف نہیں لہذا ثواب بھی نہیں ملے گا۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ -- (الزُّمَرِ ۱۰۲)

رابطہ: اوپر شرک کا رد تھا، آگے اُسی شرک کا نتیجہ بیان فرماتے ہیں کہ: ہم نے اُن مشرکین کو تباہ کیا۔

یاد رکھیں!! پہلے تو گناہ کم تھے، پہلے تو گناہ پاؤں پر، اُونٹوں وغیرہ پر چلتے تھے، اب تو راستوں پر چلتے ہیں، جہازوں پر چلتے ہیں۔ پس! ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالْجَوِّ وَالْخَلَاءِ وَالْفَضَاءِ وَتَحْتَ الْبَحْرِ وَتَحْتَ الْأَرْضِ۔ اب تو ہر جگہ فساد ہی فساد ہے۔

لِيُنْذِرَ قَوْمًا مِّنْهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَلَيْهِمُ الْعِلْمُ لِيَرْجِعُونَ ۝

لِيُنْذِرَ قَوْمًا مِّنْهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَلَيْهِمُ الْعِلْمُ لِيَرْجِعُونَ ۝

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے کہ: ابن زیاد کا زمانہ ایسا تھا کہ گندم کا ایک دانہ بصرہ کی کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر تھا۔ ہم نے کسی وقت وہ گٹھلیاں تولیں تو ایک تولہ بھی نکلیں اور نو (۹) ماشہ بھی نکلیں۔ اُن کے اوپر لکھا تھا کہ: نُبِتَتْ فِي زَمَانِ الْعَدْلِ۔ یہ عدل کے زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں۔

امام ابوداؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ہم نے ایک سنگترہ دیکھا ہے کہ اُس کا آدھا حصہ خچر کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف پر لدا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ایسی برکت اور امن کا زمانہ ہوگا کہ ایک بکری جب دودھ دے گی تو وہ کئی افراد کو کافی ہوگا، اُنار کا ایک دانہ کئی افراد کو کافی ہوگا، اُنار کے دانہ کا خول اتنا ہوگا کہ دس دس (۱۰، ۱۰) افراد اُس کے نیچے آجائیں گے، چھوٹے بچے سانپوں سے کھیلیں گے، بیل وغیرہ شیروں سے کھیل کود کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچائیں گے۔

”البدایہ والنہایہ“ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ: موسیٰ ابن امین ایک بزرگ تھے، بڑے دین دار تھے اور غریب بھی تھے، اُن کا کام جانوروں کا دودھ دہنا تھا، اُس سے اپنا گزارہ کرتے تھے۔ اُن کو پتہ چلا کہ ایک قافلہ آیا ہے اور اُس کے ساتھ بہت سے جانور ہیں۔ اُن قافلے والوں سے جا کر جانوروں کا دودھ نکالنے کا معاملہ طے کر لیا۔ پس! وہ جا کر وہاں دیکھتے ہیں کہ: تیس (۳۰) بھڑیے اُن جانوروں کے ساتھ ہیں۔ اُنہوں نے پوچھا کہ: کتوں کا کیا کرتے ہو بھڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے تو ایک کتا کافی تھا؟ اُن قافلے والوں نے جواب دیا کہ: یہ کتے نہیں بل کہ بھڑیے ہیں۔ اُنہوں نے کہا کہ: ایسا کب سے ہوا کہ بھڑیے بھی بکریوں کے ساتھ چلتے ہیں؟ اُس نے کہا کہ: تجھے معلوم نہیں ہے کہ خلیفہ راشد عمر ابن عبدالعزیز (رحمہ اللہ) کا دور ہے، امن اور عدل و انصاف کا زمانہ ہے۔ پھر ایک رات کو ایک بھڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر کے اُس کو پھاڑ دیا۔ وہ گڈر یا زونے لگا اور کہا: مَاتَ صَاحِبُ الْعَدْلِ۔ عدل والا بادشاہ مر گیا۔ جب پتہ چلا تو عین اُسی رات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دُنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔

”الامامة والسياسة“ لابن قطبہ دیلمی رحمہ اللہ میں لکھا ہے کہ: مدینہ طیبہ کے کچھ تاجر شام گئے، وہاں ایک شخص تھا مدینہ والوں کا بہت احترام کرتا تھا اور

ان کے لیے صبح و شام ایک بکری ذبح کرتا تھا۔ ایک دن ایک گڈر نے اُس کو کہا کہ: بھیڑیے نے ایک بکری پھاڑ ڈالی۔ وہ رُونے لگے، ہم حیران ہو گئے کہ: رُوزانہ ہمارے لیے ذبح کرتے ہیں اگر ایک کو بھیڑیا لے گیا تو کیا ہوا؟ اُس نے کہا: اس پر نہیں رُوتا کہ بھیڑیا بکری کو کھا گیا بلکہ اس پر رُوتا ہوں کہ عدل والا بادشاہ دُنیا سے رُخصت ہو گیا۔ عدل کی بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔ آج جو دُنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اُن کے زمانہ میں چالیس، چالیس (۴۰، ۴۰) دن وقفے وقفے کے ساتھ بارش ہوتی تھی۔

علیٰ جویری رضی اللہ عنہ مصلے پر بیٹھ کر ذکر و عبادت کرتے تھے اور اُن کی بھیڑ بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ اکٹھے چرتی تھیں۔ کسی نے پوچھا کہ: کب سے آپ کی بھیڑ بکریوں نے بھیڑیوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ: جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ۔۔۔ (الانعام: ۱۶)

سوال مَرَد کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ظرف کا صیغہ ہے۔ معنی ہے: ”نکسنے کی جگہ نہیں ہے“۔ ② مصدر ہے۔ معنی ہے: ”نکنا نہیں ہے“۔

وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا نَفْسَهُ يَنْهَدُونَ ﴿١٧﴾

تَنْهَيْد کا معنی ہے: ”اپنے سونے کے لیے جگہ تیار کرنا“۔ تو یہاں معنی ہوں گے: ”اپنا سامان تیار کرنا“۔

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ۔۔۔ (الانعام: ۱۸)

سوال لِيَجْزِيَ کس کے متعلق ہے؟

جواب ماقبل میں يَصَّدُّعُونَ کے متعلق ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ۔۔۔ (الانعام: ۱۹)

اب یہاں سے رب تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔

وَلِتَجْرِىَ الْفُلُكُ بِأَمْرِہ۔۔۔ (الانعام: ۲۰)

اُس وقت باد بانی کشتیاں تھیں، وہ ہوا سے چلتی تھیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ۔۔۔ (الانعام: ۲۱)

رابط: قیامت کا ذکر بھی ہو چکا، تو حید کا ذکر بھی ہو چکا اب رسالت کا ذکر ہے کیوں کہ منکرین جو تھے وہ رسالت پر بھی سختی سے زد کرتے تھے۔

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢﴾

گیارہویں پارہ میں میں عرض کر چکا ہوں کہ: حَقُّ کا وہ معنی نہیں جو معتزلہ کہتے ہیں کہ: ”اللہ پر واجب اور لازم ہے“، کیوں کہ وجوب کے بعد اختیار باقی نہیں رہتا۔ پس! یہ حَقُّ، بِحَسَبِ الْوَعْدَةِ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٢٣﴾

سوال اِنْ کون سا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ بغوی رحمہ اللہ ”معالم التنزیل“ والے، علامہ محلی رحمہ اللہ ”جلا لین“ والے فرماتے ہیں کہ: اِنْ بمعنی قَدْ ہے۔ اُنہی وَقَدْ کَانُوا ”اور تحقیق سے

تھے وہ اس سے پہلے کہ اُن پر وہ بارش اُتاری جاتی ”مِنْ قَبْلِهِ یہ تاکید ہے یعنی اس بارش کے نزول سے ناامید۔

اَلْاِسْکَال: بعض دوسرے مفسرین رحمہم نے اعتراض کیا ہے کہ: یہ تفسیر صحیح نہیں کیوں کہ اِنْ بمعنی قَدْ نہیں آتا۔ پھر ان دونوں حضرات نے اِنْ بمعنی قَدْ کیوں کیا؟ جَوَاب: مجھے اس پر بہت غلجبان تھا، میں نے لغت کی کتابیں دیکھیں تو ”قاموس“ میں بھی ملا اور ”تاج العروس“ میں بھی ملا کہ: اِنْ بمعنی قَدْ آتا ہے،

وَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ قَرَأَنٌ مِثْلُ هَذَا: فَقَدْ كَرِهَ أَنْ تَفْعَلَ الَّذِي كَرِهَ ۝ أَيْ قَدْ نَفَعَتِ الدِّكْرَى - لِهَذَا يَتَفَسَّرُ غَلَطٌ نَحْوُ بَلَّ كَرِهَ ۝
 ① بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ: إِنْ مَخْفَفٌ مِّنَ الْمُشْغَلِ ہے۔ اُنَّی وَآلَهُ كَانُوا - - - الْاِثْمَ - اور بے شک! شان یہ ہے کہ: تھے وہ
 اس سے پہلے کہ بارش اُن پر اتاری جاتی، تھے البتہ اس سے پہلے ناامید۔

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا ۝ اِطْلُؤْا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ۝

سوال فَرَأَوْهُ کی ”ہ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب ”تلخیص المفتاح، مختصر المعانی اور بدیع“ کی کتابوں میں ہے کہ: اس کو اقتضاب کہتے ہیں۔ اقتضاب کا معنی ہے کہ: پہلے ایک چیز ذکر ہو اور ضمیر

اُس کے متعلق سے وابستہ ہو یعنی ضمیر اُس کی طرف نہ لوٹے بل کہ اُس کے متعلق کی طرف لوٹے۔ یہاں پر فَرَأَوْهُ کی ”ہ“ ضمیر ”اَثَرِ رِيْحٍ“ کی طرف
 راجع ہے کیوں کہ ”رِيْحٍ“ کا لفظ تو مؤنث ہے تو اُس کی طرف مذکر کی ضمیر راجع نہیں ہو سکتی۔ تقدیری عبارت یہ ہوگی کہ: فَرَأَوْهُ اُنَّی فَرَأَوْهُ اَثَرِ
 الرِّيحِ۔ اَثَرِ رِيْحٍ سے مراد نباتات یعنی جو سبزی اُگتی ہے اس میں ہوا کا دخل ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ۝ - - - الْاِثْمَ ۝

رابطہ: اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل تھے آگے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کے دلائل ہیں کہ: بچہ پیدا ہو جائے تو کمزور ہوتا ہے، پھر جوان ہو کر
 قوت کو پہنچتا ہے اور پھر بوڑھا ہو کر ضعف تک پہنچ جاتا ہے۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۝ - - - الْاِثْمَ ۝

قیامت کے دن مجرمین قسمیں کھائیں گے کہ: ہم نہیں ٹھرے مگر ایک گھڑی۔ اس لمبی مدت کے بارے میں کوئی یَوْمَ کہے گا، کوئی عَشِيَّةَ کہے گا،
 کوئی غَيْرَ سَاعَةٍ کہے گا، کوئی عَشْرًا کہے گا۔

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمْعَدُ تَهُمُ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝

يُسْتَعْتَبُونَ کا مجرد مادہ عَتَبَی بروزن بُشْرَى، کُذْرَى ہے۔ معنی ہے: الرَّجُوعُ إِلَى مَا يَرْصِي اللَّهُ۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ: حضرت
 شیخ الہند رحمہ اللہ اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں کہ: ”اور نہ ہوگی مطلوب اُن سے توبہ۔“

وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۝ - - - الْاِثْمَ ۝

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ صفت ہے۔ اُنَّی مَثَلًا مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔

وَلَا يَسْتَخَفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۝

جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی اور جو ہلکی اور خفیف ہو وہ ہل سکتی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنا وزن ڈالیں تاکہ اُن کے
 عقیدے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنی جگہ سے نہ ٹلا سکیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خطاب ہے اور سبق ہم کو ہے کہ: اپنے ایمان و عملِ حسنہ کا پورا وزن اپنی جگہ پر رکھو۔

اَيَاتُهَا (۳۴)

(۳۱) سُورَةُ لُقْمٰنِ مَكِّيَّةٌ (۵۷)

رُكُوعَاتُهَا (۴)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

رابط: ربط کے متعلق دو (۲) باتیں ہیں:

① ”تفسیر کبیر، سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں قرآن پاک کا ذکر تھا: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۝۔۔۔ ۱۱۱ اسی طرح اس سورۃ میں بھی قرآن پاک کی عظمت کا ذکر ہے: تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝

② اسی طرح پہلی سورۃ میں بھی دو (۲) گروہوں کا ذکر تھا: ① ماننے والے۔ ② نمانے والے۔ اس سورۃ میں بھی دو (۲) گروہوں کا ذکر ہے، اُن میں سے ایک قرآن کو مانتا ہے اور دوسرا نہیں مانتا۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ لُقْمٰنِ ہے۔

اللّٰهُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝

حکیم کے دو (۲) معنی ہیں: ① حکم، اُٹل۔ ② حکمت اور دانائی سے پُر۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔۔۔ ۱۱۲

یہاں سے مفلح لوگوں کا بیان ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔۔۔ ۱۱۳

رابط: پہلے مفلح لوگوں کا بیان تھا اور آگے مفسدین کا بیان ہے۔

شان نزول: تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ: نصر ابن حارث جو رُوسائے کفار میں سے تھا بغرض تجارت عراق کے علاقے حیرہ جاتا تھا، وہ وہاں سے شاہانِ عجم کے قصص و تواریخ خرید کر لایا اور قریش سے کہا کہ: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کو عاود و ثمود کے قصے سناتے ہیں، آؤ! میں تم کو رستم و اسفندیار اور شاہانِ ایران کے قصے سناؤں۔ بعض لوگ اُن کو دلچسپ سمجھ کر ادھر متوجہ ہو جاتے تھے، نیز اُس نے ایک گانے والی لونڈی خرید رکھی تھی جس کو دیکھتا کہ: اس کا دل نرم ہوا اور اسلام کی طرف جھکا تو اُس کے پاس لے جاتا اور کہہ دیتا کہ: اسے کھلا پلا اور گانا سناؤ۔ پھر اُس شخص کو کہتا کہ: دیکھ! یہ اُس سے بہتر ہے جدھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں کہ: نماز پڑھو، رُوزہ رکھو اور جان سے مارو۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا۔۔۔ ۱۱۴

یہاں سے توحید کا بیان ہے۔

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝

ہر قسم کے جوڑے یعنی گرم و سرد اور میٹھی و کڑوی وغیرہ۔

فَأَرَوْنِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ۔۔۔ ۱۱۵

اَرُوْنِي اَمِّیْ اَحْبِدُوْنِی۔ معنی ہے: ”تم بتاؤ۔“

بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

یہ بَل حرفِ اِضْرَاب ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا الْقُلُوبَ الْحِكْمَةَ ۖ ۝۱۱

ربط: اُوپر توحید کا اثبات اور شرک کا رد تھا، اب آگے بیان فرماتے ہیں کہ توحید اتنی ظاہر اور فطری بات ہے کہ: حضرت لقمان ؑ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ: لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۖ ۝۱۱ یعنی عقل سے بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص پہاڑ میں ہو اور بالغ ہو جائے اور موقع بھی فکر کرنے کا نہ پائے تو اُس سے توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا کیوں کہ یہ فطری چیز ہے۔

”روح البیان وغیرہ“ میں حضرت لقمان ؑ کا سلسلہ نسب یوں ہے: ”لقمان بن باعور بن ناحور ؑ“۔

سوال حضرت لقمان بنی تھے یا نہیں تھے؟

جواب ”تفسیر خازن، روح المعانی، کبیر“ وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا ہے۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ: جمہور کے نزدیک یہ پیغمبر نہیں تھے۔ صرف عکرمہ ؑ جو حضرت عبداللہ بن عباس ؓ کے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں کہ: حضرت لقمان نبی تھے۔ ان کے علاوہ کوئی صحابی، تابعی، تبع تابعی ان کی نبوت کا قائل نہیں ہے، یہ ایک نیک، متقی، پارساموسن اور وقت کے ولی تھے۔ حضرت داؤد ؑ کے زمانے میں تھے، حضرت داؤد ؑ کو انہوں نے دیکھا ہے۔

أَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۖ ۝۱۲

اس میں اُن تفسیر یہ ہے۔

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ ۝۱۳

سوال بیٹے کا نام کیا تھا؟

جواب اس میں مختلف اقوال ہیں:

① بعض کہتے ہیں کہ: بُزْرَان نام تھا۔ ② بعض کہتے ہیں کہ: اَنْعَم نام تھا۔ ③ بعض کہتے ہیں کہ: مُشْكَم نام تھا۔

سوال بیٹا مشرک تھا یا مُؤَدِّد تھا؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ایک قول یہ ہے کہ: بیٹا مشرک تھا اُس کو سمجھا کر راہ راست پر لانا چاہتے تھے۔

② دوسرا قول یہ ہے کہ: بیٹا مسلم اور مُؤَدِّد تھا، اُسے توحید پر خوب مضبوط کرنے اور جمائے رکھنے کی غرض سے یہ وصیت فرمائی۔

وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِيْ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۖ ۝۱۴

یَبْنِيْ میں ”بِئَاء“ تصغیر کی ہے جو کہ شفقت کے لیے ہے۔ معنی ہے: ”اے میرے پیارے بیٹے! اے میرے پتر“۔

سوال بِاللّٰهِ میں ”بِئَاء“ کونسا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ عینی ؒ فرماتے ہیں کہ: بِئَاء برائے قسم ہے۔ معنی کرتے ہیں: ”اے میرے پیارے بیٹے! اللہ کی قسم! شرک مت کرنا“۔

② جمہور فرماتے ہیں کہ: یہ بِئَاء، تَشْرِیْک کا صلہ ہے۔ اُنہی لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ أَحَدًا، شَیْئًا۔

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝۱۵

ظُلْم کے معنی ہیں: وَضْعُ الْحَقِّ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ۔

اِنَّكَال: بعض مفسرین نے یہ اشکال کیا ہے کہ: مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو شخص شرک کرتا ہے یہ ظلم عظیم ہے، اُس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو مفسرین نے

یہ کہا کہ: یہ عدل و انصاف کی بات نہیں کہ شرک کرے ایک سال وغیرہ اور سزا ہمیشہ کی ملے!!؟

جَعَلَ شَيْئًا: اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا قاسم نانوتوی ؒ جیسے اکابرین کو جنہوں نے اس کا جواب دیا کہ: مشرک نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر

ڈاکہ ڈالا، غیب کی صفت، حاضر و ناظر کی صفت، اولاد دینے کی صفت وغیرہ اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات غیر متناہی ہیں یعنی اُن کی ایک زمانہ تک کوئی حد

معلوم نہیں تو مشرک نے غیر متناہی صفات پر ڈاکہ ڈالا اس لیے اُس کو سزا غیر متناہی ملے گی اور یہ عین انصاف ہے کہ: سزا بہ قدر جرم ہو اور باقی اشیاء متناہی ہیں لہذا اُن کی سزا بھی متناہی ہوگی۔

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ --۔۔۔ (۱۲)

سوال لفظ وَهْنًا کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لفظ وَهْنًا منصوب بزعر الخافض ہے۔ اُنّی فی وَهْنٍ۔

وَاتَّبَعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ --۔۔۔ (۱۳)

”الکلام المفید“ میں باحوالہ بسط سے بات کی ہے کہ: اتباع اور تقلید دونوں ایک ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ: ”تقلید کرو اُن کی جو میری طرف رجوع کریں“ اور ائمہ سے بڑھ کر کون اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا؟!!

يَبْنِيْ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ --۔۔۔ (۱۴)

آپ کو ”جلا لیں“ تک میں ملے گا: اِنَّهَا اُنّی اَلْخَصْلَةَ السَّيِّئَةِ یعنی بیٹے! بے شک! بری خصلت اگر رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو تو بیٹے! یاد رکھنا!! یَاْتِ بِهَا اَللّٰهُ --۔۔۔ (۱۵) اُس خصلتِ سیئۃ کو رب ضرور لائے گا۔ یہ ہے تصوف۔ اس سے تصوف بھی سکھایا کہ: خدا کو نہ بھولنا، بس! ہر وقت اُسی کو یاد کرنا۔

وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ --۔۔۔ (۱۶)

صَغُرَ، يُصَغِّرُ، تَصَغِيرًا۔ باب تَفْعِيل سے ہے۔ اس کے دو (۲) معنی ہیں:

- ① تَصَغِيرُ کا ایک معنی ہے: ”مائل کرنا“۔ علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں کہ: وَلَا تُبَلِّ نہ مائل کر اپنا رخسار۔ لِلنَّاسِ میں لَام بمعنی عَنْ ہے۔ اُنّی لَا تُبَلِّ خَدَّكَ عَنِ النَّاسِ۔ مطلب یہ ہے کہ: کوئی آدمی تم سے کوئی بات پوچھے تو تکبر کرتے ہوئے اپنے رخسار کو اُن سے مائل نہ کرو۔
- ② تَصَغِيرُ کا دوسرا معنی ہے: ”پھلانا یعنی نہ پھلنا اپنا رخسار“۔ یہ معنی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں کہ: اگر کوئی تم کو بلاوے تو لوگوں کو حقیر سمجھ کر تکبروں کی طرح بات نہ کر بل کہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے مل۔

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ --۔۔۔ (۱۷)

قَصَدَ، يَقْصِدُ، بِابِ ضَرْبٍ، يَضْرِبُ سے بھی آتا ہے اور قَصَدَ، يَقْصِدُ بِابِ نَصَرٍ، يَنْصُرُ سے بھی آتا ہے۔ معنی ہے: ”درمیانی چال“ یعنی نہ پاگلوں کی طرح دوڑو اور نہ بیماروں کی طرح پاؤں گھسیٹ کر چلو بل کہ درمیانہ چال چلو۔

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ --۔۔۔ (۱۸)

رابط: اوپر ذکر تھا کہ: حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ --۔۔۔ (۱۹) یعنی توحید کا اثبات فرمایا اور شرک کا رد کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ: توحید کے دلائل تو بڑے واضح ہیں! دیکھتے نہیں!! یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیں ہیں۔

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً --۔۔۔ (۲۰)

کھلی نعمتیں جو حواس سے مدد ہوں یا بے تکلف سمجھ میں آجائیں۔ مثلاً: آکھ، کان وغیرہ۔ چھپی وہ جو عقل غور و فکر سے دریافت کی جائیں۔ مثلاً: علم، اخلاق حسنہ، فراست، شعور وغیرہ۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ --۔۔۔ (۲۱)

یہاں بعض نے ابوجہل کا نام لیا ہے، بعض نے عتبہ ابن معیط کا نام لیا ہے، بعض نے ابی بن خلف کا نام لیا ہے۔ یہ صرف مثال ہے کہ: نزول قرآن کے وقت یہ لوگ جھگڑا کرتے تھے۔ ایسے جھگڑا تو قیامت تک آتے رہیں گے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ -- (الاحزاب: ۸۱) :

جب اُن کفار سے کہا جاتا ہے: مَا أَنزَلَ اللَّهُ کی پیروی کرو۔ تو کہتے ہیں: ہم اُنزَلَ اللَّهُ کی پیروی نہیں کریں گے بل کہ ہم اُس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء کو پایا ہے۔

میں نے دوسرے پارہ میں قدر تفصیل سے بات عرض کر دی ہے کہ: ایک ہے تقلید جائز اور ایک شرک ہے۔ قرآن کریم میں جس مسئلہ کا ثبوت نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم سے نہ ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نہ ہو تو ایسے مسئلہ میں کسی امام کی بات کو ماننا یہ ہے اہل اسلام کی تقلید اور اہل اسلام امام کو معصوم نہیں سمجھتے بل کہ مجتہد مانتے ہیں اور اَلْمُجْتَهِدُ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ۔

اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اور اللہ کے رسول ﷺ کے مقابلے میں تقلید کو جائز نہیں سمجھتے۔ ان آیات میں جس تقلید کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے اُس تقلید کا اہل اسلام میں کوئی قائل نہیں ہے۔ قرآن نے اُس تقلید کی تردید کی ہے جو مخصوص علیہ مسائل میں ہو اور جس میں خدا اور رسول ﷺ کے صریح حکم کو چھوڑ کر آباء و اجداد کی پیروی کی جائے۔ تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مبسوط بحث ”الکلام المفید“ کتاب میں دیکھیں۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ -- (الاحزاب: ۵۷) :

تو کہہ دے: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ! تم اقراری مجرم ہو۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ ۖ -- (الاحزاب: ۱۷) :

یہاں سے یہ بات فرماتے ہیں کہ: مشرکوں نے رب تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو نہیں سمجھا۔ جس وقت سے زمین بنی ہے شمال تا جنوب، مشرق تا مغرب اُس وقت سے جتنے درخت ہیں اُن کو تراش تراش کر لکھنے والے قلم بنائے جائیں یعنی اُن تمام درختوں کو نہ جلایا جائے، کوئی عمارت وغیرہ نہ بنائی جائے بل کہ قلم بنائے جائیں۔ جغرافیہ دان کہتے ہیں کہ: دُنیا کے سو (۱۰۰) حصے ہیں، اُن سو (۱۰۰) حصوں میں سے اکہتر (۷۱) حصے آب اور اٹیس (۲۹) حصے خشکی کے ہیں، اُن اٹیس (۲۹) حصوں میں دُنیا کے تمام ممالک آباد ہیں اور یہ سب سمندر سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، پھر پیچھے سے سات (۷) سمندر اور اُس کی مکھ پر آجائیں، تمام انسان، جنات، فرشتے، غرض تمام مخلوق اللہ کی صفات، خوبیاں اور کمالات لکھنا شروع کریں، لکھنے والوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک اَلِف بھی ختم نہ ہوگا کیوں کہ سمندر بھی محدود اور متناہی ہیں، مخلوق بھی محدود اور متناہی ہے، قلم بھی محدود اور متناہی ہیں، درخت بھی محدود اور متناہی ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر محدود، غیر متناہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ: متناہی، غیر متناہی کا احاطہ تو نہیں کر سکتا۔ ایسی ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور سے مانگنا کتنا بڑا ظلم ہے!! اکبر الہ آبادی کہتے ہیں۔

اُس سے مانگ جو کچھ مانگنا ہوا کبر۔

یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد

ایک اور شاعر کہتا ہے۔

دینا ہے اپنے ہاتھ سے اے بے نیاز دے

کیوں مانگتا پھرے تیرا سائل جگہ جگہ

”ترمذی شریف“ کی روایت ہے: مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ ①

جس نے اللہ سے نہیں مانگنا اُس سے رب ناراض ہوتا ہے۔

دیکھیے! سمجھانے کے لیے میں بات عرض کرتا ہوں کہ: گھروں میں بیبیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، سب کے گھروں میں ہیں۔ فرض کرو! کسی کا بچہ بجائے باپ سے مانگنے کے محلے میں کہے: مجھے کتاب لے دو، مجھے سلیٹ لے دو، مجھے جوتی لے دو، مجھے کرتا لے دو، مجھے ٹوپی لے دو۔ تو غریب سے غریب آدمی بھی اِس کو گوارہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اِس لیے کہ وہ کہے گا: میں باپ ہوں! میں چوری کر کے لاؤں، ڈاکہ ڈال کر لاؤں مجھ سے

ماگو! لوگوں سے نہ لو۔ فرض کرو! کسی کی بیوی محلے میں کسی کو کہے کہ: مجھے کنگی خرید دو، مجھے جوتی خرید دو، مجھے شلوار خرید دو۔ کوئی ہے غیرت مند جو اس کو گوارہ کرے؟!؟

تَوَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ اِس کا مطلب یہ ہوا کہ: رب تعالیٰ کو ہم نے اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ ایک ٹکمی چیز سمجھا۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ۔ اُس رب کی صفات تو ایسی ہیں کہ ساری زندگی ختم ہو، سب دریا ختم ہو جائیں، قلمیں گھس جائیں، اُس کی تعریف ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھیں!! بعض ملحدین نے ایک اشکال کیا ہے۔

اَلْحِکْمَانِ: ایک آدمی شرک کرتا ہے بالغ ہونے کے بعد ایک (۱) ہفتہ یا ایک (۱) مہینہ یا ایک (۱) سال یا دس (۱۰) سال یا بیس (۲۰) سال یا تیس (۳۰) سال یا چالیس (۴۰) سال یہ تو محدود زمانے میں کرتا ہے اور تم کہتے ہو کہ: سزا اُس کی غیر محدود ہوگی، اَبَدًا اَبَدًا ہوگی۔ یہ تو انصاف کے خلاف ہے کہ: جرم تو محدود زمانے میں ہوا اور سزا غیر محدود زمانے میں ہو؟!!

جَعَلْنَا: علماء حق فرماتے ہیں: دیکھو! تم نے بات کو نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ غیر محدود ہیں، علم، قدرت، سَمِيعٌ، بَصَرٌ وغیرہ وغیرہ۔ مشرک نے ڈاکہ ڈالا ہے غیر محدود دولت پر، رب کی غیر محدود صفات میں اوروں کو شامل کیا ہے تو سزا بھی غیر محدود ہوگی۔ اِس کے علاوہ باقی گناہ محدود ہیں تو سزا بھی محدود ہوگی۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىٰ فِى الْبَحْرِ۔۔۔ اَللّٰهُ:

ربط: واضح ہے کہ: اوپر بھی توحید، رب تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا ذکر تھا اور آگے بھی قدرت کے دلائل ہیں۔

وَ اِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ۔۔۔ اَللّٰهُ:

ظُلُلٌ، ظُلَّةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”سابان“۔

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَبَنُوْهُمْ مُّقْتَصِدٌ۔۔۔ اَللّٰهُ:

مُقْتَصِدٌ کا معنی ہے: ”درمیانی چال چلتا ہے“ یعنی رب کو بھی پکارتے ہیں اور لات منات کو بھی پکارتے ہیں۔

وَمَا يَجْعَدُ اٰیٰتِنَا اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ:

خَتَّار کا معنی ہے: ”وعدہ شکن“۔

لَا يَجْزِىٰ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ۔۔۔ اَللّٰهُ:

وَالِدٌ کا معنی ہے: ”جننے والا“۔ ماں، باپ دونوں کو شامل ہے۔

وَلَا يَغُرُّكَ مِّمَّا بِاللّٰهِ الْغُرُوْرُ:

لفظ غُرُوْر بروزن رَسُوْلٌ ”بِالْفَتْحِ الْغَيْنِ“ صفت کا صیغہ ہے۔ معنی ہے: ”دھوکہ دینے والا“۔ غُرُوْر ”بِالضَّمِّ الْغَيْنِ“ مصدر ہے۔ معنی ہے:

”دھوکہ“۔ جیسے: وَضُوْعٌ اور وَضُوْعٌ، ظُهُوْرٌ اور ظُهُوْرٌ۔

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ۔۔۔ اَللّٰهُ:

”تفسیر خازن، معالم التنزیل، ابن کثیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: عمرو بن حارث ایک شخص تھا، اُس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے:

① پہلا سوال یہ کیا کہ: جس قیامت کا تو ذکر کرتا ہے وہ کب آئے گی؟ ② دوسرا سوال یہ کیا کہ: میری فصل لگی ہوئی ہے بارش کب ہوگی؟

③ تیسرا سوال یہ کیا کہ: میری بیوی حاملہ ہے وہ حمل کیا ہے؟ لڑکا ہے یا لڑکی؟

④ چوتھا سوال یہ کیا کہ: میں نے جو آج کام کیا ہے وہ تو مجھے معلوم ہے، آئندہ کل میں کیا کروں گا؟

⑤ پانچواں سوال یہ کیا کہ: جس زمین میں پیدا ہوا ہوں وہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن جس زمین میں مروں گا وہ معلوم نہیں؟

تو یہ آیت اُس کے سوالات کا جواب ہے۔

یہاں بحثیں بڑی طویل ہیں، میں اُن میں نہیں پڑنا چاہتا، صرف ایک دو اشارے کر دیتا ہوں:

① پہلی بحث: ان آیات میں جن چیزوں کا ذکر ہے ”ازالۃ الریب“ میں ہم نے حوالے نقل کیے ہیں کہ: اُن کے کلیات کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ بعض جزئیات کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ بتادے تو قطعی طور پر پیغمبر جان سکتا ہے۔ کشف و الہام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کسی ولی کو بعض جزئیات بتادیں تو وہ کشف و الہام ظنی ہوتے ہیں، علم نہیں کہلاتے اور وہ بھی جزئیات ہیں کلیات نہیں ہیں، ان اُمور کے کلیات صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں۔

② دوسری بحث: ”ازالۃ الریب“ میں میں نے ”فتح الباری، عمدۃ الباری، تفسیرات احمدیہ اور تفسیر منار“ وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ: ان پانچ (۵) چیزوں سے پانچ (۵) عَالَمِ مُرَاد ہیں اور کوئی شے ان سے خارج نہیں ہے۔

③ تیسری بحث: ”ابوسعود، مدارک، مظہری، روح المعانی“ وغیرہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ: ابو جعفر منصور عباسیوں کا خلیفہ تھا، اُس ظالم نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ڈیڑھ سو (۱۵۰) کوڑے مارے یعنی اُس کے حکم سے مارے گئے اور اُس کے حکم سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چار (۴) سال قید کیا گیا اور اُس کے حکم سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، یعنی وہاں قید میں زہر خورانی کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اُس جعفر نے خواب میں دیکھا کہ: مَلِکُ الْمَوْت سے ملاقات ہوئی تو اُس نے مَلِکُ الْمَوْت سے پوچھا کہ: کتنا عرصہ میں اس دُنیا میں رہوں گا؟ تو اُس نے اپنا پنجہ کھڑا کیا۔ صبح کو معبرین خواب بلائے گئے۔ کسی نے کہا کہ: پانچ (۵) دن باقی ہیں، کسی نے پانچ (۵) ہفتے کا جواب دیا اور کسی نے پانچ (۵) ماہ اور کسی نے پانچ (۵) سال بتائے۔ وہ تو بادشاہ تھا، ترپین لاکھ (۵۳۰۰۰۰۰) میل پر اُس کی حکومت تھی۔ اُس نے کہا کہ: میں ان تعبیرات سے مطمئن نہیں ہوں۔ خادم کو کہا کہ: امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلاؤ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے اور فرمایا کہ: کَذَبَ كُلُّهُمْ۔ اصل میں مَلِکُ الْمَوْت کا پنجہ کھڑا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ: موت کا علم اُن پانچ (۵) چیزوں میں سے ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو اس لیے اس کا علم واجب تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ ثُمَّ قَرَأَ: اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَہُ۔۔۔۔۔

آیَاتُهَا (۳۰)

(۳۲) سُورَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ (۵)

رُكُوعَاتُهَا (۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

رابطہ: پہلی سورۃ کے آخر میں نبوت کا ذکر تھا۔ اس طور پر کہ: پوچھنے والے نے آپ ﷺ کی نبوت کا امتحان لیا کہ یہ بتا تو تب نبی مانیں گے ورنہ نہیں۔ اس سورۃ میں آگے نبوت کا ذکر ہے کہ: ہم نے تجھ پر کتاب اتاری تاکہ تو لوگوں کو ڈرائے۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ السَّجْدَةِ ہے۔

سوال اس سورۃ کو سُورَةُ السَّجْدَةِ کیوں کہتے ہیں؟

جواب تمام تفسیروں میں لکھا ہے کہ: اس سورۃ کو سُورَةُ السَّجْدَةِ اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ اس میں سجدے کا ذکر ہے۔ لیکن اس جواب سے دل مطمئن نہیں ہوتا کیوں کہ سجدہ کا ذکر تو دوسری سورتوں میں بھی ہے۔ ایک بات میں اپنی طرف سے بتاتا ہوں، اِنْ یَّکُنْ صَوَابًا فَمِنْ اللّٰهِ تَعَالٰی وَاِنْ یَّکُنْ خَطَاً فَمِنْیَّ وَمِنْ الشَّیْطَانِ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ۔ وہ بات یہ ہے کہ: اس سورۃ میں ایسے سجدہ کا ذکر ہے جس کے لیے گرم نرم بستر ترک کر کے انسان پڑے اور اللہ کے حضور کھڑا ہو یہ ذرا دشوار کام ہے۔ باقی سورتوں میں سجدے کا ذکر تو ہے لیکن اس وصف کے ساتھ نہیں ہے۔

✽ اگر کوئی وجہ تسمیہ آپ کو تفسیروں میں ملے تو ہمیں بھی مطلع کریں، اگر زندہ نہ رہوں تو میں سَمَاعِ مَوْفِی کا قائل ہوں آکر قبر پر سنائیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے ایک وصیت کی تھی کہ: انگریزوں کے خلاف ہم نے بہت کوششیں کیں ہیں، تو جب انگریز اس ملک سے چلا جائے تو ہماری قبر پر اطلاع دیں۔

✽ اسی طرح ایک دفعہ ایک مسلمان لڑکی کا ایک مرزائی کے ساتھ لاعلمی سے نکاح ہوا تھا، وہ جب سُسرال چلی گئی تو دیکھا کہ: سب مرزائی ہیں۔ وہ گھر آئی اور باپ، بھائی وغیرہ سے بہت ناراض تھی کہ: مجھے کافروں کو دے دیا۔ انہوں نے کہا: کیوں؟ اُس نے کہا کہ: وہ سب مرزائی ہیں۔ انہوں نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ اُس وقت حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ وغیرہ تھے، حج کو مقدمہ پیش کیا، اُس وقت فیصلہ نہ ہوا اور شاہ صاحب رحمہ اللہ تو نکاح توڑنے کے حق میں تھے۔ انہوں نے اپنے احباب سے فرمایا کہ: اگر فیصلہ ہمارے حق میں ہوا اور میں زندہ نہ تھا تو کوئی آئے اور قبر پر کہہ دے۔

بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا ۖ -- (الانباء):

لِتُنْذِرَ سے تَنْذِیْل یعنی اس کتاب کے نازل کرنے کی علت ہے۔

مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ ۖ -- (الانباء):

اُن کے پاس نَذِیْر نہیں آیا تھا سے پہلے یعنی قریب کے زمانے میں۔ یہ جو اہل عرب تھے ان کی طرف ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، ہزار ہا سال تک اُن کا دین برقرار رہا۔ سب سے پہلے ایک بد بخت انسان تھا ”عمر واہن لُحی ابن لُحی“۔ ”بخاری شریف“ میں اس کا نام اسی طرح آیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ ﷺ کی ولادت باسعادت سے تقریباً ڈھائی سو (۲۵۰) سال پہلے یہ شرک رائج کیا، اُس سے پہلے سب توحید پر تھے۔ یہ ”عمر واہن لُحی“ اتنے گرے ہوئے اخلاق کا تھا کہ ”بخاری شریف“ ہی میں موجود ہے کہ: حج کے دنوں میں اُس نے ایک کونڈی بنائی تھی، یہ طواف کرتا تھا تو طواف کرتے وقت جس کی چادر وغیرہ اچھی لگتی تو وہ کونڈی ساتھ آڑا دیتا تھا۔ لوگ چوں کہ وہاں اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں، پس! اللہ کی طرف توجہ ہوتی تھی۔ تو جن کو معلوم نہ ہوتا تو جلدی سے اُس کو تھیلی میں ڈال لیتا اور جو کوئی دیکھ لیتا تو کہتا کہ: معاف کرنا یہ کونڈی آگئی تھی۔ تو یہ خبیث تھا جس نے شرک کی ابتداء کی۔ پس! عرب میں قریب کے زمانے میں کوئی نہیں آیا بہ خلاف حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کے کہ اُن کی نسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چار ہزار (۴۰۰۰) پیغمبر آئے ہیں۔

يُذِكرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥٠﴾

سُورَةُ الْحَجِّ میں اس مضمون کی آیت آئی تھی: وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ۔۔۔ ﴿۱﴾ میں نے کہا تھا: إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، سُورَةُ السَّجْدَةِ میں اس کے متعلق بہ قدر ضرورت بات ہوگی، اس آیت کو ذرا توجہ سے سمجھیں!!

آیت کا ترجمہ یہ ہے: يُذِكرُ الْأَمْرَ۔۔۔ ﴿۱﴾ کام کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر وہ امر چڑھتا ہے اللہ کی طرف ایسے دن میں جس کی مقدار ہزار (۱۰۰۰) سال ہے جو تم گنتے ہو۔

”تفسیر ابن جریر طبری، روح المعانی، کبیرہ وغیرہ میں بڑی بحث ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں، اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر: یَوْمَہ سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہے کہ: اب دُنیا میں یہ نظام رب تعالیٰ چلاتے ہیں، پھر یہ امر لوٹ جائے گا قیامت کے دن اور وہ قیامت کا دن ہزار (۱۰۰۰) برس کا ہے تمہاری گنتی کے حساب سے۔

اَلْحِکْمَالُ: یہاں اَلْفَ سَنَةٍ ہے اور آگے خَمْسِينَ اَلْفَ سَنَةٍ ﴿۵۰﴾ ہے یہ تو تعارض ہے؟ دوسرا یہ کہ: حدیث میں آتا ہے کہ: وہ دن مسلمان مومن پر ایسا گذرے گا جیسا ایک فرض نماز کا وقت ﴿۵۰﴾ مثلاً: ظہر کا وقت تین (۳) گھنٹے تو اتنا ہوگا۔

جَعَلُ بُنًی: ”تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، معالم التنزیل، خازن“ تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ: یہ معاملہ مجرموں کے حساب سے ہوگا۔

حدیث پاک میں آتا ہے: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ: مومنوں کے لیے وہ وقت اتنا ہوگا ”كَوَقْتِ صَلَوةٍ مَكْتُوبَةٍ“۔ ایک فرض نماز کا وقت ﴿۵۰﴾

جو ”کافر“ ہوگا اُس کے لیے دن ہزار (۱۰۰۰) سال کا ہوگا اور ”کافر گر“ یعنی جس نے اوروں کو کافر بنایا اُس کے لیے وہ دن پچاس ہزار (۵۰۰۰۰) سال کا ہوگا۔ سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ: آج کل راتیں لمبی ہیں، ایک وہ شخص ہے کہ: جس کی صحت اچھی ہے اور رات کو اچھا کھانا ملے، خوب سیر ہو کر عشاء کے بعد سویا، صبح کو جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ: ابھی سویا اور اٹھ گیا۔ اسی طرح ایک وہ شخص ہے کہ: کبھی نیند آتی ہے اور کبھی نہیں آتی، اُس کو یہ رات لمبی معلوم ہوتی ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ: جس کے بدن میں درد ہو، اُسے کہیں کہ: رات کیسی گزری؟ وہ کہتا ہے کہ: یہ تو صدی گزری۔ یہاں رات تو ایک ہے لیکن ایک پر چھوٹی اور ایک پر لمبی گزری۔ اسی طرح ایک ہوگا ”کافر“، ایک ہوگا ”کافر گر“ اور ایک ہوگا ”مومن“۔ تو ”کافر“ کے لیے وہ دن ہزار (۱۰۰۰) سال ہوگا اور ”کافر گر“ کے لیے پچاس (۵۰۰۰۰) ہزار سال ہوگا اور ”مومن“ کے لیے فرض نماز کے برابر ہوگا۔

② دوسری تفسیر: یَوْمَہ سے مراد دُنیا ہی میں تدبیر ہے۔ پس اگر یَوْمَہ سے مراد دُنیا ہی کا یَوْمَہ ہو تو اس کی چار (۴) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: حضرت مجاہد بن جبر یہ ؓ فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ ہزار (۱۰۰۰) سال کے انتظامات و تدابیر فرشتوں کو القاء کرتا ہے اور یہ اُس کے ہاں ایک دن ہے، پھر فرشتے جب انہیں انجام دے کر فارغ ہو جاتے ہیں تو آئندہ ہزار (۱۰۰۰) سال کے انتظامات القاء فرما دیتا ہے، یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتے ہیں تو قادر مطلق تو ہیں ہی لیکن اُن کی سُنّت یہ ہے کہ: اُس کام سے پہلے ہزار (۱۰۰۰) سال تک اُس کے مبادی تیار ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے حساب سے ہزار (۱۰۰۰) سال ہیں جب کہ رب تعالیٰ کے ہاں وہ ایک دن ہے۔

③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: زمین سے آسمان تک اگر کوئی چل کر جائے تو پانچ سو (۵۰۰) سال کی مسافت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ: فرشتہ ایک لمحہ میں یہ مسافت طے کر لیتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر حکم اُترتا ہے، پھر اُس کی تکمیل کے بعد اُس آسمان کے اوپر جگہ ہے وہاں تک وہ حکم پہنچتا ہے۔ تو ہمارے حساب سے پانچ سو (۵۰۰) سال آنے کے اور پانچ سو (۵۰۰) سال جانے کے اس طرح کل ہزار (۱۰۰۰) سال ہوئے جو کہ رب تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہے۔

④ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ: شاہ عبدالقادر ؒ فرماتے ہیں کہ: ایک ہزار (۱۰۰۰) سال تک ایک طریقہ رہتا۔ مثلاً: کوئی پیغمبر تشریف لائے، اُن کا نام و نسب ہزار (۱۰۰۰) سال تک باقی رہا۔ اسی طرح بڑے بڑے نامی گرامی بادشاہ دُنیا میں آئے پھر ہزار (۱۰۰۰) سال کے بعد اُن کا دورہ اُن کے اثرات ختم ہو گئے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر گئے۔

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ -- الآية ۴۰ :

یہ خَلَقَہ فعل ماضی ہے اور شئی کی صفت ہے لیکن یہ صفت اتفاقی ہے کیوں کہ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔

وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ۝

اُن کافروں نے پھر ایک شوشہ چھوڑا، کہنے لگے: جس وقت ہم رل مل جائیں گے، خلط ملط ہو جائیں گے، زمین میں جب ہمارے اجزاء مل جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے انسان بنائے جائیں گے؟!! یہاں اللہ تعالیٰ نے ”بَل“ سے اُن کی بات کا رد کر دیا اور آگے اِنْ شَاءَ اللہ آپ پڑھیں گے: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۖ -- الآية ۴۱

ہم جانتے ہیں کہ: اُن کے بدنوں سے جو اعضاء جدا ہوتے ہیں، اُن کو زمین کتنا گھٹاتی ہے؟ یہ ہمارے علم میں ہے۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ۖ -- الآية ۴۲ :

اَلْحِکْمَالُ: ”تفسیر خازن، کبیر، روح المعانی، ابوسعود وغیرہ میں ایک اشکال ہے کہ: تَوَفَّی کی اسناد یہاں مَلَكُ الْمَوْتِ کی طرف ہوئی ہے اور دوسری جگہ تَوَفَّيْہُ رُسُلْنَا۔۔۔ الآية ۴۳ میں فرشتوں کی طرف ہوئی ہے اور آگے اِنْ شَاءَ اللہ آپ پڑھیں گے: اَللّٰهُ يَتَوَفَّي الْاَنْفُسَ --۔۔۔ الآية ۴۴

میں اللہ کی طرف اسناد ہے۔ یہ تو تعارض ہے؟!!

جواب: حقیقت میں تَوَفَّی تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے لیکن انچارج اُس پر مَلَكُ الْمَوْتِ ہے اور فرشتوں کی طرف اس لیے نسبت ہے کیوں کہ فرشتے مباشرین بالفعل ہیں یعنی بقیہ فرشتے مَلَكُ الْمَوْتِ کے معاون و انصار ہیں۔

وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُرْمُؤْنَ نَاكِسَ وُجُوْهِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ -- الآية ۴۵ :

رابطہ: اوپر قیامت کا انکار کرنے والوں کا ذکر تھا اور آگے بیان فرماتے ہیں کہ: تم دیکھو گے کہ قیامت کے دن مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔

سوال وَلَوْ تَرَىٰ یہ شرط ہے اس کی جزاء کیا ہے؟

جواب اس کی جزاء محذوف ہے۔ اَمَّی لَتَرَىٰ اَمْرًا عَظِيْمًا اَوْ عَجِيْبًا۔

جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

جَزَاءً اَمَّی يُجْزَوْنَ جَزَاءً۔

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰی دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ ۖ -- الآية ۴۶ :

آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ، ہم اُن کو تھوڑا سا دنیا کا بھی عذاب چھکائیں گے، کبھی قحط سالی، سیلاب، بیماریاں، قتل، قید، اولاد وغیرہ کی تباہی وغیرہ۔

وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ ۖ -- الآية ۴۷ :

رابطہ: ابھی آپ نے مُكَذِّبِيْنَ کا ذکر سنا، آگے حضور ﷺ کو تسلی ہے کہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پریشان نہ ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی مُكَذِّبِيْنَ تھے۔

فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ ۖ -- الآية ۴۸ :

”تفسیر کبیر، معالم التنزیل، مدارک، السراج المنیر، بیضاوی، روح المعانی، ابوسعود، قرطبی“ وغیرہ میں دو (۲) تفسیریں منقول ہیں:

① لِقَائِهِ کی ”ہ“ ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی پس! تو نہ ہوشک میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے

بارے میں۔ آپ ﷺ کی شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی وہ سچی حقیقت ہے کوئی دھوکہ یا نظر بندی نہیں

تو اس میں شک نہ کرو، وہ بالکل صحیح اور حق ہے۔

② لِقَائِهِ کی ”ہ“ ضمیر کتاب کی طرف راجع ہے۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنے میں شک نہ کرو۔

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِیْلَ ۝

سوال جَعَلْنَاهُ کی ”ا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① جَعَلْنَاهُ کی ”ا“ ضمیر کتاب کی طرف راجع ہے۔

② جَعَلْنَاهُ کی ”ا“ ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اِثْمًا یَّهْدُوْنَ بِاَمْرِ نَا لَمَّا صَبَرُوْا ۖ ۝۱۳

یعنی ہم نے اُن میں سے پیشوا بنائے جب اُنہوں نے صبر کیا۔

اَوْ لَمْ یَّهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ ۖ ۝۱۴

یہاں سے تہیب ہے، تہیب کا معنی ہے: ”ڈرانا“۔

اَوْ لَمْ یَّرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ ۖ ۝۱۵

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① اَلْاَرْضُ الْجُرُزُ سے ہر ایک خالی زمین مراد ہے جو نباتات سے خالی ہو۔

② بعض نے خاص سر زمین مصر کو اَلْاَرْضُ الْجُرُزُ کا مصداق قرار دیا ہے اور نَسُوْقُ الْمَآءَ سے دریائے نیل کا پانی مراد لیا ہے۔ لیکن یہ تخصیص مثال کے طور پر کی گئی ہے۔

وَيَقُولُوْنَ مَتٰی هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝۱۶

بعض نے اس فَتْح سے ”فتح مکہ“ مراد لی ہے لیکن یہ صحیح نہیں کیوں کہ ”فتح مکہ“ کے بعد تو ایمان معتبر ہے، لہذا اس فَتْح سے مراد قیامت ہے۔ اس پر قرآن

مابعد والی آیت قُلْ یَوْمَ الْفَتْحِ لَا یَنْفَعُ الدِّیْنَ کَفْرُوْا اِیْمَانُھُمْ ۖ ۝۱۷ ہے۔ پس! یَوْمَ الْفَتْحِ سے مراد قیامت ہے کیوں کہ

اُس دن ایمان لانا معتبر نہیں اور یہ صرف قیامت کا دن ہو سکتا ہے، فتح مکہ کے دن تو ایمان معتبر تھا لہذا فتح سے یوم فیصلہ مراد ہے نہ کہ فتح مکہ کا دن۔

اَيَاتُهَا (۷۳)

(۳۳) سُورَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ (۹۰)

رُكُوعَاتُهَا (۹)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

ربط: ابھی آپ نے پڑھا کہ: کفار کا ذکر تھا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔۔۔ ۱۱۱ اُن سے اعراض کر۔ اعراض کا یہ معنی نہ سمجھنا کہ: ”اُن کو تبلیغ نہ کر“ بل کہ اعراض کا یہ معنی ہے کہ: وَلَا تُطِيعِ الْكُفْرَيْنَ وَالْمُنَافِقِينَ۔۔۔ ۱۱۲ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کر۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْاَحْزَابِ ہے، یہ حزب کی جمع ہے۔ وجہ تسمیہ آئے گی کہ: مختلف گروہ حضور ﷺ کے خلاف لڑے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكُفْرَيْنَ وَالْمُنَافِقِينَ۔۔۔ ۱۱۳

اِتَّقِ كَال: اِتَّقِ امر ہے اور انشاء ہے اور انشاء کا معنی یہ ہے کہ: ”پہلے فعل نہ ہو امر کے بعد اُس کی ایجاد کی جائے“۔ اس سے توبہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ: آپ ﷺ میں پہلے تقویٰ نہ تھا بل کہ اب متقی بننے کا حکم ہے، اور یہ صحیح نہیں!!

جَوَابُ: آپ کو اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ”جلا لیں“ تک میں اس کا معنی ملے گا کہ: اِتَّقِ اللّٰهُ اَتَى دُمْرٌ عَلَى تَقْوَاهُ۔ اس کے تقویٰ پر قائم اور دائم رہیں۔ تو یہاں امر دوام کے لیے ہے۔

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ۔۔۔ ۱۱۴

ربط: اوپر ذکر تھا کہ: کافروں، منافقین کی بات نہ مانو اور آگے بھی انہیں کے بارے میں ذکر ہے۔

اس آیت کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① منافقین یہ کہتے تھے کہ: حضور ﷺ کے دو (۲) دل ہیں، ایک ہماری طرف اور دوسرا اللہ کی طرف ہے۔

② ابو عمر جمیل بن اسد ایک کافر تھا، وہ کہتا تھا کہ: تم حضور ﷺ کی بات مانتے ہو!! میری بات مانو کیوں کہ میرے بھی دو (۲) دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی تمام باتوں کی تردید کر دی۔

تو جس طرح ایک آدمی کے سینہ میں دو (۲) دل نہیں ہو سکتے ایسے ہی ایک شخص کی حقیقتہً دو (۲) مائیں یا ایک بیٹے کے دو (۲) باپ نہیں ہو سکتے۔ جاہلیت کے زمانہ میں کوئی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو ساری عمر کے لیے اُس سے جدا ہو جاتی تھی گویا اس لفظ سے وہ حقیقی ماں بن گئی اور کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو بچہ بیٹا سمجھا جاتا تھا اور سب احکام اُس پر بیٹے کے جاری ہوتے تھے۔

وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ اَللّٰهُ تُظَاهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ۔۔۔ ۱۱۵

اَنْتِ عَلٰی كَظْهَرِ اُحْمٰی یہ ظہار ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک ظہار کا رکن تشبیہ ہے۔ مثلاً: ”مانند“ وغیرہ تشبیہ کے الفاظ ہیں۔ ظہار میں اگر طلاق کی نیت کرے تو صحیح ہے اور اگر نہ کرے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ۔۔۔ ۱۱۶

اَدْعِيَاء، دَعٰی کی جمع ہے۔ دَعٰی کے معنی ہیں: اَلْمُلْصِقُ بِالْقَوْمِ وَلَيْسَ مِنْهُمْ۔ جو قوم کے ساتھ ملایا گیا ہو، قوم میں سے نہ ہو۔ اس کے لفظی معنی ہیں: ”منہ بولا بیٹا“ یعنی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا جائے اور حقیقت میں وہ بیٹا نہ ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ: جس کو پیار سے بیٹا کہہ دیتے تو اُس کے تمام حقوق وہ سمجھ جاتے جو بیٹے کے ہوتے تھے۔

زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ نے اپنا مُتَبَدِّلُ بنا لیا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے آپ کو زید بن حارثہ بولتے تھے نہ کہ زید بن محمد رضی اللہ عنہ۔

اُدْعُوهُمْ لَابَائِهِمْ۔۔۔ (۱۱۱)

اُدْعُوهُمْ اَنۡی اَنۡسِبُوهُمْ۔

فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ۔۔۔ (۱۱۲)

اِخْوَانُكُمْ خَبَرٌ مَّبۡدُءٌ مِّنۡ دُونِکِی۔ اَنۡی فَهَمُّ اِخْوَانُكُمْ۔

اَلنَّبِیُّ اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِیۡنَ مِنْ اَنۡفُسِهِمْ۔۔۔ (۱۱۳)

یعنی جتنی خیر خواہی مؤمن اپنے لیے سوچتا ہے اُس سے زیادہ حضور ﷺ اُس کے لیے سوچتے ہیں۔

اہل بدعت کا غلط استدلال: بعض اہل بدعت نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی ایک مجمل عبارت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ:

آپ ﷺ حاضر ناظر ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اُولی کے معنی کرتے ہیں: ”قریب ہے“۔ اس عبارت کو لے کر اہل بدعت کہتے ہیں کہ: تمہارے بابا تو حضور ﷺ کو حاضر و ناظر مانتے ہیں اور اے وہابیو! تم نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ: ”قریب ہے“ تو اس کا مطلب حاضر و ناظر تو ہے۔

جواب ہم نے اس کا مفصل جواب ”تبرید النوادر“ میں دیا ہے۔ میں نے کہا کہ: گول مول عبارتوں سے استدلال کرنے والو! حضرت ﷺ کا اپنا

فتویٰ سنو۔ ”فیوض قاسمی“ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، میرے پاس طبع دوم ہے ”مکتبہ رحیمیہ“ کی، اُس کا صفحہ نمبر اٹھائیس (۲۸) ہے۔

اُس میں کسی نے حضرت ﷺ سے پوچھا ہے کہ: حضرت! الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللہ اِن الفاظ سے دُرود شریف پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟

تو حضرت ﷺ نے فرمایا کہ: اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ: یہ دُرود شریف کے الفاظ ہیں اور فرشتے پہنچاتے ہیں تو صحیح ہے اور اگر حضور ﷺ کو حاضر و ناظر سمجھتے تو اسلام کیا بل کہ کفر ہے۔

تو اس سے ثابت ہوا کہ: اُولی کے معنی جو ”قریب“ کے لیے ہیں اس سے حضرت ﷺ کی مراد حاضر و ناظر نہیں ہے بل کہ ”قریب“ کا معنی یہ ہے کہ:

”خیر خواہی میں آپ ﷺ قریب ہیں اپنے نفس سے“۔ لہذا یہ استدلال صحیح نہیں کیوں کہ لفظ ”قریب“ میں حاضر و ناظر کا صرف احتمال ہے اور وہ احتمال

اُس کے لفظ سے رَفْع ہو جاتا ہے۔

وَ اَزَّوَاٰجُهُۥ اُمَّهَاتُهُمْ۔۔۔ (۱۱۴)

”تفسیر ابن کثیر، روح المعانی وغیرہ میں لکھا ہے کہ: مائیں حرمت نکاح میں ہیں یعنی اُن کے ساتھ نکاح حرام ہے، باقی احکام میں مائیں نہیں ہیں کیوں کہ

اگر اُمّتی مرے تو اُن کو وراثت نہیں ملتی یا وہ مر گئیں تو اُمّتی کو وراثت نہیں مل سکتی۔ پردے کے مسئلے میں بھی مائیں نہیں، اُن کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح

کے سلسلے میں بھی مائیں نہیں۔ صرف اور صرف حرمت نکاح میں مائیں ہیں یعنی صرف اُن کے ساتھ نکاح حرام ہے۔

وَ اِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِیِّیۡنَ مِیۡثَاقَهُمْ وَ مِثۡکَ وَ مِنْ نُّوحٍ وَّ اِبْرٰہِیۡمَ وَ مُوۡسٰی وَ عِیۡسٰی ابْنِ مَرْیَمَ۔۔۔ (۱۱۵)

”تفسیر مدارک، خازن“ اور بھی تفسیروں میں منقول ہے کہ: اُوپر آپ ﷺ کی نبوت کا ذکر تھا، آگے فرمایا کہ: حق کا بیان اور سچ کے بیان کا وعدہ ہم نے

تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے لیا، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا۔

فَاٰتٰیہ: پانچ (۵) انبیاء کرام علیہم السلام اُولُو الْعِزۡم پیغمبروں میں سے ہیں:

① آپ ﷺ۔ ② حضرت نوح علیہ السلام۔ ③ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ④ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ⑤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ اِذْ جَآءَ تَکُمۡ جُنُوْدٌ۔۔۔ (۱۱۶)

ربط: ابھی آپ نے پڑھا کہ: کافروں کے لیے ہم نے عذاب الیم تیار کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ: آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ، دُنیا میں بھی

یہ ہمارے عذاب کا شکار ہوں گے، اکیلے قیامت میں عذاب نہیں بل کہ دُنیا میں بھی عذاب ہے جس کی ایک نظیر ”غزوہ خندق“ ہے۔

غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ ”خندق“ اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ مدینہ منورہ کے ایک طرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے

خندق کھودی گئی تھی، اتنی گہری کہ کوئی اُس کے اوپر سے کود نہ سکے اور نہ کوئی گھوڑا اُس سے چھلانگ لگا کر پار ہو جائے اور اگر کوئی اُس میں اتر جائے

تو وہ پھر چڑھ نہ سکے۔ ”احزاب“ اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ مختلف خاندان اس غزوہ میں شریک ہوئے تھے۔

واقعہ: ہجرت کا چوتھا سال تھا یا پانچویں سال کی ابتداء تھی۔ یہود بنی نضیر جو مدینہ سے نکالے گئے تھے ہر قوم میں پھرے اور ان کو ابھار کر، اُس کا کر قریش مکہ، بنی فزارہ اور غطفان وغیرہ قبائل عرب کی متحدہ طاقت کو مدینہ پر چڑھالانے میں کامیاب ہو گئے۔ تقریباً بارہ ہزار (۱۲۰۰۰) کا لشکر جرار پورے ساز و سامان سے آراستہ اور طاقت کے نشہ میں چور تھا۔ یہود بنی قریظہ جن کا ایک مضبوط قلعہ مدینہ کے مشرقی جانب تھا پہلے سے مسلمانوں سے معاہدہ کیے ہوئے تھے۔ بنو نضیر کی ترغیب و ترہیب سے آخر کار وہ بھی معاہدے کو بالائے طاق رکھ کر حملہ آوروں کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں کی جمعیت کل تین ہزار (۳۰۰۰) تھی جن میں ایک بڑی تعداد ان منافقین کی تھی جو سختی کا وقت آنے پر جھوٹے حیلے بہانے کر کے میدان جنگ سے کھسکنے لگے۔ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا۔ نوجوانوں نے کہا کہ: ہم میدان میں نکلتے ہیں لیکن نبی کریم ﷺ اس کے حق میں نہ تھے کیوں کہ سخت سردی تھی اور خیمے وغیرہ ساتھ نہیں تھے، جب کہ کفار مال دار تھے، سردی سے بچنے کا انتظام کر سکتے تھے اور مسلح تھے۔ آخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے شہر کے ارد گرد جدھر سے حملہ کا اندیشہ تھا خندق کھودی گئی، سخت جاڑے کا موسم تھا، غلہ کی گرانی تھی، بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خود سرکارِ دو عالم ﷺ کے پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے تھے، مگر عشقِ الہی کے نشہ میں سرشار سپاہی اور ان کے سالارِ اعظم آپ ﷺ اُس سنگلاخ زمین کی کھدائی میں حیرت انگیز قوت اور ہمتِ مردانہ کے ساتھ مشغول تھے۔ مجاہدین پتھریلی زمین پر کدال مارتے اور کہتے۔

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيَْنَا أَبَدًا

اُدھر سرکارِ دو عالم حضرت محمد ﷺ سے جواب ملتا۔

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

جب خندق تیار ہو گئی تو اسلامی لشکر نے دشمن کے مقابل مورچے جمادے۔ تقریباً بیس پچیس (۲۵، ۲۰) رُوز تک دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی رہیں۔ درمیان میں خندق حائل تھی، باوجود کثرتِ تعداد کے کفار سے بن نہ پڑا کہ شہر پر عام حملہ کر دیں، البتہ دُور سے تیر اندازی ہوتی رہی اور گاہ بہ گاہ فریقین کے خاص خاص افراد میدانِ مبارزہ میں دو، دو ہاتھ دکھانے لگتے تھے۔ مشرکین اور یہود بنی قریظہ کے درمیان مسلمانوں کی جمعیت محصورین کی حیثیت رکھتی تھی تاہم انہوں نے سب عورتوں اور بچوں کو شہر کی مضبوط و محصور حویلیوں میں پہنچا کر بڑی پادردی اور استقامت کے ساتھ شہر کی حفاظت و مدافعت کا فرض انجام دیا۔ آخر کار نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک عاقلانہ اور لطیف تدبیر سے مشرکین اور یہود بنی قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی، اُدھر کفار کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کا غیر مرئی لشکر عروج کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات سخت خوفناک جھکڑ ہوا کا چلا دیا، تیز ہوا سے ریت اور سنگریزے اُڑ کر کفار کے منہ پر لگتے تھے، ان کے چو لھے بجھ گئے تھے، دیگچیاں زمین پر جا پڑیں، کھانے پکانے کی کوئی صورت نہ تھی، ہوا کے زور سے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے چھوٹ کر بھاگ گئے، لشکر پریشان ہو گیا، سردی اور اندھیرا ناقابلِ برداشت بن گئے۔ آخر کار ابوسفیان نے جن کے ہاتھ میں تمام لشکروں کی اعلیٰ کمان تھی طبلِ رحیل بجا دیا، چار و ناچار سب اُٹھ کر بے نیل و مرام واپس چل دیے۔ وَ كَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَ كَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۝۱۱ یہ ”جنگِ احزاب“ کہلاتی ہے اور اس کو ”جنگِ خندق“ بھی کہتے ہیں۔

اِذْ جَاءُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلِ مِنْكُمْ ۝۱۲

”جب وہ آئے تمہارے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی“۔ مدینہ منورہ نیم پہاڑی علاقہ ہے، کچھ جگہیں اونچی ہیں، کچھ جگہیں نیچی ہیں۔

بَلَعْتَ الْقُلُوْبَ الْحَنَاجِرَ ۝۱۳

لفظِ حَنَاجِر، حَنْجَرَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”ہنسی کی ہڈی“۔

وَتَطْتُوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَ ۝۱۴

”تفسیر اِتقان“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: یہاں پر لفظ ”ظُنُوْنَ“ مفعول ہے اور مفعول تو نکرہ کے معنی میں ہوتا ہے، جب کہ یہاں پر لفظ ”الظُّنُوْنَ“ پر اَلِف لام آیا ہے۔ اسی طرح آگے اسی سورۃ میں آئے گا ”اَطْعَمْنَا الرَّسُوْلًا ۝۱۵“ اس میں بھی لفظ ”الرَّسُوْلُ“ پر اَلِف لام ہے۔ اسی سورۃ میں آئے گا ”فَاَصْلُوْنَا السَّبِيْلَ ۝۱۶“ اس میں بھی لفظ ”السَّبِيْلُ“ پر اَلِف لام ہے۔ ان تینوں مقامات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ:

کذا فی الامام۔ امام کا معنی ہے: وہ نسخہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھوا کر تقسیم کیا تھا۔ اُس کو ”امام“ بھی کہتے ہیں ”مصحف“ بھی کہتے ہیں۔ یہ الفاظ اسی طرح چلے آئے ہیں ہم ان کو بدلنے کے مجاز نہیں ہیں۔

وَزُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾:

زلزلہ سے حصی زلزلہ مُراد نہیں ہے بل کہ زلزلے جیسی کیفیت اُن پر طاری کر دی گئی تھی۔

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾:

غزوہ اُحد کے اختتام پر حمر آء الاسد کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: آج کے بعد کفار تمہارے خلاف حملہ نہ کر سکیں گے اور اگر کریں تو غلبہ ہم حاصل کریں گے، اگرچہ وہ زیادہ کیوں نہ ہوں، تو کفار نے یہ پہلا جملہ نقل کر دیا اور دوسرا چھوڑ کر وہاں مسلمانوں کے کانوں میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو منافقین کہنے لگے کہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا ہے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ: وہ تمہارے خلاف حملہ نہ کر سکیں گے اور یہ تو آگئے؟

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ --- ﴿١٣﴾:

”جب کہا اُن میں سے ایک گروہ نے“۔ اوس ابن قتیبی ایک منافق تھا۔ یہاں کہنے والے سے وہ منافق مُراد ہے۔

يَاهْلُ يَثْرِبَ --- ﴿١٤﴾:

یَثْرِبَ مدینہ منورہ کا پرانا اور پہلا نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے مَدِیْنَةُ النَّبِیِّ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا۔ ”مصنّف عبد الرزاق“ میں ہے کہ: اب مدینہ کو یَثْرِبَ کہنا اچھا نہیں کیوں کہ تَثْرِیْبَ ملا متی کو کہتے ہیں۔ اس بارے میں مزید معلومات کے لیے علامہ سمھونی رحمہ اللہ کی کتاب ”وفاء الوفاء فی اخبار دار المصطفیٰ“ بے نظیر کتاب ہے۔ اس میں مدینہ کے حالات بڑی بسط سے ذکر کیے ہیں۔

لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا --- ﴿١٥﴾:

لفظ مُقَام مصدر مبی ہے۔

يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ --- ﴿١٦﴾:

یہ اجازت لینے والے بھی منافق تھے۔ کہنے لگے کہ: ہمارے گھر کھلے مقام پر ہیں، ماں بیمار ہے، وغیرہ۔

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا --- ﴿١٧﴾:

آیت کا مطلب یہ ہے کہ: ابھی یہ جوڑائی ہو رہی ہے یہ منافقوں کی مرضی کے خلاف ہے۔ اگر بالفرض اسی مدینہ میں اطراف سے کوئی لشکر داخل ہو جائے اور ان منافقوں کی مرضی کا ہو، ان منافقوں کا دل اُس لشکر میں شامل ہونے کو چاہے تو فوراً اُس لشکر میں چلے جائیں گے، پھر اُس وقت ان کے گھر بھی بے پردہ نہیں ہوں گے اور نہ کوئی خطرہ ہوگا۔ لیکن اب چون کہ ان کی مرضی کے خلاف ہے اس لیے بہانے کرتے ہیں۔

سوال دُخِلَتْ کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب دُخِلَتْ کی ضمیر یَثْرِبَ یعنی مدینہ کی طرف راجع ہے۔

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِّنَ اللَّهِ --- ﴿١٨﴾:

مِنَ اللَّهِ آجی مِّنْ بَأْسِ اللَّهِ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ۔ اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب سے تم کو کون بچائے گا؟؟

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ --- ﴿١٩﴾:

عَوِّق، يُعَوِّق، تَعْوِيقًا باب تَفْعِيل سے ہے۔ معنی ہے: ”رُکنا“۔

فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوا كُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ أَشْحَثَ عَلَى الْخَيْرِ --- ﴿٢٠﴾:

السِّنَةُ، لِسَان کی جمع ہے۔ حِدَاد، حَدِيد کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”تیز“۔ أَشْحَثَ کے معنی ہیں: ”بڑے حریص ہیں مال پر“۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔۔۔ (۱۱) :

غزوہ خندق کا ذکر چلا آرہا ہے، منافقوں نے جان بچانے کے لیے طرح طرح کے بہانے کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: تمہارے لیے آپ ﷺ کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے۔ آپ ﷺ نے خندق کھودی، مٹی نکالی، سردی بھی برداشت کی، سب کچھ کیا اور تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر اپنے گھروں میں آرام کرتے ہو!! یہ کوئی تماشہ ہے!!

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ۔۔۔ (۱۲) :

”بخاری شریف“ وغیرہ کی روایت کے مطابق یہ آیات غزوہ اُحد سے متعلق ہیں۔

واقعہ: غزوہ اُحد میں کچھ مومن تھے جنہوں نے سچ کر دیکھا یا جو اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا تھے وہ بدر کے موقع پر حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ! اب اگر لڑائی کا موقع آیا تو ان شاء اللہ میں اپنی جان کی قربانی دوں گا۔ جو وعدہ رب سے کیا تھا اُسے پورا کیا، غزوہ اُحد میں اتنی دل جگری سے لڑے کہ اُن کے بدن پر تلواروں، نیزوں، تیروں کے اُشی (۸۰) سے زیادہ زخم آئے تھے۔

فَمِنْهُمْ مَّنْ قُتِلَ نَجْبَةً۔۔۔ (۱۳) :

نَجْبَةُ کے دو (۲) معنی ہیں:

① ”تفسیر مدارک“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: نَجْبَةُ آجی نَذْرًا۔ یعنی جو نذر مانی تھی کہ: اگر آئندہ لڑائی ہوئی تو میں جان کی قربانی دوں گا، اُس کو پورا کیا۔

② ”تفسیر حسینی“ جو کہ فارسی میں ہے اُس میں اس کا معنی لکھا ہے کہ: نَجْبَةُ بمعنی قرارداد یعنی جس نے پوری کی اپنی قرارداد۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ۔۔۔ (۱۴) :

سوال لِيَجْزِيَ کا لام کس سے متعلق ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① لِيَجْزِيَ کا لام، يَنْتَظِرُ سے متعلق ہے۔

② لِيَجْزِيَ کا لام، بَدَلُوا سے متعلق ہے۔

لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔۔۔ (۱۵) :

”نہ حاصل کر سکے جو اُن کے حق میں خیر تھی“۔ خیر سے مراد یہ ہے کہ: مسلمانوں کا صفایا بھی نہ کر سکے اور نہ اسلام کو مٹا سکے۔

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔۔۔ (۱۶) :

”اللہ نے مومنوں کی کفایت کی لڑائی سے“۔ یعنی عام لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا هُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔۔۔ (۱۷) :

مدینہ میں یہود بنی قریظہ تھے، اس خندق کی لڑائی میں اُن کا بھی خاصہ ہاتھ تھا، وہ مشرکین مکہ کے ساتھ ملے اور اُن کی مسلمانوں کے خلاف مدد کی۔ تو ان آیات میں اُن کا ذکر ہے جنہوں نے مشرکین مکہ کی مدد کی تھی۔

مِّنْ صِّيَاصِهِمْ۔۔۔ (۱۸) :

صِّيَاصِهِمْ، صِيَصَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”قلعہ“۔

وَأَرْضَالَهُمْ تَطْغَوْهَا۔۔۔ (۱۹) :

سوال اس زمین سے کون سی زمین مراد ہے؟

جواب اس سے خیر کی زمین مراد ہے جو اس کے دو (۲) برس بعد ہاتھ لگی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتَهَا ۖ -- (۱۸) :

رابطہ: اُدپر لکھ تکتوھا۔ (۱۸) میں خیر کا ذکر تھا، آگے یہ بیان بھی اُس کے بارے میں ہے کہ: خیر فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کو بہت غنیمت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ: لوگ آسودہ ہو گئے، تو انہوں نے بھی چاہا کہ: ہم بھی آسودہ ہوں۔ اُن میں بعض نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ: ہم کو مزید نفقہ اور سامان دیا جائے جس سے عیش و ترذ کی زندگی بسر کر سکیں کیوں کہ بہت سے لوگ مال دار ہو گئے، اُن کے کپڑے اچھے، کھانا اچھا اور ہم الاکن کماکان ہیں۔ اُن کا مطالبہ صحیح تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں شاق گزریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھالی کہ: ایک مہینہ تک گھر نہیں جائیں گے، مسجد کے قریب ایک بالا خانہ میں علیحدہ فروکش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے اور ایک مہینہ گھر نہ جانے پر یہ آیت اُتری: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ ۖ -- (۱۸)۔

سوال ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کا مطالبہ صحیح تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ مانا؟

جواب ”فتح الباری، عمدۃ القاری، ارشاد الساری“ میں اس کی کئی حکمتیں بیان کی گئیں ہیں:

① آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کا مطالبہ نہ مانا، یہ بھی صحیح تھا کیوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُن کا مطالبہ مانتے تو مدینہ میں یہود و نصاریٰ کی عورتیں بھی تھیں، منافق بھی تھیں، تو وہ سب عورتیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کو دیکھتیں تو کہتیں کہ: دیکھو! یہ نکالیف جو گزارتے تھے یہ اپنی بیویوں کے زیورات کے لیے تھی۔

② دوسری حکمت یہ بھی تھی کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں ایسی بیبیاں ہیں اور پہلے بھی تھیں اور قیامت تک ہوں گی جن کو اچھا لباس اور اچھا کھانا میسر نہیں ہوتا، تو اس میں اُن کو تسلی ہے کہ: ہماری مائیں بھی ایسی تھیں۔

يُنْسَاءُ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۖ -- (۱۹) :

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ کے دو (۲) مطلب ہیں:

① اس سے (الْعِيَادُ بِاللَّهِ) بدکاری مراد ہے۔ لیکن مَنْ حرف شرط ہے اور شرط کے لیے خارج میں تحقق وقوع ضروری نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ: اگر بالفرض والحال کوئی اس طرح ارتکاب کرے گی تو اُس کے لیے دو گنا عذاب ہوگا۔

② اس سے ایسا سوال مراد ہے جو ابھی گزرا یعنی ایسا سوال کریں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری ہو۔

نُوتَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ -- (۲۰) :

ایک اجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ملے گا اور ایک اجر مومن ہونے کی وجہ سے ملے گا۔

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ۖ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۖ

”نرمی سے بات مت کرنا کیوں کہ طمع کرے گا وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے۔“

یہاں خطاب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کو ہے لیکن سبق اُمت کی بیبیوں کو ہے کہ: جب کسی غیر محرم سے بات کرو تو پیار کی بات نہ ہو، نرمی کی بات نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر تم نے پیار اور نرمی کی بات کی تو غلط کار آدمی کچھ اور طمع کرے گا، باتوں کو اور طول دے گا، خرابیاں پیدا ہوں گی۔ لہذا جب غیر محرم سے بات کرو تو رُوکھی رُوکھی بات کرو، لیکن بات بھلی ہو، گالی وغیرہ نہ ہو، بس انداز رُوکھا ہوتا کہ پھر سامنے والے کو بات کرنے کی جرأت نہ ہو۔

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ۖ -- (۲۱) :

قَرْنَ، باب ضَرَبَ، يَقْرُبُ ہے اصل میں اِقْرَبْنَ تھا۔ بعض حضرات نے باب سَمِعَ، يَسْمَعُ سے اِقْرَبْنَ ذکر کیا ہے۔

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۖ -- (۲۲) :

سوال تَبَرُّج کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب تَبَرُّج کا نصب علی نزع الخافض ہے۔ آجی کَتَبَرُّجِ الْجَاهِلِيَّةِ۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٥١:

روافض کا غلط استدلال: روافض کہتے ہیں کہ: اس آیت میں اہل بیت ﷺ کا مصداق حضرت فاطمہؑ، حسینؑ، حسنؑ اور علیؑ ہیں۔
 ① ایک دلیل اُن کی یہ ہے کہ: وَيُطَهِّرَكُمْ میں ضمیر جمع مذکر کی ہے تو حسنؑ، حسینؑ، علیؑ مراد ہیں۔

جواب سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ: سب اہل بیت ﷺ مراد ہیں اور تمہارا استدلال ”کُم“ کی ضمیر سے باطل ہے کیوں کہ ”کُم“ کی ضمیر مؤنثات کی طرف بھی راجع کرنا صحیح ہے۔ قرآن پاک میں جمع مذکر کی ضمیر مؤنث کی طرف راجع ہوئی ہے۔ تو ہم نے بہت سے دلائل بیان کیے ہیں کہ: واحد مؤنث کو جمع مذکر کی ضمیر راجع ہوتی ہے۔ ”حماسہ“ کا ایک شعر بتایا تھا: إِنَّ شِدَّتِ حَرَمْتُ سِوَا كُمْ شَاعِرًا بِنِي يَوْمِي كَوْمِ “کُم“ سے خطاب کرتا ہے۔ تو قرآن وحدیث اور لغت عرب یہ چاہتے ہیں کہ: مؤنث کی طرف ”کُم“ ضمیر جمع مذکر کی راجع ہو۔

② روافض کی دوسری دلیل یہ ہے کہ: ایک دفعہ آپ ﷺ نے حضرت فاطمہؑ، علیؑ، حسنؑ، حسینؑ کو اپنے کمرے میں بٹھا کر ارشاد فرمایا:
 اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِي ①

جواب آپ ﷺ کا حضرت فاطمہؑ، علیؑ، حسنؑ، حسینؑ کو ایک چادر میں لے کر ”اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِي“ وغیرہ فرمانا اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ: گو آیت کا نزول بہ ظاہر از واج مطہرات ﷺ کے حق میں ہوا اور اُن ہی سے مخاطب ہو رہا ہے، مگر یہ حضرات بھی بہ طریق اولیٰ اس لقب کے مستحق اور فضیلتِ تطہیر کے اہل ہیں۔

سوال لفظ اَہْل کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لفظ اَہْل کا نصب یاء حرفِ نداء مخدوف ہونے کی وجہ سے ہے۔ آئِیْ یَا اَهْلَ الْبَيْتِ۔

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ٥٢: اَلْحِكْمَةُ آئِی السُّنَّةُ۔ حکمت سے یہاں سنت مراد ہے۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ٥٣: اَلْحِكْمَةُ آئِی السُّنَّةُ۔ حکمت سے یہاں سنت مراد ہے۔

ایمان اور اسلام میں فرق: بعض حضرات ”حدیث جبریل“ کے پیش نظر جو کہ ”بخاری شریف“ وغیرہ میں ہے ایمان اور اسلام میں فرق کرتے ہیں کہ: حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا: مَا الْإِيمَانُ؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: أَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكُتِبَ عَلَيْهِ وَبَلَغَ أَهْلَهُ وَرُسُلُهُ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَقْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ ② گویا کہ اعمال کو اسلام سے تعبیر کیا۔
 خُلاصہ: ایمان عقائد کا نام ہے اور اسلام اعمال کا نام ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ٥٤: اَلْحِكْمَةُ آئِی السُّنَّةُ۔ حکمت سے یہاں سنت مراد ہے۔

ربط: اوپر مؤمنین اور مؤمنات کا ذکر تھا کہ: وہ قانت ہوتے ہیں۔ آگے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ: ایک مؤمن اور ایک مؤمنہ سے پہلے غلطی ہوئی پھر انہوں نے اطاعت کا حکم مانا اور قنیل قال چھوڑ دیا۔

واقعہ: حضرت زینب بنت جحشؑ اُمیہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی نبی کریم ﷺ کی پھوپھی زاد بہن اور قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھیں، اُن کے بھائی کا نام عبد اللہ بن جحشؑ تھا۔ آنحضرت ﷺ نے چاہا کہ: حضرت زینب بنت جحشؑ کا نکاح زید بن حارثہؑ سے کر دیں۔ حضرت زیدؑ اصل سے شریف عرب تھے لیکن لڑکپن میں کوئی ظالم ان کو پکڑ کر لایا اور غلام بنا کر مکہ کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت خدیجہؑ نے خرید لیا اور کچھ دنوں بعد آنحضرت ﷺ کو ہبہ کر دیا۔ جب یہ سمجھ دار ہو گئے تو ایک تجارتی سفر کی تقریب سے گزرے، وہاں ان کے اعزہ کو پتہ لگ گیا، ان کے والد، چچا اور بھائی حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچے کہ: آپ (ﷺ) معاوضہ لے کر ان کو ہمارے حوالہ کر دیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

معاوضہ کی ضرورت نہیں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو خوشی سے لے جاؤ۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جانا نہیں چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں اور ماں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو آزاد کر دیا اور مُتَبَلِّغ بنالیا۔ چنانچہ لوگ اُس زمانے کے رواج کے مطابق زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنے لگے تا اُن کہ یہ آیت ”ادْعُوهُمْ لِابَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ“۔ (۱) نازل ہوئی۔ اُس وقت زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بن گئے۔ چوں کہ قرآن کے حکم کے موافق اُن کے نام سے اس نسبتِ عظیمہ کا شرف جدا کر لیا گیا تھا، شاید اس کی تلافی کے لیے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجمع میں سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو یہ خاص شرف بخشا گیا کہ اُن کا نام قرآن میں تصریحاً وارد ہوا۔

بہر حال حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی خاندانی حیثیت چوں کہ بہت بلند تھی اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بہ ظاہر داغ غلامی لے کر آزاد ہوئے تھے اس لیے اُن کی، نیز اُن کے بھائی کی مرضی زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کی نہ تھی لیکن اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور تھا کہ: اس طرح کی موہوم تفریقات، امتیازات نکاح کے راستہ میں حائل نہ ہوا کریں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا اور اُن کے بھائی پر زور دیا کہ وہ اس نکاح کو قبول کر لیں۔ اُس وقت یہ آیت اتری اور اُن لوگوں نے اپنی مرضی کو اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر قربان کر دیا اور زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔

سوال لَّهُمُ الْخَيْرَةُ مِیں ”هُم“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب ”هُم“ ضمیر مُؤْمِن اور مُؤْمِنَةِ کی طرف راجع ہے۔ جو مکرمہ ہے اور سیاقِ نفی میں ہے تو اس وجہ سے اس میں عموم آیا ہے۔

وَ اِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ۔۔۔ (۱)۔

سوال تَقُوْلُ کا مفعول کیا ہے؟

جواب اَمْسِكْ عَلَيْكَ یہ تَقُوْلُ کا مفعول ہے۔

سوال اِنْعَام سے کیا مراد ہے؟

جواب اِنْعَام یہ ہے کہ: حضرت زید رضی اللہ عنہ غلام تھے اُن کو آزاد کر دیا۔

وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتُخْفِي النّٰسَ۔۔۔ (۱)۔

”وہ چیز جو تُو چھپاتا تھا اپنے دل میں“۔ وہ چیز یہ تھی کہ: اگر طلاق کی نوبت آگئی تو عدت کے بعد میں خود نکاح کر لوں گا تا کہ بی بی کی دل جوئی ہو، لیکن! لوگوں کے پروپگنڈے سے ڈرتے تھے کیوں کہ اُس وقت مُتَبَلِّغ بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام سمجھا جاتا تھا۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ۔۔۔ (۱)۔

ربط: ابھی فرمایا کہ: منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ۔۔۔ (۱)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین (۳) زینہ بچے تھے:

① قاسم۔ ② عبد اللہ۔ لقب: طیب، طاہر تھا۔ ③ ابراہیم۔

وہ فوت ہو چکے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم (مردوں کے باپ نہیں ہیں۔

وَلٰكِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ۔۔۔ (۱)۔

سوال رَّسُوْلُ اللّٰهِ فرمایا نبی اللہ کیوں نہیں فرمایا؟

جواب ایک اصطلاح کے مطابق رسول صاحبِ شریعت اور صاحبِ کتاب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تھے۔

سوال خَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ کہا خَاتَمُ الرُّسُل کیوں نہیں کہا؟

جواب اگر خَاتَمُ الرُّسُل کہا جاتا تو یہ شبہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اُن پیغمبروں کے خَاتَم ہیں جو صاحبِ شریعت تھے، غیر تشریفی نبیوں کے تو خَاتَم نہیں ہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ نے خَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ فرما کر یہ بتلادیا کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر تشریفی نبوت کے بھی خَاتَم ہیں۔

سوال لفظِ خَاتَم کون سا صیغہ ہے؟

جواب اس کے دو (۲) جوابات ہیں:

① اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ: لفظِ خَاتَم اسمِ آلہ کا صیغہ ہے۔ جیسے: عَالَم، مَا يُعَلِّمُ بِهِ، اِی طَرَحِ خَاتَم، مَا يُخْتَمُ بِهِ۔ آپ ﷺ تشریف لائے، مہر لگائی، نبوت ختم ہو گئی اور آپ ﷺ کی تشریف آوری سے نبیوں کے سلسلہ پر مہر لگ گئی، اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔

② امام مبرد رحمہ اللہ کے حوالے سے تفسیر ”روح المعانی“ میں منقول ہے کہ: لفظِ خَاتَم یہ بابِ مُفَاعَلَة سے ماضی کا صیغہ ہے۔ معنی یوں کرتے ہیں کہ: ”آپ (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اور اُس نے نبیوں کو ختم کر دیا“۔ خَاتَمَ بَرُوزِنِ قَاتِلٍ، طَارَبَ۔ حوالے ”ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں“ کتاب طبع شدہ ہے اُس میں دیکھیں۔

قادیانیوں کے غلط استدلالات: قادیانی یہاں بڑی طویل بحث کرتے ہیں:

① قادیانی کہتے ہیں کہ: خَاتَم کے معنی ہیں: ”مہر“۔ تو آپ ﷺ نبیوں کے خَاتَم ہیں یعنی آپ ﷺ کی مہر سے نبوت چلتی ہے، مہر لگتی ہے آگے نبوت چلتی ہے تو (نَعُوذُ بِاللّٰهِ) مرزا بھی آپ ﷺ کی مہر سے نبی بنا۔

جواب ہم مختصر جواب دیتے ہیں کہ: ”ترياق القلوب“ مرزا کی کتاب ہے۔ اُس میں وہ لکھتا ہے کہ: میں اپنے والدین کے لیے خَاتَمِ الْاَوْلَاد ہوں۔ مجھ سے پہلے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام تھا جنت بی بی اور اُس کے بعد یہ مرزا خود دوزخ خان آ گیا۔

تو ہم پوچھتے ہیں کہ: جناب! آپ کے نزدیک خَاتَم کا معنی ہے: ”مہر لگانا“۔ تو خَاتَمِ الْاَوْلَاد کا معنی یہ کریں گے کہ: آپ کی ماں کے مخصوص مقام پر مہر لگاتے ہیں بچے آتے ہیں، مہر لگاتے ہیں بچے آتے ہیں۔ پس اگر آپ کے ہاں خَاتَمِ الْاَوْلَاد کا یہ معنی ہے کہ: آپ کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تو اسی طرح یہاں سمجھیں کہ: خَاتَمِ النَّبِيِّينَ کا معنی ہے کہ: ”کوئی نبی نہیں آئے گا“۔

② قادیانی کہتے ہیں کہ: آپ ﷺ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ہیں تو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے؟

جواب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ: مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دُنیا میں سو (۱۰۰) پیغمبر آئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام چلتے چلتے ننانوے (۹۹) نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور سوویں (۱۰۰) نمبر پر آپ ﷺ اس دُنیا میں تشریف لائے۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام آپ ﷺ کے بعد دوبارہ آجائیں تو کیا اُن کا نمبر بڑھے گا؟ میں کہتا ہوں کہ: اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آجائیں تو گنتی نہیں بڑھے گی بل کہ سارے پیغمبر آجائیں تو بھی گنتی اتنی ہی رہے گی۔ بہ خلاف اس کے کہ: کوئی اور نبی آئے تو اُس میں گنتی بڑھے گی، تعداد بڑھے گی، ختم نبوت پر زرد پڑے گی، جب کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت پر کوئی زد نہیں پڑے گی، نبی پہلے کے ہیں بعد میں آنے سے اُن کا وہی عدد رہے گا۔

③ قادیانی کہتے ہیں کہ: ہم تو مرزا کو نبی مانتے ہیں لیکن غیر شرعی نبی مانتے ہیں شریعت والا نبی نہیں مانتے۔

جواب یہ بھی اُن کی غلط بیانی ہے۔ مرزا صاحب نے اعلان کیا کہ: میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس کی چالیس (۴۰) جلدیں ہوں گی اور مجھے چندے کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے چندہ دیا اُس نے چار (۴) نمبر لکھے: ”① اربعین نمبر ایک - ② اربعین نمبر دو - ③ اربعین نمبر تین - ④ اربعین نمبر چار“۔ چار (۴) نمبر لکھ کر وہ سکوت اختیار کر گیا، آگے کچھ نہیں لکھا، اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ لوگوں نے کہا: آپ نے تو چالیس (۴۰) جلدیں لکھنے کا کہا تھا؟ یہ تو پہلے ہی چھوٹی چھوٹی جلدیں ہیں لیکن چلو چار (۴) تو آئیں باقی کہاں گئیں؟ تو مرزا نے جواب دیا کہ: چار (۴) میں نے لکھ دی ہیں زیر، صفر (۰) تم ڈال دو چالیس (۴۰) ہو جائیں گی۔

تو وہ اس ”اربعین“ کے ”چوتھے نمبر“ میں لکھتا ہے کہ: ”میں نبی ہوں اور صاحب شریعت ہوں کیوں کہ شرعی نبی اُس کو کہتے ہیں جس کی وحی میں امر بھی ہو نہی بھی ہو، میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٦٠﴾

رابط: اوپر حضور ﷺ کی رسالت کا ذکر تھا کہ: وہ اُمت کے روحانی باپ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ: اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے کہ تم کو آپ ﷺ کا امتی بنا دیا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ -- (الاحزاب: ۵۶)

جب لفظ صَلَوة کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد رحمت ہوتی ہے اور جب فرشتوں کی طرف ہو تو اس سے مراد رحمت کی دعا کرنا ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا -- (الاحزاب: ۵۷)

شَاهِدًا کے معانی:

① علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں کہ: شَاهِدًا لِلَّهِ بِوَحْدَانِيَّتِهِ۔

② عام مفسرین معنی کرتے ہیں کہ: اُمت پر گواہ۔

③ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں کہ: شَاهِدًا أَمْرًا مُعَلِّمًا۔

④ احمد رضا خان نے یہاں لکھا ہے کہ: شَاهِدًا کا معنی ہے: حاضر و ناظر۔

جواب قرآن کا لفظی ترجمہ اُمت میں کسی شخص نے اتنا نہیں بگاڑا جتنا اس شخص نے بگاڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ: آپ ”حاضر و ناظر“ لکھتے ہیں اور تمام

فقہاء کرام رحمہم اللہ اس کو کفر کہتے ہیں، تو کفر کی بات قرآن میں کیسے آئی ہے؟ اور اُس نے اپنے ترجمہ کا نام رکھا ہے ”کنز الایمان“ یہ تو ”کنز الکفر“ ہے۔

وَدَعَا أَذْهُمُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ -- (الاحزاب: ۵۸)

لفظ اَذْهُمُ سے پہلے مضاف محذوف ہے۔ اُنَّی وَدَعَا جَزَاءُ اَذْهُمُ۔ اُن کی اذیت کا بدلہ چھوڑ دے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ -- (الاحزاب: ۵۹)

رابط: اوپر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا ذکر تھا، اب آگے نکاح کے کچھ مسائل بیان فرماتے ہیں۔

وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ -- (الاحزاب: ۶۰)

یعنی لونڈیاں، باندیاں جو غنیمت میں ہاتھ لگی ہوں وہ بھی حلال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو (۲) لونڈیاں تھیں:

① ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا۔ ② ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہا۔

وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ اُخْتِكَ -- (الاحزاب: ۶۱)

میں پہلے یہ ضابطہ عرض کر چکا ہوں کہ: لفظ مفرد ہو، خالی عَنِ النِّسَاءِ ہو اور مضاف ہو تو تعمیم کے لیے ہوتا ہے۔

الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ -- (الاحزاب: ۶۲)

سوال یہ ہجرت کی قید کیوں لگائی؟

جواب اس کے جواب کو سمجھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدادِ اَزْوَاج کی حکمت کو سمجھیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدادِ اَزْوَاج کی حکمت: اس کی بہت سے حکمتیں ذکر کی گئیں ہیں، میں دو (۲) عرض کرتا ہوں:

① آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بہت سی عورتوں سے نکاح کیا کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔

عورتوں کے بعض ایسے مسائل ہیں کہ: مرد نہ تو اُن کو بیان کر سکتا ہے اور نہ عورت پوچھ سکتی ہے، لیکن ہیں وہ دین کے مسئلے!! تو عورتوں کے

ذریعے ہی اُن کی تبلیغ ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدادِ اَزْوَاج کی ایک حکمت یہ تھی کہ: عورتوں میں بھی کثرت سے دین پھیلے۔

② آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک نظریہ تھا کہ: مختلف قبیلوں کی دشمنی ختم ہو، ہر قبیلہ کی بی بی گھر میں ہے تو اس نکاح کے ذریعے وہ دشمنی ختم کر دی۔

اب وہ کہتے تھے کہ: ہمارے داماد ہیں، ہمارے خاندان کی بی بی ہے۔ تو اصل مقصود یہ تھا کہ: دشمنی ختم ہو۔

اب بات سمجھیں کہ!! جس بیوی نے ہجرت نہیں کی تو اُس نے دین کیا سمجھا ہوگا!! مکہ میں رہ کر تو دین نہیں سمجھا جاسکتا کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت

کر کے مدینہ میں آگئے تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ عورتیں حلال ہیں۔

وَامْرَاةٌ مُّؤَمِّنَةٌ اِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ۔۔۔ (۱۱۱)۔
 اگر تنہائی میں کوئی بی بی آپ ﷺ سے کہہ دے کہ: وَهَبْتُ نَفْسِيْ لَكَ۔ اور آپ ﷺ فرمادیں کہ: مجھے قبول ہے تو بغیر گواہوں کے نکاح جائز ہے۔ لیکن اُمت میں سے کوئی تنہائی میں یعنی بغیر گواہوں کے نکاح کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔

زُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤَيِّ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ۚ۔۔۔ (۱۱۲)۔

جن بیویوں کو آپ ﷺ نے باری دی ہے اُن میں سے کسی سے باری ہٹا دیں تو آپ ﷺ کو اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، اسی طرح اگر کسی کی باری ہٹا دی ہے اور پھر آپ ﷺ دوبارہ اُس کو باری دے دیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ ۚ۔۔۔ (۱۱۳)۔

اس کے بعد اب کوئی بی بی آپ ﷺ کے لیے حلال نہیں کیوں کہ عرب میں اسلام پھیل چکا، دین پھیل چکا، دین سیکھنے والی بیبیاں گھر میں آگئیں۔ اور یہ بھی آپ ﷺ کے لیے جائز نہیں کہ بیبیاں بدل دیں۔ بدلنے کا یہ معنی ہے کہ: ان میں سے کسی بڑھیا کو طلاق دے دی اور کسی اور سے نکاح کر لیا یہ بھی جائز نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ۚ۔۔۔ (۱۱۴)۔

ربط: آپ نے پڑھا کہ: ”زَوْجُنْكَهَا“۔۔۔ (۱) یعنی اُس بی بی کا نکاح ہم نے آپ ﷺ کے ساتھ کیا ہے جو کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں۔ تو آگے اُس نکاح کے بعد کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں۔

واقعہ: جب حضور ﷺ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دعوتِ ولیمہ دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گوشت سے خوب سیر ہو کر چلے گئے، پردے کا حکم ابھی تک نہیں آیا تھا، تین (۳) آدمی بیٹھے تھے، اُن کا خیال تھا کہ: یہ ہمارے لیے باعثِ فخر ہے کہ ہم حضور ﷺ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ نبی ﷺ کو گوارہ نہ تھا کیوں کہ بیبیاں ہیں، کھانا کھانا ہے، برتن دھونے ہیں اور ہر کام میں حرج واقع ہو رہا ہے۔ حضور ﷺ نے بہ زبان تو کچھ نہیں فرمایا لیکن عملی طور پر آپ ﷺ خود اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ بار بار چکر لگاتے کہ: یہ لوگ چلے گئے یا بیٹھے ہیں؟ لیکن وہ حضرات آپ ﷺ کی منشاء کو نہ سمجھ سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ: پہلی بات یہ ہے کہ: نبی کریم ﷺ کے گھروں میں مت جاؤ اور دوسری بات یہ ہے کہ: جب کھانا کھا چکو تو اپنے آپ چلے جاؤ۔

غَيْرِ نَظَرٍ اِنَّهُ ۚ۔۔۔ (۱۱۵)۔

اَلَىٰ، يَأْنِيْ بِاَبِ صَرَبٍ، يَصْرِبُ سَہْ۔۔۔ معنی ہے: ”پکنا“۔

فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ۚ۔۔۔ (۱۱۶)۔

فَانْتَشِرُوا میں جو ”فَاء“ ہے یہ تعقیبِ بلا مہلت کے لیے آتا ہے۔

وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ۚ۔۔۔ (۱۱۷)۔

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: اس سے تم مانوس نہ ہو کہ ہم آپ ﷺ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: آپس میں باتیں کرنے کے لیے یہاں نہ بیٹھو کیوں کہ نبی کریم ﷺ شرم کی وجہ سے تم کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔

وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٰ مِنَ الْحَقِّ ۚ۔۔۔ (۱۱۸)۔

لفظِ حَقِّ سے پہلے مضافِ مخذوف ہے۔ مِنَ الْحَقِّ اَمْرٌ مِنْ بَيَانِ الْحَقِّ۔

وَاِذَا سَأَلَكَ السُّؤَالُ هُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ۔۔۔ (۱۱۹)۔

اس موقع پر پردے کا حکم نازل ہوا۔ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے گھر جاتے تھے اور اشیاء مانگتے تھے۔

جب پردہ کا حکم نازل ہوا تو پردہ کے باہر سے مانگتے تھے، اس میں جانہیں کے دل سترے اور صاف رہتے ہیں اور شیطانی وساوس کا استیصال ہو جاتا ہے۔

وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا۔۔۔ (النساء)

بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے آپ کو ”طلحہ رضی اللہ عنہ“ اور ”عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ“ کا نام بھی آپ کو تفسیروں میں ملے گا۔ ان حضرات کو مسئلہ کا علم نہیں تھا، انہوں نے یہ خیال کیا کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وفات ہوگئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بعد عدت نکاح کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کبھی بھی نکاح نہ کرو۔

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا:

تم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اٹھاتے ہو، یہ اللہ کے ہاں بڑی چیز ہے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ۔۔۔ (النساء)

ربط: ابھی آپ نے پڑھا کہ: اب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے باہر سے مانگو۔ تو سوال یہ ہے کہ: کیا سب لوگوں سے پردہ کریں؟ تو اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ: ”باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے وغیرہ وغیرہ کے بارے میں کوئی حرج نہیں۔“

وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ۔۔۔ (النساء)

سوال اس آیت کے تحت غلام اور باندیاں دونوں داخل ہیں یا صرف باندیاں داخل ہیں؟

جواب اس میں امام صاحب رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے:

امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے مراد لونڈیاں ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لونڈیاں بھی مراد ہیں اور غلام بھی مراد ہیں۔

وَاتَّقِينَ اللَّهَ۔۔۔ (النساء)

اتَّقِينَ جمع مؤنث، امر حاضر کا صیغہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔۔۔ (النساء)

یہاں پر بڑی تفصیل ہے!! میں صرف دو (۲) باتیں عرض کرتا ہوں:

① پہلی بات یہ ہے کہ: اہل بدعت کا یہ خیال ہے کہ جو درود ہم پڑھتے ہیں اُس میں قرآن کا مفہوم پورا ہوتا ہے اور تم جو درود پڑھتے ہو اُس میں قرآن کا مفہوم پورا نہیں ہوتا۔ تم پڑھتے ہو: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ۔ اس سے قرآن کا مفہوم پورا نہیں ہوتا گو کہ اس کی فضیلت موجود ہے لیکن قرآن کا مفہوم پورا نہیں ہوتا اور ہم جو درود پڑھتے ہیں: اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ۔ اس میں صلوٰۃ کا لفظ بھی آگیا اور سلام کا لفظ بھی آگیا۔ لہذا ہمارے درود سے قرآن کا مفہوم پورا ہو گیا۔

جواب ”إنشاء الذکر“ نامی کتاب میں ہم نے خاصی بحث کی ہے۔ ہم نے کہا کہ: آپ مغالطہ میں ہیں۔ ہم جب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیتے ہیں تو کہتے ہیں ”صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم“ ہمارے جیسا اس پر عمل کرنے والا تو ہے ہی کوئی نہیں، حدیثیں ہم زیادہ پڑھاتے ہیں، تفسیریں ہم زیادہ پڑھاتے ہیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم تو صَلَّی بھی کہتے ہیں اور صَلَّم بھی کہتے ہیں۔

② دوسری بات یہ ہے کہ: یہاں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ”نبہی“ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ: مَنْ صَلَّی عَلَیْ عِنْدَ قَبْرِی سَبْعَ مَرَّاتٍ وَمَنْ صَلَّی عَلَیْ نَائِیًا اُبْلَغْتُهُ ① حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: تَقَرَّدَ بِہ۔ یہاں ”محمد ابن مروان السدی الصغیر“ متفرد ہے اور یہ رافضی بھی ہے، یہ یَضَعُ الْحَدِیث بھی ہے۔

اس کو ہمارے مسماتی حضرات کہتے ہیں: دیکھو جی! تم کہتے ہو قبر کے پاس سے سنتے ہیں وہ تو حدیث ہی جعلی ہے!!؟

لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا:

قَرِيبًا کے مختلف معنی کرتے ہیں: ① شَيْئًا قَرِيبًا - ② أَمْرًا قَرِيبًا - ③ قِيَمَتَهَا قَرِيبًا - ④ مَجِيئُهَا قَرِيبًا -
وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خُلْدَيْنِ فِيهَا أَبَدًا۔۔۔ (الاحزاب: ۳۶)

سَعِيرًا کے معنی ہیں: ”شعلہ زن آگ“۔

الْحِجَالُ: لفظ ”سَعِيرًا“ مذکر ہے تو اس کی طرف ”فِيهَا“ مؤنث کی ضمیر کیوں راجع کی ہے؟
جواب: آگ مؤنث سماعی ہے اس لیے ”فِيهَا“ مؤنث کی ضمیر راجع کی ہے۔

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا۔۔۔ (الاحزاب: ۳۷)

سَادَ، سَبَد کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”مذہبی پیشوا“۔ کُبَرَاءَ، کِبَر کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”سیاسی پیشوا اور لیڈر“۔

رَبَّنَا أَتِيَهُمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ۔۔۔ (الاحزاب: ۳۸)

اس کا مطلب یہ ہے کہ: اے اللہ! ہمارا عذاب بھی اُن کو دے دے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى۔۔۔ (الاحزاب: ۳۹)

رابطہ: اوپر ذکر تھا کہ: تم آنحضرت ﷺ کو اذیت مت پہنچاؤ۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ: اے مومنو! اُن لوگوں کی طرح مت ہوں جنہوں نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔

فَبَرَأَاكَ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا۔۔۔ (الاحزاب: ۴۰)

”تفسیر کبیر، روح المعانی، روح البیان، کمالین“ وغیرہ میں تین (۳) باتیں ہیں:

① آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ سے زمانہ کے دستور کے خلاف چھپ کر غسل کرتے تھے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ: ان کے بدن میں کچھ عیب ہے، برص کا داغ ہے یا خصیہ پھولا ہوا ہے یعنی گُڈاری کی بیماری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ: کچھ بیماری نہیں۔ لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہانے لگے، کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے، وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام عَصٰی لے کر اُس کے پیچھے دوڑے، جہاں سب لوگ دیکھ رہے تھے وہاں پتھر رک گیا۔ سب نے برہنہ دیکھ کر معلوم کر لیا کہ: بے عیب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر سے اپنے کپڑے لے کر پتھر کو مارنے لگے، اُس پر نشان پڑ گئے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔

② آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ: قارون نے ایک عورت کو رقم دی تھی اور کہا تھا کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیان کرتے ہیں اور زنا کے قبائح بیان کرتے ہیں تو وہاں اٹھ کر اُن کو تہمت کر۔ حق تعالیٰ نے آخر کار قارون کو زمین میں دھنسا دیا اور اُس عورت کی زبان سے اس تہمت کی تردید کرائی۔

③ ”مستدرک حاکم“ میں ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ہمیں ہارون علیہ السلام کی رُوح قبض کرنی ہے لیکن اُس کو نہ بتانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو لے جا کر جنگل میں ایک چارپائی پر لیٹنے کا حکم دیا، وہ لیٹ گئے، مَلَکُ الْمَوْتِ نے اپنی کاروائی شروع کی، اُس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ: اے موسیٰ (علیہ السلام)! تم نے تو دھوکہ کیا، پھر چارپائی لے کر گئے۔ تو بعض مفسد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے لگے کہ: حضرت ہارون علیہ السلام کو جنگل میں قتل کرا آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خارق عادت طریقے سے اس کی تردید کر دی اور جب حضرت ہارون علیہ السلام کا جسم دیکھا تو اُس پر قتل کا کوئی نشان نہیں تھا۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿۷۱﴾

رابطہ: اوپر مومنوں کا ذکر تھا، آگے فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑی امانت رکھی ہے، ایسی امانت جو زمین، آسمان، اور پہاڑ قبول نہیں کر سکے وہ مومنوں نے اٹھائیں۔

اس آیت کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

- ① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور پہاڑوں کو کہا کہ: میں تمہیں ادراک، عقل اور شعور دوں گا اور تمہیں امانت دوں گا جو شرعی احکام ہیں یہ دینی امانت ہیں، اگر پورا کرو گے تو ثواب ملے گا اور نافرمانی کی صورت میں عذاب ملے گا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ: ہمیں شعور بھی نہیں چاہیے، عقل کی بھی ہمیں ضرورت نہیں، تو اس امانت کو انسان نے برداشت کر لیا اور اپنے ذمے لے لیا۔
- شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنی کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں فرماتے ہیں کہ: ”ظَلُّوْہ“ اُس کو کہتے ہیں جس میں عدل و انصاف کی استعداد ہو پھر عدل نہ کرے اور ”جَہُوْل“ اُس کو کہتے ہیں جس میں علم حاصل کرنے کی استعداد ہو پھر علم نہ سیکھے۔
- تو مطلب یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے انسان میں اس استعداد کو رکھا ہے اس لیے یہ امانت دی اور انسان نے برداشت کی۔
- اِنَّكَ كَالْ: جب رب تعالیٰ نے آسمان، زمین اور پہاڑوں سے خود فرمایا کہ: میں تمہیں استعداد دوں گا تو پھر تو اُن میں استعداد آگئی پھر انسان نے اُس امانت کو کیوں اٹھایا؟
- جَہُوْلٌ بِظُلُوْمًا اور جَہُوْلًا، فَعُوْلُ کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس میں دوام اور استمرار ہوتا ہے۔ پس! اگر آسمان، زمین اور پہاڑوں کو امانت ملتی تو عارضی طور پر ملتی، جب کہ انسان میں دوام اور استمرار کے ساتھ یہ صفت پائی جاتی ہے۔
- ② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: صاحب مدارک اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ: حَمَلَهَا کے معنی ہیں: خَاَنَهَا۔ اور لغت کی کتابوں میں ”قاموس، صراح، مختار الصحاح“ وغیرہ میں حَمَلٌ بمعنی خیانت بالکل موجود ہے۔
- اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ: ”ہم نے امانت کو آسمانوں، زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے انکار کیا اِنْ يَّحْمِلْنَهَا اَمْحٰی يَخْنُهَا کہ خیانت کریں، وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اَمْحٰی الْاِنْسَانُ الْكَافِرُ اور انسان کافر نے خیانت کی۔“

آيَاتُهَا (۵۴)

(۳۴) سُورَةُ سَبَا مَكِّيَّةٌ (۵۸)

رُكُوعَاتُهَا (۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رابطہ: پہلی سورۃ کے آخر میں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَاللَّهُ ۙ الْغَفُورُ ۙ الرَّحِيمُ کے الفاظ تھے۔ ایمان کی بنیاد تین (۳) چیزوں پر ہے:

① توحید۔ ② رسالت۔ ③ معاد یعنی قیامت۔

اس سورۃ کے شروع میں پہلے توحید کا ذکر ہے، پھر قیامت کا ذکر ہے، پھر آنحضرت ﷺ کی رسالت کا ذکر ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ سَبَا ہے۔ نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ: سَبَا قوم کا نام تھا، پھر قوم کے نام سے جگہ کا نام بھی تھا جس کا ذکر اِنْ شَاءَ اللَّهُ دوسرے رُکوع میں آ رہا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ۖ ۝۱۰۰

سب تعریف اللہ کی جس کے لیے آسمان اور زمین کی چیزیں ہیں اور اُسی کی تعریف ہے دارِ آخرت میں۔ دُنیا میں تو اوروں کی تعریف بھی لوگ کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے یا طمع کے لحاظ سے لیکن! آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی۔

يَعْلَمُ مَا يَلْبِجُ فِي الْاَرْضِ ۖ ۝۱۰۱

جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اُس کو بھی جانتا ہے۔

سوال زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے؟

جواب ”تفسیر کبیر، روح المعانی، خازن، معالم التنزیل“ وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: مثلاً: مُردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں، بارش کے قطرات زمین میں داخل ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے اور بے شمار چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں، دانے اور بیج لوگ زمین میں دفن کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کا مصداق ہیں اور یہ سب چیزیں خدا کے علم میں ہیں۔

وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ۖ ۝۱۰۲

”اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے“۔ مثلاً: زمین سے پانی بھی نکلتا ہے، پیٹرول نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے، سونا چاندی نکلتا ہے، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، درخت نکلتے ہیں، سب رب کے علم میں ہیں۔

وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ۖ ۝۱۰۳

”اور جو چیزیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں“۔ مثلاً: بارش بھی نازل ہوتی ہے، وحیِ الہی بھی نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، قربِ قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، یہ سب چیزیں خدا کے علم میں ہیں۔

وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ ۝۱۰۴

”اور جو چیز آسمان میں چڑھتی ہے“۔ مثلاً: فرشتے اوپر چڑھتے ہیں، مومنین کی ارواح اوپر جاتی ہیں، مومنوں کے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں، جیسے آگے اگلی سورۃ میں آئے گا کہ: اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۖ ۝۱۰۵ آپ ﷺ ہم معراج پر گئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے۔ پس! یہ سب چیزیں جو اوپر جانے والی ہیں رب کے علم میں ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِيمٌ ۖ ۝۱۰۶

رابطہ: اوپر توحید کا ذکر تھا، اب قیامت کا ذکر کرتے ہیں کہ: کافروں نے کہا کہ: ہم پر قیامت نہیں آئے گی، وہ لوگ قیامت کے منکر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ

نے اُن کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ آف (سُورَةُ سَبَا) کہہ دیں کیوں نہ آئے گی؟! میرے رب کی قسم! البتہ قیامت ضرور آئے گی۔

وَرَبِّي مِّنْ وَآؤُتْسَمِيہ ہے اور عَلِيمُ الْغَيْبِ، رَبِّي کی صفت ہے۔ معنی ہیں: ”وہ رب میرا عالم الغیب ہے۔“

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلّٰہِ):

لِيَجْزِيَ میں لَام، لَتَأْتِيَنَّكُمْ کے ساتھ متعلق ہے۔ یعنی قیامت ضرور آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ اس لیے آئے گی تاکہ بدلہ دے اُن کو جو یقین کرتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رَّجْزٍ أَلِيمٌ ۝۵

علامہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: رَجْز کا معنی ہے: سِیِّئُ الْعَذَابِ۔

شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں: ”بلا کا دردناک عذاب“ یعنی اُن کو بلا کا عذاب ہے دردناک۔

ہر زبان کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، اُردو میں جب کسی چیز کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ: ”بلاء کا ذہین ہے“ یعنی انتہائی ذہین ہے۔ جیسے پشتوالے کہتے ہیں کہ: ”فلاں کا فرملا دے“ وغیرہ۔

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلّٰہِ):

وَيَرَى کی دو (۲) ترکیبیں ہیں:

① ایک ترکیب یہ ہے کہ: یہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلّٰہِ) میں لِيَجْزِيَ پر عطف ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ:

”قیامت اس لیے آئے گی تاکہ بدلہ دے اُن کو جو ایمان لائے اور تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا کہ وہ چیز جو تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی تھی وہ حق ہے۔“

② دوسری ترکیب یہ ہے کہ: یہ جملہ متانفہ ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ: ”اور دیکھتے ہیں، جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کو ملی ہے سمجھ کہ جو تجھ پر اُترادہ حق ہے۔“

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلّٰہِ):

رابط: اوپر تو حید کا ذکر تھا، پھر قیامت کا ذکر کیا، اب رسالت کا ذکر ہے۔ کافر لوگ اس بات کو بہت بعید سمجھتے تھے کہ: ہم لوگوں کو پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اور ریزہ ریزہ ہو کر پھر نئے سرے سے بننا ہے۔ اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شوشہ چھوڑا۔

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلّٰہِ):

أَفْتَرَىٰ اَصْل میں آءِ فْتَرَى تھا، ایک هَمْزہ استفہام کا ہے اور ایک هَمْزہ بابِ اِفْتِعَال کا ہے، ایک هَمْزہ قاعدہ کے مطابق گرا دیا۔

بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلّٰہِ):

اللہ تعالیٰ نے صرف اِضْرَاب سے جواب دیا۔

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلّٰہِ):

یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہے، اُن کو سزا دے سکتا ہے لیکن مہربان بھی ہے۔ آگے پیچھے یہ آسمان وزمین ہیں تو کیا یہ لوگ اُنڈھے ہو گئے ہیں کہ آسمان وزمین بھی نظر نہیں آتے؟! جو آگے پیچھے ہر طرف نظر ڈالنے سے نظر آسکتے ہیں، ان کو تو وہ بھی مانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر جس نے بنایا اُس کے لیے توڑنا کیا مشکل ہے؟! اس طور پر کہ: تم کو زمین میں دھنسا دے یا آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم پر گرا دے، تو کیا یہ چیز اللہ تعالیٰ سے بعید ہے؟! بالکل نہیں!! تو اُسی ذات کو انسانی جسم کا بگاڑ دینا اور بنانا کیا مشکل ہوگا؟! وہ لوگ ڈرتے نہیں کہ:

اُسی کے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رہ کر ایسے گستاخانہ کلمات زبان سے نکالتے ہیں؟! حال آں کہ خدا چاہے تو ابھی اُن کو زمین میں دھنسا کر یا آسمان سے ایک ٹکڑا کر کر نیست و نابود کر دے اور قیامت کا چھوٹا سا نمونہ دکھلا دے۔

وَمَا خَلَقَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔۔۔ (۱۱۱):

یہ اَمَام اور خَلْف جو ہے یعنی آگے اور پیچھے یہ اضافی چیزیں ہیں۔ مثلاً: میرا رخ جنوب کی طرف ہے تو میرے آگے اقصیٰ جنوب تک اَمَام ہے اور میرے پیچھے اقصیٰ شمال تک خَلْف ہے۔ اسی طرح آپ کا منہ میری طرف ہے تو آپ کے آگے اقصیٰ شمال تک اَمَام ہے اور آپ کے پیچھے اقصیٰ جنوب تک خَلْف ہے۔ اسی پر باقی جہتوں کو بھی قیاس کر لیں۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝

لفظ مُنِيب، اَنَاب، يُنِيبُ، اِنَابَةٌ باب اَفْعَال سے ہے۔ معنی ہیں: ”رُجوع کرنا“۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا۔۔۔ (۱۱۲):

ربط: اوپر دو (۲) طبقوں کا ذکر تھا:

① ایک طبقہ: بَلِّ الدِّينِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔۔۔ (۱۱۱)

② دوسرا طبقہ: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝

اب یہاں سے پہلے رب تعالیٰ اپنے دو (۲) منیب بندوں کا ذکر فرماتے ہیں:

① حضرت داؤد علیہ السلام۔ ② حضرت سلیمان علیہ السلام۔

پھر آگے اُن لوگوں کا ذکر فرمائیں گے جو لوگ کافر تھے یعنی ”قوم سب“ کا ذکر فرمائیں گے۔

لِيَجِبَالَ أَوِّي مَعَهُ وَالتَّيْرُ۔۔۔ (۱۱۳):

اَب، يُوْوِبُ باب نَصَرَ، يَنْصُرُ سے ہے۔ معنی ہیں: ”لوٹنا“۔ اُوْب کے لفظی معنی ہوتے ہیں: ”رُجوع کرنا“۔ اَوْب، يُوْوِبُ، تَأْوِيْبًا باب تَفْعِيل سے اس کے معنی ہوتے ہیں: ”لوٹانا“ تو اَوِّي کے لفظی معنی ہیں: ”کُجَّعِي، لوٹاؤ“۔ اس کے لازمی معنی کرتے ہیں: ”تسبیح کرو“۔ جب داؤد علیہ السلام کہیں سُبْحَانَ اللَّهِ تو اے پہاڑو! تم بھی کہو سُبْحَانَ اللَّهِ، وہ الفاظ لوٹاؤ، دھراؤ جو انہوں نے کہے ہیں۔

سوال لفظ طَيْر کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لفظ جِبَالَ کے محل پر اس کا عطف ہے، لفظ جِبَالَ منادٰی مبنی مفرد ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لیکن ایہ محلاً منصوب ہے کیوں کہ یاء حرف نداء ”اَطْلُبْ، اَدْعُوْ، دَعُوْ“ فعل کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے لفظ جِبَالَ کا جو محل ہے وہ منصوب ہے، اُس پر لفظ طَيْر کا عطف ہے۔ اب آیت کے معنی یہ ہیں کہ: ”دَعَوْنَا الْجِبَالَ وَدَعَوْنَا الطَّيْرَ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا اور پرندوں کو حکم دیا“۔

وَالنَّالَةُ الْحَدِيدَ ۝

حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں ہم نے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، بدون آگ اور آلاتِ صنایعہ کے لوہے کو جس طرح چاہتے ہاتھ سے توڑ موڑ لیتے تھے اور اُس کی ذرہاں تیار کر کے فروخت کرتے تھے تاکہ قوتِ بازو سے کما کر کھائیں، بیت المال پر اپنا بار نہ ڈالیں۔ بعض زانغین کا غلط معنی: بعض زانغین نے یہ معنی کیا ہے کہ: ”آگ میں گرم کر کے لوہا نرم ہوتا تھا“۔

جواب ہم جواب دیتے ہیں کہ: اگر ایسا ہوتا تو ہمارے لوہا بھی ایسا کرتے ہیں تو فرق کیا ہوگا؟ اور اس النَّالَةُ کی خصوصیت کا کیا فائدہ ہوگا؟!؟

أَنِ اعْمَلْ سَابِغَةً۔۔۔ (۱۱۴):

سَابِغَت، سَابِغَةٌ کی جمع ہے یعنی ایسی ذرہاں کہ سر سے پاؤں تک ہوں، بدن پر پوری فٹ آجائیں، بدن کا کوئی حصہ نہ رہ جائے۔

وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ -- الآية:

”اور کڑیاں ملانے میں آندازہ کر“۔ مطلب یہ ہے کہ: حضرت داؤد علیہ السلام کو ہے کی کڑیوں کو جوڑ کر ذرہ بناتے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ: ایک تو بڑا کڑا ہو دوسری چھوٹی کڑی ہو، ایک کشادہ ہو ایک تنگ ہو بل کہ سلیقہ کے ساتھ، آندازے سے اُن کڑیوں کو جوڑو۔

وَلِلسَّلِيمَنِ الرِّيحِ -- الآية:

رابطہ: اوپر ایک عَبْدٌ مُنِيبٌ کا ذکر فرمایا یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا، اب یہاں سے دوسرے عَبْدٌ مُنِيبٌ کا ذکر فرماتے ہیں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ وَلِلسَّلِيمَنِ الرِّيحِ اُمّی وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ۔ دوسرے مقام پر سَخَّرْنَا کے الفاظ موجود ہیں: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ -- الآية: ۱

غُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ -- الآية:

تمام تفسیروں میں، حتیٰ کہ ”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: یہاں مضاف محذوف ہے۔ سَبِيْرٌ غُدُوْهَا شَهْرٌ وَسَبِيْرٌ رَوَّاحُهَا شَهْرٌ یعنی اُس ہوا کی رفتار پہلے پہر اور پچھلے پہر ایک مہینہ کی تھی۔ مثلاً: سب سے شام کو پہلے پہر اُڑتا تو پچھلے پہر وہاں پہنچتا۔ حاصل یہ ہوا کہ: ایک ماہ کی مسافت ہوا کے ذریعے آدھے دن میں طے ہوتی تھی۔

وَأَسْلَمْنَا لَهُ الْغَطْرَ -- الآية:

قِطْر کے معنی ہیں: ”تانبہ“۔ اب آیت کا معنی یہ ہے کہ: ”بہایا ہم نے اُن کے لیے تانبہ کا چشمہ“۔ جیسے پانی بہتا ہے ویسے اُن کے لیے رب نے زمین سے تانبہ بہا دیا۔

وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ -- الآية:

اَلْجَنَّا: جنات کیسے تابع ہوئے؟ وہ تو ناری مخلوق ہیں؟

جواب: مذکورہ آیت میں ہی بِإِذْنِ رَبِّهِ کے الفاظ موجود ہیں، پس! معلوم ہوا کہ: وہ جنات رب کے حکم سے تابع تھے۔

وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ تَأْنِيقِهِ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ:

اَلْجَنَّا: زانیین کہتے ہیں کہ: جنات ناری مخلوق ہیں تو اُن کو آگ میں کیسے سزا ملے گی!!؟

جواب: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① الزامی جواب یہ ہے کہ: ایک شخص مٹی کا ڈھیلا لے کر دوسرے کو مارتا ہے، پتھر سے نہیں مٹی سے تو وہ دوسرا شخص اُس سے زخمی ہو جاتا ہے اور اُس کو زور محسوس ہوتا ہے حال آں کہ یہ تو مٹی تھی اور خاک کی کو لگی پھر بھی تکلیف ہوئی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اُس ناری مخلوق یعنی جنات کو آگ میں عذاب دیں گے۔

② محققانہ جواب یہ ہے کہ: جہنم کی آگ دُنیا کی آگ کی بہ نسبت اُنہتر (۶۹) درجہ زیادہ ہے، اتنا تفاوت ہے، جنات دُنیا کی آگ سے بنائے گئے ہیں، اُن کو جہنم کی آگ میں سزا ملے گی اور محسوس ہوگی۔ اگر یہ بات نہیں سمجھ آتی تو یہ سمجھو کہ: جہنم میں زَمْهَرِيْر کا طبقہ بھی تو ہے!! تو جنات کو گویا کہ زَمْهَرِيْر کے طبقہ میں سزا ہوگی۔ پس! سزا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبٍ وَتَبَاثِيلٍ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّسِيَّتٍ -- الآية:

لفظ مَّحَارِبٍ، مَّخْرَابٍ کی جمع ہے۔ صاحب کمالین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لفظ مَّخْرَابِ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ حَرْب کے معنی ہیں: ”لڑائی“ اور مَّخْرَابٍ کے معنی ہیں: ”زیادہ لڑاکا“ تو سُبْحِيْ بِأَسْمِ صَاحِبِهِ، اصل میں لڑاکا تو وہ ہے جو مَّخْرَابِ میں کھڑا ہوتا ہے یعنی امام۔ لیکن! اُس جگہ کا نام مَّخْرَابِ رکھ دیا گیا، اصل میں یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، مراد اس سے وہ کمرے ہیں جو وہ لوگ بناتے تھے۔

تَبَاثِيلٍ، تَبْثَالٌ کی جمع ہے، تَبْثَال کے معنی ہیں: ”تصویریں“۔ یہاں آپ کو دو (۲) تفسیریں ملیں گی:

① یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی کہ: ما قبل شریعتوں میں جاندار کی تصویر بنانا جائز ہوتا تھا ہماری شریعت میں حرام ہے۔ تو یہاں تَمَثَّلِیل سے جاندار کی تصویریں بنانا مراد ہے۔

② یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی کہ: تَمَثَّلِیل سے غیر جاندار چیزوں کی تصویریں مراد ہیں یعنی درختوں، پھولوں وغیرہ کی۔

جَفَان، جَفَنَةُ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”پیالہ“۔

جَوَاب، جَابِیْتَةُ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”حوض“۔ اتنے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے جیسے حوض ہوتے ہیں۔

قُدُور، قُدُور کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”ہانڈی“، یہاں ”دیگ“ مراد ہے۔

اَعْمَلُوا اِلٰلًا دَاوُدْ شُكْرًا۔۔۔ (الانبیاء)

لفظ اِل کے بعد یاء حرف نداء محذوف ہے۔ اِنِّیْ یَا اِل دَاوُد۔

فَلَمَّا قَضٰی سَلٰمًا عَلَیْهِ الْمَوْتُ۔۔۔ (الانبیاء)

یہاں تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ: حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک شیش محل تھا، اُس محل میں وہ پہلے بھی کافی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ چوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھوں مسجد بیت المقدس کی تجدید کر رہے تھے۔ جب اُن کو معلوم ہوا کہ: میری موت آج پہنچی تو جنوں کو نقشہ بتا کر آپ علیہ السلام اُس شیشہ کے مکان میں دروازہ بند کر کے عبادتِ الہی میں مشغول ہو گئے یعنی ایسا ہوا کہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ (علیہ السلام) کی عمر پوری ہو گئی ہے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ: میں نے تو اس مسجد کا کام شروع کیا ہے اور جب میں نہیں ہوں گا تو یہ جنات کیسے کام کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: شیشہ کا محل بناؤ اور لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو جاؤ، انہوں نے ایسا ہی کیا، مَلَکُ الْمَوْتُ آیا، اپنی کارروائی کی اور آپ علیہ السلام کی نعش مبارک لکڑی کے سہارے کھڑی رہی، کسی کو آپ علیہ السلام کی وفات کا احساس نہ ہوسکا، وفات کے بعد ایک مدت تک جنات بہ دستور تعمیر کرتے رہے، قریب تو نہیں آ سکتے تھے کیوں کہ بادشاہ ہے، جب تعمیر پوری ہوئی تو جس عطی پر ٹیک لگایا ہوا تھا، گھن کے کھانے سے ٹوٹ گیا تو وہ گر گئے، تب سب کو وفات کا حال معلوم ہوا۔ اس سے جنات پر خود اپنی غیب دانی کی حقیقت کھل گئی اور اُن کے معتقد انسانوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ: اگر انہیں غیب کی خبر رہتی تو کیا اس ذلت آمیز تکلیف میں پڑے رہتے؟! حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو محسوس کرتے ہی کام چھوڑ دیتے۔ اسی سے ہی یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ: شیاطین وغیرہ کی تسخیر کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کبھی کمال نہ تھا، محض فضلِ ایزدی تھا جو اللہ تعالیٰ چاہے تو موت کے بعد ایک لاش کے حق میں بھی قائم ہو سکتا ہے۔

مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ۔۔۔ (الانبیاء)

سوال اَرْض کے کیا معنی ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① جمہور کے نزدیک یہاں اَرْض کے معنی ”زمین“ کے نہیں ہیں بل کہ اَرْض کے معنی ہیں: ”کریدنے والا“ یعنی وہ کیڑا جو لکڑی کو کھاتا ہے یعنی دیبک۔

② یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی کہ: اَرْض کے معنی ”زمین“ کے ہیں۔ تو ”دَابَّةُ الْأَرْضِ“ کے معنی ہوئے: ”وہ کیڑا جو عموماً زمین میں ہوتا ہے“۔

مفہوم وہی نکلے گا یعنی مراد وہ ہی دیبک کا کیڑا ہوگا۔

تَأْكُلُ مِنْ سَأْتِهِ۔۔۔ (الانبیاء)

آپ پہلے پڑھ چکے ہیں: اِنَّمَا النَّسِيْفُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ۔۔۔ (الانبیاء) ① تو نَسِيْفُ کا معنی ہے: ”اُدھار“۔ اب یہ مِنْ سَأْتِ اِسْمِ آلہ کا صیغہ ہے۔

لفظی معنی ہیں: ”پس! وہ جو اُن کا آلہ تھا پیچھے ہٹانے والا“۔ اب لازمی معنی ہیں: ”لاٹھی“۔ لاٹھی ہو تو آدمی کتے کو پیچھے ہٹاتا ہے اور کوئی مارنے کو آئے

تو اُس کو پیچھے ہٹاتا ہے۔

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ اَنْ لَّوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِیْنِ ۝

”جس وقت وہ گرے تو جنات پر اُس وقت واضح ہوا کہ: بے شک اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو نہ ٹھرتے ایسے عذاب میں جو رسوا کرنے والا ہے“۔

جنات اپنی مرضی کے خلاف کام کرتے تھے یعنی نہ چاہتے ہوئے کام کرتے تھے کیوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، جنات اُن کے قابو آئے ہوئے تھے۔ پس! جنات چوں کہ اپنی مرضی کے خلاف کام کرتے تھے اس لیے اس طرح کام کرنے میں اُن کے لیے ذلت تھی۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام گرے تو پتہ چلا کہ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جنات کا یہ دعویٰ تھا کہ: ہم غیب جانتے ہیں، تو اب حقیقت کھلی کہ اگر غیب جانتے ہوتے تو اتنی مدت نہیں ٹھرتے۔

سوال حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ایک سال کا قول بھی آپ کو ملے گا۔ یہ اکثر حضرات کا قول ہے۔

② بعض تفسیروں میں آپ کو ثَلَاثَ سِنِينَ کے الفاظ بھی ملیں گے۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ--الْاِنشَاء:

ربط: اوپر اُن بندوں کا ذکر تھا جو مُنَيَّب تھے اب آگے اُن لوگوں کا ذکر ہے جو نافرمان تھے۔

”سب“ قوم کا نام تھا، اُسی کے نام سے یہ شہر مشہور ہوا۔ یہ قوم یمن کی بڑی دولت مند اور ذی اقتدار قوم تھی، جو صدیوں تک بڑے جاہ و جلال سے ملک پر حکومت کرتی رہی، انہوں نے ایک شہر آباد کیا تھا، اُس کے دائیں بائیں ہر طرف باغات میلوں دور نظر آتے تھے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو رہتی تھی، اُس میں سانپ، جوں، بچھو وغیرہ نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ: ایک شخص نو وارد جوؤں والا آتا تو وہ جوئیں خوشبو سے مر جاتیں اور پسو (ورگے) بچھو وغیرہ کچھ نہ تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اُن پر عذاب کے لیے چوہ مسلط کر دیے۔ کہا جاتا ہے کہ: ایک پہاڑ تھا ”جبل ابلق“ اُس پہاڑ کے دامن میں انہوں نے بند باندھا تھا، اُن چوہوں نے اُن بندوں میں جو انہوں نے بنائے تھے سوراخ کر دیے، پھر اتنا سیلاب آیا کہ: سب باغات برباد ہو گئے اور سب ہلاک ہو گئے اور بعض شام کی طرف چلے گئے اور بعض مدینہ آ گئے، اوس اور خزر ج کے جو بڑے تھے وہ انہی لوگوں سے تعلق رکھتے تھے۔

فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ اُكْلٍ خَمْطٍ وَّاَثَلٍ وَشَجَرٍ مِّنْ سِدْرٍ

قَلِيلٍ ۝۱۰

لفظ عَرِم، عَرَمَةٌ کی جمع ہے۔ اس کے دو (۲) معنی ہیں:

① لفظ عَرِم کے معنی ہیں: ”بند“۔

② لفظ عَرِم کے معنی ہیں: ”زور کا سیلاب“۔

ذَوَاتِ اُكْلٍ، ذَوَاتُ کا تشبیہ ہے۔ اُكْلِ اُنہی صاحبِ نباتات اُكْلِ۔ وہ دونوں باغ خوراک والے تھے۔

خَمْطِ ایسی خوراک کو کہتے ہیں جو کچھ کڑوی بھی ہو اور کچھ ترش بھی ہو یعنی بد مزہ ہو، کھاتے ہوئے انسان کا منہ بگڑ جائے۔

اَثَلِ کا معنی ہے: ”جھاؤ کا درخت“۔

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ--الْاِنشَاء:

وہ ”سب“ کا شہر تھا، وہاں سے شام کا شہر ”ایختہ“ بہت دور تھا۔ سب سے لے کر شام تک ایک ماہ کا سفر تھا۔ تو یہ برکت والی بستیاں ملک شام کی ہیں یعنی اُن کے ملک سے شام تک راستے مامون تھے، سڑک کے کنارے دیہات کا سلسلہ ایسے اندازے اور تناسب سے چلا گیا تھا کہ مسافر کو ہر منزل پر کھانا، پانی اور آرام کرنے کا موقع ملتا تھا، آبادیوں کے قریب ہونے اور جلدی جلدی نظر آنے سے مسافر کا جی نہیں گھبراتا تھا اور نہ ہی چوروں اور ڈاکوؤں کا خوف تھا، سفر کیا تھا ایک طرح کی سیر تھی۔

سوال بَيْنَهُمْ کی ”هُم“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟ اور قُرَى سے کون سی بستی مراد ہے؟

جواب بَيْنَهُمْ کی ”هُم“ ضمیر قوم سب کی طرف راجع ہے اور قُرَى سے شام کی بستی مراد ہے۔

فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ۔۔۔ (الکاف: ۱۵)

یعنی ہم نے شیرازہ بکھیر دیا اور اُن کو پارہ پارہ کر ڈالا، اکثر خاندان ادھر ادھر منتشر ہو گئے، کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف نکل گیا، کوئی شام کو چلے گئے کوئی مدینہ آ گئے۔

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ۔۔۔ (الکاف: ۱۶)

رابطہ: اوپر کافروں کا ذکر تھا، آگے بیان فرماتے ہیں کہ: کافروں کے ساتھ شیطان نے جو اُنکل بات کی تھی اور گمان کیا تھا وہ سچا کر دکھایا۔
آپ کو تفسیر ابن جریر طبری، معالم التنزیل، دُرّ منثور وغیرہ میں ملے گا کہ: حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچا جب بنا تو شیطان اُس کے ارد گرد پھرتا رہا کہ: یہ مخلوق جو پیدا ہو رہی ہے اس کے بڑے تو یہ ہیں، تو میں ان میں اپنے خیالات کیسے ڈالوں گا؟! ناگئیں بھی ٹھوس ہیں، اعضاء بھی ٹھوس ہیں، خیالات کہاں سے جائیں گے؟ پھر شیطان کو منہ نظر آیا، ناک نظر آئی تو شیطان کہنے لگا کہ: میرے لیے بھی راستہ ہے، میرے ماننے والے بھی ہو جائیں گے۔
اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ: سچا کر دکھایا ابلیس نے اپنا وعدہ یعنی میرے چیلے بھی بن گئے کیوں کہ خیالات ڈالنے کے لیے راستہ مجھے بھی مل گیا۔

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ۔۔۔ (الکاف: ۱۷)

لِنَعْلَمَ اُنّی عِلْمَ ظُهُور۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔۔۔ (الکاف: ۱۸)

رابطہ: ماقبل رکوع کے پہلے حصے میں ”توحید، قیامت، رسالت“ کا ذکر تھا، پھر آگے ماننے والوں کا ذکر تھا، نہ ماننے والوں کا نتیجہ تھا، اس رکوع میں بھی ”توحید، رسالت، قیامت“ کا ذکر ہے، پہلے شرک کا رد اور توحید کا اثبات ہے۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔۔۔ (الکاف: ۱۹)

مشرکین کہتے تھے کہ: یہ بت ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: سن لو! رب کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔

حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ۔۔۔ (الکاف: ۲۰)

یہ فرشتوں کا حال بیان فرمایا کہ: فرشتے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے حاضر باش ہیں۔ جب اوپر سے اللہ تعالیٰ کا حکم اُترتا ہے تو میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ: ایسی آواز آتی ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر کھینچی جائے یا جیسے گھنٹی بجتی ہے۔ جو مقرب فرشتے ہیں وہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور اُن کے علاوہ جو فرشتے ہیں وہ دہشت اور خوف و رعب سے تھر تھرا جاتے ہیں اور تسبیح کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ جب یہ حالت رفع ہو کر دل کو تسکین ہوتی ہے اور کلام اُتر چکا ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ رب نے کیا فرمایا؟ اوپر والے فرشتے نیچے والوں کو درجہ بہ درجہ بتلاتے ہیں، ظاہر ہے! وہاں معقول اور واجبی بات کے سوا کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پس! جس کے علو و عظمت کی یہ کیفیت ہو کہ: حکم دے تو فرشتوں کا مارے ہیبت و جلال کے یہ حال ہو جائے، وہاں کس کی ہمت ہے کہ: از خود سعی و سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے؟ تو یہ رد ہوا مشرکین کا، وہ کہتے تھے کہ: فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اُن کی سفارش تو ضرور قبول ہوگی۔

فُزِّعَ باب تَفْعِيل سے ہے اور باب تَفْعِيل کے خواص میں ایک خاصیت سلب کی ہے، تَوْفُزُّع کا معنی ہے: ”جس وقت گھبراہٹ دُور کی جاتی ہے فرشتوں کے دلوں سے۔“

قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ۔۔۔ (الکاف: ۲۱)

لفظ حَق فعل محذوف کا مفعول ہے۔ اُنّی قَالَ الْحَقُّ۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ۔۔۔ (الکاف: ۲۲)

لفظ اللّٰهُ فعل محذوف کا فاعل ہے۔ قُلِ اللّٰهُ اُنّی يَرْزُقُ اللّٰهُ۔

وَاِنَّا اَوْ اَيَاكُمْ لَعَلٰی هُدٰی اَوْ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝

یہ تبلیغ کا طریقہ ہے، اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ: تو گمراہ ہے اور وہ سچ سچ گمراہ ہو تو وہ ضد کرے گا، لڑے گا۔ لیکن! اگر اُس کو یوں کہا جائے کہ: بھائی دیکھو! ایک طرف تم ہو ایک طرف ہم ہیں، ایک طرف ہدایت ہے، ایک طرف گمراہی ہے۔ غور کرو! تم ہدایت پر ہو یا ہم ہیں؟ تم گمراہی پر ہو یا ہم ہیں؟! اب یہاں بات تو کہہ دی لیکن اس طریقے سے بات کرنے میں اصل بات بھی ہو گئی اور چڑوعداوت بھی پیدا نہیں ہوئی۔

قُلْ لَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا اَجْرُ مَنْ اَوْ لَا نَسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

”تو کہہ دے کہ: تم نہیں سوال کیے جاؤ گے اُس چیز کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا۔“ یعنی اَجْرُ مَنْ اَوْ لَا نَسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ۔ مطلب یہ ہے کہ: ہم تو فِیْ نَفْسِهِ مجرم نہیں ہیں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ: ہمارا یہی جرم ہے کہ اِلَّا اَنْ اَمَنَّا۔۔۔ (۱) ہم ایمان لائے۔ پس! اگر ایمان لانا تمہارے زعم میں جرم ہے تو تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا۔۔۔ (۲)

ربط: پہلے شرک کا رد اور تو حید کا اثبات تھا، اب آگے رسالت کا بیان ہے۔

ترکیب: لفظ کَافَّةً کی دو (۲) ترکیبیں ہیں:

① نحاۃ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ: لِلنَّاسِ ذوالحال ہے اور کَافَّةً اُس سے حال ہے۔

اَلْحِکْمَانِ: ذوالحال مجرور ہو بالحرف یا بالا ضافۃ تو اُس کا حال مقدم نہیں ہوتا اور یہاں لِلنَّاسِ میں ذوالحال حرف جر لاهر کی وجہ سے مجرور ہے تو اس لیے یہ ترکیب صحیح نہیں ہے۔

جولایع: رضی، علامہ اندلسی رحمہ اللہ، ابن مالک رحمہ اللہ ”الفیہ“ والے فرماتے ہیں کہ: ہم نہیں مانتے کہ مجرور بالحرف ہوتا بھی اور بالا ضافۃ ہوتا بھی اُس کا حال مقدم ہوتا ہے۔

② دوسرا گروہ جو کہ جمہور ہیں اور امام زجاج رحمہ اللہ بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ: لفظ کَافَّةً، اَرْسَلْنَاكَ میں ”ک“ ضمیر سے حال ہے۔ اس کے

معنی ہیں: ”جامعاً“۔ کَفَّ، یَكْفُ کے معنی ہیں: ”رُوکنا، جمع کرنا“۔ اب آیت کے معنی یہ ہوئے کہ: ”وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا حَالِ کَوْنِكَ جَامِعًا لِلنَّاسِ“ سب لوگوں کو تو اکٹھا کرنے والا ہے یعنی سب لوگوں کے لیے تو بھیجا گیا ہے۔ جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ:

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِیْعًا۔۔۔ (۱)

اَلْحِکْمَانِ: ذوالحال مذکر ہے اور لفظ کَافَّةً جو کہ حال ہے اُس میں ”تاء“ ہے جو تانیث کی علامت ہے؟

جولایع: کَافَّةً میں ”تاء“ مبالغہ کے لیے ہے۔

وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَلَنْ تُوْمِنُوْا بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِیْ بَیْنَ يَدَیْهِ۔۔۔ (۲)

ربط: اوپر آپ ﷺ کی رسالت کا ذکر تھا، آپ ﷺ قرآن پاک پڑھتے تھے، تو آگے اس کا بیان ہے کہ کفار نے کہا کہ: ہم اس پر ایمان نہیں لاتے یعنی اس کو مانتے نہیں۔

وَلَوْ تَرٰی اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔۔۔ (۳)

لَوْ حرف شرط ہے، اس کی جزاء محذوف ہے۔ اُنہی لَتَرٰی اَمْرًا عَظِيْمًا، لَرَأَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا۔

یَقُوْلُ الَّذِیْنَ اسْتَضَعِفُوْا الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ۝

پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ: لَوْلَا حرف شرط ہے، یہ ضمیر، اسم وغیرہ پر داخل نہیں ہوتا بلکہ یہ فعل پر داخل ہوتا ہے۔ یہاں پر صَدَدْتُمْ فعل محذوف ہے۔

اُنہی لَوْلَا صَدَدْتُمْ اَنْتُمْ۔ اگر تم نہ روکتے تو ہم مؤمن ہوتے۔ اس پر قرینہ نَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰی۔۔۔ (۴)

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ --- ﴿١٢﴾

اُمی مکر فی اللیل والنہار۔ وہ تدبیریں جو رات اور دن میں تم کرتے تھے، آج تم اُن کا انکار کرتے ہو؟!! تم آتے تھے اور ہمارے پاس جلسہ وغیرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ: ہم پیغمبروں کے ارشاد کے موافق خدا کو ایک نہ مانیں بل کہ بعض مخلوقات کو بھی اُس کے مماثل اور برابر کا شریک سمجھیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٣﴾

یہاں سے اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ کو تسلی دے رہے ہیں کہ: پہلے لوگ بھی ایسے تھے اب بھی ایسے ہی ہیں۔

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا --- ﴿١٤﴾

یہ اُن آسودہ حال لوگوں کی دلیل تھی کہ: معلوم ہوا کہ خدا ہم سے خوش اور راضی ہے ورنہ اتنا مال و اولاد کیوں دیتا؟ جب وہ خوش ہے تو ہمیں کسی آفت کا اندیشہ نہیں، تم فضول عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ --- ﴿١٥﴾

یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اُن کی مذکورہ بالا بات کا جواب دیا کہ: یہ رزق، مال اور اولاد مقبولیت کی دلیل نہیں بل کہ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ --- ﴿١٥﴾

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى --- ﴿١٦﴾

رابطہ: واضح ہے کہ کافروں نے کہا تھا: نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا --- ﴿١٦﴾ تو آگے اُن کی اس بات کا جواب ہے۔
بِالَّتِي کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① بِغَصْلَةِ النَّبِيِّ - ② بِالظَّرِيقَةِ النَّبِيِّ -

وَمَا آتَفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ --- ﴿١٧﴾

يُخْلِفُهُ کے تین (۳) معنی ہیں:

① بعض حضرات معنی کرتے ہیں کہ: ”جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اللہ تم کو اُس کا خلیفہ دے گا۔“

② بعض حضرات معنی کرتے ہیں کہ: ”جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اللہ تم کو اُس کا ثواب دے گا۔“

③ بعض حضرات معنی کرتے ہیں کہ: ”جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اللہ تم کو اُس چیز سے بہتر دے گا۔“

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْلُوا لَكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿١٨﴾

بہت سے مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، بہت سے اُن کی شکلیں بنا کر پرستش کرتے تھے بل کہ بعض نے لکھا ہے کہ: أَصْنَامُ کی پرستش کی ابتداء ملائکہ پرستی ہی سے ہوئی اور عمرو ابن لُحی ابن مُح یہ رسم قبیح شام سے حجاز میں لایا۔ آج بھی بعض جاہل لوگ یا جِبْرَائِيل وغیرہ کہتے ہیں، ملائکہ سے امداد مانگتے ہیں۔

بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ --- ﴿١٩﴾

جِنّات کی عبادت کا یہ معنی ہے کہ: جِنّات کے کہے میں لگتے تھے، اُن کا کہنا سنتے تھے۔ جیسے: آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں کہ: يَأْتِبُ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ --- ﴿٢٠﴾ وہاں میں نے باحوالہ عرض کیا تھا کہ: شیطان کے کہنے میں لگنا یہ گویا کہ اُس کی عبادت میں لگنا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿٢١﴾

عمرو ابن لُحی ابن مُح نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد شرک کی بنیاد قائم کی تھی اور اُن انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے میں وہ صحیح العقیدہ تھے۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ: ”نہیں آیا اُن کے پاس کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے قریب کے زمانے میں۔“

وَمَا بَلَّغُوا مِْعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ --- الْآيَةُ :

”قاموس، تاج العروس“ اور دوسری لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ: **الْبِعْشَارُ جُزْءٌ مِّنَ الْعَشْرِهٖ وَكَالْعَشْرِ الْعِشِيرُ**۔ تو **مِعْشَار** کا معنی ”دسواں حصہ“ جیسے **عِشِيرًا** اور **عُشْرًا** کا معنی دسواں حصہ ہے۔

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

نکیدی اصل میں نکیدی جی تھا۔ اُمّی انکار جی بِالْعُقُوبَةِ۔ انہوں نے جو میرا انکار کیا تو میری نکیر کا بدلہ کیسا رہا!!

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِيَ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ ۖ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۖ -- الْاِسْمَاءِ :

ربط: اوپر اس کا ذکر تھا کہ: انہوں نے آپ ﷺ کے بارے میں کہا کہ: یہ تمہیں آباء کی تقلید سے رُکنا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے جھوٹ ہے، اِفتِزٰی ہے، سحر ہے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ: آؤ! میں تمہیں ایک خصلت کی، ایک کلمہ کی نصیحت کرتا ہوں کہ: تم قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے دو، دو اور اکیلے اکیلے۔

بِوَاحِدَةٍ کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① بِخَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ - ② بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ -

سوال قائم ہونے کا کیا مطلب ہے؟

جواب قائم ہونے کے معنی ”کھڑے“ کے نہیں ہیں بل کہ مطلب یہ ہے کہ: تم اُس پر ڈٹ جاؤ! بعض دفع ایسا ہو سکتا ہے کہ اکیلا آدمی رائے پیش کر سکتا ہے، جب کہ بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ اکیلا آدمی رائے نہیں دے سکتا بل کہ ایک نے الگ رائے دی، دوسرے نے الگ رائے دی، سب کی رائے مل کر نتیجے پر پہنچے۔ تو تم اس پر قائم رہو دو، دو، اکیلے اکیلے، پھر غور کرو کہ: تمہارا ساھی مجنون نہیں ہے۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۖ -- الْإِنشَاء :

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور بے شمار مفسرین فرماتے ہیں کہ: یَقْضِیٰ کا معنی ہے: "القضاء کرتا ہے، وحی کرتا ہے"۔

۲) دوسری تفسیر یہ ہے کہ: یَقْذِفُ کا معنی ہے کہ: اللہ تعالیٰ حق کو گویا باطل کے سر پر پھینکتا ہے اور باطل کا سر اُس سے زخمی ہوتا ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ: بَلْ تَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ۔۔۔ ﴿الْحَجَّةُ﴾ ۱۰ حق کا گولہ باطل پر پڑتا ہے تو اُس کا دماغ پھاڑ دیتا ہے۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٥٠﴾

اس کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① ”تفسیر کبیر، روح المعانی، قرطبی“ وغیرہ میں ملے گا کہ: باطل سے باطل ہی مراد ہے اور یُبْدِئُ متعدی ہے۔ معنی ہیں: ”وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ لِأَهْلِهِ خَيْرًا وَ مَا يُعْجِزُ“ باطل، باطل یرستوں کے لیے خیر کو ظاہر نہیں کر سکتا اور نہ لوٹا سکتا ہے۔

⑦ باطل شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ: ”شیطان نہ تو کسی چیز کی ابتداء کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ لوٹا سکتا ہے۔“

⑦ علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ: یُضِیْدُ بابِ اِفْعَالِ ہے اور یُعِیْدُ بھی بابِ اِفْعَالِ ہے لیکن مزید یہاں مجرد کے معنی میں ہے۔ معنی کرتے ہیں کہ: ”نہیں ظاہر ہو سکتا باطل اور نہیں باقی رہتا۔“

خلاصہ: خلاصہ یہ ہے کہ: باب اِفْعَال لازمی معنی میں ہے، متعدی کے معنی میں نہیں ہے۔

وَأَنِّي لَهُمُ الشَّاوِشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝

التَّائِبُونَ إِلَى اللَّهِ وَأُولُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَيْهِ مِنْ الْأَرْضِ فَقُلْتَ إِنَّهُمْ يَخْتَصِمُونَ لَكَ إِنَّهُمْ عَلَى الْكَفَرِ الْمُنِيعِ ۚ

وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝۵۰

”بھینکتے ہیں تیر بغیر نشانے کو دیکھنے کے دور کی جگہ سے“ یعنی یہ لوگ آنحضرت ﷺ کے بارے میں کہتے تھے کہ: یہ ساحر، کاہن، مسحور وغیرہ ہے اور قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ: شعر، شاعری، جھوٹ، سحر وغیرہ ہے۔

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ۝۵۱

”تفسیر بیضاوی، کبیر“ وغیرہ میں اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

- ① ایک تفسیر یہ ہے کہ: اس کا مقابل سے تعلق ہے۔ اب معنی ہوں گے کہ: ”زکاوت ڈال دی جائے گی“۔ لفظ حیل ماضی کا صیغہ ہے لیکن قیامت کی بحث چلی آرہی ہے، اس لیے ماضی بمعنی مضارع ہے کیوں کہ قیامت آئے گی گزری تو نہیں۔
- ② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: یہ جملہ متانفہ ہے۔ اب معنی یہ ہوئے کہ: ”دنیا میں زکاوت ڈال دی جائے گی اُن کے اور اُس چیز کے درمیان جس کو وہ چاہتے تھے“۔ وہ دنیا کے عروج چاہتے تھے کہ ہمیں بادشاہت ملے گی، (الْعَيَاذُ بِاللّٰهِ) نبی کریم ﷺ کو ختم کرو، اسلام کو مٹا دو۔ تو وہ عروج جو وہ چاہتے تھے وہ اُن کو نہ ملا۔

آيَاتُهَا (۴۵)

سُورَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ (۴۳)

رُكُوعَاتُهَا (۵)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: ابھی آپ نے پڑھا کہ: کافر قیامت کے دن کہیں گے: اَمَّا نَابِهْ۔۔۔ (۱) یعنی ہم ایمان لائے، اب ایمان کی بنیادی چیزوں میں:

① توحید۔ ② رسالت۔ ③ قیامت۔

ان تینوں کا ذکر اس رُکوع میں بہ دستور ہو رہا ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ فَاطِر ہے۔ معنی ہیں: ”بغیر نمونہ اور مثال کے پیدا کرنا“۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اُجْنِحَہٗ مِّثْلٰی وَثُلُثَ وَرُبْعَ۔۔۔ (۱)

اُجْنِحَہٗ، جَنَاح کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”پروں والے“۔ اُولٰٓئِیْ، ذُو کی جمع ہے۔ وَثُلُثَ میں واو بمعنی آو ہے۔

مَا یَفْتَحُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَۃٍ فَلَا مُمْسِكٍ لَهَا۔۔۔ (۲)

مَا یَفْتَحُ اللّٰهُ میں ما موصولہ ہے اور مِنْ رَّحْمَۃٍ میں مِنْ بیانہ ہے۔

فَلَا مُرْسَلٌ لَّہٗ مِنْۢ بَعْدِہٖ۔۔۔ (۳)

مِنْۢ بَعْدِہٖ کا یہ معنی نہیں سمجھنا کہ: ”اللہ کے بعد“۔ مَعَآذُ اللّٰہ اللہ کے بعد کون ہوگا!! پس! آپ کو ”جلالین“ تک میں ملے گا کہ: مضاف محذوف ہے

آئی مِنْۢ بَعْدِہٖ اَمْسَاکِہ یعنی اللہ کے رُوکنے کے بعد۔

وَ اِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّنۡ قَبْلِکَ۔۔۔ (۴)

رابط: یہاں تک توحید کا بیان تھا اب آگے رسالت کا بیان ہے۔

سوال اِنْ یُکَذِّبُوکَ شرط ہے اس کی جزاء کیا ہے؟

جواب اس کی جزاء قاصِدٌ محذوف ہے۔

یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰہِ حَقٌّ۔۔۔ (۵)

رابط: یہاں سے تیسری بات یعنی قیامت کا بیان ہے۔

اَفَمَنْ رُّزِیْنَ لَہٗ سُوْءٌ عَمَلِہٖ فَرَاکَ حَسَنًا۔۔۔ (۶)

رابط: اوپر دو (۲) طبقوں کا بیان ہوا: مؤمن اور کافر کا، آگے بھی ان ہی دو (۲) طبقوں کا بیان ہے۔

اَفَمَنْ رُّزِیْنَ استفہام ہے، اس استفہام کا مد مقابل اور عدیل محذوف ہے۔ ”جلالین“ تک میں ملے گا کہ: اَفَمَنْ رُّزِیْنَ لَہٗ سُوْءٌ عَمَلِہٖ کَمَنْ ہٰذَا اللّٰہُ،

یہ استفہام کا عدیل ہے۔ قرینہ اس کا یہ ہے: فَاِنَّ اللّٰہَ یُضِلُّ مَنْ یَّشَآءُ وَ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ۔۔۔ (۷) معنی ہیں: ”ایک وہ شخص ہے جس کے

برے اعمال مزین کیے گئے، اُس نے اُن اعمال کو اچھا دیکھا یہ اُس کی طرح ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی“۔

وَاللّٰہُ الَّذِیْ اَرْسَلَ الرِّیْحَ فَتَنِّیْوْ سَحَابًا فَسَقْنٰہُ اِلٰی بَلَدٍ مَّیِّتٍ۔۔۔ (۸)

رابط: یہاں سے توحید کا بیان ہے۔

اِنَّکُمْ کَانَ: فَسَقْنٰہُ کی ”ا“ ضمیر مفرد ہے وہ سحاب کا کی طرف کیسے راجع ہے، جب کہ سَحَابًا تو سَحَابَۃ کی جمع ہے؟

جَوَاب: آٹھویں پارہ میں ہم ”تفسیر خازن“ وغیرہ کے حوالے سے عرض کر چکے ہیں کہ: لفظ سَحَاب جنس ہے اور جنس میں وحدت و کثرت دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔۔۔ (۱۱۱) ﴿۱۱۱﴾

”اوپر چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور عمل صالح جو ہے اُس کو رب اٹھاتا ہے۔“

سوال کَلِمُ الطَّيِّب سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اصطلاحی کلمہ طیبہ مراد ہے۔

② ہر پاکیزہ بات سُبْحَانَ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، یہ سب کلمات خود اوپر چڑھتے ہیں۔

سوال کلمات طیبہ تو خود اوپر چڑھتے ہیں اور عمل صالح کو رب اٹھاتا ہے، اس فرق کی کیا وجہ ہے؟

جواب چون کہ یہ کلمات طیبہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان میں ذاتی طور پر صُغُوْد اور عُلو ہے۔ اس لیے یہ کلمات خود بہ خود چڑھتے ہیں اور عمل تو بندہ

یعنی عامل کی صفت ہے، ذاتی طور پر اُس میں کوئی بلندی نہیں اس لیے اُس کو رب تعالیٰ اٹھاتا ہے۔

أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ۝

بَار، يَبُورُ بَابِ نَصَرَ، يَنْصُرُ سے ہے۔ معنی ہے: ”ہلاکت“۔

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ۔۔۔ (۱۱۲) ﴿۱۱۲﴾

اَشْكَال: عُمُرِہ کی ”ع“ ضمیر مُعَمَّر کی طرف راجع ہے، مُعَمَّر زیادہ اور بڑی عمر والے کو کہتے ہیں۔ تو ایک طرف وہ مُعَمَّر ہے اور دوسری طرف کی

کی بات ہے تو اس کا کیا معنی ہوا؟!!

جَوَاب: ”تفسیر خازن، ابن کثیر، معالم التنزیل، ابوسعود، السراج المنیر“ وغیرہ میں اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: مُعَمَّر کی عمر کم کرنے کا یہ معنی ہے کہ: مثلاً ایک شخص کی عمر ہے سو (۱۰۰) سال، ایک دن گزرا

تو فرشتے لکھتے ہیں: مَطَى يَوْمًا، نَقَصَ يَوْمًا۔ دو (۲) دن گزرے تو فرشتے لکھتے ہیں: نَقَصَ يَوْمَانِ۔ تین (۳) دن گزرے تو

فرشتے لکھتے ہیں: نَقَصَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ۔ اسی طرح نَقَصَ أَسْبُوعًا، نَقَصَ شَهْرًا، نَقَصَ سَنَةً۔

② حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ساٹھ (۶۰) سال کی عمر کا شخص مُعَمَّر ہے، ساٹھ (۶۰) سال سے کم ہو تو اُس کی عمر یُنْقَص کی مصداق ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ: میری اُمت کے اکثر افراد ساٹھ (۶۰) ستر (۷۰) سال کے درمیان رہیں گے، اوپر تجاوز کرنے والے کم ہیں ③

تو مُعَمَّر ہے ساٹھ (۶۰) سالہ اور یُنْقَص وہ ہیں جن کی عمر ساٹھ (۶۰) سال سے کم ہے۔

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ۔۔۔ (۱۱۳) ﴿۱۱۳﴾

یہ تشبیہ ہے مؤمن اور کافر کی۔ پس! جب دو (۲) سمندر برابر نہیں ہو سکتے تو مؤمن اور کافر، حق اور باطل، سنت اور بدعت، سچ اور جھوٹ کس طرح برابر

ہو سکتے ہیں؟!!

وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَآخِرٌ لِّتُبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ۔۔۔ (۱۱۴) ﴿۱۱۴﴾

مَوَآخِر، مَوَآخِر کی جمع ہے۔ مَعَرَ، يَنْخَرُ بَابِ نَصَرَ، يَنْصُرُ سے ہے۔ معنی ہیں: ”چیرنا“۔

مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝

مجھور کی گھٹلی پر جو لفافہ ہوتا ہے اُس کو قِطْمِير کہتے ہیں۔ عربی والے جب کسی چیز کی قلت کی طرف اشارہ کرتے تھے تو یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۖ --- (۱۶) :

بعض لوگوں کا غلط استدلال: بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ: مردے نہیں سنتے۔

دلیل یہ دیتے ہیں کہ: قرآن میں آتا ہے کہ: إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۖ --- (۱۶) اگر پکارو تو تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔

جواب: یہ استدلال بالکل باطل اور قطعاً غیر متعلق ہے۔ ”الشہاب البین“ میں ہم نے کافی بحث کی ہے کہ: یہ استدلال اس لیے درست نہیں ہے کیوں کہ

تَدْعُوهُمْ کی ”ہم“ ضمیر مردوں کی طرف راجع ہی نہیں ہے بل کہ ماقبل میں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ --- (۱۶) اللہ کے درے تم جن کو پکارتے ہو۔ تو مِنْ دُونِ اللہ کی طرف تَدْعُوهُمْ کی ”ہم“ ضمیر راجع ہے اور مِنْ دُونِ اللہ میں صرف مردے داخل نہیں بل کہ اس میں تو تمام مخلوق داخل ہے۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر تو مطلب یہ ہوگا کہ: ”نہ انسان سنتے ہیں، نہ جن سنتے ہیں، نہ فرشتے سنتے ہیں۔“

”تفسیر مظہری، روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: جن کو تم پکارتے ہو اگر اہل سَمَاع ہیں اور دُور ہیں تو تمہاری پکار نہیں سنتے، اگر قریب ہیں اور سنتے بھی ہیں تو تمہارا کام نہیں کر سکتے۔

مثال: اب دیکھیں! میں آپ کے پاس ہوں، آپ بات کہیں تو میں سن سکتا ہوں، میں بات کہوں تو آپ سن سکتے ہیں، لیکن! کیا یہ کسی کے بس میں ہے کہ: میں اُس کو کہوں کہ: دیکھو جی! میرے گھٹنوں میں درد ہے، میرے گھٹنوں کا درد دُور کر دو؟!! سننے کے بعد کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟!! ہیں تو آپ بھی مِنْ دُونِ اللہ، مِنْ دُونِ اللہ ہیں یا نہیں؟!! مانتے ہیں اپنے آپ کو مِنْ دُونِ اللہ یا نہیں؟!! تو میرے درد کے بارے میں سن کر بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، اسی طرح یہاں بھی مردوں کی بات ہی نہیں بل کہ تَدْعُوهُمْ کی ”ہم“ ضمیر کا مرجع مِنْ دُونِ اللہ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ --- (۱۷) :

رابطہ: اوپر آپ نے پڑھا کہ: مِنْ دُونِهِ --- (۱۷) یعنی مِنْ دُونِ اللہ کا ذکر تھا کہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اختیار نہیں، آگے فرماتے ہیں کہ: تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، فرشتے، پیغمبر، ولی سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔

مجدد الف ثانی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ: کیا نیک کو بھی اللہ دوزخ میں ڈال سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ۔

اگر ہمہ بہ دوزخ فرستاد جائے اعتراض نیست

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَنْبِهَا ۖ --- (۱۸) :

لفظ وَازِرَةٌ صفت ہے اس کا موصوف مخدوف ہے۔ اَنَّى نَفْسٌ وَازِرَةٌ۔

لفظ مُثْقَلَةٌ کا معنی ہے: ”بوجھ والا نفس“۔

لفظ جَنْبٌ بمعنی مَحْمُول ہے یعنی مصدر، مبنی للمفعول ہے اور ”ہا“ ضمیر ”نفس“ کی طرف راجع ہے۔

لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ --- (۱۹) :

کوئی کسی کے بوجھ میں سے کچھ نہیں اٹھائے گا اگرچہ وہ اُس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ سب کو نَفْسِي نَفْسِي یعنی اپنی پڑی ہوگی، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۖ --- (۲۰) محض اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے بیڑا پار ہوگا۔

سوال: مِنْهُ کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: مِنْهُ کی ”ہا“ ضمیر جَنْبٌ کی طرف راجع ہے۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ --- (۲۱) :

پس! جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے تو موحد اور مشرک کیسے برابر ہو سکتے ہیں!!؟

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۖ --- (۲۲) :

”کوئی اُمت نہیں مگر اُن میں گزرا ہے نذیر“۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے ”انفاس العارفين“ میں، مرزا مظہر جان جاناں رحمہ اللہ نے اپنے ملفوظات میں خاصی طویل بحث کی ہے۔ ان حضرات سے کسی نے پوچھا کہ: قرآن پاک میں آتا ہے کہ ”کوئی اُمت نہیں مگر وہاں نذیر گزرا ہے“۔ تو حضرت! ہندوستان میں کون نذیر آیا تھا؟ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ: احتمال ہے، امکان ہے کہ: جس کی ہندو پوجا کرتے ہیں ”گوتم بدھ“ یہی ہوں، ان کی تعلیمات کو ہندوؤں نے مسخ کر دیا۔ اسی طرح احتمال ہے کہ: ”وہ“ ہوں جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان لوگوں نے اُن کی تعلیم کو مسخ کر دیا، اسی طرح احتمال ہے کہ: ”برہماراج“ ہوں۔

عبدالکریم جھیلی رحمہ اللہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، اُن کی کتاب ہے ”الانسان الکامل“ اُس میں وہ لکھتے ہیں کہ: ”برہماراج“ وہ ہی ہیں جن کو ہم ”ابراہیم“ کہتے ہیں، یہود و نصاریٰ ”ابراہام“ کہتے ہیں، یہ ہندو اُن کو ”برہماراج“ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ: قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا: اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔۔۔ (۱) لوگوں کے لیے میں تجھے امام بناؤ گا۔ تو ناس میں ہندوستانی لوگ بھی تو ہیں۔ پس! جیسے مشرکین مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا، اسی طرح انہوں نے بھی اُن کے دین کو بگاڑ دیا۔

بقیہ ساری بات احتمال اور امکان کے درجے میں ہے، ان حضرات نے ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ: قطعی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس! اتنی بات یقینی ہے کہ: ”کوئی اُمت نہیں مگر اُن میں گزرا ہے نذیر“۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔۔۔ (۱)۔۔۔

ربط: اوپر ذکر تھا کہ: کافروں نے تکذیب کی۔ پس! انہوں نے جن چیزوں کی تکذیب کی تھی اُس میں سرِ فہرست توحید ہے تو آگے توحید کا بیان ہے۔

فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا۔۔۔ (۱)۔۔۔

آیت کی ابتدا میں اَنْزَلَ غائب کا صیغہ تھا، اب اَخْرَجْنَا تکلم کا صیغہ استعمال کیا، یہ غائب سے تکلم کی طرف التفات ہے۔

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ:

جُدَدٌ، جُدَّةٌ کی جمع ہے۔ جُدَّةٌ کے مختلف معنی ہیں:

① جُدَّةٌ، قِطْعَةٌ یعنی ٹکڑا۔

② ”کشاف“ والے معنی کرتے ہیں کہ: جُدَّةٌ، الطَّرِيقُ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ۔ پہاڑوں کے درمیان راستہ، درّہ۔

بَيَضٌ، بَيَضَاءٌ کی جمع ہے اور حُمْرٌ، حُمْرَاءٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”بعض پہاڑ سرخ اور بعض سفید ہیں“۔

مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا کا مطلب یہ ہے کہ: سفیدی اور سُرخی میں اُن کی رنگتیں مختلف ہیں، اس طور پر کہ: ایک ادنیٰ درجہ کا سفید ہے، دوسرا

متوسطہ درجہ کا سفید ہے، تیسرا اعلیٰ درجہ کا سفید ہے، اسی طرح ایک ادنیٰ درجہ کا سرخ ہے، دوسرا متوسطہ درجہ کا سرخ ہے، تیسرا اعلیٰ درجہ کا

سرخ ہے۔

غَرَابِيبُ، غَرَابِيبٌ کی جمع ہے۔ غَرَابِيبُ، غُرَابٌ سے لیا گیا ہے، غَرَابِيبٌ کے معنی ہیں: ”کوئے کی طرح سیاہ“۔

سُودٌ، سُودَاءٌ کی جمع ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ اَلْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُہٗ کَذٰلِکَ۔۔۔ (۱)۔۔۔

انسانوں کا ہمیں یہاں پاکستان میں ظاہر اُفرق معلوم نہیں ہوتا، لیکن اُجج میں جب ہر نوع کے انسان، ہر خطے سے وہاں حاضر ہوتے ہیں تو فرق معلوم

ہوتا ہے، ایک طرف ”الجیریا“ کا یا ”سوڈان“ کا کالا، دوسری طرف ”انڈونیشیا“ کا گندمی رنگ والا، بعض بڑے قد والے، بعض چھوٹے قد والے، یہ اللہ تعالیٰ

کی قدرت ہے کہ بعض انسان بڑے، بعض چھوٹے، بعض کالے اور بعض گورے ہیں۔

اِنَّمَا یَخْشٰی اللّٰهَ مِنْ عِبَادِہٖ الْعُلَکٰوُا۔۔۔ (۱)۔۔۔

اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اُس کے بندوں میں سے علماء ہیں۔ علماء وہ جو رب تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ پس! علم وہ ہے

جس کے ساتھ عمل بھی ہو۔

يَزُجُّونَ تَجَارَةً لَّنْ تَبُورًا ۝۱۰:

لَّنْ تَبُورًا مِّنْ لَّنْ تَهْلِكُ - تمہیں ہلاک نہ کرے۔

لِيُؤْفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۝۱۱: -

سوال لِيُؤْفِيَهُمْ كَسْ كَسْ كَسْ؟

جواب یہ یَزُجُّونَ کے متعلق ہے۔ معنی ہیں: ”امید رکھتے ہیں تاکہ اُن کو اُن کے اجر پورے پورے دے اور تاکہ اپنے فضل سے کچھ مزید دے۔“ ایک نیکی کی تونو (۹) اپنی طرف سے دیتا ہے، ایک نیکی فی سَبِيلِ اللہ کرے تو چھ سو ننانوے (۶۹۹) درجہ زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیتا ہے، یہ فضل ہے۔

أُجُورَهُمْ أَمَّا جَزَاءُ أُجُورِهِمْ، ثَوَابُ أُجُورِهِمْ۔

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ ۝۱۲: -

ربط: اُوپر کتاب کا ذکر تھا، اب اُس کتاب کی اہمیت کا ذکر ہے۔

لَمْ أَوْرُثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۝۱۳: -

پھر ہم نے وارث بنا دیئے کتاب کے وہ لوگ جن کو چُن لیا ہم نے اپنے بندوں سے۔ یقین جانیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان مند ہونا چاہیے، اُس کا فضل ہے، اُس کا احسان ہے کہ: ہم جیسے گناہ گاروں کو اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے چنا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔

ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝۱۴:

فَضْلٌ كَبِيرٌ كَامِلٌ جَنَّتْ ہے جو کہ اگلی آیات میں ذکر فرمایا ہے۔

الَّذِينَ أَحْلَلْنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۝۱۵: -

لفظ مَقَامَةُ اگر مَيِّم کے ضمہ کے ساتھ ہو تو یہ مصدر ہوگا یعنی اِقَامَةُ۔ اگر مَيِّم کے فتح سے آجائے تو یہ ظرف کا صیغہ ہوگا۔ معنی ہوں گے کہ: ”ہم نے اُس اقامت کے گھر میں اتارا۔“ پس! جنت میں داخل ہونے کا سبب عمل ہے اور علت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔

لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۝۱۶:

نَصَبٌ اور لُغُوبٌ میں فرق: کام کرتے کرتے جو مشقت یا تکلیف ہوتی ہے اُس کو نَصَبٌ کہتے ہیں اور کام کرنے کے بعد جو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اُس کو لُغُوبٌ کہتے ہیں۔ وہاں تو کام نہیں ہوگا سوائے کھانے، پینے اور جائز کاموں کے، روزی کا غم، دشمنوں کا ذرا اور رنج و مشقت جنت میں سب ختم ہو جائیں گے۔

وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۝۱۷: -

سوال عَذَابِهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب عَذَابِهَا کی ”ہا“ ضمیر جہنم کی طرف راجع ہے۔

وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا ۝۱۸: -

صَرَخَ، يَصْرُخُ باب نَصَرَ، يَنْصُرُ سے ہو تو معنی ہیں: ”آواز بلند کرنا۔“ جب باب اِسْتَفْعَالَ پر چلا گیا تو زِيَادَةُ الْحُرُوفِ تَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمَعَانِي یعنی زیادتِ الفاظ زیادتِ معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ اب جب یہ باب اِسْتَفْعَالَ سے آئے گا تو معنی ہوں گے: ”چلائیں گے، آوازیں نکالیں گے۔“

وَجَاءَ كُمُ النَّذِيرُ ۝۱۹: -

سوال نَذِيرٌ سے کیا مراد ہے؟

جواب ”تفسیر کبیر، بیضاوی، روح البیان“ وغیرہ تفسیروں میں اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں:

① نَذِیْر سے مراد رسول و نبی ہے۔

② نَذِیْر سے مراد قرآن ہے۔

③ نَذِیْر سے مراد عقل ہے۔ یعنی ہم نے تم کو عقل دی تھی جس کے ذریعہ تم سمجھتے۔

④ نَذِیْر سے مراد مبلغ ہے۔ مثلاً: اس وقت میں قرآن آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، پھر آپ لوگ دوسروں کو سمجھائیں گے۔

⑤ نَذِیْر سے مراد سفید بال یعنی بڑھاپہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: ہم نے تمہیں کافی عمر دی جس میں اگر سوچنا چاہتے تو سب نیک و بد سوچ کر سیدھا راستہ اختیار کر سکتے تھے حتیٰ کہ تم میں سے بہت سے تو ساٹھ (۶۰)، ستر (۷۰) برس دنیا میں زندہ رہ کر مرے۔

⑥ نَذِیْر سے مراد پوتا، پوتی ہیں۔ پوتے بھی تمہارے پیدا ہوئے پھر بھی تم نے کچھ تیاری نہ کی۔

یہ سب تفسیریں حق ہیں، کسی کا کسی سے کوئی تعارض نہیں ہے۔

فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ۝

تو کیا اس کے بعد بھی کوئی عذر باقی رہا؟ اب بُرے عذاب کا مزہ چکھتے رہو اور کسی کی طرف سے مدد کی توقع نہ رکھو۔ یہ جواب دوزخیوں کو دیا جائے گا۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۝

ربط: اُوپر نیک اور بد کا بیان تھا اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ سے نیکی اور بدی نہیں چھپ سکتی ہے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۝

اُس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ اس طور پر کہ: پہلے لوگوں کو فنا کیا تمہیں لاکھڑا کیا، تمہارے بعد اور کولا کھڑا کرے گا۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۝

یہاں سے شرک کا رد ہے۔ ”مشکل کشا، حاجت روا، فریادرس، مختار کل“ وغیرہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔

بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۝

نہیں وعدہ کرتے ظالم بعض بعض سے مگر دھوکے کا یعنی صرف شکوک و شبہات ہیں عقلی یا نقلی دلیل کوئی نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ: اُن میں سے بڑے چھوٹوں کو اور اگلے پچھلوں کو شیطان کے دھوکہ دینے کی وجہ سے یہ وعدہ بتلاتے چلے آئے کہ: هُوَ لَا يَشْفَعُ آوُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۝۔ یعنی یہ بت وغیرہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع بنیں گے اور اُس کا قرب عطا کریں گے حال آں کہ یہ خالص دھوکہ اور فریب ہے۔ یہ تو کیا شفیع بنتے؟! بڑے سے بڑا مقرب بھی وہاں کفار کی سفارش میں زبان نہیں ہلا سکتا۔

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۝

جو حضرات زمین و آسمان کے ساکن ہونے کے قائل ہیں وہ قرآن کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ: آسمانوں کو رب نے رُکھا ہے، زمینوں کو رب نے رُکھا ہے اس بات سے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑیں۔

دوسرے حضرات جو زمین کے متحرک ہونے کے قائل ہیں وہ یہ تاویل کرتے ہیں کہ: أَنْ تَزُولَا کا مطلب یہ ہے کہ: اپنے مرکز سے ہٹیں یعنی یہ زمین و آسمان اپنے مرکز سے نہیں ہٹتے، وہ اگر حرکت کرتے بھی ہیں تو اپنے مرکز، محور پر حرکت کرتے ہیں، یہ اُن حضرات کی تاویل ہے۔

میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ: اگر کوئی شخص سورج کی حرکت کو مانتا ہے، چاند کی حرکت کو مانتا ہے، ان دونوں کی حرکات تو قطعی ہیں، نص سے ثابت ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ قول علامہ آلوسی رحمہ اللہ کہ: اگر کسی وزنی اور معقول دلیل سے یہ بات ثابت کر دے کہ: زمین متحرک ہے تو ہم مان لیں گے۔

لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ: سورج اور چاند ساکن ہیں زمین گھومتی ہے تو لَا تُسَلِّمُ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے۔

وَلَكِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۝

اگر یہ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو کون رُکھے گا ان کو مگر بَعْدِهِ آئی مگر بَعْدِ اِذَا التَّيَّةِ اِنْ کے اپنی جگہ سے ہٹنے کے بعد۔

وَمَكَرَ السَّيِّئُ ۝۱۰۰

انہوں نے بری تدبیریں کیں۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ وہ تدبیر آنحضرت ﷺ کو شہید کرنے کا منصوبہ تھا۔

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝

تَبْدِيل اور تَحْوِيل میں فرق: تَبْدِيل کا معنی ہے: ”بدلنا“ اور تَحْوِيل کا معنی ہے: ”ثلثنا“۔ اللہ کا جو دستور مجرموں کی نسبت سزا دینے کا رہا ہے نہ وہ بدلنے والا ہے، اس طور پر کہ: بجائے سزا کے ایسے مجرموں پر انعام و اکرام ہونے لگے اور نہ ثلثنے والا ہے، اس طور پر کہ: مجرم سے سزا کو نال کر غیر مجرم کو وہ سزا دے دی جائے۔

مثال: مثال کے طور پر زید کو بخار ہے، اُس بخار کو دُور کر کے صحت طاری کی جاتی، یہ تَبْدِيل ہے اور اگر اُس کا بخار اُس سے دُور کر کے دوسرے پر ڈال دیا جائے اور دوسرے کے حوالے کیا جائے تو یہ تَحْوِيل ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ: مجرم قوموں پر جو عذاب ہے وہ رحمت سے نہیں بدلا جاسکتا اور نہ دوسری قوموں پر ڈالا جاسکتا ہے۔

آيَاتُهَا (۸۳)

سُورَةُ يُس مَكِّيَّةٌ (۲۱)

رُكُوعَاتُهَا (۵)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رابط: ”تفسیر کبیر، ابوسعود، سبق الغایات فی نطق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: ابھی آپ نے پڑھا کہ: کفار نے قسمیں کھائیں کہ: **وَأَقْسُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ الْإِحْدَىٰ**۔۔۔ (۱) اگر ان کے پاس نذیر آیا تو اُس کو مانیں گے، آگے فرماتے ہیں کہ: نذیر تو ہم نے بھیجا ہے تم نے نہیں مانا۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ يُس ہے۔

یُس ۝۱:

- یُس کے متعلق کئی باتیں کہی گئیں ہیں، چند مندرجہ ذیل ہیں:
- ① ”تفسیر معالم التنزیل، خازن، السراج المنیر“ وغیرہ تفسیروں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ: لغت بنی طے میں یُسین سے مراد ”انسان“ ہے۔ اُچی یَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ۔
- ② ”تفسیر اکلیل السیوطی رحمہ اللہ“ میں لکھا ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر (۷۰) نام قرآن مجید میں آئے ہیں، یہ یُس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔
- ③ ”تفسیر کبیر“ میں لکھا ہے کہ: یُسین سے مراد سَيِّدُ الْبَشَرِ ہے۔ اُچی یَا سَيِّدَ الْبَشَرِ۔
- ④ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: یُسین سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یعنی یُسین سے سَمِيعٌ مراد لیا جائے۔ اُچی یَا سَمِيعٌ۔
- ⑤ اس سورۃ کا نام ہے۔

تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝۵:

تَنْزِيلُ فعل محذوف جو کہ نَزَّلْنَا ہے اُس کے لیے مفعول ہے۔

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُونَ ۝۱۰:

اُن کے پاس قریب کے زمانے میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا یعنی ”ڈر“ نہ سنا اُن کے باپ دادوں نے قریب کے زمانے میں۔

لِتُنْذِرَ سے نزول قرآن کی علت بیان فرماتے ہیں۔

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلًا فَبِهِِٔ إِلَى الْأَذْقَانِ ۝۱۸:

أَغْلًا، غُلٌّ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”طوق“۔

امام رازی رحمہ اللہ ”تفسیر کبیر“ میں فرماتے ہیں کہ: ”طوق اگر چھوٹا ہو تو اُس میں سر نیچے بھی ہو سکتا ہے اور اگر بڑا ہو تو سر نیچے نہیں ہو سکتا“۔ تو کیا ان میں اتنا تکبر ہے حق کے خلاف کہ: یہ سر نیچے کر ہی نہیں سکتے تاکہ راہ ہدایت کو دیکھ سکیں، اُن کا تکبر اپنے عروج پر ہے، گویا کہ: تکبر کا وہ طوق ٹھور یوں تک ہے وہ سر نیچے نہیں کر سکتے۔

فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۝۲۰:

مُقْمَحُونَ کے معنی ہیں: ”سر اٹھائے ہوئے ہوں گے“۔

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ۝۲۱:

عَلَيْهِمْ فرمایا، عَلَیْكَ نہیں فرمایا کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا اجر ملے گا۔

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ ۝۱۱

نکٹب آئی تاُمُرُ بِالْكِتَابَةِ یعنی ہم فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیتے ہیں۔

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ۚ ۝۱۲

ربط: ابھی آپ نے مُكَذِّبِينَ کا ذکر سنا کہ: آنحضرت ﷺ آئے تو انہوں نے تکذیب کی، آگے تسلی کے لیے واقعہ پیش فرماتے ہیں کہ: نہ ماننے والے تو آخر دم تک ہوتے ہیں۔

سوال قَرْيَةٍ سے کون سی بستی مراد ہے؟

جواب اس قَرْيَةٍ کا نام انطاکیہ ہے، یہ مصر کا شہر ہے۔

سوال رُسُل سے کون مراد ہیں؟

جواب دو (۲) تفسیریں ہیں:

① رُسُل سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ”تفسیر بیضاوی، مدارک، روح المعانی“ میں لکھا ہے کہ: پہلے اُن کے پاس دو (۲) گئے، ایک کا نام یونس اور دوسرے کا یحییٰ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ: ایک کا نام بولس اور دوسرے کا نام یوحنا تھا، انہوں نے پہلے جا کر لوگوں کو تبلیغ کی اور لوگوں کو ڈرایا، وہ نہ مانے تو تیسرا جس کا نام شمعون صغار تھا گیا اور اُن دونوں کی تائید کی۔ تینوں نے کہا کہ: ہم خود نہیں آئے، اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اُن کو جھٹلایا گیا۔

② علامہ آلوسی رحمہ اللہ ”تفسیر روح المعانی“ میں، علامہ اُندلسی رحمہ اللہ ”تفسیر البحر المحیط“ میں، امام رازی رحمہ اللہ ”تفسیر کبیر“ میں اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ”تفسیر ابن کثیر“ میں فرماتے ہیں کہ: یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے اور اس سے براہ راست رُسُل مراد ہیں نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور نمائندے۔ قرینہ یہ ہے کہ: جب انہوں نے کہا کہ: ہم بھیجے گئے ہیں، تو لوگوں نے کہا: مَا آنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ ۝۱۳۔ تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر۔ کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ: پیغمبر جو رب کی طرف سے ہو وہ بشر نہیں ہوتا، پیغمبروں کے شاگرد اُن کے نمائندوں کی بشریت کے منکر نہ تھے یعنی وہ پیغمبروں کی بشریت کے منکر تھے نمائندوں کی بشریت کے منکر نہ تھے۔ تو یہاں اُن نبیوں کو یہ کہنا کہ: مَا آنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ ۝۱۳۔ یہ قرینہ ہے کہ: یہ براہ راست رب کی طرف سے پیغمبر تھے۔ بہ ظاہر ان کی تفسیر اچھی معلوم ہوتی ہے۔

قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرُ بِكُمْ ۚ ۝۱۴

”ہم نے تم کو نامبارک پایا۔“ تکذیب مرسلین اور کفر و عناد کی شامت سے قحط وغیرہ پڑایا مرسلین کے سمجھانے پر آپس میں اختلاف ہوا، کسی نے مانا کسی نے نہ مانا۔ اس بات کو انہوں نے نامبارک کہا یعنی تمہارے قدم کیا آئے کہ قحط اور نا اتفاقی کا طلائم آیا، یہ سب تمہاری نحوست ہے۔ (الْعِيَاذُ بِاللّٰهِ)

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ ۚ ۝۱۵

سوال اس مردِ صالح کا کیا نام تھا؟

جواب اس مردِ صالح کا نام حبیب ابن اسماعیل النجار تھا، بڑھئی کا کام کرتا تھا، شہر کے پرے عبادت میں مشغول رہتا تھا اور کسبِ حلال سے کھاتا تھا۔ لوگوں نے اُس کو کہا کہ: وہاں لوگ نبی کو شہید کر رہے ہیں اور تم یہاں آرا چلا رہے ہو؟ وہ یہ قصہ سنتے ہی مرسلین کی تائید و حمایت اور مکذبین کو نصیحت کے لیے دوڑتا ہوا آیا کہ مبادا! یہ اشتیاء اپنی دھمکیوں کو پورا کرنے نہ لگیں۔

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الذِّينَ فَطَرَنِي وَآلِيَهُ تَرْجَعُونَ ۚ ۝۱۶

اُن کو خطاب نہیں کیا تا کہ چڑھ پیدا نہ ہو، یہ نہیں کہا کہ: وَمَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ؟ بل کہ اپنے آپ کو خطاب کیا کہ: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ۚ ۝۱۶۔ مجھے کیا ہو چکا ہے کہ: اُس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اصل تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ: وَمَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ الذِّينَ فَطَرَكُمْ۔ چوں کہ اس طرح کہنے میں چڑھ اور عداوت پیدا ہوگی، اس لیے یہ طرز اختیار کیا تا کہ بات بھی سمجھ آ جائے اور اُن کو نا گوار بھی نہ ہو۔

لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿١٥﴾

وَلَا يُنْقِذُونِ آجِي وَلَا يُنْقِذُونِي۔ اصل میں خطاب اُن کو ہے کہ: اگر عذاب اور تکلیف آئے تو تم کو اُن کی سفارش کچھ کام نہ آئے گی اور نہ وہ تم کو چھڑا سکیں گے۔ لیکن یہ تبلیغ کا اصول ہے کہ: سخت لفظ نہ نکالے، نرمی سے کام لے اور اُس کو مخاطب نہ بنائے تاکہ چڑھ اور عداوت پیدا نہ ہو۔

إِنِّي أَمِنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴿١٦﴾

سوال سماع ذات کا تو نہیں ہوتا؟

جواب آپ کو تمام تفسیروں میں ملے گا، حتیٰ کہ ”جلا لیں“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: آجی فَاسْمِعُوا قَوْلِي، فَاسْمِعُوا صَوْتِي یعنی میری بات سنا! کیوں کہ سماعت قول کی ہوتی ہے نہ کہ ذات کی۔

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ۔۔۔ ﴿١٧﴾

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: اُس کو اُلٹا کر کے اُس کے پیٹ پر چھلانگ لگائی اور اُتریاں پاخانے کے راستے سے نکلیں، نہایت بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ ادھر شہادت واقع ہوئی ادھر سے حکم ملا کہ: فوراً بہشت میں داخل ہو جا جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت احادیث سے ثابت ہے کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہوتی ہیں۔

يَا غَفَرِي رَبِّي۔۔۔ ﴿١٨﴾

يَا غَفَرِي آجِي يَا غَفَرِي يَا غَفَرِي۔

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً۔۔۔ ﴿١٩﴾

”جلا لیں“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: آجی إِنْ كَانَتْ عَقُوبَتُهُمْ۔ یعنی اُن کی سزا نہیں تھی مگر ایک ڈراؤنی آواز۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی آواز دی جہاں جہاں تھے سب کے کلیجے پھٹ گئے۔

فَإِذَا هُمْ خُمُودُونَ ﴿٢٠﴾

آگ جل رہی ہو اور اُس کی شعائیں نکل رہی ہوں، اگر اُس پر پانی ڈال دیا جائے تو جیسے وہ آگ بجھ جاتی ہے اسی طرح وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔

وَإِنْ كُلُّ لَبَنٍ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٢١﴾

یہاں دو (۲) قراتیں ہیں:

① ہماری قرات حفص میں لَبَنًا مُشَدَّدٌ ہے، تو اِنْ نَفِی کا ہے اور کُلُّ میں تنوین عوض مضاف الیہ ہے۔ آجی کُلُّ الْخَلَائِقِ لَبَنًا بمعنی اِلَّا ہے۔ تو اِنْ نَفِی کا ہوگا اور مخفف من المثلہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ: ”اور اُن سب میں کوئی نہیں مگر سب کے سب اکٹھے ہو کر حاضر ہوں گے ہمارے پاس پکڑے گئے۔“

② قراء سبعہ میں بعض نے لَبَنًا مخفف پڑھا ہے تو پھر اِنْ مخفف من المثلہ ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ: ”بے شک! شان یہ ہے کہ سب کے سب۔“

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ۔۔۔ ﴿٢٢﴾

رابط: اُدپر ذکر تھا کہ: سب ہمارے پاس جمع ہوں گے یعنی قیامت کا بیان تھا۔ مگر قیامت قیامت کو بہت بعید اور محال بات سمجھتے تھے، آگے اللہ تعالیٰ قیامت کو بیان فرماتے ہیں اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتے ہیں کہ: جب اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے تو قیامت کو لانے پر بھی قادر ہے۔

ترکیب: الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ مبتداء مؤخر ہے اور آيَةٌ لَهُمُ خبر مقدم ہے۔

أَحْيَيْنَاهَا وَآخَرُ جُتَامِنَهَا حَبًّا فَيَنْهَ يَأْكُلُونَ ﴿٢٣﴾

لفظ حَبِّ جنس کے لیے بھی آتا ہے اور اس میں تعمیم بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ: لَفْظُ حَبِّ، حَبَّةٌ کی جمع ہے۔

لَيَاكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۖ -- (الْاِنْشَاءُ) ۖ

سوال ثَمَرِهِ کی ”ہ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب ثَمَرِهِ کی ”ہ“ ضمیر اَلْمَذْكُور کی طرف راجع ہے۔ یعنی ماقبل میں جو پھل مذکور ہیں وہ کھاؤ۔

وَمَا عَمِلْتُمْ اَيْدِيَهُمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝

معنی ہیں: ”اور اس مذکور کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، ہم نے بنایا ہے۔ شکر یہ نہیں ادا کرتے۔

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ وَاجْ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْاَرْضُ ۖ -- (الْاِنْشَاءُ) ۖ

پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے پیدا کیے جس کو زمین اُگاتی ہے، زمین میں جوڑے یہ ہیں کہ: مرغ بھی ہیں سفید بھی ہیں، گرم بھی ہیں سرد بھی ہیں، میٹھا بھی ہے کڑوا بھی ہے۔

وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝

اور اُس مخلوق میں بھی جوڑے ہیں جن کو وہ نہیں جانتے، چاہے زمین کی تہہ میں ہوں یا سمندر کی تہہ میں ہوں۔

فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُونَ ۝

مُّظْلِمُونَ کے لفظی معنی ہیں: ”اندھیرا کرنے والے“۔

صاحب کشف معنی کرتے ہیں: اَمَّا دَاخِلُونَ فِي الظُّلُمِ۔ اندھیرے میں داخل ہو گئے۔ یعنی مجازی معنی مراد ہے۔

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ۖ -- (الْاِنْشَاءُ) ۖ

بِرَاضٍ مَّارَ عَلَى شَرِيطَةِ التَّقْدِيرِ ہے۔ معنی ہیں: ”اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں۔

سوال چاند کی کتنی منازل ہیں؟

جواب چاند کی کل اٹھائیس (۲۸) منزلیں ہیں، مہینہ اگر اٹتیس (۲۹) دن کا ہو تو چاند ایک رات غائب ہوتا ہے اور اگر تیس (۳۰) کا ہو تو دو (۲) راتیں غائب ہوتا ہے۔

حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝

عُرْجُون کہتے ہیں کہ: ”کھجور کی ٹہنی پرانی ہو تو وہ ٹیڑھی اور پتلی ہوتی ہے“۔ تو چاند کو کھجور کی ٹہنی کے ساتھ ”پتلے اور ٹیڑھے“ ہونے میں تشبیہ دی گئی ہے۔

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

لفظ كُلٌّ پر تین عوض مضاف الیہ ہے۔ اَمَّا كُلٌّ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ۔

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۝

”اور ہم نے اُن کے لیے پیدا کیا اُس فُلْکِ مَسْحُون کے مثل سے جس پر تم سوار ہوتے ہو“۔

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب طوفان آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو اُس بھری ہوئی کشتی پر سوار کر لیا گیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی ورنہ انسان کا تخم باقی نہ رہتا، پھر اُسی کشتی کے نمونہ کی دوسری کشتیاں اور جہاز تمہارے لیے بنادیئے جن پر تم آج تک لدے پھرتے ہو۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اس سے مراد یہ ہے کہ کشتیوں جیسی دوسری سواریاں پیدا کر دیں جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ مثلاً: اُونٹ جس کو عرب سَفِيْنَةُ الْبَرِّ کہا کرتے تھے۔

وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ ۝۱۰۰

پہلے گزر چکا ہے کہ: صَرِيخَ اُس کو کہتے ہیں جو کسی مظلوم کی آواز پر آواز بلند کرے کہ: ہاں! میں آیا۔ اس کے لازمی معنی ہیں: ”اُن کا کوئی امدادی نہ ہوگا۔“

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝۱۰۱

لفظِ رَحْمَةً فعل محذوف کے لیے مفعول ہے۔ اِنِّیْ اَنْقَضُ نَكَاحَ رَحْمَةً۔ اور لفظِ مَتَاعًا مفعول مطلق ہے۔ اِنِّیْ مَتَّعْنَا هُمْ مَتَاعًا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ ۝۱۰۲

یہاں ایک لفظی بحث ہے اور دوسری معنوی بحث ہے:

لفظی بحث: لفظی تو یہ ہے کہ: ”جلالین، ابوسعود، مدارک“ وغیرہ تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ شرط ہے، اس کی جزاء محذوف ہے

جو کہ اَعْرَضُوا ہے۔ اس پر قرینہ اگلی آیت ہے کہ: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝۱۰۳

معنوی بحث: معنوی بحث یہ ہے کہ:

سوال مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ اور وَمَا خَلْفَكُمْ سے کیا مراد ہے؟

جواب ”تفسیر معالم التنزیل، روح البیان، کبیر“ وغیرہ میں اس کی آپ کو تین (۳) تفسیریں ملیں گی:

① مَا بِمَعْنَى مَنْ کے ہے۔ معنی ہیں: ”ڈرو اُس ذات سے جو تمہارے آگے بھی ہے، تمہارے پیچھے بھی ہے۔“

② مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ سے اخروی عذاب مراد ہے اور مَا خَلْفَكُمْ سے دنیوی عذاب مراد ہے۔

③ سُورَةُ سَبَأِ کو نمبر ایک (۱) کے آخر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ: أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ ۝۱۰۴ کیا یہ لوگ اندھے ہو گئے کہ آسمان وزمین بھی نظر نہیں آتے جو آگے پیچھے ہر طرف نظر ڈالنے سے نظر آسکتے ہیں؟

اس کو تو وہ بھی مانتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، پھر جس نے بنایا ہے اُس کے لیے توڑنا کیا مشکل ہے؟

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۱۰۵

”تفسیر کبیر، معالم التنزیل، جمل“ وغیرہ میں اس کے متعلق تین (۳) اقوال لکھے ہیں:

① یہ کفار کا مقولہ ہے کہ کفار مومنوں کو کہتے ہیں کہ: اے مومنو! تم کھلی گمراہی میں ہو، اس طور پر کہ: ہم سے اپنے لیے مانگتے ہو اور ہم سے تمہارا

رب مانگتا ہے۔

② یہ مومنوں کا مقولہ ہے کہ مومن کافروں کو یہ کہتے ہیں کہ: إِنْ أَنْتُمْ يَٰ أَيُّهَا الْكُفَّارُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ نہیں ہو تم اے کافرو! مگر کھلی

گمراہی میں۔

③ یہ رب تعالیٰ کا مقولہ ہے کہ: اے کافرو! تم کھلی گمراہی میں ہو۔

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۝۱۰۶

يَخِصِّمُونَ اصل میں يَخْتَصِمُونَ تھا، تَاء کو صَاد کر کے صَاد کو صَاد میں ادغام کر دیا۔ معنی ہے: ”جھگڑا کریں گے۔“

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۝۱۰۷

رابطہ: واضح ہے کہ اُوپر قیامت کا بیان تھا، اس طور پر کہ: کفار نے کہا کہ: یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو اسی سلسلہ میں آگے بھی یہی بیان ہے کہ:

لَوْ اِنْ لَوْ!

أَجْدَاثِ، جَدَث کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”قبر۔“

میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ: مشرکین اپنے مردوں کو جلاتے بھی نہ تھے، پانی میں بھی نہیں بہاتے تھے بل کہ دفن کرتے تھے، تو قرآن پاک نے اُن کو

سمجھانے کے لیے فرمایا کہ: قبروں سے نکلیں گے۔ اب جن کو جلایا گیا وہ بھی آئیں گے، جن کو پرندوں نے کھایا وہ بھی آئیں گے، جن کو مچھلیوں نے کھایا وہ بھی آئیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔

قَالُوا يَوْمَئِذٍ لَّنَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ۔۔۔ (۵۳)

ہذا سے پہلے وقف لازم ہے تاکہ یہ ہذا، مَرْقَد کی صفت نہ بنے۔ پس اِذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ۔۔۔ (۵۳) جملہ مستانفہ ہے۔
مَعَزَلہ کا غلط استدلال: معزَلہ کا کہنا یہ ہے کہ: مَرْقَد کے معنی ہیں: ”سونے کی جگہ“ اور نیند تو تب آتی ہے جب آرام ہو عذاب نہ ہو، عذاب ہو تو کون سوسکتا ہے؟ تکلیف ہو تو نیند تو نہیں آتی۔

جواب یہاں آپ کو تفسیروں میں تین (۳) باتیں ملیں گی:

① ”تفسیر کبیر، روح المعانی، قرطبی، البحر المحیط وغیرہ میں یہ ملے گا کہ: لفظ مَرْقَد جو ہے اس میں ”تجریذ“ ہے یعنی مرکب معنی تو ہے: ”سونے کی جگہ“ لیکن جب تجریذ لیں گے تو ”سونے“ کا معنی نہیں ہوگا بلکہ یہ معنی ہوگا کہ: ”کس نے اٹھایا ہمیں ہماری اس جگہ سے“۔

فائدہ: کسی لفظ کا مرکب معنی ہو اُس میں سے ایک کو لے لو اور ایک کو چھوڑ دو اس کو معانی والے تجریذ کہتے ہیں۔

② علامہ محلی رحمہ اللہ اور دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ: بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ یعنی نَفْخَةُ اُولٰی اور نَفْخَةُ ثَانِيَةِ کے درمیان عذاب رفع کر دیا جائے گا، اُس وقت وہ آرام کر رہے ہوں گے، نَفْخَةُ اُولٰی سے پہلے تو عذاب ہوگا۔

③ قیامت کا ہولناک منظر دیکھ کر عذاب قبر کو اُھوون یعنی ہلکا سمجھیں گے اور اُس کو نیند سے تشبیہ دیں گے۔

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً۔۔۔ (۵۴)

سوال کَانَتْ کی ”تاء“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب کَانَتْ کی ”تاء“ ضمیر بَعَثْنَا میں جو بَعَثْتُ فعل ہے اُس کی طرف راجع ہے۔

اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاِكْهُوْنَ (۵۵)

فَاِكْهُوْنَ اُنْجی مُتَلَذِّذُوْنَ، یعنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔

سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيْمٍ (۵۶)

اس جملے کی کئی ترکیبیں ہیں، میں تین (۳) آسان عرض کرتا ہوں:

① علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لفظ سَلَامٌ مبتداء ہے اور لفظ قَوْلًا خبر ہے۔ مِّن رَّبِّ رَحِيْمٍ اُس سے متعلق ہے۔

اِنْكَال: اگر لفظ قَوْلًا خبر ہے تو منصوب کیوں ہے؟

جواب: یہ منصوب نزع الیافض ہے۔ اُنْجی سَلَامٌ بِالْقَوْلِ۔

② صاحب کشاف فرماتے ہیں کہ: لفظ سَلَامٌ ماقبل میں وَلَهُمْ مَا يَدْعُوْنَ ③ میں جو مَا ہے اُس سے بدل ہے اور لفظ قَوْلًا

حال ہے۔ اُنْجی حَال کَوْنِہ قَوْلًا۔

③ لفظ سَلَامٌ خبر ہے ہو مبتداء محذوف کی۔ اُنْجی هُوَ سَلَامٌ حَال کَوْنِہ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيْمٍ۔

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِي اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ۔۔۔ (۵۷)

اِنْكَال: شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا تو یہاں شیطان کی عبادت کا کیا معنی ہے؟

جواب: شیطان کے کہہ لگ کر اُس کی اطاعت کرنا گویا کہ اُس کی عبادت کرنا ہے۔

وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا۔۔۔ (۵۸)

جِبِلًّا، جَبِيْل کی جمع ہے، معنی ہے: ”خَلْق“ یعنی مخلوق، توجِبِلًّا کا معنی ہوا: ”خَلَاِیْق“ یعنی مخلوقات۔

فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ ————— الْإِسْلَامَ

فَاسْتَبِقُوا إِلَىٰ فَايْتَدُّوا۔

فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا... الْإِنَّمَا :

مَطِي، يَمْطِي بِأَبْضَرَبْ، يَضْرِبُ سے مصدر میسی ہے۔ معنی ہے: "چلنا"۔

وَمَنْ نُعَبِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ -- الْآيَةُ ٦٧ :

ربط: ابھی آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: اگر ہم چاہیں تو اُن کو مسخ کر دیں، مسخ کرنا کوئی بعید تو نہیں ہے!! تو آگے اُس کی ایک مثال اور نظیر بیان فرماتے ہیں۔

مثال: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اُس کو خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، پہلے جوان ہوتا ہے تو سیدھا ہوتا ہے، پھر کبڑا ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بنائی کم ہو جاتی ہے، کانوں سے سن نہیں پاتا، منہ میں دانت نہیں رہتے، حافظہ نہیں رہتا۔ پس! جو رب یہ کر سکتا ہے وہ مسخ بھی کر سکتا ہے۔

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ... ۝١٩۝

ربط: امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: سورۃ کی ابتداء میں تھا کہ: "وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ" ۱۰ اس کا تعلق اُس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سورۃ کی ابتداء میں تھا کہ: "إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ" ۱۱ وہاں خطاب کا صیغہ استعمال فرمایا تھا، اب یہاں خطاب سے غائب کی طرف التفات ہے، اس طور پر کہ: "وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ"۔ ۱۲ "ہم نے اُن کو شعر نہیں سکھایا اور اُن کی شان کے لائق بھی نہیں ہے"۔ پس! یہاں غائب کی طرف التفات ہے۔

کفار کی بات کا رد: کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ: یہ شاعر ہے۔ لَشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ۱۳ کے الفاظ اگلی سورۃ میں "إِنْ شَاءَ اللَّهُ" آئیں گے اور صرف لفظ شاعر کے الفاظ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ: بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۱۴۔ ۱۵ تو مطلب یہ ہوا کہ: اگر پیغمبر شاعر ہے تو (نَعُوذُ بِاللَّهِ) قرآن شعر و شاعری ہوا۔ تو اس بات کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: "ہم نے نہیں تعلیم دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کی۔"

اہل بدعت کی بات کا رد: اہل بدعت کہتے ہیں کہ: ”اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو علم غیب کلی دیا تھا“ یہ بات کہنا شرک نہیں ہے یعنی ہمارا یہ دعویٰ غلط نہیں ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو جو علم غیب دیا ہے وہ ”عطائی“ ہے جب کہ وہ علم غیب جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ عطائی نہیں بل کہ ذاتی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے نکالی ہے کہ: ہم ذاتی نہیں کہتے بل کہ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ عطائی صفت ہے۔

جواب آپ کا یہ کہنا کہ: ”آپ ﷺ کو علم غیب کلی ہے اور عطائی ہے“ یہ بھی درست نہیں کیوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ۔۔۔ (الانعام: ۱۰) ”اور ہم نے آپ ﷺ کو شعر کی تعلیم نہیں دی۔“ پس! جب اشعار کی تعلیم نہیں دی تو کلی کی بھی نفی ہوگئی، نیز عطائی کی بھی نفی ہوگئی۔ کلی کی نفی تو اس طرح ہوئی کہ: ”جب اشعار کی تعلیم نہیں دی تو علم غیب کلی کہاں سے آگیا؟“ اور عطائی کی نفی اس طرح ہوئی کہ: ”جب رب نے دی ہی نہیں تو عطاء کہاں سے آگئی۔“

اہل بدعت کی طرف سے مذکورہ آیت کی تاویل: اہل بدعت مذکورہ آیت کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ: ”اس آیت میں ملکہ شعر کی نفی ہے یا اس سے خیالی شعر و شاعری مراد ہے۔“

جواب ہم جواب دیتے ہیں کہ: آپ کچھ بھی تاویل کریں، پس! علم غیب کلی کا جو آپ کو دعویٰ ہے وہ باقی نہیں رہتا۔

اس کے متعلق تفصیلی بحث ہم نے ”ازالۃ الریب“ میں کر دی ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ

اب یہاں سے توحید کا بیان ہے۔

مِمَّا عَمِلْتُمْ اَيَّدِيْنَا اَنْعَامًا۔۔۔ (النِّيس):

اَنْعَامًا: یہاں اَيَّدِيْنَا جمع ذکر فرمایا جب کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ: بَلْ يَدُّكَ مَبْسُوطَتَيْنِ۔۔۔ (النِّيس) ۱ یہاں مفرد ذکر کیا؟
جَعَلْنِي: میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ: یہ مشابہات میں سے ہے، گنما یَلِيْقُ بِشَانِهِ، جو رب کی شان ہے۔

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ۔۔۔ (النِّيس):

بڑے طاقت والے جانور ہم نے تابع کیے ہیں۔

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ۔۔۔ (النِّيس):

مثلاً: دودھ، مکھن، وہی، چمڑے، وغیرہ۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً۔۔۔ (النِّيس):

اُن ظالموں نے اللہ کے ورے اور معبود اور حاکم بنائے ہیں اور اُن کی عبادت کرتے ہیں اور یہ جانور وغیرہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ۔۔۔ (النِّيس):

اس کے دو (۲) مطلب ہیں: ① نہ کر سکیں گے اپنی مدد۔ ② نہ کر سکیں گے اُن کی مدد۔

وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ:

”تفسیر بیضاوی، کشاف، کبیر، السراج المنیر، روح المعانی، جمل“ وغیرہ میں اس کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① هُمْ کی ضمیر الٰہہ کی طرف راجع ہے اور لَهُمْ کی ضمیر عَابِدِيْنَ کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ: یہ الٰہہ اُن عَابِدِيْنَ کی مدد کے لیے لشکر ہیں بِزَعِيْمِهِمْ اُن کے گمان میں۔

② هُمْ کی ضمیر عَابِدِيْنَ کی طرف راجع ہے اور لَهُمْ کی ضمیر الٰہہ کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: یہ عَابِدِيْنَ اپنے الٰہہ کے لیے ہیں، اُن معبودوں کی کوئی توہین کرے تو اکٹھے ہو کر پڑ جاتے ہیں۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا۔۔۔ (النِّيس) ۱ ہمارے الٰہوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو اُس وقت اُنہوں نے ادھم مچایا اور کہا کہ: وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ۔۔۔ (النِّيس) ۲

③ لَهُمْ میں جو لام ہے یہ بمعنی علی کے ہے اور هُمْ ضمیر الٰہہ کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: ”اور وہ الٰہہ، عَلَیْهِمْ یعنی اُن کے خلاف لشکر ہوں گے۔“ جیسے کہ سُورَةُ مَرْيَم میں ہے: وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝ (۱۰) وہ معبودانِ اِن کے مخالف ہوں گے۔

فَلَا يَخْزِيكَ قَوْلُهُمْ۔۔۔ (النِّيس):

واقعہ: تفسیروں میں خاص طور پر عاص ابن وائل، ابی بن خلف، ابو جہل کا نام ملے گا، یہ منکرین قیامت تھے، نام مختلف ہونا کوئی تعارض کی بات نہیں، سب منکرین اس میں داخل ہیں۔ مثلاً: ایک دفعہ ابو جہل بھی آنحضرت ﷺ کی مجلس میں آیا اور ایک پُرانی سر کی کھوپڑی بھی ساتھ لایا، آنحضرت ﷺ کی مجلس میں لوگ ہوتے تھے، اُس کو دیکھا تو لوگ اور بھی جمع ہوئے۔ تو اُس نے کہا کہ: اے محمد (ﷺ)! اِس کو ہاتھ لگاؤ۔ آپ ﷺ نے ہاتھ مبارک لگایا، وہ تو بوسیدہ ہڈی تھی ریزہ، ریزہ ہو گئی۔ اِس پر ابو جہل نے قہقہہ لگایا اور کہا کہ: اِن بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟! اللہ تعالیٰ نے اِس کے تین (۳) جواب دیئے:

① اللہ تعالیٰ نے پہلا جواب اَوْلَئِكَ يَرِ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ۔۔۔ (النِّيس) ۱ سے دیا کہ: جس رب نے نطفے سے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔

② اللہ تعالیٰ نے دوسرا جواب الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا۔۔۔ (النِّيس) ۱ سے دیا کہ: وہ ذات زندہ کرے گی جس سبز درخت سے آگ نکالی۔

۵۳ اللہ تعالیٰ نے تیسرا جواب اَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ --۔۔ الْاٰیۃ ۱ سے دیا کہ: جو ذات آسمان اور زمین کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ دوبارہ پیدا کرے!!؟

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ --۔۔ الْاٰیۃ ۴:

سوال اَنْشَاَهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اَنْشَاَهَا کی ”ہا“ ضمیر عظام کی طرف راجع ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا --۔۔ الْاٰیۃ ۸:

بعض سلف نے شَجَرِ اَخْضَرِ (سبز درخت) سے خاص وہ درخت مراد لیے ہیں جن کی شاخوں کو آپس میں رگڑنے سے آگ نکلتی ہو۔ تین (۳) درختوں کے نام تفسیروں میں آپ کو ملیں گے: ① مَرَح۔ ② كَلَخ۔ ③ عَفَار۔ تازہ ٹہنی کو ٹہنی سے رگڑا جائے تو آگ نکلتی ہے، خدا کی قدرت تھی کہ: جب وہ ٹہنی خشک ہو جاتی تو آگ نہیں نکلتی۔ یہ مشرکین لوگ جب سفر کرتے تھے تو اُس درخت کی سبز ٹہنی اپنے ساتھ کپڑوں میں لپیٹ لیتے تھے۔

آيَاتُهَا (۱۸۲)

سُورَةُ الصَّفَاتِ مَكِّيَّةٌ (۵۶)

رُكُوعَاتُهَا (۵)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: پہلی سورۃ کے آخر میں توحید کا بیان تھا کہ: فَسُبْحَنَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ۔۔۔ (۱) ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور اس سورۃ میں بھی توحید ہی کا بیان ہے: اِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝۱ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الصَّفَاتِ ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں یہی لفظ ہے۔

وَالصَّفَاتِ صَفَاۗءٌ ۝۱:

”اُن جماعتوں کی قسم جو صف باندھتی ہیں صف باندھنا۔“

سوال لفظ صَفَاتِ کیا ہے؟

جواب لفظ صَفَاتِ، جَمَاعَاتِ کی صفت ہے۔ یعنی جماعتیں جو صف باندھتی ہیں۔

سوال جماعتیں جو صف باندھتی ہیں وہ کونسی ہیں؟

جواب ”تفسیر کبیر، جمل، معالم التنزیل، روح المعانی، قرطبی، روح البیان، خازن، مواہب الرحمن“ وغیرہ میں یہاں چار (۴) باتیں لکھیں ہیں:

① اگر اس سے فرشتوں کی صفیں مراد ہیں تو مطلب یہ ہے کہ: فرشتے حکم الہی سننے کے وقت اپنے مقام پر درجہ بہ درجہ صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔

② اگر اس سے نمازیوں کی صفیں مراد ہیں تو مطلب یہ ہے کہ: نمازی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔

③ اگر اس سے مجاہدین کی صفیں مراد ہیں تو مطلب یہ ہے کہ: جو دشمن کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کَاٰثَمُهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ۝۲ جیسا کہ آہنی دیوار۔

④ اگر اس سے واعظین اور مبلغین، علماء کی صفیں مراد ہیں تو مطلب یہ ہے کہ: یہ حضرات باطل فرقوں کے مقابلے میں صفیں باندھ کر مقابلہ کرتے ہیں۔

فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ۝۳:

”پس! جھڑکتی ہیں جھڑکتا۔“

یہاں بھی وہی ماقبل کی چار (۴) باتیں ہیں:

① اگر اس سے فرشتے مراد ہیں تو مطلب یہ ہے کہ: وہ بادلوں کو جھڑکتے اور ہانکتے ہیں۔

② اگر اس سے نمازی مراد ہیں تو مطلب یہ ہے کہ: نَفْسِ اَمَّارَةٍ کو، شیطان کو، غلط دوستوں کو بھگاتے ہیں۔

③ اگر اس سے مجاہدین مراد ہیں تو مطلب یہ ہے کہ: کافروں کو جھڑکتے ہیں۔

④ اگر اس سے واعظین اور مبلغین مراد ہیں تو مطلب یہ ہے کہ: گناہ گاروں کو نافرمانوں کو رب کی نافرمانی کرنے پر جھڑکتے ہیں۔

فَالثَّلَاثِ ذِكْرًا ۝۴:

”پس! تلاوت کرتے ہیں ذکر کی۔“

یہاں بھی وہی ماقبل کی چار (۴) باتیں ہیں:

① اگر اس سے فرشتے مراد ہیں تو وہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں۔

① اگر اس سے نمازی مُراد ہیں تو وہ بھی اللہ اکبر سے لے کر السّلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
 ﴿صَفَاتِ﴾ یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا! اس میں فقہاء کا اختلاف ہے لیکن محقق قول، مفتی یہ قول ”ہدایہ، شامی، درمختار، فتاویٰ عالمگیری“ وغیرہ میں یہ ہے کہ:
 جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور کانوں سے بہرہ نہ ہو تو نماز تب درست ہوگی جب اپنے کان میں، اگر اپنے کانوں سے نہیں سنا تو مفتی یہ قول کے مطابق نماز نہیں ہوگی۔

② اگر اس سے مجاہدین مُراد ہیں تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ: یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ① جہاد کے موقع پر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو مجاہدین اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نعرہ تکبیر تو ویسے بھی بلند کرتے ہیں۔
 ③ اگر اس واعظین اور مبلغین مُراد ہوں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس طور پر کہ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے لوگوں کو سمجھائیں گے۔

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ②:

وَالصَّفَاتِ صَفًا ③ فَالزُّجُرَاتِ زَجْرًا ④ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ⑤ یہ تمام قسمیں ہیں اور عربی کے قاعدہ کے مطابق تاکید کے لیے آتی ہے۔ تو یہ تمام جماعتیں بہ زبان قال اور بہ زبان حال یہ کہتی ہیں کہ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ② صرف ایک ہے۔

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشَارِقِ ⑥:

سوال قرآن مجید میں تین (۳) تعبیریں ہیں:

- ① رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -- ② رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ ③ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ④ رَبُّ الْمَشَارِقِ ⑤ جمع کے ساتھ ہے۔

اس کی کیا وجہ؟

جواب امام رازی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: تینوں تعبیریں صحیح ہیں۔ جہاں مفرد ہے اُس سے سمت، جہت مُراد ہے۔ جہاں تثنیہ ہے تو مَشْرِقُ الصَّيْفِ اور مَشْرِقُ الشِّتَاءِ مُراد ہے اور مَغْرِبُ الصَّيْفِ اور مَغْرِبُ الشِّتَاءِ مُراد ہے۔ جہاں جمع کا لفظ ہے اُس سے ہر دن کا مشرق مُراد ہے، رُوزانہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے، ہم چوں کہ سورج سے دُور ہیں اور درمیان میں بڑا فاصلہ ہے اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ⑦:

علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حِفْظًا مفعول مطلق ہے۔ آئی وَحِفْظًا حِفْظًا۔

لَا يَسْتَعُونُ إِلَى الْمَلَا الْأَعْلَى ⑧:

لَا يَسْتَعُونُ اصل میں لَا يَسْتَعِينُونَ تھا، تاء کو سین کر کے سین کو سین میں ادغام کر دیا۔ اسْتِماع کے معنی ہیں: ”گوشت داشتن“ یعنی کان رکھنا۔
 وَيُقَذِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ⑨:

پہلے گزر چکا ہے کہ: فرشتے کلام کرتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ کا فلاں کے بارے میں یہ فیصلہ ہے“، فرشتے وہ فیصلہ ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں، تو یہ چور جن وہاں سنتے ہیں، جس کی وجہ سے فرشتے اُن کو شہابِ ثاقب مارتے ہیں تو کوئی خر جاتا ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کوئی بچ جاتا ہے، مگر اپنے کام کو نہیں چھوڑتا۔

دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ⑩:

لفظ دُحُورًا، يُقَذِّفُونَ فعل کے لیے مفعول لہ ہے۔ آئی يُقَذِّفُونَ لَا جَلِ الدُّحُورِ۔ اُن کو مارا جاتا ہے بھگانے کی خاطر۔

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ -- الْآيَةُ ۱۵:

فرشتوں نے بات کی، اُس جن نے بات کو اچک لیا اور وہ بات کا ہن کے کان میں ڈال دی، وہ کا ہن اُس بات میں سو (۱۰۰) جھوٹ ملا لیتا ہے؟

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا -- الْآيَةُ ۱۶:

یہاں عقلاء کی غیر ذوی العقلاء پر تغلیب ہے۔ پس اَمَنْ میں فرشتے بھی داخل ہیں، حوریں بھی داخل ہیں، جنات بھی داخل ہیں، آسمان بھی داخل ہیں، زمین بھی داخل ہے، پہاڑ بھی داخل ہیں، اس لیے یہاں مَنْ جو کہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے اُس کی غیر ذوی العقول پر تغلیب کی گئی ہے۔ اب معنی یہ ہیں: ”تو اہل مکہ سے پوچھ کہ: کیا یہ خلقت میں زیادہ سخت ہیں یا وہ مخلوق جس کو ہم نے پیدا کیا ہے؟“ !!

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ۝

لازب کے معنی ہیں: لیس دار، ہاتھوں سے چپکنے والی۔

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝

بَلْ حرفِ اِضْرَاب ہے، اور عَجِبْتَ فعل کا مفعول محذوف ہے: اَمَى عَجِبْتَ تَكْذِيبُهُمْ۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اُن کی تکذیب پر تعجب کرتے ہیں اور وہ آپ کے تعجب پر مسخرے کرتے ہیں۔

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۝

سوال آيَةً سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① آيَةً سے معنوی آیت یعنی قرآن پاک مراد ہے۔ اس کو بھی وہ جادو کہتے تھے۔
- ② آيَةً سے حسی آیت یعنی معجزہ مراد ہے۔ شق قمر کا معجزہ دیکھا تو کہا جادو ہے۔

فَأَنبَاهُمْ زَجْرَهُ وَاحِدَةً -- الْآيَةُ ۱۷:

سوال ”ہی“ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① صاحب کشف اور علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ ”ہی“ ضمیر مبہم ہے۔ جیسے: رَبُّهُ زَجَلًا اور زَجْرَةً وَاحِدَةً اُس کی تفسیر ہے۔
- ② علامہ اندلسی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ، صاحب جمل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ہی کی ضمیر اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝ میں جو بَعَثَہ مصدر ہے اُس مصدر کی طرف راجع ہے۔

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ -- الْآيَةُ ۱۸:

رابطہ واضح ہے کہ اُوپر بھی قیامت کا ذکر تھا اور آگے بھی قیامت کا ذکر ہے۔

أَحْشَرُوا اَمَى يَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ أَحْشَرُوا اِيَّهَا الْمَلَائِكَةُ۔ اللہ تعالیٰ ملائک کو فرمائیں گے کہ: اے فرشتو! جمع کرو اُن کو جنہوں نے ظلم کیا۔

سوال اَزْوَاج سے کیا مراد ہے؟

جواب اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

- ① یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی کہ: مثلاً: ہندو کو ہندو کے ساتھ، سکھ کو سکھ کے ساتھ، یہودی کو یہودی کے ساتھ، نصرانی کو نصرانی کے ساتھ جمع کریں گے۔
- ② یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی کہ: خاوند کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو خاوند کے ساتھ، اسی طرح جو کافر اور مشرک ہیں اُن کو بھی جمع کریں گے اور اُن کے معبودوں کو بھی جمع کریں گے۔

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿۱۵﴾:

تَنَاصَرُونَ اصل میں تَتَنَاصَرُونَ تھا۔ باب تَفَاعُل کی ایک تاء کو حذف کر دیا۔

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿۱۶﴾:

بَل حرفِ اِضْرَاب ہے۔ مُسْتَسْلِمُونَ کا معنی ہے: ”مُنْقَلِدُونَ، مُطِيعُونَ“ یعنی کوئی سرکشی نہیں کر سکے گا۔

وَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۱۷﴾:

اور متوجہ ہوں گے اُن کے بعض بعض پر، یعنی شاگرد اُستادوں کی طرف، دوڑ کونسروں کی طرف، مرید پیروں کی طرف، رعایا حکمرانوں کی طرف متوجہ ہوں گے یعنی سب اتباع اپنے متبوعین سے پوچھیں گے۔

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿۱۸﴾:

”تفسیر کبیر، روح المعانی، بیضاوی، کشاف“ وغیرہ میں یَمِین کے دو (۲) مشہور معنی لکھے ہیں:

① یَمِین کا معنی ”قوت“ کے ہیں۔ داہنے ہاتھ میں عموماً طاقت اور قوت زیادہ ہوتی ہے اس لیے اُس کو بھی یَمِین کہتے ہیں یعنی تم ہی تھے

جو ہم پر چڑھے آتے تھے بہکانے کے لیے، زور دکھلا کر اور غروب کر کے کہ: ہماری پارٹی قوت والی ہے۔ وغیرہ۔

② یَمِین کے معنی ”قسم“ کے ہیں۔ یعنی تم دنیا میں قسمیں اٹھاتے تھے کہ: ہماری پارٹی سچی ہے، ہم سچے ہیں، تو ہم نے تمہاری باتوں کو مانا ہے،

تم کچھ تو کرو!!

قَالُوا بَلْ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۱۹﴾:

بڑے کہیں گے کہ: ہم سے کچھ مت کہو، تم خود مومن نہ تھے۔

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿۲۰﴾:

لَذَائِقُونَ کا مفعول مخذوف ہے۔ وہ الْعَذَاب ہے اور قرینہ آگے آ رہا ہے کہ: إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْآلِيمِ ﴿۲۱﴾

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿۲۲﴾:

بے شک! وہ اُس دن عذاب میں مشترک ہوں گے۔ اُستاذ بھی شاگرد بھی، دوڑ بھی کونسر بھی، غرض تمام متبوعین اور اتباع سب شریک ہوں گے۔

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۳﴾:

بَل حرفِ اِضْرَاب ہے۔ یعنی نہ شاعر ہیں، نہ مجنون ہیں بل کہ حق لے کر آئے ہیں اور انہوں نے پیغمبروں کی تصدیق کی ہے۔

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿۲۴﴾:

مَعِين کے معنی ہیں: ”خالص شراب“ اور وہ شراب سفید رنگ کی ہوگی۔ دُنیا کی شراب ہم نے ایک دفعہ دیکھی ہے، تہوہ کی شکل کی ہوتی ہے، لیکن جنت کی شراب سفید رنگ کی ہوگی۔

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿۲۵﴾:

غَوْل کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: غَوْلٌ وَجَعُ الْبَطْنِ کو کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ: دُنیا کی شراب پیٹ میں درد اور عروڑ پیدا کرتی ہے۔

جب کہ جنت کی شراب ایسی نہیں ہے۔

② غَوْلٌ کا معنی ہے: ”دَرِسر یعنی الصُّلٰی“، دُنیا کی شراب سرگردانی پیدا کرتی ہے، نشہ چڑھاتی ہے، قے لاتی ہے، پھیپھڑے وغیرہ خراب

کرتی ہے، جنت کی شراب میں یہ نہیں ہوتا۔

وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ الطَّرَفِ عَيْنٌ ۝۶۰

قَصْرُ الطَّرَفِ کے معنی ہیں: ”نیچی نگاہ والی“۔
عَيْنٌ، عَيْنَاءُ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”بڑی بڑی آنکھوں والی“۔
سوال ”نیچی نگاہ“ کا کیا مطلب ہے؟

جواب ”تفسیر کبیر، روح المعانی، بیضاوی“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: نیچی نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ: ”اُن میں شرم ہوگی“۔ ”بخاری“ کتاب التفسیر میں ہے کہ: قَصْرُ الطَّرَفِ عَلٰی اَرْوَاجِهِنَّ یعنی اُن کی نظریں اپنے شوہروں پر ٹکی رہیں گی اور اپنے اَرْوَاجِ کے سوا کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی۔ جیسے: دُنیا میں بعض شاملات ہوتی ہیں کہ: اُن کی نظر نیچی نہیں ہوتی، ہر کسی کو دیکھتی ہیں تو اُن جیسی نہ ہوں گی یعنی صرف اپنے شوہروں کو دیکھیں گی۔

كَانَھُنَّ بَیْضٌ مَّكْنُونٌ ۝۶۱

یہاں بعض نے نُعَامَۃ شتر مرغ کا لفظ نکالا ہے، ”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا۔ پس! جس طرح شتر مرغ کا انڈا رنگت میں صاف ہوتا ہے، اِس طرح صفائی رنگت میں وہ حوریں ہوں گی۔ یعنی صفائی رنگت میں یہ تشبیہ دی ہے۔
”تفہیم القرآن“ میں یہاں مودودی صاحب نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ: ”یہ جو حوریں ہیں یہ کافروں کی لڑکیاں ہیں، وہ لڑکیاں جو سن رشد کو نہیں پہنچیں تھیں یعنی بالغ تو نہیں ہوئیں تھیں البتہ قریب البلوغ تھیں“۔

اُس زمانے میں علماء نے مودودی صاحب سے رابطہ قائم کیا کہ: آپ کہتے ہیں کہ حوریں کافروں کی لڑکیاں ہوں گی حال آں کہ سلف صالحین تو کہتے ہیں کہ: حوریں وہیں کی مخلوق ہوں گی؟ مودودی صاحب کا ایک رسالہ نکلتا تھا ”ایشیاء“ اُس میں مودودی صاحب نے یہ کہا کہ: ”سلف کا بھی ایک قیاس ہے میرا بھی ایک قیاس ہے“۔

جواب ایک چھوٹا سا رسالہ میں نے لکھا تھا ”مودودی صاحب کے غلط فتوے“ طبع شدہ رسالہ ہے۔ اُس میں میں نے کہا کہ: دیکھیں! پہلے تو یہ بات ہے کہ سارے سلف کے مقابلے میں ایک آدمی سینہ تان کر کھڑا ہو کہ ”سلف کا بھی ایک قیاس ہے میرا بھی ایک قیاس“ یہ کس دلیل سے ثابت ہے؟! پھر ہم نے کہا کہ: دیکھیے! آپ کا یہ کہنا غلط ہے، حدیث مرفوعہ موجود ہے، ہم نے حوالے بھی دیئے ہیں کہ: ”مسند احمد، مجمع الزوائد، الترغیب والترہیب، مورد الزمان، عمل الیوم واللیلۃ لابن عُثْمٰن“ ان حدیث کی کتابوں میں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایتیں ہیں، کسی میں آتا ہے کہ: خُلِقَتْ الْحَوْرُ مِنْ زَعْفَرَانٍ۔ حوریں زعفران سے پیدا ہوئی ہیں۔ کسی میں ہے: مِنْ كَأْفُورٍ۔ کسی میں ہے: مِنْ مِسْكٍ۔ کسی میں ہے: مِنْ عَبْقَرِيٍّ۔ حوریں تو خاکی مخلوق نہیں ہیں، اُس پر یہ حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو کہاں لے جاؤ گے؟ جب کہ دُنیا کی تو تمام عورتیں خاکی ہیں۔

قَالَ قَائِلٌ مِّنْھُمْ ۝۶۲

یعنی مشرکین ایک دوسرے کو کہیں گے۔

ءَاِنَّا لَمَدِينُونَ ۝۶۳

كَانَ، يَدِينُ بَابٌ ضَرْبٌ، يَضْرِبُ سے ہے۔ معنی ہیں: ”جزاء، بدلہ“۔ اِنِّیْ اَلْمَدِينُیُّونَ۔

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتُ لَتُرْدِيْنَ ۝۶۴

سوال اِنْ کیا ہے؟

جواب اِس کے متعلق آپ کو دو (۲) باتیں ملیں گے: ① اِنَّہُ بھی آپ کو ملے گا۔ ② اِنَّكَ بھی آپ کو ملے گا۔

سوال لَتُرْدِيْنَ کے کیا معنی ہیں؟

جواب اَرْدٰی، یُرْدِی، اَرْدَاءٌ بَابُ اِفْعَالٍ سے ہے۔ معنی ہیں: ”ہلاک کرنا“۔ مطلب یہ ہے کہ: اگر میں تیری بات مان لیتا تو جس طرح تو دوزخ میں پڑا ہے میں بھی اِس طرح ہلاک ہوتا۔

اَفَمَا نَحْنُ بِمَعِيَّتَيْنِ ۝۵۰

اس استفہام کو استفہام تَلْذُّذِ کہتے ہیں۔ موحدین لوگ جنت میں جب داخل ہوں گے تو کہیں گے کہ: اَفَمَا نَحْنُ بِمَعِيَّتَيْنِ ۝ کیا اب ہم نہیں مریں گے؟

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ۝۵۱

سوال شَیْطَانِ سے کون مراد ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: شَیْطَانِ سے یہاں ایسے سانپ مراد ہیں جو بڑے بد شکل اور ڈراؤنے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ: اُس درخت کی شاخوں کو اُن سانپوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔

② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: شَیْطَانِ سے یہاں چڑیلیں مراد ہیں۔ جنات کی جو مادہ جنیاں ہوتی ہیں اُن کو کہیں چڑیل کہتے ہیں، کہیں ڈائن کہتے ہیں، کہیں بلا کہتے ہیں، کہیں پری کہتے ہیں، کہیں غول بیابانی کہتے ہیں۔ پس! جیسے چڑیلوں کے بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں تو اُس درخت کی شاخوں کو چڑیلوں کے بالوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔

فَاِنَّهُمْ لَا يَكْلُوْنَ مِنْهَا ۝۵۲

سوال مِنْهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب مِنْهَا کی ”ہا“ ضمیر شَجَرَةُ الرَّقُّومِ کی طرف راجع ہے۔

ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ۝۵۳

جب وہ رَقُّوم کھائیں گے تو پیاس تک کرے گی، پانی طلب کریں گے؟ تو اُن کے لیے شَجَرَةُ الرَّقُّوم پر ملاوٹ ہوگی گرم پانی کی۔

ثُمَّ اِنَّ مَرَجِعَهُمْ لَا اِلٰى الْجَحِيْمِ ۝۵۴

”پھر بے شک! اُن کے لوٹنے کی جگہ جَحِيْم ہے۔“ اس لفظ کے بارے میں ”تفسیر کبیر، روح المعانی، بیضاوی، ابوسعود، مظہری“ وغیرہ میں بڑی بحث ہے،

دو (۲) آسان باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں:

① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات فرماتے ہیں کہ: وہ لوگ دوزخ میں جلتے رہیں گے، جس وقت پانی کی ضرورت ہوگی تو آگ سے نکال کر اُن کو پانی کی طرف لے جایا جائے گا، اُس پانی کی جگہ میں آگ نہیں ہوگی، پھر جب پانی پلا دیا جائے گا تو پھر جہنم کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔

② دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ: اگر علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر لی جائے تو اس سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ: اُن کو عذاب میں تھوڑا سا وقفہ

مل گیا حال آں کہ نصوص چاہتی ہیں کہ اُن کو وقفہ نہ ملے گا۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ: جس وقت وہ آگ میں جلیں گے، واویلا کریں

گے، وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيْهَا ۝۵۵ کے الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح لَهُمْ فِيْهَا زَفِيرٌ وَشَهِيْقٌ ۝۵۶

گدھے کی طرح آوازیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ: اِن کو زَمْهَرِيْر میں داخل کر دو، زَمْهَرِيْر میں داخل ہوں گے لیکن

وہاں بھی صبر نہیں ہو سکے گا، پھر دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ پس! عذاب سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔

فَهُمْ عَلَىٰ اَثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ۝۵۷

بارہویں پارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ: جمال قرشی رحمۃ اللہ علیہ ”صراح“ والے اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ: لَفْظُ يُهْرَعُونَ جو ہے لَا يُسْتَعْبَلُ

اِلَّا مَجْهُوْلًا۔ یہ مجہول استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے معنی معروف کے ہوتے ہیں۔ معنی ہیں: ”اُن کے پیچھے یہ تیزی سے چلتے ہیں۔“

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٥٠﴾

فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اُنّی لِنِعْمَ الْمُجِيبُونَ نَحْنُ۔ لفظ نَحْنُ مخصوص بالمدح ہے۔

ربط: ابھی آپ نے دو (۲) طبقوں کا ذکر پڑھا:

① مُنْذِرِينَ یعنی ڈرانے والے۔

② مُنْذِرِينَ یعنی جن کو ڈرایا گیا۔ اب اُن مُنْذِرِينَ میں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تھے تو اُن کا اور اُن کی قوم کا ذکر ہے۔

وَنَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٥١﴾

سوال کَرْبِ عَظِيمِ سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ”تفسیر کبیر، روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: حضرت نوح علیہ السلام کو جو قوم کے شرک کی وجہ سے تکلیف تھی، قوم کو شرک کرتے دیکھ کر اُن کو سخت کوفت ہوتی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے قوم کو تباہ کر دیا تو وہ سب تکلیف رفع ہو گئی۔

② کَرْبِ عَظِيمِ سے سیلاب مراد ہے یعنی سیلاب میں حضرت نوح علیہ السلام کو اور مومنوں کو بچایا اور دیگر لوگوں کو تباہ کر دیا۔

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٥٢﴾

”اور ہم نے اُس کی ذریت کو باقی چھوڑا“۔ حضرت نوح علیہ السلام کے چار (۴) بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہ تھی۔ بیٹوں کی تفصیل یہ ہے:

① کنعان۔ ”یام“ اُس کا نام تھا اور ”کنعان“ لقب تھا وَقِيلَ بِالْعُكْسِ۔ یہ تو تباہ ہوا، غرق ہو گیا۔

② سام۔ یہ عرب والوں کا، ایران والوں کا اور رومیوں کا باپ ہے۔

③ حام۔ یہ حبشہ والوں کا، سوڈان والوں کا باپ ہے۔

④ یافث۔ یہ ترکی والوں کا، افغانیوں کا، یاجوج ماجوج کا باپ ہے۔

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٥٣﴾

تَرَكْنَا کا مفعول محذوف ہے۔ اُنّی تَرَكْنَا ثَنَاءً حَسَنًا، ذِكْرًا جَمِيلًا۔

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٥٤﴾

بے شک! حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے تھے۔

سوال یہ تشبیہ کس بات میں ہے؟

جواب اس کے متعلق دو (۲) تفسیریں ہیں:

① جس طرح حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر اور مُنْذِر تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر اور مُنْذِر تھے۔

② جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں اُن کا بیٹا نافرمان تھا، بیوی نافرمان تھی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ اُن کے مخالف تھے۔

إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٥٥﴾

بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اُنّی سَلِيمٌ مِنَ الشَّاكِّ، سَلِيمٌ مِنَ التَّوَدُّدِ، سَلِيمٌ مِنَ الرَّيْبِ۔

أَفْكَالًا إِلَهًا دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٥٦﴾

ترکیب: تُرِيدُونَ کا مفعول بہ إِلَهًا ہے اور أَفْكَالًا مفعول لہ ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ: تم اللہ کے ورے الہ چاہتے ہو لَا جِلَّ الْإِفْكَالُ کی خاطر، جھوٹ کی خاطر۔

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۝۱۰:

”بخاری“ وغیرہ کتابوں میں حدیث ہے: لَعَنَ يَكْذِبُ ابْنُ اِهْيَمُ إِلَّا ثَلَاثًا ① یہاں کَذِب کا جو لفظ ہے یہ سامعین کے ذہن کے لحاظ سے ہے ورنہ نَفْسُ الْأَمْرِ میں یہ جھوٹ نہیں ہے یعنی سامعین نے اپنے زعم میں اس کو واقعہ کے خلاف سمجھا ورنہ فی نَفْسِهِ ایسا معاملہ نہیں تھا۔

سوال ① وہ تین (۳) باتیں کیا تھیں؟

جواب ① وہ تین (۳) باتیں یہ ہیں:

① ایک تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا --- ۝۱۰

② دوسری بات جو اس آیت میں ہے کہ: إِنِّي سَقِيمٌ ۝۱۰ میں بیمار ہوں۔

امام رازی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ: تمہاری اس ستارہ پرستی کو دیکھ کر طبعی کوفت ہے جیسے بیمار ہوں۔ تو سَقِيم سے مراد یہ ہے کہ: تمہاری اس کاروائی کو دیکھ کر مجھے سُقُم حاصل ہوا ہے۔

③ تیسری بات یہ ہے کہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اُن کی اہلیہ حضرت سارہ علیہا السلام تھیں، ایک ظالم، جابر بادشاہ تھا، اُس کا قاعدہ یہ تھا کہ:

اگر کسی عورت کے ساتھ اُس کا خاوند ہوتا تو اُس خاوند کو قتل کر دیتا تھا۔ تو اس سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ: یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: میری بہن ہے اور حضرت سارہ علیہا السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ: تم کہنا کہ: میرا بھائی ہے، اَنْتِ اُخْتِی فِی دِیْنِ اللّٰہِ۔

اللہ کے دین کے سلسلے میں تو میری بہن ہے۔

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَبْرًا بِالْيَمِينِ ۝۱۱:

بِالْيَمِينِ اَنْتِ بِالْقُوَّةِ۔ معنی ہیں: ”بڑی قوت سے مارا۔“

فَاقْبَلُوْا اِلَيْهِ يَزِفُوْنَ ۝۱۲:

يَزِفُوْنَ اَنْتِ يَسْرِ عَوْنٌ۔ معنی ہیں: ”بڑی تیزی سے چلتے ہوئے۔“

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ۝۱۳:

یعنی ”اللہ نے بنایا تم کو اور جو تم عمل کرتے ہو اُس کو۔“

اہل حق کہتے ہیں کہ: خالق افعال اللہ ہے اور بندہ کاسب افعال ہے، کاسب الہ کا محتاج ہوتا ہے اور خالق محتاج نہیں ہوتا، خالق متفرد ہوتا ہے اور کاسب متفرد نہیں ہوتا تو ان سارے اعمال کا خالق صرف اللہ ہے۔

اہل حق کا ایک استدلال یہ ہے کہ: وَمَا تَعْمَلُوْنَ میں اگر ”مَا“ مصدر یہ مان لیں تو مطلب یہ ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا و عَمَلُكُمْ اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا ہے۔“ وَمَا تَعْمَلُوْنَ میں اگر ”مَا“ موصولہ یا موصوفہ لیا جائے تو عائد مخدوف ہے اَنْتِ وَمَا تَعْمَلُوْنَ نہ جو عمل تم کرتے ہو اُس کا خالق بھی اللہ ہے۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ --- ۝۱۴:

”پھر جب پہنچا اُس کے ساتھ دُور نے کو۔“

اب یہاں آپ کو تفاسیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے مختلف اقوال ملیں گے:

① سات (۷) سال۔ ② بارہ (۱۲) سال۔ ③ تیرہ (۱۳) سال۔

قَالَ يُبْنِيْ اِنِّيْ اَرَى فِي الْمَنَامِ --- ۝۱۵:

يُبْنِيْ میں بِنَاء تصغیر شفقت کے لیے ہے۔ معنی ہیں: ”اے میرے پتر!“

فَلَمَّا اَسْلَمَا -- الْاِیْمَةُ :

جب دونوں فرما بر دار ہو گئے، یعنی باپ قربانی کرنے پر اور بیٹا قربان ہونے پر۔ پس! دونوں نے رب کا حکم مان لیا۔
وَتَلَّہُ لِلْجَبِیْنِ ۝

تَلَّہُ کے معنی ہیں: ”پچھاڑا، گرایا“۔ جَبِیْن کے معنی ہیں: ”کن پٹی“۔
وَفَدَّیْنُہُ بِذَبْحِ عَظِیْمٍ ۝

”تفسیر خازن، معالم التنزیل“ وغیرہ میں اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① حضرت جبرئیل علیہ السلام جنت سے وہ دنبہ لائے جو ہانبل نے قربانی کے طور پر پیش کیا تھا۔

② حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی وہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مقبول ہوئی کہ قیامت تک اُس کو برقرار رکھا۔

حدیثوں میں آتا ہے کہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ: حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم)! یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: سُنَّۃُ اَبِیْکُمْ اِبْرٰہِیْمُ، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے ①

اہل بدعت اور مشرکین کے دعوے کا رد: اہل بدعت اور مشرکین یہ کہتے ہیں کہ: پیغمبر غیب جانتے ہیں اُن سے کوئی شے مخفی نہیں ہے۔

جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہونے میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر ہم اُن کا مذکورہ بالا دعویٰ مان لیں تو نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کوئی اثر رہتا ہے اور نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربان ہونے کا کوئی اثر رہتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ میرے بچہ نے قربان نہیں ہونا، صرف ہم نے ایک ڈرامہ کھیلنا ہے تو پھر اُن کی قربانی کا کیا نتیجہ اور فائدہ تھا؟! اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اگر پہلے ہی سے پتہ ہوتا کہ: میری قربانی نہیں ہونی ویسے ہی ایک کھیل اور ایک سین ہے، ایک ڈرامہ ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربان کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔

پس! معلوم ہوا کہ: علم غیب نہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھتے تھے کہ میں نے قربانی کرنی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھتے تھے کہ میری قربانی ہونی ہے۔ قربانی کس کی ہوئی؟ یہاں پر ایک اور بات بڑی توجہ سے سمجھیں!! پادری صاحبان اس پر مضر ہیں کہ: قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نہیں ہوئی بل کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ اُن کے اصرار کی وجہ یہ ہے کہ: اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ثابت ہو جائے تو فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور اُن کو یہ گوارہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی والے کی نسل میں سے ہوں۔

اس کے علاوہ یہاں بعض ہمارے اپنوں کو بھی مغالطہ ہوا ہے، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اولیاء میں اکابر میں سے ہیں، لیکن! ”غنیۃ الطالین“ میں مصر ہیں کہ: ”قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوئی ہے“۔ صوفیاء میں چوں کہ تنقید کا مادہ نہیں ہوتا اس لیے انہوں نے یہود کی وہ روایات جو یہود نے گڑھی ہیں کثرت سے دیکھ کر یہ قول اختیار کیا کہ: ”قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوئی ہے“۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ: ”غنیۃ الطالین“ میں موضوع روایتوں کی بھرمار ہے، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی ”میزان الاعتدال“ میں یہ شکوہ کیا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی ”اللسان“ میں یہ شکوہ کیا ہے۔

پادری صاحبان کا حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ کے ترجمہ سے غلط استدلال: اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اُس کو سمجھیے!! حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے کہ: ”یُبْنِی“ -- الْاِیْمَةُ ② اے میرے چھوٹے بیٹے۔

اب پادری صاحبان صغریٰ کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ: تمہارے مُسلم مفسر تو یہ کہتے ہیں کہ: ”یہ قربانی چھوٹے بیٹے کی ہوئی“۔ اور پھر کبریٰ ہم سے پوچھتے ہیں کہ: تم بتاؤ! حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے یا حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے تھے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ: ”حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے“۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ: صغریٰ کبریٰ ملانے کے بعد نتیجہ تو یہ نکلا کہ: ”قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوئی ہے“۔

جواب میں قرآن کریم کی روشنی میں صرف دو (۲) باتیں عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے سمجھنا:

① اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا: فَبَشِّرْ نُوہُ بِغُلْمٍ حَلِیْمٍ ۝ ”پس! ہم نے غلام حلیم کی بشارت دی“۔ پھر آگے انہی کی قربانی کا ذکر فرمایا۔

اُس کے بعد آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: وَبَشِّرْ نُوہُ بِاسْحَاقَ ۝ ”اور ہم نے اُس کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی“۔ یہاں وَبَشِّرْ نُوہُ ۝ -- الْاِیْمَةُ ③ میں واو عطف کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ: جس کی قربانی ہوئی وہ اور تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ہیں۔

① آپ پہلے سُورَةُ هُود میں پڑھ چکے ہیں کہ: فَبَشِّرْ نَهَا يٰ اِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوبَ ۝ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوبَ ۝ کے الفاظ بھی اس بات کا واضح قرینہ ہیں کہ: قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم میں ہے کہ: میرا بیٹا ابھی قربان ہو جائے گا تو پھر آگے اُس کی نسل کہاں سے چلے گی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں سے آئیں گے؟ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو خوشخبری سنائی گئی اس کا کیا مطلب ہوگا!!

باقی رہی یہ بات کہ: جو حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ نے ”یُبْنَتِي“۔۔۔ (۱) اے میرے چھوٹے بیٹے سے ترجمہ کیا ہے تو یہ یاء تصغیر کا ترجمہ ہے جو کہ شفقت کے طور پر بولا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں: ”اے میری پتری“۔

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝

تَرَکْنَا کا مفعول محذوف ہے۔ اُنہی تَرَکْنَا ثَنَاءً حَسَنًا، ذِکْرًا جَمِيلًا۔

وَلَقَدْ مَتَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝

رہط: مُنْذِرِينَ اور مُنْذِرِينَ کا ذکر چلا آ رہا ہے اُن میں چند کے نام گذرے اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔

وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

سوال: کَرْبِ الْعَظِيمِ سے نجات دینے سے کیا مراد ہے؟

جواب: کَرْبِ الْعَظِيمِ سے نجات دینے سے مراد یہ ہے کہ: بحر قلزم میں غرق ہونے سے بچایا اور فرعون کے مظالم سے نجات دی۔

وَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ۝

سوال: کتاب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی تو پھر اَتَيْنَاهُمَا میں ”هُمَا“ تثنیہ کی ضمیر کیوں لائے؟

جواب: اصل میں کتاب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی لیکن حضرت ہارون علیہ السلام بھی اُس کی تبلیغ پر مامور تھے، اس لیے اَتَيْنَاهُمَا میں ”هُمَا“ تثنیہ کی ضمیر لائے۔

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ۝

تَرَکْنَا کا مفعول محذوف ہے۔ اُنہی تَرَکْنَا ثَنَاءً حَسَنًا، ذِکْرًا جَمِيلًا۔

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

”اور بے شک! الیاس علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے۔“

علامہ خیالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: چار (۴) پیغمبر زندہ ہیں، دو (۲) آسمان میں اور دو (۲) زمین میں ہیں: آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور زمین میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝

”تفسیر ابقان“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: ”بعل“ ایک آدمی کا نام ہے جو لوگوں میں بڑا مشہور تھا، بڑا نیک تھا، اُس کا اُن لوگوں نے مجسمہ بنایا اور اُس کی پوجا شروع کر دی، اُسی کے نام پر شہر کا نام بَعْلَبَک پڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اُن کی طرف بھیجا، حضرت الیاس علیہ السلام نے اُن کو خدا کے غضب اور بت پرستی کے انجام بد سے ڈرایا۔

سَلِّمْ عَلَىٰ إِيَّاسِينَ ۝

سوال: إِيَّاسِينَ سے کون مراد ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اِلٰی یَاسِیْنَ سے حضرت الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو الیاس بھی کہتے ہیں اور اِلٰی یَاسِیْنَ بھی کہتے ہیں۔ جیسے طور سیناء کو طور بھی کہتے ہیں اور طور سنین بھی کہتے ہیں۔

② اِلٰی یَاسِیْنَ سے حضرت الیاس علیہ السلام کے پیروکار مراد ہیں یعنی الیاسیوں پر سلام۔

مُلَّا باقر شیعوں کا امام گذرا ہے ”حیۃ القلوب“ اُس کی کتاب ہے، اُس میں وہ کہتا ہے کہ: اِلٰی یَاسِیْنَ سے مراد یہ ہے کہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ: اُن پر سلام بھیجیں، لیکن چوں کہ رب جانتا تھا کہ: ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہما) بڑے ہوشیار ہیں اس لیے ”اَلْ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ“ نہ پڑھا بلکہ ”اِلٰی“ بِکَسْرِ الْهَمْزَةِ پڑھا تاکہ اُن کو پتہ نہ چلے کیوں کہ اگر پتہ چلے گا تو وہ اپنا حق چھین لیں گے۔ (اَلْعِیَاضُ بِاللّٰهِ) خلاصہ یہ کہ: ”حیات القلوب“ میں اُس نے یہ لکھا ہے کہ: رب کو اصل ”اَلْ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ“ کہنا تھا لیکن اُن دونوں سے خطرہ تھا اس لیے ”اِلٰی“ بِکَسْرِ الْهَمْزَةِ ذکر کیا تاکہ پڑھتے بھی رہیں اور سمجھیں بھی نہ۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ۖ وَبِالْلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥﴾

اِنَّكُمْ سے اہل مکہ کو خطاب ہے۔ معنی ہے: اے مکہ والو! تم گذرتے ہو علیہم اُن کی جگہوں پر صبح کے وقت، کبھی رات کے وقت، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾

ربط: واضح ہے کہ مُنذرین کا ذکر چلا آ رہا ہے، یاد ہوگا سُورَةُ يُونُسَ میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں سے بھی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿٧﴾

سوال جس دریا میں کشتی چلی وہ کون سا دریا تھا؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”دریائے فرات“ تھا۔ ② صاحب کمالین رحمہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ: ”دریائے دجلہ“ تھا۔

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿٨﴾

پھر قرعہ ڈال دیا۔ اس قرعہ ڈالنے کی دو (۲) وجہیں لکھی ہیں:

① جب کشتی طوفان میں پھنس گئی تو ملاحوں نے کہا کہ: کوئی غلام آقا سے بھاگ کر آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قرعہ اندازی ہوئی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔

② ملاحوں نے کہا کہ: ایک آدمی زائد ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی، ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔

مِنَ الْمُدْحَضِينَ اُنّی مِنَ الْمَغْلُوبِينَ فِي السَّهَامِ۔

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٩﴾

”تفسیر روح المعانی، کشاف، بیضاوی“ وغیرہ میں مُلِیم کے یہ معنی لکھے ہیں: ”اُنّی مَا یُکَلِّمُ عَلَیْہِ، ایسی کاروائی کی جس پر اُن کو ملامت ہوئی۔“ اب اس کے لازمی معنی یہ ہوئے کہ: ”الزام خوردہ تھے“ یعنی وہ الزام کھایا ہوا تھا اور الزام یہی تھا کہ: خطائے اجتہادی سے حکم الہی کا انتظار کیے بغیر بستی سے نکل پڑے اور عذاب کے دن کی تعیین کی۔

لَلْبَسِ فِي بَطْنِهِ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُونَ ﴿١٠﴾

سوال حضرت یونس علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے؟

جواب اس کے متعلق آپ کو مختلف اقوال ملیں گے: ① تین (۳) دن رہے۔ ② چھ (۶) دن رہے۔ ③ چالیس (۴۰) دن رہے۔

فَتَبَدَّلْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۝

ہم نے اُن کو چٹیل میدان میں پھینکا درآں حال یہ کہ وہ بیمار تھے کیوں کہ مچھلی کے پیٹ میں ہوانہ لگی تھی، خوراک نہ ملی تھی تو اس وجہ سے بیمار ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ: ذھوپ کی شعاع اور کبھی وغیرہ کا بدن پر بیٹھنا بھی ناگوار ہوتا تھا۔

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِطِينَ ۝

وہاں کدو کا درخت اُگ آیا، اُس کے پتوں نے اُن کے جسم پر سایہ کر دیا اور اسی طرح قدرتِ خداوندی سے غذا وغیرہ کا سامان بھی ہو گیا۔

سوال کدو کی تو بیل ہوتی ہے درخت نہیں ہوتا؟

جواب آپ کو تمام تفسیروں میں ملے گا کہ: اللہ تعالیٰ نے خرقِ عادت کے طور پر کدو کا تناؤ گایا، یہ حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ تھا۔

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۝

یہاں اُو بمعنی بل کے ہے۔ معنی ہیں: ”ایک لاکھ (۱۰۰۰۰۰) بل کہ اُس سے زیادہ کی طرف“۔ یہ آبادی نینوا شہر کی تھی۔

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ ۖ ۝

رابط: یہاں تک منذرین کا بیان تھا، اب کفار کا بیان ہے۔ معنی ہیں: ”اُن مکہ والوں سے پوچھو کہ: کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟“

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۝

أَصْطَفَى اصل میں آءِ صُطْفَى تھا۔ ایک ہَمْزہ استفہام ہے اور دوسرا ہَمْزہ بابِ اِفْعَال کا ہے۔ ایک ہَمْزہ کو حذف کر دیا۔

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۖ ۝

سوال جَنَّة سے کون مراد ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: جَنَّة سے فرشتے مراد ہیں۔ اس لیے کہ وہ آنکھوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پس! لغوی معنی کے اعتبار سے فرشتے مراد ہیں۔

② حضراتِ جمہور فرماتے ہیں کہ: جَنَّة سے جن مراد ہیں۔

”بخاری شریف“ کتاب التفسیر میں روایت ہے کہ: جب اُن لوگوں سے یہ سوال ہوا کہ ”تم کہتے ہو کہ: فرشتے رب کی بیٹیاں ہیں“ تو اُن کی مائیں کون ہیں؟ کہنے لگے کہ: ”پریاں یعنی جنات کی مؤنث اُن کی مائیں ہیں“ ①

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

سوال یہ استثناء کس سے ہے؟

جواب ”تفسیر جمل“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: یہ ماقبل میں لَمْ يُخْصَرُونَ ۝ سے استثناء ہے۔ معنی ہیں: ”مگر جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ نہیں حاضر کئے جائیں گے۔“

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۖ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِينَ ۝

یہاں بڑی طویل بحث ہے، میں دو (۲) آسان باتیں عرض کرتا ہوں:

① مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ کی ”۴“ ضمیر لفظ ”اللہ“ کی طرف راجع ہے جو کہ ماقبل میں لفظ عِبَاد کا مضاف الیہ ہے۔ معنی ہیں: ”پس! بے شک! تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہیں اللہ کے مقابلے میں کسی کو گمراہ کرنے والے، مگر وہ جو خود ہی دوزخ میں داخل ہونے والا ہو۔“

۱۰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ كِي "۶" ضمیر مَا تَعْبُدُونَ میں جو "مَا" ہے اُس کی طرف راجع ہے۔ تو معنی "معبود" کے ہوں گے۔ پس! جب معنی معبود کے ہوں گے تو یہاں مضاف محذوف ہوگا۔ اب تقدیری عبارت یوں ہوگی: فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ آتٰی علی عِبَادَتِ الْمَعْبُودِ۔ بے شک! تم اور جن کی عبادت کرتے ہو، نہیں ہو تم باوجود اپنے معبود کی عبادت کرنے کے کسی فتنے میں ڈالنے والے، مگر اُس کو جو اپنی عرضی سے دوزخ میں داخل ہونے والا ہو۔

وَمَا مِثْلًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ۝۱۱:

رابط: تم فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہو تو فرشتوں کی طرف سے اُن کا بیان بھی سن لو۔ پس! فرشتوں کا ذکر ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف سے گویا اُن کی زبان سے بیان فرمایا کہ: "فرشتے کہتے ہیں کہ: ہمیں حکم الہی سے ذرا تجاوز کرنے کی گنجائش نہیں، یعنی ہر فرشتہ کی ایک حد مقرر ہے، اُس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔

وَأِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ۝۱۲:

وَأِنْ كَانُوا آتٰی وَإِنَّهُمْ كَانُوا۔ معنی ہیں: "بے شک! شان یہ ہے کہ یہ مکہ والے۔"

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝۱۳:

سوال سوال یہ ہے کہ: رب تعالیٰ نے فرمایا کہ: "ہم نے اپنے پیغمبروں کے لیے یہ بات طے کر دی ہے کہ اُن کی مدد ہوگی اور اُن کا لشکر ہی غالب ہوگا۔" اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اور اُن کے پیروکاروں کو ہمیشہ غلبہ ہوتا ہے، اُن کو شکست نہیں ہوتی حال آں کہ یہ واقعہ کے خلاف ہے، شکست تو ہوئی، "غزوہ احد" میں شکست ہوئی، اسی طرح پیغمبروں کے پیروکار ہجرت کر کے بھی گئے، بعض رُسُل ایسے ہیں جو شہید کر دیے گئے، جیسے: حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو منصور کو ہجرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیز اُن کو پھر شہید کیوں کیا گیا؟

جواب اس کا جواب اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا۔۔۔ (۱۱۳) کی تفسیر میں اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی باحوالہ آئے گا۔

وَأَبْصِرْ هُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝۱۴:

أَبْصِرْ هُمْ کے دو (۲) معنی ہیں:

① صاحبِ قاموس معنی کرتے ہیں کہ: "أَنْظِرْ هُمْ" اُن کو مہلت دیں۔

② بعض حضرات کہتے ہیں کہ: یہ اپنے معنی میں ہے کہ "اُن کو دیکھتا رہ"۔

آیَاتُهَا (۸۸)

سُورَةُ ض مَكِّيَّةٌ (۳۸)

رُكُوعَاتُهَا (۵)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رابطہ: کے متعلق دو (۲) باتیں ہیں:

- ① ایک رابطہ یہ ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں مرسلین کا ذکر تھا، تو اس سورۃ میں بھی آگے جا کر آپ ﷺ کی رسالت کا ذکر ہے۔
 ② دوسرا رابطہ یہ ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں مکذبین یعنی نہ ماننے والوں کا ذکر تھا، اس سورۃ میں بھی آگے کفار اور مکذبین کا ذکر ہے کہ: انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ ض ہے۔

ض --- الآية ۱:

سوال: یہ ض کیا ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① بعض حضرات کہتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام صَبُور ہے۔ یہ ض اُس کا مخفف ہے۔
 ② بعض حضرات کہتے ہیں کہ: یہ ض، صَدَق کا مخفف ہے۔ اُنَّی قَدْ صَدَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ۔

وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۝

”قسم ہے اُس قرآن کی جو نصیحت والا ہے۔“

سوال: وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ قسم ہے اس کا جواب قسم کیا ہے؟

- جواب: ”تفسیر جمل، کمالین، بیضاوی، البحر المحیط وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اس میں مفسرین کرام ﷺ کے دو (۲) گروہ ہیں:
 ① مفسرین کرام ﷺ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ: وَالْقُرْآنِ جملہ قسمیہ ہے اور جواب قسم مذکور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ: جواب قسم مذکور تو ہے لیکن وہ کیا ہے؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں:

① كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ --- الآية ۱: یہ جواب قسم ہے۔

② إِنَّ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلِ --- الآية ۲: یہ جواب قسم ہے۔

③ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۝ --- الآية ۳: یہ جواب قسم ہے۔

④ ض --- الآية ۴: یہ جواب قسم ہے جو کہ صَدَق کا مخفف ہے۔ اُنَّی قَدْ صَدَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ۔

- ⑤ مفسرین کرام ﷺ کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ: جواب قسم مخدوف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ: جواب قسم مخدوف تو ہے لیکن وہ کیا ہے؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں:

① علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ: إِنَّهُ لَمُعْجُزُ جواب قسم مخدوف ہے۔

② علامہ محلی فرماتے ہیں کہ: مَا الْأَمْرُ كَمَا قَالَ كُفَّارٌ مَكَّةَ مِنْ تَعَدُّ إِلَهَةٍ جواب قسم مخدوف ہے۔

③ جمل والے کہتے ہیں کہ: إِنَّكَ لَبِنُ الْمُرْسَلِينَ جواب قسم مخدوف ہے۔

④ علامہ حونی فرماتے ہیں کہ: قَدْ جَاءَ كُمْ بِالْحَقِّ جواب قسم مخدوف ہے۔

⑤ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ: مَا الْأَمْرُ كَمَا تَزْعُمُونَ جواب قسم مخدوف ہے۔

بَلِ الدِّينِ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۝

عِزَّة کا معنی ہے: ”تکبر“۔ شِقاق کا معنی ہے: ”اختلاف“۔

فَنَادُوا وَآلَاتِ حَيْنٍ مِّنَاصِ ۝٦٠

وَلَا تَحِثُّنَا فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي كُنَّا عَلَيْهِم مُّسْتَحِثِّينَ ۚ سُبْحٰنَكَ يٰرَبَّنَا إِنَّهُ لَمِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كُنَّا عَلَيْهِم مُّسْتَحِثِّينَ ۚ

① امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد ذخیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: کَلَات میں جو لاء ہے یہ مشابہ بلیس ہے، تَاء اس میں زائدہ ہے۔ جیسے: رُبَّت اور سَمَّت میں تَاء زائدہ ہے اور اِسَم اس کا محذوف ہے، وہ یہ ہے کہ: ”وَلَاتُ الْحَيِّنُ حَيِّنَ مَنَاصٍ“ اور نہ تھا وقت، وقت چھٹکارے کا۔

⑩ امام فراء اور امام انخس رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ: لَا نَفِيْ جَنَسٍ كَا هِیْ اَوْرَقَاءُ زَاكِدٌ هِیْ، حِیْنَ مَنَاصِ مَضَافٍ مَضَافٍ اِلَیْهِ اِسْمٌ هِیْ اَوْرَلَهُمْ خَبَرٌ هِیْ جَوَكٌ مَحْذُوفٌ هِیْ۔

۵) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: یمن والوں کی لغت میں لَآتَ بمعنی لَیْسَ ہی کے ہے لیکن اس میں ثَاءِ اَصْل ہے، لہذا لَآتَ مرکب نہیں بل کہ مفرد ہے۔

إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ يُرَادُّهُ ۖ

اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① اپنے الہوں پر جمار ہنا ہماری مراد ہے اُن کو مت چھوڑو۔

۶ یہ جو تمہیں تبلیغ کرتا ہے (یعنی آپ ﷺ) اس کی ایک مراد ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب مٹ جائے، اس کے ایک اللہ والا مذہب چلے۔ ہم اس کی مراد کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔

مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي الْيَمِّ الْأَخِيرَةِ... الرَّحْمَةُ

فِي الْبَلَّةِ الْآخِرَةِ کے دو (۲) معنی ہیں:

① فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ سے آباء و اجداد مراد ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ: ہمارے آباء و اجداد بھی تو تعددِ آلہہ کے قائل تھے، ایک کے تو قائل نہیں تھے!!

① پہلی ملتوں میں سے جو آخری ملت ہے وہ حضرت عیسیٰ ؑ کی ملت ہے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ: عیسائی بھی تو تَثْلِیْث کے قائل ہیں ایک کے قائل نہیں ہیں؟؟!!

إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝

اختیلاق کے معنی ہیں: ”گڑھی ہوئی بات۔“

بَلِّغْهُنَّ يَذُوقُوا عَذَابَ ۞

عَذَابِ اُمّی عَذَابِی، یاء تخفیفاً گر گئی۔

فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۝١٠:

پس! اُن کو چاہیے کہ: سیزھی لگا کر اوپر چڑھیں اور وحی کا راستہ بند کر دیں۔

جُنْدًا مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ: ﴿١١﴾

لفظِ جُنْدُ نکرہ ہے اور مَا تَقْلِيل کے لیے ہے۔ معنی ہیں: ”لشکر چھوٹا سا“۔

وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾:

اَوْتَاد، وَتَد کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”میخ“۔

سوال فرعون کو ذُو الْأَوْتَاد کیوں کہتے؟

جواب اس کی تین (۳) وجوہات ذکر کی گئی ہیں:

① ”تفسیر مدارک اور بیضاوی“ میں لکھا ہے کہ: جو بھی فرعون سے اختلاف کرتا تھا تو فرعون اُس اختلاف کرنے والے کو پھانسی دیتا تھا اور اُس پر میخیں ٹھوکتا تھا، اس لیے اُس کا نام ”ذُو الْأَوْتَاد، میخوں والا“ پڑ گیا۔

② فرعون چوں کہ بہت زور و قوت اور لاؤ لشکر والا تھا، جس نے دُنیا میں اپنی سلطنت کے کھونٹے گاڑ دیئے۔ اس لیے اُس کا نام ”ذُو الْأَوْتَاد، میخوں والا“ پڑ گیا۔

③ فرعون جب سیر کے لیے جاتا تھا تو اپنے ساتھ خیمے لے جاتا تھا اور اُس کو سونے کی میخوں سے باندھتا تھا۔ تو جب وہ گزرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ: میخوں والا بادشاہ آ گیا۔ اس لیے اُس کا نام ”ذُو الْأَوْتَاد، میخوں والا“ پڑ گیا۔

وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ۚ ﴿١١﴾:

رابط: اُوپر کفار مکہ کا ذکر تھا، آگے بھی اُنہی کا ذکر ہے کہ: قرآن جیسی کتاب آگئی، آپ ﷺ جیسے پیغمبر آ گئے، اب کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ اس چیز کا کہ: اسرافیل علیہ السلام بگل میں پھونکیں؟ نَفْخَةٌ ہو؟ پس! جب نَفْخَةٌ ہوگا تو اُس میں وقفہ نہیں ہوگا۔

مَا لَهُمْ مِنْ فَوَاقٍ ۚ ﴿١٢﴾:

فَوَاق کے معنی ہیں: ”اُونٹنی کا دودھ نکالو یا بکری کا دودھ نکالو تو جس وقت تھنوں کو چوڑتے ہیں اور پھر دوبارہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو بَيْنَ الْحَلَبَتَيْنِ جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے اُس کو فَوْقَةٌ بھی کہتے ہیں، فَوَاق بھی کہتے ہیں، لازمی معنی ہیں: ”وقفہ“۔ تو مطلب یہ ہے کہ: وہ بگل یعنی نَفْخَةٌ وقفہ کے ساتھ نہیں ہوگا بل کہ مسلسل، لگاتار ہوگا۔

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٣﴾:

قِط ”کپے کاغذ“ کو کہتے ہیں یعنی وارنٹ وغیرہ جو مجرم کو بھیجا جاتا ہے، تو یہ لوگ یہ بات اِسْتَهْزَاءً یہ کہتے تھے کہ: وہ وارنٹ لاؤ! ہمیں دونوں وارنٹ کیوں نہیں آتا؟

وَإِذْ كُرِعَ عَبْدًا ذَا الْأَيْدِ ۚ ﴿١٤﴾:

اَیْد کے دو (۲) معنی ہیں:

① اَیْد کے معنی ”ہاتھوں“ کے بھی کرتے ہیں ”ہاتھوں والے تھے“۔ مطلب یہ ہے کہ: اپنے ہاتھوں سے عمل کرتے تھے، ذرہا بناتے تھے، اُسی کو فروخت کر کے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے، سلطنت کا مال نہ کھاتے تھے۔

② اَیْد کے معنی ”قوت“ کے بھی کرتے ہیں۔ قوت کا مطلب یہ ہے کہ: اُن کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔

وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ﴿١٥﴾:

فَصَّلَ الْخِطَابِ کا مطلب یہ ہے کہ: جب بولتے تھے تو نہایت فیصلہ کن تقریر ہوتی تھی۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حضرت داؤد علیہ السلام خَلِيفَةُ الْأَرْضِ تھے تو بڑی بات دو تین لفظوں میں بیان کرتے تھے یعنی مختصر الفاظ میں بات فرمادیتے تھے۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ: اُن کی گفتگو میں مغز کی بات کم ہوتی ہے پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ مودودی صاحب کی عبارتوں میں بھی پھیلاؤ زیادہ ہے مغز کی بات کم ہے۔

وَهَلْ أَتَاكَ نَبُؤُا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْبَحْرَابِ ﴿١٦﴾:

تَسَوَّرُوا، سُوْر کے لفظ سے ہے۔ سُوْر کے معنی ہیں: ”دیوار“، تَسَوَّر کے معنی ہیں: ”دیوار کو پھاندنا“۔

اس آیت کی تین (۳) تفسیریں ہیں: ایک تفسیر مردود ہے اور ایک خر جوح ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

① مردود تفسیر یہ ہے کہ: ”کتاب مقدس“ چھپن (۵۶) صحیفے والی یہود و نصاریٰ کی ہے، اُس میں کہتے ہیں کہ: حضرت داؤد علیہ السلام کا محل تھا، یہ محل اُونچا تھا، قریب ہی ایک پڑوسی تھا، نام اس کا ”اُور یا حطی“ تھا، وہ مجاہد تھا، جہاد کے لیے گیا تھا، اُس کی بیوی گھر میں تھی، نام اُس کا ”بُت سبو“ تھا، وہ اپنے صحن میں پھر رہی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کی چھت سے دیکھا، نہایت حسین اور خوبصورت تھی، نوکروں سے کہا کہ: اس کو میرے پاس لے آؤ، وہ لے آئے۔ (نقل کفر کفر نہ باشد) رات کو ہمستری ہوئی، اُس سے وہ حاملہ ہوئی، اُس کی نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حاملہ ہوئی تو نہایت پریشان ہوئی کہ: جب میرا شوہر جہاد کے لیے گیا تھا تو میرا حمل نہ تھا اور جب وہ آئے گا اور میرا حمل دیکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا: فکر مت کرو۔ امیر و بادشاہ تو میں ہوں، اُس کو ایسی جگہ جنگ کے لیے بھیجوں گا کہ وہ واپس بھی نہ آسکے۔ اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سات سو (۷۰۰) بیویاں اور تین سو (۳۰۰) لونڈیاں بھی ہوں اور پڑوسیوں سے یہ کام کرتے ہوں؟! یہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ مردود تفسیر ہے لیکن اس کو اہل تفسیر نے اس لیے نقل کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ علم ہو کہ اس قسم کی خرافات بھی ہیں۔

② خر جوح تفسیر یہ ہے کہ: حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عورت دیکھی، اُس کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ خیال آیا کہ: اگر یہ میری بیویوں میں شامل ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا؟ تو صرف یہ خیال آیا کوئی فعل نہیں کیا۔ لیکن یہ تفسیر بھی خر جوح ہے کیوں کہ پیغمبر کے ذہن میں ایسا خیال آنا بھی محال ہے۔
③ مقبول تفسیر یہ ہے کہ: ”مستدرک حاکم“ میں روایت ہے وَ سَنَدُهُ عَلَى شَرِّطِ الشَّيْخَيْنِ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: حضرت داؤد علیہ السلام نے تین (۳) دن کی باری رکھی تھی: ایک دن دربار اور فصل خصوصیات کا، ایک دن اپنے اہل و عیال کے پاس رہنے کا، ایک دن خالص اللہ کی عبادت کا۔ اُس دن خلوت میں رہتے تھے اور اپنے گھر کا انتظام بھی بنالیا تھا کہ: فلاں گھنٹے میں فلاں بیوی عبادت کرے گی اور فلاں میں فلاں اور اپنے لیے سحری کا وقت مقرر کیا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے اس حسن تدبیر پر اَنَانِيَّت محسوس ہوئی کہ: چوبیس (۲۴) گھنٹے کا وقت کا کتنے اچھے طریقے سے انتظام کیا؟! یہ چوں کہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہ تھا اس لیے اُس عبادت کے دن دربان کسی کو آنے نہ دیتا تھا، عبادت میں مشغول تھے کہ ناگاہ کئی شخص دیوار پھاند کر اُن کے پاس آکھڑے ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام باوجود اپنی قوت و شوکت کے یہ ناگہانی ماجرا دیکھ کر گھبرا اٹھے کہ یہ آدمی ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے؟ آدمی ہیں تو بے وقت آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ دربانوں نے کیوں نہیں رُکا؟ اگر دروازے سے نہیں آئے تو اتنی اُونچی دیواروں کو پھاندنے کی کیا سبیل کی ہوگی؟ خدا جانے ایسے غیر معمولی طور پر کس نیت اور کس غرض سے آئے ہیں؟ غرض اچانک یہ عجیب و مہیب واقعہ دیکھ کر خیال دوسری طرف گیا اور عبادت میں جس یکسوئی کے ساتھ مشغول تھے قائم نہ رہ سکی۔ یہ اپنے حسن تدبیر پر اَنَانِيَّت کا نتیجہ تھا۔

وَلَقَدْ دَاوُدُ اٰتٰهَا فَتَنَّهُ فَاِستَغْفَرَ رَبَّهُ۔۔۔ (الانجیل)

حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ: ہم نے اُن کو آزمائش میں ڈالا۔ اپنی عبادت پر جو غرور تھا، عین اُن کی عبادت کے موقع پر عبادت ذہن سے نکل گئی۔ یہ تفسیر رائج، مقبول ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا۔۔۔ (الانجیل)

ربط: ابھی آپ نے یَوْمُ الْحِسَابِ کا لفظ پڑھا، درمیان میں اُسی یَوْمُ الْحِسَابِ کے بارے میں بیان فرمایا کہ: یہ آسمان و زمین وغیرہ ہم نے ویسے نہیں بنائے بل کہ یہ ایک مدرسہ ہے، اس کا ایک نصاب تعلیم ہے، بعد میں امتحان ہوگا۔

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ۔۔۔ (الانجیل)

یعنی ہمارے عدل و حکمت کا اقتضاء یہ نہیں کہ نیک ایمان دار بندوں کو شریروں اور مفسدوں کے برابر کر دیں، اسی لیے ضروری ہوا کہ: کوئی وقت حساب و کتاب اور جزا و سزا کا رکھا جائے، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ: بہت سے نیک اور ایمان دار آدمی قسم قسم کے مصائب و آفات میں مبتلا رہتے ہیں اور کتنے ہی بدمعاش بے جا مزے اُڑاتے ہیں۔ مثلاً: ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کا صلہ دُنیا میں نہیں ملا اور ایسے بہت سے مجرم ہیں جن کو

اپنے جرم کی سزا نہیں ملی، تو اگر قیامت قائم نہ ہو تو محسن اور مجرم کا کیا پتہ چلے گا؟ لامحالہ ماننا پڑے گا کہ: موت کے بعد دوسری زندگی کی جو خبر صادق مفسرین نے خبر دی ہے عین مقتضائے حکمت ہے۔

كِتَبَ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبْرَكًا لِّيَذَّبَ رُؤَا اٰيَتِهِ۔۔۔ (۱۰)۔

لفظ کتاب مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ اُنہی ہذا کتب۔

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ نِعَمَ الْعَبْدِ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ۝ (۱۱)۔

ربط: اوپر یَوْمَ الْحِسَابِ ۝ کا ذکر کیا، کتاب کا ذکر کیا جس میں یَوْمَ الْحِسَابِ کا ذکر تھا، پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع کیا۔

اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفُنُ الْجِيَادُ ۝ (۱۲)۔

”تفسیر ابن جریر طبری، روح المعانی، ابن کثیر، خازن وغیرہ وغیرہ سب تفسیروں میں آپ کو دو (۲) تفسیریں ملیں گی، دونوں تفسیریں صحیح ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کی خاطر گھوڑے رکھے تھے۔ ایک دن خیال ہوا کہ میں اُن گھوڑوں کا معائنہ کر لوں کہ آیا! خادم اُن کو کھلاتے، پلاتے بھی ہیں یا ویسے ہی باندھے ہوئے ہیں؟ سرکاری طور پر آئے تو گھوڑے بہت زیادہ تھے، دیکھتے دیکھتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ اُن کی عصر کی نماز قضاء ہوگئی۔ تو فرمانے لگے کہ: میری عصر کی نماز قضا ہونے کا سبب گھوڑے بنے ہیں۔ اُس زمانے میں گھوڑے کی قربانی بھی درست تھی تو سب کو ذبح کر دیا کیوں کہ یہ رب کی یاد سے رُکاوٹ کا ذریعہ بنے ہیں۔

اس میں پھر آگے روایتیں چلتی ہیں کہ: اُن کے لیے سورج لوٹا، یہ ہوا وہ ہوا۔ لیکن! صحیح روایت سے یہ ثابت ہے کہ: صرف حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے سورج روکا گیا تھا۔ باقی یہ جو آتا ہے کہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عصر کی نماز فوت ہوئی تھی تو اُن کے لیے سورج لوٹا یا گیا۔ اس میں خاصہ کلام ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ ”مشکل الآثار“ میں، قاضی آیاز رحمہ اللہ ”الشفاء“ میں اس کی تصحیح کرتے ہیں، جب کہ دیگر حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس روایت کو جعلی قرار دیتے ہیں۔ ”دل کا سرور“ نامی کتاب میں ہم نے باحوالہ طویل بحث کر دی ہے، طبع شدہ کتاب۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو پہلے دُور سے دیکھا، پھر فرمانے لگے کہ: اُن کو پھر لوٹاؤ! میں ہاتھ لگا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ہاتھ لگا کر پنڈلیاں دیکھیں، گردنیں دیکھیں، اچھی طرح سے دیکھا۔ پھر فرمایا: مجھے ان گھوڑوں سے جو محبت ہے عَنْ ذِکْرِ رَبِّیْ اُنّی لَاجِلْ ذِکْرِ رَبِّیْ یعنی عن تعلیلیہ ہے اس لیے کہ یہ آلہ جہاد ہیں۔ اس تفسیر میں نہ ذبح کرنے کا ذکر ہے، نہ سورج کے ڈوبنے کا ذکر ہے۔ صُفُنُ، صَافِنَةُ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”ایسا گھوڑا جس کے تین (۳) پاؤں زمین پر لگے ہوں اور چوتھے پاؤں کا کنارہ لگا ہو یعنی اَصیل اور شائستہ۔ جِيَادُ، جَوَادُ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”تیز رفتار۔“

حَتّٰی تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝ (۱۳)۔

اگر پہلی تفسیر لی جائے تو تَوَارَتْ کی ضمیر شمس یعنی سورج کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سورج پردے میں غائب ہو گیا۔ اگر دوسری تفسیر لی جائے تو تَوَارَتْ کی ضمیر الصُّفُنُ الْجِيَادُ کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: گھوڑے پہلے دُور سے دیکھے پھر پردے کے اندر اَصْطَبِل میں داخل ہو گئے۔ پھر فرمانے لگے کہ: اُن کو میرے پاس واپس لوٹاؤ اور لگ پڑے اُن کی پنڈلیاں اور گردنیں چھوئیں۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاٰلَقَيْنَا عَلٰی كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝ (۱۴)۔

اس آیت کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر جو کہ عروج بل کہ متروک ہے وہ یہ ہے کہ: حضرت سلیمان علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی کام کے لیے گئے اور اپنی انگشتی اپنی ایک بیوی جس کا نام امینہ رضی اللہ عنہا تھا کو دی اور آپ علیہ السلام کی حکومت چوں کہ انگشتی کے زور سے چلتی تھی، ایک جن صخر نامی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں اُس کے پاس آکر انگشتی مانگنے لگا، اُس نے دے دی، وہ انگشتی لے کر گیا، حکومت خراب ہوگئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے انگشتی مانگی تو اُس بیوی نے کہا کہ: میں نے آپ کو دی ہے۔ پس! وہ جن جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر

بیٹھ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہٹانے لگا۔ اسی کو یہاں جسّد (دھڑ) سے تعبیر کیا ہے۔ چالیس (۴۰) دن تک اُس نے حکومت کی، پھر اُس پر رُعب پڑ گیا، اُس نے وہ انگشتی سمندر میں ڈال دی، وہ مچھلی نے کھائی، مچھلی بازار میں فروخت ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تو اُس کے پیٹ میں سے انگشتی مل گئی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: كُلُّهُمْ مِنَ الْخُرَافَاتِ، تو یہ تفسیر عروج بل کہ متروک ہے۔

⑤ دوسری تفسیر جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ: ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ: فلاں مقام پر جنگ کے لیے جاؤ! وہ نہیں گئے کہ وہاں تو گرمی ہے، فلاں، فلاں وغیرہ۔ تو حدیث صحیح میں آتا ہے کہ: حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی اور کہا کہ: تم لوگوں کی کیا ضرورت؟ میں آج اپنی تمام عورتوں کے پاس جاؤں گا جو تعداد میں ستر (۷۰) یا نوے (۹۰) یا سو (۱۰۰) کے قریب تھیں اور ہر ایک عورت ایک بچہ جنے گی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ فرشتہ نے القاء کیا کہ: إِنَّ شَاءَ اللَّهِ کہہ لیجیے مگر باوجود دل میں موجود ہونے کے زبان سے نہ کہا۔ خدا کا کرنا تھا کہ: اُس مباشرت کے نتیجے میں ایک عورت نے بھی بچہ نہ جپا، صرف ایک عورت سے ادھورا بچہ پیدا ہوا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ: دایہ نے وہی ادھورا بچہ اُن کے تحت پر لا کر ڈال دیا کہ: لو! یہ تمہاری قسم کا نتیجہ ہے۔ اسی کو یہاں جسّد (دھڑ) سے تعبیر کیا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رُجوع کیا اور اِنْ شَاءَ اللَّهُ نہ کہنے پر استغفار کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ: اگر وہ اِنْ شَاءَ اللَّهُ کہہ دیتے تو بے شک! اللہ ویسا ہی کر دیتا جو اُن کی تمنا تھی۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، یہ تفسیر رائج ہے۔

وَاٰخَرِيْنَ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ۝

اَصْفَاد، صَفَد کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”زنجیر“۔ ہاتھ میں ہوں تو ہتھکڑیاں کہا جاتا ہے اور پاؤں میں ہوں تو بیڑیاں کہا جاتا ہے۔

وَادْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوبَ ۝

حضرت ایوب بن عیسیٰ علیہ السلام کا مفصل واقعہ گزرا ہے۔ آپ کو تفسیروں میں تین (۳) چیزیں ملیں گی جو حضرت ایوب علیہ السلام کی اس حالت اور بیماری کا سبب بنیں:

① اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا، اُس پر ناز کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اُن کو آزمائش میں ڈالا۔

② اُنہوں نے بکری ذبح کر لی، اپنوں کو کھلائی اور پڑوس میں لوگ بھوکے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا۔

③ ایک دفعہ وہ کسی کام کے واسطے تیزی سے جا رہے تھے اور ایک مظلوم کے پاس سے گزر رہا تھا، اُس نے مدد طلب کی، حضرت ایوب علیہ السلام نے

اُس کی طرف نہ دیکھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اُن کو امتحان و ابتلاء میں ڈالا۔

تَوْبَتُہٗ بِہٖ بَاتِ يَادِرْ كَيْسَ کہہ!! جو افسانے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق بیان کیے گئے ہیں اُن میں مبالغہ بہت ہے، ایسا عرض جو عام طور پر لوگوں کے حق میں تغر اور استغدار کا موجب ہوا نبیاء کرام علیہم السلام کی وجاہت کے منافی ہے۔ لہذا اُسی قدر بیان قبول کرنا چاہیے جو منصب نبوت کے منافی نہ ہو۔

هٰذَا مُعْتَسِلٌۢ بِاَرْدٍ ۝

مُعْتَسِلُ کے معنی ہیں: ”عسل کا پانی“۔

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَاصْرِبْ بِہٖ وَلَا تَحْنُثْ ۝

رحمت بنت فراشین بی بی حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ تھیں۔ شَفَى الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ والی بات پہلے گزری ہے۔ اُس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے جو قسم کھائی تھی اُس کا ذکر ہے۔

حلیہ کہاں جائز ہے کہاں جائز نہیں؟ ”خزان السنن“ میں ہم نے بیان کیا ہے کہ: جس حلیہ سے کسی حکم شرعی یا مقصد دینی کا ابطال ہوتا ہو وہ جائز نہیں۔ جیسے: اسقاطِ زکوٰۃ وغیرہ کے حلیہ لوگوں نے نکالے ہیں، ہاں! جو حلیہ حکم شرعی کو باطل نہ کرے بل کہ کسی معروف کا ذریعہ بننا ہو اُس کی اجازت ہے۔

اُولٰٓئِہِ الْاٰیْدِیْ وَ الْاَبْصَارِ ۝

اس کا مطلب یہ ہے کہ: عمل یا معرفت والے جو ہاتھ پاؤں سے بندگی کرتے ہیں اور آنکھوں سے خدا کی قدرتیں دیکھ کر یقین و بصیرت زیادہ کرتے ہیں۔

اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِکْرٰی الدَّارِ ۝

ذِکْرٰی الدَّارِ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ اُنھی ذِکْرٰی الدَّارِ۔

لَيْنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ ۝:

مُصْطَفَيْنِ یہ اسم مفعول جمع کا صیغہ ہے تشبیہ کا نہ سمجھنا اصل میں مُصْطَفِيُونَ تھا۔

وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ۝:

أَخْيَارٌ، خَيْرٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”چنے ہوئے“۔

وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الظَّرْفِ أَثْرَابٌ ۝:

”جلالین“ میں سُورَةُ النَّبَا کی آیت وَكَوَاعِبُ أَثْرَابًا ۱ کی تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ: لفظ أَثْرَابٌ، تَرْتِب کی جمع ہے بِكَسْرِ الثَّاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ۔

هَذَا ۝۔۔۔ الْآيَةُ ۝:

سوال یہ ہذا کیا ہے؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: هَذَا مبتداء ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔ اُنْیَ هَذَا الْمَذْكُورُ اور اس کا قرینہ یہ وَإِنَّ لِلطَّاعِينَ لَشَرًّا مَا بَ ۝ ہے۔

② هَذَا فعل محذوف کا فاعل ہے۔ اُنْیَ حَقًّا هَذَا، جَاءَ هَذَا۔

③ ”تفسیر جمل، کمالین“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: هَذَا فعل محذوف کا مفعول ہے۔ اُنْیَ خُذْ هَذَا۔

فَلْيَذُوقُوا حَبِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۝:

غَسَّاقٌ کہا جاتا ہے: جب زخم کو دھویا جائے تو اُس سے جو گندہ پانی نکلتا ہے یعنی زخموں کا گندہ پانی پیپ وغیرہ مراد ہے۔

هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۝۔۔۔ الْآيَةُ ۝:

مُقْتَحِمٌ کا معنی ہے: ”داخل ہونے والی ہے“۔

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا ۝۔۔۔ الْآيَةُ ۝:

دُورِخ میں کچھ لوگ جو جمل رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ: ہمیں کیا ہوا کہ ہم اُن لوگوں کو جن سے ہم دُنیا میں مسخرے کرتے تھے نہیں دیکھتے؟! مثلاً: میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ: ہمارے تبلیغی حضرات سے اہل بدعت مسخرے کرتے ہیں، تو ایسے اہل اللہ جن کے ساتھ لوگوں نے مسخرہ کیا ہے وہ ہمیں یہاں نظر نہیں آتے۔

كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ۝:

أَشْرَارٌ، شَرِّیُّ کی جمع ہے۔

اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا ۝۔۔۔ الْآيَةُ ۝:

اتَّخَذْنَاهُمْ اصل میں اءِ اتَّخَذْنَاهُمْ تھا۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۝۔۔۔ الْآيَةُ ۝:

ربط: پہلے پیغمبروں کا ذکر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، وغیرہ تو اب فرماتے ہیں کہ: تو کہہ دے جیسے وہ مُنذِر تھے میں بھی مُنذِر ہوں، جیسے اُنہوں نے ڈرایا میں بھی ڈرانے والوں میں سے ہوں۔

قُلْ هُوَ نَبُّوًا عَظِيمٌ ۝

سوال ”هُوَ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب ”تفسیر روح المعانی، کبیر، جمل، کمالین“ وغیرہ میں اس کے مرجع کے متعلق تین (۳) اقوال ہیں:

- ① ”هُوَ“ ضمیر توحید کی طرف راجع ہے۔ جو کہ ماقبل میں مذکور ہے: وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝
 - ② ”هُوَ“ ضمیر یَوْمِ الْحِسَابِ کی طرف راجع ہے۔ جو کہ ماقبل میں مذکور ہے: هَذَا مَا تَدْعُونَ لِيَوْمٍ هُوَ الْحِسَابُ ۝
 - ③ ”هُوَ“ ضمیر قرآن پاک کی طرف راجع ہے۔ جو کہ ماقبل میں مذکور ہے: هَذَا ذِكْرٌ -- (الأنعام ۱۲۰)
- یہ سب حق ہیں، کسی کا کسی سے تعارض نہیں۔

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝

یہاں تفسیر ”درمنثور، خازن“ وغیرہ میں بڑی بحث ہے۔ اُس میں یہ روایت ہے کہ: ایک موقع پر آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ (اس میں اختلاف ہے کہ: کوئی شخص رب تعالیٰ کو خواب میں دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جمہور اس کے قائل ہیں کہ: دیکھ سکتا ہے۔) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فِي مَا يَخْتَصِمُ مَلَأُ الْأَعْلَى؟ یہ بالائی جماعت جو فرشتوں کی ہے کس بات میں اختلاف کرتے ہیں؟ میں نے کہا: مجھے علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے وہ میری چھاتی پر رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ: بَيْنَ كَيْفَيَّ۔ میرے کندھوں کے بیچ میں رکھا۔ فَوَجَدْتُ بَرْدَهُ بَيْنَ ثَنِيَّتَيَّ۔ ہاتھ پیچھے رکھا اُس کی ٹھنڈک سینہ میں محسوس کی۔ پھر میں نے کہا: ہاں! ان چیزوں میں جھگڑتے ہیں کہ: کیا چیز گناہوں کو معاف کرنے والی ہے؟ کثرت سے سجدوں کی طرف آنا، سلام کرنا، نیکی کا حکم کرنا۔

أَسْتَكَبَّرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۝

أَسْتَكَبَّرْتَ أَصْلٌ فِيهِ أَسْتَكَبَّرْتَ تَهَا، هَمْزُكَ اسْتِفْهَامُ بَاقِي رَہَا اور نَفْسِ كَلِمَةِ كَاهَمْزُكَ گَر گیا۔

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ۝

سوال فَالْحَقُّ ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① ایک گروہ کہتا ہے کہ: یہ مبتداء ہے، اس کی خبر محذوف ہے۔ آئِیْ فَالْحَقُّ وَبِئْسَ
- ② دوسرا گروہ کہتا ہے کہ: یہ خبر ہے، اس کا مبتداء محذوف ہے۔ آئِیْ أَنَا الْحَقُّ۔

سوال وَالْحَقُّ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب أَقُولُ فعل کے لیے مفعول مقدم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

آيَاتُهَا (۷۵)

(۳۹) سُورَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ (۵۹)

رُكُوعَاتُهَا (۸)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: پہلی سورۃ کے آخر میں قرآن پاک کا ذکر تھا: اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ ۝ اس سورت کی ابتداء میں قرآن کا ذکر ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الزُّمَرِ ہے۔ زُمَر، زُمَرَةُ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”طَائِفَةُ ایک طبقہ“۔ آگے سورۃ کے آخر میں آئے گا کہ: دوزخ کی طرف بھی لوگ گروہ درگروہ چلائے جائیں گے اور جنت کی طرف بھی گروہ درگروہ چلائے جائیں گے۔

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝

دین کے معنی ہیں: ”بندگی، عبادت، توحید“۔

مَا تَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيَقَرَّبُوْنَا اِلَى اللَّهِ زُلْفٰى ۝

مَا تَعْبُدُهُمْ سے پہلے بعض قَالُوْا فَعِلْ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ اور بعض يَقُوْلُوْنَ فَعِلْ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ نکالتے ہیں۔

یاد ہوگا! هُوَ لَا يَشْفَعُ اَوْ تَاْعَدُ اللّٰهُ ۝۔۔۔ کی تفسیر میں بات عرض کی تھی کہ: ایسا تقرب، ایسا سفارشی بنانا بھی شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ: اُس کو حاضر ناظر سمجھنا پڑتا ہے، علم غیب کی صفت اُس کے لیے ماننی پڑتی ہے، تَصَرُّفٌ فِيْ الْأُمُوْر کا اعتقاد ہوتا ہے حال آں کہ وَاعْتِقَادُ بِنَدِيْكَ كُفْرٌ۔ یہی تو کفر ہے کہ: اللہ تعالیٰ کی صفات غیر اللہ کو دے دیں۔ تو مَا فَوْقَ الْأَسْبَابِ سفارش یہ سب اس میں داخل ہیں۔

لَوْ اَرَادَ اللَّهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّا صُطِفٰى مِنْهَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۝

اگر بالفرض اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اولاد بنا لے تو ایک کیا!!! اتنے بنا لیتا کہ زمین بھر جاتی۔ لیکن سُبْحٰنَهُ وہ اس سے بالکل پاک ہے، اُس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔

يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۝

يُكَوِّرُ کے دو (۲) معنی آپ کو تفسیروں میں ملیں گے:

① تَكْوِيْرُ کے معنی ہیں: ”لپیٹنا، اڑھادینا“۔ یہ معنی لیا جائے تو علیٰ اپنے معنی میں ہے۔

② بعض يُكَوِّرُ کو يُؤْجَلُ کے معنی میں لیتے ہیں تو پھر علیٰ بمعنی فی ہے۔

وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَنْهَارٌ ۝

اَنْزَلَ بمعنی خَلَقَ کے ہے۔ اُنْیَ خَلَقَ لَكُمْ۔

فِي ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۝

”تین (۳) اندھیروں کے اندر“:

① ظُلْمَةُ الْبَطْنِ، پیٹ کا اندھیرا۔

② ظُلْمَةُ الرَّحْمِ، ماں کے رحم کا اندھیرا۔

③ ظُلْمَةُ الْمَشِيْمَةِ، جھلی کا اندھیرا۔ یعنی وہ جھلی جس کے اندر بچہ ہوتا ہے وہ جھلی بچہ کے ساتھ نکلتی ہے۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ۖ -- الْاِیَّۃُ ۙ :
مَسَّ الْإِنْسَانَ آتَى الْإِنْسَانَ الْكَافِرَ۔

ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ۖ -- الْاِیَّۃُ ۙ :

خَوَّلَ، يُخَوِّلُ، تَخْوِيلًا بِابِ تَفْعِيلِ ہے۔ آتَى اَعْطٰی یعنی انسان کی حالت عجیب ہے کہ: مصیبت پڑنے پر تو ہمیں یاد کرتا ہے، پھر جہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ذرا آرام اور اطمینان نصیب ہوا تو وہ پہلی حالت کو بھول جاتا ہے جس کے لیے ابھی ہم کو پکار رہا تھا۔ عیش و تنعم کے نشہ میں ایسا مست و غافل ہو جاتا ہے کہ: گویا کبھی ہم سے واسطہ ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسرے جھوٹے یا سن گھڑت خداؤں کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے۔ مثلاً: اگر مقدمہ میں پھنس جاتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے اور جب اُس سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے کہ: میرا وکیل بڑا ماہر وکیل تھا۔ یا عرض میں مبتلا ہو کر ہم کو پکارتا ہے لیکن جب صحت ملتی ہے تو ڈاکٹر کی تعریف شروع کرتا ہے اور جب کوئی مرتا ہے تو کہتے ہیں کہ: خدا کو ایسا منظور تھا۔ تو انسان کمزور پہلو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور قوی پہلو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔

أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ إِنَّا إِلَهُ الْإِلٰهِ سَاجِدًا ۖ -- الْاِیَّۃُ ۙ :

سوال ہَمْزَہٗ اسْتِفْہَامِ کا عدیل کیا ہے؟

جواب علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کَمَنْ هُوَ عَاصٍ بِالْكَفْرِ۔ عدیل محذوف ہے۔

قُلْ يُعْبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۖ -- الْاِیَّۃُ ۙ :

ربط: اوپر فرمایا کہ: قَانِثٌ اور نافرمان برابر نہیں ہیں، اب اُن ہی اللہ کے بندوں کے متعلق ہے کہ: ”تو کہہ دے! یُعْبَادُ اے میرے بندو!“۔
احمد رضا خان کا باطل عقیدہ: یہاں سے احمد رضا خان نے یہ باطل عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ: ”اے نبی (ﷺ)! تو کہہ دے اے میرے بندو!“۔ تو جب آپ ﷺ کو حکم ہے کہ: ”تو کہہ دے اے میرے بندو!“۔ تو ”عبدالرسول“ نام ہو، ”عبدالنبی“ نام ہو، ”عبدالمصطفیٰ“ نام ہو تو یہ جائز ہے۔

جواب اس کے متعلق دو (۲) باتیں عرض کرتا ہوں:

① پہلی بات تو یہ ہے کہ: اُس کا یہ کہنا قطعاً باطل ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہے ہیں کہ: ”تو میرے بندوں سے کہہ دے: یُعْبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا“۔ دلیل، قرینہ کیا ہے؟ یہ ابھی آپ اس رکوع میں پڑھیں گے: یُعْبَادُ فَاتَّقُونِ ۝ ۱۰ اے میرے بندو! مجھ سے ڈرو۔ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَکَ ۖ -- الْاِیَّۃُ ۙ : اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو اس رکوع میں دو، تین (۲، ۳) دفع یہ لفظ آتا ہے جس میں صرف رب کے بندے ہیں، تو یہاں بھی رب کے بندے ہیں۔

② دوسری بات یہ ہے کہ: آپ تیسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ: کسی بشر کو یہ حق نہیں جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت دی ہو کہ: وہ لوگوں کو یہ کہہ دے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ پس! جب کسی بشر کو یہ حق نہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ: رسول کے بندے ہیں؟!!

قُلِ اللّٰهُ اَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِیْنِیْ ۖ -- الْاِیَّۃُ ۙ :

سوال یہاں جملہ اسمیہ لائے قُلِ اللّٰهُ اَعْبُدْ۔ اَعْبُدُ اللّٰہ جملہ فعلیہ ذکر نہیں فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب یہاں جملہ اسمیہ لائے قُلِ اللّٰهُ اَعْبُدْ۔ اَعْبُدُ اللّٰہ جملہ فعلیہ ذکر نہیں کیا یہ حصر کی وجہ سے ہے۔ معنی ہیں: ”تو کہہ دے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں“۔

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُونِہٖ ۖ -- الْاِیَّۃُ ۙ :

یہاں اَمَرَ تَهْدِید اور تَوْبِیخ کے لیے ہے تندیب کے لیے نہیں یعنی تم کو اختیار ہے جس کی چاہو پوجا کرو لیکن اتنا سوچ لینا کہ: وہاں انجام کیا ہوگا؟

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِہُمْ ظُلُلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِہُمْ ظُلُلٌ ۖ -- الْاِیَّۃُ ۙ :

”اُن کے اوپر آگ کے سائے ہوں گے اور نیچے بھی سائے ہوں گے۔“

اَلْكَافِرَاتِ: اشکال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ: سائے تو اوپر سے ہوتے ہیں نیچے سے نہیں ہوتے تو مَنْ تَحْتِهِمْ سے کیا مراد ہے؟
جواب: ”تفسیر جمل، کمالین“ وغیرہ تفسیروں میں اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① یہ مشاکلت کی وجہ سے ہے۔ جیسے: وَجَزْؤًا سَيِّئَةً سَيِّئَةً --۔۔۔ ① کہ سَيِّئَةً کا بدلہ سَيِّئَةً ہوگا، اسی طرح یہاں ہے کہ اوپر والا ذکر کیا تو نیچے والا بھی ذکر کیا۔

② جہنم کے اوپر اور نیچے بہت درجے ہیں۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ: اوپر درجے والوں کے پاؤں کے نیچے جو آگ ہوگی وہ نیچے درجے والوں کے لیے سایہ ہوں گے۔

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ۝۱۵

رابطہ: پہلے عذاب کا بیان تھا، آگے عذاب والوں کا بیان ہے۔

اب یہاں دیکھیں! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ”جس پر عذاب کا فیصلہ لازم ہو چکا ہو تو کیا تو دوزخ والوں کو چھڑا سکتا ہے؟“ یہ باطل قسم کے لوگ شعر پڑھتے ہیں۔

خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمدؐ محمدؐ کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا

جواب اُن کے اس نظریہ کی تردید قرآن کریم اور مختلف واقعات سے ہوتی ہے:

① قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں! اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ۝۱۵ خدا کا پکڑا ہوا ہے اُس کے بارے آپ ﷺ کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ”جس پر عذاب کا فیصلہ لازم ہو چکا ہو تو کیا تو دوزخ والوں کو چھڑا سکتا ہے؟“ معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نہیں چھڑا سکتے۔

② اسی رئیس المنافقین عبد اللہ ابن ابی کو آپ ﷺ نے اپنی قمیص کفن کے لیے دی، بدن پر لعاب دہن ملا، نماز جنازہ پڑھائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ۝۱۵ یہاں بھی دیکھیں خدا نے پکڑا آپ ﷺ نہیں چھڑا سکے۔

③ اسی طرح آپ ﷺ نے اپنے چچا ابوطالب کے لیے انتہائی کوشش کی کہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ --۔۔۔ ④ یہاں بھی دیکھیں خدا نے پکڑا آپ ﷺ نہیں چھڑا سکے۔

فَسَلِّكَهُ يَتَابِعُ فِي الْأَرْضِ --۔۔۔ ⑤

يَتَابِعُ يَتَّبِعُ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”چشمے“۔

ثُمَّ يَهْجُرْ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا --۔۔۔ ⑥

يَهْجُرْ آئی یَبْس۔ یعنی عقل مند آدمی کھیتی کا حال دیکھ کر نصیحت حاصل کرتا ہے کہ: جس طرح اس کی رونق اور سرسبزی چند روزہ تھی پھر چورا چورا کیا گیا یہی حال دنیا کی چہل پہل کا ہوگا، چاہیے کہ آدمی اس کی عارضی بہار پر مفتون ہو کر انجام سے غافل نہ ہو جائے، جیسے کھیتی مختلف اجزاء سے مرکب ہے، مثلاً: اُس میں دانہ ہے جو آدمیوں کی غذا بنتا ہے اور بھوسہ بھی ہے جو جانوروں کا چارہ بنتا ہے اور ہر ایک جزء سے منتفع ہونا بدوں اس کے ممکن نہیں کہ دوسرے اجزاء سے اُس کو الگ کریں اور اپنے اپنے ٹھکانہ پر پہنچائیں، اسی طرح دنیا کو سمجھ لو کہ: اس میں نیکی بدی، راحت تکلیف وغیرہ سب ملی گئی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ: یہ کھیتی کٹ جائے گی اور خوب چورا چورا کی جائے گی، پھر اس میں سے ہر ایک جزء کو اُس کے مناسب ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے گا، نیکی اور راحت اپنے مرکز و مستقر پر پہنچ جائیں گے اور بدی یا تکلیف اپنے خزانہ میں جا ملے گی۔ غرض کھیتی کے مختلف احوال دیکھ کر عقل مند لوگ بہت مفید سبق حاصل کر سکتے ہیں، نیز مضمون آیت میں ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ: جس خدا نے آسمانی بارش سے زمین میں چشمے جاری کر دیے وہی جنت کے محلات میں نہایت قرینہ کے ساتھ نہروں کا سلسلہ جاری کر دے گا۔

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ ۝۱۱۱

ربط: اوپر دو (۲) طبقوں کا ذکر تھا: ایک أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۖ ۝۱۱۱ یعنی کافروں کا ذکر تھا اور دوسرے لٰكِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرْفٌ ۖ ۝۱۱۲ میں مومنوں کا ذکر تھا۔ آگے بھی ان دونوں طبقوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے اُس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اپنے رب کی طرف سے وہ نور پر ہے۔

سوال أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ مِیْنْ هَمْزَةٍ اسْتِفْهَامِ کا عدیل کیا ہے؟

جواب هَمْزَةٍ اسْتِفْهَامِ کا عدیل مخذوف ہے۔ لیکن وہ ہے کیا؟ اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے: اُنْی كَمَنْ طَبَعَ عَلَى قَلْبِهِ ۖ هَمْزَةٍ اسْتِفْهَامِ کا عدیل ہے۔

② دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ: كَمَنْ قُصِيَ قَلْبُهُ، هَمْزَةٍ اسْتِفْهَامِ کا عدیل مخذوف ہے، اور قرینہ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۖ ۝۱۱۲ ہے۔

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا ۖ ۝۱۱۳

ربط: ابتداء میں کتاب کا ذکر تھا، آگے اُس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں۔

یہ کتاب أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ہر لحاظ سے ہے، معنی کے لحاظ سے ہے، مفہوم کے لحاظ سے ہے، لفظ کے لحاظ سے ہے اور دُنیا میں کوئی بات اس کتاب کی باتوں سے بہتر نہیں۔

مُتَشَابِهًا مَّثَانِي ۖ ۝۱۱۴

یہاں مُتَشَابِهًا کا وہ معنی نہیں جو آپ نے تیسرے پارے میں پڑھا: وَ أُخِرُ مُتَشَابِهَةٌ ۖ ۝۱۱۵ کہ ”جن کا معنی نہ سمجھ آئے“ بل کہ مُتَشَابِهًا کا یہ معنی ہے کہ: يَشَبَّهُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا ۖ اس کے مضمون ایک دوسرے کے مشابہ ہیں تائید میں۔

مَّثَانِي، مَثَلِي کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”دہرائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے“۔ جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، دُنیا میں کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی۔

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ ۝۱۱۶

یہاں دو (۲) باتیں سمجھیں:

① پہلی بات: هَمْزَةٍ اسْتِفْهَامِ کا عدیل کیا ہے؟

هَمْزَةٍ اسْتِفْهَامِ کا عدیل مخذوف ہے۔ اُنْی كَمَنْ اَمِنَ مِنْهُ ۖ

② دوسری بات: آیت کی تفسیر کیا ہے؟

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: ایک وہ شخص ہے کہ: قیامت کے دن اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا،

اُس کا چہرہ پہلے دوزخ میں ہوگا۔ جیسا کہ ارشاد ہے: أَفَمَنْ يَتَشَتَّىٰ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ ۖ ۝۱۱۷ پس! جب چہرہ پر عذاب

آئے گا تو کہے گا کہ: میرا باقی جسم بچ جائے تو اچھا ہے حال آں کہ چہرہ بڑا قیمتی ہے۔ لیکن وہ عذاب سے بچے گا نہیں۔

② دوسری تفسیر یہ کہ: یہاں دُنیا میں ایک وہ شخص ہے جو اپنے چہرے کو قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچاتا ہے یعنی ایمان

لاتا ہے، اعمالِ صالحہ کرتا ہے۔ پس! کیا یہ شخص یعنی مومن اور دوسرا وہ شخص جو یہاں دُنیا میں اَمِنَ سے ہے یعنی کافر برابر ہو سکتے ہیں؟

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ ۝۱۱۸

یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۵۰﴾

يَتَّقُونَ أَمْ يَتَّقُونَ اللَّهَ الَّذِي تَتَّقُونَ الْكُفْرَ يَتَّقُونَ النَّكَالَ يَتَّقُونَ الْعَذَابَ

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۖ

کئی حصہ دار ہیں جو ایک غلام یا نوکر میں شریک ہیں، یعنی غلام ایک ہے اور آقا اُس کے کئی ہیں۔ مثلاً: چار (۴) یا پانچ (۵) ہیں، آپس میں سخت ضدی ہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ: غلام تنہا اُس کے کام میں لگا رہے، دوسرے شرکاء اس سے سروکار نہ رکھیں۔ مثلاً: ایک کہتا ہے کہ: میرے کپڑے دھولو، دوسرا کہتا ہے کہ: پانی لاؤ، تیسرا کہتا ہے کہ: بازار سے سودا لاؤ، چوتھا کہتا ہے کہ: میرا بدن دباؤ، پانچواں کہتا ہے کہ: بازار سے نسوار لاؤ، تو اس کھینچا تانی میں ظاہر ہے غلام سخت پریشان اور پرانگندہ دل ہوگا، وہ یہ یک وقت کیا کرے گا؟ برخلاف اس کے جو غلام پورا کسی ایک کا ہو، اُسے ایک طرح کی یکسوئی اور طمانیت حاصل ہوگی اور کئی آقاؤں کے خوش رکھنے کی کشمکش میں گرفتار نہ ہوگا اور آقا جو بھی حکم کرتا ہے وہ اپنے وقت پر ہی کر لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ: یہ دونوں غلام برابر نہیں ہو سکتے۔

پہلی مثال مشرک کی ہے اور دوسری مثال موحد کی ہے۔ پس! اسی طرح مشرک اور موحد کو سمجھ لو، مشرک کا دل کئی طرف بٹا ہوا ہے، کبھی وہ اجمیر شریف جاتا ہے، کبھی بابا صاحب اور کبھی کا صاحب، کوئی بھی اُس کی حاجت پوری نہیں کر سکتا، اور کتنے ہی جھوٹے معبودوں کو خوش رکھنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف موحد کی کل توجہات و خیالات کا ایک مرکز ہے، وہ پوری دلجمعی کے ساتھ اُس کے خوش رکھنے کی فکر میں ہے اور سمجھتا ہے کہ: اُس کی خوشنودی کے بعد کسی کی خوشنودی کی ضرورت نہیں۔

مُتَشَكِّسُونَ کے دو (۲) معنی کرتے ہیں:

① امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اَلتَّشَكُّسُ الرَّجُلُ الَّذِي لَا يَرْضَى بِالْإِنْصَافِ۔ ”جو انصاف پر راضی نہ ہو۔“

② شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں: ”ضدّی، ایک دوسرے کے مخالف۔“

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۖ

رابط: پہلے آپ نے مشرک اور موحد کی مثال پڑھی کہ: ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے۔ آگے اُس مشرک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: مشرک سے بڑھ کر کون برا ہے؟ اُس سے بڑا عالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا بِدْسَبَّةً شَرِيكُهُ إِلَيْهِ یعنی اللہ کا شریک بنایا۔

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۵۱﴾

رابط: اوپر آپ ﷺ کا ذکر تھا کہ: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿۵۰﴾ اب یہاں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ۔۔۔ (۵۱) سے آپ ﷺ کی ذات گرامی مراد ہے۔

وَصَدَّقَ بِهِ کی تفسیر میں بڑا کچھ لکھا ہے:

① امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ سے مراد حضور ﷺ ہیں اور وَصَدَّقَ بِهِ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

”جو ذات سچائی لائی یعنی آنحضرت ﷺ اور جس نے سچائی کی تصدیق کی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔“ اس صورت میں أُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُتَّقُونَ میں جمع کی ضمیر جمع تعظیمی ہے۔

② دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ سے مراد حضور ﷺ ہیں اور وَصَدَّقَ بِهِ سے مراد سارے مومنین ہیں تو پھر

مفرد بمعنی جمع ہے اور قرینہ اس کا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ہے۔

(حضرت شیخ صفدر صاحب رحمہ اللہ کی رائے) حضرت ﷺ نے فرمایا کہ: میں کہتا ہوں کہ دونوں تفسیروں میں کوئی تعارض نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

مراد ہوں تو بھی صحیح ہے اور اگر مومنین مراد ہوں تو بھی صحیح ہے۔

لِيَكْفُرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَا الَّذِيْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۵۰﴾:

اِنَّكَ اَل: اَسْوَاء اور اَحْسَن اسم تفضیل ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ: بہت بُرے جو اعمال ہوں اللہ اُن سے منادے گا اور جو بہت بُرے نہ ہوں وہ چھوڑ دے گا، اور جو بہت اچھے اعمال ہیں اُس کی جزا دے گا اور جو بہت اچھے نہ ہوں اُس کی جزا نہ دے گا؟

جَوَاب: ”جلالین“ تک میں ملے گا کہ: اَسْوَاء بمعنی سَاء اور اَحْسَن بمعنی حَسَن ہے یعنی فعل کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: اللہ متقین و محسنین کو اُن کے بہتر کاموں کا بدلہ دے گا اور غلطی سے جو بُرا کام ہو گیا ہو معاف کرے گا، تو شاید یہاں اَسْوَاء اور اَحْسَن صیغہ اسم تفضیل اس لیے اختیار فرمایا کہ: بڑے درجہ والوں کی ادنی بھلائی اوروں کی بھلائیوں سے اور ادنی بُرائی اوروں کی بُرائیوں سے بھاری سمجھی جاتی ہے۔

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ۝۱۱۱۔۔۔

یہاں سے اُن لوگوں کا رد ہے جو آنحضرت ﷺ کو ڈراتے تھے کہ: دیکھو! تم تو اکیلے ہو، تمہارے ساتھی کم ہیں، ہمارے الہوں کی تم تردید کرتے ہو، یہ ہمارے اللہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ہم تیری خیر خواہی کے جذبے سے کہتے ہیں کہ: اس کو چھوڑ دو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا: ان کی باتوں سے آپ (ﷺ) متاثر نہ ہوں، اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ۝۱۱۱۔۔۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟

وَلٰٓئِنْ سَاَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۝۱۱۲۔۔۔

یعنی ایک طرف تو خداوند قدوس جو خود تمہارے اقرار کے موافق تمام زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور دوسری طرف پتھر کی بے جان مورتیاں یا عاجز مخلوق جو سب مل کر بھی خدا کی بھیجی ہوئی ادنی سے ادنی تکلیف و راحت کو اُس کی جگہ سے نہ ہٹا سکے یعنی یہ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سبق تو تم دیتے ہو اور قائل ہو اُس کے جس کے ہم قائل ہیں، تو تم ہی بتاؤ! دونوں میں سے کس پر بھروسہ کیا جائے؟ اور کس کو مدد کے لیے کافی سمجھا جائے؟

اِنَّا اَنْزَلْنٰا عَلٰیكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۝۱۱۳۔۔۔

رابطہ: اوپر قرآن پاک کا ذکر تھا، آگے بھی قرآن پاک کا ذکر ہے۔

اللّٰهُ يَتَوَفّٰى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِهَا فِیْۤمِسْكٍ الَّتِیْ قُضِیَ عَلَیْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰی اِلٰی

اَجَلٍ مُّسَمًّی ۝۱۱۴۔۔۔

رابطہ: اوپر ذکر تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق پروردگار ہے اور نفع و ضرر کا مالک بھی پروردگار ہے۔ آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ: جان دینے والا بھی پروردگار ہے اور رُوح نکالنے والا بھی پروردگار ہے۔

یَتَوَفّٰی الْاَنْفُسَ یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی ہے اور مَلَکُ الْمَوْتِ کی طرف نسبت مجازی ہے کیوں کہ وہ جانیں کھینچ لینے پر مومکل ہے۔ ”تفسیر معالم التنزیل، خازن، دُرّ منثور“ وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہاں دو (۲) باتیں لکھی ہیں:

① آدمی کے بدن میں دو (۲) رُوحیں ہوتی ہیں، ایک نیند کے وقت نکل جاتی جب کہ دوسری رہتی ہے اور موت کے وقت وہ دوسری رُوح بھی نکل جاتی ہے۔

② آدمی کے بدن کے اندر رُوح تو ایک ہی ہے لیکن اُس بدن سے تعلق دگنا ہے:

① ایک تعلق یہ ہے کہ: نیند کی حالت میں نبض بھی چلے گی، اُس میں سانس بھی آئے گا، کھانا بھی ہضم ہوگا، ناخن بھی بڑھیں گے، بال بھی بڑھیں گے لیکن چون کہ نیند کی غفلت ہے تو وہ بے داری کی طرح ہوش نہیں ہوگا۔

② دوسرا تعلق یہ ہے کہ: موت کے وقت اس رُوح کو ایسے کھینچ لیا جاتا ہے کہ اُس میں یہ تفرقات جو زندگی میں تھے نہیں رہتے، نہ نبض چلتی ہے، نہ سانس لیتا ہے، نہ کھانا ہضم ہوتا ہے، نہ ناخن بڑھیں گے، نہ موچھیں بڑھیں گی، نہ بال بڑھیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔

غلط فہمی کا ازالہ: یہاں لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد حیات نہیں ہوگی۔

دلیل: فَيَمْسِكُ الَّتِي قَطَعْنَا عَنْهَا الْمَوْتَ۔۔۔ (۱) اُنْ رُوحُوں کو رُوح لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ پس! جب رُوح رُوح کی گئی تو حیات تو نہ ہوئی۔ معلوم ہوا کہ: ارواح کا ابدان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جز اسز اسب رُوح سے متعلق ہے۔

جواب یہ سُورَةُ الزُّمَرِ کی ہے، سُورَةُ الْبَقَرَةِ مدنی ہے، سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ بھی مدنی ہے۔ اگر آیت کریمہ کا یہ مطلب ہوتا کہ: ”رُوحوں کو رُوح لیا جاتا ہے اور حیات حاصل نہیں ہوتی“ تو آپ سُورَةُ الْبَقَرَةِ میں پڑھ چکے ہیں کہ: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءُ۔۔۔ (۲) سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ۔۔۔ (۳) اگر فَيَمْسِكُ الَّتِي قَطَعْنَا عَنْهَا الْمَوْتَ۔۔۔ (۴) اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ: اس سے حیات کی نفی ہے تو اس سُورَةُ الزُّمَرِ کے بعد جو سورتیں اُتریں ہیں اُن میں بَلْ أَحْيَاءُ۔۔۔ (۵) کیوں ہے؟

اگر یہ کہا جائے کہ: ”وہاں أَحْيَاءُ سے روح مُراد ہے یا جسد مثالی مُراد ہے“ تو یہ کہنا غلط ہے کیوں کہ آیت میں حکم ہے کہ: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔۔۔ (۱) جس کو قتل کیا جاتا ہے اُس کو تم مُردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں، قتل رُوح کو نہیں کیا جاتا، جسد مثالی کو قتل نہیں کیا جاتا بلکہ جسد عنصری کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو نصوص قطعہ سے ثابت ہے کہ: شہداء کی حیات اِن ابدان کے ساتھ ہے، ہاں! وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (۲) ہمارے شعور سے بالاتر ہے۔ پس! یہ معنی کرنا کہ: ”مُرنے کے بعد عذاب رُوح کو ہوتا ہے“ یہ ان نصوص کے بھی خلاف ہے، احادیث متواترہ کے بھی خلاف ہے اور امام ابوحنیفہؒ کے فتوے کے بھی خلاف ہے۔ امام صاحبؒ ”فقہ اکبر“ میں لکھتے ہیں کہ: وَاعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى الْعَبْدِ فِي قَبْرِهٖ حَقٌّ۔۔۔ باقی رہی بات فَيَمْسِكُ الَّتِي قَطَعْنَا عَنْهَا الْمَوْتَ۔۔۔ (۳) اس آیت کی، تو سوال یہ ہے کہ: کس چیز کو روکتے ہیں؟ میں نے ”تسکین الصدور“ نامی کتاب میں ”تحفۃ اشاعریہ“ کے حوالے سے مبسوط بحث کی ہے کہ: یہ اِمْسَاكُ اس چیز کا ہے کہ: ”بدن کی نشوونما ہو“۔ موت کے بعد گو بدن محفوظ ہے، لیکن بعض کے تو نہیں ہوتے؟ تو جن کے محفوظ ہیں اُن کے ابدان میں نشوونما نہیں ہوتی، وہ جتنے تھے اُس سے بڑھتے نہیں، اُس میں تنویہ اور تقضیہ جو ظاہری طور پر ہوتا ہے کہ: بال بڑھ جائیں، ناخن بڑھ جائیں وغیرہ ایسا نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات خلافِ عادت نظر آئے تو وہ اُن کی کرامت ہوتی ہے۔ تو یہ امساک تنویہ و تقضیہ کے لحاظ سے ہے نہ کہ حیات کے لحاظ سے، حیات تو قطعی دلیلوں سے ثابت ہے۔

وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔۔۔ (۴)

اِشْمَازَتْ اَنْیٰ اِنْقَبَضَتْ۔۔۔ سکتے ہیں، منقبض ہوتے ہیں اُن کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لائے۔

مشرکین کا یہ ایک طریقہ اور خاصہ ہے کہ: بعض وقت زبان سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت کا اعتراف کرتے ہیں لیکن اُن کا دل اکیلے خدا کے ذکر اور حمد و ثنا سے خوش نہیں ہوتا، ہاں! دوسرے دیوتاؤں یا جھوٹے معبودوں کی تعریف کی جائے تو مارے خوشی کے اُچھلنے لگتے ہیں، جس کے آثار اُن کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔ افسوس ہے کہ! یہ حال آج بہت سے نام نہاد مسلمانوں کا دیکھا جاتا ہے کہ خدائے واحد کی قدرت و عظمت اور اُس کے علم کی لامحدود وسعت کا بیان ہو تو چہروں پر انقباض کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، مگر کسی پیر فقیر کا ذکر آجائے اور جھوٹی سچی کرامات بیان کر دی جائیں تو چہرے کھل پڑتے ہیں اور دلوں میں جذبات مسرت و انبساط جوش مارنے لگتے ہیں بلکہ بسا اوقات تو حید خالص کا بیان کرنے والا اُن کے نزدیک منکرِ اولیاء سمجھا جاتا ہے۔ آپ تجربہ کریں قرآن پڑھائیں تو ایسے لوگ منقبض ہوں گے اور موعدین خوش ہوں گے۔

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔۔۔ (۵)

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ اَنْیٰ یَا فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ۔

وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ یَوْمَ الْقِیَمَةِ۔۔۔ (۶)

رابطہ: اُوپر یَوْمَ الْآخِرَةِ کا ذکر تھا، آگے فرماتے ہیں کہ: وہ بہت بڑا دن ہے۔ پس! اگر اُن کافروں کو قیامت کے دن سارے خزانے مل جائیں اور اُتنے اور بھی مل جائیں تو عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیہ کے طور پر دے دیں گے۔

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا ۖ -- (الزُّمَرِ: ۱۰)

یہاں مضاف مخدوف ہے۔ اُنّی وَبَدَا لَهُمْ جَزَاءُ سَيِّئَاتٍ۔

وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ

جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ اُن پر اُلٹ پڑے گا۔ جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ: جہنّم میں شجر کیسا ہوگا؟ غَسَلِیْن کیسا ہوگا؟ سانپ کیسا ہوگا؟ وغیرہ، آج تو یہ استہزاء کرتے ہیں لیکن کل پیہ چل جائے گا۔

بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

سوال ”ہی“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ”ہی“ ضمیر نعمت کی طرف راجع ہے۔ یعنی وہ نعمت اُس کے لیے فتنہ ہے۔

② ”ہی“ ضمیر مبہم ہے لفظ فِتْنَةُ اُس کی تفسیر ہے۔

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ -- (الزُّمَرِ: ۱۱)

قَدْ قَالَهَا اُنّی اَلْمَقُولَةُ، اَلْكَلِمَةُ۔ یہ بات پہلے لوگوں نے بھی کی تھی۔ مثلاً: قارون وغیرہ۔

فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا ۖ -- (الزُّمَرِ: ۱۲)

یہاں مضاف مخدوف ہے۔ سَيِّئَاتٍ اُنّی جَزَاءُ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا۔

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ -- (الزُّمَرِ: ۱۳)

ربط: پہلے نافرمانوں کا ذکر بھی تھا، فرماں برداروں کا ذکر بھی تھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: میری طرف سے میرے بندوں کو کہہ دو! جنہوں نے اسراف کیا اپنے نفوس پر اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔ آیت اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ کی رحمت بے پایاں اور عنود و رگزر کی شان عظیم کا اعلان کرتی ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیْعًا ۖ -- (الزُّمَرِ: ۱۴)

غلط فہمی کا ازالہ: یہاں عوام تو کیا بعض خواص بھی ایک غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ: توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

جواب اس میں تفصیل ہے! گناہ دو (۲) قسم کے ہیں:

① پہلی قسم: وہ گناہ جن کی قضاء لازم نہیں ہے۔ مثلاً: شراب پی لی، زنا کر لیا وغیرہ تو یہ ایسے گناہ ہیں ان میں سچے دل سے توبہ کرے گا تو معاف ہو جائیں گے۔

② دوسری قسم: وہ گناہ جن کی قضاء لازم ہے۔ مثلاً: نماز چھوٹی ہے، روزے چھوٹے ہیں وغیرہ۔ تو آئمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ: نمازوں کی قضاء اور روزوں کی ادائیگی کے بغیر محض توبہ سے معاف نہیں ہوں گے۔

”مدارج السالکین لابن قیم، درمختار، رد المحتار، نیر اس الساری، بیضاوی“ وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے کہ: اگر بالغ ہونے کے بعد نماز رہتی ہے تو اُس کی قضاء ضروری ہے، روزہ رہتا ہے اُس کی قضاء ضروری ہے۔ اگر محض توبہ سے معاف ہو جاتے تو محدثین کرام کو، فقہاء کرام کو ”باب قضاء الفوائت“ قائم کرنے کی ضرورت نہ تھی، یہ کہہ دیتے کہ: پہلے کے لیے توبہ کر لو اور آئندہ کے لیے قضاء نہ کرنا۔ قطعاً آئمہ اربعہ میں کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔

ترجمہ مثلاً: آپ کے ذمے فجر کی پچاس (۵۰) نمازیں ہیں، جب تک تعین نہ کریں وہ ادا نہیں ہو سکتیں۔ تعین کی دو (۲) صورتیں ہیں:

① ایک صورت یہ ہے کہ: میرے ذمے جو پچاس (۵۰) نمازیں ہیں اُن میں پہلی نماز، یا اُن میں آخری نماز وغیرہ ادا کرتا ہوں تو اُس وقت ادا ہو سکتی ہے۔

② دوسری صورت یہ ہے کہ: یوں کہنا کہ: میں اُن پچاس (۵۰) نمازوں میں سے ایک پڑھتا ہوں تو ادا نہیں ہو سکتی، قطعاً؟ ادا نہیں ہو سکتی۔

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ۔۔۔ (۱۱۱) ﴿۱﴾:

اس کی دو (۲) تفسیریں آپ کو ملیں گی:

① اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں اُتریں اُن تمام میں قرآن کریم احسن ہے۔

② جو احکام رب کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں اُن میں سے احسن کی پیروی کرو، یعنی ترغیب ہے کہ: عزیمت کو اختیار کرو زخمت کی طرف مت آؤ۔

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْضُرُنِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ۔۔۔ (۱۱۲) ﴿۲﴾:

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ کی تین (۳) ترکیبیں ہیں:

① کو فہمین کہتے ہیں: لِأَنْ لَا تَقُولَ۔

② بصرین کہتے ہیں: كَرَاهِيَّةً أَنْ تَقُولَ۔

③ علامہ اندلسی رحمہ اللہ، علامہ محلی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بِإِدْرُاقٍ أَنْ تَقُولَ النَّفْسُ۔ اُس نیکی کی طرف مبادرت کرو، جلدی کرو قبل اس کے کوئی نفس یہ کہے۔

فَرَطٌ، يُفَرِّطُ، تَفَرِّطًا بِابْتِغَائِلٍ سے ہے۔ معنی ہیں: ”کی“۔ اَفَرَطٌ، يُفَرِّطُ، اِفْرَاطًا بِابْتِغَائِلٍ سے ہو تو معنی ہیں: ”زیادتی“۔

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ۔۔۔ (۱۱۳) ﴿۳﴾:

ربط: پہلے قیامت کا ذکر تھا، اب جو کذب ہیں اُن کا حشر بیان فرماتے ہیں۔

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازٍ تَهُمُ۔۔۔ (۱۱۴) ﴿۴﴾:

اِتَّقُوا الشِّرْكَ، اِتَّقُوا الْكُفْرَ، اِتَّقُوا الْمَعَاصِيَ۔

مَفَازَةُ کے متعلق دو (۲) اقوال ہیں:

① یہ طرف مکان ہے۔ بِمَكَانٍ فَوَزَهُمْ۔ ② یہ مصدر میسی ہے۔ بِفَوْزِهِمْ۔

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ۔۔۔ (۱۱۵) ﴿۵﴾:

لفظ مَقَالِيدُ کے آپ کو تین (۳) مفرد ملیں گے:

① لَفْظُ مَقَالِيدُ، مِقْلِيدُ کی جمع ہے۔ ② لَفْظُ مَقَالِيدُ، مِقْلَادُ کی جمع ہے۔ ③ لَفْظُ مَقَالِيدُ، اِقْلِيدُ کی جمع ہے۔

یہ سب اسم آلہ کے صیغے ہیں۔ معنی ہیں: ”چابیاں“۔

قُلْ أَغْيَرُ اللَّهُ تَأْمُرُ وَنِيَّ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿۱۱۶﴾:

ربط: اوپر کافروں کا ذکر تھا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ۔۔۔ (۱۱۶) ﴿۱﴾، آگے اُن کافروں کے ایک منصوبہ کا ذکر ہے کہ: کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

آئے اور کہنے لگے کہ: صلح صفائی سے رہنا بڑی اچھی بات ہے، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے معبود کی عبادت کریں، ہم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے معبود کی

عبادت کریں گے۔ اُن کی اس بات کا یہاں سے جواب دیا ہے۔

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔۔۔ (۱۱۷) ﴿۲﴾:

اگر تُو بھی شرک کرے تو تیرے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ: عَمَلُكَ کا معنی: ”سب اعمال“ کیوں کیا؟ حال آں کہ یہ لفظ تو مفرد ہے؟

جَحَالَتُ: لفظ مفرد ہو، خالی عَنِ النَّعَاءِ ہو، مضاف ہو تو جمع کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے: خَالَكَ، عَمَلُكَ۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ -- الآية ١٨:

اس سے نفخہ اُولیٰ مُراد ہے۔

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ -- الآية ١٩:

سوال مَنْ شَاءَ اللَّهُ میں کون داخل ہیں؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① اس سے حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام مُراد ہیں۔

② اس سے شہداء مُراد ہیں۔

③ اس سے حوریں مُراد ہیں۔

فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ:

قیام مصدر ہے اور قَائِدِينَ کے معنی میں ہے۔

وَوُضِعَ الْكِتَابُ -- الآية ٢٠:

اَلِف لام جنس کے لیے ہے۔ سب کے اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔

وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ -- الآية ٢١:

جائے ماضی مجہول کا صیغہ ہے بروزنِ بَيْع، جَاءَ، يَجِيئُ بابِ ضَرْبٍ، يَضْرِبُ سے ہے۔ پس! انبیاء کرام علیہم السلام اور دوسرے گواہ دربار میں حاضر ہوں گے۔

سوال شُهِدَاء سے کون مُراد ہیں؟

جواب شُهِدَاء سے انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ فرشتے، اُمتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ اور انسان کے اعضاء ہاتھ، پاؤں وغیرہ سب مُراد ہو سکتے ہیں۔ کسی کا کسی سے تعارض نہیں۔

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا -- الآية ٢٢:

رابط: اوپر قیامت کا ذکر تھا اب قیامت میں اصولی دو (۲) گروہ ہوں گے:

① ایک مؤمنین۔

② دوسرے کافر۔

سِيقَ بروزنِ بَيْع، سَاقٍ، يَسُوقُ بابِ نَصَرٍ، يَنْصُرُ سے ہے، وَأَوْحَرِ عَطْفٌ ہے، اَصْل کلمہ میں سے نہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا -- الآية ٢٣:

جب جہنم کے پاس جائیں گے تو دروازے کھولے جائیں گے کیوں کہ جہنم قید خانہ ہے اُس کے دروازے بند ہوتے ہیں، جب قیدی اُس میں داخل کیا جاتا ہے تو پھر بند کر دیا جاتا ہے۔

قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا -- الآية ٢٤:

خَزَنَةُ، خَازِنٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”دربان“۔

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا -- الآية ٢٥:

یعنی گروہ درگروہ، نمازیوں کا ایک گروہ ہے، روزہ داروں کا ایک گروہ ہے، یہ مثال کے طور پر ہے۔

علامہ عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ایمان و تقویٰ کے مدارج چوں کہ متفاوت ہیں اس لیے ہر درجہ کے مؤمنین و متقین کی جماعت الگ الگ ہوگی اور

اُن سب جماعتوں کو نہایت شوق دلا کر جلدی جلدی جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ۖ ۝۱۱۱ ۖ
جنت مہمان خانہ ہے تو اس لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔

وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ ۖ ۝۱۱۲ ۖ
یعنی جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ میں جو زمین مذکور تھی وہ یہی تھی۔

آيَاتُهَا (۸۵)

(۲۰) سُورَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ (۶۰)

رُكُوعَاتُهَا (۹)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رابط: ”تفسیر ابوسعود، سبق الغایات فی نسق الآیات، کبیر“ وغیرہ تفسیروں میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں تھا کہ: کافر جہنم میں جائیں گے اور مؤمن جنت میں جائیں گے، وہاں آخرت کی ناکامی اور کامیابی کا ذکر تھا، اس سورۃ میں یہ بتانا ہے کہ: کافر دنیا میں بھی عذاب کا شکار ہوں گے اور مؤمن جو ہیں اُن کے لیے دنیا میں رب کے فرشتے دُعائیں کرتے ہیں۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْمُؤْمِنِ ہے۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ ۖ ۝۱ میں رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ کا ذکر آ رہا ہے اُسی کے نام پر سورۃ کا نام ہے۔

حَمْدٌ ۝۱:

حاء سے مراد: حَبِیْئٌ، مِیْم سے مراد: مَجِیْئٌ۔

تَنْزِیْلُ الْکِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیْدِ الْعِقَابِ ۖ ۝۲

تَنْزِیْلُ الْکِتَابِ مبتداء ہے اور مِنَ اللَّهِ خبر ہے۔

اَللّٰہُ: لفظ ”اَللّٰہُ“ عَلَمٌ ہے، عَلَمٌ معرفہ ہوتا ہے، لفظ اَلْعَزِیْزُ بھی مُعَرَّفٌ بِالْاَمْرِ ہے، معرفہ ہے اور لفظ اَلْعَلِیْمُ بھی مُعَرَّفٌ بِالْاَمْرِ ہے، معرفہ ہے اِن کا تو لفظ ”اَللّٰہُ“ کی صفت بننا تو ٹھیک ہے لیکن غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ کا صفت بننا ٹھیک نہیں ہے کیوں کہ لفظ غَافِرِ اور قَابِلِ اِسْمِ فاعِل ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ: ”مشتق کی اضافت تعریف کا فائدہ نہیں دیتی“ تو لفظ ”اَللّٰہُ“ جو کہ موصوف ہے وہ معرفہ ہے اور غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ نکرہ ہے تو نکرہ معرفہ کی صفت کیسے بنا؟

جَوَابُ: مشتق کی اضافت جب عَلٰی اَلِاسْتِمْرَارِ اور عَلٰی الدَّوَامِ ہو تو وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور لفظی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مضاف سے تنوین گر جاتا ہے۔ یہاں غَافِرِ الذَّنْبِ کا معنی ہے: ”اللہ گناہ کو ہمیشہ دوام کے ساتھ بخشتا ہے“، اسی طرح قَابِلِ التَّوْبِ کا معنی ہے: ”اللہ ہمیشہ دوام کے ساتھ توبہ کو قبول کرتا ہے“۔

اَللّٰہُ: لفظ ”شَدِیْدٌ“ صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ میں دوام کا فائدہ بھی ہو، استمرار کا فائدہ بھی ہو تو بھی تعریف کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ نکرہ ہی رہتا ہے۔ لفظ شَدِیْدٌ بروزنِ فَعِیْل صفت مشبہ ہے، اِس میں دوام اور استمرار کا معنی ہو بھی تب بھی یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ نکرہ ہی ہے رہتا ہے تو اِس کا لفظ ”اَللّٰہُ“ جو کہ نکرہ ہے اُس کی صفت بننا کیسے صحیح ہوگا؟

جَوَابُ: لفظ ”شَدِیْدٌ“ جو کہ صفت مشبہ ہے یہاں فاعل مُشَدِّد کے معنی میں ہے۔ جیسے: عَظِیْمٌ، مُعَظَّمٌ کے معنی میں ہے۔ پس! جب لفظ شَدِیْدٌ فاعل کے معنی میں ہے تو اِس میں دوام اور استمرار ہوگا اور یہ تعریف کا فائدہ دے گا۔ لہٰذا اِس کا لفظ ”اَللّٰہُ“ کی صفت بننا درست ہے۔

ذِی الطَّوْلِ ۖ ۝۳

طَوْل کے دو (۲) معنی ہیں: ① انعام و احسان - ② قدرت والا، طاقت والا۔

کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ۖ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ ۝۴

یہاں سے حضور مَآلِکِیہؑ کو تسلی ہے کہ: پہلے لوگوں نے بھی اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، آپ (مَلِکِیہؑ) پریشان نہ ہوں۔

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝۵

لفظ عِقَاب اصل میں عِقَابِی تھا یا عِتَابِیاً تخفیفاً لگائی۔

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ۝۶

اُمّی گناہ حقّی کلمۃ العذاب علی الذین من قبلك کَذَلِكَ حَقَّتْ۔

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝۷

وَقِی، یقی سے قی امر کا صیغہ ہے اور وَاَوْحِی عطف ہے۔

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۝۸

سَيِّئَاتِ کے معنی ہیں: ”پریشانیاں، مصائب“۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۝۹

رابط: پہلے کفار کی دنیاوی سزا کا ذکر تھا اب آگے اُن کی اُخروی سزا کا بیان ہے۔

قیامت کا دن ہوگا، کافر اپنی جان پر بڑے سخت ناراض ہوں گے۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں: وَيَوْمَ يَعِصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ۝۱۰ عالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا۔ تو اس سے زیادہ بدن سے ناراضگی اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہ واسطہ فرشتوں کے پکارا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ: لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۝۱۱ آج تمہیں جتنی ناراضگی اپنے ابدان سے ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ تمہیں دنیا میں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے۔

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْنَا أَثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا ۝۱۲

”تفسیر کبیر، روح المعانی، ابوسعود، مدارک“ وغیرہ تمام تفاسیر میں ہے کہ: پہلے پارہ کے تیسرے رکوع میں ہے: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَآتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝۱۳ کہ ماں کے پیٹ میں شکل بن گئی تریا مادہ کی (مذکر یا مؤنث) رُوح نہ تھی تو اُموات ہیں۔ پھر ماں کے پیٹ ہی میں رُوح ڈالی گئی، پھر زندگی دی گئی، پھر اُس کے بعد موت ہوگی اور اُس کے بعد پھر حیات ہوگی۔ تو اس میں دو (۲) حیات اور دو (۲) ممات ہیں۔

وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۝۱۴

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① بارش کے لیے رزق کا لفظ بولا گیا کیوں کہ بارش سبب رزق ہے۔ تو مجاز کے علاقوں میں سے ایک علاقہ یہ ہے کہ: سبب بول کر مسبب مُراد لیا جائے۔
② مطلب یہ ہے کہ: اُوپر سے حکم اُتارتا ہے اور تم کو رزق ملتا ہے۔

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ۝۱۵

اس کے دو (۲) معنی ہیں:

① لازمی معنی ہیں: ”اللہ تعالیٰ بلند درجوں والا ہے“۔
② متعدی معنی ہیں: ”وہ مومنوں کے درجوں کو بلند کرنے والا ہے“۔

يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۝۱۶

رُوح سے مُراد وحی ہے اور وحی کو رُوح اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ جیسے رُوح سے جاندار جسموں کی حیات ہوتی ہے اسی طرح وحی سے قلوب کی حیات ہوتی ہے۔

بات تو نہیں ہے۔ اگر قتل کر دیا تو فوراً عذاب میں مبتلاء ہو جاؤں گا، اسی طرح اگر کسی کو حکم دیا کہ: موسیٰ (علیہ السلام) کو قتل کرو اور اُس نے حکم کی تعمیل نہ کی تو میری خفت ہوگی، وہ کہہ گا: جی! میں نہیں قتل کر سکتا آپ خود قتل کر دیں۔ تو فرعون نے کہا کہ: ”مجھے چھوڑ دو میں قتل کرتا ہوں۔“ لوگوں کو ابھارنے کے لیے یہ چال چلی تاکہ وہ کہیں کہ: آپ تکلیف نہ کریں ہم کر دیتے ہیں۔ بڑا غیبت تھا، مَلْعُونُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ:

ہر ملک میں اصولی طور پر دو (۲) ذہن ہوتے ہیں:

① ایک ہوتا ہے دینی ذہن، جو بھی اُن کا دین ہو۔ ② دوسرا ہوتا ہے سیاسی ذہن۔

فرعون نے اِن دونوں طبقوں کے جذبات کو ابھارا۔ اِس طور پر کہ فرعون نے کہا کہ: میں موسیٰ (علیہ السلام) کو اِس لیے قتل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ: ”تمہارے دین کو بدلے گا۔“ یہ کہہ کر دینی ذہنیت والے لوگوں کو ابھارا۔ پھر فرعون نے کہا کہ: ”یہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔“ یہ کہہ کر سیاسی لوگوں کو ابھارا۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ:۔۔۔

رابط: جس وقت فرعون نے کہا کہ: میں موسیٰ (علیہ السلام) کو قتل کرتا ہوں۔ تو اُس کی کاپینا میں اُس کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور جمہور فرماتے ہیں کہ: اُس کا نام حزقیل تھا۔ بعض نے شمعون اور بعض نے حبیب بھی نقل کیا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حزقیل نام تھا اِبْنُ عَمِّ فِرْعَوْنَ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا۔ اِس نے یہ خیال کیا کہ: میری موجودگی میں پیغمبر کے قتل کا منصوبہ پیش ہو رہا ہے، اگر میں خاموش رہتا ہوں تو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ اور اگر بولتا ہوں تو فرعون بڑا ظالم ہے؟ لیکن ایمان غالب آ گیا۔

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ:

یعنی جیسا اُن پر عذاب آیا تھا ویسا تم پر بھی آ سکتا ہے۔

وَيَقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ:

تَنَاد کا معنی ہے: ”پکار کا دن“۔

سوال پکار کا دن کون سا ہے؟

جواب اِس میں آپ کو مختلف تفسیریں ملیں گی:

① جب رب کا عذاب دُنیا میں آئے گا تو تم عذاب سے رہائی کے لیے دوسروں سے فریاد کرو گے کہ: مجھے بچاؤ۔ تو اُس دن سے تمہیں کون بچائے گا؟

② اُس دن جب مشرکین اپنے معبودوں کو پکاریں گے لیکن وہ اُن کی بات کو نہیں سنیں گے۔

③ جس وقت تمام عقیقتی جنت میں داخل ہو جائیں گے حتیٰ کہ آخری دوزخی بھی نکل آئے گا اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ آوْظَارِهِ دِيكْهُو، يَا أَهْلَ النَّارِ آوْظَارِهِ دِيكْهُو! پھر جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ سب تفسیریں حق ہیں، کسی کا کسی سے کوئی تعارض نہیں ہے۔

يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ:۔۔۔

لفظ تُولَوْنَ کا مفعول وُجُوْهُكُمْ مَذْذُوف ہے کیوں کہ یہ فعل متعدی ہے۔ اِنِّي تُولَوْنَ وُجُوْهُكُمْ۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ:۔۔۔

سوال یہاں یوسف سے کون مراد ہیں؟

جواب اِس میں اکثر حضرات کا اتفاق ہے کہ: یہاں یوسف سے حضرت یوسف علیہ السلام مراد ہیں۔ لیکن کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے؟

اِس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حضرت یوسف علیہ السلام کو لمبی عمر دی گئی تھی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہے۔ تو یہ رَجُلِ مُؤْمِن کہتا ہے کہ: دیکھتے نہیں! حضرت یوسف علیہ السلام تمہارے پاس آئے، تو جَاءَ کُمْ میں کُمْ ضمیر سے خطاب حاضرین سے ہے۔

② امام رازی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ، اُندلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: جَاءَ کُمْ کا مطلب یہ ہے کہ: تمہارے بڑوں کے پاس آئے۔ یہ قرآن میں کثیر الاستعمال ہے۔ مثلاً: وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۖ -- (الجنہ: ۱) مَنْ اور سَلْوَىٰ اُن کے بڑوں پر اُتر ا تھا۔

حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلُوبُكُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ۚ -- (الجنہ: ۱)

عربی میں لفظ هَلَكَ ہو، مَاتَ ہو، قُطِعَ عَلَیْہِ ہو ان تمام کے معنی ہیں: ”دُنیا سے رخصت ہونا“، یہ ہماری اصطلاح میں ہے کہ کوئی حادثہ میں مَرَجَاے تو کہتے ہیں کہ: ”هَلَكَ ہو گیا“ لیکن عربی کی اصطلاح میں ایسا نہیں ہے۔

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ۚ

مُسْرِفٌ نکرہ ہے اور مُرْتَاب بھی نکرہ ہے، نکرہ میں تعیم ہوتی ہے اس لیے اگلی آیت میں الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ -- (الجنہ: ۲) اس کی صفت بن سکتا ہے۔

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارًا ۝۱۵

سوال عربی کا قاعدہ ہے کہ: لفظ كُلِّ نکرہ کی طرف مضاف ہو تو عموم افراد کے لیے آتا ہے اور اگر معرفہ کی طرف مضاف ہو تو عموم اجزاء کے لیے آتا ہے۔ یہاں لفظ قَلْبِ نکرہ ہے اور لفظ كُلِّ اُس کی طرف مضاف ہے تو قاعدہ کے مطابق ترجمہ یہ ہے کہ: ”مہر لگا دیتا ہے اللہ متکبر جبار کے سب دلوں پر“ تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ: فاجر، جبار کے کئی دل ہوتے ہیں اور یہ صحیح نہیں کیوں کہ پہلے گزرا ہے کہ: مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ -- (الجنہ: ۳)؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ: یہاں مضاف محذوف ہے۔ اُنْجِ عَلٰی كُلِّ ذِي قَلْبٍ۔

② دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ: نکرہ، معرفہ کے معنی میں ہے یعنی یہ تعیم ضلال کی ہے قلوب کی تعیم نہیں ہے۔ معنی ہیں: ”دل کے تمام اجزاء پر ضلال چھا گئی ہے۔“

وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝۱۶

تَبَّ، يَتَبَّ، تَبًّا۔ معنی ہیں: ”ہلاکت“۔

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ اتَّبَعُونِ أَهْدَاكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝۱۷

رَجُلِ مُؤْمِن نے فرعون کا پیچھا نہ چھوڑا، جس سے معلوم ہوا کہ: باطل کی تردید ”فرض کفایہ“ ہے۔ فرعون نے کہا تھا کہ: قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا آرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝۱۸ میری بات مانو! میں بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ رَجُلِ مُؤْمِن نے اُس کا جواب دیا کہ: اے میری قوم! میری بات مانو! بھلائی کا راستہ تو میں بتاتا ہوں۔

يَقَوْمِ إِنِّي هَذِهِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۖ -- (الجنہ: ۱۹)

لفظ مَتَاعٌ پر تنوین تَقْلِيل کے لیے ہے۔ معنی ہیں: ”تھوڑا سا سامان“۔

وَيَقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ۝۲۰

لوگوں نے فرعون کو خوش کرنے کے لیے اُس رَجُلِ مُؤْمِن کو اپنی طرف دعوت دی۔ تو رَجُلِ مُؤْمِن نے اُن کی اس بات کا جواب دیا کہ: ”اے میری قوم! میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں تم مجھے نَار کی دعوت دیتے ہو۔“

اَنْ مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ)

سوال لفظ مَرَد کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① لفظ مَرَد مصدر میسی ہے۔ معنی ہے: ”لوٹنا“۔

② لفظ مَرَد ظرف کا صیغہ ہے۔ معنی ہے: ”لوٹنے کی جگہ“۔

فَوْقَهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكْرُؤًا۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ)

یہاں تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا ہے، ”سادی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ نَّكَلَ كِرْبَاطًا إِلَى اللّٰهِ لَعَنَ اللّٰهُ مَا كَفَرَ بِهِ۔ اس کو قتل کر دو۔ ایک ہزار (۱۰۰۰) آدمی فرعون نے اُس کے پیچھے بھیجے کہ: جہاں ملے اُس کو قتل کر دو۔ یہ لوگ جب پہاڑ پر گئے تو شیر، چیتے، جانور وغیرہ اُس کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب قریب بڑھے تو شیر اور چیتوں نے بعض کو پھاڑا اور باقی وہاں سے بھاگ گئے۔ جب وہ فرعون کے پاس آئے اور فرعون کو ساری بات بتائی تو فرعون نے کہا کہ: تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی، اُن باقیوں کو تیرا کر ختم کر دیا۔

وَحَاقَ بِالْاِلٰهِ فِرْعَوْنٌ سُوءُ الْعَذَابِ ۝

اب ایک اور بات سمجھیں:

سوال اَلِ فرعون پر جو عذاب آیا یہ صرف رُوح پر آیا یا صرف جسم پر آیا یا رُوح و جسم دونوں پر آیا؟

جواب اگلی آیت میں اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ) میں يُعْرَضُونَ کی ضمیر ”اَلِ فرعون“ کی طرف راجع ہے۔ معلوم ہوا کہ: عذاب جسم

اور رُوح دونوں پر آیا۔

اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ)

تمام متکلمین عذاب قبر کے سلسلے میں اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ ”شرح عقائد، شرح مقاصد، شرح موافق، شرح عقائد جلالی، خیالی“ وغیرہ تمام کتابوں میں ہے کہ: ”فرعونوں کو گھیرا برے عذاب میں“۔ وہ عذاب کیا تھا؟ وہ آگے ذکر ہے کہ: ”جس پر پیش کیے جاتے ہیں صبح شام“۔ اسی کا نام ہے ”عذاب قبر“ اسی کا نام ہے ”عذاب برزخ“۔

اَدْخِلُوا اِلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

یہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا کہ: ”داخل کرو فرعونوں کو سخت عذاب میں“۔

فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ)

تَبَعًا، تابع کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”پیروکار“۔

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ اٰمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ)

ربط: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچایا، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی بچایا اور رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ کو بھی بچایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: بے شک! ہم اپنے پیغمبروں اور مؤمنوں کی مدد کرتے ہیں۔

سُورَةُ الصَّفٰتِ، آیت نمبر ایک سو بہتر (۱۷۲) کے تحت میں نے عرض کیا تھا کہ: اس کی بحث آگے آئے گی۔ بات توجہ سے سمجھنا!

”تفسیر ابن جریر طبری، ابن کثیر، البحر المحیط، قرطبی“ وغیرہ تمام تفسیروں میں یہ سوال جواب موجود ہے اور تمام نے ابن جریر طبری سے نقل کیا ہے کیوں کہ وہ اقدم ہیں، ۳۱۰ھ میں اُن کی وفات ہوئی ہے اور باقی بعد کے مفسر ہیں سب نے اُنہی سے نقل کیا ہے۔ قَالَ الطَّبْرِيُّ كَذَا، قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ كَذَا۔ کوئی طبری کہہ دیتا ہے، کوئی ابن جریر کہہ دیتا ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی ابن جریر طبری کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔

سوال رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ اٰمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔۔۔ (۱) ”ہم پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اور مؤمنوں کی“۔ بہ ظاہر تو یہ واقعات کے خلاف ہے۔ حضرت زکریاؑ کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰؑ کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ: وَقَتْلَهُمُ الْاَتْيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔۔۔ (۲) ”وَقَتْلَهُمُ الْاَتْيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ“۔۔۔ (۲) اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک دن میں تریالیس (۳۳) انبیاء کرامؑ کو شہید کیا گیا۔ تو پیغمبر شہید بھی ہوئے اور اُن کی نصرت بھی نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ پیغمبروں نے ہجرت بھی کی، حضرت ابراہیمؑ جلیل القدر پیغمبر ہیں وہ ہجرت کر کے شام گئے، اسی طرح حضرت عیسیٰؑ آسمان کی طرف چلے گئے۔ پس! جو غالب ہو وہ ہجرت تو نہیں کرتا، وہ قتل تو نہیں ہوتا!!

جواب اس کے تین (۳) جواب ہیں، دو (۲) جواب علامہ ابن جریر طبریؒ نے دیئے ہیں اور ایک مولانا سلام اللہ دہلویؒ نے دیا ہے: ① رُسُلَنَا اگرچہ جمع کا صیغہ ہے لیکن یہاں اس سے بعض رُسُل مراد ہیں سب رُسُل مراد نہیں ہیں۔ عربی میں اس کی بہ کثرت مثالیں موجود ہیں کہ: لفظ جمع ہو لیکن اُس سے بعض مراد ہو۔
میں اپنی طرف سے آپ کو سمجھانے کے لیے دو (۲) مثالیں عرض کرتا ہوں:

① پہلے پارہ کے گیارہویں رکوع میں ہے: وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ۔۔۔ (۱) ”یہاں بِالرُّسُلِ جمع ہے اور یہاں سارے رُسُل مراد نہیں کیوں کہ سب تو موسیٰؑ کے بعد نہیں، یہ جمع ہے لیکن مراد بعض ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ جمع بول کر بعض مراد لیے جائیں۔

② دوسری بات اٹھارویں پارہ سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ کے پہلے رکوع میں ہے کہ: وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۚ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ۔۔۔ (۱) ”مَا مَلَكَتْ“ میں لفظ مَا عام ہے جو کہ لونڈیوں اور غلاموں سب کو شامل ہے لیکن اس سے مراد بعض ہیں یعنی صرف لونڈیاں مراد ہیں۔ تو اُن کا یہ کہنا صحیح ہے کہ ذکر ہو عام کا اور مراد خاص ہو۔

③ لَنَنْصُرُ میں جو نصرت ہے بمعنی انتقام ہے یعنی اس سے مراد انتقام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: اگر اُن کو یہ تکالیف پہنچائی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن سے اپنے اولیاء کا انتقام لیے بدون نہیں چھوڑتا۔

④ صاحب کمالین مولانا سلام اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ: اِن رُسُل سے مراد وہ ہیں جن کو جہاد کا حکم تھا اُن کی مدد کی اور جو شہید ہوئے اُن کو جہاد کا حکم نہیں تھا۔

وَيَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادُ ۚ

سوال اَشْهَادُ سے کون مراد ہیں؟

جواب اَشْهَادُ سے ”پیغمبر، فرشتے، مومنین، اپنے اعضاء مراد ہیں؟

وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ۔۔۔ (۱) ”لَعْنَةُ“

سوال یہ لام کون سا ہے؟

اس میں دو (۲) اقوال ہیں: ① یہ لام بمعنی علی کے ہے۔ ② یہ لام تخصیص کے لیے ہے۔

فَاُصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ۔۔۔ (۱) ”اَسْتَغْفِرْ“

”اَسْتَغْفِرْ“: پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، گناہ تو غیر معصوم سے ہوتے ہیں تو اَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کا کیا مطلب ہے؟

جواب: ”تفسیر روح المعانی، کبیر“ وغیرہ میں اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① آپ ﷺ کو یہ خطاب تعلیمیًّا لِلْاُمَّةِ تھا۔

② پیغمبر سے کبیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتے اور صغیرہ بھی سرزد نہیں ہوتے بل کہ لغزش، اجتہادی غلطی یا زَلَّت ہوتی ہے، چوں کہ حضور ﷺ کا مقام بہت اونچا ہے اس لیے اُس لغزش اور زَلَّت پر استغفار کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے عصمت کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔

لَخَلَقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ۔۔۔ (۱۵) :

یہاں سے قیامت کا اثبات ہے، قیامت کے منکر قیامت کو بھاری سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قیامت کے منکر! آسمان کا پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے، جب اللہ نے آسمان کو پیدا کیا تو تمہارے چھوٹے سے وجود کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّكُمْ ۝۱۵ :

سوال ادْعُوْنِيْ کے کیا معنی ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بعض حضرات ادْعُوْنِيْ کا معنی کرتے ہیں کہ: ”تم میری عبادت کرو“۔ قرینہ یہ بیان کرتے ہیں کہ: يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ۔۔۔ (۱۵) :

جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ: تم میری عبادت کرو میں تمہاری عبادت کو قبول کروں گا۔

② علامہ بغوی رحمہ اللہ ”معالم التنزیل“ والے، علامہ اندلسی رحمہ اللہ ”المحرر المحیط“ والے فرماتے ہیں کہ: یہاں ادْعُوْنِيْ سے مراد ”پکارنا“ ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں کہ: رب نے فرمایا: مجھے پکارو میں تمہاری پکاریں سناتا ہوں، جو میری پکار سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔

حدیثیں ہم نے ”گلدستہ توحید“ میں باحوالہ نقل کر دی ہیں: ① اَلدُّعَاءُ مُخَّ الْعِبَادَةِ ② پکارنا عبادت کا مغز ہے۔

③ لَيْسَ شَيْءٌ اَكْبَرُ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ ④ پکارنے سے زیادہ رب کو کوئی شے عزیز نہیں۔

اللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ الْيَلَّ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالتَّهَارَ مُبْصِرًا۔۔۔ (۱۶) :

ربط: اوپر ذکر تھا مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، آگے فرماتے ہیں کہ: یہ ساری چیزیں رب کی پیدا کردہ ہیں، کوئی اور پیدا کر سکتا ہے کیا؟!!

ثُمَّ لَتَبْلُوْا اَشَدَّ كُفْرًا۔۔۔ (۱۷) :

سوال لَتَبْلُوْا کلام کس کے متعلق ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بعض یُبْقِيْكُمْ فعل محذوف نکالتے ہیں۔ اٰمَنَ ثُمَّ يُبْقِيْكُمْ لَتَبْلُوْا اَشَدَّ كُفْرًا۔ معنی ہیں: ”پھر تمہیں باقی چھوڑتا ہے تاکہ تم

پہنچو اپنی جوانی کو“۔

② بعض یُعَبِّرُكُمْ فعل محذوف نکالتے ہیں۔ اٰمَنَ ثُمَّ يُعَبِّرُكُمْ لَتَبْلُوْا اَشَدَّ كُفْرًا۔ معنی ہیں: ”پھر تمہیں عمر دیتا ہے تاکہ تم پہنچو اپنی

جوانی کو“۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيَاتِ اللّٰهِ۔۔۔ (۱۸) :

ربط: اوپر توحید کا ذکر تھا، اس طور پر کہ: یہ سارے کام تو رب نے کیے ہیں، اب یہ بتاتے ہیں کہ: بعض ایسے بھی ہیں جو رب کے بارے میں

جھگڑتے ہیں، آیتوں کے بارے میں بھی جھگڑتے ہیں۔

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ۔۔۔ (۱۹) :

سوال کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: کتاب سے جس کتاب مراد ہے یعنی تمام کتابیں مراد ہیں اور لفظ اَلْكِتٰبِ پر اَلْف لَامِ جنس کے لیے ہے۔

② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: کتاب سے قرآن کریم مراد ہے۔

پس! انہوں نے قرآن کریم کو بھی جھٹلایا اور جو کتابیں گذشتہ انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئیں ان کو بھی جھٹلایا۔

إِذَا الْغُلُّ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْعَبُونَ ﴿٥٧﴾

سَلْسِلُ، سِلْسِلَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”زنجیر، ہتھکڑیاں“۔

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٥٨﴾

امام راغب اصبہانی رحمہ اللہ ”مفردات“ میں فرماتے ہیں کہ: ”فَرَح“ اُس خوشی کو کہتے ہیں جو دل اور چہرے تک محدود ہو۔ ”مَرَح“ وہ خوشی جس کا اثر بدن سے بھی ظاہر ہو۔ مثلاً: خوشی کے موقع پر بعض تالیاں بجاتے ہیں، بعض ناچتے کودتے ہیں وغیرہ۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ ۚ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔

مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۚ

یہ سورۃ مکی ہے اور سُورَةُ النَّسَاء مدنی ہے، دونوں میں یہ آیت موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ: جب اللہ تعالیٰ نے یہ علم نہیں دیا تو عطائی کیسے ہوا؟ لہذا عطائی کی نفی ہے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا ۚ

رَبط: اُوپر بھی تو حید کا ذکر تھا، اب بھی تو حید کا ذکر ہے۔

فَلَبَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ الْعِلْمِ ۚ

”اُن کے پاس رسول آئے واضح دلائل لے کر، خوش ہوئے وہ اُس چیز پر جو اُن کے پاس تھی علم کی۔“
اَللّٰہُ عَالِمٌ: کفار کو تو علم حاصل ہی نہیں کیوں کہ علم وہ ہے جس سے رب کی رضا ہو۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

علم دین فقہ است تفسیر وحدیث ہر کہ خواند جزا زیں گرد و خبیث

”علم صرف نحو، منطق وغیرہ ضرور پڑھیں، کیوں کہ ”ہدایہ، خیالی، شرح عقائد“ کیسے سمجھیں گے؟ یہ کتابیں اُس وقت سمجھیں گے جس وقت یہ علوم ہوں، لیکن مقصود بالذات نہ ٹھراؤ۔ پس! جب کفار کو علم حاصل ہی نہیں تو یہ کیوں فرمایا کہ: فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ الْعِلْمِ؟

جَعَلْنَا: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: فَرِحُوا کی ضمیر کفار کی طرف راجع ہے اور عِنْدَهُم کی ضمیر رُسُل کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: کافر خوش ہوئے اُس چیز پر جو پیغمبروں کے پاس علم تھا۔ پس! یہ خوش ہونا استہزاء تھا۔

② امام رازی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ، علامہ اندلسی رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ بزرگ فرماتے ہیں کہ: کافروں کے پاس ایک علم ہوتا ہے یعنی دُنیاوی علم وہ اُس پر فخر کرتے ہیں۔ سُورَةُ الرُّوم کی چند آیتیں چھوڑ کر ساتویں آیت یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ۝ کا مطلب ہے کہ: یہ لوگ دُنیاوی زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں، یہاں کی آسائش و آرائش، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، پیسہ کمانا، مزے اڑانا، بس یہی اُن کے علم و تحقیق کی انتہاء ہے، اُن کو اس کی خبر ہی نہیں کہ اس زندگی کی تہہ میں ایک دوسری زندگی کا راز چھپا ہے تو یہ لوگ دُنیا کا ظاہر جانتے ہیں۔ پس! مجازی طور پر اُن پر علم کا اطلاق ہوا ہے ورنہ نفس الامر میں یہ علم نہیں ہے۔

آیَاتُهَا (۵۴)

(۴۱) سُورَةُ حَمِّ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ (۶۱)

رُكُوعَاتُهَا (۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: ”تفسیر کبیر، البوسعود، سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں توحید اور تہدید یعنی عذاب کی دھمکی تھی اور اس سورۃ میں بھی توحید اور تہدید اُسی ترتیب سے ہیں۔ توحید تو اگلے رکوع سے شروع ہو جائے گی: قُلْ اٰیْتُکُمْ لَتَکْفُرُوْنَ بِالَّذِیْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِیْ یَوْمَیْنٍ۔۔۔ (۱) اور تہدید اس سے آگے شروع ہوگی: فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُکُمْ ضِعْفَةَ مِثْلِ ضِعْفَةِ عَادٍ وَ ثَمُوْدَ ۝۵ نام اس سورۃ کا سُورَةُ حَمِّ السَّجْدَةِ ہے۔

فَاَعْرَضَ اَکْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ ۝۵:

سَمَاعٌ قَبُولٌ، سَمَاعٌ اِنْتِفَاعٌ، سَمَاعٌ تَدَبُّرٌ، سَمَاعٌ تَفْکُرٌ۔ توفی سَمَاع کی نہیں بل کہ قَبُول و رَانْتِفَاع کی نفی ہے۔ قاعدہ یہ ہوا کہ: جس حکم میں قید ہو تو نفی بہ سوئے قید راجع ہوتی ہے، یہاں بھی نفی اس طرح ہے۔

وَمِنْ بَیْنِنَا وَبَیْنِكَ حِجَابٌ۔۔۔ (۵)

عماد کا، محمود کا اور انکار کا پردہ، انہوں نے خود پردے ڈالے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ: نُوْلِهِ مَا تُوْلٰی۔۔۔ (۵)

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوْحٰی اِلَیَّ اَنْبَاُ الْهٰکُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ۔۔۔ (۶)

ربط: امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ: پہلے یہ تھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ: ہمارے کانوں میں ڈاٹھ اور دلوں پر پردے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ: اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ۔۔۔ (۶) یعنی میں بشر ہوں خدا نہیں ہوں، یہ دلوں سے پردے ہٹانا خدا کا کام ہے بشر کا کام نہیں ہے، آنکھوں سے پردہ ہٹانا خدا کا کام ہے بشر کا کام نہیں ہے، کانوں سے ڈاٹھیں ہٹانا خدا کا کام ہے بشر کا کام نہیں ہے۔ میں نے کب خدائی دعویٰ کیا ہے؟! میرے بس میں ہوتا تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی کافر کفر پر نہ مرتا کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے، بڑے شفیق تھے، لیکن سب کو راہ راست پر لے آنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں نہیں تھا۔ جیسا کہ ارشاد ہے: اِنَّکَ لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَبْتَ۔۔۔ (۵)

لَهُمْ اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُوْنٍ ۝۸:

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ”تفسیر روح المعانی“ میں اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ”تفسیر کبیر“ میں مَمْنُوْن کے دو (۲) معنی بیان فرماتے ہیں:

① مَمْنُوْن بمعنی منقطع ہے۔ یعنی اُجراُن کا منقطع نہیں ہوگا۔

② مَمْنُوْن بمعنی احسان ہے۔ یعنی اُس اُجرا کا احسان نہیں جتلا یا جائے گا کیوں کہ احسان جتلانے میں وہ مزہ باقی نہیں رہتا۔

قُلْ اٰیْتُکُمْ لَتَکْفُرُوْنَ بِالَّذِیْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِیْ یَوْمَیْنٍ۔۔۔ (۱)

ربط: ”تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات“ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: اوپر شرک کا رد تھا، آگے توحید کا اثبات ہے اور تہدید ہے۔ فِیْ یَوْمَیْنِ اَمٰی فِیْ یَوْمِ الْاَحَدِ وَالْاِثْنِیْنِ یعنی اتوار اور پیر کے دن زمین کا مادہ بنایا۔

وَجَعَلَ فِیْہَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِہَا وَبَرَکَ فِیْہَا وَقَدَّرَ فِیْہَا اَقْوَاتَہَا فِیْ اَرْبَعَةِ اَیَّامٍ۔۔۔ (۱)

سوال: بَرَکَ فِیْہَا میں فِیْہَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① فِيْهَا كِي "هَآ" ضمير رَوَاسِي كِي طرف راجع هے۔ يعني پہاڑوں ميں رب نے برکت ڈالي، عموماً پہاڑوں ميں درخت، جھاڑياں، چشمر بہ نسبت ميدانوں كے زيادہ ہوتے ہيں۔

② فِيْهَا كِي "هَآ" ضمير اَرْض كِي طرف راجع هے۔ يعني زمين ميں رب نے برکت ڈالي، كسي ميں كم، كسي ميں زيادہ۔ اَقْوَات، قُوْت كِي جمع هے۔ معني هے: "خوراك"۔

فِي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ اَمِي فِي تَمَامِ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ۔ يہ سب كام چار (۴) دن ميں ہوئے، دو (۲) دنوں ميں يعني اتوار اور پير كے دن ميں زمين پيدا كي گئي اور دو (۲) دنوں ميں يعني منگل اور بدھ كے دن ميں اُس كے متعلقات كا بندوبست ہوا۔

سَوَاءٌ لِّلَّسَّائِلِينَ ۝

سَوَاءٌ مَفْعُول مطلق هے۔ اَمِي اسْتَوَتْ سَوَاءٌ۔ يہ چار (۴) دن برابر ہوئے سائليں كے ليے، نہ كي ہوئي، نہ بيشي ہوئي۔

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ ۝

اسْتَوٰى كا صلہ الی ہو تو "قصد" كا معني ہوتا هے۔

فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۝

اللہ تعالٰی نے زمين و آسمان سے فرمايا: خوشي سے بننے ہو كہ نا خوشي سے؟

فَاَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝

سوال يہاں زمين و آسمان كو ذوى العقول سے كيوں تعبير كيا حال آں كہ يہ تو غير ذوى العقول ہيں؟

جواب يہاں زمين و آسمان كو ذوى العقول سے اس ليے تعبير كيا كيوں كہ اللہ تعالٰی نے اُن ميں ادراك و شعور ركھا هے، اُنہوں نے كہا كہ: پروردگار ہم اطاعت كرتے ہوئے بنیں گے۔

فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَنَوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ ۝

آسمان دو (۲) دنوں ميں پيدا كيے۔ تو اس طرح اتوار اور پير كو زمين بنا كي، منگل اور بدھ كو پہاڑ وغيرہ بنائے، جمعرات اور جمعہ كو آسمان وغيرہ بنائے۔

سوال قَضٰهُنَّ كِي "هُنَّ" ضمير كس طرف راجع هے؟

جواب اس ميں دو (۲) اقوال ہيں:

① قَضٰهُنَّ كِي "هُنَّ" ضمير سَمَاء كِي طرف راجع هے۔

لفظ سَمَاء كِي تحقيق:

① قاضى بيضاوى ؓ فرماتے ہيں كہ: لفظ سَمَاء جمع هے سَمَاءَات كِي جمع الجمع هے۔ لہذا اُس كِي طرف جمع كِي ضمير

لوٹ سكتي هے۔

② ديگر حضرات فرماتے ہيں كہ: لفظ سَمَاء جنس هے اور جنس كِي طرف واحد، جمع وغيرہ كِي ضمير لوٹ سكتي هے۔

③ صاحب كشاف فرماتے ہيں كہ: قَضٰهُنَّ كِي "هُنَّ" ضمير مبهم هے، اس كا مرجع بائیں طرف ہوتا هے۔ جيسے: رَبُّهُ رَجُلًا۔ تو "هُنَّ" ضمير

سَبْعَ سَنَوَاتٍ كِي طرف راجع هے۔

وَحِفْظًا ۝

لفظ حِفْظًا مفعول مطلق هے۔ اَمِي وَحِفْظًا هَا حِفْظًا۔

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ طَبِيعَةً مِّثْلَ طَبِيعَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۝

رہط: يہاں تڪ توحيد كا ذکر تھا اب آگے تہديد هے۔

صِبْغَةَ کے دو (۲) معنی ہیں: ① مطلق عذاب۔ ② بجلی۔

یہاں ”مطلق عذاب“ مراد ہے کیوں کہ عاد اور ثمود پر بجلی نہیں گری تھی۔

إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَنِي آيِدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ --۔۔۔ (۱۱)

آگے اور پیچھے کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① آگے اور پیچھے سے مراد مُقْبِلِينَ اور مُدْبِرِينَ ہیں۔ پیغمبران کے سامنے سے بھی آئے، پیچھے سے بھی آئے حق بیان کیا۔

② اُن کے آگے بھی پیغمبر آئے اور پیچھے بھی پیغمبر آئے۔ مثلاً: حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام آئے اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد بھی پیغمبر آئے۔

③ پیغمبران کو ماضی اور مستقبل کی باتیں سمجھاتے ہوئے آئے، کوئی جہت اور پہلو نصیحت و فہمائش کا نہیں چھوڑا۔

قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً --۔۔۔ (۱۲)

کافروں نے کہا کہ: اگر رب چاہتا تو نوری مخلوق کو اتار دیتا، فرشتہ آتا۔ یہ بشر ہو کر نبی کیسے بن گیا؟ اس کا جواب آپ پندرہویں پارہ میں پڑھ چکے ہیں کہ: قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَشْهَدُونَ مَطْمَئِنِّينَ لَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝۱۰ زمین کی خلافت انسان کو دی ہے تو رسول بھی اُنہی میں سے ہوگا۔

وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّْا قُوَّةً --۔۔۔ (۱۳)

وہ لوگ بہت بڑے قد آور اور تو مند تھے۔

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ --۔۔۔ (۱۴)

بعض لوگوں کا غلط استدلال: بعض لوگ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ: دنوں میں سَعَد بھی ہوتے ہیں، نَحْس بھی ہوتے ہیں۔ دیکھو! قرآن میں آتا ہے۔

حُجَاب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور بعض دیگر علماء کے کچھ مقولہ نقل ہیں، اُن کا نام ہوتا تھا ”اغلاط العوام“ اب اُس کا نام رکھا ہے ”غلط مسئلے“ طبع شدہ کتاب ہے۔ اُس میں ہم نے یہ پڑھا کہ: بعض لوگ کہتے ہیں۔

منگل بدھ نہ جاویں پہاڑ جیتی بازی آویں ہار

منگل بدھ کو پہاڑ کا سفر نہ کرنا ورنہ اگر تو جیتا بھی ہے تو ہار کر آئے گا۔

یہ کہاتیں اُس میں موجود ہیں اور بھی عجیب عجیب ٹوٹے وہاں بتائے ہیں۔ آگے ایک اور آیت بھی آئے گی جس میں فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَبِيرٍ ۝۱۰ کے الفاظ موجود ہیں۔ تفصیل تو بڑی ہے! میں دو (۲) باتیں عرض کرتا ہوں:

① یہاں آيَاہِمْ نَحْسَاتٍ میں ابہام ہے، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ: سَبْعَ لَيَالٍ وَ ثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ ۝۱۰۔۔۔ (۱۵)

(۷) راتیں آٹھ (۲) دن ہم نے اُن پر بادِ صرصر چلائی۔ اب اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ: آٹھوں دن منحوس ہیں تو پھر آپ بتائیں سَعَد کون سے دن ہیں؟!؟

② انہی دنوں میں حضرت ہود علیہ السلام اور اُن کے مؤمن ساتھی بچے، جیسا کہ ارشاد ہے: نَجَّيْنَا هُودًا وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ --۔۔۔ (۱۶)

اگر دنوں میں نحوست ہوتی تو یہ لوگ کیوں بچے؟

وَأَمَّا ثُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ --۔۔۔ (۱۷)

معنی ہیں: ”اور ہم نے اُن کو راستہ بتایا۔“

سوال یہاں ہدایۃ سے ہدایۃ کی کون سی قسم مراد ہے؟

جواب یہاں ہدایۃ سے مراد اَرَاةَ الظَّرِيقِ ہے اِیْصَالِ اِلَى الْمَطْلُوبِ مراد نہیں ہے۔

فَاَخَذَتْهُمْ صَبْعَةً۔۔۔ (الْحَمْدُ):

شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں کہ: ”پکڑا اُن کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے“۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۱۰﴾:

رابط: اوپر کفار کے دنیا کے عذاب کا ذکر تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ: اس پر نجات نہیں ملے گی بل کہ آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔

حَتّٰی اِذَا مَا جَاءُ وَهًا۔۔۔ (الْحَمْدُ):

ماضی پر عموماً بعض حروف زائد ہوتے ہیں، یہاں مَا زائد ہے۔

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ۔۔۔ (الْحَمْدُ):

سوال یہ کس کا مقولہ ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① یہ اعضاء کا مقولہ ہے کہ: تم اس سے چھپ تو سکتے نہیں تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں۔

② یہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے کہ: یہ تمہارے اعضاء نے جو تمہارے خلاف گواہی دی اس لیے کہ تم اُن سے چھپ تو سکتے نہیں تھے۔

وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝:

یہی تمہارا خیال تھا کہ: اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت ساری اُن چیزوں کو جو تم کرتے ہو۔ یعنی تم نے عمل ایسے انداز سے کیا کہ: گویا کہ رب نہیں جانتا ورنہ رب کے علم کے بارے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔

وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰكُمْ۔۔۔ (الْحَمْدُ):

اَرْدٰی، یُرْدٰی، اَرْدَا، باب اِفْعَال سے ہے۔ معنی ہیں: ”ہلاک کرنا“۔

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّيْنٰوْا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔۔۔ (الْحَمْدُ):

یہ جو نافرمان ہیں ہم نے مسلط کیے ہیں اُن پر اُن کے قَرِیْن۔

سوال قَرِیْن سے کون مراد ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① قَرِیْن سے شیطان مراد ہے۔ ② قَرِیْن سے وہ ساتھی مراد ہیں جو انسان ہو کر ورغلا تے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ۔۔۔ (الْحَمْدُ):

رابط: اوپر کفار کا ذکر تھا کہ: اُن کے ساتھی اُن کے لیے چیزیں مزین کرتے ہیں، آگے انہی کا یہ مقولہ ہے کہ: کافروں نے کہا کہ: اس قرآن کو مت سنو! جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ کوئی اور بھی نہ سنے۔

وَالْعَوَافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝:

لَعْنٰی، یَلْعَنُ باب سَمِعَ، یَسْمَعُ سے ہے۔ معنی ہیں: ”شور“۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَا اَرْنَا الَّذِيْنَ اَضَلَّنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ۔۔۔ (الْحَمْدُ):

آپ کو تمام تفاسیر میں اس کی دو (۲) تفسیریں ملیں گی:

- ① ایک تفسیر تو یہ ہے کہ: قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جس نے سب سے پہلے انسانوں میں گناہ کی ترویج کی اور اُس کے مقابلے میں ابلیس۔
 تو ایک قابیل اور دوسرا ابلیس ہے۔
 ② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: یہاں دو (۲) فرد مراد نہیں ہیں بل کہ دو (۲) نوعیں مراد ہیں، یعنی جو جنوں کی نوع میں سے ہیں اور جو انسانوں کی نوع میں سے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا -- (الأنعام: ۱۰۸):
 نزع کی حالت میں جنت کا نقشہ حاضر کرے گا تاکہ دُنیا کی جدائی اُس کو شاق نہ ہو۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۝۵
 تَدْعُونَ أَمَّا تَدْعُونَ۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا -- (الأنعام: ۱۰۹):

ربط: اوپر ذکر تھا کہ کافروں نے کہا کہ: لَا تَسْبَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ۔۔۔ (الأنعام: ۱۰۹) یعنی اس قرآن کے سننے پہ کان نہ دھرو اور اگر ہو تو شور و غل مچاؤ۔ اب حالات یہ ہوں کہ: سننے والے نہ ہوں یا ہوں لیکن شور و غل ہو تو بیان کرنے والے کی دل شکنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: دل شکستہ مت ہو، ہمت مت ہارو کہ: یہ لوگ سنتے نہیں، کان نہیں دھرتے، توجہ نہیں دیتے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ نہ دیکھیں، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) تو اپنا کام کریں خواہ وہ لوگ توجہ دیں یا نہ دیں۔

وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

اس چیز کی دعوت دو کہ: إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یعنی اسلام کی دعوت دو، عسائیت، یہودیت کی نہ دو۔ سلف میں فُتَحَال زیادہ اور قُتُول کم تھے اور ہم میں قُتُول زیادہ اور فُتَحَال کم ہیں، اس وجہ سے اُن کے زمانہ میں اسلام تھا، مسلمانی تھی۔ اس لیے نری دعوت نہ ہو بل کہ عمل صالح بھی ہو۔ ایک انگریز گزرا ہے اُنکی کا ”جارج ہرناڈ شاہ“ مورخ تھا، ناول نگار تھا، اُس کی کتابوں کی انگریزوں میں بڑی وقعت تھی، آج آٹھ (۸) سال ہو گئے مر گیا ہے۔ اُس نے ایک مجلس میں کہا کہ: میں دُنیا کے حالات سے آگاہ ہو کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ: اسلام سچا مذہب ہے اور سو (۱۰۰) سال کے اندر اندر یہ ملکوں میں پھیلے گا، اس کے اصول اچھے ہیں، اعمال سچے ہیں، عبادات سچی ہیں، یہ دُنیاوی اُمور کو بھی فراموش نہیں کرتا اور اُخروی اُمور کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، اسلام سچا مذہب ہے پھیلے گا۔ دوسروں نے اُس کو کہا کہ: تُو اسلام کے گیت گاتا ہے مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟! جارج ہرناڈ شاہ نے جواب دیا، اُس کے جواب کو دیکھ کر ہماری گردنیں ندامت کے مارے جھک جاتی ہیں۔ اُس نے کہا کہ: اسلام سچا تو ہے اور میری پیشین گوئی ہے کہ بہت سے ملکوں میں یہ پھیلے گا، میں خود مسلمان اس لیے نہیں ہوتا کیوں کہ مجھے ان مسلمانوں میں اُٹھنا بیٹھنا گوارا نہیں۔ بڑا آدمی تھا! امیروں میں اُٹھتا بیٹھتا ہو گا وہ مسلمان شرابی بھی، زانی بھی، اُن کے اخلاق کو دیکھ کر میں اسلام نہیں لاتا اور نہ فی نفسہ اسلام سچا مذہب ہے۔

آج ہمارا وجود اسلام سے مانع ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ”خطیب بغدادی، نقداً لمطلق لابن تیمیہ“ وغیرہ میں کہ: ایک وہ زمانہ تھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے جنازہ میں سولہ لاکھ (۱۶۰۰۰۰۰) افراد شریک ہوئے تھے، اُن کے اس اخلاص کو دیکھ کر بیس ہزار (۲۰۰۰۰) یہود و نصاریٰ اور مجوسی بغیر دعوت کے مسلمان ہوئے۔

تو ایک وہ زمانہ تھا کہ: مسلمان کو دیکھ کر لوگ بغیر دعوت کے مسلمان ہوتے تھے، آج وہ دور ہے کہ: ہرناڈ شاہ کہتا ہے کہ: اسلام سچا ہے!! یہ مسلمان جو آج کے ہیں ان کے اخلاق برے ہیں اس لیے میں مسلمان نہیں ہوتا۔

امام اوزاعی رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ: ”آج اگر کوئی صحابی آجائے تو ہمیں دیکھ کر کہے کہ: یہ مرتد کہاں سے پیدا ہو گئے؟! اور ہم صحابی کو دیکھ کر کہیں گے کہ: یہ مجنون کہاں سے آگئے?!“

”ابوداؤد“ میں روایت ہے کہ: حضرت فضالہ بن عبید اللہ رحمہ اللہ بصرہ کے گورنر تھے، گرمی کے زمانے میں ننگے سر ننگے پاؤں ریت پر پھرتے تھے۔ دیکھنے

والوں نے دیکھا کہ: یہ تو ہمارے گورنر صاحب معلوم ہوتے ہیں، لیکن عین دو پہر میں یہ ننگے سر ننگے پاؤں ریت میں کیا کرتے ہیں؟ جب قریب جا کر دیکھا تو فِإِذَا هُوَ فُضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ۔ سچ فُضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍؓ تھے۔ اُن لوگوں نے کہا: حضرت! یہ کیا معاملہ ہے؟ اَنْتَ اَمِيْرُنَا۔ آپ ہمارے گورنر ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟! حضرت فُضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍؓ فرمانے لگے کہ: لوگوں کو کہنے دو! میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جب تم میں سے کوئی شخص حاکم بنے تو اُس کو ننگے سر اور ننگے پیر بھی چلنا چاہیے تاکہ غریبوں کی غربت کا احساس ہو! ❶

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔۔۔ (۱۱۱)

علامہ محلیؒ فرماتے ہیں کہ: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ فِي جُزْئِيَّاتِهِمَا نیکی اور بدی اپنی جزئیات میں برابر نہیں، نیکی اعلیٰ درجے کی بھی ہے، درمیانہ درجہ کی بھی ہے، ادنیٰ درجہ کی بھی ہے، اسی طرح بدی اعلیٰ درجے کی بھی ہے، درمیانہ درجہ کی بھی ہے، ادنیٰ درجہ کی بھی ہے تو نیکی اور بدی کے جو افراد ہیں اُن میں برابری نہیں۔

وَاَمَّا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ۔۔۔ (۱۱۲)

ربط: ابھی آپ نے سنا کہ: اُس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو دَعْوَتِ اِلٰی اللہ دیتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کو خطاب فرما کر دَاعِی اِلٰی اللہ کی اصلاح کرتے ہیں کہ: دَاعِی کو دعوت کا مقام سوچنا چاہیے۔

وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (۱۱۳)

فرشتے نہیں تھکتے، اُکتاتے نہیں کیوں کہ وہ نوری مخلوق ہیں۔

فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَیْهَا الْبَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ۔۔۔ (۱۱۴)

اِهْتَزَّتْ اَنْیَ تَحَرَّكَتْ۔ رَبَّتْ پھولتی ہے، کھلتی ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْٓ اٰیٰتِنَا لَا یَخْفَوْنَ عَلَیْنَا۔۔۔ (۱۱۵)

اِلْحَاد کا معنی ہے: ”کج روی“ یعنی غلط معانی۔ جو لوگ سلفِ صالحین کے خلاف معنی وغیرہ کرتے ہیں، آج کل تو سب اِس کے مصداق میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ: سود حلال ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِالَّذِیْ كُرِّ لَهَا جَآءُ هُمْ۔۔۔ (۱۱۶)

ذِکْر قرآن پاک کا نام ہے۔

ترکیب: یہ سارا جملہ اِنَّ کا اسم ہے اور خبر مخذوف ہے۔ اَنْیَ نُبَازِیْهِمْ۔

لَا یَاْتِیْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ۔۔۔ (۱۱۷)

میدانِ جنگ میں جو شخص کھڑا ہو تو دشمن یا تو آگے سے حملہ کرے گا یا پیچھے سے حملہ کرے گا، قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ باطل نہ تو اُس کے آگے سے حملہ آور ہو سکتا ہے نہ اُس کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتا ہے۔

مَا یُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِیلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ۔۔۔ (۱۱۸)

حضور ﷺ کو تسلی ہے کہ: یہ کبھی آپ (ﷺ) کو ساحر کہتے ہیں، کبھی آپ (ﷺ) کو مجنون کہتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، آپ (ﷺ) پریشان مت ہوں دوسرے پیغمبروں سے بھی ایسی باتیں کی گئیں ہیں۔

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَبَیًّا لَّقَالُوْا اِلَّا فُصِّلَتْ اٰیٰتُهٗٓ اَعَجَبٰی وَعَرَبِیُّ۔۔۔ (۱۱۹)

قرآن کریم کو عربی میں نازل کرنے کی حکمت: علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں کہ: کتاب عجمی اور قوم عربی ہو یا پیغمبر عربی ہو اور کتاب عجمی ہو تو یہ کیا جوڑ اور مناسبت ہے؟ اِس لیے ہم نے اِتمامِ حجت کے لیے عربی زبان میں نازل کیا، اُس کے بعد بھی نہیں سنتے اور نہیں مانتے تو اُن کے کانوں میں ڈاٹھ ہے۔

أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ:

اُن کے جسم قریب ہیں لیکن دل اُن کے دور ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ

ربط: ”تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: اُد پر قرآن پاک کا ذکر تھا اور کفار کی تکذیب کا ذکر تھا، آگے حضور ﷺ کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ: ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو بنی اسرائیل نے بھی تکذیب کی۔

وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۖ

اگر ایک بات تاخیر عذاب کی پہلے سے طے چکی نہ ہوتی تو فیصلہ ہو چکا ہوتا۔

وَأَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ:

سوال مَنَّهُ کی ”ک“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب مَنَّهُ کی ”ک“ ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے۔ اِنِّی مِنَ الْقُرْآنِ۔

إِلَیْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ

ربط: ”تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات، بیان القرآن“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلے ذکر تھا کہ کسی نے اچھا عمل کیا تو اپنے لیے، برا کیا تو اُسی پر پڑے گا، اب یہ بات ذکر فرماتے ہیں کہ: جس دن اچھے اور برے عمل کا نتیجہ نکلے گا وہ قیامت کا دن ہے، یعنی قیامت کے دن پورا پورا بدلہ ملے گا۔ آگے قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: إِلَیْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ۔ یعنی اُسی کو خبر ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ بڑے سے بڑا نبی اور فرشتہ بھی اُس کے وقت کی تعیین نہیں کر سکتا، جس سے دریافت کرو گے یہی کہے گا کہ: مِمَّا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ۔ ”مستدرک حاکم، موارد الظمان“ میں روایت ہے، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ عَلَى شَرْطِهِمَا، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: معراج کی رات انبیاء کرام علیہم السلام ایک آسمان پر جمع ہو گئے تو قیامت کا ذکر ہوا، انہوں نے آپس میں کہا کہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں شاید اُن کو علم ہوگا، اُن سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ: مجھے علم نہیں۔ اسی طرح کہا گیا کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں شاید اُن کو علم ہو۔ پوچھا گیا تو جواب دیا کہ: علم نہیں۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ: قیامت کب آئے گی؟ تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ: صحیح گھڑی معلوم نہیں اتنا معلوم ہے کہ: میں آخر میں نازل ہوں گا وغیرہ وغیرہ علامات بتائیں ۖ پس! معلوم ہوا کہ: قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ مِّنْ أَكْثَامِهَا ۖ

اَكْثَام، کِم کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”چھلکا“۔ جیسے: کیلے پر چھلکا ہوتا ہے، اخروٹ پر چھلکا ہوتا ہے، ہر پھل پر کوئی موٹا کوئی پتلا چھلکا ہوتا ہے۔

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَّائِي ۖ

جس دن رب فرمائے گا کہ: میرے شریک کہاں ہیں؟! اِبْرَءِ عِبَادُكُمْ تَمَّارَے گمان کے مطابق، ورنہ نَفْسُ الْأَمْرِ میں تو وہ ہیں ہی نہیں۔

قَالُوا أَذْنُكَ ۖ

اَذْنُكَ اِنِّیْ اَعْلَمُنْكَ یعنی ہم تجھے بتاتے ہیں۔

وَوَظَنُوا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيصٍ ۖ

لفظ مَحِيص کے متعلق دو (۲) اقوال ہیں:

① مصدر میسی ہے۔ معنی ہیں ”چھٹکارا“۔

② ظرف کا صیغہ ہے۔ معنی ہیں: ”چھٹکارے کی جگہ“۔

لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ۔۔۔ (الانجاء: ۸۵):

انسان دُعاے خیر سے تھکتا نہیں ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا يَبْتَغِي ثَالِثًا ❶

ترجمہ: اگر ابن آدم کو دو (۲) میدان مال سے بھرے ہوئے مل جائیں تو یہ سیر نہیں ہوتا، کہے گا کہ ایک اور میدان بھی ہونا چاہیے۔

وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ۝

”تفسیر السراج المنیر“ وغیرہ میں فرق بیان کیا ہے کہ: يَئُوسٌ اُس نا اُمیدی کو کہتے ہیں جو دل میں ہو اور قَنُوطٌ اُس نا اُمیدی کو کہتے ہیں جس کے آثار ظاہر پر بھی نمایاں ہوں۔

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ۚ۔۔۔ (الانجاء: ۸۶):

لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي یعنی میں اس کا حق دار ہوں، یہ میرے عمل کا نتیجہ ہے۔

وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْخُسْفَىٰ۔۔۔ (الانجاء: ۸۷):

اُن کی منطق یہ تھی کہ: مجھ کو یہ دولت دی گئی ہے تو میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ پہلے تو قیامت ہے نہیں اور اگر ہو تو مجھے وہاں بھی اللہ یہ دولت دے گا۔

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبِجَاجِيهِ ۚ۔۔۔ (الانجاء: ۸۸):

اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو وہ اعراض کرتا ہے یعنی انعامات کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ۝

”تفسیر کبیر“ میں امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: عَرِيضٌ کا معنی ہے: ”طول“ یعنی لمبی چوڑی دُعا۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ۔۔۔ (الانجاء: ۸۹):

سوال کَانَ کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب کَانَ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے۔

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ۔۔۔ (الانجاء: ۹۰):

افاق میں نشانی یہ ہے کہ: کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی دشمن کا حملہ، کبھی قحط سالی وغیرہ۔

وَنَرِيَّ أَنْفُسَهُمْ۔۔۔ (الانجاء: ۹۱):

اُن کے نفوس میں نشانی یہ ہے کہ: کبھی بیماری ہوگی، کبھی صحت ہوگی وغیرہ۔

آيَاتُهَا (۵۳)

(۳۲) سُورَةُ الشُّورَى مَكِّيَّةٌ (۶۲)

رُكُوعَاتُهَا (۵)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: پہلی سورۃ کے آخر میں توحید کا ذکر تھا: اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝ یعنی ہر چیز پر احاطہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ آگے بھی توحید کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید سب پر مقدم ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الشُّورَى ہے۔ یہ مصدر ہے معنی ہے: ”مشورہ کرنا“۔ آگے اِنْ شَاءَ اللہ مؤمنوں کی ایک صفت مشورہ کرنے کا بیان آئے گا۔

حَمْدُهُ عَسَقٌ ۝

حاء سے مُرَاد حَمِيدٌ، مِيم سے مُرَاد مَجِيدٌ، عَمَل سے مُرَاد عَظِيمٌ، سِین سے مُرَاد سَبِیحٌ، قاف سے مُرَاد قَدِيرٌ۔

كَذَلِكَ يُوحِيْ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ۔۔۔ (الانباء: ۱۰۷)

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں: ① اکثر مفسرین تقدیری عبارت یہ نکالتے ہیں: کَمَا اَوْحَيْنَا مِنْ قَبْلِكَ كَذَلِكَ يُوحِيْ اِلَيْكَ۔

② علامہ محلی رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہ تقدیری عبارت یہ نکالنے میں اِذْ ذَلِك الْاِحْيَاءُ۔

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ۔۔۔ (الانباء: ۱۰۸)

”تفسیر کبیر، جمل، روح المعانی، خازن، البحر المحیط، مواہب الرحمن“ وغیرہ تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا ہے، آسان تفسیریں میں نقل کرتا ہوں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: باوجود اس کے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، اُن کا ہماری طرح وزن نہیں ہوتا، لیکن اس کثرت سے ہیں کہ آسمان اُن کے بوجھ سے پھٹ جائے گا۔ تو یہ فرشتوں کی کثرت کا بیان ہے۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں تو اُن کے ذکر کی عظمت اور کثرت کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا۔

③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: سواہیں پارہ سُورَةُ مَرْيَمَ کے آخری رکوع میں ہے: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا

اِذَا ۚ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ۝ مطلب یہ ہے کہ: اُن لوگوں نے رحمن کے لیے

ولد ٹھہرائے، یہ اتنی ناراضگی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر زمین و آسمان کا نظام درہم برہم کر دے گا۔

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ۔۔۔ (الانباء: ۱۰۹)

امام رازی رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہ فرماتے ہیں: مَنْ حَصَرَ كَيْفَ لِيْلَيْهِ نَحْنُ لِيْلَيْهِ اس سے صرف مؤمن مُرَاد ہیں کہ: فرشتے صرف مؤمنوں کے لیے

استغفار کرتے ہیں۔ قرینہ قرآن کی آیت: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔۔۔ (الانباء: ۱۱۰) ہے۔

لِتُنذِرَ اُمَّ الْقُرَىٰ۔۔۔ (الانباء: ۱۱۱)

اُمُّ الْقُرَىٰ سے ”مکہ مکرمہ“ مُرَاد ہے۔

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً۔۔۔ (الانباء: ۱۱۲)

”اور اگر چاہتا اللہ تو سب لوگوں کو کرتا ایک ہی فرقہ“ اگر چاہتا سب کو مؤمن یا سب کو کافر بنا دیتا، لیکن وجہ گزری ہے کہ: اُس کی حکمت اِسی کو مقتضی ہوئی

کہ اپنی رحمت و غضب دونوں قسم کی صفات کا اظہار فرمائے، اس لیے بندوں کے احوال میں اختلاف و تفاوت رکھا، کسی کو اُس کی فرماں برداری کی

وجہ سے اپنی رحمت کا نمودر بنایا اور کسی کو اُس کے ظلم و عصیان کی بناء پر رحمت سے دُور پھینک دیا۔

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ -- (الأنعام: ۱۱۵):

رابط: اُد پر ذکر تھا کہ: کیا انہوں نے اللہ کے ورے کا ساز بنائے؟ اللہ کا ساز ہے، آگے فرماتے ہیں کہ: جس طرح کار ساز وہی ذات ہے حاکم بھی وہی ہے۔
فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ أَمَّا مَرْدُودٌ إِلَى اللَّهِ، مُفَوَّضٌ إِلَى اللَّهِ، مُوَكَّلٌ إِلَى اللَّهِ۔ مفہوم سب کا ایک ہے۔

يَذَرُوكُمْ فِيهِ -- (الأنعام: ۱۱۶):

سوال اِنْفِيهِ کی ”ہ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اِس میں تین (۳) اقوال ہیں:

- ① صاحب کشف فرماتے ہیں کہ: اِنْفِيهِ کی ”ہ“ ضمیر جَعَلَ میں جو مصدر جَعَلَ ہے اُس مصدر کی طرف راجع ہے۔
- ② صاحب کمالین فرماتے ہیں کہ: اِنْفِيهِ کی ”ہ“ ضمیر بَطَّن کی طرف راجع ہے۔ ③ اِنْفِيهِ کی ”ہ“ ضمیر رَحِم کی طرف راجع ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ -- (الأنعام: ۱۱۷):

تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ: کَمِثْلِهِ میں لک زائد ہے، اگر یہ زائد نہ لیا جائے تو مقصود کے خلاف ہوگا، معنی اور مطلب یہ ہوگا کہ: ”اللہ کے مثل کی مثل نہیں ہے“۔ اِس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مثل ہے حال اِس کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ -- (الأنعام: ۱۱۸):

جب حکم اُس کا ہے تو شریعت اور قانون بھی اُسی ہی کا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں بل کہ یہ کہنا چاہیے کہ: فی الحقیقت تشریعی احکام کا سلسلہ انہی سے شروع ہوا اور آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر سلسلہ رسالت و نبوت منتہی ہوا۔ درمیان میں جو انبیاء و رسل علیہم السلام آئے اُن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تین (۳) زیادہ مشہور ہوئے جن کے نام لیوا ہر زمانے میں بہ کثرت موجود رہے۔ ان پانچوں کو اَوَّلُو الْعَزْمِ پیغمبر کہتے ہیں۔

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝

يَجْتَبِي کا معنی ہے: ”چُن لیتا ہے“۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اِس کا مفہوم اِس طرح بیان فرمایا ہے کہ: مثلاً ایک ملک میں یونیورسٹیاں، کالج وغیرہ ہیں، اُن میں جو ذہین بچے ہوتے ہیں ملک اُن پر اپنے پیسے خرچ کرتا ہے، دوسرے ممالک میں اُن کو بھیجتا ہے یعنی چُن لیتا ہے اور باقی کے لیے کالج وغیرہ بنوائے جاتے ہیں، تو اِسی طرح اللہ تعالیٰ بعض کو چُن لیتے ہیں اور باقی کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن! اللہ تعالیٰ ہدایت مُنِيب کو دیتا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔

فَلِذَلِكَ فَادْعُ -- (الأنعام: ۱۱۹):

سوال ذَلِك کا مشاڑ الیہ کیا ہے؟

جواب ذَلِك کا مشاڑ الیہ توحید ہے۔ اِنْفِيهِ فَلِذَلِكَ التَّوْحِيدُ۔

لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم -- (الأنعام: ۱۲۰):

کچھ جھگڑا نہیں، ہم میں اور تم میں، ہم جھگڑا نہیں کرتے، اگر تم کرتے ہو تو ہم مدافعت کریں گے۔

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ -- (الأنعام: ۱۲۱):

فِي اللَّهِ اِنْفِيهِ فِي دِينِ اللَّهِ، فِي دِينِ اللَّهِ۔

مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ -- (الأنعام: ۱۲۲):

اِس کی آسان دو (۲) تفسیریں ہیں:

① امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لَہُ کی ضمیر لفظ ”اللہ“ کی طرف راجع ہے۔ معنی یہ ہوا کہ: وہ لوگ جنہوں نے جھگڑا کیا اللہ کے بارے میں بعد اس کے، جان گئے یہ لوگ کہ اُن کا جھگڑا باطل ہے۔

② علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لَہُ کی ضمیر ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم“ کی طرف راجع ہے کیوں کہ وَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وغیرہ کی ضماں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راجع ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۖ -- (الأنعام: ۱۵۷)

سوال اس میزان سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ”روح المعانی، بیضاوی، کبیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اس سے حسی میزان مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مادی ترازو اتارا جس میں اجسام تلتے ہیں۔

② اس سے مراد عملی ترازو ہے جسے عقل سلیم کہتے ہیں، جس سے جھوٹ، سچ وغیرہ تلتے ہیں اور اخلاقی ترازو بھی جسے صفتِ عدل و انصاف کہا جاتا ہے۔

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝

أَنِّي لَعَلَّ آتِيَانِ السَّاعَةِ، لَعَلَّ مَجِئُ السَّاعَةِ۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ -- (الأنعام: ۱۶۰)

ربط: اوپر قیامت کا ذکر تھا آگے فرماتے ہیں کہ: جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے گا، لیکن نرا ارادہ ہی نہیں۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا ۖ -- (الأنعام: ۱۶۱) ان سب باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے کہ: آخرت کا ارادہ بھی ہے، اُس کے لیے کوشش بھی ہے اور مؤمن بھی ہے، ہم اُس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، ایک خرچ کرے گا نو (۹) اپنے پاس دیں گے، فی سبیل اللہ ایک خرچ کرے گا چھ سو ننانوے (۶۹۹) اپنے پاس سے دیں گے۔

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۖ -- (الأنعام: ۱۶۲)

ربط: یہاں سے توحید کا بیان ہے۔

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا ۖ -- (الأنعام: ۱۶۳)

آج تو اُن کو خوش دیکھتا ہے اپنے کرتوتوں کے نتائج سے اُس دن ڈرتے ہوں گے اور خوف زدہ ہوں گے، اور یہ ڈر اُن پر ضرور پڑے گا، کوئی رہائی کا راستہ نہ ہوگا۔

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۖ -- (الأنعام: ۱۶۴)

روافض کا غلط استدلال: ”تفسیر کبیر، روح المعانی، جمل، کمالین“ وغیرہ میں خاص لمبی بات ہے میں مختصراً عرض کرتا ہوں: رافضیوں نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ مَوَدَّة سے یہ مراد ہے کہ: میں تم سے تبلیغ کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، بس! اتنا چاہتا ہوں کہ میرے اقارب کے ساتھ محبت کرو یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اُن کی اولاد سے محبت کرو، تو گویا کہ صرف اُن کی محبت مقصود ہے اس لیے ہم اُن کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔

جواب الْحَمْدُ لِلَّهِ! کوئی شبہ نہیں کہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اور اقارب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم اور حقوق شناسی اُمت پر لازم اور واجب اور جزو ایمان ہے اور اُن سے درجہ بہ درجہ محبت رکھنا حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر متفرع ہے۔ لیکن! آیت ہذا کی تفسیر اس طرح کرنا شان نزول اور روایات صحیحہ کے خلاف ہونے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کے مناسب نہیں معلوم ہوتی۔ یہ عقلاً بھی باطل ہے اور نقلاً بھی باطل ہے۔

عقلاً اس لیے باطل ہے کیوں کہ اس سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ مراد نہیں کیوں کہ یہ کی سورۃ ہے اور اُس وقت تو اُن کے والدین کا نکاح بھی نہ ہوا تھا، اُن کا نکاح بدر کے بعد ہوا تھا۔ یہ عقلاً بطلان تھا۔

نہا اس لیے باطل ہے کیوں کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ: قرآن جیسی دولت تم کو دے رہا ہوں اور ابدی نجات و فلاح کا راستہ بتلاتا ہوں اور جنت کی خوشخبری سناتا ہوں، یہ سب محض لَوْ جِہِ اللہ ہے، اس خیر خواہی اور احسان کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ: تم سے جو میرے نبی کے خاندانی تعلقات ہیں کم از کم اُن کو نظر انداز نہ کرو، آخر تمہارا معاملہ اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟! بسا اوقات اُن کی بے موقع بھی حمایت کرتے ہو۔ میرا کہنا یہ ہے کہ: تم اگر میری بات نہیں مانتے تو نہ مانو، میرا دین قبول نہیں کرتے یا میری تائید و حمایت میں کھڑے نہیں ہوتے تو نہ سہی، لیکن! کم از کم قرابت و رحم کا خیال کرو اور ظلم و اذیت رسانی سے باز رہو اور مجھ کو اتنی آزادی دو کہ میں اپنے پروردگار کا پیغام دُنیا کو پہنچا سکتا ہوں، کیا اتنی دُستی اور فطری محبت کا بھی میں مستحق نہیں ہوں!!؟

الْحِکْمَانِ: نحوی اشکال ہے کہ: اجر اور چیز ہے اور مَوَدَّة اور چیز ہے تو یہ استثناء کیسے ہوا؟
جَوَابُ: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اِلَّا بمعنی لَکِنْ ہے اور مستثنیٰ منقطع ہے تو جنس کا ایک ہونا ضروری نہیں۔

② صاحبِ جمل وغیرہ فرماتے ہیں کہ: استثناء متصل ہے اور اس میں مبالغہ ہے کہ: میں اجر نہیں مانگتا، اگر مانگتا تو یہ مَوَدَّة مانگتا۔

فَإِنْ يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ۔۔۔ (الْحِکْمَانِ):

بات تو لمبی ہے لیکن دو (۲) آسان تفسیریں میں عرض کرتا ہوں، ”تفسیر کبیر، روح المعانی“ وغیرہ تفسیروں میں آپ کو دو (۲) تفسیریں ملیں گی:

① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اللہ پر جھوٹ افتراء باندھا ہے؟! پس! اگر اللہ چاہے تو یَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ بِالصَّبْرِ عَلَى إِذَاهُمْ۔ مہر لگا دے تیرے دل پر اُن کی اذیت کو برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی، وَقَدْ فَعَلَ اللہ نے ایسا کیا۔ وَيَنْحِ اللَّهُ الْبَاطِلَ۔۔۔ (الْحِکْمَانِ) حملہ مستانفہ ہے اور اَوْ تَحْفِيفًا گر گیا ہے بغیر کسی عامل ناصب اور عامل جار کے۔

② پس! اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تیرے دل پر مہر لگا دے یعنی (مَعَاذِ اللَّهِ) تجھ سے نبوت چھین لے۔ جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ: وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔۔۔ (الْحِکْمَانِ) اگر اللہ چاہے تیرے دل پر مہر لگا دے اور مٹا دے اللہ باطل کو اور حق کو اللہ ثابت کرے۔ اس تفسیر کے مطابق يَنْحِ کا جو وَاوِ گرا ہے وہ ان حرف شرف پر عطف ہونے کی وجہ سے گرا ہے۔

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ۔۔۔ (الْحِکْمَانِ):

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں: ایک رائج ہے، دوسری مَرْجُوح ہے:

① رائج یہ ہے کہ: يَسْتَجِيبُ کا فاعل اللہ ہے اور الَّذِينَ آمَنُوا مفعول ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے دُعَا اُن کی۔

② مَرْجُوح یہ ہے کہ: يَسْتَجِيبُ کا فاعل الَّذِينَ آمَنُوا ہے۔ یعنی یہ لوگ اپنے رب کا حکم سنتے ہیں۔

یہ تفسیر مَرْجُوح ہے، اس لیے کہ يَزِيدُهُمْ کی ضمیر اور آگے ضمائر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہیں، اب اگر یہ ضمیر راجع نہ کی جائے تو انتشار ضمائر کو لازم کرتا ہے اس لیے مَرْجُوح ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ ذَبَابٍ۔۔۔ (الْحِکْمَانِ):

علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: آیت سے بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ: زمین کی طرح آسمانوں پر بھی جانوروں کی قسم کی کوئی مخلوق پائی جاتی ہے۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔۔۔ (الْحِکْمَانِ):

ربط: اوپر ترغیب تھی کہ: اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، بارش نازل کرتا ہے وغیرہ۔ آگے ترہیب ہے کہ: مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ: جو تکالیف آتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے آتی ہیں، مگر انبیاء کرام علیہم السلام اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا أَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ۔ اَوْ كَمَا قَالَ رحمۃ اللہ علیہ

يَتَجَمَّعُونَ، پوچھا گیا کہ: سب سے زیادہ تکالیف کس کو دی گئی ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: انبیاء کرام ﷺ کو اور پھر اُن کو جو انبیاء کرام ﷺ کے قریب تر ہوں۔

سوال پیغمبروں پر تکالیف کس وجہ سے آتی ہیں؟!!

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① رفع درجات کے لیے تکالیف آتیں ہیں۔

② لوگوں کے نمونہ کے لیے تاکہ لوگ دیکھیں کہ: جس طرح پیغمبروں پر تکالیف آئیں تو انہوں نے اُس کا مقابلہ صبر کے ساتھ کیا اسی طرح لوگ بھی صبر کریں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝

جَوَار، جَارِيَّة کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”کشتیاں“۔

أَعْلَام، عِلْم کی جمع ہے۔ پانی کا جہاز دور سے ایسا نظر آتا ہے جیسے پہاڑ یعنی جس طرح زمین کی سطح پر پہاڑ ابھرے ہوئے ہیں، سمندر کی سطح پر بڑے بڑے جہاز ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔

إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۝

رَوَاكِد، رَاكِدَة کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”ٹھہری ہوئی“ اُس زمانہ میں باد بانی کشتیاں ہوتی تھیں۔

أَوْ يُوقِفُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا ۝

سوال هُنَّ کی ضمیر الْجَوَار کشتیوں کی طرف راجع ہے، معنی ہیں کہ: ”یا کشتیوں کو ہلاک کرے تمہارے کسب کی وجہ سے“ تو کشتیوں کو ہلاک کرنے کا کیا معنی ہے؟!!

جواب ”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: لفظ أَهْلٌ مقدر ہے۔ آج یُوقِفُ أَهْلَهُنَّ۔ ”کشتی والوں کو ہلاک کرے“ کیوں کہ کسب اہل کا ہے نہ کہ کشتیوں کا۔

وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا ۝

سوال لَفْظُ يَعْلَمُ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟!!

جواب اصل میں فعل محذوف ہے اُس پر عطف ہے۔ آج یُغَرِّقُهُمْ لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ وَيَعْلَمَ۔

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ۝

اُن چیزوں میں مشورہ کرتے ہیں جو منصوص نہ ہوں، اگر منصوص ہوں یعنی قرآن، حدیث اور اجماع تو اس مسئلہ میں مشورہ نہیں ہوتا، یعنی منصوص کاموں میں رائے وہ مشورہ کے کوئی معنی نہیں، ایسے کاموں میں مشورہ ہونا چاہیے جو مہتم بالشان ہوں، ہر چھوٹے بڑے کام میں اگر مشورہ ہوا کرے تو پھر تو کوئی کام نہ ہو سکے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝

لَيْسَ كَالِ: اس آیت کا پہلی آیت وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ سے تعارض ہے۔ پہلی آیت میں ہے کہ: اللہ کے بندے وہ ہیں غصہ ہوں تو معاف کرتے ہیں، اس آیت میں ہے کہ زیادتی ہو تو بدلہ لیتے ہیں اور چوتھے پارہ میں آیت ہے کہ: وَالْكُظَّيْنِ الْعَظِيمِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۝۔ اس کے ساتھ بھی تعارض ہے؟

جواب: ”تفسیر کبیر، روح المعانی“ کے حوالے سے دو (۲) آسان باتیں میں عرض کرتا ہوں:

① مؤمنوں کا ایک معاملہ ہوتا ہے مؤمنوں کے ساتھ اور ایک معاملہ ہوتا ہے کفار کے ساتھ۔ جب معاملہ مؤمنوں کے ساتھ ہو تو رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ ۝۔

ہیں اور جب کفار کے ساتھ ہو تو ایشد آءِ عَلَى الْكُفَّارِ۔۔۔ (۱۰۰) ہیں یعنی اُن کفار سے انتقام لیتے ہیں۔ لہذا دونوں آیتوں کے محل جدا جدا ہیں۔
 ⑩ اگر دونوں آیتوں کے محل ایک ہوں تو مطلب یہ ہے کہ: مثلاً ایک شخص وہ ہے جو غلطی کرے اور اُس کی حرکت پر غصہ آجائے اور اُس آدمی نے ندامت کے ساتھ اپنے عجز و قصور کا اعتراف کر لیا تو اُس کو معاف کر دیا یہ محمود ہے اور جہاں بدلہ لینا مصلحت ہو مثلاً کوئی شخص خواہ مخواہ چڑھتا ہی چلا آئے اور ظلم و زور سے دبانے کی کوشش کرے یا جواب نہ دینے سے اُس کا حوصلہ بڑھتا ہے یا ہماری شخصی حیثیت سے قطع نظر ہو کر دین کی اہانت یا جماعتِ مسلمین کی تذلیل ہوتی ہے تو ایسی حالت میں بدلہ لیتے ہیں وہ بھی بہ قدر اُس کی زیادتی کے، جرم سے زائد سزا نہیں دیتے۔

وَلَمَّا انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ۔۔۔ (۱۰۱)

لفظِ ظَلَم مصدر مبنی للمفعول ہے۔ اُنْی بَعْدَ مَا ظَلَمَ بِہ۔

اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ۔۔۔ (۱۰۲)

اِنَّمَا السَّبِيلُ میں لفظِ سَبِيل پر اَلِف لام مضاف الیہ کے عوض ہے۔ اُنْی سَبِيلُ الزَّالِمِ۔

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِہ۔۔۔ (۱۰۳)

ربط: اُنْی آپ نے اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ۔۔۔ (۱۰۲) پڑھا یعنی سرکشوں کا ذکر تھا، آگے بھی اُنْی کا ذکر ہے۔

بَعْدِہ کی ”ہ“ ضمیر مضاف الیہ کا عوض ہے۔ اُنْی مِّنْ بَعْدِ اِضْلَالِہ۔

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا۔۔۔ (۱۰۴)

سوال: عَلَيْهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: عَلَيْهَا کی ”ہا“ ضمیر عذاب کی طرف راجع ہے جو کہ قار پر دال ہے۔

وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيرٍ ۝ (۱۰۵)

اور نہیں تمہاری طرف سے کوئی انکار کرنے والا۔ مثلاً جب کوئی کسی شخص کو سزا دینے میں تکلیف پہنچائے تو لوگ کہتے ہیں کہ: تم نے زیادتی کی، تو اس طرح ہماری سزا پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یعنی ہماری سزا اور گرفت پر انکار کرنے والا کوئی نہیں۔

اِذَا ذُكِّرْنَا الْاِنْسَانُ مِتَّارَ حِمَّةٍ فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيہُمْ۔۔۔ (۱۰۶)

لفظِ اِنْسَان جنس ہے، لفظاً مفرد ہے اور معنی جمع ہے، فَرِحَ میں اُس کے لفظ کا لحاظ کیا گیا ہے اور تُصِيبُهُمْ میں اُس کے معنی کا لحاظ کیا گیا ہے۔

اَوْ يُزَوَّجُهُمْ ذُكْرًا وَاُنَاثًا۔۔۔ (۱۰۷)

حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیعوں کے خلاف ایک کتاب ”الاجوبۃ الاربعین“ کے نام سے لکھی ہے، اُس میں اُنہوں نے حوالے نہیں دیے ہیں اور ہم نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! حوالے دیے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے رافضیوں کی کتاب ”نوبختی“ سے حوالہ دیا ہے کہ: روافض کے ہاں ”مردوں کا مردوں سے نکاح جائز ہے“ دلیل یہ ہے کہ: یُزَوَّجُهُمْ ذُکْرًا۔۔۔ (۱۰۷) اُن کم عقلوں نے یہ بات نہیں سمجھی کہ یہ نکاح کی بات نہیں بل کہ خلقت کی بات ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَہُ اللّٰهُ اِلَّا وَحِیًا۔۔۔ (۱۰۸)

ایک صورت وحی کی یہ ہے کہ: بہ واسطہ فرشتہ کے حق تعالیٰ کا فرمائیں، مگر فرشتہ آنکھوں کے سامنے نہ آئے بل کہ براہِ راست نبی کے قلب پر نزول کرے اور قلب ہی سے فرشتہ کا اور صَوْت کا ادراک ہوتا ہو۔

ایک حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: یَا تَبِیْیُ مَعْلُ صَلَٰلَۃُ الْجَرَسِ ۝

جیسے تار گھر میں کٹ کٹ کی آواز آتی ہے، ہم نہیں جانتے اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن وہ جانتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی فرشتہ کو نہیں دیکھتا مگر اُس کے دل اندر التقاء ہوتا ہے، یہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق گذرتی تھی۔

اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ۔۔۔ (الْحَجَّۃُ):

دوسری صورت وحی کی یہ ہے کہ: پس پردہ وحی ہو۔ جیسے: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پس پردہ خطاب کیا۔

اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحٰی بِاٰذْنِهٖ مَا يَشَآءُ۔۔۔ (الْحَجَّۃُ):

تیسری صورت وحی کی یہ ہے کہ: فرشتہ مَّتَّجَسَّد ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور اس طرح خدا تعالیٰ کا کلام پہنچا دے جیسے ایک آدمی دوسرے سے خطاب کرتا ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام دو (۲) مرتبہ اپنی اصلی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اُس کے علاوہ کبھی انسان کی شکل میں آتے تھے، اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آتے تھے۔

وَ كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِ نَا۔۔۔ (الْحَجَّۃُ):

یہاں رُوح کے معنی ہیں: ”قرآن“۔

وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نُّهْدِيْ بِهٖ مَّنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا۔۔۔ (الْحَجَّۃُ):

”اور ایمان کی تفصیل نہیں جانتا تھا“۔ نفسِ ایمان تو تھا، پیغمبر پہلے سے مؤمن ہوتا ہے۔ علامہ باقلانی رحمہ اللہ کا قول قاسم ابن قلوبغاۃ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ ہے کہ: پیغمبر ایک لمحہ کے لیے شرک نہیں کرتا، لیکن تفصیل جو ہیں پیغمبر کو وہ معلوم نہیں ہوتیں، وہ تو وحی کے ذریعہ معلوم ہوتی ہیں۔ عقائد کی کتابوں میں تصریح ہے ”شرح عقائد، مسامرہ، شرح موافق، مقاصد“ میں ہے کہ: اِيْمَانٌ مُّجْمَلٌ لَا يَنْحَطُّ عَنْ اِيْمَانٍ۔ ماننے کے لیے ایمان مجمل کافی ہے، اس میں وہ تفصیلی ایمان سے گرتا نہیں ہے۔ اب بے شمار چیزیں ہیں جن کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں لیکن اُن پر ایمان ہے۔ تو ایمان تو پہلے تھا تفصیل معلوم نہیں تھیں۔

آيَاتُهَا (۸۹)

(۴۳) سُورَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ (۶۳)

رُكُوعَاتُهَا (۷)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: ”تفسیر کبیر، سبق الغایات فی نسق الآیات“ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں رسالت کا ذکر تھا، توحید کا ذکر تھا، قرآن پاک کا ذکر تھا، اس سورۃ میں بھی رسالت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، قرآن پاک کا ذکر ہے۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الزُّخْرُفِ ہے، معنی ہیں: ”سونا“۔

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿۱﴾

واؤ قسمیہ ہے۔ معنی ہے: ”قسم ہے کتاب کی جو کھول کر بیان کرتی ہے۔“

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ۚ ۝۱۱۱

پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ: اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ۔ لیکن! کلام اللہ سے کلامِ نفسی مراد ہے کلامِ لفظی مراد نہیں ہے۔

یہاں زمخشری بہت خواش ہوا ہے، کہتا ہے کہ: دیکھو! جَعَلْنَاهُ فرمایا اور مَجْعُول جو ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ: قرآن مخلوق ہے تو تم کیسے اُس کو غیر مخلوق کہتے ہو؟!!

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: الفاظ کو تو ہم بھی مخلوق کہتے ہیں، کلامِ لفظی کو تو ہم بھی مخلوق کہتے ہیں، لہذا یہ ہمارے خلاف تو نہیں ہے۔ ہم تو کلامِ نفسی جس پر کلامِ لفظی دال ہے اُس کو غیر مخلوق کہتے ہیں۔

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱﴾

اس لیے ہم نے قرآن پاک کو عربی میں اُتارا تا کہ تم سمجھو! چوں کہ مخاطبین عربی تھے وہ عربی میں ہی سمجھ سکتے تھے۔

وَإِنَّ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ ۚ ۝۱۱۲

یہ قرآن کریم اُمُّ الْكِتَابِ یعنی لوح محفوظ میں انتہائی شان والی ہے، لوح محفوظ میں دوسری کتابیں بھی ہیں لیکن قرآن جیسی نہیں ہیں۔

أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا ۚ ۝۱۱۳

اس آیت کو ردو (۲) تفسیریں ہیں:

① علامہ بغوی رحمہ اللہ ”معالم التنزیل“ میں اور علامہ محلی رحمہ اللہ ”جلالین“ میں فرماتے ہیں کہ: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ آخِیَ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ ”کیا ہم روک لیں گے تم سے قرآن کو؟“ تو یہ حضرات نَضْرِبُ کا معنی نَضْرِبُ کرتے ہیں۔

② صاحب کشاف معنی کرتے ہیں کہ: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ آخِیَ أَفَنَنْحِیْ عَنْكُمْ۔ ”کیا ہم پھیر دیں گے تم سے قرآن کو؟“

لفظ صَفْحًا کی تحقیق: لفظ صَفْحًا مصدر ہے اور نَضْرِبُ کے لیے مفعول لہ ہے اور صَافِحِیْنِ کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ: ”کیا ہم روک لیں گے تم سے قرآن کو حَالِ کَوْنِنَا صَافِحِیْنِ در آں حال یہ کہ ہم پہلو تہی کرنے والے ہوں گے، اس لیے کہ تم قوم ہو مسرف“۔ یعنی تم مسرف قوم ہو اس لیے ہم قرآن پاک کو روک لیں گے تم تک نہیں پہنچائیں گے!! ایسا نہیں ہے! ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ: ہم اِثْمَامِ حُجَّةٍ کرتے ہیں، لہذا تمہارے مسرف ہونے کی وجہ سے ہم قرآن کو نہیں روکیں گے، تمہارے کانوں تک پہنچائیں گے۔

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱﴾

وہ ذات ہے جس نے بنایا زمین کو بچھونا، تمہارے لیے راستے بنائے تا کہ تم اپنے مقصود کی منزلوں تک رہنمائی حاصل کرو۔

فَأَنشُرْ تَابَهُ بِلَدَّةٍ مِّثْنًا ۖ -- (الزُّحُفِ: ۱۱):

لفظ مِثْنًا جو ہے یُنْذِرُ وَيُؤْتِي اس لیے بِلَدَّة کی صفت واقع ہوا ہے، مُرَاد خشک علاقہ ہے۔

لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ ۖ -- (الزُّحُفِ: ۱۲):

اَللّٰہِ کَانَ لَفْظِ ظُهُورِہ میں ”ہ“ ضمیر مفرد ہے اور لفظ ظُهُور جمع ہے تو یہ جمع کس لحاظ سے ہے اور مفرد کس لحاظ سے ہے!!؟
جواب: ”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: لفظ مَا لَفْظاً مفرد ہے اور معنی جمع ہے، تو ظُهُورِہ میں ”ہ“ ضمیر مفرد لائے لفظ مَا کے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے اور لفظ ظُهُور جمع لائے، لفظ مَا کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے۔

سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝

مُقْرِنِينَ کے دو (۲) معنی ہیں:

- ① امام بخاری رحمہ اللہ مُقْرِنِينَ کا معنی کرتے ہیں: مُطِيقِينَ یعنی ہم طاقت نہیں رکھتے۔
- ② دیگر حضرات مُقْرِنِينَ کا معنی کرتے ہیں: قابو نہیں کر سکتے۔ گھوڑے اور اونٹ میں کتنی طاقت ہے!! اور انسان کی طاقت اُس کے مقابلے میں کیا ہے!! رب تعالیٰ ہی نے یہ سب قابو کیے ہیں اور ان کو ہمارا تابع کر دیا ہے تو سوار ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا احسان دل سے یاد کرو۔

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝

سوال اس آیت کا پچھلی آیت سے جوڑ کیا ہے؟

جواب اس سفر سے آخرت کا سفر یاد کرو، جب تم سفر کرتے ہو اور سواری تلاش کرتے ہو تو آخرت کے سفر کے لیے بھی سواری تلاش کرو، آخرت کے سفر کے لیے کرایہ ”نماز، روزہ اور زکوٰۃ“ ہیں اور ”نفل عبادات“ سفر کا خرچہ ہے۔

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۖ -- (الزُّحُفِ: ۱۵):

جس خداوند عزیز کی قدرت تو یہ ہے کہ: آسمان وزمین کا خالق ہے، بارش نازل کرنے والا ہے، سب چیزوں کا خالق ہے، ان ظالموں نے اللہ کی مخلوق کو اُس کا جز بنادیا۔

أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُمْ بَالِبِينَ ۝

ربطہ واضح ہے کہ: ابھی آپ نے سنا کہ ظالموں نے فرشتوں کو رب تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے بنائے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے لیے بیٹے اور ایک نہ بل کہ بہت سارے بناتا، یہ کیا انصاف ہے!!؟

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ۖ -- (الزُّحُفِ: ۱۶):

مَثَلًا اَيَّ صِفَةٍ، شَبَّهَا اَلْوَلَدُ يَشَبُّهُ الْوَالِدُ۔

أَوْ مَنْ يُنَشِّؤُا فِي الْحُلْيَةِ ۖ -- (الزُّحُفِ: ۱۷):

أَوْ مَنْ يُنَشِّؤُا اَيَّ أَوْ يَجْعَلُونَ مَنْ يُنَشِّؤُ۔ کیا یہ ٹھہراتے ہیں ایسوں کو جو پرورش پاتی ہیں زیور میں یعنی عورت۔

وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۝

اور وہ جھگڑے کے اندر بات کو بیان بھی نہیں کر سکتیں۔ جیسے مرد ہر بات کو بیان کر سکتا ہے عورتوں میں شرم کا مادہ ہوتا ہے وہ ہے بات کو کھول کر نہیں بیان کر سکتیں۔ تو ایسی مخلوق جو جھگڑے کے وقت بات کو بیان نہ کر سکے اُس کو تم خدا کے لیے تجویز کرتے ہو!!؟

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ۖ -- (الزُّحُفِ: ۱۸):

کفار نے شوشہ چھوڑا کہ: اگر رحمن چاہتا تو ہم نہ عبادت کرتے فرشتوں کی۔ چودھویں (۱۴) پارہ میں تفصیلاً اور آٹھویں (۸) پارہ میں اجمالاً گزر چکا ہے کہ:

لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔۔۔ (۱۱۱)

یہاں میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں:

سوال سُخْرِيًّا کا مجرد مادہ کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اس کا مجرد مادہ ہے جس کا مصدر تَسْخِيرٌ آتا ہے ”دوسرے کو مسخر کرنا یعنی قابو کرنا۔“

② اس کا مجرد مادہ مَسْخَرَةٌ ہے۔

اہل بدعت کا غلط دعویٰ: اہل بدعت کا غلط دعویٰ ہے کہ: آپ ﷺ ”قاسم رزق اللہ“ ہیں، جتنا کسی کو کچھ ملتا ہے سب آپ ﷺ تقسیم کرتے ہیں، اللہ نے سب رزق وغیرہ آپ ﷺ کے حوالے کر دیا ہے، آپ ﷺ تقسیم کرتے ہیں۔

دلیل: ”بخاری شریف“ کی روایت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں ”کتاب العلم“ میں روایت ہے کہ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ أَتَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي ① اس سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو سارا رزق دیا ہے، اب آپ ﷺ تقسیم کرتے ہیں اَلْقَاسِمُ أَيْ اَلْقَاسِمُ رِزْقِ اللَّهِ۔

جواب ”دل کا سرور“ نامی کتاب میں مبسوط بحث دیکھ لینا، یہاں مختصر سی بات میں عرض کرتا ہوں: اس حدیث کا یہ مطلب لینا کہ آپ ﷺ رزق وغیرہ تقسیم کرتے ہیں یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے:

قرآن کے خلاف: قرآن کے خلاف اس طرح ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔۔۔ (۱۱۱) نَحْنُ ضَمِيرُ حَصْرِ وَجْهٍ سَاقِطٌ مَقْدَمٌ لَائٍ۔ معنی ہیں: ”ہم ہی نے تقسیم کی اُن کے درمیان اُن کی روزی دُنیا کی زندگی میں“۔ اب اگر حدیث کا یہ معنی لو کہ: آپ ﷺ تقسیم کرتے ہیں تو اس نص کے خلاف ہے۔

حدیث کے خلاف: حدیث کے خلاف اس طرح ہے کہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ۔ اَوْ كَمَا قَالَ ②

رب نے اخلاق بھی خود ہی تقسیم کیے ہیں جیسے رزق تقسیم کیا ہے، اللہ دُنیا اُن کو بھی دیتا ہے جن سے اللہ محبت نہیں کرتا اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے، لیکن! دین صرف اُس کو دیتا ہے جس سے رب محبت کرے۔

عقل کے خلاف: عقل کے خلاف اس طرح ہے کہ: رزق حلال بھی ہے حرام بھی، آنحضرت ﷺ مکلف ہیں رب غیر مکلف ہے، اگر آنحضرت ﷺ (مَعَ ذَلِكَ) قَاسِمُ رِزْقِ اللَّهِ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ: (مَعَ ذَلِكَ) چور کو چوری کا مال دیتے ہیں، شرابی کو شراب دیتے ہیں وغیرہ۔ یہ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ یہ تو آپ ﷺ کی ذات پر بڑا حرف ہے۔

وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً۔۔۔ (۱۱۲)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: اس دُنیاوی مال کی ہمارے ہاں کوئی قدر نہیں اور نہ اس کا دیا جانا قربِ الہی کی دلیل ہے، یہ بالکل بے قدر چیز ہے، اگر ایک خاص مصلحت مانع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کے مکانوں کی چھتیں، زینے، دروازے، چوھٹ وغیرہ سب چاندی اور سونے کی بنا دیتا۔ اگر ہم ایسا کرتے تو کم فہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ: یہ کافر عِنْدَ اللَّهِ مقبول ہیں اس لیے یہ مال دیا گیا ہے، تو اس صورت میں لوگ یہ دیکھ کر کافروں کو ایسا سامان ملتا ہے عموماً کفر کا راستہ اختیار کر لیتے اور یہ چیز مصلحتِ خداوندی کے خلاف ہوتی اس لیے ایسا نہیں کیا گیا۔

سوال وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ کی تقدیری عبارت کیا ہے؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① اکثر مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: تقدیری عبارت یہ ہے: وَلَوْ لَا خَوْفٌ اَنْ يَّكُوْنَ۔

② بعض فرماتے ہیں کہ: تقدیری عبارت یہ ہے: وَلَوْ لَا خَشْيَةٌ۔

③ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: خوف کے لفظ سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوف آتا ہے اس لیے وہ تقدیری عبارت ایسی نکالتے ہیں وَلَوْ لَا اَنْ يَّزْغِبُوْا فِی الْکُفْرِ لٰکِنْ! اس خوف والے لفظ کی تقدیری عبارت بھی صحیح ہے کیوں کہ یہ خوف رب کے بارے میں نہیں بل کہ اُن کے بارے میں کفر کا ہے۔

وَ اِنْ کُلُّ ذٰلِکَ لَمَّا مَتَاعُ الْحٰیوَةِ الدُّنْیَا۔۔۔ (الاحقاف: ۲۰)
لَمَّا بمعنی اِلا ہے۔

وَمَنْ یَّعِشْ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ۔۔۔ (الاحقاف: ۲۱)

رابط: اُوپر کفار کا ذکر تھا آگے بھی کفار کا ذکر ہے کہ: جو اُنہما ہوتا ہے رحمن کے ذکر سے تو ہم اُس کے لیے شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔
یَعِشْ میں مَنْ کے لفظ کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ لہٰذا میں مفرد کی ضمیر مَنْ کی طرف راجع ہے اس لیے کہ مَنْ لفظاً مفرد ہے۔

وَ اِنَّهُمْ لَیَصْطَدُوْنَهُمْ عَنِ السَّبِیْلِ۔۔۔ (الاحقاف: ۲۲)

لَیَصْطَدُوْنَهُمْ میں هُمْ ضمیر مَنْ کی طرف راجع ہے جو معنای جمع ہے۔

اَمْحِ سَبِیْلَ هِدٰیةٍ، سَبِیْلِ حَقٍّ۔

حَتّٰی اِذَا جَاءَ نَاۡقَالَ یٰلَیْتُ بَیْنِیْ وَبَیْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ۔۔۔ (الاحقاف: ۲۳)

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① مشرقین اس کو تغلیباً کہتے ہیں اس سے مشرق اور مغرب مراد ہیں۔ جیسے: اَبُو یُنُسَ، عُمَرُوْنِ۔

② اس سے مَشْرِقُ الشِّتَآءِ وَالصَّیْفِ مراد ہے۔

وَسَلُّ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رُّسُلِنَا۔۔۔ (الاحقاف: ۲۴)

”تفسیر معالم التنزیل، خازن، روح المعانی، ابوسعود، ابن کثیر، مدارک وغیرہ میں بڑی بحث ہے، میں دو (۲) آسان تفسیریں عرض کرتا ہوں:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: پوچھ اُن رسولوں سے جو بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے، یہ ارشاد اُس وقت ہے جس وقت اُن سے ملاقات ہو جائے۔ یہ سورۃ معراج کے واقعہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ: ”معراج کی رات جن پیغمبروں سے ملاقات ہوگی اُن سے پوچھو“ اس تفسیر میں براہ راست انبیاء کرام رحمہم اللہ سے پوچھنا ہے۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: یہاں مضاف مقدر ہے اَمْحِ وَاسْتَلُّ اُمَمَ مَنْ اَرْسَلْنَا یعنی یہود و نصاریٰ، صابئین سے پوچھو۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰی بِآیٰتِنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ مَلٰٓئِکَہٗ۔۔۔ (الاحقاف: ۲۵)

رابط: ربط دو (۲) ہیں:

① پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کیوں کہ مشرکین عرب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ: ہم ابراہیم ہی ہیں، اب اِنْتِمَا حُجَّۃَ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کیوں کہ جزیرۂ عرب میں مشرکین کے بعد یہود کی کثیر تعداد تھی اور یہ مشرکین اُن کے واقعات کو سنتے تھے۔

② اُوپر رسالت کا ذکر تھا کہ: ہم نے کئی رسول بھیجے اب اُن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔

وَمَا نُرِیْہُمْ مِّنْ آیَۃٍ اِلَّا هٰی اَکْبَرُ مِنْ اُخْتِہَا۔۔۔ (الاحقاف: ۲۶)

اور جو دکھائی ہم نے اُن کو نشانی سو وہ پہلی سے بڑی تھی۔

حضرت مولانا سلام اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ”کمالین“ والے فرماتے ہیں کہ: اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی سے دوسری بڑی تھی اور دوسرے سے تیسری بڑی تھی حال آں کہ اس طرح نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ: یہ عربی کا قول ہے: **هُمَا أَخَوَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَكْبَرُ عَلَى صَاحِبِهِ**۔ ایک دوسرے سے بڑی نہیں تھی بل کہ فی نفسہ بڑی تھی۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّحَرِ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ۔۔۔ (الاحقاف: ۲۵)

سوال جادوگر کیوں کہا؟؟

جواب اس کی دو (۲) وجوہات مفسرین نے ذکر کی ہیں:

① بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ: وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ: ہم تجھ کو نبی اب بھی نہیں سمجھتے، صرف ایک ماہر جادوگر سمجھتے ہیں۔

② بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ: یہ احترام اور تعظیم کی وجہ سے ہے کیوں کہ اُن کے محاورات میں عالم کو کہتے تھے اور بڑا علم اُن کے نزدیک یہی سحر تھا۔

وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي۔۔۔ (الاحقاف: ۲۶)

مِنْ تَحْتِي اُنْجِي تَحْتَ قُصُورِي یعنی میرے محلوں کے نیچے سے گزرتی ہے۔

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ۔۔۔ (الاحقاف: ۲۷)

تمام تفاسیر میں آپ کو ملے گا کہ: **أَمْ تُبْصِرُونَ فَعَيْنَا أَمَّا خَيْرٌ**۔

مَهِينٌ یعنی اس کی کچھ عزت نہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ: اس کے پاس کوٹھیاں نہیں تھیں، فوجیں نہ تھیں، حکومت نہ تھیں وغیرہ۔

فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ۔۔۔ (الاحقاف: ۲۸)

اُس زمانے میں سردار کے لنگن ہوتے تھے، وہ خود جواہرات کے لنگن پہنتا تھا۔

أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۝

مُقْتَرِنِينَ کے معنی ہیں:

”جڑے ہوئے“۔ جس طرح دنیاوی بادشاہ کے ساتھ دونوں طرف فوجیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ کیوں نہیں آئیں!!!

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ۔۔۔ (الاحقاف: ۲۹)

شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں کہ: ”عقل کھو ڈالی، عقل ضائع کر دی، مت مادی اپنی قوم کی“۔ **فَاسْتَخَفَّ** کے لفظی معنی ہیں: ”ہلکا سمجھنا“۔

فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ۔۔۔ (الاحقاف: ۳۰)

آسَفُونَا اُنْجِي اَغْضَبُونَا۔

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ۝

سَلَفًا، سَالِفٌ کی جمع ہے جیسے خَدَمٌ، خَادِمٌ کی، حَرَتْ، حَارِثٌ کی، شَهْدٌ، شَاهِدٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”گیا گزرا“۔

وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۝

رابط: پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ: عرب کی سرزمین پر مردم شماری کے لحاظ سے پہلے نمبر پر مشرک، دوسرے نمبر پر یہود و ایتیسرے نمبر پر نصاریٰ تھے یعنی کثرت کا تناسب یہ تھا۔ پہلے دونوں کا ذکر ہوا اب تیسرے کا ذکر ہے۔

يَصِدُّونَ، صَدَّیْ، يَصْدِيْ بَابِ ضَرْبٍ، يَضْرِبُ سے آجائے تو معنی ہیں: ”چلانا“ اور اگر صَدَّیْ، يَصْدِيْ بَابِ نَصَرٍ، يَنْصُرُ سے آجائے تو معنی ہیں ”روکنا“ ہوگا۔

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: **يَصِدُّونَ** کا معنی ہے: **تَصَدِيْعٌ** یعنی ”تالی بجانا“۔

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ۔۔۔ (الانعام ۶۷):

انعام اس طرح کیا کہ: بغیر باپ کے پیدا کیا، نبوت دی، بہت سے معجزات دیئے۔

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُقُونَ ۝ (الانعام ۶۸):

”تفسیر بیضاوی، ابوسعود، مدارک، روح المعانی“ وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: مِنْكُمْ میں ومن عوض اور مقابلے کے لیے ہے اور آپ دسویں پارہ میں مِنْ الْاُخِرَةِ۔۔۔ (الانعام ۶۸) کے الفاظ پڑھ چکے ہیں کہ: مِنْ تعویضی ہے۔ معنی ہوں گے: ”اگر ہم چاہیں تو کر دیں تمہارے عوض اور مقابلے میں فرشتے، اُن کو زمین کا خلیفہ بنادیں، تمہیں فنا کر دیں، تمہاری جگہ فرشتوں کو لادیں، اگر ہم چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔“

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: مِنْ عوض اور مقابلے کے لیے نہیں بل کہ اپنے معنی میں ہے یعنی ”سے“ کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہوں گے کہ: ”اگر ہم چاہیں تو البتہ بنادیں تم میں سے فرشتے“ یعنی ایسے لوگ پیدا کریں جو تم میں سے سارے کے سارے فرشتوں کی طرح معصوم ہوں، جیسے فرشتے معصوم ہیں ایسے لوگ اگر ہم پیدا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن! حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ: انسان اپنی مرضی سے خیر و شر کرے۔

وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ۔۔۔ (الانعام ۶۹):

یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا قیمت کی علامت ہوگی۔ بعض قراء اس کو لَعَلَّمَ پڑھتے ہیں تو پھر معنی ہے: ”نشان“۔

اس مقام پر ”تفسیر ابن جریر طبری، البحر المحیط، ابن کثیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزول کے بارے میں احادیث متواترہ موجود ہیں، جو ان کو نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے کیوں کہ یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ (الاحزاب ۶۳):

سوال: أَحْزَاب سے کون مراد ہیں؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: أَحْزَاب سے مراد یہ ہے کہ مثلاً: یہود نے کہا کہ: (مَعَاذَ اللَّهِ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام حلال زادے ہی نہیں ہیں، عیسائیوں نے رب کا بیٹا اور شریک بنادیا، مشرکین نے اُن سے مذاق شروع کر دیا۔

② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: أَحْزَاب سے عیسائیوں ہی کے گروہ مراد ہیں:

① مَلَكَائِيَّة۔

② نَسْطُورِيَّة۔

③ يَعْقُوبِيَّة۔

ایک نے ابْنِ اَللّٰہ کہا، دوسرے نے عَلَيْنِ اَللّٰہ کہا، تیسرے نے ثَالِثُ ثَلَاثَةِ کہا۔

اَلْاِخْلَآءُ يَوْمَ مِيْذِنٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ۝ (الاحزاب ۶۴):

اِخْلَآء، خَلِيلُ کی جمع ہے جیسے اطِبَّاء، طَبِيبُ کی جمع اور اَجَلَاء، جَلِيلُ کی جمع ہے۔ اُس دن دوست دوست سے بھاگے گا کہ اُس کے سبب سے کہیں میں نہ پکڑا جاؤں۔ دنیا کی سب دوستیاں ختم ہو جائیں گی البتہ جن کی محبت اور دوستی اللہ کے واسطے تھی وہ کام آئے گی۔

”بخاری شریف“ میں روایت ہے کہ: قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے اُن کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اُن کو جہنم میں ڈالیں گے تو اُن کے ساتھی جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پُر زور اپیل کریں گے کہ: پروردگار! کَاْنُوْا اِیْصُلُوْنَ مَعَنَا وَیَصُوْ مُوْنَ مَعَنَا یہ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، آپ نے اُن کو دوزخ میں ڈال دیا!! تو رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ: اِن کی بدیاں غالب ہیں سزا بھگت کر آجائیں گے تم جنت میں چلے جاؤ!! وہ کہیں گے کہ: پروردگار! ہم اپنے دوستوں کے بغیر نہیں جائیں گے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ:

ایسا کرو تم دوزخ میں داخل ہو جاؤ! تمہارے لیے دوزخ بُزْءًا وَّسَلَامًا ہوگی، جن جن کو ہاتھ پکڑ کر لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ! ①

يُعْبَادُ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ۔۔۔ (الزُّحُفِ ۱۸):

ربط: واضح ہے کہ اوپر جنت اور متقین کا ذکر تھا آگے بھی اُن متقین کا ذکر ہے۔

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ۔۔۔ (الزُّحُفِ ۱۹):

صِحَاف، صَحْفَةُ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”رکابی“۔ ایک ہے صُحُف جس کا مفرد صَحِيفَةٌ آتا ہے۔ اَکْوَاب، کُؤُب کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”وہ برتن جس کا دستہ نہ ہو“۔ دستے والے برتن کو اَبْرِيق کہتے ہیں۔

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝ (الزُّحُفِ ۲۰):

ربط: اوپر متقین کا ذکر تھا اب متقین کے مقابلے میں مجرمین کا ذکر ہے وَبِضِدِّهَا تَتَّبِعُونَ الْأَشْيَاءَ۔

لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۝ (الزُّحُفِ ۲۱):

لَا يُفْتَرُ أَحَدٌ لَا يُخْلَفُ۔

سوال فِيهِ کی ”۴“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب فِيهِ کی ”۴“ ضمیر عذاب کی طرف راجع ہے۔ معنی ہیں: ”اُس عذاب میں نا اُمید ہو کر بیٹھیں گے۔“

وَنَادُوا إِلَيْنَا لِيَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔۔۔ (الزُّحُفِ ۲۲):

لِيَقْضَ عَلَيْنَا آتَى لِيُثَبِّتَنَا۔ جہنم کے انیس (۱۹) بڑے بڑے انچارج ہیں لیکن اُن سب کا انچارج ”مالک“ ہے جیسے جنت کا انچارج ”رضوان“ ہے۔

أَمْ أَمْرًا مِّمَّا مُمِرُّونَ ۝ (الزُّحُفِ ۲۳):

أَمْرًا، يُؤْمَرُ، إِبْرَامًا۔ معنی ہیں: ”مضبوط کرنا“۔

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ ۝ (الزُّحُفِ ۲۴):

یہاں سے اُن لوگوں کا رد ہے جو حُجْن کی اولاد مانتے ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں، حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔

”تفسیر روح المعانی، ابن کثیر، کبیر، خازن، ابوسعود“ وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں آپ کو دو (۲) تفسیریں ملیں گی:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: إِنْ حرف شرط ہے۔ معنی ہے: ”تو کہہ دے اگر بالفرض والمحال حُجْن کی اولاد ہوتی سب سے پہلے میں اُس کی عبادت

کرتا“۔ إِنْ حرف شرط ہے یہ جملہ شرطیہ ہے خارج میں تحقیق کو نہیں چاہتا۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: إِنْ نفی کا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے اور تمام تفسیروں میں بھی یہی ہے۔ معنی ہیں: إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ آتَى مَا كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ حُجْن کے لیے نہیں ہے کوئی اولاد، فَأَنَّا أَوَّلُ الْجَاهِلِينَ منکروں میں میں پہلا منکر ہوں۔

لغوی تحقیق: عَبْدٌ، يَعْبُدُ باب نَصَرَ، يَنْصُرُ سے آئے تو معنی ہیں: ”میں پہلا انکار کرنے والا ہوں“۔

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ۔۔۔ (الزُّحُفِ ۲۵):

اب اُن لوگوں کا رد ہے جو کہتے تھے کہ: یہ معبود ہمارے سفارشی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے: وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ۔۔۔ (الزُّحُفِ ۲۶)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: تمہارے لیے کوئی سفارشی نہیں۔ کیوں سفارشی نہیں؟ اس لیے کہ: وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ

۔۔۔ (الزُّحُفِ ۲۷) نہیں مالک وہ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے ورے شفاعت کے لیے۔ لات، منات، عڑت یہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں۔ إِلَّا مَنْ

شَهِدَ بِالْحَقِّ۔۔۔ (الزُّحُفِ ۲۸) مگر وہ شفاعت کرے گا جس نے حق کی گواہی دی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ اور وہ جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ ”جلا لیں“

تک میں آپ کو ملے گا: وَهُمْ يَعْلَمُونَ آتَى وَهُمْ يَعْلَمُونَ بِقُلُوبِهِمْ مَا شَهِدُوا بِهِ بِاللِّسَانِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ اور وہ جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ ”جلا لیں“

وہ دل سے بھی جانتے ہیں۔

وَقِيلَ لِرَبِّ --- اَلْحَمْدُ :

وَاَوْ قَسْمِہ ہے۔ معنی ہے: پیغمبر کے قول کے قسم۔

وَقُلْ سَلَامٌ --- اَلْحَمْدُ :

سَلَامٌ اَنی سَلَامٌ مِیْنی، مِیْنی السَّلَامُ۔

آيَاتُهَا (۵۹)

(۳۴) سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ (۶۴)

رُكُوعَاتُهَا (۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

ربط: ”تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں رسالت کا ذکر تھا کہ: پیغمبر نے قسم اٹھائی کہ یہ میری قوم ایمان نہیں لاتی۔ آگے بھی مُنْذِرِین اور مُرْسِلِین کے لفظ سے رسالت کا ذکر ہے، اس طور پر کہ: پیغمبر آتے رہے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی پیغمبر ہیں۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الدُّخَانِ ہے۔ معنی ہیں: ”دھواں“۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ۚ۔۔۔ (الأنعام: ۲)

سوال لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① جمہور محققین کہتے ہیں کہ: اس سے لَيْلَةُ الْقَدَرِ مراد ہے جو رمضان میں ہوتی ہے اور آخری طاق راتوں میں ہوتی ہے۔

② دوسرا قول یہ ہے کہ: اس سے مراد شبِ برأت یعنی پندرہویں شعبان کی رات ہے۔

تَحْكَانَ: اشکال یہ ہے کہ: قرآن پاک تو نازل ہوا لَيْلَةُ الْقَدَرِ میں تو شبِ برأت کیسے مراد ہو سکتی ہے!!؟

جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ”فوائد عثمانی“ میں اور امام رازی رضی اللہ عنہ نے ”تفسیر کبیر“ میں تطبیق یہ دی ہے کہ: اس رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمانِ دنیا پر اتارا گیا، پھر بتدریج تیس (۲۳) سال میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، نیز اسی شبِ برأت میں فیصلے ہوئے کیوں کہ روایت میں ہے کہ: اس رات کو ”رزق، عمر“ وغیرہ کا فیصلہ ہوا اور عملی طور پر نزولِ لَيْلَةُ الْقَدَرِ میں ہوا۔

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ (۷)

سال بھر کے متعلق قضاء و قدر کے حکیمانہ فیصلے اسی عظیم الشان رات میں لوح محفوظ سے نقل کر کے اُن فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں جو شعبہ ہائے تکوینیات میں کام کرنے والے ہیں۔

أَمْرًا وَمِنْ عِنْدِنَا ۚ۔۔۔ (الأنعام: ۵)

آجی حالِ کَوْنِہِ أَمْرًا وَمِنْ عِنْدِنَا۔ درآں حال یہ کہ امر ہماری طرف سے ہے ہم بھیجنے والے ہیں۔

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ۔۔۔ (الأنعام: ۶)

لفظِ رَحْمَةٍ کی دو (۲) ترکیبیں ہیں:

① لَفْظِ رَحْمَةٍ مَفْعُولٌ لَہِ۔ آجی لَا جِلَّ الرَّحْمَةِ۔

② لَفْظِ رَحْمَةٍ، مُرْسِلِین کا مفعول ہے۔

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝ (۱۵)

”بخاری شریف“ کتاب التفسیر میں اور تمام تفسیروں میں دو (۲) تفسیریں منقول ہیں:

① ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے کہ: اس دُخَان سے وہ دُخَان مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے حق میں بددعا

فرمائی کہ: اَللّٰهُمَّ سَبِّحْ كَسَبِّحْ يَوْسُفَ۔ اے اللہ! ان پر سات (۷) سال ایسے مسلط کر جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔

وہ لوگ جب اٹھتے تھے تو سامنے بھوک کی وجہ سے دھواں دھواں نظر آتا تھا حتّٰی اَکَلَ الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ وَالْجُلُودَ۔ تو اُس سے

وہ دھواں مراد ہے۔

① حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: اس دھوئیں سے وہ دھواں مراد ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ: ساری دنیا پر دھواں چھا جائے گا۔

میں (حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ: کسی تفسیر کا کسی سے تعارض نہیں زمانے الگ الگ ہیں مکہ والوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا اور قیامت سے پہلے بھی دھواں ہوگا۔

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مِّجْنُونٌ ﴿١٥﴾

”اور کہنے لگے کہ: یہ رسول مُعَلِّم ہے، مجنون ہے۔ مُعَلِّم کیوں ہے؟ چودھویں پارہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ: اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔۔۔ (الجنہ ۱) اس کو فلاں شخص سکھاتا ہے۔ اُس کا نام ”سطاس، بعیش، عائش یا جبر“ تھا۔

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ۔۔۔ (الجنہ ۱۶):

جب پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ۔

اَنْ اَدُّوْا اِلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ۔۔۔ (الجنہ ۱۷):

اس جملہ کی دو (۲) تفسیریں آپ کو تفسیروں میں ملیں گی:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ: اَدُّوْا اِلَىٰ حِوَالِیِّہِ کرو میرے عِبَادِ اللّٰہ کے بندوں کو اور عِبَادِ اللّٰہ سے بنی اسرائیل مراد ہیں۔ اُنہی اَزْ سِلِّیٰ مَعَنَا بِنِیِّ اِسْرَآئِیْل۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: اَدُّوْا اِلَىٰ مَا دَعَوْکُمْ یَا عِبَادِ اللّٰہ۔ اے اللہ کے بندو! فرعونو! قبطیو! تم ادا کرو میری طرف وہ چیز جس کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں یعنی ایمان لاؤ۔ اس تفسیر کے مطابق عِبَادِ اللّٰہ سے فرعون، قبطی مراد ہیں۔

فَاَسْرِ بِعِبَادِیْ لَیْلًا اِنَّکُمْ مُّتَّبِعُوْنَ ﴿١٨﴾

لَیْلًا اُنِّیْ فِی لَیْلِ۔

اگر لفظ لَیْلًا نہ ہوتا تو اَسْرِ کا معنی ہوتا ”رات کو لے چل“ لیکن اب تجرید کریں گے کہ: ”لے چل میرے بندوں کو رات کو“۔

وَاطْرُکِ الْبَحْرَ رَهْوًا۔۔۔ (الجنہ ۱۹):

رَهْوًا اُنِّیْ سَاکِنًا لِّیْہِ ”تھا ہوا چھوڑ دو“۔

وَنَعْمَ کَانُوْا فِیْہَا فٰکِہِیْنَ ﴿٢٠﴾

فٰکِہِیْنَ اُنِّیْ مُتَلَذِّذِیْنَ۔

فَمَا بَکَتْ عَلَیْہِمْ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ۔۔۔ (الجنہ ۲۱):

”تفسیر ابن کثیر، در منثور، معالم التنزیل اور ابن جریر طبری“ میں روایت ہے کہ: مؤمن جس وقت مرتا ہے تو اُس کے لیے آسمان کے دو (۲) دروازے روتے ہیں: ایک وہ دروازہ جس سے اُس کی نیکیاں اور اعمالِ صالحہ اوپر جاتے تھے اور دوسرا وہ جس سے اللہ کی رحمت اُترتی تھی۔ زمین روتی ہے جس پر وہ عبادت کرتا تھا۔ کافر جب مرتا ہے تو نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، وہ تو خوشی مناتے ہیں، یَسْتَرْحُ مِنْہُ الْعِبَادُ الشَّجَرُ وَالْاَنْبَاءُ۔

وَلَقَدْ نَجَّیْنَا بِنِیِّ اِسْرَآئِیْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُہِیْنِ ﴿٢٢﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ۔۔۔ (الجنہ ۲۲):

رابطہ: اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا آگے بھی انہی کی قوم کا ذکر ہے۔

مِنْ فِرْعَوْنَ کی دو (۲) ترکیبیں ہیں:

① مِنْ فِرْعَوْنَ حال ہے۔ معنی ہے: ”ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو عَذَابِ مُہِیْن سے اس حالت میں کہ جو فرعون کی طرف سے ہونے

والا تھا“ اُنِّیْ حَالِ کَوْنِہِ کَانِئًا مِنْ فِرْعَوْنَ۔

۱۰ مِنْ فِرْعَوْنَ، عَذَابٍ مُهِينٍ سے بدل ہے۔ معنی ہیں: ”جو فرعون تھا وہ خود عذابِ مجسم تھا۔“

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَی الْعَالَمِينَ ﴿۱۱﴾

ہم نے اُن کو اُس زمانہ کے تمام لوگوں پر فضیلت دی، تقریباً چار ہزار (۴۰۰۰) انبیاء کرام علیہم السلام اُن میں سے آئے، اللہ تعالیٰ نے مَنْ وَسَلَوٰی اُن پر نازل فرمایا وغیرہ۔

اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتُنَا الْاُولٰٓئِیْ۔۔۔ ﴿۱۲﴾

ہی ضمیر آگے لفظ مَوْت کی تفسیر ہے۔ اِنِّیْ اِنْ الْمَوْتُ تَتٰهُ۔

اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ۔۔۔ ﴿۱۳﴾

پورے قرآن میں لفظ تُبَّع دو (۲) مقام پر آیا ہے: ایک یہاں آیا ہے اور دوسرا سُورَةُ قٰی میں آیا ہے وَقَوْمُ تُبَّعٍ۔۔۔ ﴿۱۴﴾
”ابوداؤد، مستدرک حاکم“ وغیرہ میں روایت ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: مَا اَدْرِیْ تُبَّعٌ اَنْبِیَّآ کَانَ اَمْ لَا؟ میں نہیں جانتا کہ: تُبَّع نبی تھے یا نہیں؟ ﴿۱۵﴾

کیوں کہ لفظ قوم کی اضافت نبی کی طرف بھی ہوتی ہے۔ جیسے: قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح۔ اسی طرح لفظ قوم کی اضافت کافروں کی طرف بھی ہوتی ہے۔ جیسے: قوم فرعون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: مجھے علم نہیں ہے کہ تُبَّع نبی تھے یا نہیں تھے؟
”تفسیر خازن، معالم التنزیل، روح البیان، کبیر“ وغیرہ تفسیروں میں تُبَّع کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ: تُبَّع کا نام ”اسعد ابن ملک ابو کرب“ بعض نے ”ابو کریب“ بھی لکھا ہے، یہ اُس کی کنیت تھی، حمیر قبیلہ کا تھا، یمن کے علاقہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے نو سو (۹۰۰) سال پہلے پیدا ہوا، بڑا نیک دل آدمی تھا، اُس کی قوم نے مدینہ پر حملہ کی اُس کو ترغیب دی، جب وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ: یہ تو وہ شہر ہے جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہوگا یہاں میں حملہ نہیں کر سکتا۔ ایک خط بھی اُس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا کہ: ”حقیر بندہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میرا یہ خط ہے۔“ اور لمبا چوڑا قصیدہ بھی لکھا تھا اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

شَهِدْتُ عَلَىٰ اَحْمَدَ اَنَّهُ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ بَارِی النَّسَمِ

یَعِیْزُ جَبَلُہُمْ، میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ: وہ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں جو روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔

فَلَوْ مَدُّ عُمَرُیْ اِلٰی عُمْرِہٖ لَكُنْتُ وَزِیْرَ اِلٰہِ وَاِبْنِ عَمِّہٖ

یَعِیْزُ جَبَلُہُمْ، اگر میری عمر اُس وقت تک لمبی کی جائے تو میں اُن کا وزیر ہوتا، معاون ہوتا اور جیسے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں میں ویسا ہوتا۔

وہی خط حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے خاندان کے پاس تھا اور اُن کے ایمان لانے کا سبب بھی وہی تُبَّع کا خط تھا جو کہ بڑا عقیدت مندانہ خط تھا۔

اِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُوْمِ طَعَامُ الْاٰثِمِہٖ ﴿۱۶﴾

رابطہ: واضح ہے کہ: اوپر قیامت کا ذکر تھا: اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ مِیْقَاتُہُمْ۔۔۔ ﴿۱۷﴾ اُس دن کافروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو آگے یہ بیان ہے۔

ذُقْ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْکَرِیْمُ ﴿۱۸﴾

یہاں آپ کو تفسیروں میں ملے گا کہ: ابو جہل کے یہ الفاظ ہیں: مَا بَیْنَ جَبَلِیْہَا اَعَزُّ مِیْنِیْ وَ اَکْرَمُ۔ اس مکہ کے دو (۲) پہاڑوں کے درمیان مجھ سے عزت والا اور اکرام والا کوئی نہیں ہے۔ تو حکم ہوگا کہ: ذُقْ مزاحچک بڑا عزیز کریم بنتا تھا۔ مکہ میں دو (۲) پہاڑ ہیں، مشرق کی طرف ”جبل ابوتیس“ اور مغرب کی طرف ”جبل قعقعان“ ہے۔

کَذٰلِکَ۔۔۔ ﴿۱۹﴾

کَذٰلِکَ اِنِّیْ الْاَمْرُ کَذٰلِکَ۔

وَزَوْجُهُمْ بِحُورٍ عَذِينَ ۝

لفظ حُور، حُورَاء کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”آنکھ کی سفیدی بہت زیادہ سفید ہو اور سیاہی بہت زیادہ سیاہ ہو۔“

سوال زَوْجُهُمْ کے کیا معنی ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم کی ایک خاصی جماعت اس زَوْجُهُمْ کا معنی کرتے ہیں کہ: اُنْكَحْنَهُمْ ہم اُن سے نکاح کروائیں گے۔

② بعض حضرات کہتے ہیں کہ: یہ نکاح تکلیفی زندگی کے اثار میں سے ہے کہ ایجاب بھی ہو اور قبول بھی ہو وغیرہ جب کہ جنت میں تکلیفی زندگی نہ ہوگی۔ اس لیے یہ حضرات زَوْجُهُمْ کا معنی کرتے ہیں: قَرْنُهُمْ، ہم جوڑ دیں گے اُن کے ساتھ حوریں، ملا دیں گے اُن کے ساتھ حوریں۔

رُكُوعَاتُهَا (۴)

(۴۵) سُورَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ (۶۵)

آيَاتُهَا (۳۷)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رابط: ربط دو (۲) ہیں:

① ”تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات“ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں قیامت کا ذکر تھا اس سورۃ میں آگے توحید کا ذکر ہے، ”توحید،

قیامت رسالت“ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔

② پہلی سورۃ کے آخر میں بھی قرآن کا ذکر تھا، فَإِنَّمَا يَسْتَرْهُ بِلسَانِكَ۔۔۔ ① اس میں بھی قرآن کا ذکر ہے: تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ

الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْجَاثِيَةِ ہے۔ جَاثِيَةِ کے دو (۲) معنی ہیں:

① جَاثِيَةُ اُتِيَ مُجْتَمِعَةً جَمْعُ هَوْنًا۔ ② گھٹنوں کے بل بیٹھنے والا۔

وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ۔۔۔ ⑤

بارش اور پانی آسمان کی طرف سے اُتارا جاتا ہے جو سبب ہے رزق کا تو مسبب پر سبب کا لفظ بولا جاتا ہے۔

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَتِهِ يُؤْمِنُونَ ۝

بَعْدَ اللَّهِ اُتِيَ بَعْدَ حَدِيثِ اللَّهِ۔ اللہ کی بات کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے!!؟

مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٍ ۝

رِجْز کا معنی ہے: سِیِّئُ الْعَذَابِ۔

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ۔۔۔ ⑥

رابط: ابتداء میں توحید کا ذکر کر دیا اجمالی تھا اب تفصیل سے توحید کا ذکر شروع کر دیا۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۝۔۔۔ ⑦

ترکیب: جَمِيعًا حال ہے مَّا سے اور مِنْهُ خبر ہے مبتداء محذوف کی آئی تھی مِنْهُ۔ معنی ہیں: ”اُس نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں

میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے“ حَالِ كَوْنِ مَّا جَمِيعًا سبب کچھ تھی مِنْهُ اُس کی طرف سے ہے۔

لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ۝۔۔۔ ⑧

سوال اللہ کے دنوں سے کیا مراد ہے؟

جواب ”تفسیر کبیر“ وغیرہ میں دو (۲) اقوال لکھے ہیں:

① عذاب کے دن مراد ہیں۔ ② وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمت ہوتی ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا نِيحَىٰ إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۝۔۔۔ ⑨

سوال لفظ الْكِتَابِ پر اَلِف لام کون سا ہے؟

جواب لفظ الْكِتَابِ پر اَلِف لام جنس کے لیے ہے کیوں کہ اُن کے پاس تو رات تھی پھر انجیل بھی آگئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے زبور بھی دی گئی۔

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

اگر یہ فضیلت کلی ہو تو اُس زمانہ کے لوگوں پر فضیلت دی گئی اور اگر جزوی فضیلت ہو تو سب پر فضیلت دی گئی۔

وَاتَيْنَهُم بِيْنَتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۖ -- ۝

مِنَ الْأَمْرِ آتَىٰ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ۔

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ -- ۝

هَذَا آتَىٰ هَذَا الْقُرْآنُ۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ -- ۝

یہاں سے اُن لوگوں کا ذکر ہے جو مومن اور کافر کو برابر مانتے ہیں۔ کیا ایک بد معاش آدمی اور ایک مرد صالح کے ساتھ خداوند تعالیٰ یکساں معاملہ کرے گا؟ اور دونوں کا انجام برابر کر دے گا؟ ہرگز نہیں!!

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ -- ۝

رابطہ: اوپر توحید کے دلائل تھے یہاں بھی توحید کے دلائل ہیں، پھر آگے شرک کا رد ہے۔ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے حق بنائے ہیں یوں ہی بیکار ان کو پیدا نہیں کیا بلکہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایسا فرض کریں کہ: یہ دنیا ایک کالج ہے، بعد میں امتحان ہوگا اور نمبر ملیں گے، اور اس کالج کے لیے ایک کورس بھی ہے وہ اس طرح کہ یہ ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ اُن کے احوال میں غور کر کے لوگ معلوم کر سکیں کہ: بے شک! جو چیز بنائی گئی ہے ٹھیک موقع سے بنائی گئی ہے اور تاکہ اندازہ کر لیا جائے کہ ضرور ایک دن اس کارخانہ ہستی کا کوئی عظیم الشان نتیجہ نکلنے والا ہے اُسی کو آخرت کہتے ہیں جہاں ہر ایک کو اُس کی کمائی کا پھل ملے گا۔

وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۖ -- ۝

سوال علی عِلْمٍ ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ "تفسیر روح المعانی" میں اسی مقام پر لکھتے ہیں کہ: علی عِلْمٍ حال ہے لفظ اللہ سے جو کہ فاعل ہے۔ اللہ نے اُس مَنْ کو بہکا یا حَالِ كَوْنِ اللّٰهِ عَالِمًا۔

② علی عِلْمٍ حال ہے "ک" ضمیر سے۔ اللہ نے بہکا یا اُس مَنْ کو حَالِ كَوْنِهِ عَالِمًا در آں حال یہ کہ وہ علم پر تھا، جانتا تھا۔ مطلب اس دوسری ترکیب کا یہ ہے کہ: دیدہ و دانستہ گمراہی اختیار کی۔

فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ اللّٰهِ ۖ -- ۝

مَنْ بَعْدِ اللّٰهِ آتَىٰ مِنْ بَعْدِ اَضْلَالِهِ، مَنْ بَعْدِ خْتِمْہ۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ۖ -- ۝

لَکَہُ کَالِ اِس سے توجہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ: وہ موت کے بعد حیات کے قائل تھے حال آں کہ وہ تو موت کے بعد اٹھائے جانے کے منکر تھے!!؟

جواب: اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① وَاَوْ مُطْلَقِ جَمْع کے لیے ہے ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ ② نَمُوتُ وَنَحْيَا آتَىٰ اَبْتَاؤُنَا۔

وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۖ -- ۝

سوال مشرکین عرب دھریہ تو نہ تھے تو اس کا کیا مطلب ہے!!؟

جواب "تفسیر کبیر، روح المعانی، مواہب الرحمن" وغیرہ میں اس کے متعلق طویل بحث ہے، میں مختصر بات عرض کرتا ہوں کہ: اس کے متعلق دو (۲) طبقے ہیں:

① ایک طبقہ کہتا ہے کہ: یہ دھریہ لوگ تھے، خدا کے وجود کے قائل نہ تھے۔

② دوسرا طبقہ مثلاً علامہ شبلی رحیمہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ: وہ سب دھریہ نہ تھے۔ ہاں! اگر کسی خاص فرقہ کے بارے میں کہا جائے تو یہ کہنا درست ہے کہ وہ دھریہ تھے لیکن! اگر یہ کہا جائے کہ: سارے عرب رب کے وجود کے قائل نہ تھے تو نصوص کے خلاف ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللّٰهُ۔۔۔ (الجمہ ۱)

اسی طرح لفظ دھَر کے متعلق بھی طویل بحث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ: لَا تَسْبُو الدَّهْرَ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ ③ زمانے کو برا مت کہو اللہ ہی زمانہ ہے۔

سوال فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ۔ اللہ ہی زمانہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① حضرت مولانا سید محمود شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ”فیض الباری“ میں یہ رجحان ہے کہ: ”دھَر“ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یعنی وہ اس کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں۔

② دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ: اس کا مطلب ہے اَنَا مُصَرِّفُ الدَّهْرِ، مُقَلِّبُ الدَّهْرِ ہے یعنی یہ تاویل کرتے ہیں۔ معنی ہیں: میں ”دھَر“ کو پھرنے والا ہوں تم زمانے کو برابر کہو گے تو برائی کی نسبت میری طرف ہوگی۔

مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا۔۔۔ (الجمہ ۲):

مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ، كَانَ کی خبر مقدم ہے، أَنْ قَالُوا یہ اسم مؤخر ہے۔

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔۔۔ (الجمہ ۳):

ربط: پہلے قیامت کا انکار کرنے والوں کا بیان تھا، آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: قیامت سے انکار کا کیا مطلب ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، تو قیامت کا انکار کیوں کرتے ہو؟!!

إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا۔۔۔ (الجمہ ۴):

اِنْكَارِ یہ تو اسْتَفْهَمَ عَنْ نَفْسِهِ ہے حال آں کہ نفس شے سے استثناء نہیں ہوتا ہے۔ اس طور پر کہ: یہاں نَظُنُّ مستثنیٰ منہ بھی ظن ہے اور آگے ظَنًّا بھی ظن ہے تو یہ استثناء کیسے ہوا؟!!

جہاں: ”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: امام مبرد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اَصْلُ عِبَارَتِ يَوْمٍ هُوَ: اِنْ نَحْنُ إِلَّا نَظُنُّ ظَنًّا۔

امام مبرد رحمہ اللہ کا تعارف: ”مفتاح السعادة ومصباح السيادة“ میں لکھا ہے کہ: اِنْ کا نام تھا: ”محمد“۔ والد کا نام: ”یزید“ کنیت: ”ابو العباس“ تھی۔

۲۸۵ھ میں وفات ہوئی ہے۔ لفظ ”مُبَرَّد“ کو بصریین بکسر الرَّاء ”مُبَرَّد“ پڑھتے ہیں اور کوفیین بِفَتْحِ الرَّاء ”مُبَرَّد“ پڑھتے ہیں۔

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِكُمْ۔۔۔ (الجمہ ۵):

نَنسِكُمْ اَنْتُمْ نَزَرْتُمْ۔

آيَاتُهَا (۳۵)

(۳۶) سُورَةُ الْأَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ

رُكُوعَاتُهَا (۴)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

ربط: پہلی سورۃ کے آخر میں توحید کا ذکر تھا: وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝۔۔۔ ۱۱۱ اور اس سورۃ میں بھی توحید کا ذکر ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْأَحْقَافِ ہے۔ وجہ تسمیہ اِنْ شَاءَ اللَّهُ آگے آئے گی۔

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ ۝۔۔۔ ۱۱۲

حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ: یہ ایک کتب ہے اس میں تمہارے سپرد عبادات ہیں، اعمال ہیں۔
وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ۝

جو کفار ہیں اس چیز سے اعراض کرتے ہیں جس سے اُن کو ڈرایا گیا ہے یعنی قیامت سے یا عذاب سے اعراض کرتے ہیں۔

قُلْ اَرَاَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۝۔۔۔ ۱۱۳

اَرَاَيْتُمْ اَنْیَ اُخْبِرُوْنِیْ۔

اِیْتُوْنِیْ بِکِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ ۝۔۔۔ ۱۱۴

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اصولاً دلیل دو (۲) قسم کی ہوتی ہے: ① نقلی۔ ② عقلی۔

بِکِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا سے نقلی دلیل، اَوْ اَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ سے عقلی دلیل مراد ہے یعنی اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی آسمانی کتاب سے دلیل بتاؤ یا کسی عقلی مسلمہ قانون کو پیش کرو۔

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ یَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۝۔۔۔ ۱۱۵

مکرین سبّاح مَوْتِی کا غلط استدلال: یہاں بھی اُن لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے وہ اس آیت کریمہ کو اس پر پیش کرتے ہیں کہ: یہ قبور والے جو ہیں موتی وہ غافل ہیں سنتے نہیں ہیں۔

میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ: اُن کا استدلال اس آیت سے نامتام ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمِمَّنْ یَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۝۔۔۔ ۱۱۵
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ کے الفاظ ہیں، مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ میں صرف مُردے تو نہیں زندہ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنّات بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں۔ اگر تم اس سے یہ ثابت کرو کہ: مُردے سنتے تو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ: زندہ بھی نہیں سنتے۔

وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝

”وہ اُن کی دعا سے غافل ہیں۔“

اس آیت کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ میں صرف اصنام ہیں۔ تو اس تفسیر کے مطابق بتوں کا غافل ہونا تو بالکل ظاہر ہے۔

② علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عام ہے، اس میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، غافل اس لیے ہیں لِیُبْعِدُوْا دُورَہِمْ، وہ دُور سے کیا سنیں گے؟!! اگر قریب بھی ہوں تو وہ اپنے شغل میں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ!! قریب بھی ہو اور اپنے کام میں لگا ہو تو سننے کا کیا؟!!

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ -- (الاحقاف: ۷)

رابط: اوپر کتاب کا ذکر تھا آگے بھی اس کتاب کا ذکر ہے۔

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ:

اُن لوگوں نے قرآن پاک اور معجزات کو جادو کہہ کر ٹال دیا۔

فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا -- (الاحقاف: ۸)

مِنْ اللَّهِ أَمِّي وَمَنْ بَأْسُ اللَّهِ، مِنْ عَذَابِ اللَّهِ --

هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ -- (الاحقاف: ۹)

تُفِيضُونَ أَمِّي تَشْغُلُونَ۔ معنی ہیں: ”جن باتوں میں تم مشغول ہو وہ اللہ خوب جانتا ہے۔“

كُفِيَ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ -- (الاحقاف: ۱۰)

اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فصاحت و بلاغت والی کتاب نازل کی ہے، شق قمر جیسا معجزہ میرے ہاتھ سے صادر کر دیا، چالیس (۴۰) سال عصمت والی زندگی میں نے تمہارے درمیان گزار دی۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاءِ مِنَ الرُّسُلِ -- (الاحقاف: ۱۱)

تو کہہ دے میں کوئی نیابتی تو نہیں ہوں، نبی تو سارے مجھ سے پہلے گزرے ہیں، میں تو خاتم النبیین ہوں، نئی چیز ہو تو تعجب ہوتا ہے۔

وَمَا أَكْرِجِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكُمُ -- (الاحقاف: ۱۲)

احمد رضا خان کا غلط نظریہ: احمد رضا خان نے اپنی کتاب ”نَقْلُ الْفَقْہِ“ میں لکھا ہے کہ: آپ ﷺ کو اپنی بخشش اور مغفرت کا علم نہ تھا جب سُورَةُ الْفَتْحِ کی آیت: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ -- (الاحقاف: ۱۳) نازل ہوئی تو پھر آپ ﷺ کو اپنی بخشش اور مغفرت کا علم ہوا۔

جواب: ”ازالۃ الريب“ میں ہم نے مبسوط بحث کی ہے، میں یہاں مختصر بات عرض کرتا ہوں:

سُورَةُ الْفَتْحِ ہجرت کے چھٹے سال نازل ہوئی، اس سے پہلے تیرہ (۱۳) سال مکہ معظمہ میں اور چھ (۶) سال مدینہ منورہ میں اس طرح کل انیس (۱۹) سال تک یہ قول خان صاحب کے آنحضرت ﷺ کو اپنی مغفرت اور بخشش کا علم ہی نہیں تھا، اس سے بڑی آنحضرت ﷺ کی گستاخی کیا ہوگی!! یاد رکھیں!! یہ تفسیر اگرچہ بعض سلف سے منقول ہے لیکن امام رازی رحمہ اللہ ”تفسیر کبیر“ میں اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ ”تفسیر روح المعانی“ میں اور ان کے علاوہ دیگر حضرات نے تصریح کی ہے کہ: ”پیغمبر جس دن نبی بنا ہے اسی دن سے اُسے اپنی مغفرت کا یقین ہوتا ہے، پس! اگر نبی کریم ﷺ کو اپنی مغفرت کا یقین نہ ہو تو لوگوں کو مغفرت کی دعوت دینے کا کیا معنی ہے؟“

سوال: اب سوال یہ ہے کہ پھر آیت کا کیا مطلب ہے؟

جواب: اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① ایک مطلب یہ ہے کہ: دُنیا میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتا۔ میں بیمار ہوں گا یا تندرست ہوں گا، فتح ہوگی یا شکست ہوگی، بارش برے گی یا قحط سالی ہوگی، کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتا۔

② دوسرا مطلب یہ ہے کہ: اگر اس آیت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ: آخرت میں مغفرت اور بخشش کی جو تقاضا ہے وہ میں نہیں جانتا۔

وَشَهِدَ شَٰهِدٌ مِّنْ بَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰی مِثْلِهِ ۚ ۝۱۰

سوال شہاد سے کون مراد ہے؟

جواب اس کی چار (۴) تفسیریں ہیں:

- ① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: شہاد سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ہیں۔ علی مِثْلِهِ میں لفظ مِثْل زائد ہے۔ مِثْلِهِ آجی عَلَيْهِ۔
- ② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: شہاد سے تہاء حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مراد نہیں بل کہ جو بھی اہل کتاب کے لوگ تھے وہ مراد ہیں۔ مثلاً: حضرت اسد رضی اللہ عنہ، حضرت اسید رضی اللہ عنہ، حضرت ابن یامین رضی اللہ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔
- ③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: شہاد سے حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی مراد ہے، آج بھی تورات میں موجود ہے کہ: حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ نے خطاب کر کے فرمایا کہ: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک پیغمبر پیدا ہوگا اور یہ اُن کی خوبیاں ہوں گی۔
- ④ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ: علی مِثْلِهِ میں لفظ مِثْل زائد نہیں ہے۔ معنی ہیں: ”تو کہہ دے! اگر یہ قرآن ہے اللہ کی طرف سے اور تم اس کا انکار کرتے ہو اور بنی اسرائیل کے گواہ نے اس جیسی کتاب پر گواہی دی ہے وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور اُس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا ذکر ہے۔

سوال اِنْ كَانَ۔۔۔ (اِلٰی قَوْلِهِ)۔۔۔ وَاسْتَكَبَرْتُمْ یہ شرط ہے اس کی جزاء کیا ہے؟

جواب اس کی جزاء محذوف ہے۔ لیکن وہ محذوف کیا ہے اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① صاحب کشف اور علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اَلْاَسْتُمْ ظَلَمْتُمْ جزاء ہے۔
- ② قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابوسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: فَقَدْ ظَلَمْتُمْ جزاء ہے۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔۔۔ ۝۱۱

ربط: اوپر قَامَن۔۔۔ ۝۱۱ میں ایمان کا ذکر تھا وہ تو ایمان لایا اور تم ظالموں ایمان نہیں لاتے، اس ایمان کے سلسلے میں کافروں نے اُن لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے تھے کہا کہ: اگر ایمان بہتر ہوتا تو نہ سبقت لے جاتے یہ ہم سے۔ ہم نہیں سمجھ سکے اور یہ سمجھ گئے!!

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْا اِلَيْهِ ۚ۔۔۔ ۝۱۲

سوال كَانَ میں جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے وہ کس طرف راجع ہے؟

جواب كَانَ میں جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے وہ ایمان کی طرف راجع ہے۔ معنی ہیں: ”اگر یہ ایمان بہتر ہوتا تو نہ سبقت لے جاتے یہ ہم سے۔“

”تفسیر ابن کثیر“ میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: ”وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَّمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ هُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُوا إِلَى الْيُؤْلَافِ لَهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ إِلَّا وَقَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا“

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ۔۔۔ ۝۱۳

سوال بِهِ کی ”ہ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① بہ کی ”ہ“ ضمیر ایمان کی طرف راجع ہے۔ ② بہ کی ”ہ“ ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا۔۔۔ ۝۱۴

ربط: اوپر تو حید کا ذکر تھا، تو حید کے ساتھ والدین کا بھی حق ہے، آگے والدین کے حقوق بیان فرماتے ہیں۔ حقیقی رازق تو صرف اللہ ہے لیکن مجازی طور پر والدین بھی ہیں۔

وَحَبْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا۔۔۔ (۱۱۱):

حمل اور دودھ چھڑانے کے عموماً تیس (۳۰) مہینے ہوتے ہیں۔

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ افِ لَكُمْبًا۔۔۔ (۱۱۲):

لفظ اف مصدر ہے۔ معنی ہیں: ”سُبَّأَوْ قُبْحًا یعنی برا بھلا کہنا“۔

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا۔۔۔ (۱۱۳):

رابط: اُوپر نیک اور بد کا ذکر تھا آگے بھی اُن ہی کا ذکر ہے۔

سوال لِكُلِّ میں تنوین کس لیے ہے؟

جواب لِكُلِّ میں تنوین عوض مضاف الیہ ہے۔ اِنِّی لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَغَيْرِ الْمُحْسِنِينَ۔

وَإِذْ كُرِّ اٰخَا عَادُ۔۔۔ (۱۱۴):

رابط: ابھی آپ نے کافروں کا ذکر سنا، اب ایسے کافروں کا ایک واقعہ عبرت کے لیے پیش کرتے ہیں کہ: دیکھو! کیسے اُنہوں نے انکار کیا حق کا اور

اُن کا حشر کیا ہوا؟ اُخروی عذاب تو الگ رہا دُنیا میں اُن کا کیا حشر ہوا؟

سوال اٰخَا عَاد سے کون مراد ہے؟

جواب حضرت ہود علیہ السلام مراد ہیں۔

اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ۔۔۔ (۱۱۵):

اَحْقَافٌ، حِقْفٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”ریت کے ٹیلے“۔

عربی کی کتابیں تو بے شمار ہیں اردو میں تین (۳) کتابیں ہیں جو مشہور ہیں:

① ”ارض القرآن“ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں جہاں زمین کا ذکر آیا ہے اس کتاب میں اُنہوں نے اُس زمین

کا جغرافیہ کے لحاظ سے محل وقوع اور اُس کے خواص ذکر کیے ہیں۔

② ”قصص القرآن“ مولانا حفیظ الرحمن سہاروی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اُنہوں نے قرآن کریم میں جو قصص آئے ہیں اُن کو تفصیل سے

ذکر کیا ہے۔

③ ”لغات القرآن“ مولانا عبد الرشید عثمانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اُس میں اُنہوں نے قرآن کے الفاظ کے معانی کو جمع کیا ہے۔

مؤلف ”ارض القرآن“ بِلَادُ الْاَحْقَافِ کے تحت لکھتے ہیں کہ: یمامہ، عمان، بحرین، حضرموت اور مغربی یمن کے بیچ میں جو صحرائے ”الدهنا“

یا ”ربع خالی“ کے نام سے واقع ہے یہ اَحْقَاف کا محل وقوع ہے، گو وہ جگہ آبادی کے قابل نہیں لیکن اُس کے اطراف میں کہیں کہیں آبادی کے لائق تھوڑی

تھوڑی زمین ہے خصوصاً اُس حصہ میں جو حضرموت سے نجران تک پھیلا ہوا ہے، گو اس وقت بھی وہ آباد نہیں تاہم عہد قدیم میں اسی حضرموت اور نجران

کے درمیان حصہ میں عدارم کا مشہور قبیلہ آباد تھا جس کو خدا نے اُس کی نافرمانی کی پاداش میں نیست و نابود کر دیا۔

قَالُوا اٰجِئْتَنَا لِتَاْفِكُنَا عَنْ الْهَيْتِنَا۔۔۔ (۱۱۶):

لِتَاْفِكُنَا اِنِّی لَتَضَرِّفُنَا۔ معنی ہیں: ”تا کہ تو ہمیں پھیر دے ہمارے الہوں سے“۔

فَاَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا۔۔۔ (۱۱۷):

وَعَدًا یَعِدُ، سے وَعِیدًا، مصدر آجائے تو معنی ہیں: ”دھمکی دینا“ اور اِغْدًا مصدر آجائے تو معنی ہیں: ”وعدہ کرنا“۔

فَلَمَّآ رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِیَّتِهِمْ۔۔۔ (۱۱۸):

سوال رَاَوْهُ کی ”ہ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: رَاَوْهُ کی ”ضمیر بِمَا تَعِدُنَا“۔۔۔ الٰہیہ ۱ میں جو ما ہے اُس مآ کی طرف راجع ہے۔

”ترمذی شریف“ میں روایت ہے کہ اُس بادل سے یہ آواز آئی: زَمَادًا رَمِيْدًا لَا تَنْدُرُ مِنْ عَادٍ اَحَدًا ۲

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ۔۔۔ الٰہیہ ۱۲:

رابط: اوپر قدرے تفصیل سے قوم عاد کا ذکر تھا، آگے اجمال کے ساتھ قوم عاد اور دیگر قوموں کا ذکر ہے۔

فَلَوْلَا نَصَرَ هُمْ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبٰنًا اِلٰهَةً۔۔۔ الٰہیہ ۱۸:

ترکیب: اس کی دو (۲) آسان ترکیبیں ہیں:

① علامہ علی بن ابی طالبؑ فرماتے ہیں کہ: اِتَّخَذُوْا کا مفعول اوّل مخدوف ہے جو ”هُم“ ضمیر ہے اور ”هُم“ ضمیر الَّذِيْنَ کی طرف راجع ہے، قُرْبٰنًا مفعول ثانی ہے اور اِلٰهَةً بدل ہے۔

② ابوالبقاءؒ، الحونیؒ، علامہ اندلسیؒ، علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں کہ: اِتَّخَذُوْا کا مفعول اوّل مخدوف ہے جو ”هُم“ ضمیر ہے اور اِلٰهَةً مفعول ثانی ہے اور قُرْبٰنًا مفعول لہ ہے۔

فَاَذْكُرْ: ”شیخ صاحبؒ نے فرمایا کہ: میری نصیحت نہ بھولو! علم کے لیے صرف، نحو اور علم ادب بہت ضروری ہیں، یہ تین (۳) بنیادی چیزیں ہیں، ان میں مہارت حاصل کرو۔“

وَمَا كَانُوا يَفْقَهُوْنَ ۝

سوال: مَا کون سا ہے؟

جواب: یہ ماموصولہ ہے یا مصدر یہ ہے، نافیہ نہیں ہے۔

وَادْخُرْ فَنَّا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْآنَ۔۔۔ الٰہیہ ۱۹:

رابط: ”تفسیر بیان القرآن“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلے انسانوں کا ذکر تھا، انسان اَشْرَفُ الْمَخْلُوْقَاتِ ہے، اس نے حق کو نہ مانا تباہ ہوا، اس کے مد مقابل جنّات کا ذکر کیا کہ: انہوں نے پہلی مجلس میں حق کو قبول کیا حال اُن کہ جنّات میں بہ نسبت انسانوں کے استعداد خیر کم ہے۔

شان نزول: بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جنّات کو کچھ آسمانی خبریں معلوم ہو جاتی تھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی تو وہ سلسلہ تقریباً بند ہو گیا یعنی اُن پر پابندی لگائی گئی اور بہت کثرت سے شہابِ ثاقب کی مار پڑنے لگی۔ ”الجزائر“ میں ایک مقام ہے ”نصیبین“ وہاں انہوں نے مشورہ کیا، عالمی کانفرنس ہوئی کہ: ضرور کوئی نیا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمانی خبروں پر بہت سخت پہرے بٹھائے گئے ہیں۔ اسی کی جستجو کے لیے جنّات کے مختلف گروہ مشرق و مغرب میں پھیل گئے، ایک گروہ ”شام“ کی طرف گیا، ایک ”اردن“ وغیرہ ممالک کی طرف گیا تاکہ حقیقت معلوم کرے، اور ایک گروہ ”ارض تہامہ“ یعنی ”حجاز مقدس“ کی طرف گیا، اُن کی تعداد پانچ (۵) یا سات (۷) یا نو (۹) تھی، اُن پانچوں کے نام ابن دُریدؒ کے حوالے سے ”مواہب لدنیہ“ میں ہیں: ① منشاء۔ ② ناشی۔ ③ مناصین۔ ④ ماضد۔ ⑤ احقّب بنی اللہ۔

انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یہ صحابی ہیں، وہاں اتفاق سے اُس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، مکہ مکرمہ سے طائف (۷۵) میل دُور ہے، وہ طائف جا رہے تھے، ”بطن نخلہ“ ایک مقام ہے وہاں قرآن سننے کے لیے ادھر اپنا رخ پھیر دیا، قرآن کی آواز انہیں بہت عجیب اور مؤثر و دلکش معلوم ہوئی اور اُس کی عظمت و ہیبت دلوں پر طاری ہو گئی، آپس میں کہنے لگے کہ: چُپ رہو اور خاموشی سے یہ کلام پاک سنو، آخر قرآن کریم نے اُن کے دلوں میں گھر کر لیا، وہ سمجھ گئے کہ: یہی نئی چیز ہے جس نے جنّات کو آسمانی خبروں سے رُذوکا ہے، بہر حال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر فارغ ہوئے تو یہ لوگ اپنے دلوں میں ایمان و ایقان لے کر واپس گئے اور اپنی قوم کو نصیحت کی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ: اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کے آنے جانے اور سننے کا پتہ نہیں چلا، ایک درخت نے پادشہ اللہ کچھ اجمالی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ: یہاں جن آئے تھے اور قرآن سنا اور مفصل حال اُس کے بعد وحی کے ذریعہ سے بتایا گیا اور سُوْرَةُ الْجِنِّ نازل ہوئی۔

فَلَمَّا حَضَرُوهُ --۔۔۔ (الْحَمْدُ):

سوال حَضَرُوهُ کی "ہ" ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① حَضَرُوهُ کی "ہ" ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے۔

② حَضَرُوهُ کی "ہ" ضمیر آنحضرت ﷺ کی طرف راجع ہے۔ تو پھر التفات ہے کیوں کہ ابھی غائب کا صیغہ ہے۔

قَالُوا اَنْصِتُوا --۔۔۔ (الْحَمْدُ):

یہ جنات نہایت ادب والے تھے۔ خارج از نماز قرآن سنا مستحب ہے اور نماز میں چاہے نماز جبری ہو کہ سری ہو اگر مقتدی پڑھے تو گناہ گار ہے۔ "أحسن الكلام" میں نے لکھی ہے، اس کتاب کے لکھنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ: غیر مقلدین نے یہ چیلنج کیا کہ جو بھی سُورَةُ الْفَاتِحَةِ نہ پڑھے وہ کافر ہے، اس کی نمازیں نہیں ہوتیں۔

قَالُوا يَقُوْمًا اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسٰى --۔۔۔ (الْحَمْدُ):

بعض تفسیروں میں آپ کو یہ ملے گا کہ: یہ جنات یہودی تھے کیوں کہ حضرت موسیٰ ﷺ کا نام لیا اور ان کی کتاب کا نام لیا، اگر یہ عیسائی ہوتے تو حضرت عیسیٰ ﷺ کا نام لیتے۔ لیکن محققین کہتے ہیں کہ: حضرت عیسیٰ ﷺ کے لیے بھی اصل اپنی کتاب تورات تھی اور انجیل ضمیمہ تھی۔

اَوْ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ --۔۔۔ (الْحَمْدُ):

ربط: اوپر توحید، رسالت، قرآن کا اثبات تھا اور آگے قیامت کا اثبات ہے۔

اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

اِنَّہُ کَال: قرآن کریم پر دیا نذر سوتی نے بہت سے اعتراضات کیے ہیں، یہ بڑا شیطان تھا، اپنی قوم کا سردار تھا، اپنی کتاب میں قرآن شریف پر اعتراضات کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے کہ: اِنَّہٗ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ پر یہ اعتراض ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ: اللہ اپنی ذات پر قادر ہے تو وہ معیوب ہو جاتا ہے اور معیوب تو رب نہیں ہو سکتا؟ اور اگر یہ کہتے ہو کہ: قادر نہیں تو یہ آیت باطل ہے!!؟

جواب: حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے "انتصار الاسلام" میں یہ جواب دیا ہے کہ: تم نے یہ سوال کیا ہے کہ رب چوری پر قادر ہے، چوری تو ہوتی ہے غیر کی ملک میں، تم ایسا کرو کہ غیر کے لیے ملک ثابت کرو تو ہم چوری ثابت کر دیں گے۔ زنا کے لیے اعضاء انسانی ضروری ہیں تو تم یہ اعضاء ثابت کرو، ہم زنا ثابت کر دیں گے اور تم یہ ثابت نہیں کر سکتے۔

بَلِّغْ فَهَلْ يُهْلِكُ --۔۔۔ (الْحَمْدُ):

یہ خبر ہے اور مبتداء محذوف ہے اَنْیَ هٰذَا الْقُرْآنُ بَلِّغْ۔

اس جز میں ہمارے احناف کا آپس میں اختلاف تھا:

① ایک گروہ کہتا ہے کہ: قیدیوں کا تبادلہ نہ کرو، اپنے قیدیوں کو چھڑاؤ اور اُن کے قیدیوں کو قتل کرو۔

② دوسرا گروہ کہتا ہے کہ: بعض دفع حالات ایسے ہوتے ہیں کہ تبادلہ کرنا پڑتا ہے۔ لہذا تبادلہ کرو۔

③ تم اُن پر احسان کرتے ہوئے اُن کو مفت میں رہا کر دو۔

④ تم اُن سے فدیہ لے کر رہا کر دو۔

⑤ تم اُن کو غلام بنالو۔

ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ ۔۔۔ (الفتح):

ذٰلِكَ کی دو (۲) ترکیبیں ہیں:

① ذٰلِكَ خبر ہے مبتداء مخدوف کی۔ اِنِّیْ اَلَاَمْرُ ذٰلِكَ۔

② ذٰلِكَ مبتداء ہے اس کی خبر مخدوف ہے۔ اِنِّیْ ذٰلِكَ کَذٰلِكَ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ ۔۔۔ (الفتح):

سوال اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: تَنصُرُوا اللّٰهَ اِنِّیْ تَنصُرُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔ اللہ کے رسول ﷺ کی مدد مراد ہے۔

② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: تَنصُرُوا اللّٰهَ اِنِّیْ تَنصُرُوا دِيْنََ اللّٰهِ۔ اللہ کے دین کی مدد مراد ہے یعنی دین پر چلنا دین کی مدد ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمُ ۔۔۔ (الفتح):

لفظ تَعَسَا باب سَمِعَ، يَسْمَعُ سے مفعول مطلق ہے۔ اِنِّیْ تَعَسَ تَعَسَا۔ معنی ہیں: ”ہلاکت“۔

اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ ۔۔۔ (الفتح):

ربط: یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ: کافروں کو اپنے کفر پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، یہ اپنی قوت پر، مال پر، کثرت پر، اسلحہ پر گھمنڈ کرتے ہیں،

کیا یہ زمین پر چل کر دیکھتے نہیں کہ پہلے لوگوں کو ہم نے کیسے ہلاک کیا؟!!

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ اَمْثَالُهَا:

كَذَمَّرَ، يُذَمِّرُ، تَذْمِيرٌ باب تَفْعِيل سے ہے۔ معنی ہیں: ”ہلاک کرنا“۔

سوال اَمْثَالُهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اَمْثَالُهَا کی ”ہا“ ضمیر عَاقِبَةِ کی طرف راجع ہے۔

إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۔۔۔ (الفتح):

ربط: اوپر ذکر تھا کہ: اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا دے گا، اب آگے مومنوں کا ذکر ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ اُن باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے

نہریں بہتی ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ ۔۔۔ (الفتح):

تَمَتَّعَ کے معنی ہیں: ”فائدہ اٹھانا“۔ مطلب یہ ہے کہ: وہ دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

سوال آیت میں جو تشبیہ ہے اُس کی وجہ تشبیہ کیا ہے؟

جواب اس کی دو (۲) وجہ تشبیہ ہیں:

- ① ایک وجہ تشبیہ یہ ہے کہ: جس طرح جانور حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا اسی طرح یہ لوگ بھی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے۔
- ② دوسری وجہ تشبیہ یہ ہے کہ: اب اس زمانے میں تو کھڑے ہو کر حیوانات کی طرح کھاتے ہیں حال آں کہ اس کے متعلق حدیث نہیں موجود ہے۔ ”مسلم، ترمذی“ وغیرہ میں روایت ہے کہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ: کیا کوئی کھڑے ہو کر پانی پی سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا** ③ مگر آب زم زم اور وضوء میں لوٹے کے اندر جو پانی باقی رہ جائے تو وہ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں۔ کھانے کے متعلق فرمایا: **ذَاكَ أَشَدُّ**۔ وہ تو بہت سخت ہے۔ اور ”مجمع الزوائد“ میں مرفوع روایت ہے کہ: **نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا وَعَنِ الْأَكْلِ قَائِمًا** ④

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝

سوال اَهْلُكُنْهُمْ کی ”هُم“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب تمام تفاسیر میں ملے گا کہ: مِنْ قَرْيَةٍ میں اَهْلٌ کا لفظ مقدر ہے آئی مِنْ اَهْلٍ قَرْيَةٍ تو اَهْلُكُنْهُمْ کی ”هُم“ ضمیر عطی کی طرف راجع ہے۔

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا ۚ -- الْاَنْجَمُ ۝

لفظ مَنْ معنی میں جمع ہے اس لیے اتَّبَعُوا جمع کا صیغہ لائے۔ لفظ مَنْ لفظاً مفرد ہے اس لیے لفظ عَمَلٍ مفرد لائے۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ۚ -- الْاَنْجَمُ ۝

مَثَلُ الْجَنَّةِ آتَى صِفَةَ الْجَنَّةِ۔

فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۚ -- الْاَنْجَمُ ۝

غَيْرِ آسِنٍ آتَى غَيْرِ مُتَغَيِّرٍ یعنی جو متغیر نہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پانی رکا ہوا ہو اُس کا رنگ کچھ عرصہ بعد بدل جاتا ہے، جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔

وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ -- الْاَنْجَمُ ۝

یعنی تم کیا پوچھتے ہو بل کہ ہر قسم کے میوے ہوں گے۔

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ ۚ -- الْاَنْجَمُ ۝

”جلا لیں“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: یہ خبر ہے مبتداء محذوف کی آئی أَفَمَنْ هُوَ فِي هَذِهِ النَّعِيمِ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ۔

وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً ۚ -- الْاَنْجَمُ ۝

سوال لَفْظُ سُقُوا کو جمع لانے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لَفْظُ سُقُوا کو جمع اس لیے لائے کیوں کہ كَمَنْ هُوَ ۚ -- الْاَنْجَمُ ۝ میں لَفْظُ مَنْ معنای جمع ہے۔

فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝

أَمْعَاءُ، مِعَاءُ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”انتریاں“۔ مطلب یہ ہے کہ: اُس پانی کی وجہ سے اُن کی انتریاں پاخانے کے راستے سے باہر آجائیں گی۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ -- الْاَنْجَمُ ۝

ربط: اوپر کافرین اور مؤمنین کا ذکر تھا اب آگے منافقین کا ذکر ہے۔

سوال مِنْهُمْ کی ”هُم“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب مِنْهُمْ کی ”هُم“ ضمیر کافرین کی طرف راجع ہے کیوں کہ یہ منافقین کافر ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنْفَاً ۚ -- الْاَنْجَمُ ۝

اس آیت کریمہ کے دو (۲) مطلب لیے گئے ہیں:

- ① جب یہ مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو اہل علم سے کہتے ہیں کہ: اس شخص یعنی پیغمبر ﷺ نے ابھی کیا بیان کیا تھا؟ شاید اس دریافت کرنے سے مقصود اُدھر تعریض کرنا ہوگا کہ ہم اُن کی بات کو لائقِ اعتناء نہیں سمجھتے اور نہ توجہ سے سنتے ہیں۔
- ② اُن کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ: اس شخص کی بات نے ان مومنوں پر کیا اثر کیا؟ اس لیے پوچھتے ہیں۔

فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۖ۔۔۔ (۱۸)

لفظ شَرَط میں دو (۲) لغات ہیں:

- ① اگر لفظ شَرَط، بِفَتْحِ الرَّاءِ آجائے اُس کی جمع أَشْرَاطُ آتی ہے۔ معنی ہیں: ”علامت، نشانی“۔ اس آیت میں لفظ أَشْرَاطُ کا یہی مفرد ہے۔ معنی ہیں: ”قیامت کی نشانیاں آگئیں“ یعنی شَقِ قَمَرِ ہو گیا، نبی آخر الزمان ﷺ تشریف لے آئے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب آگئی۔
- ② اگر لفظ شَرَط، بِسُكُونِ الرَّاءِ آجائے تو اُس کی جمع شُرُوطُ اور شَرِاطُ آتی ہے یعنی مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ۔

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ۔۔۔ (۱۹)

ہر ایک کا ذَنْب یعنی گناہ اُس کے مرتبے کے موافق ہوتا ہے۔ حضور ﷺ کے حق میں لغزش ہے اور مومنین کے حق میں صغیرہ و کبیرہ وغیرہ ہیں یعنی نبی کریم ﷺ کی شان بڑی ہے اس لیے لغزش کو بھی ذَنْب کہا ہے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۖ

اس آیت کی چار (۴) تفسیریں ہیں:

- ① مُتَقَلَّبٌ سے صُلْبِ آبِ مُرَاد ہے، مَثْوٰی سے رَحِمِ اُمِ مُرَاد ہے۔
- ② مُتَقَلَّبٌ سے دن میں چلنے پھرنے کی جگہ مُرَاد ہے اور مَثْوٰی سے رات کو ٹھکانہ حاصل کرنا مُرَاد ہے۔
- ③ مُتَقَلَّبٌ سے زمین یعنی قبر سے پہلے کی زندگی مُرَاد ہے اور مَثْوٰی سے قبر اور قبر کے بعد کے مراحل مُرَاد ہیں۔
- ④ مُتَقَلَّبٌ سے جنت دوزخ سے پہلے کے جتنے مراحل ہیں وہ مُرَاد ہیں اور مَثْوٰی سے جنت یا دوزخ مُرَاد ہے۔
- سب تفسیریں حق ہیں کسی کا کسی سے کوئی تعارض نہیں ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا ۖ۔۔۔ (۲۰)

ربط: اُوپر منافقوں کا ذکر تھا آگے بھی منافقوں کا ذکر ہے مگر قدرے تفصیل سے ہے۔

لَوْلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ ۖ۔۔۔ (۲۱)

ایمان والے کہتے ہیں کہ: ایسی سورۃ کیوں نازل نہیں ہوتی جس میں جہاد کی اجازت ہو۔ اِنِّیْ ذِکْرُ فِیْهِ الْقِتَالِ۔

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ۔۔۔ (۲۲)

لفظ نَظَرَ منصوب بنزع الخافض ہے۔ اِنِّیْ كَنَظَرِ الْمَغْشِيِّ۔ جیسے موت کی غشی والا دیکھتا ہے۔

فَأُولَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۖ۔۔۔ (۲۳)

یہاں تفسیروں میں آپ کو تین (۳) تفسیریں ملیں گی:

- ① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: علامہ علیؑ فرماتے ہیں کہ: ”لَهُمْ“ میں ”لَا مَ“ بمعنی ”بَاءَ“ کے ہے۔ معنی ہیں: فَأُولَىٰ بِهِمْ طَاعَةٌ ”اُن کے لیے مناسب تھی اطاعت کرنی“۔ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ موصوف صفت مل کر مبتداء حَسَنٌ لَکَ یہ خبر مخدوف ہے۔
- ② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: اُولٰی مبتداء لَهُمْ خبر ہے اور طَاعَةٌ میں تنوین عوض مضاف الیہ ہے اِنِّیْ طَاعَتُهُمْ۔ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ اُس پر عطف ہے۔ معنی ہیں: ”خوابی ہو اُن کے لیے اُن کی اطاعت بھی معلوم ہے قول بھی معلوم ہے یعنی کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں“۔
- ③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: فَأُولَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ۔ یہ پورا ایک ہی جملہ ہے۔ معنی ہیں: ”اُن کے لیے مناسب تھی اطاعت اور قول معروف“۔

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ --- (۱۱۱) :

تَوَلَّيْتُمْ کے دو (۲) معنی ہیں:

① تَوَلَّيْتُمْ کے ایک معنی ہیں: "اعراض کرنا"۔ اگر یہ معنی لیے جائیں تو آیت کے معنی ہوں گے: "کیا تم سے توقع ہے کہ تم اگر ایمان سے اعراض کرو گے تو یہی توقع ہے زمین میں فساد مچاؤ گے قطع رحمی کرو گے۔" پس! اس معنی کے اعتبار سے تقدیری عبارت یہ ہوگی: "تَوَلَّيْتُمْ عَنِ الْاِيْمَانِ"۔

② تَوَلَّيْتُمْ کے دوسرے معنی ہیں: "زمین کا والی اور حاکم بننا"۔ اگر یہ معنی لیے جائیں تو آیت کے معنی ہوں گے: "کیا تم سے توقع ہے کہ تم زمین کے والی بن جاؤ گے، اقتدار تمہارے ہاتھ آجائے تو زمین میں فساد مچاؤ گے اور قطع رحمی کرو گے۔"

اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ --- (۱۱۲) :

تم منافق کیوں ہوتے ہو؟!! تَذَكَّرُوا الْقُرْآنَ کرو۔

مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ --- (۱۱۳) :

ترکیب: لَفْظِ شَيْطَانِ مبتداء ہے اور سَوَّلَ لَهُمْ خبر ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اسْرَارَهُمْ ۝ (۱۱۴) :

لفظ اسرار باب افعال کا مصدر ہے۔ معنی ہیں: "اللہ تعالیٰ اُن کی راز کی باتوں کو جانتے ہیں۔"

اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ --- (۱۱۵) :

ربط: اوپر بھی منافقین کا ذکر تھا اور آگے بھی اُن کا ذکر چل رہا ہے۔

اَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ۝

اَضْغَانٌ، ضَعْنٌ کی جمع ہے۔ معنی ہے: "کینہ۔"

وَلَوْ نَشَاءُ لَارَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ --- (۱۱۶) :

مولوی محمد عمر کا غلط استدلال: مولوی محمد عمر نے "مقیاس حقیقت" میں لکھا ہے کہ: وہابی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ منافقین کو نہیں پہچانتے تھے اور استدلال اُس آیت سے کیا ہے جو سُورَةُ التَّوْبَةِ میں ہے کہ: لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ --- (۱۱۷) اور یہاں تو یہ ہے کہ: فَلَعَرَفْتَهُمْ --- (۱۱۸) تو معلوم ہوا کہ: آپ ﷺ جانتے تھے۔

جواب: یہاں دو (۲) باتیں ہیں:

① پہلی بات تو یہ ہے کہ: سُورَةُ مُحَمَّدٍ پہلے نازل ہوئی ہے اور سُورَةُ التَّوْبَةِ بعد میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ: اے مولوی صاحب!

پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَلَعَرَفْتَهُمْ --- (۱۱۸) اور بعد میں فرماتے ہیں کہ: لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ --- (۱۱۷) --- (۱۱۹) نہیں جانتے؟؟

② دوسری بات یہ ہے کہ: ایک ہے علم، وہاں علم کی نفی ہے اور ایک ہے عَرَفَ یعنی قرینہ اور طرز گفتگو سے یا نشانیوں سے جان پہچان ہے تو جس چیز کی نفی ہے اُس کا اثبات نہیں بل کہ اثبات ایک چیز کا ہے اور نفی دوسری چیز کی ہے۔ مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ گوجرانوالہ میں پہلے دیوبندی عالم تھے، ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ: یہ ایک مسافر ہے اور یہ غیر مقلد ہے، حوض کے پاس جب وہ آدمی بیٹھا، کچھ آرام کیا، پھر اُس کے بعد پیشاب وغیرہ کیا، وضوء کیا اور نماز پڑھی تو وہ واقعی غیر مقلد نکلا کیوں کہ رَفَعَ الْيَدَيْنِ وغیرہ کیا۔ میں نے کہا کہ: بات تو سچی نکلی آپ کو کس طرح پتہ لگا؟ فرمایا کہ: آؤ! یہ اس لیے کہ اس کے کان بڑے ہیں۔ تو یہ تجربہ سے انہوں نے پہچان لیا، نشانیوں سے پہچاننا الگ چیز ہے اور علم الگ چیز ہے۔

وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ ۖ ۝۱۱۱

ہم جان لیں مجاہدین کو علم ظہور کے ذریعے۔

وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝۱۱۲

اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، نہ ریاکاری کے ذریعے اور نہ من و احسان کے ذریعے، نہ کفر و نفاق کے ذریعے۔

نفل عبادات شروع کرنے کے بعد کوئی توڑ دے تو اُس پر اُس کے قضاء لازم ہے یا نہیں؟

احناف کا قول: احناف کے نزدیک قضاء لازم ہے، اس میں امام مالک رحمہ اللہ بھی احناف کے ساتھ ہیں۔

امام شافعی کا قول: امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: قضاء لازم نہیں ہے۔

احناف کی دلیل: ”ترمذی شریف“ وغیرہ وغیرہ میں روایت ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو (۲) بیویاں تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ اُن کا

نفل روزہ تھا، توڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اِقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ ۝۱۱۳

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ ۖ ۝۱۱۴

رہب: اُوپر جہاد کا ذکر تھا آگے بھی اُس کے بارے میں ذکر ہے کہ قتال میں سستی نہ کرو۔

وَتَدْعُوا، لَا کے تحت داخل ہے۔ اِنِّی وَلَا تَدْعُوا۔

وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتَرَكَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ۝۱۱۵

وَتَر، يَتَرُ بَابِ ضَرْبٍ، يَضْرِبُ سے ہے۔ معنی ہیں: ”کمی کرنا“۔

وَلَا يَسْئَلُكُمْ اَمْوَالَكُمْ ۝۱۱۶

اِنِّی جَبِئْتُهَا۔ سارا مال نہیں مانگتا، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ وغیرہ نہیں مانگتا۔

وَيُخْرِجُ اَصْغَانَكُمْ ۝۱۱۷

تمہارے دلوں کے کینے نکال دے کہ: کون مخلص ہے اور کون نہیں؟

هَآنَتْكُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۖ ۝۱۱۸

ترکیب: هَاء حرف تبیہ ہے، اَنْتُمْ مبتداء اور هَؤُلَاءِ خبر ہے۔

وَمَنْ يَّبْغُلْ فَاِنَّهَا يَبْغُلُ عَنْ نَفْسِهِ ۖ ۝۱۱۹

عَنْ تعلیلیہ ہے۔ اِنِّی لَا جَلَ نَفْسِهِ۔

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۖ ۝۱۲۰

اگر تم ہمارے حکموں سے اعراض کرو گے، ایمان نہ لاؤ گے، تقوای اختیار نہ کرو گے، جہاد نہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم لائے گا۔

ثُمَّ لَا يَكُونُوا اَمْثَالَكُمْ ۝۱۲۱

وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے یعنی وہ مطیع اور فرماں بردار ہوں گے۔

آيَاتُهَا (۲۹)

(۴۸) سُورَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ (۱۱۱)

رُكُوعَاتُهَا (۴)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: ”تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں اتفاق کا ذکر تھا اور اُس اتفاق کے مواقع میں سے ایک جہاد بھی ہے اسی لیے آگے جہاد کا بیان ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْفَتْحِ ہے۔ اس سورۃ کی مختلف آیات میں متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے۔
شان نزول: آنحضرت ﷺ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اُس کے بعد تین (۳) لڑائیاں براہِ راست کفارِ مکہ کے ساتھ ہوئیں:

① بدر۔ ② أحد۔ ③ خندق۔

آپ ﷺ نے خواب دیکھا کہ: ہم مکہ میں داخل ہوئے، طواف کیا، بعضوں نے سر منڈوائے، بعضوں نے بال کتروائے۔ آپ ﷺ کو خیال ہوا کہ: ہم عمرہ کو جائیں، اُس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ: اگر کفار پھر جنگ کریں تو کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے سوچا کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ جائیں تو کفار پر رعب پڑے گا، اگر لڑائی کی نوبت بھی آئی تو ہم لڑ بھی سکیں گے۔ آپ ﷺ نے یہ خواب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیان کیا، گو آپ ﷺ نے مدت کی تعیین نہیں فرمائی تھی مگر شدتِ اشتیاق سے اکثر کا خیال اس طرف گیا کہ: اسی سال عمرہ میسر ہوگا اور اتفاقاً آپ ﷺ کا قصد بھی عمرہ کا ہو گیا۔ آپ ﷺ تیرہ سو یا چودہ سو یا پندرہ سو (۱۳۰۰ یا ۱۲۰۰ یا ۱۵۰۰) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر یہ عمرہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، ہجرت کا چھٹا (۶) سال تھا، ہدی بھی آپ ﷺ کے ساتھ تھی، ذوالحلیفہ سے احرام باندھا۔ (جس کو اب ”یَدُو عَلٰی“ کہتے ہیں اور یہ مدینہ منورہ سے چھ (۶) میل دور ہے۔) قریش کو یہ خبر پہنچی تو قریش نے بہت سامع لے کر اتفاق کر لیا کہ: آپ (ﷺ) مکہ میں نہ آنے دیں گے حال اُن کہ اُن کے ہاں حج و عمرہ سے دشمن کو بھی نہیں رُوکا جاتا تھا۔ بہر حال مقامِ حدیبیہ پر پہنچ کر جو مکہ کے قریب ہے آپ ﷺ کی اُوٹنی بیٹھ گئی اور کسی طرح اُٹھنے کا نام نہ لیا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حَبَسَهَا حَابِسُ الْفَيْلِ۔ اور ارشاد فرمایا کہ: خدا کی قسم! اہل مکہ مجھ سے جس بات کا مطالبہ کریں گے جن میں حرمتِ اللہ کی تعظیم قائم رہے میں منظور کر دوں گا۔ آخر آپ ﷺ نے وہیں قیام فرمایا، اُس مقام کو آج کل ”شمسیہ“ کہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے مکہ والوں کے پاس قاصد بھیجا کہ: ہم لڑنے نہیں آئے، ہم کو آنے دو عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ جب اُس کا کچھ جواب نہ ملا تو آپ ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہی پیغام دے کر بھیجا اور بعض مسلمان مرد اور عورتیں جو مکہ میں مغلوب و مظلوم تھیں اُن کو بشارت پہنچائی کہ: اب عنقریب مکہ میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش نے رُوک لیا، اُن کی واپسی میں دیر لگی، یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے۔ اُس وقت آپ ﷺ نے اس خیال سے کہ شاید لڑائی کا موقع آجائے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جہاد کی بیعت لی۔ جب قریش نے بیعت کی خبر سنی تو ڈر گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا۔ پھر مکہ کے چند رؤساء بہ غرض صلح آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح نامہ لکھنا قرار پایا۔ اس سلسلہ میں بعض اُمور پر بحث و تکرار بھی ہوئی اور مسلمانوں کو غصہ اور جوش آیا کہ تلوار سے معاملہ ایک طرف کر دیا جائے لیکن آخر کار حضور ﷺ نے مکہ والوں کے اصرار کے موافق سب باتیں منظور فرمائیں۔ مثلاً:

① اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور آئندہ سال کریں گے۔

② آئندہ سال عمرہ کے بعد صرف تین (۳) دن یہاں رہیں گے۔

③ اگر مکہ سے کوئی مدینہ آئے تو آپ (ﷺ) اُسے واپس کریں گے اور اگر مدینہ سے کوئی مکہ آجائے تو ہم اُسے واپس نہیں کریں گے۔

④ فریقین میں دس (۱۰) سال تک لڑائی نہ ہوگی۔

یہ صلح کی بعض باتیں تھیں اور مسلمانوں نے انتہائی ضبط اور تحمل سے کام لیا اور صلح نامہ تیار ہو گیا۔ صلح کا تمام معاملہ طے ہو جانے پر آپ ﷺ نے

حدیبیہ میں ہدی کا جانور ذبح کیا اور حلق و قَصْر کر کے احرام کھول دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس صلح نامہ سے بعض کو پریشانی ہوئی کیوں کہ یہ برابر کی شرائط نہ تھیں، اس موقع پر سُورَةُ الْفَتْحِ نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ: اَفَتْحُ هُوَ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ہاں! یہ پورا واقعہ سن ۶ھ میں پیش آیا۔ حدیبیہ سے واپس تشریف لا کر سن ۷ھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا جو مدینہ سے شمال کی جانب چار (۴) منزل پر شام کی سمت یہود کا ایک شہر تھا، اس حملہ میں کوئی شخص اُن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ شریک نہ تھا جو حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ سال آئندہ یعنی ذیقعدہ سن ۷ھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معاہدہ عُمَرَةُ الْقُضَاء کے لیے تشریف لے گئے اور اُمن و امان کے ساتھ مکہ پہنچ کر عمرہ ادا فرمایا، عہد نامہ میں جو دس (۱۰) سال تک لڑائی بند رکھنے کی شرط تھی قریش نے نقض عہد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور رمضان ۸ھ میں اُس کو فتح کر لیا اور اس دس (۱۰) سال کی صلح میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔۔۔ (الفتح: ۲۶)

مؤمنین بہ ظاہر ان شرطوں سے مطمئن نہیں تھے، بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ: حضرت! أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُّوْنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ ہم حق پر نہیں اور کافر باطل پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں! ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں! ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: فَعَلَا مَا نُعْطَى الدِّينِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ حضرت! ہم دین کے سلسلہ میں یہ کمزور شرطیں کیوں مانیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَكِنْ يُضَيِّعُنِي اللَّهُ أَبَدًا۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔

لِيَدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔۔۔ (الفتح: ۲۷)

سوال لِيَدْخِلَ كَا لَامِ كَسْ كَيْ مَتَعَلَقْ هِ؟

جواب آپ کو ”جلالین“ تک میں ملے گا علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لِيَدْخِلَ كَا لَامِ، اَمْرٌ نَصْلٌ كَيْ مَتَعَلَقٌ هِ۔ اَمْرٌ بِالْجِهَادِ لِيَدْخِلَ۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔۔۔ (الفتح: ۲۸)

احمد رضا خان نے معنی کیے ہیں کہ: ”بے شک! ہم نے تجھے بھیجا حاضرناظر۔“

ہم نے کہا کہ: یہ تو کفر ہے اور فقہاء کے نزدیک جو کفر ہو وہ قرآن کا مفہوم کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ: ”کنز الایمان“ کی طرح کوئی بھی غلط کتاب نہیں۔

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ۔۔۔ (الفتح: ۲۹)

سوال تعزیر کے کیا معنی ہیں؟

جواب التَّعْزِيرُ الْمَنْعُ وَالرَّدُّ تعزیر کے معنی ہیں: ”منع کرنا، رد کرنا“۔ یہ لفظی معنی ہیں، لازمی معنی ہیں: ”مدد کرنا“۔

سوال تُسَبِّحُوهُ كِ ”ع“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب تُسَبِّحُوهُ كِ ”ع“ ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ۔۔۔ (الفتح: ۳۰)

یہ لوگ جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں کیوں کہ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔۔۔ (الفتح: ۳۱) رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔

يُدُلُّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔۔۔ (الفتح: ۳۲)

مطلب یہ ہے کہ: نبی اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کے حکم سے بیعت لیتا ہے اور اُسی کے احکام کی تعمیل و تاکید بیعت کے ذریعہ سے کراتا ہے تو گویا نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا خدا کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔

وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ -- -- الآية:

بعض قراء علیہ اللہ کو علیہ اللہ، بکسر الہاء پڑھتے ہیں۔ جب کہ امام حفص رحمہ اللہ اس کو علیہ اللہ، بضم الہاء پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ: جلالت کی وجہ سے اس پر ضمہ آیا ہے۔ جلالت کا معنی یہ ہے کہ: لفظ اللہ ہو اور اُس سے پہلے ضمہ ہو تو لفظ اللہ کو پُر کر کے پڑھتے ہیں، چنانچہ لفظ اللہ کی عظمت کے پیش نظر ”ہاء“ کو ضمہ دیا گیا تاکہ پُر ادا ہو۔

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ -- -- الآية:

رابط: حدیبیہ کے سفر میں منافق ساتھ نہ تھے، خیال یہ تھا کہ: یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، اللہ کی حکمت سوائے دو (۲) صحابہ کے جو وہاں شہید ہو گئے تھے باقی سارے واپس آ گئے، جب سب واپس آ گئے تو منافقوں کے طوطے اڑ گئے کہ: ہم کیا سمجھ رہے تھے اور یہ کیا ہوا؟ پھر بہانے کرنے لگے۔ مُخَلَّف کے معنی ہیں: ”بیچھے چھوڑا ہوا“۔ تو اُن کو کس نے بیچھے چھوڑا؟ اللہ نے یا شیطان نے یا نفیس اُتار دیا؟ اللہ تعالیٰ کا بیچھے چھوڑنا حقیقی ہے اور باقی چیزوں کا بیچھے چھوڑنا سیسی ہے۔

وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا -- -- الآية:

بُورًا، بائر کی جمع ہے۔ اُنّی ہالک یا یہ مصدر ہے بمعنی بائرین۔

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِتَأْخُذُوا هَآذِرُوكُمْ -- -- الآية:

رابط: صلح حدیبیہ سے جو ذوالقعدہ کے مہینے میں سن ۶ھ میں ہوئی، واپس آ کر جنگِ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد پندرہ سو (۱۵۰۰) تھی اور یہود بیس ہزار (۲۰۰۰۰) تھے، لیکن! حق، حق ہوتا ہے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور ترانوے (۹۳) یہود مارے گئے، یہ جنگ محرم کے مہینے میں سن ۷ھ میں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر پر چڑھائی کرنے کا حکم ہوا جہاں غدار یہود آباد تھے، جو بد عہدی کر کے جنگِ احزاب میں کافر قوموں کو مدینہ پر چڑھا لائے تھے، حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمادی کہ: یہ منافقین جو حدیبیہ نہیں گئے تھے اب خیبر کے معرکہ میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ساتھ چلنے کو کہیں گے کیوں کہ وہاں خطرہ کم اور غنیمت کی امید زیادہ ہے اس لیے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اُن سے فرمادیں کہ: تمہاری استدعاء سے پیشتر اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ چکا ہے کہ: تم اس سفر میں ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤ گے۔

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ آُولَىٰ بِأَمْرِ شَيْءٍ -- -- الآية:

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اُن مخلفین سے کہہ دیں کہ: تمہیں بلایا جائے گا ایسی قوم کی طرف جو سخت جنگجو ہے۔

سوال جنگجو قوم سے کون سی قوم مراد ہے؟

جواب اس میں مختلف اقوال ہیں:

① بنو حنیفہ مراد ہیں جو مسلمہ کذاب کی قوم تھی۔ ② اسود عسی کی فوجیں مراد ہیں۔

③ ہوازن وثقیف مراد ہیں جن سے غزوہ حنین میں مقابلہ ہوا۔

④ وہ مرتدین مراد ہیں جن پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوج کشی کی تھی۔

⑤ فارس، روم اور گردوالے مراد ہیں جن سے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں لڑائیاں ہوئیں۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ -- -- الآية:

رابط: اوپر نہ شامل ہونے والوں کو ملامت کیا گیا، اس سے بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ: سب کو ملامت ہے اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ: ان مذکورہ لوگوں پر جو اندھے، لنگڑے، مریض ہیں اُن پر جہاد فرض نہیں۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ -- -- الآية:

رابط: پہلے بیعت کا ذکر تھا اب بھی اُس کے بارے میں ذکر ہے۔

حدیبیہ کے مقام پر جہاں نمائندے آتے جاتے تھے، آخری نمائندہ اُن کا سہیل بن عمرو تھا۔ آپ ﷺ کو خیال آیا کہ: ہم بھی قاصد بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ: تم جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ: آپ (ﷺ) کے ارشاد کی دو (۲) شقیں ہیں: ① ایک شق یہ کہ: نمائندہ بھیج دو تو میں اس کا قائل ہوں۔ ② دوسری شق یہ ہے کہ: تم جاؤ تو میں اس کا قائل نہیں ہوں، میری طبیعت سخت ہے اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ احرام باندھ کر آئے تو کفار نے کہا کہ: عمرہ کر کے واپس چلے جاؤ۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: نہیں! آپ ﷺ کفار کے بوڑھوں سے ملے تو اُن کے جوان پریشان ہوئے کہ: کہیں ایسا نہ ہو کہ بوڑھے نرم پڑ جائیں اور صلح کے لیے تیار ہو جائیں، تو کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ شریف میں نظر بند کیا اور یہ خبر مشہور کی کہ: ہم نے اُن کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر آنحضرت ﷺ کو پہنچی، مقام حدیبیہ میں جس کا نام اب شمیہ ہے آنحضرت ﷺ نے کیکر کے درخت کے نیچے دو (۲) باتوں پر بیعت کی: ① ایک بیعت اس پر لی کہ: ہم نہیں بھاگیں گے۔ ② دوسری بیعت موت پر لی۔ آپ ﷺ نے ہاتھ بلند کر لیا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ: ہاتھ ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کس کا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ: آپ (ﷺ) کا۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: کون سا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ: بایاں۔ پھر اسی طرح دایاں ہاتھ بلند کیا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کی۔ جب کفار کو اس بات کا پتہ چلا کہ: نبی کریم ﷺ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اب اُس کا ذکر ہے۔

رَضِیَ ماضی کا صیغہ ہے، قَدْ اس پر تاکید کے لیے آیا ہے اور لہ مزید تاکید ہے۔ معنی ہیں: ”البتہ تحقیق سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا مؤمنوں سے جنہوں نے بیعت کی۔“ اُس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ابھی آپ نے سنا کہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر آپ ﷺ کو اتنا اعتماد تھا کہ: اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔

اب اس آیت میں یہ پندرہ سو (۱۵۰۰) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شامل ہیں، اس آیت سے شیعوں کو انتہائی پریشانی ہے، اس کے دو (۲) حیلے انہوں نے تلاش کئے ہیں، ”ارشاد الشیعہ“ میں ہم نے بہ حوالہ بحث کی ہے، شیعوں نے کہا کہ:

① یہ قرآن ہی اصلی نہیں ہے ”وَاللّٰهُ مَا فِیْہِ حَرْفٌ وَّاحِدٌ“ یہ اصلی قرآن کا ایک حرف بھی نہیں۔ جب یہ قرآن ہی اصلی نہیں تو اس میں لَقَدْ رَضِیَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ ہو بھی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے!!

② شیعوں نے ”بَدَءَ“ کا عقیدہ گڑھا، مَا عُبِدَ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مَّا عُبِدَ بِالْبَدَءِ۔ کہتے ہیں کہ: جتنا رب ”بَدَءَ“ کے عقیدے سے راضی ہوتا ہے اتنا کسی چیز سے راضی نہیں ہوتا۔ ”بَدَءَ“ کا معنی یہ ہے کہ: پہلے رب کو کسی چیز کا علم نہ ہو پھر بعد میں معلوم ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ: (نَعُوْذُ بِاللّٰہِ) پہلے اللہ تعالیٰ کو علم نہ تھا کہ یہ بعد میں مُرْتَد ہوں گے، پہلے تو مخلص تھے لیکن جب آپ ﷺ دُنیا سے رخصت ہوئے تو ”ہمہ مُرْتَد“ گشتند یہ تورب پر بعد میں یہ منکشف ہوا۔ تو انہوں نے ”بَدَءَ“ کا عقیدہ گڑھا محض اس لیے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسلمان ثابت نہ ہوں۔

وَاَنْابَهُمْ فَتَحَّا قَرِيْبًاۙ

فَتَحَّا قَرِيْبًا سے خیر کی فتح مراد ہے۔

فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِہٖ۔۔۔ (الفتح):

فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِہٖ اَمّی غَنِيْمَتٌ خَیْرٌ لِّیْ خَیْرِ غَنِيْمَتٍ۔

وَكَفَّ اَیْدِیَ النَّاسِ عَنْكُمْ۔۔۔ (الفتح):

”اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھ روکے تم سے۔“ اس آیت کی کئی تفسیریں ہیں، میں دو (۲) عرض کرتا ہوں:

① ”تفسیر کبیر، خازن“ وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ: آپ ﷺ جس وقت خیر کے لیے روانہ ہوئے تو قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ بنو غطفان نے یہ خیال کیا کہ اب مدینہ میں مسلمان تو نہیں رہے، لہذا مدینہ پر حملہ کر کے اُن کی عورتوں، بچوں کو قید کر لو اور سب کچھ لوٹ لو۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا لیکن پھر اُن کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ: محمد (ﷺ) بڑے دُور آندیش آدمی ہیں، وہ اتنے نادان نہیں ہیں کہ مدینہ سے جائیں اور اپنے دفاع کا انتظام کر کے نہ جائیں، ضرور دفاع کا انتظام کیا ہوگا، اب اگر ہم مدینہ پر حملہ کریں گے تو مار کھائیں گے۔ چنانچہ اُن کی ہمتیں پست ہو گئیں۔

۵) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: اس سے یہود و نمراد ہیں، یہود نے ارادہ کیا کہ: ہم مدینہ پر حملہ کر کے اُن کو لوٹ لیتے ہیں، لیکن اُن کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ: محمد (ﷺ) تو بڑے فہیم ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ وہ سارے چلے جائیں اور کسی کو دفاع کے لیے نہ چھوڑیں۔ چنانچہ اُن کی ہمتیں بھی پست ہو گئیں۔

وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔۔۔ (الفتح):

سوال لِتَكُونَ کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب لِتَكُونَ کی ضمیر ماقبل میں فَعَجَلٌ ہے اُس میں جو اَلْمَعْجَلُ مصدر ہے اُس مصدر کی طرف راجع ہے۔ اِنّی وَلِتَكُونَ اَلْمَعْجَلَةُ یہ جلدی کی ہوئی غنیمت مومنوں کے لیے نشانی بن گئی۔

وَاُخْرٰی لَمْ تَقْدِرُوْا عَلٰیہَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰہُ بِہَا۔۔۔ (الفتح):

اُخْرٰی مَغَانِمَ کی صفت ہے اِنّی مَغَانِمَ اُخْرٰی۔

لَمْ تَقْدِرُوْا کا مطلب یہ ہے کہ: وہ غنیمتیں جس پر تم نے اب تک قدرت نہیں پائی اُن کا اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ ”مصر، شام، ایران، روم“ وغیرہ کے علاقے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں فتح ہوئے۔

وَهُوَ الَّذِیْ کَفَّ اَیْدِیْہُمْ عَنْکُمْ وَاَیْدِیْکُمْ عَنْہُمْ۔۔۔ (الفتح):

صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہوا کہ: خالد بن ولید رضی اللہ عنہ (جو کہ اُس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے) تقریباً دو سو (۲۰۰) آدمیوں کو لے کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ آور ہوئے، اُن کے اُسی (۸۰) آدمی گرفتار ہوئے، اِس موقع پر دو (۲) مسلمان شہید ہوئے، اُن گرفتار کیئے ہوئے لوگوں کے بارے میں سوچا کہ اُن کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو یہی رائے سامنے آئی کہ اُن کو چھوڑ دیا جائے۔

وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ۔۔۔ (الفتح):

وَلَوْ لَا شرط ہے، اِس کی جزاء محذوف ہے، وہ یہ ہے: وَلَمْ یُؤْذَنْ لَّکُمْ بِالْفَتْحِ۔

اب یہ بات سمجھیں!! ہجرت کے بعد چھ (۶) سال گزر چکے تھے، اُن چھ (۶) سالوں میں مسلمانوں کو مکہ آنے جانے کا موقع نہیں ملا، اُن چھ (۶) سالوں میں مکہ میں کچھ مرد اور عورتیں مسلمان ہوئیں، تمہیں اُن کے ایمان کا علم نہیں تھا، اب اگر لڑائی ہوتی تو تمہیں تو اُن کا ایمان معلوم نہیں تم اُن کو بھی قتل کرتے اور مومن کو قتل کرنا فی نفسہ بُرا ہے۔ پھر کافروں کو بھی موقع مل جاتا کہ: ہمیں تو قتل کیا اپنوں کو بھی نہ چھوڑا!! اِس لیے رب نے تمہیں لڑائی کرنے کی اجازت نہیں دی۔

فَتُصِیْبُکُمْ مِّنْہُمْ مَّعْرَۃٌ بَیْغِیْرِ عِلْمٍ۔۔۔ (الفتح):

مَّعْرَۃٌ کے معنی ہیں: اِنّی، عَنِیْب۔

لِیَدْخُلَ اللّٰہُ فِی رَحْمَتِہ۔۔۔ (الفتح):

لِیَدْخُلَ میں جو لام ہے اُس لام کا متعلق فعل محذوف ہے۔ اِنّی لَمْ یُؤْذَنْ لَّکُمْ بِالْفَتْحِ لِیَدْخُلَ۔

اِذْ جَعَلَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ قُلُوْبِہُمُ الْحَیْیَۃَ الْجَہْلِیَّۃَ۔۔۔ (الفتح):

جاہلیت کی غیرت۔ مثلاً: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بِسْمِ اللّٰہِ لکھی تھی تو سہیل بن عمرو نے کہا: بِاِسْمِکَ اللّٰہُمَّ لکھو، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا: هٰذَا مَا قَاظٰی عَلَیْہِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ: ”محمد بن عبد اللہ“ لکھو۔ تو یہ جاہلیت کی غیرت تھی کہ بِسْمِ اللّٰہِ نہیں چھوڑی اور دوسرا یہ کہ ”رسول اللہ“ کے لفظ کو نہیں چھوڑا۔

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰہُ رَسُوْلَہُ الرُّحْمٰی بِالْحَقِّ۔۔۔ (الفتح):

میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ: حدیبیہ کے سفر سے پہلے آنحضرت ﷺ نے خواب دیکھا تھا، تو یہاں اُس خواب کا بیان ہے۔ جب صلح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ

نے عرض کیا کہ: صلح کیوں کر رہے ہیں آپ (ﷺ) نے تو فرمایا تھا کہ: ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے؟ آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ: میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ: اسی سال خواب کی تعبیر پوری ہوگی!! بل کہ بعد میں پوری ہوگی۔ چنانچہ سات (۷) ہجری میں عُمَرَةُ الْقُضَاءُ ادا فرمایا۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔۔۔ (۱۱۱)

حضور ﷺ کا نام مبارک لفظ ”محمد ﷺ“ قرآن کریم میں چار (۴) جگہ آیا ہے:

① وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔۔۔ (۱۱۲)

② مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔۔۔ (۱۱۳)

③ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔۔۔ (۱۱۴)

④ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔۔۔ (۱۱۵)

اور آپ ﷺ کا نام احمد ایک مرتبہ قرآن میں آیا ہے: بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنَ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔۔۔ (۱۱۶)

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔۔۔ (۱۱۵)

سبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے ساتھ تھے مگر معہ کے اولین مصداق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اشداء کے اولین مصداق حضرت عمر رضی اللہ عنہ، رُحَمَاءُ کے اولین مصداق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، رُكَّعًا کے اولین مصداق حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ صرف اولین مصداق ہیں باقی سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ۔۔۔ (۱۱۷)

یعنی پہلی کتابوں میں آپ ﷺ کے ساتھیوں کی ایسی ہی شان بیان کی گئی تھی۔

كَزَّرَجَ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ۔۔۔ (۱۱۸)

کاشت کار زمین میں بیج بوتا ہے پھر اُس سے ایک پودا نکلتا ہے، پھر وہ قوی ہو جاتا ہے۔ اول اس دین پر ایک آدمی تھا، پھر دو (۲) ہوئے، پھر آہستہ آہستہ قوت بڑھتی گئی۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ: أَخْرَجَ شَطْطَهُ میں عہد صدیقی، فَآزَرَهُ میں عہد فاروقی، فَاسْتَغْلَظَ میں عہد عثمانی اور فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ میں عہد مرتضوی کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ: بعض بزرگوں نے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا کو عَلَى التَّزْتِيبِ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم پر تقسیم کیا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ آیت تمام جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہیات مجموعی مدح و منقبت پر مشتمل ہے خصوصاً اصحاب بیعت رضوان رضی اللہ عنہم کی منقبت پر مشتمل ہے جن کا ذکر آغاز سورۃ سے برابر چلا آ رہا ہے۔

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔۔۔ (۱۱۹)

اسلامی کھیتی کی یہ تازگی اور رونق و بہار دیکھ کر کافروں کے دل غیظ و حسد سے جلتے ہیں۔

”تفسیر ابن کثیر، روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض رکھتا ہے اور جو اُن سے جلتا ہے وہ کافر ہے۔

آيَاتُهَا (۱۸)

سُورَةُ الْحُجُرَاتِ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۶)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: آسان ربط یہ ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر تھا اور اس سورۃ کی ابتداء میں یہ بیان ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو باوجود ان غلطیوں کے وہ مؤمن ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کہہ کر ان کو مخاطب کیا ہے۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْحُجُرَاتِ ہے۔ کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی رہائش کے لیے حجرات بنا رکھے تھے۔ حجرہ کے معنی ہیں: ”کمرہ“۔ یہ مجازی معنی ہیں ورنہ حجرہ کہتے ہیں: بِنَاءٌ غَيْرُ مُسْقَفٍ۔ جس پر چھت نہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ ۝۱

شان نزول: قبیلہ بنو تمیم والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ: ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے اندر بھی کوئی امیر بنادیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: قعقاع بن معبد امیر ہو جائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اقرع بن حابس کے بارے میں کہا کہ یہ امیر ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: مِمَّا أَرَدْتُ إِلَّا خِلَافِي۔ تم مخالفت کے لیے یہ نام بتاتے ہو۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑھ چڑھ کر باتیں کیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمادی۔

لَا تَقْدِمُوا کے معنی ہیں: ”آگے مت بڑھو“۔ قَدَّمَ، يُقَدِّمُ، تَقْدِيمًا باب تَفْعِيل سے ہے۔ یہ متعدی ہوتا ہے لیکن یہاں قَدَّمَ بمعنی تَقَدَّمَ ہے۔ یعنی باب تَفَعَّل کے معنی میں ہے۔ معنی ہیں: ”نہ آگے بڑھو“۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ۚ ۝۲

یہ آیت نازل ہونے پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ رونے لگے، وہ جھینڈا صَوْتُ تھے اس لیے رُوئے کہ میرے عمل حَبْط ہو گئے۔

أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ ۚ ۝۳

أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ ۚ ۝۳

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ ۝۴

اِمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ کے دو (۲) معنی ہیں:

① امام بخاری رحمہ اللہ اِمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ کا معنی کرتے ہیں: أَخْلَصَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ۔

② دیگر حضرات اِمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ کا معنی کرتے ہیں: اخْتَبَرَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ۔

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۚ ۝۵

قبیلہ بنو تمیم ملنے آئے اُس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے، وہ لوگ باہر سے آوازیں دینے لگے کہ: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! باہر آؤ۔ یہ بے عقلی اور بد تہذیبی کی بات تھی۔ کہا جاتا ہے کہ: صَاحِبُ الْغُرَضِ مَجْنُونٌ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو نہیں سمجھتے تھے۔ کیا معلوم کہ: اُس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو یا کسی اور مہتم بالشان کام میں مشغول ہوں؟! تو چاہیے تو یہ تھا کہ: کسی کی زبانی اندر اطلاع کراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے تک صبر کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے تو اُس وقت خطاب کرنا چاہیے تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ۚ ۝۶

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فاسق کا معنی کرتے ہیں: ”کچا آدمی“۔

واقعہ: ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہ ایک نوجوان تھے، حساب کتاب کے بڑے ماہر تھے۔ ۵ھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو المصطلق پر حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ: وہاں جا کر ان لوگوں سے زکوٰۃ لے آؤ۔ آپ صلی اللہ عنہ تو پہلے خوش ہوئے کہ: ایک منصب ملا یعنی خَائِی الدِّهْن تھے۔ پھر یہ خیال ذہن میں آیا کہ: میری تو اُس قوم سے عداوت و دشمنی ہے، وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ جب یہ روانہ ہوئے تو اُس قوم کو خبر ملی کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آرہا ہے، وہ استقبال کے لیے باہر نکلے، جب وہ صحابی رضی اللہ عنہ قریب ہوئے تو وہ لوگ جن کے ساتھ اُن کی عداوت تھی وہ نظر آئے، وہ بھاگے۔ وہم بُری چیز ہے، جب واپس آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ: کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ: وہ تو مجھے قتل کر دیتے مگر خدا نے بچا لیا۔ تو اس بات کو سن کر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ کہا کہ: وہ قوم والے صرف ظاہر اُ مسلمان ہوئے تھے حقیقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن پر چڑھائی کا حکم دیا، وہ مطلع ہوئے تو اُن کی طرف سے ایک نمائندے نے آکر کہا کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمائندہ آیا اور پھر بھاگا ہمارے پاس آیا ہی نہیں۔

پس! معلوم ہوا کہ: کسی کچے آدمی کی خبر کیوں ہی بے تحقیق قبول نہ کرو۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ ۖ ۱۰۰

حَبَّبَ کا صلہ لام بھی آتا ہے اور الی آتا ہے۔

وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۖ ۱۰۱

فُسُق اور عِصْيَان میں فرق: فُسُق ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کا ظاہری اثر اور علامت ہو اور نظر آئے۔ عِصْيَان ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کا ظاہری اثر نظر نہ آئے یعنی باطنی گناہ کو کہتے ہیں۔

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۖ ۱۰۲

لفظ فضلاً مفعول مطلق ہے۔ اُمِّ تَفَضَّلَ اللَّهُ فَضْلًا۔

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا ابْيَنَّهُمَا ۖ ۱۰۳

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: طَائِفَتَانِ میں دو (۲) رَجُلَان بھی شامل ہیں۔ لہذا طَائِفَةٌ کا لفظ ایک سے لے کر ہزار (۱۰۰۰) تک پر بولا جاتا ہے۔

سوال آیت کا مصداق کیا ہے؟

جواب آیت کے مصداق میں مختلف اقوال ہیں:

① آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین کے محلے میں تشریف لے گئے۔ اُس نے کہا کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی بو نے مجھ کو تکلیف دی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا پسینہ تمہارے پسینہ سے اچھا ہے۔

② ”صحیحین“ کی روایت کے موافق اس آیت کا نزول انصار کے دو (۲) گروہوں اوس اور خزرج کے وقتی ہنگامے کے متعلق ہوا ہے، ایک دوسرے پر پتھر برسائے، چادروں کے کوڑے بنا کر ایک دوسرے کو مارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے درمیان اسی آیت کے ماتحت صلح کرادی۔

③ جو لوگ خلیفہ کے مقابلہ میں بغاوت کریں وہ بھی عموم آیت میں داخل ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ ۖ ۱۰۴

ربط: اوپر ذکر تھا کہ اگر دو (۲) فریق لڑ پڑیں تو اُن کو منع کرو، آگے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں جس سے لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ قَائِلٌ: لفظ قوم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے لیکن یہاں مراد صرف رجال ہیں، وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ اس کا قرینہ ہے۔

وَلَا تَلْبِزُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ ۱۰۵

”اپنے نفسوں پر عیب مت لگاؤ“ اس کے دو (۲) معنی ہیں:

① تم کسی کا عیب نکالو گے مثلاً: تم کہو گے کہ: اونٹ لڑے! تو وہ کہے گا: ٹولنگٹرا، تیرا باپ لنگڑا، تیرا دادا لنگڑا۔ تو وہ لفظ پھر لوٹ کر اپنی ہی طرف آئے گا۔

② دوسرے بھی تو تمہاری طرح انسان ہیں، اُن پر کیوں عیب لگاتے ہو؟!!

وَلَا تَتَّخِذُوا بِالْأَلْقَابِ -- (الاحزاب):

قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: نَبَذَ کا لفظی معنی ہے: ”لقب رکھنا“ لیکن یہاں اس سے مراد بُرا لقب ہے۔ مثلاً: اُوکر لیے! وغیرہ۔

يُنْسِ الْأَسْمَ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ -- (الاحزاب):

اس آیت کے دو (۲) مطلب ہیں:

① کسی کا بُرا نام رکھنے سے آدمی خود گناہ گار ہوتا ہے اور اُسے واقع میں عیب لگا یا نہ لگا لیکن اُس پکارنے والے کا نام بد تہذیب، فاسق، گناہ گار، مردم آزار پڑ گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ: بعد ایمان فسوق والے نام بولے یعنی ایسی صفات پیدا کرے کہ نام اس طرح فسوق والا ہو۔ خیال کرو کہ!! مؤمن کے بہترین لقب کے بعد یہ نام کیا اچھے معلوم ہوتے ہیں؟

② کوئی شخص پہلے کافر تھا اور ابھی ایمان لا چکا اور مسلمان ہو گیا، اُس کو مسلمانی سے پہلے کی باتوں پر طعن کرنا یا اُس وقت کے بدترین القاب سے یاد کرنا مثلاً اے سکھ! اے یہودی! اے نصرانی! وغیرہ کہہ کر پکارنا نہایت مذموم حرکت ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی عیب میں مبتلا ہو اور اُس کا اختیار بھی نہ ہو یا ایک گناہ سے فرض کیجیے تو بہ کر چکا ہے تو چڑانے کے لیے اُس کا ذکر کرنا بھی جائز نہیں۔

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا -- (الاحزاب):

غیبت کی تعریف: اگر کوئی عیب کسی میں ہو اور وہ بیان کیا جائے تو یہ غیبت ہے اور اگر نہ ہو تو یہ بہتان ہے۔

وہ مواقع جہاں کسی کا عیب بیان کیا جائے تو غیبت نہیں:

بعض مواقع پر شرعی طور پر اس کی اجازت ہے کہ کسی کا عیب بیان کیا جائے۔ مثلاً: کوئی شخص مفتی کے پاس جاتا ہے یا حاکم کے پاس جاتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ: فلاں میں یہ خرابی ہے تو درست ہے اور یہ اس لیے جائز ہے کہ اس میں محض عیب بیان کرنا مقصود نہیں بل کہ اپنے لیے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح اگر رشتہ کرنا ہو تو فریقین میں سے کسی میں جو عیوب و نقائص ہوں بیان کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ تو جہاں بھی کوئی شرعی مقصد ہو اور نفسانیت کی غرض نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ مثلاً: ہم باطل فرقوں کا ذکر کرتے ہیں اور ہم اُن کے نام بھی لیتے ہیں اس لیے کہ بے علم حضرات تو نہیں جانتے۔ غیبت کی معافی کیسے ہوگی؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: جس نے کسی کی غیبت کی اور اُس کو علم نہ ہوا تو یہ تو بہ سے معاف ہو جاتی ہے کیوں کہ یہ ”حق اللہ“ ہے اور اگر اُس کو علم ہو گیا تو تو بہ سے معافی نہیں ہوگی کیوں کہ اب یہ ”حق العبد“ ہے۔

وَجَعَلْنَكُمْ سُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا -- (الاحزاب):

سُعُوب، شُعْب کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”بڑا قبیلہ“۔ قَبَائِل، قَبِيلَة کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”چھوٹا قبیلہ“۔ مثلاً: ”قریش“ کا جو قبیلہ ہے وہ ”شُعْب“ ہے اور باقی ”بنو نوفل و کنانہ“ جو ہیں وہ ”قَبَائِل“ ہیں۔

قَائِلٌ: ”قاموس، صراح“ میں لکھا ہے کہ: قریش کہتے ہیں ”بڑی مچھلی کو“ اور یہ عموماً غالب ہوتی ہے اس لیے نصر بن کنانہ کو یہ نام پکارا جاتا تھا۔ لَتَعَارَفُوا اصل میں لَتَتَعَارَفُوا تھا، باب تَفَاعُل کا ایک تاء حذف کر دیا تو لَتَعَارَفُوا بن گیا۔

إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقُوا -- (الاحزاب):

”مجمع الزوائد“ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ: فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَبِيٍّ فَضْلٌ وَلَا لِعَجَبِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ فَضْلٌ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَبِيضَ فَضْلٌ وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ فَضْلٌ إِلَّا بِالْتَّقْوَى ۝

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا -- (الاحزاب):

اُوپر اُن لوگوں کا ذکر تھا جو صحیح معنوں میں مؤمن تھے، اب آگے اُن لوگوں کا ذکر ہے جو منافق قسم کے لوگ تھے۔ یہاں آپ کو قبیلہ بنو اسد اور بنو غطفان کے نام ملیں گے۔

قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا -- (الاحزاب):

تم نے ایمان نہیں لایا بل کہ تم نے اسلام کا اظہار کیا ہے۔

آيَاتُهَا (۴۵)

(۵۰) سُورَةُ قُلُوبِ مَكِّيَّةٌ (۳۲)

رُكُوعَاتُهَا (۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

ربط: ”تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات، ابوسعود“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں ہے وَاللّٰهُ بَصِیْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ جو عمل کرتے ہو رب دیکھتا ہے۔ اب اس عمل کا نتیجہ کہاں ملے گا؟ قیامت میں ملے گا، تو اس سورۃ میں قیامت کا اثبات ہے۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ قُلُوبِ ہے۔ یہ قَادِرُ سے ہے یا قَدِیْرُ سے ہے۔ معنی ہے: ”تقدیر“۔

وَالْقُرْآنِ الْمَجِیْدِ ۝ ۱:

سوال: واؤ حرف قسم ہے اس کا جواب قسم مذکور ہے یا مخدوف ہے؟

جواب: جواب قسم مذکور ہے یا مخدوف ہے اس میں دو (۲) گروہ ہیں:

① ”تفسیر کبیر“ وغیرہ میں ہے کہ: بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: اس کا جواب قسم مذکور ہے۔ لیکن وہ مذکور ہے کیا؟ اس میں اُن کا اختلاف ہے:

① بعض کہتے ہیں کہ: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۝۔۔۔ ۱۱۱۔۔۔

② بعض کہتے ہیں کہ: آگے رکوع میں مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ۝۔۔۔ ۱۱۱۔۔۔

③ علامہ محلّی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اس کا جواب قسم مخدوف ہے اور وہ مَا اَمِنَ كُفَّارُ مَكَّةَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ ہے۔

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۝۔۔۔ ۱۱۱:

آپ سُورَةُ السَّجْدَةِ میں پڑھ چکے ہیں: اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ اِذَا لَفِئَتِ خَلْقٍ جَدِیْدٍ ۝۔۔۔ ۱۱۱۔۔۔ کیا جس وقت ہم رل مل جائیں گے زمین میں کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟!! تو اُن کا خیال یہ تھا کہ: ہمارے اجزاء بھی مٹی ہو گئے اور زمین میں رل مل گئے تو پھر ہم کیسے اٹھیں گے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں سے دیتے ہیں کہ: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۝۔۔۔ ۱۱۱۔۔۔ تحقیق سے ہم جانتے ہیں اُس چیز کو جو زمین اُن سے گھٹاتی ہے۔

فَهُمْ فِيْ اَمْرِ مَّرْیِجٍ ۝ ۱۱۱:

معنی ہیں: ”مضطرب“ یعنی وہ ایسے معاملے میں ہیں جو اضطراب میں ڈالے۔ یہاں آپ کو تین (۳) تفسیریں ملیں گی:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: اوپر قرآن مجید کا ذکر تھا، وہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ: یہ کہانت ہے، سحر ہے، افتراء ہے۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: اوپر مُنْذِر کا ذکر تھا، وہ مُنْذِر کے بارے میں کہتے تھے کہ: یہ ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے۔

③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: اوپر قیامت کا ذکر تھا، وہ قیامت کے بارے میں الجھے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ: اگر ہم لوٹا دیئے گئے تو بھی

ہمارے لیے بھلائی ہوگی۔

وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝ ۱۱۱:

فُرُوج، فَرْج کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”سوراخ“۔ آسمان میں دروازے ہیں سوراخ نہیں۔

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِیْجٍ ۝ ۱۱۱:

بَهِیْج کے معنی ہیں: ”تروتازہ“۔

تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَى --- الآية ۱۸:

یہ مفعول لہ ہے۔ اُنّی لاجل التَّبَصَّرَةِ وَذِكْرَى۔

وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝۹:

لفظ حَصِيدٌ مفت ہے اور موصوف الزَّرْعِ محذوف ہے۔ اُنّی وَحَبَّ الزَّرْعِ الْحَصِيدِ۔

وَالْتَّخَلُّ بِسَقْتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۝۱۰:

بِسَقْتٍ کے معنی ہیں: ”لبے لبے“۔ نَضِيدٌ کے معنی ہیں: ”تہہ بہ تہہ“۔

رِزْقًا لِلْعِبَادِ --- الآية ۱۱:

لفظ رِزْقًا، فَأَنْبَتْنَا --- الآية ۱ کا مفعول لہ ہے۔

كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝:

کفار سے کہا گیا کہ: تم یہ کیوں کہتے ہو کہ: ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ --- الآية ۱ کا مفعول لہ ہے۔ اُنّی اِسَی طَرَحَ نَکَالِے جاؤ گے۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ --- الآية ۱۱:

ربط: اُوپر ذکر تھا کہ: بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ --- الآية ۱۱ یہ حق کو جھٹلا چکے، اب آپ ﷺ کو تسلی ہے کہ: ”یہ تکذیب ابھی سے نہیں پہلے بھی لوگوں نے تکذیب کی“۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوْسُ بِهِ نَفْسُهُ --- الآية ۱۲:

ربط: اُوپر کفار کی تکذیب کا ذکر تھا آگے فرمایا کہ: انسان کی کوئی شے دوسرے تک بھی علم سے خالی نہیں۔

إِذْ يَتَلَكَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝۱۳:

دو (۲) فرشتے دن کے اعمال لکھنے کے لیے فجر کی نماز کے وقت آتے ہیں اور دو (۲) عصر کی نماز کے وقت آتے ہیں، یہ چار (۴) فرشتے روزانہ اعمال لکھنے کے لیے مقرر ہیں، ایک دائیں طرف ہوتا ہے اور ایک بائیں طرف، دائیں طرف والا سردار ہے، اعمال صالحہ لکھنے والا ہے اور بائیں طرف لکھنے والا اعمال بد لکھنے والا ہے۔

سوال لفظ قَعِيدٌ ترکیب میں کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① کوفین کہتے ہیں کہ: لفظ قَعِيدٌ، فَعِيلٌ کے وزن پر ہے، واحد، ثنّیہ، جمع سب کے لیے آتا ہے، یہاں دو (۲) فرشتے مراد ہیں توقّعیدٌ صحیح ہے۔

② بصرین کہتے ہیں کہ: لفظ قَعِيدٌ ایک کی خبر ہے اور دوسرے کی خبر محذوف ہے اُنّی عَنِ الْيَمِينِ قَعِيدٌ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝۱۴:

سوال اس سے معلوم ہوا کہ: ہر قول کو لکھتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ دل کی باتیں جانتے ہیں کہ نہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ: ہاں! دل کی باتیں جانتے ہیں۔

② بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ: نہیں! دل کی باتیں نہیں جانتے ہیں۔

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اگر آدمی نیک عمل کا ارادہ کرے تو خوشبو محسوس ہوتی ہے اور اگر بُرائی کا ارادہ کرے تو بدبو محسوس ہوتی ہے۔

ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿۱۵﴾

تَحِيْدُ کا معنی ہے: ”بھاگتا تھا، اعراض کرتا تھا۔“

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿۱۶﴾

سَائِقٌ اور شَهِيدٌ سے کون مراد ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① سَائِقٌ سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اس کو چلا کر لے جائے گا اور شَهِيدٌ سے مراد اُس شخص کے اعضاء ہیں جو اُس کے خلاف گواہی دیں گے۔
 ② ”تفسیر روح المعانی، کبیر“ وغیرہ میں ہے کہ: کِرَامًا کَاتِبِيْنَ میں سے ایک سَائِقٌ اور دوسرا شَهِيدٌ ہوگا۔

اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿۱۷﴾

سول: اَلْقِيَا کیا ہے؟

جواب: یہاں تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا ہے، تین (۳) آسان باتیں میں عرض کرتا ہوں:

- ① فعل کا تکرار ہے یعنی تکرار فعل تکرار فاعل کی صورت میں ہے۔ اَنَّى اَلْقَى اَلْقَى۔
 ② حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اَصْلٌ مِّنَ اَلْقِيَنِ یَعْنِیْ نُؤْنٌ خَفِيفَةٌ تَاكِيْدٌ كَلِمَةٍ لِّیَعْلَمَ اَنَّ اَلْفَ کِی صَوْرَتِ اِخْتِیَارٍ کَرِّیَا۔
 ③ ”تفسیر روح المعانی، قرطبی“ میں لکھا ہے کہ: یہ تشنّیہ ہے کیوں کہ اوپر سَائِقٌ اور شَهِيدٌ کا ذکر تھا اس لیے یہ تشنّیہ لایا۔

قَالَ قَرِیْنُهُ رَبَّنَا ۖ ۝۱۸ ۖ

قَرِیْنُهُ سے مراد شیطان ہے۔

رَبَّنَا سے پہلے یا حرفِ نداء محذوف ہے۔ اَنَّى یَا رَبَّنَا۔

یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاۤتٍ ۖ ۝۱۹ ۖ

رابط: اوپر بھی قیامت کا ذکر تھا آگے بھی قیامت کا ذکر ہے۔

وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِیْدٍ ۖ ۝۲۰ ۖ

”تفسیر روح المعانی، کبیر، خازن“ وغیرہ میں اس کے دو (۲) معانی لکھے ہیں:

- ① رب تعالیٰ فرمائے گا کہ: کیا تو پُر ہوگئی؟ وہ کہے گی کہ: کیا مجھ میں مزید جگہ باقی ہے؟!! یعنی پُر ہوگئی۔
 ② هَلْ مِنْ مَّزِیْدٍ یعنی جگہ تو بہت زیادہ ہے اور کیا مزید کافر اور نافرمان ہیں؟ تو یہ مزید طلب کرے گی۔

وَاُزْلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِیْنَ ۖ ۝۲۱ ۖ

اُزْلِفَتْ کے معنی ہیں: ”قریب“۔

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَیْبِ ۖ ۝۲۲ ۖ

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ مَاقَبْلَ مِنْ لِّكُلِّ اَوْابٍ خَفِیْظٍ ۖ ۝۲۳ ۖ

فَنَقَّبُوا فِی الْبِلَادِ ۖ ۝۲۴ ۖ

نَقَّبَ، یُنَقَّبُ، تَنْقِیْبًا بابِ تَفْعِل سے ہے۔ معنی ہیں: ”اَلتَّفَتِیْشُ، تلاش کرنا، جستجو کرنا“

هَلْ مِنْ مَّحِیْصٍ ۖ ۝۲۵ ۖ

لفظِ مَحِیْصِ ظرف کا صیغہ ہے یا مصدرِ مَحِیْ ہے۔

اَوْ اَلْقَى السَّعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝۱۰۰ :
وَهُوَ شَهِيدٌ اَيُّ وَهُوَ حَاضِرٌ بِقَلْبِهِ۔

وَاَذْبَارَ السُّجُودِ ۝۱۰۱ :

یعنی نمازوں کے بعد اللہ کی تسبیح کرو۔

وَاسْتَبِیحْ یَوْمَ یُنَادِ الْمُنَادِ ۝۱۰۲ :۔۔۔ الْاِیَّۃُ

اِسْتَبِیحْ کا مفعول بہ مَقُولِیْ مخدوف ہے اور لفظ یَوْمَ مفعول فیہ ہے۔

یَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۝۱۰۳ :۔۔۔ الْاِیَّۃُ

سِرَاعًا، سَرِیع کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”جلدی جلدی“۔

آیَاتُهَا (۶۰)

(۵۱) سُورَةُ الذَّرِیَّتِ مَكِّيَّةٌ

رُكُوعَاتُهَا (۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: اُدپر بھی قیامت کا ذکر تھا، آگے بھی قیامت ہی کا ذکر ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الذَّرِیَّتِ ہے۔

وَالذَّرِیَّتِ ذُرَّوَاهُ فَالْحِیْلِیَّتِ یُسْرَآهُ فَالْمُقْسِیَّتِ أَمْرَآهُ ۝

”تفسیر خازن، قرطبی، مظہری، البحر المحیط اور کبیر“ وغیرہ میں طویل بحث ہے میں اُن میں سے چار (۴) تفسیریں عرض کرتا ہوں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: یہ تمام ہواؤں کی صفات ہیں، قسم ہے اُن ہواؤں کی جو اُڑاتی ہیں اُڑانا۔ کپڑے اُڑاتی ہیں، کاغذ اُڑاتی ہیں، گرد و غبار اُڑاتی ہیں۔ پس! وہ اُٹھاتی ہیں بوجھ کو یعنی یہ بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں بادلوں میں بوجھ ہوتا ہے یہ اُن کو اُٹھاتی ہیں۔ پس! چلتی ہیں آسانی سے۔ پس! تقسیم کرتی ہیں آسمان میں اللہ کے حکم سے جو بادل جہاں پہنچانا ہوں وہاں پہنچاتی ہیں اور جس کو بکھیرنا ہو اُس کو بکھیرتی ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق یہ تمام صفات ہواؤں کی ہیں۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: وَالذَّرِیَّتِ ذُرَّوَاهُ سے مراد ہیں: ”ہوا میں“۔ فَالْحِیْلِیَّتِ وَفَرَّآ سے مراد ہیں: ”بادل“ جو اپنے اندر بارش کا بوجھ اُٹھاتے ہیں اور فَالْحِیْلِیَّتِ یُسْرَآ سے مراد ہیں: ”ستارے“ جو آسمان کے اندر چلتے ہیں آسانی سے اور فَالْمُقْسِیَّتِ أَمْرَآ سے مراد ہے ”فرشتے“ کہ اللہ کے حکم کے مطابق جو کام اُن کے سپرد ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ: فَالْحِیْلِیَّتِ یُسْرَآ سے ”کشتیاں“ مراد ہیں جو سمندر میں چلتی ہیں اور فَالْمُقْسِیَّتِ أَمْرَآ سے ”فرشتے“ مراد ہیں۔

③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: بعض حضرات اِن کو مجاہدین کی صفات بھی قرار دیتے ہیں۔ معنی ہے کہ: قسم ہے مجاہدین کی جماعتوں کی جو باطل کے منصوبوں کو اُڑاتی ہیں۔ فَالْحِیْلِیَّتِ وَفَرَّآ وہ توحید اور صحیح مسائل کے بوجھ کو اُٹھاتی ہیں چلتی ہیں وہ جماعتیں آسانی سے تقسیم کرتی ہیں امر کو جو جس علاقے کے متعلق کام ہو اُس کو تقسیم کرتی ہیں۔

④ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ: بعض حضرات اِن کو علماء کی صفات بھی قرار دیتے ہیں۔ معنی ہیں کہ: قسم ہے علماء کی اُن جماعتوں کی جو بکھیرتی ہیں علم کو بکھیرنا اور اُٹھاتی ہیں وہ جماعتیں علم کے بوجھ کو اور وہ جماعتیں چلتی ہیں آسانی سے اور تقسیم کرتی ہیں وہ جماعتیں علم کو۔

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝

”تفسیر بیضاوی، روح المعانی، کشاف“ وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں لفظ حُبُك کے بارے میں بڑی تفصیل ہے، میں تین (۳) باتیں عرض کرتا ہوں:

① ذَاتُ الْحُبُكِ أَمْ ذَاتُ الْإِسْتِوَاءِ۔ ② ذَاتُ الْحُبُكِ أَمْ ذَاتُ الْحَسَنِ۔

③ لَفْظِ حُبُك، حُبِیْكَةً کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”راستہ، طریقہ“۔

إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝

سوال قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ سے کیا مراد ہے؟

جواب اس کی مشہور تین (۳) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ سے قرآن کریم مراد ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں مشرکین میں سے کوئی کہتا کہ: کہانت ہے،

کوئی کہتا کہ: سحر ہے، کوئی کہتا کہ: افتراء ہے۔

⑩ دوسری تفسیر یہ ہے کہ: قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ سے آنحضرت ﷺ کی ذاتِ گرامی مراد ہے۔ آپ ﷺ کے بارے میں مشرکین میں سے کوئی کہتا کہ: کہاں ہے، کوئی کہتا کہ: ساحر ہے، کوئی کہتا کہ: مفتری ہے۔

⑪ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ سے قیامت کا دن مراد ہے۔ منکرین قیامت کہتے ہیں کہ: قیامت نہیں آئے گی۔ اہل حق کہتے ہیں کہ: آئے گی۔ عیسائی کہتے ہیں کہ: صرف روحانی ہوگی۔ اہل حق کہتے ہیں کہ: جسمانی ہوگی۔

يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ اِفْكٌ ۝۱۱:

سوال عَنَّهُ کی ”ک“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① عَنَّهُ کی ”ک“ ضمیر نبی کریم ﷺ کی طرف راجع ہے۔
② عَنَّهُ کی ”ک“ ضمیر قیامت کی طرف راجع ہے۔

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ ۝۱۲:۔۔۔ (الہ)

یہاں مضاف محذوف ہے۔ فِتْنَتَكُمْ آئی جَزَاءً فِتْنَتِكُمْ۔

كَانُوا اَقْلِيًّا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝۱۳:

مَا يَهْجَعُونَ میں مَازائدہ ہے اور يَهْجَعُونَ کے معنی ہیں: ”يَنَامُونَ“۔

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝۱۴:۔۔۔ (الہ)

سَائِلِ اُسے کہتے ہیں جو مانگتا ہے۔ مَحْرُوْمِ اُسے کہتے ہیں جو مانگتا نہیں ہے ویسے ہی لوگ اُسے دے دیتے ہیں، چوں کہ نہ مانگنے کی وجہ سے اکثر وہ محروم ہوتا ہے اس لیے اُس کو مَحْرُوْمِ کہتے ہیں۔

وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ ۝۱۵:۔۔۔ (الہ)

دُور نہ جاؤ اپنے آپ کو دیکھو! تمہارے اپنے اندر رب کی کیا نشانیاں ہیں؟! آنکھ، کان، ناک، دل وغیرہ وغیرہ۔
حضرت سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ ”فیض الباری“ میں فرماتے ہیں کہ: انسان سے زیادہ تعجب والی چیز کوئی بھی نہیں، مٹی کا قطرہ دیکھو! پھر انسان کو دیکھو۔

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ ۝۱۶:۔۔۔ (الہ)

سوال آسمان سے رزق اُترنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① آسمان سے بارش اُترتی ہے اُس سے پیداوار ہوتی ہے۔
② رزق آسمان سے نازل ہوتا ہے یعنی اللہ کا حکم اُترتا ہے پھر اُس کے مطابق سب کو روزی ملتی ہے۔

هَلْ اَتَكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمَكْرَمِيْنَ ۝۱۷:

رابط: اوپر محسنین اور غیر محسنین یعنی فرماں برداروں اور نافرمانوں کا ذکر تھا، آگے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں جو محسنین میں سے تھے اور اُن کی قوم نافرمانوں میں سے تھی۔

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۝۱۸:۔۔۔ (الہ)

علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: قَالُوْا کا مفعول یہ محذوف ہے۔ آئی قَالُوْا لِهٰذَا الْقَوْلُ۔

فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعَجَلٍ سَمِيْنٍ ۝۱۹:

اَہْل سے مراد حضرت سارۃ رضی اللہ عنہا ہیں۔

سَمِيْن کے دو (۲) معنی ہیں: ① فربہ یعنی موٹا۔ ② گھی میں تلا ہوا۔

فَاقْبَلَتْ اَمْرًا تَه فِي صَرَّةٍ -- (الْاَنْجَاءُ ۱۰۰):

صَرَّة کے معنی ہیں: ”آہستہ آہستہ بولنا“۔

وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۝

لفظ عَجُوزٌ، قَالَتْ کا فاعل نہیں بل کہ مقولہ ہے اور اس کا فعل محذوف ہے اور تِلْدُ ہے۔ اُنْی تِلْدُ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ اس کا قرینہ سُورَةُ هُود

کی آیت اَلْدُّو اَنَا عَجُوزٌ -- (الْاَنْجَاءُ ۱۰۱) ہے۔

وَفِي مُوسَى اِذَا رُسُلُنْهُ اِلَى فِرْعَوْنَ -- (الْاَنْجَاءُ ۱۰۲):

وَفِي مُوسَى خبر ہے مبتداء محذوف کی۔ اُنْی وَتَر كُنَا فِي مُوسَى اَيَّة۔ جب مبتداء مکرہ ہو تو مبتداء پر اُس کی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔

فَتَوَلَّى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سِحْرٌ اَوْ مَجْنُونٌ ۝

بِرُكْنِهٖ کے دو (۲) معنی ہیں:

① ”بخاری شریف“ میں ہے: بِرُكْنِهٖ اُنْی بِقُوَّتِهٖ۔

② دوسرے حضرات کہتے ہیں: بِرُكْنِهٖ اُنْی بِجُنُودِهٖ۔

سِحْرٌ اَوْ مَجْنُونٌ خبر ہے مبتداء محذوف کی اُنْی هُوَ سِحْرٌ اَوْ مَجْنُونٌ۔

وَفِي عَادٍ اِذَا رُسُلُنَا عَلَيْهِمْ -- (الْاَنْجَاءُ ۱۰۳):

وَفِي عَادٍ اُنْی وَتَر كُنَا فِي عَادٍ اَيَّة۔

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ ۝

انسان مرے تو فوراً گوشت اور ہڈیاں وغیرہ نہیں گتیں، اسی طرح لکڑی فوراً بوسیدہ نہیں ہوتی لیکن اُس ہوا کی ایک خصوصیت یہ تھی جس پر گذر جاتی تھی اُسے چور چور کر دیتی تھی۔

وَقَوْمٌ نُّوجٌ مِّنْ قَبْلُ -- (الْاَنْجَاءُ ۱۰۴):

لفظ قوم فعل محذوف کے لیے مفعول ہے، لیکن وہ فعل محذوف کیا ہے؟ اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اَهْلَكْنَا فعل محذوف ہے۔ اُنْی اَهْلَكْنَا قَوْمَ نُّوج۔

② اَخَذْنَا فعل محذوف ہے۔ اُنْی اَخَذْنَا قَوْمَ نُّوج۔ قرینہ یہ ہے کہ: اُوپر فَاَخَذْنَا هُمْ -- (الْاَنْجَاءُ ۱۰۵) کا لفظ ہے۔

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا اَيَّادٍ -- (الْاَنْجَاءُ ۱۰۶):

رابط: سورۃ کی ابتداء میں قیامت کا ذکر تھا، پھر مجرم قوموں کی تباہی کا ذکر ہوا، آگے قیامت کے اثبات کے لیے اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہیں کہ: آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہم بڑی قدرت والے ہیں۔

كَذٰلِكَ مَا اَتَى الدِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُولٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ -- (الْاَنْجَاءُ ۱۰۷):

یہاں سے آپ ﷺ کو تسلی ہے کہ: یہ لوگ اگر نہیں مانتے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) غم نہ کھائیں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ۝

”بخاری شریف“ کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے لِيَعْبُدُوْنَ کا معنی یہ منقول ہے کہ: لِيَعْبُدُوْنَ اُنْی لِيُؤْجِدُوْنَ۔

معزلہ کا باطل نظریہ: معزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ: اللہ نے جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جو عبادت نہیں کرتے وہ رب کے فعل کے خلاف اپنے افعال کے خود خالق ہیں۔

جواب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے دو (۲) جواب دیے ہیں:

① جن اور اُس کا لفظ عام ہے لیکن مراد اس سے خاص ہے۔ معنی ہیں: ”نہیں پیدا کیا میں نے مؤمن جنوں اور مؤمن انسانوں کو مگر اس لیے تاکہ میری عبادت کریں۔“

② لِيَعْبُدُونِ میں لَام غرض کے لیے نہیں بل کہ یہ لَام استعداد کے لیے ہے۔ معنی ہیں: ”نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسانوں کو مگر اُن میں عبادت کی استعداد رکھی ہے۔“ جیسے: خُلِقَتِ الْبَقَرَةُ لِلزَّرَاعَةِ۔

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾

ذُنُوب کے دو (۲) معنی ہیں:

① ذُنُوب کے معنی ہیں: ”وہ ڈول جو پانی سے بھرا ہو۔“ ذُلُو مطلق ڈول کو کہتے ہیں چاہے اُس میں پانی ہو یا نہ ہو۔ سَجَل اُس ڈول کو کہتے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ پانی ہو یعنی بھرا ہوا نہ ہو۔ کنویں میں لوگ ڈول ڈال دیتے ہیں، جب تک اُس میں پانی نہ آئے تو وہ نیچے نہیں اُترتا جب اُس میں پانی آجاتا ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح اُن کے گناہوں کا ڈول بھر چکا ہے بس! اب ڈوبا چاہتا ہے خواہ مخواہ سزا میں جلدی نہ مچائیں جیسے دوسرے کافروں کو خدائی سزا کا حصہ پہنچا ان کو بھی پہنچ کر رہے گا۔

② ”تفسیر کبیر، روح المعانی، قرطبی“ وغیرہ تفسیروں میں ذُنُوب کا معنی ہے: ”حصہ۔“ آیت کے معنی یہ ہوں گے: ”پس! بے شک! اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا حصہ اور نصیبہ ہے جیسے اُن کے پہلے ساتھیوں کا حصہ اور نصیبہ تھا۔“

آیَاتُهَا (۴۹)

(۵۲) سُورَةُ الطُّورِ مَكِّيَّةٌ (۷۶)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

ربط: پہلی سورۃ کے آخر میں قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝ ۱ یعنی قیامت کا ذکر تھا اس طور پر کہ: اُس دن مکروں کے لیے خرابی ہوگی، اب اس سورۃ میں بھی قیامت کا اثبات ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الطُّورِ ہے کیوں کہ پہلی آیت میں لفظ طور آیا ہے۔

وَ الطُّورُ ۝ ۱:

سوال طُور سے کون سا پہاڑ مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں تورات ملی تھی وہ طور پہاڑ مراد ہے۔ ② مطلقاً پہاڑ مراد ہے۔

وَ كُتِبَ مَسْطُورٌ ۝ ۲:

سوال کِتَابِ مَسْطُور سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں مختلف اقوال ہیں:

① لوح محفوظ ② تورات ③ آسمانی کتابیں ④ قرآن مجید ⑤ صحائف اعمال

میں کہتا ہوں سب ٹھیک ہیں کسی کا کسی سے تعارض نہیں ہے۔

فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ ۝ ۳:

رَقٍّ کہتے ہیں: الْجِلْدُ الرَّقِيقُ پتلا چڑا۔ پہلے زمانے میں یہ کاغذ کے اوراق نہ تھے چمڑوں پر لکھتے تھے۔ صاحب قاموس فرماتے ہیں کہ:
الرَّقُّ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَا يُكْتَبُ فِيهِ الْخَطُّ۔

وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۝ ۴:

بیت اللہ شریف کے عین برابر ساتویں آسمان میں ایک گھر ہے اُس کو بَيْتُ الْمَعْمُور کہتے ہیں، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ ابتدائے افرینش سے روزانہ بلاناغہ ستر ہزار (۷۰۰۰۰) فرشتے طواف کرتے ہیں اور قیامت تک اُن کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔

وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۝ ۵:

اس سے آسمان مراد ہے۔

وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۝ ۶:

مَسْجُور کے دو (۲) معنی ہیں:

① الْمَمْلُوءُ بھرا ہوا۔ ② آگ لگا یا ہوا۔ قیامت کے قریب اِن دریاؤں، سمندروں کو آگ لگائی جائے گی۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝ ۷:

یہ ما قبل قسموں کا جواب قسم ہے۔

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝

سوال یَوْمَ کا نصب کس وجہ سے ہے؟

جواب یَوْمَ کا نصب لَوَاقِع کی وجہ سے دَافِع کی وجہ سے نہیں۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ۝

رابط: اُوپر کافروں کا ذکر تھا، اب اُن کے مقابلے میں متقین کا ذکر ہے۔

فَكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۝

فَكِهِينَ آتَى مُتَلَدِّذِينَ۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا ۝

هَنِيئًا کا معنی ہیں: ”مزیدار، خوشگوار“۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ۝

جنت میں درجات کا تفاوت ہے، ظاہر ہے کہ جو مقام آنحضرت ﷺ کا ہے وہ اور کسی کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو شہداء کا مقام ہے وہ کسی اور کو نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ پس! جو لوگ اعلیٰ درجے میں ہوں گے اُن کی اولاد اور متعلقین اگر ایمان پر قائم ہوں اور اُن ہی کاملوں کی راہ پر چلیں تو جو خدمات اُن کے بزرگوں نے انجام دی تھیں اور یہ بھی اُن کی تکمیل میں ساعی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُن کو جنت میں اُنہی کے ساتھ ملحق کر دے گا تو ان کے اعمال و احوال اُن کے اعمال و احوال سے کثًا و کثیفًا فروتر ہوں گے، تاہم اُن بزرگوں کا اکرام اور عزت افزائی کے لیے ان تابعین کو اُن متبوعین کے جوار میں رکھا جائے گا اور ممکن ہے کہ بعض کو بالکل اُنہی کے مقام اور درجہ پر پہنچا دیا جائے۔ اس کی تین (۳) صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فرض کیجیے کہ! ایک شخص اعلیٰ درجہ کا متقی ہے، اُس کی شان کے مطابق اُس کو درجہ ملا، اُس کی اولاد کو نہیں ملا اس لیے اُن کے اعمال اُس کے درجہ کے برابر نہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اُسے ہوں تو اس کی عقلاً تین (۳) صورتیں ہیں:

① اُس نچلے درجے میں سب جمع ہو جائیں۔ مثلاً: باپ فرسٹ کلاس میں ہے اور بچے تھرڈ کلاس میں تو اس طرح کریں کہ بابا کو بچوں کے قریب تھرڈ کلاس میں لایا جائے۔ یہ صورت صحیح نہیں کیوں کہ اُس کا عمل فرسٹ کلاس کا ہے اور ملی تھرڈ کلاس تو اُس کے عمل سے کمی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کسی کا عمل کم نہیں کرتا۔

② کچھ اُن کو اوپر لے جایا جائے اور بابا کو کچھ نچلے درجے میں لایا جائے، پس! سیکنڈ کلاس میں دونوں آجائیں یہ بھی صحیح نہیں کیوں کہ اُس کے عمل میں کچھ نہ کچھ کمی تو آئے گی، عمل اُس کا فرسٹ کلاس کا ہے اور ملی سیکنڈ کلاس تو یہ بھی صحیح نہیں۔

③ بچوں کو اوپر بابا کے قریب کر دیا جائے۔ یہ صورت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ نے بابا کے بہ دولت اُن کو فرسٹ کلاس دی اگرچہ اُن کے اعمال تھرڈ کلاس کے ہیں۔

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ۝

”ہر آدمی اپنے کیے پر گروی ہوگا“۔

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ”تفسیر دُر منثور“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ: یہ آیت کافر کے بارے میں ہے کیوں کہ سُورَةُ الْمُنَافِقِ میں آتا ہے: كُلُّ

نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝ إِلَّا اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ ۝ تو یہ آیت اُس شخص کے بارے میں ہے جو مؤمن نہ ہو۔

② صاحب کشف معنی کرتے ہیں کہ: رَهِيْنٌ کا معنی ہے کہ: ”ہر ایک اپنے اعمال میں گروی ہوں گا پس! اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَاِنْ شَرًّا فَشَرٌّ“۔

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا --- ﴿١٠﴾

يَتَنَازَعُونَ کے لفظی معنی ہیں: ”جھگڑا کرنا“۔ لیکن یہاں مراد ”دل لگی“ ہے۔

لَا لَعُوَ فِيهَا --- ﴿١١﴾

سوال فِيهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① فِيهَا کی ”ہا“ ضمیر کُاس کی طرف راجع ہے۔

② فِيهَا کی ”ہا“ ضمیر جنت کی طرف راجع ہے۔

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ --- ﴿١٢﴾

”تفسیر کبیر، البحر المحیط، درمنثور“ وغیرہ تفسیروں میں تین (۳) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: ہر ایک کے اپنے بچے جو نابالغ فوت ہو چکے ہیں وہ وَلَدَانِ مُخَلَّدُونَ ہیں۔ پس! جو بچہ یہاں دُنیا میں دودھ پیتا تھا

وہاں چلتا پھرتا نظر آئے گا یعنی محتاج نہ ہوگا۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: یہ غلمان جنت کی مخلوق ہیں، یہ بھی حوروں اور فرشتوں کی طرح جنتی مخلوق ہیں دُنیاوی نہیں ہیں۔

③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: اَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ کیوں کہ یہ مکلف نہیں ہیں اس لیے جنت میں مؤمنوں کے خادم

ہوں گے۔

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ --- ﴿١٣﴾

رابط: پہلے رکوع میں قیامت کا اثبات، مؤمنوں اور کافروں کا نتیجہ تھا، اب بتاتے ہیں کہ: قیامت کے لیے خوب یاد دہانی کرو۔

کاہن وہ ہیں جو غیب کی خبریں بتلاتے ہوں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: یہ کہانت کبھی طبعی ہوتی ہے اور کبھی ستاروں وغیرہ کی مدد سے ہوتی ہے۔

نَتَرَبَّصُّ بِهِ رَبِّبَ الْمُتَوْنِ --- ﴿١٤﴾

مَتَوْن کے دو (۲) معنی ہیں:

① موت۔ ② دَہْر یعنی زمانہ۔

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ --- ﴿١٥﴾

تَقَوَّلَ باب تَفَعَّل سے ہے۔ معنی ہیں: ”خود بنا لایا ہے، تکلف سے بنانا“۔

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ --- ﴿١٦﴾

مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ آئی مِنْ غَيْرِ خَالِقٍ یعنی کیا وہ بغیر خالق کے پیدا کیے گئے ہیں!! شئیء سے مراد خالق ہے۔

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ --- ﴿١٧﴾

فِيهِ بمعنی علیہ ہے۔ کیا ان کے پاس سیڑھی ہے کہ اُس پر چڑھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات براہِ راست سُن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستغنی ہیں اس لیے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے!!

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ --- ﴿١٨﴾

رب تعالیٰ غیب کی خبریں پیغمبر کو بتلاتا ہے، قبر، سزا، جزاء، دوزخ و جنت وغیرہ غیب کی خبریں ہیں ان کو یہ لوگ خود لکھیں اور پیغمبر کے محتاج نہ ہوں

یعنی مطلب یہ ہے کہ: بغیر پیغمبر کے یہ باتیں معلوم نہیں ہو سکتیں۔

يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٦٠﴾

مَرْكُوم کے معنی ہیں: ”بھاری، گاڑا“۔

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ --- ﴿٦١﴾

یعنی قیامت کے عذاب کے علاوہ اُن کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا، شاید یہ معرکہ بدر وغیرہ کی سزا ہو۔ وفات کے وقت فرشتے اُن کو ماریں گے، برزخ میں بھی عذاب ہوگا، یا دنیا میں قسم قسم کے عذاب یہ سب دُونَ ذَلِكَ کے مصداق ہیں۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٦٢﴾

حِينَ تَقُومُ اِیَّ حِينَ تَقُومُ مِنَ الْمَنَامِ، حِينَ تَقُومُ لِلتَّبْلِیغِ، حِينَ تَقُومُ لِلصَّلَاةِ۔

وَمِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٦٣﴾

”یعنی پیٹھ پھیرنے کے بعد اس سے مُراد یہ ہے کہ: رات کی تاریکی ختم ہو کر صبح سورج روشن ہو جائے تو اُس وقت ستارے چھپ جاتے ہیں نظر نہیں آتے۔“

آيَاتُهَا (۶۲)

(۵۳) سُورَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ (۲۳)

رُكُوعَاتُهَا (۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابطہ: آسان ربط یہ ہے کہ پہلی سورۃ نَجْم کے لفظ پر ختم ہوئی وَإِذَا بَارَأَ النَّجْمُ مَرَّةً ۱ اور یہ سورۃ نَجْم کے لفظ سے شروع ہوئی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۲ نام اس سورۃ کا سُورَةُ النَّجْم ہے کیوں کہ پہلی آیت میں نَجْم کا لفظ آیا ہے۔

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۱:

”قسم ہے ستارے کی جس وقت وہ غائب ہو جائے۔“

سوال نَجْم سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں مختلف اقوال ہیں:

① علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: نَجْم سے مراد ثریا ستارہ ہے۔

② حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: كُلُّ نَجْمٍ مِّنَ السَّمَاءِ ہر ستارے کو کہتے ہیں۔

③ نَجْم سے مراد زحل ستارہ ہے۔

④ نَجْم سے مراد زہرہ ستارہ ہے۔

⑤ نَجْم سے مراد وہ پودا ہے جس کا تانہ ہو۔

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۲:

سوال صَاحِبُكُمْ سے کون مراد ہیں؟

جواب صَاحِبُكُمْ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔

ضَلَالَةٌ اور غَوَايَةٌ میں فرق:

امام رازی رحمہ اللہ نے ”تفسیر کبیر“ میں لکھا ہے کہ: ایک شخص جو غلط فہمی کا شکار ہو کر غلط راستے پر چل پڑے یہ ہے ضَلَالَةٌ۔ جب کہ ایک آدمی دیدہ دانستہ غلط راستے پر چلے تو یہ ہے غَوَايَةٌ۔ مطلب یہ ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو دیدہ دانستہ سیدھے راستے سے ہٹے اور نہ غیر دانستہ سیدھے راستے سے بھٹکے۔

سوال مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ یہ جواب قسم ہے، اس جواب قسم کے ساتھ ربط کیا ہے؟

جواب علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ستارہ طلوع سے لے کر غروب ہونے تک اُس کا جو راستہ ہے اُس کو نہیں چھوڑتا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صراطِ مستقیم سے نہیں ہٹے، نہ دانستہ اور نہ غیر دانستہ۔

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُُّوحَىٰ ۳:

اِنْكَشَاحٌ: بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے بھی باتیں کی ہیں۔ مثلاً: بدر کے قیدیوں کے بارے میں، شہد کی حرمت کے بارے میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنی مجلس سے اٹھانے کے بارے میں وغیرہ حال آں کہ یہاں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے جب کہ باقی دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ کرتے ہیں جیسا کہ ابھی تین (۳) واقعات کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے؟

جَعَلَ شَيْءٌ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: کوئی اشکال نہیں کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتہاد کیا یعنی رائے قائم کی اُس میں خواہش نفسانی کا دخل نہیں تھا بل کہ صرف اور صرف شریعت کے بارے میں رائے قائم کی اور رضائے الہی مقصود تھی اور وحی کا مطلب بھی یہی ہے کہ: خواہش نفسانی کا دخل نہ ہو۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ۝۵:

سوال عَلَّمَهُ کی ”۵“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب عَلَّمَهُ کی ”۵“ ضمیر صَاحِبُكُمْ کی طرف راجع ہے۔

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ۝۶:

مِرَّةٌ اُنْی قُوَّةٌ۔ اِسْتَوَى کا معنی ہے: ”سیدھا ہوا“۔

”ترمذی شریف“ کی روایت ہے کہ: آنحضرت ﷺ نے جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دو (۲) مرتبہ دیکھا، ایک غارِ حرا کے پاس یعنی زمین پر اور ایک مرتبہ آسمان میں یعنی سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی کے پاس، اُن کے چہرہ سو (۶۰۰) پر تھے جس نے عرش تک فضاء کو پُر کر دیا تھا ❶

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝۷:

سوال دُنُو سے کس کا دُنُو مراد ہے؟

جواب اِس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

❶ پہلی تفسیر یہ ہے کہ: دُنُو سے حضرت جبریل علیہ السلام کا دُنُو مراد ہے۔ تو ضماً حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف راجع ہیں۔

❷ دوسری تفسیر یہ ہے کہ: دُنُو سے آنحضرت ﷺ کا دُنُو مراد ہے۔ اِس طور پر کہ: معراج میں آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوئے۔

تو یہ ضماً آپ ﷺ کی طرف راجع ہیں۔

یہ دوسری تفسیر بھی ہے لیکن پہلی تفسیر راجح ہے۔

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی ۝۸:

سوال دو (۲) کمانوں سے کیا مراد ہے؟

جواب ”تفسیر کبیر، خازن، السراج المبین، ابوسعود، کمالین“ وغیرہ تفسیروں میں تین (۳) تفسیریں ہیں:

❶ پہلی تفسیر یہ ہے کہ: جہالت کے زمانے میں لوگ لڑتے تھے اور اُس زمانے میں جنگ کا ہتھیار تیرہی تھا اور جو بھی ایک دوسرے کا دوست

بننا تو اپنا کمان دوسرے کے کمان سے رگڑتا تھا، یہ اِس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کرے گا تو میں بھی لڑوں گا اور

اگر میرے ساتھ کوئی لڑے گا تو آپ بھی لڑو گے۔

❷ دوسری تفسیر یہ ہے کہ: ایک کمان کو دوسری کمان کے ساتھ مخالف سمت سے جوڑ دیا تو یہ شکل مدور بن گئی یعنی گول ہو گئی۔

❸ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: کمان ایک دوسرے کے اوپر رکھتے تھے۔ وَعَلَيْهِ اَكْثَرُ الْمُفْتَسِرِينَ۔

فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی ۝۹:

اِس آیت کے دو (۲) معنی ہیں:

❶ علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: فَاَوْحٰی اللہ تعالیٰ اِلٰی عَبْدِهٖ جِبْرِیْل۔

❷ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ: فَاَوْحٰی اللہ تعالیٰ اِلٰی عَبْدِهٖ مُحَمَّدٍ ﷺ۔ معراج کی رات سُورَةُ الْبَقَرَةِ کی جو آخری آیات

آپ ﷺ کو ملیں وہ بغیر جبرائیل علیہ السلام کی وساطت کے ملیں۔

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰ ۝۱۰:

”نہیں غلطی کھائی دل نے جو دیکھا“ یعنی ساتوں آسمان، بیت المقدس، سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی وغیرہ۔

لفظ فُؤَاد میں اَلِف لام عوض مضاف الیہ ہے۔ اُنْی فُؤَادُ النَّبِیِّ ﷺ اور کَذَبَ بمعنی اَخْطَا۔

اَفْتَمَرُوْنَهُ عَلٰی مَا يَرٰى ۝۱۰:

”کیا تم اُس سے جھگڑتے ہو جو کچھ اُس نے دیکھا۔“ معراج کے واقعے کے بعد کفار نے خوب بغلیں بجائیں، شور شرابا کیا، امتحان لینا شروع کیا۔

وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلَةً اٰخَرٰى ۝۱۱:

سوال رَآی کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے کس طرف راجع ہے؟ اور جو ”كَ“ ضمیر بارز ہے وہ کس طرف راجع ہے؟

جواب رَآی کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے وہ صَاحِبُكُمْ کی طرف راجع ہے۔ اور جو ”كَ“ ضمیر بارز ہے وہ شَدِيدُ الْقُوٰی یعنی جبرائیل ؑ کی طرف راجع ہے۔

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۝۱۲:

ساتویں آسمان پر بیری کا ایک درخت ہے جو فرشتوں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ۝۱۳:

زَاغ کا معنی ہے: نظریں مٹنا ویشمالاً ٹیڑھی نہ ہو اور طَغٰی کا معنی ہے: جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اُسی پر نظر ٹکی رہے اُس سے تجاوز کر کے آگے نہ جائے۔

اَفَرَأٰیئْتُمُ اللّٰهَ وَالْعِزٰى ۝۱۴:

یہاں بڑی تفصیل ہے میں خلاصہ عرض کرتا ہوں:

① ایک طبقہ کہتا ہے کہ: لَا تَ لَفِظِ اللّٰہ کی مؤنث ہے، عِزٰی لَفِظِ عِزِّی کی مؤنث اور مَنُوۃ لَفِظِ مَنَّان کی مؤنث ہے۔ اُو ظالمو! تم نے اللہ کو چھوڑ کر لَا تَ بنا دیا، عِزِّی کو چھوڑ کر عِزِّی بنا دیا اور مَنَّان کو چھوڑ کر مَنُوۃ کے پیچھے پڑے ہو۔

② دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ: لَا تَ ایک آدمی کا لقب تھا اُس کا نام ”عمر و ابن وُد“ تھا، طائف میں رہتا تھا، سخی ملنگ تھا، حاجیوں کو ستو گھول کر مفت پلاتا تھا، جب مر گیا اور اُس کو دفن کیا گیا۔ علامہ ابن کثیر ؒ فرماتے ہیں کہ: اُس کو دفن کرنے کے بعد اُس کی قبر پر لوگوں نے عرس کیا، میلہ کیا اور اُس کا مجسمہ بنا کر مکہ میں کھڑا کر دیا، لوگ اُس کی عبادت کرنے لگے یعنی اُس سے مدد مانگنے لگے۔ ”نسائی شریف“ میں روایت ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ: ۸ھ میں جب مکہ فتح ہوا تو اُس سے دُور ایک مقام تھا وہاں عِزٰی کی عبادت ہوتی تھی، وہاں کچھ ملنگ تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید ؓ سے ارشاد فرمایا کہ: جاؤ! جب وہ گئے تو وہاں کے درخت اُکھاڑے، لوگوں کو قتل کیا اور آبادی خراب کی۔ جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا ویسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ: وہ عِزٰی؟ اُس کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ: وہاں تو کوئی بھی ایسا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دُوبارہ جاؤ اور اُس کو قتل کرو، جب گئے تو دیکھا کہ: ایک عورت ہے، سر کے بال اُلجھے ہوئے ہیں اور سر پر ریت ڈالتی ہے، خالد بن ولید ؓ قریب گئے اور اُس کو قتل کیا۔ یہ ایک دیوبنی تھی جو کبھی ظاہر ہوتی تھی اور کبھی چھپ جاتی تھی۔

وَمَنُوۃُ الثّٰلِثَةِ الْاٰخَرٰى ۝۱۵:

”اور مَنُوۃ تیسرا ہٹا ہوا۔“ ہٹا ہوا اس لحاظ سے کہا کہ: لَا تَ اور عِزٰی مکہ والوں کو قریب تھے اور مَنُوۃ دُور تھا، لَا تَ اور عِزٰی پاؤں والے تھے اور مَنُوۃ نہ تھا۔

تِلْكَ اِذَا قُسِمَةُ ضِيْزٰى ۝۱۶:

”قاموس“ میں لکھا ہے: ضَاَز، يَضِيْزُ بَابُ ضَرَبَ، يَضْرِبُ سے ہے۔ معنی ہیں: ”چمڑے کو کاٹنا اور ٹیڑھا کاٹنا“۔ لازمی معنی ہیں: ”ناکمل اور ناقص“۔

اِنْ هٰی اِلَّا اَسْمَآءٌ ۝۱۷:

سوال ”ہی“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب ”ہی“ ضمیر مذکورات کی طرف راجع ہے۔

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ۝۱۰

ربط: ابھی آپ نے پڑھا کہ: اَلْکُمْ الذَّکَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ۝۱۰ یہ جاہل لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ: یہ ہماری سفارش کریں گے تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: کتنے فرشتے ہیں آسمان وزمین میں اُن کی سفارش مگر رب اجازت دے اُس کے لیے جس سے راضی ہو۔ پس! سفارش اُن کے لیے ہوگی جو اہل ایمان میں سے ہوں گے، اہل توحید میں سے ہوں گے۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ: وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔۔۔ ۱۱۔۔۔ تم تو کافر ہو! تمہارے لیے سفارش کیسی؟! اور رب کی اجازت بھی نہیں۔ تم تو شفاعتِ قہری کے قائل ہو کہ فرشتے (مَعَاذَ اللّٰہ) رب سے زبردستی منواتے ہیں۔

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلٰٓى عَنْ ذِكْرِ نَا۔۔۔ ۱۲۔۔۔

اس کے دو (۲) معنی ہیں:

① جس نے اعراض کیا ہماری یاد سے۔ ② جس نے اعراض کیا قرآن سے۔

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا۔۔۔ ۱۳۔۔۔

سوال لِيَجْزِيَ کا متعلق کیا ہے؟

جواب تمام تقاسیر میں آپ کو ملے گا، ”جلا لیں“ تک میں آپ کو ملے گا: يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا۔

اور اس کا قرینہ اوپر ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ۔۔۔ ۱۴۔۔۔ اور يَسْتَهْتَدٰى ۝۱۵ کا لفظ ہے۔

وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّحْمَ۔۔۔ ۱۶۔۔۔

لَحْم کا معنی ہے: ”آلودہ ہو جانا“۔ اس سے مراد صغائر ہیں۔

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذَاۤ اَنْشَاۤكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ۔۔۔ ۱۷۔۔۔

اس آیت کے دو (۲) مطلب ہیں:

① ایک مطلب یہ ہے کہ: حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا اور تم کو اُن سے پیدا کیا۔

② دوسرا مطلب یہ ہے کہ: انسان بنتا ہے منی سے، منی بنتی ہے خون سے، خون بنتا ہے غذا سے، غذا بنتی ہے مٹی سے۔

وَ اِذَاۤ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِیْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ۔۔۔ ۱۸۔۔۔

اَجِنَّةٌ، جِنِّیْن کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”چھپا ہوا“۔ جنون کو بھی مجنون اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ اُس کی عقل چھپ جاتی ہے۔ جب بچہ رحم میں ہو تو اُس کو جِنِّیْن کہتے ہیں، جب پیدا ہو جائے تو اُس کو وَلِیْد کہتے ہیں، دودھ پیتا ہو تو رَضِیْع کہتے ہیں، پھر جب دودھ چھڑایا جائے تو فَطِیْم کہتے ہیں، پھر چلنے پھرنے کے قابل ہو تو طِفْل کہتے ہیں، پھر صِبٰی کہتے ہیں، پھر جب جوان ہو جائے تو شَبَاب کہتے ہیں، تیس (۳۰) سال سے زائد عمر ہو جائے تو کُهْل کہتے ہیں، چالیس (۴۰) سال سے زائد عمر ہو جائے تو شَیْخ کہتے ہیں، پھر هَرَم کہتے ہیں، پھر یفن کہتے ہیں اُس کی جگہ قبر ہے۔

اَفَرَأٰیْتَ الَّذِیْ تَوَلٰٓى ۝۱۹

ربط: ابھی آپ نے دو (۲) گروہوں ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ۔۔۔ ۱۴۔۔۔ اور يَسْتَهْتَدٰى ۝۱۵ کا ذکر پڑھا، آگے ایک گمراہ کا ذکر فرماتے ہیں۔

شان نزول: تمام تقاسیر میں ولید بن مغیرہ کا نام ملے گا، یہ حضرت خالد بن ولیدؓ کا والد تھا، یہ کچھ اسلام کی طرف مائل تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا شروع کیا، ابو جہل کو خطرہ ہوا کہ: اگر یہ مسلمان ہو گیا تو ہم کمزور ہو جائیں گے، اُس کی طرف کوئی آدمی بھیجا اور اُس کے ذریعہ کہلوایا کہ: کیا تم صابی بن گئے ہو؟ اُس نے کہا کہ: بنا تو نہیں ہوں لیکن بننے کا ارادہ ہے کیوں کہ جو یہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کہتے ہیں وہ بالکل صحیح اور حق ہے، تو ابو جہل نے اُس کو کہا کہ: اسلام نہ لاؤ میں تجھے پیسے دوں گا، اُس نے اسلام نہیں لایا۔ تو یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی اور قیامت تک آنے والوں کے بارے میں ہے۔

اَمْ لَمْ یُنْذَبْ اَبَیْمَا فِی صُحُفٍ مُّوسٰی ۝۱۱۰

سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو مشرکین مانتے تھے اس لیے آگے اُن کا ذکر فرمایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں فرمایا؟
جواب عرب میں مشرکین کے بعد اکثریت یہود کی تھی اور مشرکین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی باتیں سنتے بھی تھے۔

وَ اِذْ هِیْمَ الذِّی وَفٰی ۝۱۱۱

”اور ابراہیم (علیہ السلام) نے پورا کیا“ یعنی خواب والا وعدہ پورا کیا۔

وَ اَنْ لِّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی ۝۱۱۲

منکرین حدیث کا غلط استدلال: منکرین حدیث اور اسی قسم کے باطل پرست یہ کہتے ہیں کہ: ایک کی نیکی دوسرے کو نہیں ملتی، پس! اگر خود کرے تو اجر ملتا ہے اگر دوسرا ایصالِ ثواب، صدقہ، دُعا وغیرہ کرے تو اُس کا ثواب نہیں پہنچتا۔
دلیل: قرآن میں آیا ہے کہ: وَ اَنْ لِّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی ۝۱۱۲ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو اُس نے سعی کی، کوشش کی۔

جواب تمہارا یہ استدلال قرآن کی رو سے بھی باطل ہے، حدیث کی رو سے بھی باطل ہے اور اجماع اُمت کی رو سے بھی باطل ہے۔ قرآن کے علاوہ تم حدیث اور اجماع کو تو مانتے نہیں تو قرآن مجید میں آتا ہے: رَبَّنَا اغْفِرْ لٰی وَلِیَّ الدِّیْنِ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ۔۔۔ (۱) اسی طرح دوسرے مقام پر ہے: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِیْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِیْمَانِ۔۔۔ (۲) اگر ایصالِ ثواب نہیں پہنچتا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو یہ طریقہ کیوں سکھایا ہے؟ اگر ایصالِ ثواب مفید نہیں تو آیات قرآن میں کیوں ہے؟ اسی طرح جنازہ کیوں ہے؟ جنازہ تو تم بھی کسی نہ کسی درجہ میں پڑھتے ہو، جنازہ میں بھی دوسروں کو دُعا دی جاتی ہے، اگر یہ مفید نہیں تو اپنا جنازہ خود پڑھ کر جاؤ نا؟!! لہذا تمہارا یہ کہنا بالکل قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف اور اجماع کے خلاف ہے۔ پس! جس طرح مُردے کو ایصالِ ثواب پہنچ جاتا ہے اسی طرح زندہ کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ: مُردوں کے لیے دُعا مغفرت ہوتی ہے زندوں کے لیے نہیں یہ بھی باطل ہے کیوں کہ رَبَّنَا اغْفِرْ لٰی وَلِیَّ الدِّیْنِ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ۔۔۔ (۳) سے مُردے مُراد نہیں یعنی یہ آیت صرف مُردوں کے لیے نہیں بل کہ زندوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِیْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِیْمَانِ۔۔۔ (۴) یہ آیت بھی صرف مُردوں کے لیے نہیں بل کہ زندوں کے لیے بھی ہے۔

مذکورہ آیت وَ اَنْ لِّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی ۝۱۱۲ کا مفہوم:

”فتح الباری، عمدۃ القاری، کتاب الروح لابن قیم، شرح عقیدۃ الطحاوی لللقنوی، شرح فقہ اکبر، مرقاۃ للعربی القاری“ وغیرہ کتابوں میں لکھا ہے کہ: یہ آیت تو ایصالِ ثواب کے اثبات کی دلیل ہے، نفی کی دلیل نہیں ہے۔ مثلاً: جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اُس کی اولاد دُعا کرتی ہے، شاگرد دُعا کرتے ہیں، دوست احباب دُعا کرتے ہیں تو ان کی دُعاؤں کا ثواب اُس کو ضرور پہنچتا ہے کیوں کہ یہ اولاد اُس کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اُس کی شادی کی، اُس سے اولاد ہوئی۔ اسی طرح یہ شاگرد اُس کی کوشش کا نتیجہ ہیں۔ اسی طرح اُس نے علم حاصل کیا، پھر شاگردوں کو سکھایا۔ اسی طرح یہ دوست احباب بھی اُس کی کوشش کا نتیجہ ہیں۔ اسی طرح اُس نے اُن کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اخلاق سے پیش آیا وغیرہ۔ یہ سب اُس کے مرنے کے بعد اُس کے لیے دُعا کرتے ہیں تو ان لوگوں کا اُس کے لیے دُعا کرنا یہ اُس کی سعی کا نتیجہ ہی تو ہے۔ تو ایصالِ ثواب حق ہونا اس آیت کے خلاف نہیں۔

وَ اِنَّہٗ هُوَ اَغْنٰی وَاَقْنٰی ۝۱۱۳

لغت میں اَقْنٰی کے دو (۲) معانی لکھے ہیں:

① اَقْنٰی اَنْیَ اَفْقَرَ یعنی غنی بھی اللہ نے کیا، فقیر بھی اُس نے کیا۔ یہ معنی اس لیے کیا کہ: پہلے لفظ کا تقابل تو یہ چاہتا ہے کہ: اَغْنٰی کے مقابلے میں اَفْقَرَ ہو۔

② اَقْنٰی کا مادہ قَنٰی ہے یعنی بہت خزانہ۔ تو معنی یہ ہوا کہ: ”بہت خزانے دینے والا“۔

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى ۝۶۰:

”وہ رَبُّ الشَّعْرَى ہے۔ جہاں قطب ستارہ ہوتا ہے شمال کی طرف وہاں اُس کے کچھ دائیں طرف ایک اور ستارہ ہوتا ہے۔ اُس کو عربی میں ”مِرْزَمِ جَوْزَى“ بھی کہتے ہیں، شَعْرَى بھی کہتے ہیں۔ یہ کفار اُس کی عبادت کرتے تھے۔

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ۝۶۱:

اُولٰی اس لیے کہا کیوں کہ ثمود کو عادیثانیہ کہتے ہیں۔

وَتَمُودًا فَمَّا أَبْقَى ۝۶۲:

أَبْقَى کا مفعول محذوف ہے۔ اُمِّ فَمَّا أَبْقَى أَحَدًا۔

وَالْبُوتُفِكَ أَهْوَى ۝۶۳:

إِنْتَفَكَ اُمِّ اِنْقَلَبَ۔

فِيَا بِي الْأَءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ۝۶۴:

الْأَءِ یہ جمع ہے اُمِّ کی یا اُمِّ کی۔ معنی ہیں: ”نعمت“۔

تَتَمَارَى، مَرَّآءِ کی جمع ہو تو معنی ہیں: ”جھگڑا“، مَرَّآءِ کی جمع ہو تو معنی ہیں: ”شک“۔

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَى ۝۶۵:

سوال ہَذَا کا مشاڑ الیہ کیا ہے؟

جواب ہَذَا کا مشاڑ الیہ نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی ہے۔

وَأَنْتُمْ سَاهِدُونَ ۝۶۶:

”تفسیر کبیر، کمالین، بیضاوی، خازن، معالم التنزیل، جمل وغیرہ میں سَاهِدُونَ کے مختلف معنی لکھے ہیں:

① غَافِلُونَ۔ ② مُتَكَبِّرُونَ۔ ③ مُغْتَابُونَ۔ ④ مُعْرِضُونَ۔

سب معانی حق ہیں۔

آيَاتُهَا (۵۵)

(۵۴) سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ

رُكُوعَاتُهَا (۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: ابھی آپ نے اَزِفَتْ الْاَزِفَةُ ۝۱ یعنی قیامت کا ذکر سنا، اس سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْقَمَرِ ہے۔

قَارِعَةٌ: قیامت کے مختلف نام ہیں: اَزِفَةُ بھی ہے۔ سَاعَةٌ بھی ہے۔ اَلْخَاقَةُ بھی ہے۔ قَارِعَةٌ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد نام ہیں۔

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ ۝۱

واقعہ: ہجرت سے پیشتر آنحضرت ﷺ منیٰ میں تشریف فرما تھے، کفار کا مجمع تھا، انہوں نے نبوت کی نشانی طلب کی، یہ لَیْلَةُ الْبَدْرِ تھی، چاند اپنے عروج پر تھا۔ ایک نے کہا کہ: یہ چاند دو (۲) ٹکڑے کرو! ایک مشرق کی طرف چلا جائے دوسرا مغرب کی طرف چلا جائے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: آسمان کی طرف دیکھو! ناگاہ چاند پھٹ کر دو (۲) ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف ”کوہِ قعقعیان“ پہ چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا مشرق کی طرف ”کوہِ قبیس“ پہ چلا گیا، بیچ میں پہاڑ حائل تھا، جب سب نے خوب اچھی طرح یہ معجزہ دیکھ لیا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ اب انصاف کی بات یہ تھی کہ: ایمان لاتے، مگر کفار کہنے لگے کہ: محمد ﷺ نے ہم پر یا چاند پر جادو کر دیا ہے۔ اس معجزہ کو شَقُّ الْقَمَرِ کہتے ہیں۔

اَلْقَمَرُ: بعض لوگوں نے بلاوجہ یہ اشکال کیا ہے کہ: اگر شَقُّ قَمَرِ واقع ہوا ہے تو تاریخوں میں اس کا وجود کیوں نہیں؟

جَوَابُ: ہم کہتے ہیں کہ: ”قرآن پاک“ اور ”بخاری شریف“ سے کوئی بھی بڑی تاریخ اور مضبوط بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ: یہ قصہ رات کا ہے، بعض ملکوں میں تو اختلافِ مطالع کی وجہ سے اُس وقت دن ہوگا اور بعض جگہ آدھی رات ہوگی، لوگ عموماً سوتے ہوں گے اور جہاں بیدار ہوں گے اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوں گے تو عادتاً یہ ضروری نہیں کہ سب آسمان کی طرف تک رہے ہوں۔ زمین پر جو چاندنی پھیلی ہوگی بہ شرط یہ کہ مطلع صاف ہو اُس میں دو (۲) ٹکڑے ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر تھوڑی دیر کا قصہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ: بارہا چاند گرہن ہوتا ہے اور خاصہ ممتد رہتا ہے لیکن لاکھوں انسانوں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بہر حال تاریخوں میں مذکور نہ ہونے سے اُس کی تکذیب نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی دیکھتا ہے تو ”تاریخ فرشتہ“ دیکھے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ: ہندوستان کے شہر بمبئی کے جنوب میں واقع ریاست ”مالیبار“ یا ”مالابار“ کے لوگ واقعہ کو لکھتے ہیں کہ: عورتیں باہر بیٹھی تھیں، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وقت نوٹ کیا اور اُسی کی غرض معلوم کرنے کے لیے گئے، وہ ختم ہو گئے اُن کے چھوٹے آئے اور کہا کہ: ہمارے بڑوں نے یہ لکھا ہے حقیقت معلوم نہیں۔ عربوں نے کہا: ہاں! یہ صحیح ہے۔ ہم میں ایک نبی (ﷺ) آئے تھے اُن کے ہاتھوں ایسا ہوا تھا۔ کافروں نے معجزہ طلب کیا اُس کے ہاتھوں ایسا ہوا، یہ سنتے ہی وہ ”مالیبار“ والے مسلمان ہوئے، اب تک مسلمان ہیں، جن کو ماننا تھا وہ بعید اور دُور تھے اور جو قریب تھے وہ نہ مانے۔

وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝۲

سوال لفظِ مُسْتَمِر کا مجرد مادہ کیا ہے؟

جواب ”تفسیر روح المعانی، البحر المحیط، قرطبی، کشاف“ وغیرہ میں مختلف معانی لکھے ہیں:

① لفظِ مُسْتَمِر کا مجرد مادہ مَرَّۃً ہے۔ اس کے معنی ”قوی“ کے ہیں۔ تو آیت کے معنی ہوں گے: ”یہ قوی جادو ہے۔“

② لفظِ مُسْتَمِر، مَرَّ، یَمُرُّ، مَرُورًا سے ہے، مَرُور کے معنی ہیں: ”گزرنا“۔ تو مُسْتَمِر کے معنی ہوئے ذَاہِبٌ۔ اب آیت کے معنی ہوں گے: ”یہ جادو ہے ختم ہونے والا، جانے والا، اُڑنے والا۔“

③ لفظِ مُسْتَمِر، اِسْتَمَرَّ ار سے ہے، اِسْتَمَرَّ ار کا معنی ہے: ”دوام“۔ یہ جادو ہے جیسے پہلے لوگ سانپ وغیرہ بناتے تھے یہ بھی اُسی مد کا جادو ہے۔

وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۝۶۰

سوال لفظ مُسْتَقَرٌّ کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ معنی ہیں: وَكُلُّ أَمْرٍ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مُسْتَقَرٌّ بِأَهْلِهِ فِي الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ، ہر معاملہ ٹکانے والا ہے کام کرنے والوں کو جنت میں یا دوزخ میں۔

② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: یہ مصدر میسی ہے۔ معنی ہیں: ”ہر معاملہ اپنے مقام پر مقرر ہے۔“

مَا فِيهِ مَرْ دَجَرٌ ۝۶۱

سوال لفظ مَرْ دَجَرٌ کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① یہ مصدر میسی ہے۔ معنی ہیں: ”ڈانٹ“۔ ② یہ ظرف کا صیغہ ہے۔ معنی ہیں: ”جگہ ہے ڈانٹ کی“۔

حِكْمَةٌ بِالْغَةِ فَمَا تُغْنِ التُّنْدُ ۝۶۲

حِكْمَةٌ بِالْغَةِ خبر ہے، مبتداء مخدوف کی۔ حِكْمَةٌ بِالْغَةِ اُنّی ہی حِكْمَةٌ بِالْغَةِ۔

لفظ تُنْد کے متعلق دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: لفظ تُنْد مصدر ہے۔ معنی ہیں ”ڈرانا“ مطلب یہ ہے کہ: ”اُن کو ڈرانا کیا فائدہ دے گا۔“

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: لفظ تُنْد، نَذِير کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”ڈرانے والے کیا کریں گے جو نہ مانے۔“

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ تُكْرِهُونَ ۝۶۳

داعی سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔

تُكْرِهُونَ کا معنی ہے: ”اُدپری“۔

كَانَهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرُونَ ۝۶۴

کڑیاں ہوں گی بکھری ہوئی یعنی اُن میں ترتیب نہ ہوگی۔

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۝۶۵

مُهْطِعِينَ اُنّی مُسْرِعِينَ۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ۝۶۶

ربط: شِقِّ قَمَرِ بڑا معجزہ تھا اور کفار نے خود مانگا تھا، پھر اُس کی تکذیب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی صدمہ پہنچا، اس لیے آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بہت سے واقعات بیان فرماتے ہیں کہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے نبیوں کی بھی تکذیب کی گئی۔

وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَارْدُجِرَ ۝۶۷

وَارْدُجِرَ کا معنی ہیں: ”جبر کانا“۔

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَبٍ ۝۶۸

مُنْهَبٍ کا معنی ہے: ”جو زور سے بہنے والا تھا یعنی موسلا دھار“۔

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ ۝۶۹

دُسْر، دُسار کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”میخ“۔

جَزَاءٌ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ۝۱۶۰

”یہ بدلہ تھا اُس کا جس کی ناقدری کی۔“

سوال اُنہوں نے کس چیز کی ناقدری کی؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی ناقدری کی۔

۲۰) انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کیا، پس! اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرنا ناقدری ہے۔

وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٥﴾ :

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: تَرَكْنَهَا أَيْ أَلْفَعْلَةَ یعنی اس کا روائی کو ہم نے نشانی بنایا۔

② دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ: تَرَكْنَهَا أَيْ ذَاتَ الْوَجْهِ وَدُسِّرَ، یعنی ہم نے تختوں اور میخوں والی کو چھوڑا انسانی۔

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿١٧﴾

لفظِ نذر کے متعلق دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: لفظ نُنْدا مصدر ہے۔ معنی ہیں ”ڈرانا“۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: لفظ نُذِرُ، نَذَرَ کی جمع ہے تو پھر یہاں مضاف ہے۔ اُنْجِیٰ وَ اَنْذَارُ نُذُرِجِی۔

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ﴿١٥٠﴾:

رابطہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی تکذیب سے بڑا صدمہ پہنچا تو بہت سے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بیان فرمائے، یہ دوسرا واقعہ ہے۔

فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَبْرَأٍ ﴿١٩﴾

بدھ کے دن عذاب آیا اور وہ عذاب سات (۷) رات اور آٹھ (۸) دن برابر رہا۔ اب ہفتہ کے دنوں میں کون سا دن نحوست سے خالی رہے گا؟!!

پس معلوم ہوا کہ: یہ نحوست کا دن اُنہی کے حق میں تھا، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کو وہ دن منحوس سمجھ لیے جائیں۔ اگر وہ دن ذاتی طور پر منحوس تھے تو

حضرت ھود علیہ السلام اور اُن کے ساتھیوں کو کیوں نجات دی؟! !!

كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴿١٥٠﴾:

سوال لَفْظِ نَخْلٍ جمع ہے اور مُنْقَعِرٌ واحد ہے تو دونوں میں مناسبت نہیں؟

جواب اس کے دو (۲) جواب ہیں: ① اُوپر مُسْتَبِد، نُذْر، مُدَّکِر، سب واحد ہیں تو اس فاصلہ کی مناسبت کے لیے مُنْقَعِر واحد لائے ہیں۔

۲) نخل جنس کے درجہ میں ہے اس میں واحد، تثنیہ، جمع سب برابر ہیں۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۝١٢٠

ربط: آپ ﷺ کو کافروں کی تکذیب سے بڑا صدمہ پہنچا تو بہت سے واقعات آپ ﷺ کی تسلی کے لیے بیان فرمائے، یہ تیسرا واقعہ ہے۔

علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: نُنْدُو، نَنْدِیو کی جمع ہے، اِس سے مراد وہ امر ہے جس سے ڈر یا جائے۔ اب معنی یوں ہوں گے کہ: ”جھٹلایا قوم شہود نے

اُن کاموں کو جن سے حضرت صالح علیہ السلام نے اُن کو ڈرایا تھا۔

فَقَالُوا أَبَشَرًا مِثْلَنَا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ^٧ -- الْكِبَرَاءُ ﴿١٧﴾:

سوال لفظِ بَشَرَّہ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لفظ بشرًا، تَبِعْ فعل کی وجہ سے منصوب ہے جو کہ آگے مذکور ہے، یعنی یہ اِضْمَارٌ عَلٰی شَرِطَةِ التَّفْسِيرِ ہے۔

اِنَّا اِذَا لَفِئِي ضَلَّلٍ وَ سُعْرِ ۝

سُعْر کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: سُعْر کے معنی ہیں: ”جنون“۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: صاحبِ کمالین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: لفظ سُعْر، سَعِيْرُو کی جمع ہے، معنی ہے: ”آگ کا شعلہ“۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ: اگر میری بات نہیں مانو گے تو آگ کے شعلوں میں جلو گے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات کو اُلٹ دیا کہ: اگر ہم تیری پیروی کریں گے تو آگ میں جلیں گے۔

بَلْ هُوَ كَذَابٌ اَشِرٌّ ۝

اَشِر کے معنی ہیں: ”متکبر“۔

كُلُّ شَرِبٍ مُّحْتَضِرٌ ۝

لفظ شَرِب اگر شَرِین کے کسر ۛ کے ساتھ ہو تو معنی ہیں: ”پانی کی باری“۔ اگر شَرِین کے ضَبَّہ کے ساتھ ہو تو معنی ہیں: ”پانی پینا“۔

فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ ۝

صَاحِب سے مراد قیدار بن سالف ہے۔

فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ۝

یہاں مضاف مخدوف ہے: اُنہی كَهَشِيمِ حَظِيْرَةِ الْمُحْتَظِرِ۔ علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں: ”باڑ لگانے والے“ یعنی بھیڑوں اور بکریوں کے لیے کانٹوں کی باڑ لگانا۔ پس! فرشتے نے ایک چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے اور سب چورا ہو کر رہ گئے جیسے کھیت کے گرد کانٹوں کی باڑ لگا دیتے ہیں اور چند روز کے بعد جانوروں کے پاؤں سے پامال ہو کر اُس کا چورا ہو جاتا ہے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذْرِ ۝

رابط: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی تکذیب سے بڑا صدمہ پہنچا تو بہت سے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بیان فرمائے، یہ چوتھا واقعہ ہے۔

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمُ بُكْرَةً ۝

صَبَّح کے معنی ہیں: ”صبح سویرے آنا“ لیکن بُكْرَةً کا لفظ خود بھی موجود ہے اس لیے تجرید ہے۔ معنی ہیں: ”البتہ آیا اُن پر سویرے ہی“۔

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذْرُ ۝

پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی، اسی طرح فرعون نے بھی تکذیب کی۔

اَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اَوْلِيٰكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝

رابط: اوپر چند واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پیش کیے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: اے مکہ والو! کیا تمہارے کافر بہتر ہیں اُن سے جو پہلے گذر چکے ہیں۔

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝

سوال یُوَلُّونَ جمع کا صیغہ ہے اور الدُّبُر مفرد ہے تو معنی تو یہ ہیں کہ: سارے ایک دُُبُر کو پھیرتے ہیں؟

جواب اس کے تین (۳) جواب ہیں: ① اوپر آیتوں کا فاصلہ اس طرح ہے اس لیے مفرد لائے ہیں۔

② صاحبِ کشف فرماتے ہیں کہ: یہ جنس ہے اس میں واحد،ثنیہ،جمع سب برابر ہیں۔

③ صاحبِ جمل فرماتے ہیں کہ: كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ دُبُرٌ۔

وَالسَّاعَةَ أَذْهَىٰ وَأَمَرٌ ۝۱۰۰:

اَمَرٌ، مُرُّ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”کڑوی“۔

ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۝۱۰۱:

”دُوزخ کی آگ کا چھونا چھک لو“۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اس سے منہ سے پھلنا مراد نہیں بل کہ اس سے مراد سزا کا مزہ ہے۔ جیسے: کسی مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ: تُو نے شرارت کا مزہ اچکھا!!

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝۱۰۲:

”کافیہ، جامی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: لفظ کُلُّ منصوب ہے اور آگے خَلَقْنَا فعل اُس کی تفسیر کر رہا ہے۔ معنی ہیں: ”بے شک ہم نے پیدا کیا ہر چیز کو ایک انداز سے“۔

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝۱۰۳:

لفظ کُلُّ کو مرفوع ہی پڑھیں گے منصوب نہیں پڑھیں گے کیوں کہ منصوب پڑھنے کی صورت میں یہ فَعَلُوا کا مفعول بنے گا، معنی یہ ہوں گے: ”اُنہوں نے ہر چیز کتابوں میں کی ہے“ حال آں کہ ایسا نہیں ہے۔ پس! مرفوع پڑھنے کی صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ: ”ہر چیز جو اُنہوں نے کی کتابوں میں درج ہے“۔

إِنَّ الْمُبْتَلِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ ۝۱۰۴:

لفظ نہر یہ جنس ہے اس میں واحد ثننیہ جمع سب برابر ہیں۔

عِنْدَ مَلِيكَ مُّقْتَدِرٍ ۝۱۰۵:

مُقْتَدِر کے معنی ہیں: ”قدرت رکھنے والا“۔

آيَاتُهَا (۷۸)

(۵۵) سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَكِّيَّةٌ (۹۷)

رُكُوعَاتُهَا (۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

ربط: ”تفسیر کبیر، ابوسعود، سبق الغایات فی نسق الآیات، بیان القرآن، تفسیر حقانی“ وغیرہ میں دو (۲) ربط لکھے ہیں:

- ① آنحضرت ﷺ کے معجزات کثیرہ ہیں، دو (۲) بڑے اہم ہیں، جن میں سے ایک حسی شَقُّ الْقَمَرِ ہے اور دوسرا معنوی قرآن ہے۔ پچھلی سورۃ میں حسی معجزہ شَقُّ الْقَمَرِ کا ذکر تھا، اس سورۃ میں معنوی معجزہ قرآن پاک کا ذکر ہے۔
 - ② پچھلی سورۃ میں مجرم قوموں کے عذاب کا ذکر تھا، اس سورۃ میں نعمتوں کا ذکر ہے۔
- نام اس سورۃ کا سُورَةُ الرَّحْمٰن ہے۔

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝۱۰

سوال نجم سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① نجم سے جھاڑیاں اور پودے مراد ہیں جن کا تناثر ہو۔
- ② نجم سے ستارے مراد ہیں۔

وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝۱۱

سوال میزبان سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① میزبان سے حسی میزان مراد ہے۔
- ② میزبان سے عقل مراد ہے۔

وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝۱۲

لِلْأَنَامِ آمَنِي لِلْخَلْقِ۔ یعنی جنات، انسان، حیوانات وغیرہ کے لیے زمین بنائی۔

وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝۱۳

أَكْمَامِ، کِمِّ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”چھلکا، غلاف“۔

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝۱۴

”تفسیر کشاف، روح المعانی“ وغیرہ میں رَيْحَان کے دو (۲) معانی لکھے ہیں: ① خوشبودار۔ ② رزق۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝۱۵

الْآءِ، اِلٰی، اِلٰو وغیرہ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”نعمتیں“۔

قَائِلًا: اس سورۃ میں اکتیس (۳۱) مرتبہ یہ آیت آئی ہے۔ ”ترمذی شریف“ میں روایت ہے کہ: آپ ﷺ یہ سورۃ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے پڑھتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ: میں نے جنات کے سامنے یہ سورۃ پڑھی تو انہوں نے یہ کہا: لَا بَشَیْءَ مِّنْ نَّبِیِّكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ ①

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝۱۶

فَخَّارَ کہا جاتا ہے وہ مٹی جو آگ میں پکائی جائے اور پکنے کے بعد وہ بجے۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝

جو بھی زمین پر ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سب فنا ہوں گے باقی رہنے والی ذات صرف پروردگار کی ہے۔

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

اِکرام کے معنی ہیں: ”عزت کرنے والی“ یعنی مومنوں کو اللہ عزت دینے والا ہے۔

كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝

”ہر دن وہ کسی شان میں ہے“۔ کسی کو مارتا ہے، کسی کو بادشاہ بناتا ہے، کسی کو فقیر بناتا ہے، کسی کو بیمار کرتا ہے وغیرہ۔

قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اس آیت سے یہودی کی اس بات کا رد ہے کہ: يَوْمَ السَّبْتِ کو خدا فارغ ہوتا ہے۔ (الْعَيَاذُ بِاللّٰهِ)

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَيْنِ ۝

سوال اس سَنَفْرُغُ کے لفظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ: اب فارغ نہیں بل کہ فارغ ہوں گے اور یہ فارغ نہ ہونا تو احتیاج کی دلیل ہے؟

جواب اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ”کتاب التفسیر“ میں لکھتے ہیں کہ: عربی کا محاورہ ہے ”سَنَفْرُغُ لَكُمْ“ میں تمہارے لیے فارغ ہو گیا حال آں کہ مَا يَهْ شُغْلٌ وہ مشغول نہیں ہوتا، حقیقتاً یہ دھمکی ہوتی ہے کہ: میں تم سے نمٹوں گا۔

② علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: سَنَفْرُغُ بمعنی سَنَقْصِدُ ہے۔ قَصْدُ بَابِ ضَرْبٍ سے بھی آتا ہے اور بَابِ نَصَرٍ سے بھی آتا ہے یعنی ہم قصد کریں گے تمہارے لیے اے ثَقَلَيْنِ۔

سوال ثَقْلَانِ سے کون مراد ہیں؟

جواب ثَقْلَانِ سے اُس و جن مراد ہیں۔

سوال انسانوں اور جنات کو ثَقْلَيْنِ کیوں کہتے ہیں؟

جواب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ: انسان اور جنات پر تکلیف کا بوجھ ہے یعنی شرعی احکام کے مکلف ہونے کا ان پر بوجھ ہے۔

يَمْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمُوتِ ۝

اَقْطَارِ، قَطْر کی جمع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: تم نے ہماری مخالفت نہ چھوڑی تو ہماری زمین و آسمان سے نکل جاؤ، لیکن! دلیل دے کر جانا کہ کس کی زمین و آسمان میں جاؤ گے؟

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۝

شَوْاظ کے معنی ہیں: ”شعلہ“۔

وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرِنِ ۝

نُحَاس کے معنی ہیں: ”دھواں“۔

اَشْكَاك: دیا نند سرسوتی یہاں اعتراض کیا ہے کہ: اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا مصنف کوئی جاہل اور بدو ہے۔ (الْعَيَاذُ بِاللّٰهِ) دھواں کوئی نعمت تو نہیں ہے اُس کو یہ بھی نہیں معلوم اور دھوئیں کو نعمت کہتا ہے؟

جَعَانِي: حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کا جواب انتہائی مختصر ہے جو انہوں نے ”موضح القرآن“ میں اس سورۃ کے آخر میں دیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ: ہر آیت میں نعمت جتنی، کوئی اب نعمت ہے اور کسی کی خبر دینا نعمت ہے تاکہ اُس سے بچے۔ مثلاً: آپ یہ کہیں کہ چور آگیا تو یہ چور کا آنا نعمت نہیں لیکن یہ خبر نعمت ہے تاکہ اُس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ):

اِذَا شَرْطِيْہ ہے اس کی جزاء محذوف ہے۔ آئی فَمَا اَعَزَمَ الْهُوْلُ۔ اُس وقت هول و خوف کیا ہی بڑا ہوگا!!
فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالِدِّهَانَ ۝:

سوال لفظ دِهَان کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① لفظ دِهَان کے معنی ہیں: اَلْاَدِيْمُ الْاَحْمَرُ سرخ چمڑا۔

② لفظ دِهَان، دُهْن کی جمع ہے، جیسے رِمَاح، رُمُح کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”تیل کی تلچھٹ“۔

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ):

سوال اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ: سوال نہیں کیے جائیں گے جب کہ دوسرے مقام پر فَوَرَّبَكَ لَسْتَ لَتَهُمْ اَجْمَعِينَ ۝ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ: سوال کیے جائیں گے؟

جواب معلومات کے لیے سوال نہیں ہوگا کیوں کہ رب کو سب کچھ معلوم ہے، سوال تو اس لحاظ سے ہوگا کہ: تم نے یہ کیوں کیا!!؟

وَبَيْنَ حَيِّمٍ اِنَّ ۝:

ان کے معنی ہیں: ”کھولتا ہوا“۔

وَلَمِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ ۝:

رابط: پہلے کافروں کے متعلق ذکر تھا کہ وہ جہنم میں ہوں گے، اب مؤمنوں کے لیے بیان فرماتے ہیں۔

لفظ مَقَام کے متعلق دو (۲) اقوال ہیں:

① لفظ مَقَام ظرف کا صیغہ ہے۔ ② لفظ مَقَام مصدر ہے۔

”تفسیر روح المعانی، درمنثور، معالم التنزیل“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: جَنَّتٍ سے مراد دو (۲) عالی شان باغ ہیں جو مقررین کے لیے ہوں گے اور جو کچھ ہوگا وہ سونے کا ہوگا۔

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ۝:

ذَوَاتَا، ذَوَات کا تثنیہ ہے۔ آئی صَاحِبَتَا۔

أَفْنَان، فَنَنْ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”شاخوں والی، ٹہنیوں والی“۔

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ رَّوْحٍ ۝:

پھل دو (۲) طرح کے ہوتے ہیں:

① تازہ۔ جیسے سیب، کیلا وغیرہ۔

② خشک۔ جیسے بادام، پستہ، اخروٹ، کشمش وغیرہ۔

مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ):

فُرُش، فِرَاش کی جمع ہے۔ بَطَآئِن، بَطَانَة کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”بستر ہوں گے گاڑے ریشم کے“۔

فِيْهِنَّ قَصِيْرَتُ الطَّرْفِ۔۔۔ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ):

قَصِيْرَتُ الطَّرْفِ آئی عَلٰی اَرْوَاحِهِمْ یعنی شاملات نہ ہوں گی۔

وَمِنْ دُونِهَا جَنَّاتٌ ۝۴۱:

عام جنتیوں کے لیے چاندی کی دیوار اور چاندی کی چھت کی جنت ہوگی۔

مُدَّهَا مَثْنٍ ۝۴۲:

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں: ”گہرے سبز رنگ جیسے سیاہ۔“

فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ۝۴۳:

خَيْرَات، خَيْرَةٌ یا خَيْرَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”خوب سیرت۔“

حِسَان کے معنی ہیں: ”خوب صورت۔“

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۝۴۴:

خِيَام، خَيْمَةٌ کی جمع ہے۔ وہاں کھوکھلے موتی کے نیچے ہوں گے، ساٹھ (۶۰) ساٹھ (۶۰) میل تک پھیلے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے اور اُن میں کمرے ہوں گے۔

مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۝۴۵:

رَفْرَف، رَفْرَفَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”تکیہ۔“

خُضْر، خَضْرَاءُ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”سبز۔“ سبز رنگ عرب میں بہت پسند کیا جاتا تھا۔

عَبْقَرِيٍّ، عَبْقَرِيَّةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”قالین۔“

آيَاتُهَا (۹۶)

(۵۶) سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ (۴۶)

رُكُوعَاتُهَا (۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

ربط: ”تفسیر سبب الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ میں قیامت کا ذکر تھا، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْوَاقِعَةِ ہے۔ وَاقِعَةُ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝۱

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: اس سورۃ کو بہ کثرت پڑھنے والے کے لیے رزق کشادہ کیا جائے گا ۱

لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝۲

صاحب کشاف لفظ کاذِبَةٌ کے دو (۲) معانی کرتے ہیں:

① لفظ کاذِبَةٌ مصدر ہے۔ معنی ہیں: ”اُس کے وقوع کے لیے جھوٹ نہیں ہے۔“

② لفظ کاذِبَةٌ صفت ہے اس کا موصوف محذوف ہے۔ اُجی نَفْسٌ کاذِبَةٌ۔ اُس کے واقع ہونے کے لیے کوئی نفس نہیں ہے جھٹلانے والا۔

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝۳

یہاں ”تفسیر ابن کثیر، معالم التنزیل، روح المعانی، خازن“ میں خاصی بحث ہے کہ: ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ سے کون مراد ہیں؟ اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ایک تفسیر یہ ہے کہ: اَوَّلِينَ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پہلے جو پیغمبر اور اُمتیں گزر چکی ہیں وہ مراد ہیں، اُن نبیوں کے ساتھ

اُن کے مؤمن اُمتیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، بہ خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ تعداد میں اُن کے برابر نہیں ہیں۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اسی اُمت کے پہلے اور آخری مراد ہیں۔ اس اُمت کے

جو پہلے ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین رضی اللہ عنہم، تبع تابعین رضی اللہ عنہم خَيْرُ الْقُرُونِ کے لوگ ہیں، اُن کی تعداد سَابِقُونَ میں زیادہ ہے اور پچھلوں

میں قلیل ہے۔

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ۝۴

”کرسیاں ہوں گی سونے کے تاروں سے بنی ہوئی۔“

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقُ ۝۵

اَكْوَاب، کُوب کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”وہ برتن جس کا دستہ نہ ہو۔“

اَبَارِيق، اَبْرِيق کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”وہ برتن جس کا دستہ ہو۔“

لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ۝۶

صَدَّاع کے معنی ہیں: ”دَرَسَر۔“

يُنْزِفُونَ کے معنی ہیں: ”بدحواس۔“

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۷

جَزَاءً مفعول مطلق ہے۔ جَزَاءً اُجی جُورُ وَا جَزَاءً۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۝

اَتَمَّ، يُنْتَمِ، تَأْثِيمًا باب تَفْعِيل سے ہے۔ معنی ہیں: ”گناہ میں ڈالنے والی“۔

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۝

”بیریاں ہوں گی کانٹوں سے خالی“۔

وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۝

”کیلے ہوں گے تہہ بہ تہہ“۔

وَزَيْلٍ مَّهْدُودٍ ۝

”بخاری شریف“ کی روایت ہے کہ: جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طُوبٰی ہے، اُس کا اتنا لمبا پھیلا ہوا سایہ ہوگا کہ بہترین تیز رفتار گھوڑا سو (۱۰۰) برس تک متواتر چلتا رہے تو ختم نہ ہوگا ❶

وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۝

”پانی ہوگا بہایا ہوا“ سونے کی لائھی سے اشارہ کرے گا پانی بہہ پڑے گا۔

لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۝

”ختم بھی نہیں ہوں گے اور منع بھی نہیں کیے جائیں گے“۔

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۝

”اور اونچے بستر ہوں گے“۔

فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۝

اَبْكَارًا، بَاكِرَةً کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”کنواری“۔ جب بھی شوہر اُس کے پاس جائے گا تو اُس کو باکرہ پائے گا۔

عُرُبًا أَتْرَابًا ۝

عُرُبًا، عَرَبٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”وہ عورت جو خاوند کو بڑی پیاری لگے“۔

اَتْرَاب، تَرَبُّبٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”ہم عمر“۔ یعنی اُن کی عمریں تناسب کے ساتھ ہوں گی۔

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۝

رابطہ: اوپر اصحابِ یَمِینِ کا ذکر تھا وہ خوشیوں میں ہوں گے، آگے اصحابِ شِمَالِ کا ذکر ہے۔

ثُلَّة کے معنی ہیں: ”اچھی خاصی تعداد تھی“۔

فِي سَبُومٍ وَحَبِيمٍ ۝

سَبُوم کے معنی ہیں: ”نازِ شَدِيدُ الْحَرِّ“ سخت گرمی والی آگ ہوگی۔

وَزَيْلٍ مِّنْ يَّحْمُومٍ ۝

”سایہ ہوگا دھوکس کا“ نہ وہ ٹھنڈا ہوگا، نہ وہ عزت والا ہوگا۔ سایہ تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ اُس میں ٹھنڈک حاصل ہو، آرام حاصل ہو، دُوزخ کے سائے سے تو اللہ بچائے۔

وَكَاؤُوا يَصْرُوفُنَّ عَلَى الْحِنْدِ الْعَظِيمِ ۝

”اسرار کرتے تھے بڑے گناہ پر“ بڑے گناہ سے مراد شرک ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔

فَلْيَرْبُؤْنَ شُرْبَ الْهَيْمِ ۝۵۰

سوال شُرْب کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب یہ منصوب نزع الخافض ہے آئی کَشْرِبِ الْهَيْمِ۔

یہاں علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہوئی ہے۔ علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: هَيْمَان کی جمع ہے بروزن سَكْرَان، کَسْلَان۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ: هَيْم، اَهْيَم کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”پیا سا“ یعنی بے تحاشا پیا سا اُونٹ۔ تشبیہ اس بات میں ہے جیسے پیا سا اُونٹ پیتا ہے وہ ایسے پانی پیئے گا۔

اَفَرَّيْتُمْ مَّا تُمْنُونَ ۝۵۱

یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل بیان فرماتے ہیں۔

تُمْنُونَ اَمْی تُمْنُونَ فِیْ اَرْحَامِ نِسَائِكُمْ۔

وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝۵۲

”ہم مَسْبُوق نہیں ہوتے“ مَسْبُوق کہتے ہیں جو پیچھے چھوڑا جائے۔

عَلٰی اَنْ تُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِیْ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۵۳

عَلٰی بمعنی عَنْ ہے۔

اس آیت کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

- ① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: ہم اس سے عاجز تو نہیں کہ تم کو بدل دیں ایسی مخلوق سے جو تم نہیں جانتے یعنی تم کو بندر یا خنزیر بنا دیں۔
- ② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: ہم اس سے عاجز تو نہیں کہ تم کو دوسرے جہاں میں لے جائیں اور تمہاری جگہ یہاں کسی اور خلقت کو بسا دیں۔

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا مَّا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۝۵۴

ظَلْتُمْ اَصْل میں ظَلَلْتُمْ تھا، ایک لَام گر گیا۔

تَفَكَّهُونَ اَصْل میں تَتَفَكَّهُونَ تھا۔

ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ۝۵۵

مُزْن، مُزْنَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”سحابۃ یعنی بادل۔“

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَوَعَا لِّلْمُقْوِينَ ۝۵۶

مُقْوِينَ کا مجرد مادہ قُوٌّ ہے۔ معنی ہیں: ”وہ جگہ جہاں نہ گھاس ہو نہ پانی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ: ایسی جگہ کو طے کرنا جس میں نہ گھاس ہو نہ پانی ہو۔“

فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۝۵۷

ربط: اوپر قیامت کا ذکر تھا اور نیکیوں و بُروں کے اجر کا بیان تھا، آگے قرآن پاک کا ذکر ہے جس میں ”توحید، قیامت، رسالت“ وغیرہ کا ذکر ہے، پس! جس نے ان باتوں سے انکار کیا اُس کو عذاب ہوگا۔

قاعدہ: قاعدہ یہ ہے کہ: حرف قسم ہو یا لفظ قسم ہو تو اُس سے پہلے لفظ لا کو تاکید کے لیے لاتے ہیں، یہ لا زائد ہوتا ہے۔ تو معنی ہوں گے: ”ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم۔“

اب دو (۲) باتیں ہیں:

- ① پہلی بات تو یہ ہے کہ: ستارے جب طلوع ہوتے ہیں تو ایک ہی لائن میں جاتے ہیں اور جب غروب ہوتے ہیں تو بھی ایک ہی لائن میں غروب ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری یہ کتاب راہِ راست بتلاتی ہے یعنی اپنی منزل تک پہنچاتی ہے اور کسی کو ٹیڑھا نہیں چھوڑتی۔

② دوسری بات یہ ہے کہ: جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے تو پہلی کتابوں کو ستارے سمجھو اور یہ قرآن شریف آیا اس لیے کہ: پہلی کتابیں ختم ہو گئیں، اب قرآن پاک ہی کی روشنی ہے۔

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝٤٤

یہ آیت ماقبل فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ۝٤٣ کے لیے جواب قسم ہے۔

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْبَاطِلُ ۝٤٥

سوال قرآن کریم کو بے وضو چھونا جائز ہے یا نہیں؟

جواب اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، چنانچہ دو (۲) طبقے ہیں:

① ایک طبقہ حضرات ائمہ اربعہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ: قرآن کو بے وضو ہاتھ لگانا ممنوع ہے۔

دلیل: یہ آیت ہے، طرز استدلال یہ ہے کہ: لَا يَمَسُّهُ كِی "ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے اور اس آیت میں خبر بمعنی امر ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ۝٤٥

② دوسرا طبقہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ: قرآن کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز ہے۔

دلیل: یہ آیت ہے، طرز استدلال یہ ہے کہ: لَا يَمَسُّهُ كِی "ضمیر "لوح محفوظ" کی طرف راجع ہے اور لوح محفوظ کو صرف پاک باز فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں۔

جواب ہم کہتے ہیں کہ: اس کے بعد والی آیت میں تَنْزِيلَ كَالْفُطُورِ آیا ہے اور تَنْزِيلَ تو کتاب کی صفت ہے اور کتاب ہی کی بات چل رہی ہے

لوح محفوظ کی بات نہیں چل رہی۔

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ۝٤٦

رُوح كَالْفُطُورِ عربی میں مَوْت ہے اس لیے بَلَغَتْ مَوْت کا صیغہ ہے۔

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۝٤٧

غَيْرَ مَدِينِينَ آئی غَيْرَ مَجْزِيَيْنَ۔ مطلب یہ ہے کہ: رُوح کا لوٹنا تمہارے بس میں نہیں اور عمرنا بھی تمہارے بس میں نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ

ہی کرتا ہے تو آگے بھی تمہارا اختیار نہ ہوگا، ہم ہی مُحْیِی ہیں ہم ہی مُمِیْت ہیں۔

فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ ۝٤٨

فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ مبتداء ہے اس کی خبر محذوف ہے۔ آئی فَلَهُ رُوحٌ وَرِيحَانٌ۔

فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝٤٩

فَسَلِّمْ لَكَ آئی فَسَلِّمْ لَكَ لَا تَلَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۝٥٠

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے تصوف پر ایک رسالہ لکھا ہے "معارف لدنیہ" اُس میں وہ فرماتے ہیں کہ: باتیں کرنے کے تین (۳) درجے ہیں:

① عِلْمُ الْيَقِينِ۔ ایک شخص کہتا ہے کہ: أَلْتَارُ مُخْرِقَةً یہ خبر دینے والا سچا ہے ہم نے مان لیا۔ یہ عِلْمُ الْيَقِينِ ہے۔

② عَيْنُ الْيَقِينِ۔ ایک شخص کہتا ہے کہ: آگ نے میری آنکھوں کے سامنے ایک چیز کو جلایا۔ یہ عَيْنُ الْيَقِينِ ہے۔

③ حَقُّ الْيَقِينِ۔ ایک شخص کہتا ہے کہ: خود میرے بدن کو جلایا، یہ حَقُّ الْيَقِينِ ہے اور اس درجہ سے اوپر دوسرا کوئی درجہ نہیں۔

آيَاتُهَا (۲۹)

(۵۷) سُورَةُ الْحَدِيدِ مَدَنِيَّةٌ (۹۴)

رُكُوعَاتُهَا (۴)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: یہاں دو (۲) ربط ہیں: ① لفظی۔ ② معنوی۔

① لفظی ربط یہ ہے کہ: پہلی سورۃ کے اختتام میں تھا: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ① اور اس سورۃ کی ابتداء بھی سَبِّحْ کے لفظ سے ہے۔

② معنوی ربط یہ ہے کہ: پہلی سورۃ کا اختتام توحید پر ہوا تھا، اس سورۃ کا آغاز توحید سے ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْحَدِيدِ ہے۔ حَدِيد کا معنی ہے: ”لوہا“ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ۔۔۔ ①

آسمان وزمین میں جو مخلوق ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کوئی بہ زبانِ حال اور کوئی بہ زبانِ قال اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔۔۔ ②

سوال: اَوَّل، اٰخِر، ظاہر، باطن سے کون مراد ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ: اَوَّل، اٰخِر، ظاہر، باطن سے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی مراد ہے۔ اَوَّل اس لحاظ سے ہے کہ: جب کوئی نہ تھا تو وہ موجود تھا اُس کی کوئی ابتداء نہیں۔ اٰخِر اس لحاظ سے ہے کہ: کوئی نہ رہے گا تو بھی وہ موجود رہے گا اور اُس کی کوئی انتہاء نہیں۔ ظاہر اس لحاظ سے ہے کہ: صفات کے لحاظ سے اور قدرت کے دلائل وغیرہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے۔ باطن اس لحاظ سے ہے کہ: ذات کے لحاظ سے کہ خوردین سے بھی نظر نہیں آتا۔

② صاحبِ روح البیان فرماتے ہیں کہ: اَوَّل، اٰخِر، ظاہر، باطن سے آنحضرت ﷺ کی ذاتِ گرامی مراد ہے۔ اَوَّل اس لحاظ سے ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ ﷺ کی روح کو پیدا کیا۔ اٰخِر اس لحاظ سے ہے کہ: آپ ﷺ آخری نبی ہیں۔ ظاہر اس لحاظ سے ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے دین کو تمام ادیان میں ظاہر فرمادیا۔ باطن اس لحاظ سے ہے کہ: جو خوبیاں اور کمالات اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو دیئے ہیں اُس پر ہر آدمی مطلع نہیں ہو سکتا۔

قول رائج: جمہور مفسرین کا قول رائج ہے اس لیے کہ: سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اَوَّل، اٰخِر، ظاہر، باطن سے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی مراد ہے۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔۔۔ ③

وہ ذاتِ مُسْتَوٰی عَلَى الْعَرْشِ ہے کَمَا يَلِيْقُ بِشَانِهِ جو اُس کی شان کے مطابق ہے ہم مانتے ہیں۔

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ۔۔۔ ④

عقل کچھ نہیں کر سکتی، میں کہتا ہوں کہ: عقل کو دین کا خادم بناؤ، حاکم مت بناؤ۔ میں نے کالج میں یہ کہا کہ: دیکھو! ظاہر! تو حقیقت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ایک طرف ہے کہ: وہ ذاتِ مُسْتَوٰی عَلَى الْعَرْشِ ہے اور دوسری طرف ہے: وَهُوَ مَعَكُمْ۔ عقل کو یہاں محکوم بناؤ اور یہ بات مان لو کہ: قُدِّرْنَا وَعَلَيْنَا کَمَا يَلِيْقُ بِشَانِهِ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ۔۔۔ (الْحَدِیْدُ: ۲)

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

- ① جو لوگ پہلے ایمان نہیں لائے اُن کو حکم ہے کہ: تم اللہ پر ایمان لاؤ، گویا یہ انشاءِ حکم ہے۔
 ② ”جلائین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: اٰمِنُوْا کا معنی ہے: ”خُوْمُوْا عَلٰی الْاِيْمَانِ“ مداومت کرو ایمان پر۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ۔۔۔ (الْحَدِیْدُ: ۸)

یہاں سے ایمان کی ترغیب ہے۔

وَقَدْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ۔۔۔ (الْحَدِیْدُ: ۱۰)

تم سے رب نے وعدہ بھی لیا تھا: اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟۔۔۔ (الْحَدِیْدُ: ۱۰) پیغمبر اُس وعدے کی یاد دہانی کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٍ اُولَٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً۔۔۔ (الْحَدِیْدُ: ۱۰)

فتح مکہ سے پہلے مسلمان مال کے لحاظ سے بھی اور افراد کے لحاظ سے بھی کمزور تھے، فتح مکہ کے بعد مال دار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: پہلے اور بعد والے برابر نہیں ہیں پہلوں کا درجہ زیادہ ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا۔۔۔ (الْحَدِیْدُ: ۱۱)

رابطہ: ابھی آپ نے اتفاق کا ذکر پڑھا، اس سلسلے میں ترغیب ہے، عام حالات میں دس (۱۰) گنا اجر ہے اور فی سَبْعِیْلِ اللّٰہِ ہو تو سات سو (۷۰۰) درجہ اجر ملے گا۔

سوال قرض کے ساتھ تشبیہ دی حال اُس کہ رب محتاج تو نہیں اس کی وجہ تشبیہ کیا ہے؟

جواب قرض کے ساتھ تشبیہ اس بات میں ہے کہ: جیسے قرض دینے والا جانتا ہے کہ: مجھے رقم ملے گی اور قرض لینے والا جانتا ہے کہ: میں نے رقم دینی ہے۔ تو تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو یقیناً جانو! اس کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا۔

يَسْعٰی نُوْرُهُمْ بَيِّنَ اٰیٰدِيْهِمْ۔۔۔ (الْحَدِیْدُ: ۱۲)

”نورِ توحید، نورِ رسالت، نورِ ہدایت“ اُن کے ساتھ ہوگا۔ آگے اس لیے کہ یہ آگے چلنے والے ہیں اور دائیں طرف اس لیے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقَةُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْظُرُوْا نَاقَتِيْسَ مِنْ نُّوْرِكُمْ۔۔۔ (الْحَدِیْدُ: ۱۳)

سوال اَنْظُرُوْا کیا معنی ہیں؟

جواب اس کے دو (۲) معانی ہیں:

- ① منافقین مومنین سے کہیں گے، ہماری طرف دیکھو! تاکہ ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔
 ② اَنْظُرُوْا، اَنْتَظِرُوْا کے معنی میں ہے یعنی ہمارا انتظار کرو تاکہ تمہارے نور سے ہمیں بھی فائدہ ہو۔

يٰۤاُدُوْهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ؟۔۔۔ (الْحَدِیْدُ: ۱۴)

منافقین مومنوں کو پکاریں گے کہ: کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟!! ہم نماز نہیں پڑھتے تھے؟!! روزہ نہیں رکھتے تھے؟!! وغیرہ وغیرہ۔

مَا وَّكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلٰكُمْ۔۔۔ (الْحَدِیْدُ: ۱۵)

ہی مَوْلٰكُمْ آئی ہی اَوَّلٰی لَكُمْ۔ معنی ہیں: ”یہی دوزخ تمہارے حال کے مناسب ہے۔“

لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ -- (الْحَدِيد: ۱۶):

ابھی آپ نے پڑھا کہ: ”دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا“۔ تفسیر مدارک، بیضاوی، ابوسعود، خازن وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: ہجرت کے بعد مہاجرین کو کھانے کی بہت سی چیزیں ملیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش خوش بیٹھتے تھے، دل لگی کرتے تھے، ایک موقع پر بے تحاشا گپے مارنا شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی۔

اَنْ، يَكْنِيْنَ بَابِ ضَرْبٍ، يَضْرِبُ س سے ہے جیسے حَانَ، يَحْنِيْ۔ اب آیت کے معنی ہیں: ”کیا وہ وقت قریب نہیں آیا کہ اُن کی دل اللہ کی یاد کے لیے ڈریں۔“

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا -- (الْحَدِيد: ۱۷):

ربط: اوپر ذکر تھا: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ -- (الْحَدِيد: ۱۷) آگے انہی مُصَدِّقِيْنَ اور مُصَدِّقَاتِ کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔

اَلْحِكْمَالُ: مُصَدِّقِيْنَ جملہ اسمیہ ہے اور اَقْرَضُوا جملہ فعلیہ کا عطف جملہ اسمیہ پر مستحسن نہیں ہے؟
جَوَابُ: اَلْمُصَدِّقِيْنَ اسم فاعل ہے اس پر اَلْف لام بمعنی الَّذِي ہے اور اُس کے بعد صلہ ہے تو تقدیر عبارت یوں ہوئی کہ: اِنَّ الَّذِيْنَ تَصَدَّقُوا وَالَّتِي تَصَدَّقْنَ۔

اعْلَمُوا اَنَّهَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وِزْيَةٌ -- (الْحَدِيد: ۱۸):

ربط: اوپر صدقہ، خیرات کا ذکر تھا اور عموماً جس کے پاس مال آئے وہ صدقہ خیرات کرنے سے انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہیں۔

كَمْثَلٍ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ -- (الْحَدِيد: ۱۹):

كَمْثَلٍ غَيْثٍ خبر ہے مبتداء مخدوف کی۔ اُنھی میں اَعْجَبَ اَلَهَا اَلَكُمْ وَاَضْحَلَهَا كَمْثَلٍ غَيْثٍ۔ یہ زندگی تو اتنی تعجب والی تصور کرو جیسے یہ بارش۔
كُفَّار، كَافِر کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”جھاٹ یعنی چھپانے والا“۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات چھپانے والے کو کافر کہتے ہیں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے: ”رَأَيْتُ كَافِرًا بَنَ كَافِرٍ يَكْفُرُ فِيْ كَافِرٍ عِنْدَ كَافِرٍ“ تو پہلے کافر سے ”جھاٹ“ دوسرے سے ”رات“ اور تیسرے سے ”نہر“ مراد ہے۔

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْاَرْضِ -- (الْحَدِيد: ۲۰):

ربط: اوپر دنیا کی زندگی کا ذکر تھا، اب زندگی میں تکلیفیں بھی آتی ہیں تو آگے مصیبت اور مشکل پر صبر کرنے کا حکم ہے۔

وَلَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كَيْثٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ تَنْبَرَاَهَا -- (الْحَدِيد: ۲۱):

سوال: تَنْبَرَاَهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

- ① تَنْبَرَاَهَا کی ”ہا“ ضمیر مصیبت کی طرف راجع ہے۔ یعنی مصیبت کے پیدا کرنے سے پہلے پہلے۔
- ② تَنْبَرَاَهَا کی ”ہا“ ضمیر اَرْض کی طرف راجع ہے۔ یعنی زمین کے پیدا کرنے سے پہلے پہلے۔
- ③ تَنْبَرَاَهَا کی ”ہا“ ضمیر نَفُوس کی طرف راجع ہے۔ یعنی نفوس کے پیدا کرنے سے پہلے پہلے۔

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ -- (الْحَدِيد: ۲۲):

”اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر تمہیں دی تاکہ نہ غم کھاؤ اُس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور نہ خوش ہو اُس چیز پر جو تمہیں ملی۔“ جس شخص کا تقدیر پر ایمان ہو تو جو بھی چیز اُس کو حاصل ہو جائے وہ اُس پر گھمٹ نہیں کرتا اور جو چیز ہاتھ سے نکلتی ہے وہ پریشان اور غمگین نہیں ہوتا کیوں کہ یہ تقدیری حکمت ہے۔

سوال لِيَكِيلَا كَالَامِ كَسْ كَيْ مَعْلَقِ هِ؟

جواب لِيَكِيلَا كَالَامِ، اَخْبَرَ بِذَلِكَ كَيْ مَعْلَقِ هِ۔ اَمَى اَخْبَرَ بِذَلِكَ لِيَكِيلَا۔

الَّذِينَ يَبْغُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُغْلِ ۖ وَالَّذِينَ يَبْغُلُونَ ۖ وَالَّذِينَ يَبْغُلُونَ ۖ وَالَّذِينَ يَبْغُلُونَ ۖ

ترکیب: علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اَلَّذِينَ يَبْغُلُونَ مبتداء ہے اور لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيدٌ خبر مخدوف ہے۔

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ ۖ وَالَّذِينَ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ وَالَّذِينَ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ

سوال رُسُل سے کون مراد ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① صاحب کشف فرماتے ہیں کہ: رُسُل سے مراد فرشتے ہیں اور استدلال اس لفظ مع سے کرتے ہیں یعنی ”ہم نے نازل کی فرشتوں کے ساتھ کتاب“۔

② جمہور کہتے ہیں کہ: رُسُل سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام ہیں اور مع بمعنی علی ہے۔ مَعَهُمْ اَمَى عَلَیْهِمْ۔ یعنی ”ہم نے نازل کی اُن انبیاء علیہم السلام پر کتاب“۔

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۖ وَالَّذِينَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۖ

سوال اَنْزَلْنَا سے کیا معنی مراد ہے؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اَنْزَلْنَا بمعنی اَخْرَجْنَا ہے یعنی ”نکالا“ کیوں کہ یہ معدنیات میں سے ہے جو زمین میں ہوتی ہیں۔

② اَنْزَلْنَا بمعنی اَخْلَقْنَا ہے یعنی ”پیدا“۔

③ ”تفسیر ابن جریر طبری“ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت منقول ہے کہ: تین (۳) چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ نازل کی گئیں:

① سِنْدَانِ لَوِیْہ کا وہ بڑا حصہ جس پر لوہا دوسرے لوہے کو رکھ کر مارتا ہے۔

② کَلْبَتَانِ زَنْبُور جو گرم چیزوں کو پکڑنے کے لیے ہوتا ہے۔

③ مِطْرَقَہ یعنی تھوڑا۔

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۖ وَالَّذِينَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۖ

”تا کہ جان لے اللہ یعنی علم ظہور کے ذریعے۔“

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا ۖ وَالَّذِينَ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ وَالَّذِينَ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ

رابط: ابھی آپ نے لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ۔۔۔ یعنی اجمالاً رسولوں کا ذکر کیا، آگے اس بارے میں بعض نبیوں کے نام بتاتے

ہیں اور تفصیل ذکر فرماتے ہیں۔

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعَوْهَا ۖ وَالَّذِينَ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ وَالَّذِينَ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ

رَهْبَانِيَّة کا معنی ہے: ”ترک دنیا“۔ یہ رَهْبَانِيَّة انہوں نے خود گھڑی تھی کہ: نہ اچھا کھانا کھاؤ اور نہ نکاح کرو، نہ کماء، محض عبادت میں لگے رہو،

لوگوں سے نہیں ملو۔

مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِنَّ ۖ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ وَالَّذِينَ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ

یہ رَهْبَانِيَّة انہوں نے اس لیے اختیار کی تاکہ رب کی رضا حاصل ہو لیکن اُس کی رعایت نہ کر سکے۔ اس طریقے سے کہ: حلال بیویاں چھوڑ کر

حرام میں مبتلا ہوئے، حلال کھانا چھوڑا اور حرام میں مبتلا ہوئے۔

آيَاتُهَا (۲۲)

(۵۸) سُورَةُ الْمَجَادَلَةِ مَكِّيَّةٌ (۱۰۵)

رُكُوعَاتُهَا (۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: ”تفسیر بیان القرآن“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں آپ نے پڑھا: وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا۔۔۔ (۱) یعنی اہل کتاب نے رَہْبَانِيَّةً گھڑی۔ تو جس طرح نصاریٰ نے یہ رَہْبَانِيَّةً ایک نئی بات نکالی تھی اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی ایک بات نئی نکالی وہ یہ کہ: جس کو ماں بہن کہہ بیٹھتے تو اُس کو حقیقی ماں کا درجہ دے دیتے تھے، ظہار کی وجہ سے اپنی عورتوں کو حرام قرار دیتے تھے حال آں کہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دیا تھا کیوں کہ ظہار سے عورت حرام نہیں ہوتی۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْمَجَادَلَةِ ہے کیوں کہ پہلی آیت میں اس کا بیان ہے۔

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا۔۔۔ (۱)

شان نزول: آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ایک مسلمان حضرت اُوس بن صامت رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کو یہی بات کہہ بیٹھے کہ: اَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ اُمِّي۔ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ وہ عورت حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچی اور سب ماجرا کہہ سنایا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کوئی حکم نہیں دیا، میں خیال کرتا ہوں کہ: تو اُس پر حرام ہوگئی، اب تم دونوں کیوں کر مل سکتے ہو؟ وہ شکوہ وزاری کرنے لگی کہ: گھر ویران ہو جائے گا، اولاد پریشان ہو جائے گی، کبھی حضور ﷺ سے جھگڑتی کہ یا رسول اللہ (ﷺ)! اُس نے ان الفاظ سے طلاق کا ارادہ نہیں کیا تھا!! کبھی اللہ تعالیٰ کے آگے رُونے لگتی کہ: اے اللہ! میں اپنی انتہائی مصیبت کی فریاد تجھ سے کرتی ہوں، ان بچوں کو اگر اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مرے گی، اُس کے پاس چھوڑ دوں تو یوں ہی کسم پرسی میں ضائع ہو جائیں گے۔ اے اللہ! تو اپنے نبی ﷺ کی زبان سے میری مشکل کو حل کر۔ اُس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور ظہار کے متعلق حکم اُترا۔

وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ۔۔۔ (۱)

”تکرا اور شکوہ کرنے لگی“ میں کہاں جاؤں گی؟ بچے ہیں اُن کا کیا ہوگا؟

مسئلہ ظہار: امام صاحب رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ: ظہار میں تشبیہ کا لفظ ہونا ضروری ہے یعنی اپنی بیوی کو محرماتِ ابدیہ کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے جس کی طرف دیکھنا اُس کے لیے منع ہو۔ مثلاً یوں کہے: اَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ اُمِّي۔ اگر ایسے الفاظ میں طلاق کی نیت ہو تو طلاق ہو جاتی ہے اور اگر نہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی مگر ایسا کرنے والے شخص کو قاضی وغیرہ تعزیر و تنبیہ کرے گا۔

اِنَّكَ كَالْبَاطِلِ: بعض لوگوں کو فقہاء کے اس جملے ”مگر ایسا کرنے والے شخص کو قاضی وغیرہ تعزیر و تنبیہ کرے گا“ پر اشکال ہے کہ: یہ لوگ کون ہوتے ہیں تنبیہ و تعزیر کرنے والے!!؟

جَعَلْنِيْہِ نِیَہِ لوگ نادان ہیں۔ ”موطا امام مالک“ میں روایت ہے کہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دو (۲) شخص آپس میں جھگڑنے لگے، ایک نے دوسرے کو طعنہ دیا تو دوسرے نے کہا: وَاللّٰهُ مَا اَنْیَ بَرَّانٍ وَلَا اُمِّیْ بِرَّانِیَّةٍ۔ اُن پر مقدمہ دائر ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دو (۲) گروہ ہو گئے: ایک نے کہا کہ: اس کو سزا ہونے چاہیے، دوسرے نے کہا کہ: اس نے تو پاکی بیان کی ہے۔ پہلے والوں نے کہا کہ: اگر پاکی بیان کرنی تھی تو ان الفاظ سے نہ کرتا بل کہ کوئی اور الفاظ استعمال کرتا ”بَرَّانِیَّةٍ“ کیوں کہا؟ اُس کو اسی (۸۰) کوڑے لگوائے۔ مومن ہو کر ایسی نامناسب بات کرتے ہو؟!! (۱)

وَالَّذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ مِنْ نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا۔۔۔ (۲)

سوال: ”جو بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھر لوٹتے ہیں اُس چیز کی طرف جو انہوں نے کہی“۔ پہلے تو انہوں نے اپنی منکوحہ بیوی کو محرماتِ ابدیہ سے

تشبیہ دی تھی تو تُمَّ یَعُوذُونَ لِمَا قَالُوا اِذَا تَوْبَهُ مَطْلَب ہوا کہ: پھر وہ اُسی طرح کہیں جو پہلے کہا تھا حال اُن کہ ماقبل میں جو بات اُنہوں نے کہی تھی اُس کو تو قرآن نے مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُورًا۔۔۔ (۱) کہا ہے یعنی نامناسب بات، جھوٹی بات سے تعبیر کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ: اُس نامناسب اور جھوٹی بات کو اعادہ کرنے کی کیوں اجازت دی!!؟

جواب: امام بخاری رحمہ اللہ نے ”بخاری شریف“ کتاب التفسیر میں مختصر اُیہ جواب دیا ہے کہ: تُمَّ یَعُوذُونَ لِنَقُضَ مَا قَالُوا۔ جو بات اُنہوں نے کی اُس کو توڑنے کی طرف لوٹتے ہیں۔

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ اَنْ يَّتِمَّ اسَاءُ۔۔۔ (۲)

امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک رَقَبَہ مٌطْلَقَہ ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک رَقَبَہ مٌؤْمِنَہ کی قید ہے۔

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ اَنْ يَّتِمَّ اسَاءُ۔۔۔ (۳)

یہ روزے لگا تار ہیں، اگر کسی عذر کی وجہ سے انقطاع آگیا تو وہ روزہ کفارہ میں سے محسوب نہیں ہوگا۔

لفظ مِّن پر حرف فاء ہے جو کہ تخییر کے لیے نہیں بل کہ ترتیب کے لیے ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ: پہلے رَقَبَہ ہے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو صِیَام ہے، اس کی طاقت نہ ہو تو اِطْعَام ہے۔

فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيْنًا۔۔۔ (۴)

مسکین کے اندر مندرجہ ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے:

① مسکین کافر، قادیانی، مشرک، ذکری وغیرہ نہ ہو۔

② مسکین سید نہ ہو کیوں کہ یہ کسی واجب صدقے کا مصرف نہیں، سادات ایک دوسرے کو آپس میں بھی واجبات نہیں دے سکتے۔

③ مسکین اصول اور فروع میں سے نہ ہو۔

اُخْصَهُ اللّٰهُ وَ نَسُوْكَ۔۔۔ (۵)

”اللہ تعالیٰ نے اُس کا احاطہ کیا ہوا ہے عَلَمًا وَقُدْرَتًا۔“

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ۔۔۔ (۶)

اَلَمْ تَرَ اَنّٰی اَلَمْ تَعْلَمُ۔

رابط: اوپر ذکر تھا اُخْصَهُ اللّٰهُ۔۔۔ (۵) یعنی اللہ تعالیٰ نے اُس کا احاطہ کر رکھا ہے، آگے اللہ تعالیٰ اپنی وسعت علمی کا ذکر فرماتے ہیں۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ نُهُوا عَنِ النَّجْوٰی۔۔۔ (۷)

رابط: اوپر سرگوشی کا ذکر تھا، آگے اُس کے متعلق آداب کا بیان ہے یعنی ایسی سرگوشی کا ذکر ہے جس سے منع کیا گیا تھا اور لوگ باز نہیں آئے۔

وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔۔۔ (۸)

”سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ کا حکم توڑنے کی“ اللہ تعالیٰ کے حکم توڑنے کو اِثْم کہتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرنے کو عُدْوَان کہتے ہیں۔

وَ اِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ۔۔۔ (۹)

”بخاری شریف“ میں آتا ہے کہ: ایک یہودی آیا اور کہا کہ: اَلْسَامُ عَلَیْكَ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو فرمایا: عَلَیْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ،

یہودی واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: تم تو بہت گرم ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ: کیا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اُس کا لفظ

نہیں سنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیوں نہیں سنا؟ میں نے سنا تھا اور اُس کو ایسے جامع الفاظ سے جواب دیا وَ عَلَیْكُمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ یعنی تم پر موت ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ -- (الآية ۱۰):

ربط: اُوپر منافقوں کی سرگوشیوں کا ذکر تھا، آگے مومنوں کی سرگوشی کا ذکر ہے۔

وَتَنَاجَوْا بِالْأَلْوَىٰ وَالتَّقْوَىٰ -- (الآية ۱۱):

کرنے کے کام کرنا پڑے اور نہ کرنے کی چیز سے بچنا تقویٰ ہے۔

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ -- (الآية ۱۲):

لفظ نجویٰ پر اَلَمْ عہد کے لیے ہے۔ اس سے مراد وہ سرگوشی ہے جو اِثْم اور عُذْوَان اور مَعْصِيَتِ رَسُوْل والی سرگوشی ہو، پس! ایسی سرگوشی شیطان کی سرگوشی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ -- (الآية ۱۳):

ربط: جہاں سرگوشی ہوتی ہے وہاں دو، تین (۲، ۳) افراد ضرور ہوتے ہیں، وہاں لوگ آکر بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے آداب بتا رہے ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ -- (الآية ۱۴):

بعض دفع مجلس میں جگہ نہیں ہوتی تو مقامی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ: تم اُٹھ کھڑے ہو، تو اس بیٹھنے والے کو چاہیے کہ: اس میں اپنی توہین نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ اُس کا درجہ بلند کرے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةٌ -- (الآية ۱۵):

بعض سادہ لوح لوگ ہوتے تھے وہ غیر اہم باتوں میں سرگوشی کر کے اتنا وقت لے لیتے تھے کہ دوسروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہونے کا موقع نہ ملتا تھا۔ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت چاہتے تھے تو اُس میں بھی تنگی ہوتی تھی لیکن معرفت و اخلاق کے سبب کسی کو منع نہ فرماتے تھے، اُس وقت یہ حکم ہوا کہ: مقدرت والا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہے تو وہ ملنے سے پہلے کچھ خیرات کر کے آیا کرے، اس میں کئی فائدے ہیں، غریبوں کی خدمت، صدقہ کرنے والے کے نفس کا تزکیہ، مخلص و منافق کی تمیز، سرگوشی کرنے والوں کی تقلیل، وَغَيْرَ ذَلِكَ۔ ہاں! جس کے پاس خیرات کرنے کے لیے کچھ نہ ہو اُسے یہ صدقہ کرنا معاف ہے۔ جب یہ حکم اُترا تو منافقین نے مارے بخل کے ملنا چھوڑ دیا اور مسلمان بھی سمجھ گئے کہ: زیادہ سرگوشی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اس لیے یہ قید لگائی گئی ہے۔ آخر یہ حکم اگلی آیت سے منسوخ فرما دیا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ -- (الآية ۱۶):

ربط: اُوپر منافقین کا ذکر تھا کہ: ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جو اِثْم اور عُذْوَان کی ہیں، آگے اُن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: منافقین اصل دُوسری یہود کے ساتھ کرتے ہیں اور دل سے تمہارے ساتھ نہیں صرف زبان سے تمہارے ساتھ ہیں۔

فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ -- (الآية ۱۷):

انہوں نے اللہ کے راستہ سے روکا، اس طرح کہ: یہ منافقین قسمیں اُٹھاتے تھے کہ: ہم مسلمان ہیں، مسلمان اُن کی قسموں پر یقین کر کے اُن کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں سے اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ مسلمان اُن کے ساتھ جہاد نہیں کرتے تو گویا کہ اُن کی قسموں نے مسلمانوں کو جہاد سے روکا۔

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ -- (الآية ۱۸):

اسْتَحْوَذَ اَبَى اسْتَطْوَلَ وَغَلَبَ۔ ”اُن پر شیطان غالب آگیا۔“

فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ -- (الآية ۱۹):

”پس! اُن کو بھلا دیا ذکر“ وہ نہ قرآن ماننے میں نہ ذکر کرتے ہیں۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ -- (الاحزاب):

بدر کے موقع پر ایسا ہوا کہ: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ نے اپنے اقارب عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا۔

وَأَيُّهُمْ يَرْجِعُ مِّنْهُ -- (الاحزاب):

سوال یَرْجِعُ مِّنْهُ سے کون مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① یَرْجِعُ مِّنْهُ سے قرآن کریم مراد ہے۔

② یَرْجِعُ مِّنْهُ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔

آيَاتُهَا (۲۴)

(۵۹) سُورَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۱)

رُكُوعَاتُهَا (۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: ابھی آپ نے یہ پڑھا کہ: منافقین نے یہود کے ساتھ دوستی کی، آگے اس سورۃ میں یہود بنو نضیر کا بیان ہے۔
 فَابْلَاكَ: یہود کے تین (۳) قبیلے تھے: ① بنو نضیر۔ ② بنو قریظہ۔ ③ بنو قینقاع۔ ان تینوں کے ساتھ آنحضرت ﷺ نے معاہدے کیے اور ان تینوں نے پورے نہ کیے اور معاہدے توڑ ڈالے۔
 نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْحَشْرِ ہے۔

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ۔۔۔ (الفتح)

واقعہ: مدینہ کے مشرقی جانب چند میل کے فاصلہ پر ایک قوم یہودیستی تھی، جس کو ”بنو نضیر“ کہتے تھے، یہ لوگ بڑے جتھے والے اور سرمایہ دار تھے، اپنے مضبوط قلعوں پر ان کو ناز تھا۔ حضور ﷺ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو شروع میں انہوں نے آپ ﷺ سے صلح کا معاہدہ کر لیا کہ: ہم آپ (ﷺ) کے مقابلہ میں کسی کی مدد نہیں کریں گے، پھر مکہ کے کافروں سے نامہ و پیام کرنے لگے حتیٰ کہ اُن کے بڑے سردار کعب بن اشرف نے چالیس (۴۰) سواروں کے ساتھ مکہ پہنچ کر بیت اللہ شریف کے سامنے مسلمانوں کے خلاف قریش کے ساتھ عہد و پیمان باندھا، آخر چند روز کے بعد اللہ و رسول ﷺ کے حکم سے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اُس غدار کا کام تمام کر دیا۔ پھر بھی ”بنو نضیر“ کی طرف سے بد عہدی کا سلسلہ جاری رہا، کبھی دغا بازی سے حضور ﷺ کو چند رفیقوں کے ساتھ بلا کر اُچانک قتل کرنا چاہا، ایک مرتبہ حضور ﷺ جہاں بیٹھے تھے اُوپر سے بھاری چکی کا پاٹ گرا دیا، اگر کسی کو لگے تو آدمی عرجائے مگر سب مواقع پر اللہ کے فضل نے حفاظت فرمائی۔ آخر حضور ﷺ نے مسلمانوں کو جمع کیا، ارادہ یہ تھا کہ اُن سے لڑیں، جب مسلمانوں نے نہایت سرعت و مستعدی سے مکانوں اور قلعوں کا محاصرہ کیا تو وہ عروج و خوف زدہ ہو گئے، عام لڑائی کی نوبت نہ آئی، انہوں نے گھبرا کر صلح کی التجا کی، آخر یہ قرار پایا کہ: وہ مدینہ خالی کر دیں اور اُن کی جانوں سے تعرض نہ کیا جائے گا اور جو مال و اسباب اٹھا کر لے جاسکتے ہیں لے جائیں باقی مکان، زمین، باغ وغیرہ پر مسلمان قابض ہوئے۔

سوال: اَوَّلُ حَشْرٍ سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① حشر کے معنی اجتماع کے ہیں، یعنی وہ مؤمنوں کے مقابلے میں اکٹھے ہوئے، جب مؤمنین اُن کے مقابلے میں جمع ہوئے تو پہلے ہی اجتماع میں عروج ہو گئے۔

② آپ ﷺ نے جب اُن کو مدینہ سے خیبر کی طرف نکالا یہ اَوَّلُ حَشْرٍ ہے اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں اُن کو خیبر سے شام کی طرف نکالا۔

یہاں صاحب جلالین علامہ محلی رحمہ اللہ سے غلطی ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: اَوَّلُ حَشْرٍ کا مطلب یہ ہے کہ: پہلے آپ ﷺ نے اُن کو شام کی طرف بھیجا پھر خیبر کی طرف بھیجا حال اُن کہ معاملہ اس کے برعکس ہوا تھا۔

وَلَا تَحْسَبُوهُم مَّا نَعْتُهُمْ حُصُونَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۔۔۔ (الفتح):

مِنَ اللَّهِ اِي مِن بَاسِ اللَّهِ۔

فَأَتَاهُمُ اللَّهُ اَيَّيَّ فَأَتَاهُمُ أَمْرُ اللَّهِ، عَذَابُ اللَّهِ۔

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ اَصْوِلِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ۔۔۔ (الْعَشْر: ۵)

جب وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے تو حضور ﷺ نے اجازت دی کہ: اُن کے درخت کاٹے جائیں اور باغ اُجاڑے جائیں تاکہ اُس کے درو سے باہر نکل کر لڑنے پر مجبور ہوں اور کھلی جنگ کے وقت درختوں کی رُکاوٹ باقی نہ رہے۔ اور یہ درخت اس لیے بھی کاٹے گئے کیوں کہ یہ یہود اُن درختوں کے پیچھے سے حملہ کرتے تھے۔ یہود نے طعن کرنا شروع کیا کہ: خود تو فساد سے منع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ کہتے ہیں، کیا درختوں کو کاٹنا اور جلانا فساد نہیں؟ تو اُن کی اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں سے دے رہے ہیں۔

غنیمت اور فِئ میں فرق: غنیمت اور فِئ میں فرق یہ ہے کہ: غنیمت ہر اُس مال کو کہتے ہیں کہ مسلمان کافروں کے ساتھ جہاد کریں اور اُس کے بعد جو مال ہاتھ آئے اور فِئ وہ مال ہے جو معمولی جھڑپ کے بعد یا بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔

فَمَا اَوْ جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّ لَا رِكَابٍ۔۔۔ (الْعَشْر: ۶)

رِکَاب، رَا حِلَّة کی جمع ہے مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ۔ اس سے اُونٹ اور اُونٹیاں مراد ہیں۔ يُطْلَقُ عَلَى الدَّكْرِ وَالْاُنْثَى، اُس اُونٹ اور اُونٹی کو کہتے ہیں جو سفر میں قوی ہو۔

مَا آفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰی۔۔۔ (الْعَشْر: ۷)

مِنْ اَهْلِ الْقُرٰی یہاں مضاف محذوف ہے۔ اُنْجِ مِنْ مَّالِ اَهْلِ الْقُرٰی۔

وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ۔۔۔ (الْعَشْر: ۸)

اہل بدعت کا غلط استدلال: اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ: ہمیں جو رزق ملتا ہے اور جو کچھ بھی ملتا ہے وہ رسول اللہ ﷺ ہی دیتے ہیں اور استدلال اس آیت سے کیا ہے۔

جواب ”دل کا سرو“ نامی کتاب میں ہم نے تفصیلی بحث کی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ: یہاں دو (۲) باتیں ہیں:

① پہلی بات تو یہ ہے کہ: یہاں وَمَا اَتَاكُمُ سے مراد امر ہے یعنی جو حکم دے اور قرینہ مَا نَهٰكُمْ عَنْهُ ہے پس وَمَا اَتَاكُمُ نہی کے مقابلہ میں آیا ہے اور نہی کا مقابل امر ہے تو مطلب یہ ہے کہ: مال و جائیداد وغیرہ جس طرح پیغمبر اللہ کے حکم سے تقسیم کرے اُسے بہ خوشی و رغبت قبول کرو، جو ملے لے لو، جس سے رُوکا جائے رُک جاؤ۔

② دوسری بات یہ ہے کہ: اگر اس سے مال ہی مراد ہو تو اس سے مراد فِئ کا مال ہے کیوں کہ ساری دُنیا کو تو آپ ﷺ مال نہیں دیتے اور بات بھی فِئ کی چلی آ رہی ہے تو اس سے بھی مراد مال فِئ ہے۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِیْنَ الَّذِیْنَ اَخْرَجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ۔۔۔ (الْعَشْر: ۹)

مال فِئ کے مصارف میں سے فقراء و مہاجرین بھی ہیں۔

سوال اگر مسلمانوں کے مال پر کافر قبضہ کر لے تو اُس کو ملکیت ثابت ہوتی کہ نہیں؟

جواب اس میں اختلاف ہے: امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کافر اُس مال کا مالک بن گیا۔ ایک دلیل امام صاحب رحمہ اللہ کی یہ آیت بھی ہے

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِیْنَ۔۔۔ (الْعَشْر: ۹) رب تعالیٰ نے اُن کو فقیر کہا، اگر اُن کی ملک زائل نہ ہوتی تو رب تعالیٰ نے اُن کو فقیر کیوں کہا؟ معلوم ہوا کہ اُن کا

ملک ہی باقی نہیں رہی جب ہی تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو فقیر کہا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کافر اُس مال کا مالک نہیں بنا۔

وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ۔۔۔ (الْعَشْر: ۱۰)

اُنْجِ وَيَنْصُرُوْنَ دِیْنَ اللّٰهِ۔

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ -- (الْحَشْرِ: ۱)

سوال لفظ الدار پر آلف لام عوض مضاف الیہ ہے، اصل عبارت یہ ہے: آئیں الدین تَبَوَّءُوا اِذَا الدَّارَ الْهَجْرَةَ یعنی مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① لفظ الدار پر آلف لام عوض مضاف الیہ ہے، اصل عبارت یہ ہے: آئیں الدین تَبَوَّءُوا اِذَا الدَّارَ الْهَجْرَةَ یعنی مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔

② لفظ الدار پر آلف لام عہد کے لیے ہے۔

وَالْإِيمَانَ آئُوا وَالْفَوَاقِ الْإِيمَانَ، قَبِلُوا الْإِيمَانَ۔

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ -- (الْحَشْرِ: ۲)

خَصَاصَةٌ کا معنی ہے: ”فقر وفاقہ“۔

شان نزول: ”بخاری شریف“ میں روایت ہے کہ: آنحضرت ﷺ کے پاس ایک شخص آیا، شام کا وقت تھا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: تو کہاں سے آیا؟ کس کا مہمان ہے؟ اُس نے کہا: آپ (ﷺ) کا مہمان ہوں۔ حضور ﷺ نے ایک خادم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا کہ: نبی ﷺ کا مہمان ہے گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا: کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری بیویوں کے گھروں میں خادم بھیجا، یہی ایک جواب آیا۔ آپ ﷺ نے مسجد میں فرمایا کہ: میرے گھر میں کچھ نہیں۔ ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سہل بن زید اُن کا نام تھا، انہوں نے عرض کیا کہ: میں اس کو لے جاؤں گا، وہ اُس مہمان کو گھر لے گئے، بیوی سے کہا کہ: نبی ﷺ کا مہمان ہے کچھ ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ: بچوں کی خوراک ہے۔ اُس نے کہا کہ: بچوں کو سلا دو اور یہ کھانا لاؤ، اور رواج یہ تھا کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھانا کھاتے تھے اور اس موقع پر کھانا کم تھا، دونوں کے لیے کافی نہ تھا اس لیے انہوں نے بیوی سے کہا کہ: آپ چراغ ٹھیک کرنے کی غرض سے بھاگ دینا تا کہ وہ خوب سیر ہو کر کھائے اور ہم ایسے ہی ہاتھ چلائیں گے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ①

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا -- (الْحَشْرِ: ۳)

علامہ آلوسی رحمہ اللہ اور امام رازی رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ: غِلّ کا مصرف رافضی، خارجی نہیں کیوں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کدورت رکھتے ہیں۔ اسی طرح بعض غیر مقلدین ائمہ سے کدورت اور بغض رکھتے ہیں، ہر ایسا طبقہ جو سلف صالحین سے کدورت رکھتا ہو وہ مالِ فِی کا مستحق نہیں ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَافَقُوا -- (الْحَشْرِ: ۴)

ربط: ابھی آپ نے بنو نضیر کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی کا ذکر سنا، آگے فرماتے ہیں کہ: اُس لڑائی کا اصل سبب منافق تھے، انہوں نے کافروں کو اس لڑائی پر اکسایا تھا۔

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى -- (الْحَشْرِ: ۵)

شَتَّى، شَتِيتٌ کی جمع ہے جیسے مَرَضٌ، مَرِضٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”دل بکھرے ہوئے ہیں“۔ جب نَضْبُ الْعَيْنِ ایک نہ ہو تو لوگ متفق نہیں ہوتے، اُن میں اتحاد نہیں ہوتا۔

كَمْثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ -- (الْحَشْرِ: ۶)

خبر ہے مبتداء مخدوف کی آئی مَثَلُهُمْ كَمْثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ یہود بنو نضیر کی مثال پہلوں جیسی ہے۔

سوال یہ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ سے کون مراد ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بعض کہتے ہیں کہ: مشرکین مکہ مراد ہیں، غزوہ بدر میں وبال پایا۔

② بعض کہتے ہیں کہ: یہود بنو نضیر کا مراد ہیں، وہ اپنی غداری کا مزہ چکھ چکے، جب انہوں نے بد عہدی کی تو مسلمانوں نے ایک مختصر لڑائی کے بعد نکال باہر کیا۔

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ --- الآية ۱۵:

یہ خبر ہے مبتداء محذوف کی جو کہ تَخْلَفُهُمْ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ --- الآية ۱۶:

ربط: اُ بھی آپ نے منافقین اور یہود کا ذکر کیا کہ اُن دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: مومنو! تمہارا طریقہ سب سے جدا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ --- الآية ۱۷:

انہوں نے اللہ کو بھلا دیا نَسُوا اللہ اُجی تَرَکُوا اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ اللہ نے اُن کو اُن کی جانیں بھلا دیں یعنی وہ چیزیں جو اُن کے نفوس کے لیے مفید تھیں وہ بھی نہ دیں۔

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ --- الآية ۱۸:

ربط: اوپر ذکر کرتا تھا کہ: اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اُس کے بارے میں آگے فرماتے ہیں کہ: یہ قرآن تقویٰ وغیرہ کی تعلیم دیتا ہے۔

أَلَمْ يَكُ الْفُؤَادُ مِنَ الْإِيمَانِ الْغَزِيْرُ الْجَبَّارُ --- الآية ۱۹:

”بخاری شریف“ میں روایت ہے کہ: بعض نے کہا کہ: اَلْسَلَامُ عَلَى اللہ اَلْسَلَامُ عَلَى جِبْرِئیل تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: یہ نہ بولو! (کیوں کہ یہ لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں خطرہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا خطرہ نہیں، اللہ جی بھی نہ کہو کیوں کہ یہ شفقت والا کلمہ ہے، اُس کے لیے بولا جاتا ہے جس کو موت آتی ہے۔) اس لیے کہو کہ: اَلْسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللہ الصَّالِحِیْنَ تو سلام سب کو پہنچ جاتا ہے ● جَبَّار کے معنی ہیں: ”اپنے حکموں کو نافذ کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔“

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِءُ الْمُصَوِّرُ --- الآية ۲۰:

خَالِق کے معنی ہیں: ”ماڈے کو پیدا کرنے والا۔“

بَارِء کے معنی ہیں: ”روح کو پیدا کرنے والا۔“

مُصَوِّر کے معنی ہیں: ”تصویر دینے والا“ جیسا کہ نطفہ پر انسان کی تصویر کھینچ دی۔

آيَاتُهَا (۱۳)

(۶۰) سُورَةُ الْمُنْتَحِنَةِ مَدَنِيَّةٌ (۹۱)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: پہلی سورۃ میں آپ نے یہ پڑھا کہ: منافقوں نے یہود کو دوست بنایا، اس سورۃ میں مؤمنوں کو فرماتے ہیں کہ: نہ یہود سے دوستی کرو نہ کافروں سے دوستی کرو۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْمُنْتَحِنَةِ ہے کیوں کہ اس سورۃ میں عورتوں کے امتحان کا ذکر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ۔۔۔ (۱)

شان نزول: حدیبیہ کے مقام پر آپ ﷺ نے مشرکین مکہ کے ساتھ دس (۱۰) سال کا معاہدہ کیا تھا، معاہدے کی ایک شق یہ تھی کہ: ہم تمہارے حلیف سے لڑائی نہیں کریں گے اور تم ہمارے حلیف سے لڑائی نہیں کرو گے۔ بنو خزاعہ باوجود کفار ہونے کے نبی کریم ﷺ کے حلیف تھے اور قبیلہ بنو بکر مشرکین مکہ کے حلیف تھے۔ معاملہ ہوا یہ کہ: صلح کے کچھ عرصہ بعد بنو بکر نے بنو خزاعہ کے خلاف چڑھائی کی اور مشرکین مکہ نے اُن کو افراد اور اسلحہ دیا، بنو خزاعہ آپ ﷺ کے پاس آئے کہ: ہم آپ (ﷺ) کے حلیف ہیں اور بنو بکر نے ہم پر بے خبری کی حالت میں حملہ کیا اور مشرکین نے اُن کی مدد کی اور فلاں فلاں شخص اس میں شریک تھا، آپ (ﷺ) ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ آپ ﷺ نے مشرکین کی طرف ایک نمائندہ بھیجا کہ اُن سے کہو کہ: معاہدہ کی اب دو صورتیں ہیں: ① معاہدہ ٹوٹا ہوا سمجھو۔ ② وہ لوگ جو مارے گئے اُن کی دیت ادا کرو۔ آپ ﷺ کے سفیروں نے جب یہ کہا تو انہوں نے ”دارالندۃ“ میں مشورہ کیا کہ معاہدہ ٹوٹا ہے، اب کیا کریں؟ پھر انہوں نے کہا کہ: معاہدہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن ان لفظوں میں بولنا صحیح نہیں اور آپس میں کہا کہ: ابوسفیان کو بھیجو، اُس وقت ابوسفیان مسلمان نہیں تھے۔ ابوسفیان جس وقت مدینہ پہنچے تو آپ ﷺ مسجد میں تھے، ابوسفیان نے کہا کہ: آپ (ﷺ) کے سفیر وہاں آئے تھے اور ہمارے نوجوانوں نے اُن کو ایسا ایسا کہا تھا لیکن ہم تجدید معاہدہ کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اگر آپ تیار ہیں تو دیت دے دیں تو اُس نے کہا کہ: نہیں! بس میں آیا ہوں۔ آپ ﷺ نے پھر مطالبہ کیا تو اُس نے کہا کہ: نہیں! میں آیا ہوں، میں آیا ہوں۔ اس طریقے سے وہ کہتا رہا کہ: بس میں آیا ہوں اور شرط کو مانتا نہیں تھا اور کہتا رہا کہ: میں آیا ہوں۔ تب حضور ﷺ نے خاموشی کے ساتھ لشکر جمع کر کے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا، خبروں کی بندش کر دی گئی، مبادا!! کفار مکہ آپ ﷺ کی تیاریوں سے آگاہ ہو کر لڑائی کا سامان شروع کر دیں اور اس طرح حرم شریف میں جنگ کرنا ناگزیر ہو جائے۔ ایک مسلمان حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی تھے اور مہاجر تھے، انہوں نے مکہ والوں کو خط بھیجا کہ: محمد ﷺ کا لشکر اندھیری رات میں اور سنبیل بے پناہ کی طرح تم پر ٹوٹنے والا ہے۔ یہ خط اس لیے بھیجا تا کہ وہ لوگ میری بیوی اور بچوں کی حفاظت کریں۔ سارہ نامی یا کنول نامی عورت تھی اُس کو یہ خط دے کر دس (۱۰) دینار کی اجرت پر اونٹ پر سوار کر کے بھیجا۔ مدینہ منورہ سے مکہ تک نو (۹) دن کی مسافت تھی، جب وہ چار (۴) دن میں روضہ خاخ کے مقام تک پہنچی تو حضور ﷺ کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ: روضہ خاخ کے مقام پر ایک عورت جا رہی ہے اور اُس کے پاس وہ خط ہے۔ آپ ﷺ نے چار (۴) صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوسعید غنمی رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ: ایک عورت مکہ کے راستہ میں سفر کرتی ہوئی فلاں مقام پر ملے گی، اُس کے پاس ایک خط ہے وہ حاصل کر کے لاؤ۔ یہ لوگ تیزی سے روانہ ہوئے اور عورت کو ٹھیک اُسی مقام پر پالیا، اُس نے بہت لیت و لعل کے بعد خط اُن کے حوالے کیا اور اس طریقے سے دیا کہ: پہلے تو وہ نہیں دے رہی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: اگر نہیں دیتی تو ننگا کر دیں گے، اُس نے رسوائی کے خوف سے خط ان کے حوالے کر دیا۔ ان حضرات نے خط لے کر نبی کریم ﷺ کو پہنچایا، پڑھنے سے معلوم ہوا کہ: حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کفار مکہ کے نام ہے اور مسلمانوں کے حملہ کی: اطلاع دی گئی ہے، آپ ﷺ نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ: یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ (ﷺ) انہیں نے کفر اختیار کیا ہے، نہ اسلام سے پھرا ہوں، سچی بات تو یہ ہے کہ: میرے اہل و عیال

مکہ میں ہیں، وہاں اُن کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں، میں نے کافروں پر ایک احسان کر کے یہ چاہا کہ: وہ لوگ اس کے معاوضہ میں میرے اہل و عیال کی خبر گیری کرتے رہیں اور اُن سے اچھا سلوک کریں، میں نے سمجھا کہ: اس سے میرا کچھ فائدہ ہو جائے گا اور اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا، فتح و نصرت کے جو وعدے اللہ نے آپ (ﷺ) سے کیے ہیں وہ یقیناً ہو کر رہیں گے، کسی کے رُکنے سے رُک نہیں سکتے۔ بلاشبہ حاطب رضی اللہ عنہ سے یہ بہت بڑی خطا ہوئی لیکن رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ نے ارشاد فرمایا کہ: اس کو کچھ نہ کہو اور ارشاد فرمایا کہ: حاطب اہل بدر میں سے ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بدر میں کی خطائیں معاف فرمادیں؟!! حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حمیت کو دیکھیے کہ!! جب رقعہ پڑھا گیا اور اُن کو پیٹہ چل گیا تو اُن کی اس حرکت پر اتنے غصہ ہوئے کہ کہا: کہاں ہے وہ منافق تاکہ اُس کا سر کاٹ دوں؟ اس سورۃ کا اکثر حصہ اس قصہ کے بارے میں نازل ہوا۔

يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۖ ۱۰۰

اُن تعلیل یہ ہے۔ معنی ہیں: ”انہوں نے رسول کو اور تمہیں نکالا اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لائے تھے جو رب ہے تمہارا۔“

إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي ۖ ۱۰۱

اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ ۖ ۱۰۲ شرط موخر ہے اور يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ ۖ ۱۰۳ جزاء ہے۔

وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۖ ۱۰۴

تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ: لَوْ حرف مصدر یہ ہے بمعنی اُن ہے، شرطیہ نہیں ہے۔

اَلَا قَوْلُ اِبْرٰهِيْمَ لَا بِيْـَٔهٖ لَا سْتَعْفِرَنَّ لَكَ ۖ ۱۰۵

ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے اُسوہ ہیں، مگر اُن کی اس بات کو اُسوہ نہ بنانا یعنی اپنے مشرک باپوں کے لیے استغفار نہ کرنا۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ ۱۰۶

فِتْنَةً کے دو (۲) مطلب ہیں:

① ایک مطلب یہ ہے کہ: تجتہ مشق یعنی ہم کو کافروں کے لیے محل آزمائش اور تجتہ مشق نہ بنا۔

② دوسرا مطلب یہ ہے کہ: ایسے حال میں مت رکھ کہ جس کو دیکھ کر کافر خوش ہوں، اسلام یا مسلمانوں پر آوازیں کیں اور ہمارے مقابلہ میں اپنی حقانیت پر استدلال کرنے لگیں۔

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَّوَدَّةً ۖ ۱۰۷

ربط: ابھی آپ نے پڑھا کہ: کافروں کو دوست نہ بناؤ، تم نے جو دوستی کے طریقے اختیار کیے ہیں یہ غلط ہیں، یہ دوستی خود اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، قریب ہے کہ: اللہ تمہارے اور اُن کے درمیان دوستی پیدا کرے، پس! مکہ مکرمہ فتح ہوا اور وہ سخت دشمن دوست بن گئے۔

لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ ۖ ۱۰۸

اللہ تعالیٰ تمہیں اُن لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا جو تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں نہ لڑیں۔ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں مثلاً: چین، جاپان وغیرہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کیا۔

اِنَّمَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ ۖ ۱۰۹

اللہ تعالیٰ تمہیں اُن لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو لڑتے ہیں تم سے تمہارے دین کے بارے میں۔ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں مثلاً: امریکہ، روس، جرمنی، فرانس وغیرہ۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرٰتٍ فَاَمْتَحِنُوْهُنَّ ۖ ۱۱۰

ربط: اوپر ذکر تھا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، آگے فرماتے ہیں کہ: اگر کافروں کی بیویاں ہجرت کر کے آئیں تو انہیں واپس مت کرنا۔ ظاہری طور پر

اُن عورتوں کی جانچ کر لیا کرو کہ آیا واقعی وہ مسلمان ہیں، محض اسلام کی خاطر وطن چھوڑ کر آئی ہیں کوئی ذنیوی یا نفسانی غرض تو، ہجرت کا سبب نہیں!!
واقعہ: سہیل بن عمرو نے یہ شرط لگائی تھی کہ: جو مرد ہمارا تمہارے پاس آئے گا اُس کو تم واپس کر دو گے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ: عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی مسلمان ہو کر آگئی، انہوں نے معاہدے کے مطابق اُس کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ آپ ﷺ نے واپس کرنے سے انکار فرمادیا۔ انہوں نے کہا کہ: معاہدے میں تو شرط ہے؟! تحریر لائی گئی تو اُس میں رَجُل کی قید تھی مَرَأَة کی قید نہیں تھی۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ۔۔۔ (النساء):

زَوْجَتِن میں اگر ایک مسلمان اور دوسرا مشرک ہو تو اِخْتِلَافِ دَارَتَيْن کے بعد تعلق نکاح قائم نہیں رہتا، پس! اگر کسی کافر کی عورت مسلمان ہو کر دَارُ الْاِسْلَام میں آجائے تو جو مسلمان اُس سے نکاح کرے اُس کے ذمہ ہے کہ اُس کافر نے جتنا مہر عورت پر خرچ کیا تھا وہ اُسے واپس کر دے اور اب عورت کا جو مہر قرار پائے وہ الگ سے اپنے ذمہ لے لے تب نکاح میں لاسکتا ہے۔ اس طرح (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) اگر کوئی عورت کافر بن کر دارالحرب چلی گئی تو کافر کو مال دینا پڑے گا۔ مسلمان کے لیے یہ شرط پہلے تھی اب نہیں ہے۔

وَلَا تُمَسِّكُوْا بَعْضَ الْكُوفِرِ۔۔۔ (النساء):

کُوفِرِ، کَافِرَة کی جمع ہے۔

وَسَلُّوْا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَلُوْا مَا اَنْفَقُوْا ۚ۔۔۔ (النساء):

کافر کی بیوی مسلمان ہوگئی، عدت کے بعد نکاح کیا، اُس کو کافر نے جو مہر دیا تھا یہ شخص وہ مہر لوٹا دے۔ اب اس حکم کے مقابل دوسری طرف یہ حکم ہوا کہ: جس مسلمان کی عورت کافر ہوگئی ہے مسلمان اُس کو چھوڑ دے، پھر جو کافر اُس سے نکاح کرے اُس مسلمان کا خرچ کیا ہوا مہر واپس کرے، اس طرح دونوں فریق ایک دوسرے سے اپنا حق طلب کر لیں۔ یہ حکم منسوخ ہے، پہلے تھا اب نہیں ہے۔

وَ اِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ ۖ۔۔۔ (النساء):

شَيْءٌ سے مراد عورت ہے یعنی اگر کوئی مسلمان عورت کافر کے پاس چلی جائے پس! کافر وہ مہر جو مسلمان نے اُس عورت کو دیا تھا مسلمان کو واپس نہیں کرتا تو جس کافر کی عورت مسلمان کے ہاں آئے اُس کا جو خرچ کافر کو دینا تھا اُس کافر کو نہ دیں بل کہ اُس مسلمان کو دیں جس کا حق مارا گیا ہے، ہاں! اُس مسلمان کا حق دے کر جو بچ رہا ہے وہ واپس کر دیں۔ یہ حکم بھی منسوخ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ ۖ۔۔۔ (النساء):

”بخاری شریف“ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: وَاللّٰهُ مَا مَسَّتْ يَدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ۔ خدا کی قسم ہے! آنحضرت ﷺ کا ہاتھ کسی نامحرم عورت کے ساتھ کبھی نہیں لگا۔ (تو سوال یہ ہے کہ: قرآن شریف میں بیعت کا لفظ ہے اور بیعت تو بغیر ہاتھ کے نہیں ہو سکتی؟) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: غَيَّرَ اَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ آپ ﷺ عورتوں سے زبانی بیعت فرماتے تھے یعنی ہاتھ نہ لگاتے تھے ●

وَلَا يَاتَيْنِ بِهٖتَانٍ يَّفْتَرِيْنَہُ۔۔۔ (النساء):

اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① کسی پر بہتان نہ لگاؤ یعنی بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ: اُن کے بچے نہیں ہوتے، خاوند سفر پر ہوتا ہے، وہ عورت کسی اور کا بچہ اٹھا کر کہتی ہے کہ: یہ میں نے جنا ہے۔

② کسی پر بہتان نہ لگاؤ یعنی کوئی زانی نہیں اور اُس کو زانی کہتی ہیں یا سَارِقَة نہیں اور سَارِقَة کہتی ہیں وغیرہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۖ۔۔۔ (النساء):

رابط: اُوپر ذکر تھا کہ: مشرکین، منافقین سے دوستی مت کرو، آگے یہ فرماتے ہیں کہ: یہود کے ساتھ بھی دوستی مت کرو۔

قَدْ يَيْئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَيْئَسُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ:

”تفسیر کبیر، خازن، معالم التنزیل، روح المعانی“ وغیرہ میں دو (۲) تفسیریں ہیں:

- ① یہود اُصولی طور پر آخرت کو مانتے تھے لیکن اُس کے لیے عمل نہ کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: اُس قوم سے دوستی نہ کرو جس پر اللہ کا غضب ہو اور وہ آخرت سے ناامید ہو گئے ہیں ایسے جیسے وہ کافر جو قبروں میں جا چکے ہیں اب آخرت کی خیر سے ناامید ہو گئے ہیں۔
- ② یہ مَعْصُوب عَلَیْہِم آخرت سے ایسے ناامید ہوئے جیسے یہ کافر اَصْحَابِ قُبُور کی حیات کے اور بَعَثِ بَعْدَ الْمَوْت کے منکر ہیں۔

رُكُوعَاتُهَا (۲)

(۶۱) سُورَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۹)

آيَاتُهَا (۱۴)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابطہ: ”تفسیر سبق الغایات فی نق الآیات، ابوسعود“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلے ذکر تھا کہ منافقین اور یہود سے دُستی نہ کرو اب یہ حکم ہے کہ: دُستی تو درکنار اُن سے لڑو۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الصَّفِّ ہے۔ آگے اس لفظ کا معنی آتا ہے کہ: ”صف باندھ کر“۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿۱﴾

بعض ظاہرین کا غلط استدلال: ”تفسیر روح المعانی، بیان القرآن“ کے پہلے پارہ میں ہے اور اسی آیت کی تفسیر میں ”تفسیر عزیزی“ میں لکھا ہے کہ: بعض ظاہرین نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو نہ کرے وہ کہے بھی نہ۔

جواب اُن کا استدلال باطل ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ: انسان کے ذمہ دو (۲) ڈیوٹیاں ہیں، اُسے دونوں بجالانی چاہئیں: ① خود کرنا۔ ② دوسروں کو کہنا۔

حق نے کر ڈالیں ہیں دُہری خدمتیں تیرے سپرد خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے اگر ایک ڈیوٹی میں کوتاہی ہوئی ہے تو دوسری میں نہیں ہونی چاہیے۔ باقی رہی بات مذکورہ آیت کی تو اس آیت میں تو اس بات کی ترغیب ہے کہ: جو تم کہتے ہو وہ کرو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ: آدمی جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں تو اُس کا اثر کم ہوتا ہے بہ خلاف اس کے کہ آدمی جو کہے وہ کرے تو اُس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا ۖ

لفظ صَفًّا مصدر ہے، جمع کے معنی میں ہے، مُصَفِّينَ یا صَافِينَ اس کی جمع ہے۔

كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ۖ

مُلَصَّقٌ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضِهِ۔ جب دیوار کی ایک اینٹ دوسری سے جڑی ہوتی ہے تو وہ دیوار مضبوط ہوتی ہے۔ اب معنی یہ کرتے ہیں کہ: آہنی سیہ پگھلائی ہوئی دیوار۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِهِ لِمَ تَقُولُونَ نَبِيٍّ ۖ

رابطہ: اوپر چوں کہ قال کا ذکر تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس سے انکار کرنے والی تھی اس لیے اُن کا ذکر فرماتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ: اے بنی اسرائیل! میں اللہ کا رسول ہوں اور جو مجھ سے پہلے تورات اُتری اُس کا میں مُصَدِّق ہوں اور اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔

اس بات سے معلوم ہوا کہ: عیسائی اس بات کے پابند ہیں کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانیں، نہیں مانتے تو اُن کے خلاف لڑو، یہود سے بھی لڑو، نصاریٰ سے بھی لڑو! کیوں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کی مخالفت کی۔

وَمُبَشِّرٍ آتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ: میرے بعد صرف ایک نبی آئے گا۔

قادیا نیوں کا غلط استدلال: ”سیرۃ المہدی“ بشیر الدین کی کتاب ہے، اُس میں وہ کہتا ہے کہ: اس آیت کا مصداق میرے اباجی ”غلام احمد“ ہیں۔

جواب اب دیکھو! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو صرف ایک رسول نے آنا تھا، اگر وہ رسول بہ قول ان دجالوں کے غلام احمد ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کہاں گئی؟

لفظ احمد کی بحث: اس کے متعلق بڑی تفصیل ہے میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ: لفظ احمد اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اب یہ یا تو اسم فاعل کے معنی میں ہے یا اسم مفعول کے معنی میں ہے، اگر اسم فاعل کے معنی میں ہو تو معنی ہوں گے: ”زیادہ حمد کرنے والا“۔ اگر اسم مفعول کے معنی میں ہو تو معنی ہوں گے: ”زیادہ تعریف کیا ہوا“۔ حقیقت یہ ہے کہ: خدا کی مخلوق میں جتنی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اور کسی کی نہیں ہوئی۔

اِسْتِحْکَال: اگر لفظ احمد کو اسم فاعل کے معنی میں لیا جائے تو اس پر بعض زانغین اور مستشرقین نے اشکال کیا ہے کہ: یہ واقع کے خلاف ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تریسٹھ (۶۳) سال تھی اور نبوت کی عمر تیس (۲۳) سال تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس (۱۲۰) سال تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو سو (۲۰۰) سال تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چودہ سو (۱۴۰۰) سال تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس (۱۲۰) سال تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ایک ہزار (۱۰۰۰) سال تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کرنا زیادہ ہوا یا ان پیغمبروں کا؟ عمریں تو ان کو زیادہ دی گئیں تھیں!! تو عوام اس سے دھوکہ کھاتے ہیں۔

چکائیں: محققین نے بہت کچھ کہا ہے، میں دو (۲) باتیں عرض کرتا ہوں:

① پہلی بات تو یہ ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جوامع الکلم کے ساتھ رب کی تعریف کی وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔

چنانچہ ”مسلم، ابوداؤد، مسند احمد، الترغیب والترہیب“ وغیرہ میں روایت ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، سحری کے وقت نماز کے لیے گئے، وہ ذکر کر رہی تھیں، جب چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: تو اس وقت سے اب تک بیٹھی ہے؟ وہ بولیں: جی ہاں! میں اس وقت سے ذکر و تسبیح کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: میں نے چار (۴) کلمات تین (۳، ۳) دفعہ پڑھے جن کا اجر و ثواب تمہارے اتنے بیٹھنے سے بہت زیادہ ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزَنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ** ①

عَدَدَ خَلْقِهِ کا معنی ہے: ”تمام مخلوق کی گنتی کے برابر“۔ تو مطلب یہ ہوا کہ: جن جوامع کلمات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد بیان کی اس سے زائد کسی اور نے نہیں کی۔

② دوسری بات یہ ہے کہ: روایات میں ہے کہ جنتیوں کی ایک سو بیس (۱۲۰) صفیں ہوں گی، اسی (۸۰) صفیں میری امت کی اور چالیس (۴۰) صفیں باقی امتوں کی ہوں گی ②

تو اُختی جو کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثواب ہے کیوں کہ حدیث میں: **مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتَّبَعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ** ③ آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ: ان کا اجر بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ④

مولانا ظفر علی صاحب کا شعر ہے

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ⑤

ربط: اوپر قتال کا ذکر تھا، آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: اے مومنو! آؤ تمہیں تجارت کی ایک صورت بتاتے ہیں جو تمہیں عذاب الینہ سے نجات دے گی۔

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ⑥

علامہ محلی رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں: **تَدُومُونَ عَلَى الْإِيمَانِ** یعنی ایمان پر دائم رہو۔

① (صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء والصلوة والاستغفار، باب التَّسْبِيحِ أَوَّلُ النَّهَارِ وَعِنْدَ الْوُضُوءِ، ج ۲، ص ۵۰، طبع یادگار شیخ، کراچی)

② (جامع الترمذی، ابواب العلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب فی من دعا علی ہدی فاتبع ادائی ضلالہ، ج ۲، ص ۹۶، طبع قدیمی، کراچی)

③ (سنن ابن ماجہ، ابواب الزہد، باب صفۃ امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ص ۱۷، طبع قدیمی، کراچی)

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔۔۔ (۱۱)

یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جزاء ہے، اس کی شرط مخدوف ہے۔ اُنّی اِنْ تَفْعَلُوا اِذْلِكُمْ۔ اگر تم یہ کاروائی کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔
وَاٰخَرٰی تُحِبُّوْنَہَا۔۔۔ (۱۲)

لفظ اُخْرٰی کا موصوف اور عامل دونوں مخدوف ہیں۔ اُنّی وَيُعْطِيْكُمْ نِعْمَةً اُخْرٰی۔

يَاٰيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا اَنْصَارَ اللّٰهِ۔۔۔ (۱۳)

كُوْنُوْا اَنْصَارَ اللّٰهِ اُنّی دین اللہ، رَسُوْلُ اللّٰهِ۔

فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰی عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۝

سول یہ جہاد کا غلبہ تھا یا دلیل اور حجت کا غلبہ تھا؟؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: جہاد کے ذریعہ سے غلبہ ہوا تھا۔

② دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ: اُدلہ، براہیں اور حق کی وجہ سے غلبہ حاصل ہوا تھا۔

اٰیَاتُهَا (۱۱)

(۶۲) سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ (۱۱۰)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

رابط: پہلی سورۃ میں آپ نے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ اَحْمَدُ۔۔۔ (۱) اب اس سورۃ میں اُس نبی کی آمد کا ذکر ہے۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْجُمُعَةِ ہے، اگلے رکوع میں جمعہ کا ذکر ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ۔۔۔ (۲)

اُمّی اس لیے فرمایا کہ: عرب کے اکثر لوگ اُن پڑھتے تھے۔

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ۔۔۔ (۳)

إِنْ مُخَفَّفَةً مِنَ الثَّقَلَةِ ہے۔ اُنّی اُنّھم۔

وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔۔۔ (۴)

”اور دوسرے وہ جو اُن سے نہیں ملے ہیں۔“ قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہ اس کے مصداق میں آتے ہیں۔

”بخاری، مسلم“ وغیرہ میں روایت ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے شانہ پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ: اگر ایمان ثریا ستارے کے مقام پر جائے تو اس کے خاندان میں ایسے افراد ہوں گے جو ہدایت قبول کریں گے (۵)

ایک روایت میں ہے کہ: اگر علم ثریا ستارے کے مقام پر جائے تو اس کے خاندان میں ایسے لوگ ہوں گے کہ علم حاصل کریں گے (۶)

ایک روایت میں ہے کہ: اگر دین ثریا ستارے کے مقام پر جائے لیکن اس کے خاندان میں ایسے لوگ ہوں گے کہ یہ دین حاصل کریں گے (۷)

اس حدیث کے اولین مصداق حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ہیں کیوں کہ وہ فارسی النسب تھے، امام بخاری رحمہ اللہ بھی ہیں لیکن وہ بعد میں آئے ہیں اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ پہلے کے ہیں۔

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا۔۔۔ (۵)

رابط: اُوپر یَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ۔۔۔ (۶) یعنی کتاب کا ذکر تھا، آگے اُس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: مومنو! تمہارا معاملہ کتاب کے بارے میں وہ نہ ہو جو یہود کا تھا۔

كَمَثَلِ الْجَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔۔۔ (۷)

اَسْفَار، سَفَر کی جمع ہے بمعنی کتاب تو اَسْفَار کے معنی ہوئے کُتُب۔

فَتَنَبَّؤُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (۸)

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ”شوقِ وطن“ میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ: ایک بوڑھا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے اُسے کہتے تھے کہ: خدا آپ کو ختم کرے، وہ اُن کے لیے دُعا کرتا تھا۔ کسی نے کہا کہ: یہ تمہاری موت کی آرزو اور تمنا کرتے ہیں اور تم ان کے لیے دُعا کرتے ہو یعنی جَزَاكَ اللہ کہتے ہو؟ اُس نے کہا کہ: اگر کوئی شخص کسی مسافر کو کہے کہ خدا تمہیں اپنے گھر پہنچا دے تو وہ دُعا کرے گا کہ نہیں؟ اُس سوال کرنے والے نے کہا کہ: ضرور کرے گا۔ تو اُس بوڑھے نے کہا کہ: میں اس دنیا میں مسافر ہوں، میرا اصلی وطن آخرت ہے تو یہ میرے لیے دُعا کرتے ہیں۔

① (سُورَةُ الصَّفِّ) ② (صحیح البخاری، کتاب التعمیر، باب قولہ: وَاٰخِرِينَ مِنْهُمْ، ج ۲، ص ۷۲، طبع یادگار شیخ، کراچی) ③ (صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فضل قاز، ج ۲، ص ۳۱۲، طبع یادگار شیخ، کراچی)

④ (مسند احمد، مسند الکثرین من الصحابہ علیہم السلام، ج ۱۶، ص ۹۰، طبع مؤسسة الرسالہ، بیروت) ⑤ (سُورَةُ الْجُمُعَةِ) ⑥

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ -- (الجمعة: ۸)

اِنْجَمَال: حروف مشبہ بالفعل کی خبر پر فاء داخل نہیں ہوتا، فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ یہ خبر ہے تو یہ فاء کیسے آیا؟
جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: وَالْفَاءُ مَزِيدَةٌ۔ یہ فاء زائد ہے۔
- ② دوسرے نحاۃ کہتے ہیں کہ: اسم ان اگر شرط کے معنی کو متضمن ہو تو پھر خبر پر فاء آسکتا ہے اور یہاں ایسا ہی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ -- (الجمعة: ۹)

ربط: اوپر یہود کا ذکر تھا، آگے جمعہ کا ذکر ہے تو ربط کیا ہے؟ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہود پر تَعْظِيمُ يَوْمِ السَّبْتِ لازم تھی، پس! یہود نے يَوْمِ السَّبْتِ کی تعظیم نہ کی تو عذاب آگیا تو اے مومنو! تم ایسا نہ کرو کہ: یہود کی طرح تم بھی جمعہ کے دن کی تعظیم نہ کرو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صرف ایک اذان تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع سے اُن کے عہد میں دوسری اذان مقرر ہوئی اور جس طرح ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند ہیں اسی طرح نبی کے حکم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ کتاب الترویح میں ”فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّدِينَ الرَّاشِدِينَ“ ① والی حدیث ہماری دلیل ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ اذان زائد ہوئی۔ آپ کو ”نور الایضاح“ سے ”ہدایہ“ تک تمام فقہ کی کتابوں میں ملے گا: وَالْمُعْتَبَرُ هُوَ الْأَوَّلُ۔ کوئی کام جس کا تعلق جمعہ کی نماز سے نہ ہو مکروہ تحریمی ہے۔ مثلاً خط لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا، سونا وغیرہ سب حرام ہے لیکن وضو کرنا، مسواک کرنا، کپڑے تبدیل کرنا، خوشبو لگانا اور خطابت کے لیے تیاری یہ جائز امور ہیں۔

”احکام القرآن لابن بکر بن العربی اور احکام القرآن للتحناوی“ میں تصریح ہے کہ: جو نکاح پہلی اذان کے بعد ہو تو وہ منعقد نہیں ہوتا۔

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ -- (الجمعة: ۱۰)

ابْتَغُوا امر کا صیغہ ہے، جس طرح صَلَاة کا حکم امر کے صیغہ سے دیا کہ: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ (الجمعة: ۱۱)، زکوٰۃ کا حکم امر کے صیغہ سے دیا: وَأَتُوا الزَّكَاةَ۔ (الجمعة: ۱۲) ایسے ہی حلال کمائی کا حکم بھی امر کے صیغہ سے دیا ہے۔

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا -- (الجمعة: ۱۱)

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: پہلے جمعہ کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا، ایک مرتبہ جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اُسی وقت ایک تجارتی قافلہ باہر سے غلہ لے کر آ پہنچا، اُس کے ساتھ اعلان کی غرض سے نقارہ بجاتا تھا، پہلے سے شہر میں اناج کی کمی تھی، لوگ دوڑے تاکہ اُس کو رُوکیں۔ شاید یہ خیال کیا ہوگا کہ: خطبہ کا حال عام وعظوں کی طرح ہے جس میں سے ضرورت کے لیے اٹھ کر جاسکتے ہیں، نماز تو ہو چکی ہے، بہر حال خطبہ کا حکم معلوم نہ تھا، اکثر لوگ چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ (۱۲) آدمی باقی رہ گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: یہ دو (۲) خطبے دو (۲) رکعتوں کے قائم مقام ہیں یعنی اس میں بیع وغیرہ کرنا منع ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ: اب نماز سے پہلے پڑھتے ہیں اور اُس زمانہ میں نماز کے بعد پڑھتے تھے۔

آيَاتُهَا (۱۱)

(۶۳) سُورَةُ الْمُنْفِقُونَ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۴)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابطہ: پہلی سورۃ میں آپ نے پڑھا: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ۔۔۔ (الانبیاء: ۱۰۴) وہ رسول جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی جب وہ آئے تو مومنوں نے دل و جان سے اُن کو مانا، اب اس سورۃ میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اُس رسول کو زبان سے تو مانا مگر دل سے نہیں مانا۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْمُنْفِقُونَ ہے۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا أَنشَهُدُكَ لِرَسُولِ اللَّهِ۔۔۔ (الانبیاء: ۱۰۴)

شانِ نزول: اس میں اختلاف ہے کہ: یہ کس سن کا واقعہ ہے؟ امام نسائی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ: یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے جو کہ ماہِ رجب سن ۹ھ میں واقع ہوا ہے۔ جب کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ: یہ واقعہ غزوہ بنو المصطلق کا ہے، قرینہ قیاس سے بھی امام نسائی رحمہ اللہ کا قول رائج ہے۔ واقعہ: سخت گرمی تھی، فصل پک گئی تھی، اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ منافقین بھی تھے جن میں عبد اللہ بن ابی بھی تھا، رات کو انہوں نے مشورہ کیا کہ: ہمیں کیا ہوا ہے؟ عرب کی سرزمین ہے، ہم یہ جنگ نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی واہی، تباہی باتیں کیں۔ ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ سن رہے تھے، صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو بلوایا، تو انہوں نے توبہ توبہ کر کے کہا کہ: ہم ایسا کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے کہنے سے تو فرشتے بھی واقف نہیں یعنی یہ بات نہیں کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ: ان پر اتنی بڑی تہمت لگاتے ہو؟ وہ انتہائی پریشان ہو گئے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: اس پریشانی کے عالم میں میں اپنے خیمے سے سر بھی باہر نہیں نکال سکتا تھا، میں اسی حالت میں بیٹھا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آگئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلارہے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ: کل تو غصہ ہو گئے تھے اور آج ماریں گے، میں کانٹے کا نپتے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے تیری تصدیق کی اور اُن کی تکذیب کی ہے۔ یہ آیات اُس وقت نازل ہوئیں۔

فَإِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا أَنشَهُدُكَ لِرَسُولِ اللَّهِ۔۔۔ اگر عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہوتے تو یہ بات کیوں پیش آتی؟

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا۔۔۔ (الانبیاء: ۱۰۴)

آمَنُوا أَلَمْ يَأْخُذْ بِالْإِيمَانِ۔

كَانَهُمْ خُشْبٌ مَّسْنَدَةٌ۔۔۔ (الانبیاء: ۱۰۴)

”وہ ایسے ہو گئے جیسے لکڑیاں ہوں کٹی ہوئی۔“ کٹی ہوئی لکڑی خود کھڑی نہیں ہو سکتی، کسی درخت یا دیوار کے سہارے کھڑی ہوتی ہے، اس طرح یہ منافقین یہودی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اُن کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں۔

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔۔۔ (الانبیاء: ۱۰۴)

أَسْتَغْفَرْتَ أَصْل میں أَسْتَغْفَرْتَ تھا، ایک هَمْز کا استفہام تھا اور دوسرا نفس کلمہ کا هَمْز کا تھا، ایک هَمْزہ گرا دیا۔

لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔۔۔ (الانبیاء: ۱۰۴)

عبد اللہ بن ابی نے اپنے آپ کو اعزّ کہا اور (نَعُوذُ بِاللّٰهِ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اذلّ کہا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ --- ﴿٩﴾

ربط: ابھی آپ نے پڑھا کہ: منافقوں اپنے مال پر گھمنڈ کیا اور کہا کہ: لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ --- ﴿٩﴾ مال خرچ نہ کرو، آگے فرماتے ہیں کہ: مومنو! تم اپنے مال پر گھمنڈ نہ کرنا۔

فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

سوال أَصَّدَّقْتُ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب ”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: لَوْلَا أَخَّرْتَنِي میں لا مرزائد ہے اور لَوْتُمْنِي کے لیے ہے تو أَصَّدَّقْتُ جواب تمنی ہونے کی وجہ سے

منصوب ہے۔

سوال أَكُنُ کے مجزوم ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب أَكُنُ جزاء ہے اس کی شرط محذوف ہے اور وہ یہ ہے: إِنْ أَخَّرْتَنِي أَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔

آيَاتُهَا (۱۸)

(۶۴) سُورَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۸)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: ربط دو (۲) ہیں:

① پچھلی سورۃ میں ذکر تھا کہ: ایمان لاؤ اور موت سے پہلے خرچ کرو، اس سورۃ میں یہ بتاتے ہیں کہ: اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ایسا ہی حشر ہوگا

جیسے مجرم قوموں کا ہوا کہ: دنیا میں اللہ کا عذاب آیا اُس سے بھی نہ چھوٹ سکے اور آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے ہی۔

② پچھلی سورۃ میں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔۔۔ (۱) سے ایمان کا ذکر تھا، اب ایمان کے لیے تین (۳) بنیادی چیزیں ہیں:

① توحید۔ ② رسالت۔ ③ قیامت۔

اس سورۃ میں پہلے توحید کا ذکر ہے، پھر رسالت کا ذکر ہے، پھر قیامت کا ذکر ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ التَّغَابُنِ ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فِيكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ۔۔۔ (۱)

سوال کافر کو مؤمن پر مقدم کیوں کیا؟

جواب کافر کو اس لیے مقدم کیا کیوں کہ بہ نسبت مسلمانوں کے کافر زیادہ ہیں۔

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ۔۔۔ (۲)

یہاں سے رسالت کا ذکر ہے۔

فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا۔۔۔ (۳)

”تفسیر السراج المنیر، بیضاوی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: لفظ بَشَرٌ جس ہے اور واحد، تثنیہ، جمع سب کے لیے آتا ہے، اس لیے يَهْدُونَنَا جمع کو اُس کی صفت بنایا ہے۔

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ۔۔۔ (۴)

لفظ تَغَابُنِ باب تَفَاعُل سے ہے، اس میں ایک دوسرے پر غلبہ پانے کا مادہ ہوتا ہے۔ تَغَابُنِ کے لفظی معنی ہیں: ”ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا“ اب اس کے معنی کرتے ہیں: ”سودو زیاں، نفع و نقصان“۔

سوال قیامت کے دن کو تَغَابُنِ یعنی نقصان کا دن کہنے کی کیا وجہ ہے؟

جواب ”تفسیر ابن کثیر، معالم التنزیل، درمنثور، خازن“ وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: ہر آدمی کا ایک مقام جنت میں ہے ایک جہنم میں ہے، ایک بالفعل

ہے اور ایک بالقوۃ ہے۔ اگر آدمی مؤمن ہے، اُس کی نیکیاں زیادہ ہیں تو وہ بالفعل جنت میں جائے گا لیکن خدا نخواستہ اگر وہ نیکیوں میں کمی کرتا تو اُس کا

بالقوۃ مکان جہنم میں ہوگا۔ اسی طرح کافر کا بھی ایک بالفعل مکان دوزخ ہے اور بالقوۃ جنت ہے، اگر وہ کافر ایمان لاتا، نیک کام کرتا تو اُس کو جنت

میں وہ مکان مل جاتا۔ اب ہوگا یہ کہ: جب مؤمن جنت میں جائے گا تو اپنا بالفعل جو مکان تھا وہ تو اُس کو ملے گا ہی اور کافر کا جو بالقوۃ مکان تھا وہ بھی

مؤمن کو ملے گا، اسی طرح جب کافر جہنم میں جائے گا تو اپنا بالفعل جو مکان تھا وہ تو اُس کو ملے گا ہی اور مؤمن کا جو بالقوۃ مکان تھا وہ بھی اُس کافر کو ملے گا۔

لہذا اس اعتبار سے مؤمن نے کافر کو نقصان پہنچایا کہ: اُس کافر کا جنت میں جو بالقوۃ مکان تھا وہ بھی لے لیا۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ -- (التَّغَابُنِ ۱):

ربط: اوپر ذکر تھا: فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا -- (التَّغَابُنِ ۱) یعنی ایمان کا ذکر تھا، اب ایمان کے سلسلہ میں بڑی بڑی تکالیف آتی ہیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تکالیف سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ -- (التَّغَابُنِ ۱۲):

ایمان سے روکنے والی چیزوں میں بعض بیویاں بھی ہیں اولاد بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تمہاری بیویوں میں سے بعض اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔“

وَإِنْ تَعَفُّوا أَوْ تَصْفَحُوا أَوْ تَغْفِرُوا -- (التَّغَابُنِ ۱۳):

بیویوں اور اولاد نے جو قولاً وفعلاً تمہارے ساتھ دشمنی کی اور تم کو دینی یا دنیاوی نقصان پہنچ گیا انہیں معاف کر دو۔

وَأَنْفِقُوا خَيْرًا إِلَّا أَنْفُسَكُمْ -- (التَّغَابُنِ ۱۴):

سوال لفظ خَيْرًا کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لفظ خَيْرًا، یکن فعل مخدوف کی خبر ہے اس وجہ سے منصوب ہے۔ اَنْیْ وَأَنْفِقُوا یکن خَيْرًا إِلَّا أَنْفُسَكُمْ۔

آیَاتُهَا (۱۲)

(۶۵) سُورَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ (۹۹)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: ابھی آپ نے پڑھا: یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ۔۔۔ (۱) تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بیویوں کی دشمنی کبھی کبھی طلاق کی نوبت تک پہنچتی ہے تو اس سورۃ میں طلاق کا ذکر ہے۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الطَّلَاق ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ۔۔۔ (۱)

جلالین تک میں آپ کو اس کی دو (۲) تفسیریں ملیں گی:

① يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أِنْ قُلْ لَهُمْ إِذَا طَلَّقْتُمْ۔

② يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أِنْ أَمْتُهُ۔

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ۔۔۔ (۱)

لِعَدَّتِهِنَّ میں لام وقت کے لیے ہے یعنی اس طریقے سے طلاق دو کہ اُن کی عدت پوری ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ: حیض میں طلاق مت دو۔

لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَا حِشَّةٍ مُبَيِّنَةٍ۔۔۔ (۱)

”تفسیر کبیر“ وغیرہ میں اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① کوئی کھلی بے حیائی کرے۔ مثلاً: بدکاری، سرقت وغیرہ تو حد کے لیے باہر نکالو۔

② ”تفسیر ابن جریر طبری“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ: زبان درازی کرے اور ہر وقت جھگڑاؤ تکرار ہو تو نکالنا جائز ہے۔

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا:

شریعت میں تین (۳) طلاقیں اکٹھی دینا پسندیدہ نہیں، ایک طہر میں ایک طلاق دے اور اُس طہر میں دے جس میں ہمبستری نہ ہوئی ہو۔ ایک طلاق کا اس لیے حکم ہے کیوں کہ بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ: غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر ایک طلاق دی ہوگی تو رجوع کا راستہ باقی ہوگا اگر تین (۳) طلاقیں ایک ساتھ دے دے گا تو رجوع کا راستہ باقی نہیں رہے گا۔ تو تین (۳) طلاقیں ایک ساتھ دینا بدعی ہیں، جس طرح حیض میں طلاق دینا بدعی ہے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حیض کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ”فیض الباری“ میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ دلائل لاتے ہیں تو بارش برساتے ہیں لیکن جب پھسلتے ہیں تو چڑیا کی طرح آنکھیں بند کرتے ہیں۔ حالت حیض میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

سوال لَا تَدْرِي کا فاعل کیا ہے؟

جواب لَا تَدْرِي کا فاعل نَفْسٌ مخدوف ہے۔

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ۔۔۔ (۱)

طلاق اور رجوع کے لیے گواہ مستحب ہے اور نکاح کے لیے رکن ہے۔

وَالَّذِي يَدُسُّنَ مِنَ الْحَيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ۔۔۔ (الطَّلَاقِ: ۴)

بڑھاپے کی وجہ سے جو حیض سے مایوس ہو گئیں تو اُن کی عدت تین (۳) مہینہ ہے۔

وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ۔۔۔ (الطَّلَاقِ: ۵)

یَحْضَنْ فعل مضارع ہے، اس پر جب لَمْ داخل ہو تو ماضی منفی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ ”ابھی تک حیض نہ آیا ہو تو اُس کی عدت

تین (۳) مہینہ ہے۔

فَإِذَا كَانَتْ مِنْهُ مَعْلُومٌ ہوا کہ: چھوٹی بچیوں کا نکاح جائز ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کے وقت چھ (۶) سال تھی اُس وقت وہ نابالغ تھیں۔

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔۔۔ (الطَّلَاقِ: ۶)

سوال جو عورت عدت میں ہو اُس کے لیے نفقہ اور سکنی ہے یا نہیں؟

جواب اس میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے:

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: نفقہ بھی ہے اور سکنی بھی ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اگر حاملہ ہو تو نفقہ بھی ہے اور سکنی بھی ہے، اگر غیر حاملہ ہو تو صرف سکنی ہے، نفقہ نہیں ہے۔

”تفسیر روح المعانی، مدارک، مظہری“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اس آیت سے غیر حاملہ کا نفقہ ساقط ہونے پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حاملہ ہے تو تین (۳) حیض عدت ہوگی، وہ تو تین (۳) مہینہ میں پوری ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ: تین (۳) مہینہ خرچہ کرنے سے لوگ نہیں گھبراتے بہ نسبت حمل کے، کیوں کہ حمل میں عدت لمبی ہوتی ہے اس لیے اس حکم کو تاکید سے ذکر کیا۔

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ۔۔۔ (الطَّلَاقِ: ۷)

دوسرے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ: بیوی جب تک نکاح میں ہے بچے کو دودھ پلائے تو اجرت لینے کی مجاز نہیں ہے، اس لیے کہ اُس کا نان نفقہ

خاوند کے ذمہ ہے، لیکن! اگر اُس کو طلاق ہو جائے تو بچے کو دودھ پلانے کے سلسلے میں کچھ اجرت لینا چاہیے تو لے سکتی ہے۔

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسَتَرْضُعُ لَهَا أُخْرَىٰ:

”اگر تنگی کرو تم“ یعنی جتنا مال وہ چاہتی ہے تم اتنا نہیں دیتے تو تمہیں چاہیے کہ کوئی اور عورت تلاش کرو۔

سوال لہٰذا کی ”ا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب لہٰذا کی ”ا“ ضمیر اُب کی طرف راجع ہے یعنی اُس بچے کے باپ کو چاہیے کہ کوئی اور عورت تلاش کرے۔

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ۔۔۔ (الطَّلَاقِ: ۸)

ربط: اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ضروری احکامات سن لیے، آگے فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہ کرو، پس! جنہوں نے نافرمانی کی اللہ نے اُن کو سخت سزا دی۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا۔۔۔ (الطَّلَاقِ: ۹)

الَّذِينَ آمَنُوا، اُولِيَ الْأَلْبَابِ کا بیان ہے یعنی مومن عقل مند ہیں۔

رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ۔۔۔ (الطَّلَاقِ: ۱۰)

سوال لفظ رَسُولًا کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب اس میں نو، دس (۱۰، ۹) ترکیبیں ہیں:

① لفظ رَسُولًا فعل محذوف کے لیے مفعول ہے۔ اَنْیْ اَرْسَلَ رَسُولًا، اَلْزَمُوا رَسُولًا۔

② لفظ رَسُولًا کانصب علی الْاَعْرَآءِ ہے اَنْیْ اَتَّبِعُوا رَسُولًا۔

⑤ لَفْظِ رَسُوْلًا، ذِکْرُ امصدر منون یعنی توین والے مصدر کی وجہ سے منصوب ہے۔

⑥ لَفْظِ رَسُوْلًا، ذِکْرُ ا سے بدل ہے اور لَفْظِ ذِکْرًا، اَنْزَلَ کا مفعول ہے۔

اِنْکِشَالُ: لَفْظِ رَسُوْلًا ذات ہے اور لَفْظِ ذِکْرًا وصف ہے یہ ذات کا وصف پر حمل ہے جو کہ درست نہیں؟

جَوَابُ: یہاں مضاف مخذوف ہے۔ اُنْیَ قَدْ اَنْزَلَ ذَا ذِکْرٍ رَسُوْلًا۔

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمُوٰتٍ وَّ مِنْ اَلْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۚ۔۔۔ (۱۱)

سارے قرآن پاک میں زمینوں کے سات (۷) ہونے کے بارے میں صرف یہ آیت ہے۔

”تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، البحر المحیط، کبیر“ وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ: سات (۷) زمینیں ہیں، اُن میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں، پس! ”اَدَمُ مِثْلُ اٰدَمَکُمْ وَنُوْحٌ مِثْلُ نُوْحَکُمْ وَابْرٰهِيْمُ مِثْلُ اِبْرٰهِيْمَکُمْ وَعِیْسٰی کَعِیْسٰی“۔

جواب اس کے متعلق بڑی تفصیل ہے ہم نے ”بانی دارالعلوم دیوبند“ نامی کتاب میں اس مسئلہ پر بسط سے بحث کی ہے، یہاں میں دو (۲) باتیں عرض کرتا ہوں:

① پہلی بات یہ ہے کہ: اس حدیث کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے، چنانچہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ: یہ حدیث صحیح ہے اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ: صحیح نہیں ہے۔

② دوسری بات یہ ہے کہ: اس حدیث کے ایک طرق میں ”مُحَمَّدٌ کَمُحَمَّدٍ کُمْ“ آیا ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہیں، پھر ختم نبوت کا مسئلہ باقی نہیں رہتا۔

جَوَابُ: اس سلسلہ میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”تَحْذِیْرُ النَّاسِ لِاَثْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ“ میں لکھا ہے کہ: آپ ﷺ زمانی لحاظ سے بھی خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ ہیں لَا شَکَّ فِیْہِ۔ لیکن! آپ ﷺ کی ختم نبوت مرتبی ہے یعنی تمام نبوت کے مراتب آپ ﷺ میں موجود ہیں۔ پس! آپ ﷺ مرتبے کے اعتبار سے خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ ہیں، اگر اور زمینوں میں کوئی اور شخصیت ثابت ہو جائے تو پھر بھی ختم نبوت پر زدنیں پڑتی۔

آيَاتُهَا (۱۲)

سُورَةُ التَّحْرِيمِ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۴)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رابطہ: پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ۔۔۔ (۱) تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بیویوں کی دشمنی کبھی کبھی طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح ان بیویوں کی دشمنی اور لڑائی کبھی یہاں تک نوبت پہنچاتی ہے کہ: حلال کو حرام کرنا پڑتا ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ التَّحْرِيمِ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ۔۔۔ (۱)

اس کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اوپر حرام کیا۔

② حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دی۔ ③ شہد کو اپنے اوپر حرام کیا۔

شان نزول: شہد اور بکری کا گوشت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ: عصر کے بعد سب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کے ہاں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک روز حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں کچھ دیر لگی، معلوم ہوا کہ: انہوں نے شہد پیش کیا تھا اُس کے نوش فرمانے میں دیر ہوئی، پھر کئی روز یہ معمول رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے مل کر تدبیر کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہد پینا چھوڑ دیں۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے یا میرے پاس آئیں تو کہیں گے کہ: أَكَلْتُ الْمَغَافِرَ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زیرک تھے جان گئے کہ شہد کھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد چھوڑ دیا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ: میں نے زینب کے ہاں شہد پیتا تھا، مگر اب قسم کھاتا ہوں کہ پھر نہیں پیوں گا، نیز یہ خیال فرما کر کہ: زینب رضی اللہ عنہا کو اس کی اطلاع ہوگی تو خواہ مخواہ دل گیر ہوں گی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو منع کر دیا کہ اس کی اطلاع کسی کو نہ کرنا۔

اسی طرح کا ایک قصہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے متعلق پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کی خاطر قسم کھالی کہ: ماریہ رضی اللہ عنہا کے پاس نہ جاؤں گا، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کہی تھی اور تاکید کر دی تھی کہ: دوسروں کے سامنے اظہار نہ ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ان واقعات کی اطلاع چپکے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کر دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ: اور کسی سے نہ کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمادیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو جتلا یا کہ: تم نے فلاں بات کی اطلاع عائشہ کو کر دی حال آں کہ میں نے منع کیا تھا!! وہ متعجب ہو کر کہنے لگیں کہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کس نے کہا؟ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ذہن گیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ذَبَّ أَنْيَ الْعَلِيِّ خُبْرُ ۝ انہی واقعات کے سلسلہ میں یہ آیات نازل ہوئیں۔

مذکورہ واقعہ سے مستنبط عقائد: مذکورہ واقعہ سے چند بنیادی عقائد نکلے:

① آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہ سمجھا۔

② آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہ سمجھا۔

③ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام مشروعہ کا مفسر نہ سمجھا۔ شیعوں میں ایک فرقہ ہے مفسر اس کا نام ہے، کہتے ہیں کہ: امام اور پیغمبر اپنی طرف سے حلال و حرام قرار دے سکتے ہیں۔

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ۔۔۔ (۱)۔

سوال نبی کریم ﷺ پر قسم وغیرہ کا کفارہ لازم تھا یا نہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: آپ ﷺ پر کفارہ لازم نہیں تھا کیوں کہ آپ ﷺ معصوم و مغفور تھے۔

② ”فتح الباری، روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: آپ ﷺ پر کفارہ لازم تھا، اس موقع پر آپ ﷺ نے ایک غلام آزاد کیا تھا۔

وَإِذَا سَأَلَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔۔۔ (۱)۔

عربی کا قاعدہ ہے کہ: لفظ بعض جمع کی طرف مضاف ہو تو اُس سے ایک مراد ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔

فَأَيُّهَا؟ نبی کریم ﷺ کی مطلق بات پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا۔۔۔ (۱)۔

سوال یہ شرط ہے اس کی جزاء کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اس کی جزاء مخدوف ہے وہ تُقْبَلَا ہے۔ معنی ہیں: ”اگر توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔“

② ”جمل، کمالین“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا جزاء ہے۔ پس! تم توبہ کرو اللہ کی طرف، پس! تمہارے دل مائل ہوں توبہ کی طرف، اُن میں استعداد اور قابلیت ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَى وَجِبْرِيلَ وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ۔۔۔ (۱)۔

سوال لفظ اللہ، اِنَّ کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے اور وَجِبْرِيلَ وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ معطوف ہیں کیوں کہ وَاءُ عطف کا ہے، تو یہ دونوں مرفوع

کیوں ہیں منصوب ہونے چاہیے تھے!!؟

جواب ”جلا لین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: اِن دونوں کا عطف لفظ اللہ کے محل پر ہے لفظ پر نہیں ہے۔ پس! اگر اِنَّ نہ ہوتا تو لفظ اللہ مرفوع ہوتا۔

أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُمْ مُّسْلِمًا مِّنْ قَبْلِكَ تَبَيَّنَ عَبْدًا سَيِّئًا تَبَيَّنَ وَابْكَارًا ۝ (۱)۔

سَيِّئًا کے دو (۲) معنی ہیں:

① روزہ رکھنے والی۔ ② ہجرت کرنے والی۔ تَبَيَّنَ کا مطلب ہے: بیوہ، مطلقہ وغیرہ۔

”وَائِثْمَانِيَّة“ کی بحث: نحو میں ایک اصطلاح ہے اُس کو ”وَائِثْمَانِيَّة“ کہتے ہیں۔ ”روضۃ الریان فی اسئلۃ القرآن“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ:

”وَائِثْمَانِيَّة“ کا مفہوم یہ ہے کہ: سات (۷) جملے پہلے ہوں اُن پر واءُ نہ ہو اور آٹھویں (۸) جملے پر واءُ ہو اُس کو ”وَائِثْمَانِيَّة“ کہتے ہیں۔

اسی طرح لفظ ثَمَانِيَّة ہو یا ایسا مفہوم ہو جس کی تعداد آٹھ (۸) ہو۔

قرآن میں ”وَائِثْمَانِيَّة“ کے مقامات:

① یہاں خَيْرًا مِّنْكُمْ مُّسْلِمًا مِّنْ قَبْلِكَ تَبَيَّنَ عَبْدًا سَيِّئًا تَبَيَّنَ۔۔۔ (۱)۔ تک سات (۷) جملے ہیں اِن پر

واءُ نہیں ہے اس کے بعد آٹھویں (۸) نمبر پر ابْكَارًا ہے اِس پر واءُ آیا ہے، یہ اس لیے لائے کیوں کہ تَبَيَّنَ اور بَاكِرًا کے دونوں کا جمع ہونا

ممکن نہیں اس لیے کہ ایک عورت ایک وقت میں تَبَيَّنَ بھی ہو اور بَاكِرًا بھی ہو یہ ممکن نہیں۔

② گیارہویں پارے کے تیسرے رکوع میں اَلتَّائِبُونَ الْعِبَدُونَ السَّائِحُونَ الرَّكْعُونَ السُّجِدُونَ اَلْأَمْرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ۔۔۔ (۱)۔ تک سات (۷) جملے ہیں اِن پر واءُ نہیں ہے اس کے بعد آٹھویں (۸) نمبر پر وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔۔۔ (۱)۔

اس پر واءُ آیا ہے، یہ اس لیے لائے کیوں کہ امر اور نہی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے یعنی ایک ہی چیز امر بھی ہو اور نہی بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔

۱۰ سُورَةُ الْكَهْفِ کے تیسرے رکوع کی آخری آیت میں ہے: سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ۔۔۔ (۱) اس میں ثَلَاثَةٌ اور رَابِعٌ کے درمیان واؤ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ۔۔۔ (۲) اس میں خَمْسَةٌ اور سَادِسٌ کے درمیان واؤ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔۔۔ (۳) اس میں سَبْعَةٌ اور ثَامِنٌ کے درمیان واؤ آیا ہے۔ یہ واؤ، ثَامِنٌ کے لفظ پر آیا ہے۔

۱۱ سُورَةُ الزُّمَرِ کے آخر میں آتا ہے کہ: وَيَسِيْقُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔۔۔ (۱) یہاں لفظ فُتِحَتْ سے پہلے واؤ نہیں آیا ہے۔ جب کہ اس آیت کے بعد والی آیت چھوڑ کر اُس سے اگلی آیت میں ہے: وَيَسِيْقُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔۔۔ (۲) یہاں لفظ فُتِحَتْ سے پہلے واؤ آیا ہے، اس لیے کہ: جہنم کے سات (۷) دروازے ہیں اور جنت کے آٹھ (۸) دروازے ہیں۔

عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ۔۔۔ (۱)

غِلَظٌ، غِلَظَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”تند خو“۔ مطلب یہ ہے کہ: اُن فرشتوں کے دل سخت ہوں گے۔ شِدَادٌ، شَدِيدٌ کی جمع ہے، معنی ہیں: ”بڑے سخت“۔ مطلب یہ ہے کہ: اُن فرشتوں کی کاروائی سخت ہوگی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتُّوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا۔۔۔ (۱)

ربط: اُوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی توبہ کا ذکر تھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ”مؤمنو! تم بھی اخلاص کے ساتھ توبہ کرو۔“ ”مثنوی“ میں لکھا ہے کہ: ”نصوح ایک شخص کا نام تھا اُس نے ایک غلطی کی اور پھر توبہ کی“۔ یہ بات صحیح نہیں ہے بل کہ نصوح سے مراد ”اخلاص“ ہے۔

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ۔۔۔ (۱)

سوال نُور سے کیا مراد ہے؟

جواب نُور سے نور ہدایت مراد ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔۔۔ (۱)

ربط: اُوپر کفار اور منافقوں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ اُن سے قیامت کے دن فرمائے گا کہ: عذر مت پیش کرو، آگے رب تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ: کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتٍ نُّوحٍ وَامْرَأَتٍ لُّوطٍ۔۔۔ (۱)

ربط: اُوپر ذکر تھا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْتُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔۔۔ (۱) اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کرو، آگے یہ بتاتے ہیں کہ: بچانے کا یہ معنی نہیں کہ تمہارے بس میں ہے بچانا، اگر بس میں ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا لیتے اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا لیتے۔

فَالَّذِي: حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام ”واعلہ“ تھا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام ”راحلہ“ تھا۔

كَانَتْ تَحْتِ عِبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا۔۔۔ (۱)

سوال خیانت سے کون سی خیانت مراد ہے؟

جواب خیانت سے نفس کی خیانت مراد نہیں کیوں کہ نبی کے نکاح میں کوئی بدکار عورت نہیں رہتی۔ اس خیانت سے عقیدے کی خیانت مراد ہے

یعنی نبیوں نے ایمان لایا اور یہ کفر پر ڈٹی رہیں۔

فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا ۖ وَالْأَنبَاءُ:

سوال فِيهِ کی ”ڇ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب فِيهِ کی ”ڇ“ ضمیر فَرَج کی طرف راجع ہے جو کہ عربی میں مذکر ہے اس لیے ”ڇ“ ضمیر مذکر لائے۔

وَكَاثَتْ مِنَ الْقَنَيْتَيْنِ ۚ

سوال یہ قَانِيتَيْنِ، مذکر کا صیغہ کیوں استعمال فرمایا، قَانِيتَتْ ہونا چاہیے تھا؟

جواب قَانِيتَيْنِ تغلیباً فرمایا ہے کیوں کہ عورتوں کی بہ نسبت مردوں میں تقویٰ زیادہ ہوتا ہے اس لیے تغلیباً مذکر کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔

آيَاتُهَا (۳۰)

سُورَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ (۷۷)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: ”تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں وَصَدَّقْتُ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَنُكْبِهْ۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تصدیق کرنے والوں کا ذکر تھا اور اُس سے پہلے کاذبین کا ذکر تھا اور اس سورۃ میں اُن دونوں کے بدلے کا ذکر ہے اور اُس سے پہلے توحید کا بیان ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْمُلْكِ ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱﴾:

حدیث شریف میں آتا ہے کہ: قرآن شریف میں ایک سورۃ ہے، اُس کی تیس (۳۰) آیتیں ہیں، جو بھی اُس کو پڑھے وہ اپنے پڑھنے والے کی بخشش کا اُس وقت تک سوال کرتی رہتی ہے جب تک اُس کو بخش نہ دیا جائے اور وہ سُورَةُ الْمُلْكِ ہے ﴿۱﴾

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔۔۔ اللہ ﴿۲﴾:

اس میں اختلاف ہے کہ موت و جودى ہے یا عدمى؟ اگر جودى مان لیں تو خَلَقَ کا معنی پیدا کرنے کا صحیح ہے، اگر عدمى مان لیں تو خَلَقَ بمعنی قَدَر ہے۔

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِبَصَائِحَ۔۔۔ اللہ ﴿۳﴾:

ربط: اوپر آسمان کا ذکر تھا آگے بھی آسمان کا ذکر فرماتے ہیں۔

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ۔۔۔ اللہ ﴿۴﴾:

رُجُومًا، رَجَمَ کی جمع ہے، یہ مصدر بنی للمفعول ہے مَرَجُومًا کے معنی میں ہے اُنہی مَایِیْرُ جَم۔

إِذَا الْقُؤُوفُ فِيهَا سَبِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿۵﴾:

شَهِيقًا کے معنی ہیں: ”گدھے کی دوسری مدہم آواز جو کہ آخر میں ہوتی ہے۔“

تَفُورُ کے معنی ہیں: ”جوش مارے گی۔“

تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔۔۔ اللہ ﴿۶﴾:

تَمَيِّزُ اصل میں تَتَمَيَّزُ تھا۔ معنی ہیں: ”پھٹ جائے گی۔“

غَيْظُ کے معنی ہیں: ”غصہ۔“ پھر اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① اُس آگ میں کافروں کا اتنا حصہ ہے کہ غصہ میں آکر وہ دُوزخ پھٹ پڑے گی۔

② اُس آگ میں اتنی تپش و حرارت ہوگی جس کی وجہ سے وہ پھٹ جائے گی۔

إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿۷﴾:

اس کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: یہ کفار کا مقولہ ہے۔ وہ پیغمبروں کو کہتے تھے کہ: تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: پیغمبروں کا مقولہ ہے۔ پیغمبر جب آئے تو یہ کہا کہ: تم جو مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ کہتے ہو تو تم اس میں گمراہی میں مبتلا ہو۔
 ③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: نہیں ہو تم اے کافرو! مگر کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ ۚ ۝۱۵

نَسْمَعُ اَنْی سَمَاعٍ قُبُولٍ، سَمَاعٍ اِنْتِفَاعٍ۔

مَا كُنَّا فِیْ اَصْحَابِ السَّعِیْرِ ۝

”تفسیر عزیزی“ اور ”تفسیر حقانی“ میں لکھا ہے کہ: دوزخ کے عذاب سے بچنے کے دو (۲) طریقے ہیں: ① تحقیق۔ ② تقلید۔
 خود عقل کامل نہیں تو تقلید کریں اور اگر عقل کامل ہو تو اپنی تحقیق کریں اور اگر نہ تحقیق ہو اور نہ تقلید تو کس طرح جہنم سے چھٹکارا پائیں گے!!

فَسُحْقًا لِاَصْحَابِ السَّعِیْرِ ۝۱۶

سُحْقُ کے لفظی معنی ہیں: ”دوری“۔

سوال لفظ سُحْقًا ترکیب میں کیا واقع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① لفظ سُحْقًا ترکیب میں مفعول یہ ہے۔ اَنْی فَالَزَمَهُمْ سُحْقًا۔ ② لفظ سُحْقًا ترکیب میں مفعول مطلق ہے۔ اَنْی فَسَحِقَ سُحْقًا۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ ۚ ۝۱۷

ربط: اُوپر مجرّمین کا ذکر تھا اُن کے مقابلے میں مومنین ہیں۔

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذُلُوْلًا ۚ ۝۱۸

ربط: اُوپر آسمانوں وغیرہ کا بیان تھا، آگے دوسری نعمتوں کا ذکر ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔

فَامْشُوا فِیْ مَنَاكِبِهَا ۚ ۝۱۹

مَنَاكِب، مَنَکَب کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”کندھا“۔ یہاں اس سے مراد زمین کے اطراف ہیں۔

اَمْ اَمِنْتُمْ مِّنْ فِی السَّمَاٰ ۚ ۝۲۰

ربط: اُوپر نعمتوں کا ذکر تھا، آگے عذاب کا بیان ہے یعنی ترہیب ہے۔

فَسَتَعْلَمُوْنَ کَیْفَ نَذِیْرِ ۝۲۱

نَذِیْرِ اَنْی کَیْفَ اِنْذَارِیْ۔

سوال لفظ نَذِیْرِ کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① لفظ نَذِیْرِ مصدر ہے۔ معنی ہیں: میرا ڈرانا کیسا ہے؟

② لفظ نَذِیْرِ صفت مشبہ ہے۔ کَیْفَ اِنْذَارُ نَذِیْرِیْ، کیسا ہوا میرے ڈرانے والوں کا ڈرانا۔

فَکَیْفَ کَانَ نَکِیْرٍ ۝۲۲

نَکِیْرِ اَنْی اِنْکَارِیْ عَلَیْهِمْ بِالْعُقُوْبَةِ۔

اَوْ لَمْ یَرَوْا اِلَی الطَّیْرِ فَوْقَهُمْ صَفٌّ وَّ یَقْبِضُنَّ ۚ ۝۲۳

ربط: اُوپر آسمانوں اور زمینوں کا ذکر تھا، آگے جَوِّ یعنی فضاء کا بیان ہے۔

أَفَمَنْ يَنْشِئُ مَكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ -- (الأنعام: ۱۱۱) :

سوال انسان سر پر کیسے چل سکتا ہے؟

جواب وہ رب جو پاؤں پر چلا سکتا ہے، وہ سر پر بھی چلا سکتا ہے۔ پس! سر پر چلنا علامت ہوگی کہ اس نے دنیا میں اُلٹے اعمال کیے ہیں۔

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ -- (الأنعام: ۱۱۲) :

ذَرَأَكُمْ کے دو (۲) معنی ہیں:

① بَثَّ کے معنی میں ہے یعنی بکھیرا۔

② خَلَقَ کے معنی میں ہے یعنی پیدا کیا۔

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً -- (الأنعام: ۱۱۳) :

زُلْفَةً کا معنی ہے: ”قریب“۔

سوال رَأَوْهُ کی ”ک“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب رَأَوْهُ کی ”ک“ ضمیر هَذَا الْوَعْدُ -- (الأنعام: ۱۱۴) کی طرف راجع ہے۔

سوال رَأَوْا ماضی کے معنی میں ہے یا مضارع کے معنی میں ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① رَأَوْا ماضی کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: جب دیکھا کفار نے بدر کے موقع پر کہ وہ وعدہ بالکل قریب آچکا ہے تو اُن کے چہرے

اُداس ہو گئے۔ اس طور پر کہ: ستر (۷۰) مارے گئے، ستر (۷۰) گرفتار ہوئے اور باقی بھاگ گئے۔

② رَأَوْا مضارع کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: جب دیکھیں گے اُس وعدے کو تو اُداس ہو جائیں گے چہرے کافروں کے۔

سَيِّئَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا -- (الأنعام: ۱۱۵) :

لفظ سَيِّئَتْ، سَاءَ، يَسُوءُ سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔

فَمَنْ يُجِزُّ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ إِلَيْهِمْ ۝ (الأنعام: ۱۱۶) :

أَجَارَ، يُجِزُّ، إَجَارَةً سے ہے۔ معنی ہے: ”بچائے گا“۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ۝ (الأنعام: ۱۱۷) :

اگر رب اس پانی کو گہرا کر دے تو کون لائے گا جاری پانی!!؟

واقعہ: یہاں علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک جبار شخص تھا فرعون مزاج کا، اُس نے اس آیت کے مقابلے میں کہا کہ: ہماری کلباڑیاں،

بیچے، بیل وغیرہ ہمیں پانی لا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کی بینائی سلب کر لی۔

آيَاتُهَا (۵۲)

(۶۸) سُورَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ (۲)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: ابھی آپ نے پڑھا کہ: **وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ** ۱۰، اب اس نذیر کے متعلق فرماتے ہیں کہ: جب آیا تو لوگوں نے اُسے مجنون کہا وغیرہ تورب نے صفائی پیش کی کہ: وہ مجنون نہیں ہے۔ نام اس سورۃ کا **سُورَةُ الْقَلَمِ** ہے۔

وَالْقَلَمِ۔۔۔ الْجَمْعُ ۱:

”تفسیر خازن، معالم التنزیل، کبیر، عزیزی“ وغیرہ میں اس کی آپ کو تین (۳) تفسیریں ملیں گی:

- ① ن سے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی طرف اشارہ ہے: **النُّور، النَّاصِر، النَّصِيرُ** ② ن سے ذوات مراد ہے اور قرینہ **وَالْقَلَمِ** ہے۔
 ③ ن سے مچھلی مراد ہے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ: ساتویں زمین کے نیچے ایک مچھلی ہے اُس کے پیٹھ پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنا رکھا ہے۔

وَمَا يَسْطُرُونَ:

”اور جو لکھتے ہیں اُن کی قسم۔“

سوال لکھنے والوں سے کون مراد ہیں؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① قلم تقدیر مراد ہے۔ ② جو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے وہ مراد ہے۔

③ قیامت تک لکھنے والے مؤرخ جو لکھیں گے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ: تو اپنے رب کی نعمت سے پاگل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: تاریخ والوں نے لکھا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ: آپ ﷺ کی تعریف جتنی اپنوں نے کی ہے اُس سے بڑھ کر غیروں نے کی ہے۔

وَدُّوْا لَوْ تَدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ۵:

لَوْ حرف مصدر یہ ہے بمعنی اَنْ

وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلَاْفٍ مَّهِيْنٍ ۱۰:

مکہ مکرمہ میں ایک مال دار شخص ولید بن مغیرہ تھا، وہ نہایت بدنام تھا، اُس کے تیرہ (۱۳) لڑکے تھے، جن میں سے تین (۳) مسلمان ہوئے:
 ① خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ ② ولید بن ولید رضی اللہ عنہ۔ ③ ہشام بن ولید رضی اللہ عنہ۔ یہ تین (۳) مسلمان ہوئے، باقی دس (۱۰) مسلمان نہیں تھے۔ ہاتھی کی سونڈ کی طرح اُس کی ناک تھی لیکن مال دار تھا سب عیب مخفی تھے۔ یہ نبی ﷺ کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ: میں خیر خواہی کے طور پر کہتا ہوں کہ اپنی بات چھوڑ دو، لوگ آپ (ﷺ) کو تکلیف پہنچاتے ہیں حتیٰ کہ آپ (ﷺ) کے قتل تک کے منصوبے بناتے ہیں اور یہ ولید بن مغیرہ ہر بات پر قسم اٹھاتا تھا۔
مَهِیْن کا معنی ہے: ”ذلیل“۔ اٹھارہ (۱۸) برس تک کوئی بھی باپ نہیں تھا پھر مغیرہ نے کہا کہ: یہ میرا بیٹا ہے۔

هَمَّازٌ مَّشَاءٌ بَنِيْمٍ ۱۱:

هَمَّازٌ لوگوں کو طعنہ دیتا ہے، کسی کو کہتا ہے کہ: تیری ماں ایسی، کسی کو کہتا ہے تیرے کان ایسے۔ لیکن خود مال دار ہے تو لوگ اُس کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی ناک کو تو ذرا دیکھ!!

مَّشَاءٌ بَنِيْمٍ کثرت سے چغلی کی باتوں کو لینے والا۔

مَتَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اٰثِيْمٍ ۝۱۱:

مَتَّاع کا معنی ہے: ”خیر سے دُور“۔

عُتْلٍ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝۱۲:

عُتْل کا معنی ہیں: ”سخت مزاج“۔

زَنِيْم کا معنی ہے: ”حرام زادہ“ یعنی وَلَدُ الزَّانَا۔ تو معنی ہے: ”بدنام“۔

امام مہر دہلویؒ کی کتاب ”کامل“ میں لکھا ہے کہ زَنِيْم کہتے ہیں کہ: اَلَّذِيْ الْمُلْصِقُ بِالْقَوْمِ وَلَيْسَ مِنْهُمْ۔

اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيْنٍ ۝۱۳:

اَنْ تعلیہ ہے۔

قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝۱۴:

لفظ اَسَاطِيْرُ خبر ہے مبتداء محذوف کی۔ آئی ہی اَسَاطِيْرُ۔

سَنَسِيْهُ عَلٰی الْخُرْطُوْمِ ۝۱۵:

خُرْطُوْم اصل میں خنزیر کی ناک کو کہتے ہیں اور ہاتھی کی سونڈ کو بھی کہتے ہیں۔ اُس کی ناک اتنی بد صورت تھی کہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح تھی۔

اِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَبَ الْجَنَّةِ ۝۱۶:

ربط: ایک مال دار کا واقعہ ابھی سنا، آگے فرماتے ہیں کہ: ہم نے مشرکین کو بھی آزمایا۔

واقعہ: ”تفسیر درمنثور“ میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ: یہ واقعہ حبشہ کا ہے اور ایک تفسیر میں سعید بن جبیرؓ سے منقول ہے کہ: یہ یمن میں پیش آیا تھا۔ ایک نیک شخص تھا، وہ فوت گیا، اُس نے لڑکوں کے لیے ترکہ میں میوے کا ایک باغ چھوڑا، اُس میں کھیتی بھی ہوتی ہوگی، سارا گھر اُس کی پیداوار سے آسودہ تھا، باپ کے زمانہ میں عادت یہ تھی کہ: جس دن میوہ توڑا جاتا تھا یا کھیتی کٹی تھی تو شہر کے سب فقیر محتاج جمع ہو جاتے تھے، باپ سب کو تھوڑا بہت دے دیتا تھا، اُسی سے برکت ہوتی تھی۔ اُس کے انتقال کے بعد بیٹوں کو خیال ہوا کہ: فقیر جو اتنا مال لے جاتے ہیں وہ اپنے ہی کام آئے تو خوب ہوگا، ہم ایسی تدبیر کریں کہ فقیروں کو کچھ دینا نہ پڑے اور ساری پیداوار گھر میں آجائے، محنت ہم کریں اور کھائیں یہ مفت خور اور مسکین۔ پھر آپس میں مشورہ کیا اور یہ رائے قائم کی کہ: صبح سویرے ہی پھل توڑ کر گھر لے آئیں گے، فقیر جائیں گے تو وہاں کچھ نہ پائیں گے اور اپنی اس تدبیر پر ایسا یقین جمایا کہ اِنْ شَاءَ اللہ بھی نہ کہا، جب گئے تو باغ عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تھا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ: ہم راستہ بھول گئے ہیں اور کہیں اور نکل آئے ہیں۔ پھر جب غور کیا تو سمجھے کہ نہیں، جگہ تو وہی ہے مگر ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے اور حق تعالیٰ کی درگاہ سے ہم محروم کیے گئے۔

وَلَا يَسْتَنْشُوْنَ ۝۱۷:

اور اِنْ شَاءَ اللہ بھی نہ کہا۔

فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ۝۱۸:

كَالصَّرِيْمِ اُنی كَالزَّرْعِ۔ پس! ہو گیا وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح۔

اِنْ كُنْتُمْ صٰرِيْمِيْنَ ۝۱۹:

صَرِمٌ، يَصْرِمُ کے معنی ہیں: ”پھل اُتارنا، پھل توڑنا“۔

أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ۝

اُن تعلیہ ہے۔ ”معنی ہیں: ”تا کہ نہ داخل ہو آج کے دن تم پر کوئی مسکین۔“

وَعَذُوا عَلَىٰ حَرْدٍ قَدِيرِينَ ۝

حَرْد کے معنی ہیں: ”منع کرنا۔“ پس! ہو گئے وہ قادر مسکینوں کو منع کرنے پر بڑ غیبہم و بظنہم اپنے خیال اور گمان کے لحاظ سے۔

قَالَ أَوْسَطُهُمْ ۝

جورائے میں اُفضل تھا اُس نے مشورہ کے وقت تنبیہ کی تھی کہ: اللہ تعالیٰ کو مت بھولو، یہ سب اُسی کا انعام ہے اور فقیر و محتاج کی خدمت سے دریغ نہ کرو۔

لَا قَبْلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتْلَا وُجُوهٌ ۝

”پس! لگ پڑے ایک دوسرے کو ملامت کرنے۔“ انسانوں کا یہ مزاج ہے کہ: اگر ایک کام میں شریک ہوں اور وہ کام صحیح ہو جائے تو ہر ایک کہتا ہے کہ:

یہ میری وجہ سے ہوا اور اگر بگڑ جائے تو کہتے ہیں کہ: یہ تیری وجہ سے بگڑ گیا۔

عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا ۝

آیا رب نے اُن کو دوسرا باغ دیا یا نہیں؟ اس کے بارے میں تفسیروں میں بہت کچھ لکھا ہے، میں دو (۲) باتیں عرض کرتا ہوں:

① اکثر مفسرین کرام رحمہم فرماتے ہیں کہ: اُن کو دنیا میں باغ نہیں ملا کیوں کہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ: كَذَلِكَ الْعَذَابُ ۝۔ ②

③ ”تفسیر معالم التنزیل، کشاف“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اُنہوں نے سچے دل سے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے اُن کو ایسا باغ دیا کہ ایک کھجور کے گچھے کو

مشکل سے اُونٹ یا خنجر اُٹھاتے تھے۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ التَّعِيمِ ۝

رابط: اوپر مجرموں کا ذکر تھا کہ: دُنیا میں بھی سزا ہوگی اور قیامت میں بھی سزا ہوگی، پھر متقین کا بیان تھا، اب آگے دونوں فرقوں کا فرق بیان فرماتے ہیں۔

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ۝

”تفسیر ابن جریر طبری، روح المعانی، خازن، معالم التنزیل، ابن کثیر“ وغیرہ میں خاصی بحث ہے، دو (۲) آسان باتیں عرض کرتا ہوں:

① ایک بات یہ ہے کہ: یہ کُشَفِ سَاقِ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا وہ اظہار کرے گا اور ہم اُس کی حقیقت نہیں جانتے جیسے اسْتَوَاءَ عَلَى

الْعَرْشِ کی حقیقت نہیں جانتے۔

② دوسری بات یہ ہے کہ: کُشَفِ سَاقِ شَدَّت سے کنایہ ہے۔ جیسے: ہم بھی جب دوڑتے ہیں تو پاپا کچے اُٹھاتے ہیں، پنڈلی نگی کرتے ہیں

شَدَّت دوڑ کی وجہ سے۔

وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝

دُنیا میں جو مخلص تھے وہ اُس وقت سجدہ کریں گے اور کفار کی کمر جھک بھی نہیں سکے گی یعنی ریا کار سجدہ والے کی کمر تختہ سی ہو کر رہ جائے گی۔

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ۝

کیا اُن کے پاس لوح محفوظ ہے وہاں سے خود دیکھ کر لکھ لیتے ہیں!!

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ۝

سوال: مچھلی والے پیغمبر سے کون سے پیغمبر مراد ہیں؟

جواب: مچھلی والے پیغمبر سے حضرت یونس علیہ السلام مراد ہیں۔

إِذْ تَادِي وَهُوَ مَكْظُومٌ ۝

جب انہوں نے پکارا مچھلی کے پیٹ کے اندر۔
مَكْظُوم کا معنی ہے: ”وہ گھٹ رہے تھے“ کیوں کہ تنگ جگہ تھی اور ہوا بھی نہ تھی۔

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ ۝

اس کے دو (۲) معنی ہیں:

① اُس کو چنا اُس کے رب نے۔

② اُن کا رتبہ اور زیادہ بڑھایا۔

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ۝

إِنْ مَخَفَهُ مِنَ الشَّقَاءِ ۝ ”اے“ ضمیر جو ہے وہ ضمیر شان ہے۔

”تفسیر روح المعانی، کبیر، ابوسعود“ وغیرہ میں اس آیت کے دو (۲) مطلب لکھے ہیں:

① قرآن سن کر غیظ و غضب میں بھر جاتے ہیں اور اس قدر تیز نظروں سے آپ (ﷺ) کی طرف گھورتے ہیں جیسے آپ (ﷺ) کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے، زبان سے بھی آوازیں کتے ہیں کہ یہ شخص تو مجنون ہو گیا ہے تاکہ اس سے اس کی دل شکنی ہو جائے، مگر آپ (ﷺ) برابر اپنے مسلک پر جتے رہے۔

② بعض نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ: کفار نے بعض لوگوں کو جو نظر لگانے میں مشہور تھے اس پر آمادہ کیا تھا کہ وہ آپ (ﷺ) کو نظر لگائیں، چناں چہ جس وقت حضور (ﷺ) قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے وہ آدمی آیا اور پوری قوت سے نظر لگانے کی کوشش کی، آپ (ﷺ) نے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھا اور وہ ناکام و نادم واپس چلا گیا۔

حدیث پاک میں آتا ہے: ”الْعَيْنُ حَقٌّ“ ①

آیَاتُهَا (۵۲)

سُورَةُ الْحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ (۷۹)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابطہ: پچھلی سورۃ میں قیامت کا ذکر تھا اِلیٰ یَوْمِ الْقِیَمَةِ۔۔۔ (۱) اس سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْحَاقَّةِ ہے۔

الْحَاقَّةُ ۝۱:

اس کے دو (۲) معنی ہیں:

① السَّاعَةُ الْحَقُّ، حق ہونے والی گھڑی۔

② ثابت ہونے والی گھڑی۔

فَالْحَاقَّةُ: حَاقَّةٌ، قَارِعَةٌ، قِیَامَةٌ، اِزْفَاقَةٌ یہ سب قیامت کے نام ہیں۔

مَا الْحَاقَّةُ ۝۲:

ترکیب: مَا مَبْدَءُ حَاقَّةٍ خبر ہے، مَبْدَءُ خبر مل کر خبر ہوئی پہلے الْحَاقَّةُ کی جو کہ صفت ہے اَلْأُمُور کی۔

فَأَمَّا تَأْمُودُ فَأَهْلِكُ ۝۳ وَالطَّاغِيَةُ ۝۴:

”تفسیر روح المعانی“ میں اس کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: بِالطَّاغِيَةِ اُنْحَى بِالصَّبِيحَةِ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک آواز نکالی اُس سے وہ ہلاک ہو گئے۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: بِالطَّاغِيَةِ اُنْحَى بِالرَّجْفَةِ یعنی زلزلہ۔

③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: طَاغِيَةٍ سے سرکشی مراد ہے یعنی اُن کو سرکشی کے بدلے میں ہلاک کیا گیا۔

وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُ ۝۵ اِیْرِیْحَ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝۶:

عَاتِيَةٍ کے معنی ہیں: عَتَتْ عَلَى الْخَزَّانِ۔ خَزَّان، خَازِن کی جمع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: اُس ہوا کو جو کنٹرول کرنے والے فرشتے تھے وہ ہوا اُن کے اختیار سے نکل گئی تھی۔

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا۔۔۔ (۷) ۝۷:

حُسُومًا، حَاسِمٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”مسلل“۔

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى۔۔۔ (۸) ۝۸:

سوال: فِيهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① فِيهَا کی ”ہا“ ضمیر رِیْح کی طرف راجع ہے۔ پس اِنْفِیْ تعلیلیہ ہے۔ اُنْحَى لِأَجْلِ الرِّیْح۔ معنی ہیں: ”دیکھو گے تم قوم کو اُس ہوا کی وجہ سے بکھرا ہوا“۔

② فِيهَا کی ”ہا“ ضمیر اُن جگہوں کی طرف راجع ہے۔ پس اِنْفِیْ ظرفیہ ہے۔ معنی ہیں: ”دیکھو گے اُن کو اُن کے مواضع میں پچھاڑے ہوئے ہیں“۔

كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝

اَعْجَاز، عَجَز کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”تپا“۔

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ۝

یہاں مضاف محذوف ہے اور لفظ بَاقِيَةٍ میں تاء مبالغہ کی ہے۔ اُنہی نَفْسِ بَاقِيَةٍ، شَخْصِ بَاقِيَةٍ۔

وَالْمُوتِفِكُ بِالْخَاطِئَةِ ۝

وہ بستیوں جو اُجڑ جانے والیں تھیں وہ ایسی کاروائیاں لے کر آئے جو خطا والی تھیں یعنی خطا لے کر آئے۔

فَاخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ۝

علامہ محلی رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں: رَابِيَةً اُنہی زَائِدَةٌ فِي الشِّدَّةِ عَلَى غَيْرِهَا۔

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً ۝

سوال لِنَجْعَلَهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لِنَجْعَلَهَا کی ”ہا“ ضمیر اَلْفَعْلَةِ کی طرف راجع ہے۔ معنی ہیں: ”تا کہ اُس کاروائی کو یاد رکھے۔“

② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: لِنَجْعَلَهَا کی ”ہا“ ضمیر جَارِيَةٍ کی طرف راجع ہے۔

وَتَعِيَهَا أَذُنٌ وَّاعِيَةٌ ۝

لفظ وَّاعِيَةٍ جو ہے، وہ وَعَى، يَعَى باب ضَرْبٍ، يَضْرِبُ سے ہے، معنی ہیں: ”حفاظت کرنا“۔

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝

سوال لفظ دُكَّتَا شنیہ کیوں لائے؟

جواب لفظ دُكَّتَا شنیہ اس لیے لائے ہیں کیوں کہ اَلْأَرْضُ شَیْءٌ وَّاحِدٌ اور اَلْجِبَالُ شَیْءٌ وَّاحِدٌ۔

فَهِیَ یَوْمَ مَعْدٍ وَّاهِيَةٌ ۝

لفظ وَّاهِيَةٍ جو ہے وُهِی، یَهِی باب ضَرْبٍ، یَضْرِبُ سے ہے۔ معنی ہیں: ”کمزور ہوگا“۔

وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ۝

”صرح“ میں لکھا ہے کہ: اَرْجَاءُ، اَرْج کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”کنارے“۔

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثِيَةٌ ۝

تمام تفسیروں میں ثَلَاثِيَّة کے متعلق دو (۲) الفاظ ملیں گے: ① ثَلَاثِيَّةٌ صُفُوفٌ۔ ② ثَلَاثِيَّةٌ نُفُوسٌ۔

فَيَقُولُ هَآؤُمْ اِقْرَءُوا كِتَابِيَةَ ۝

ہَآؤْ اسم نعل بمعنی خُذْ وَاہَا ہے۔

لفظ کِتَابِيَّة یہ ہا سکتہ کی ہے یعنی اُس ہا کو کہتے ہیں جو حرف آخر کی حرکت محفوظ رکھنے کے لیے آتی ہو۔ یہاں یاء کی حرکت کو محفوظ رکھنے کے لیے

ہا سکتہ کی آئی ہے۔

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝

رَاضِيَّة بمعنی مَرْضِيَّة ہے یعنی اسم فاعل بمعنی اسم مفعول ہے۔

قُطُوفَهَا دَانِيَةً ۝۱۰:

قُطُوف، قُطْفُ کی جمع ہے۔ وہ پھل جو پکا ہوا۔

يَلَيَّتْهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ۝۱۱:

سوال يَلَيَّتْهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① يَلَيَّتْهَا کی ”ہا“ ضمیر الْمَوْتَةُ الْأُولَى کی طرف راجع ہے۔ معنی ہیں: ”کاش دُنیا کی موت فیصلہ کرتی۔“

② يَلَيَّتْهَا کی ”ہا“ ضمیر فُتُوے کلام حالت سے متبادر ہے۔ معنی ہیں: ”کاش یہ حالت ہی فیصلہ کرتی۔“

وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝۱۲:

اس میں اُصول والوں کا اختلاف ہے کہ: کافر صرف اُصول کے مکلف ہیں یا اُصول و فروع دونوں کے مکلف ہیں؟ چنانچہ اس میں اُصولیین کے دو (۲) طبقے ہیں:

① ایک طبقہ والے کہتے ہیں کہ: پہلے اُصول کے مکلف ہیں اور بعد میں فروع کے مکلف ہیں۔

دلیل: ”بخاری شریف“ کی روایت ہے کہ: نبی ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ: پہلے کلمہ کی دعوت دو اور جب وہ ایمان لائیں تو نماز، روزہ وغیرہ کی دعوت دو ۱

② دوسرے طبقہ والے کہتے ہیں کہ: اُصول و فروع دونوں کے مکلف ہیں۔

دلیل: یہ آیت ان حضرات کی دلیل ہے۔ اس طور پر کہ: مسکین کو کھانا وغیرہ کھلانا یہ فروع میں سے ہے اُصول میں سے نہیں ہے۔

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلَيْنِ ۝۱۳:

تمام تفسیروں میں آپ کو غَسِيلَيْنِ کے دو (۲) معنی ملیں گے:

① دوزخیوں کے زخم سے جو پیپ اور خون نکلتا ہے، اُس کو دھونے سے جو میلا پانی نکلتا ہے وہ غَسِيلَيْنِ ہے۔

② غَسِيلَيْنِ جہنم میں ایک درخت ہے جس طرح زَقُّوم ایک درخت ہے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝۱۴:

ربط: پہلے قیامت کا اثبات تھا کیوں کہ کفار قیامت کا انکار کرتے تھے، آگے قرآن پاک کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں کیوں کہ قرآن کی حقانیت سے بھی وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ پس! جن چیزوں کا زوردار طریقے سے کفار نے انکار کیا رب نے بھی دلائل کے ساتھ اُن کا اثبات کیا۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝۱۵:

سوال رَسُول سے کون مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① رَسُول سے حضرت جبرئیل علیہ السلام مراد ہیں۔

② رَسُول سے آنحضرت ﷺ مراد ہیں۔

لَشَکَّالٌ: بظاہر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ: یہ قرآن نبی کریم ﷺ کا قول ہے یا حضرت جبرئیل علیہ السلام کا یہی تو کفار بھی کہتے تھے؟

جَئِلْنِي: تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۶ سے اس اشکال کا دفعیہ ہے یعنی قول کی اسناد اُن کی طرف مجازی ہے، اس طور پر کہ: اُن کی زبان پر جاری ہوا ہے، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۝

لفظِ اَقَاوِيل، اقوال کی جمع ہے اور اقوال، قول کی جمع ہے۔ پس لفظِ اَقَاوِيل جو ہے یہ جمع الجمع ہے۔

لَا خَذَنَامُنْهُ بِالْإِيمَانِ ۝

یَمِین کے دو (۲) معنی ہیں: ① قوت سے پکڑ کر۔

② ہم اُس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ ”تفسیر کبیر“ میں لکھا ہے کہ: جو مجرم ہوتا تھا اپنے بائیں ہاتھ سے جلاد اُس مجرم کے دائیں ہاتھ کو پکڑتا تھا اور

پھر جلاد اپنے دائیں ہاتھ سے اُس کا سر کاٹتا تھا۔

آیت کا مطلب: مطلب یہ ہے کہ: اگر یہ نبی ہمارے ذمہ کوئی بات بنا کر لگاتا تو ہم اس کو قوت سے پکڑ کر رگ جاں کاٹ دیتے۔

قادیانیوں کا غلط استدلال: معلوم ہوا کہ: جھوٹا نبی جو ہوتا ہے اُس کو رب نہیں چھوڑتا، اگر مرزا جھوٹا ہوتا تو اُس کو رب ضرور سزا دیتا، سزا نہیں دی

تو مطلب یہ ہے کہ: وہ سچا ہے۔ (نَعُوذُ بِاللّٰهِ)

جواب ”عشرہ کا ملہ“ ایک کتاب کا نام ہے، ایک نیک دل جج نے لکھی ہے، انہوں نے اُس کتاب میں بڑی مبسوط بحث کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ:

پہلے مرزا قادیانی حیلے کرتا تھا، تاویلیں کرتا تھا کہ: میں مسیح ہوں، مثیل مسیح ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، اُس نے کھل کر صاف لفظوں میں جو نبوت کا دعویٰ کیا

وہ لکھ بگھ ۱۹۰۲ء میں کیا اور ۱۹۰۸ء میں حیضہ کی بیماری میں مبتلا ہو کر بیت الخلا میں مرا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ: نبی جہاں مرتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔

تو اللہ نے اُس کو مصیبت میں ڈالا۔ اُس کے عمر نے پر لوگوں نے یہ باتیں کیں۔

مرزا ہوتا گر خدا کا نبی ٹٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝

وَتِین کا معنی ہے: ”رگ جان، شہ رگ“۔ وہ رگ جو دماغ سے دل کو جاتی ہے، اس کو وَتِین بھی کہتے ہیں۔

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝

اِسْتِحْکَال: حَاجِزِین جمع ہے اور اَحَد کا لفظ مفرد ہے تو جمع کا مفرد سے کیا تعلق ہے؟

جواب: ”تفسیر بیضاوی، کشاف، روح المعانی، جلالین“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: لفظِ اَحَد نکرہ ہے، لفظِ مِّن بھی داخل ہے اور سیاقِ نفی میں واقع ہے،

اس میں تعیم ہوتی ہے، تو اس تعیم کے پیش نظر حَاجِزِین جمع لائے ہیں۔

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

سوال إِنَّہ کی ”ک“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① إِنَّہ کی ”ک“ ضمیر تَكْذِیْب کی طرف راجع ہے۔

② إِنَّہ کی ”ک“ ضمیر قُرْآن کی طرف راجع ہے۔

آیَاتُهَا (۴۴)

(۷۰) سُورَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ (۷۹)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

ربط: پہلی سورۃ میں قیامت کا ذکر تھا، اس سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْمَعَارِجِ ہے، تیسری آیت میں یہ لفظ آیا ہے۔

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝۱

سَأَلَ، يَسْأَلُ، بِابِّ فَتْحٍ، يُفْتَحُ سے اگر سُوَالاً مصدر آجائے تو معنی ہیں: ”پوچھنا“ اور اگر مَسْأَلَةً مصدر آجائے تو معنی ہیں: ”مانگنا“ یعنی مصدر کے اختلاف سے معنی بدلتا رہتا ہے۔ جیسے اگر تِلَاوَةً مصدر ہو تو معنی ہے: ”پڑھنا“ اور اگر تِلَوًّا مصدر ہو تو معنی ہیں: ”پیچھے جانا“۔

سوال سَائِل سے کون مراد ہے؟

جواب سَائِل کے متعلق آپ کو مختلف نام ملیں گے۔ مثلاً: نصر بن حارث کا نام ملے گا، عقبہ بن ابی معیط کا نام ملے گا، ابو جہل کا نام ملے گا، عاص بن وائل کا نام ملے گا۔

مِنَ اللّٰهِ ذِی الْمَعَارِجِ ۝۲

سوال مِنَ اللّٰهِ یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے؟

جواب یہ جار مجرور ماقبل میں واقع کے متعلق ہے۔

مَعَارِج، مَعْرَجٌ یا مَعْرَجٌ کی جمع ہے۔ اس کے دو (۲) معنی ہیں:

① ایک معنی ہے: ”سیڑھیوں والا“۔ آسمانوں کو سیڑھیاں اس لیے کہا کیوں کہ فرشتے آسمانوں میں ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر آتے جاتے ہیں۔

② دوسرا معنی ہے: ”درجوں والا“۔ آسمانوں کو درجوں والا اس لیے کہا کیوں کہ فرشتے اور مومنین کی رُوحیں تمام آسمانوں کو درجہ بہ درجہ طے

کر کے اُس کی بارگاہ کے قریب تک چڑھتی ہیں۔

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ۝۳

سوال رُوح سے کون مراد ہیں؟

جواب رُوح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۝۴

مُهْل کے تین (۳) معنی ہیں:

① پگھلی ہوئی چاندی۔ ② پگھلا ہوا تانبا۔ ③ تل چھٹ۔

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝۵

عِهْن کا معنی ہے: ”رنگ برنگی اُون“۔ اگر رنگ دار نہ ہو تو اُس کو صُوف کہتے ہیں۔

سوال رنگ برنگی کیوں فرمایا؟

جواب رنگ برنگی اس لیے فرمایا کیوں کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ: پہاڑوں میں بعض سفید، بعض سرخ اور بعض کالے ہیں۔

وَلَا يَسْتَلْ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۚ يُبْصَرُونَهُمْ ۚ -- (الانعام: ۱۱۱):

لفظ حَمِيمٌ فاعل ہے، نکرہ ہے اور لفظ حَمِيمًا جو مفعول ہے وہ بھی نکرہ ہے اور لَا کے تحت داخل ہے۔ نکرہ سیاق نفی میں تعیم کے لیے آتا ہے، اس لیے يُبْصَرُونَهُمْ جمع ہے۔ معنی ہیں: ”وہ دوست دوستوں کو دیکھلائے جائیں گے۔“

يُودُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ -- (الانعام: ۱۱۲):

لَوْ حرف مصدریہ ہے بمعنی اَنْ۔

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۚ (۱۱۳):

مجرم اپنے لیے نجات پسند کرے گا یعنی یہ پسند کرے گا کہ سب کچھ فدیہ میں دے کر اپنے آپ کو نجات دلا دے۔

كَلَّا إِنَّهَا لَأُظْلَىٰ ۚ (۱۱۴):

لُظْلَىٰ کے معنی ہیں: ”شعلہ۔“

سوال إِنَّهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① إِنَّهَا کی ”ہا“ ضمیر عَذَاب کی طرف راجع ہے جو کہ نَار کی شکل میں ہے۔

② صاحب کشاف کہتے ہیں کہ: إِنَّهَا کی ”ہا“ ضمیر مبہم ہے۔

③ إِنَّهَا کی ”ہا“ ضمیر قصہ کی طرف راجع ہے۔

نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰی ۚ (۱۱۵):

شَوٰی، شَوَاة کی جمع ہے۔ اس کے دو (۲) معنی ہیں: ① چڑا۔ ② اعضاء۔

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۚ (۱۱۶):

وہ آگ بہ زبانِ قَالَ یا بہ زبانِ حَال کہے گی: مَنْ أَدْبَرَ عَنِ الْإِيمَانِ وَتَوَلَّىٰ عَنِ الْعَمَلِ۔

وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۚ (۱۱۷):

فَأَوْعَىٰ اُنّی فَجَمَعَ یعنی برتن میں ڈالنا۔ مطلب یہ ہے کہ: پہلے بینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے لوگ اپنے برتنوں میں سونا چاندی ڈال کر جمع کرتے تھے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۚ (۱۱۸):

هَلُوع کا معنی ہے: ”تھوڑے صبر والا، تنگ دل، بے قرار۔“

إِلَّا الْمُصْلَلِينَ ۚ (۱۱۹):

اس استثناء سے یہ بتا رہے ہیں کہ: ”سارے انسان برے نہیں بل کہ کچھ مستثنیٰ بھی ہیں۔“

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ۚ عَنِ الْيَمِينِ -- (الانعام: ۱۲۰):

مُهْطِعِينَ اُنّی مُسْرِعِينَ۔

رابط: اُوپر مؤمنین کا ذکر تھا اب آگے کافرین کا ذکر ہے۔

سوال فَمَالِ کیا ہے؟

جواب فَمَالِ میں مَّا استفہامیہ ہے اور لَام جارہ ہے، رسم الخط اس طرح ہے۔ اس کو مَال نہ سمجھنا جس کی جمع اَمْوَالِ آتی ہے۔

اس آیت کے دو (۲) معنی ہیں:

① اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ یہ معنی کرتے ہیں کہ: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سناتے تھے تو کوئی آگے اور کوئی داہنے طرف سے اور کوئی بائیں طرف سے آکر سنتا تھا تا کہ اُن کو کوئی اعتراض کی چیز ملے۔

② حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، جہاں کہیں کوئی جمع ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے تو وہ بھاگتے تھے۔ **خُلَاكُمَا**: جمہور ”آنے“ کا معنی کرتے ہیں اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ”بھاگنے“ کا معنی کرتے ہیں۔ پس! دونوں معنی صحیح ہیں۔

وَعَنِ الشَّيْءِ عَزِيزِينَ ۝

عَزِيزِينَ، عِزَّةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”گروہ“۔

وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝

مَسْبُوقِينَ کے معنی ہیں: ”کچھ آگے جائیں“۔ لازمی معنی ہیں: ”عاجز“۔

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا ۝

أَجْدَاثِ، جَدَث کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”قبر“۔

سِرَاعًا، سَرِيعٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”تیز“۔

كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ۝

نُصُبٍ، نِصَابٌ کی جمع ہے۔ نِصَابٌ مصدر بمعنی مَنصُوبٌ ہے۔ معنی ہیں: ”کھڑا کیا ہوا“۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ: اُن کے جو بت تھے جب وہ نظر آتے تو وہ تیزی سے اُن کی طرف دوڑتے تھے تا کہ ہمارا کام پہلے ہو جائے۔ تو یہ تشبیہ ہے کہ: جس طرح یہ لوگ اپنے بھوں کی طرف تیزی سے جاتے تھے تو جس دن صور پھونکا جائے گا تو وہاں بھی تیز آئیں گے۔

رُكُوعَاتُهَا (۲)

(۷۱) سُورَةُ نُوحٍ مَكِّيَّةٌ (۷۱)

آيَاتُهَا (۲۸)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابطہ: اوپر ذکر تھا: فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مَهْطِعِينَ ۝ ۱ کیا ہوا ہے اُن کافروں کو کہ بھاگتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: صرف آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے نہیں بل کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بھاگتے تھے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پریشان نہ ہوں یہ کافروں کی عادت ہے۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ نُوحٍ ہے۔

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ۔۔۔ (۷۱)

سوال لفظ يَغْفِرْ کے مجزوم ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب لفظ يَغْفِرْ ماقبل میں اَنْ اَعْبُدُوا اللَّهَ۔۔۔ (۷۱) جو امر ہے اُس کے لیے جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَنَهَارًا ۝ ۵ رَبِّ اِنِّیْ یَارَبِّیْ۔

لفظ لَیْل اور نَهَار دونوں نکرہ ہیں، نکرہ میں تعیم ہوتی ہے تو اس میں دعوت کی تعیم ہے۔ اِنِّیْ فِی کُلِّ لَیْلٍ وَنَهَارٍ یعنی ہر رات دعوت دی، ہر دن دعوت دی۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ۔۔۔ (۷۱)

”اور لپیٹنے لگے اپنے اوپر کپڑے۔“

سوال وہ لوگ اپنے اوپر کپڑے کیوں لپیٹتے تھے؟

جواب ”تفسیر روح المعانی، کبیر“ وغیرہ میں اس کی دو (۲) وجوہات لکھی ہیں:

① میری شکل سے اتنی نفرت ہے کہ جب میں بیان کرتا تو اپنے آپ کو لپیٹ لیتے ہیں تاکہ وہ میری اور میں اُن کی صورت نہ دیکھوں۔
② لوگ سردی کے موسم میں کبل اوڑھتے ہیں سردی سے بچاؤ کے لیے تو وہ کبل اس لیے اوڑھتے تھے تاکہ دین کی بات نہ سنیں۔

ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۝ ۸

سمجھانے کے تین (۳) طریقے ہیں:

① آہستہ سے سمجھانا۔ ② کھلے طور پر دعوت دینا۔ ③ اعلان کرنا۔

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰہِ وَقَارًا ۝ ۱۲

اس کے دو (۲) معنی ہیں:

① ”تفسیر روح المعانی، قرطبی البحر المحیط، کمالین“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: لِلّٰہِ میں لام بمعنی مِنْ ہے۔ لِلّٰہِ وَقَارًا اِنِّیْ مِنَ اللّٰہِ وَقَارًا۔ معنی ہیں: ”تم اللہ سے اُس کی عظمت اور وقار کی اُمید کیوں نہیں رکھتے“۔ نحاۃ کوفیین کے نزدیک حروف جار مطلقاً ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں پس یہاں لام، مِنْ کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: مسلمان ہو جاؤ تو عزت ہوگی۔

② علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: تَرْجُونَ کا معنی تَعْتَقِدُونَ ہے۔ معنی ہیں: ”تم اللہ کی عظمت اور وقار پر عقیدہ کیوں نہیں رکھتے؟“

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ۝ ۱۶

اَطْوَارًا، طُور کی جمع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: پہلے نطفہ تھا، پھر خون، پھر گوشت ہوا۔ اسی طرح کبھی بیماری، کبھی صحت وغیرہ۔

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَبُوتٍ طِبَاقًا ۝۱۵
أَلَمْ تَرَوْا أَنِّي أَلَمْ تَعْلَمُوا ۝

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا ۝۱۶

فِيهِنَّ أَنِّي فِي مَجْمُوعِهِنَّ ۝۱۷ اُن کے مجموعے میں کیوں کہ چاند تو ایک ہی سماء میں ہے۔
وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۝۱۸

جیسے چراغ آپ اپنے کمرے میں لے جائیں تو اُس کا فائدہ وہاں ہوتا ہے اور اگر میدان میں لے جائیں تو اُس کا فائدہ وہاں بھی ہوتا ہے تو جس طرح چراغ سے فائدہ ہر مکان میں اُٹھایا جاسکتا ہے اسی طرح سورج سے بھی۔

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝۱۹

”اللہ نے تمہیں زمین سے اُگایا۔“ اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور باقی نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام سے چلی۔

② انسان بنتا ہے مٹی سے، مٹی بنتی ہے خون سے، خون بنتا ہے غذا سے، غذا بنتی ہے مٹی سے۔

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝۲۰

سُبُلًا، سَبِيلُ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”راستے“۔

فِجَاجًا، فَجْج کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”کھلے“۔

قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنِّي أَعِصُونِي ۝۲۱

ربط: اوپر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر تھا اگے یہ بتاتے ہیں کہ جب اُن کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ: اے پروردگار! انہوں نے میری نافرمانی کی اور اُن سرداروں کی پیروی کی جو اپنی اولاد اور مال کی وجہ سے نقصان میں رہے۔

وَمَكْرًا وَمَكْرًا كِبَارًا ۝۲۲

كِبَارًا مبالغے کا صیغہ ہے۔ معنی ہیں: ”بہت بڑے“۔

وَلَا تَذَرْنِ وَدًّا وَلَا سِوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝۲۳

”بخاری شریف“ کتاب التفسیر میں لکھا ہے کہ: وَد وغیرہ جو ہیں: اَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ یعنی قوم نوح کے نیک صالح آدمیوں کے نام ہیں، یہ پانچ (۵) تھے۔

”فتح الباری“ تفسیر عزیزی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: وَد حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا اور باقی چار (۴) اُن کے بزرگ اور نیک لڑکے تھے، یہ جب دُنیا میں تھے تو دعوت دیتے تھے، جب فوت ہو گئے تو قوم انتہائی پریشان ہوئی کہ: اب رُوحانی خوراک اور رزق نہ ملے گا۔ ایک مرتبہ شیطان کسی نیک شخص کی صورت میں آیا اور پوچھا کہ: کیوں پریشان ہوں؟ انہوں نے ماجرا سنایا۔ اُس نے کہا: ہاں! یہ تو پریشانی کی بات ضرور ہے کیوں کہ رُوحانی رزق منقطع ہو گیا۔ اُس نے کہا: ایسا کرو کہ اُن کے مجسمے بناؤ اور یادگار کے طور پر رکھو۔ یہ نہیں کہا کہ: ان کی عبادت کرو کیوں کہ پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے یادگار کے طور پر مجسمے بنا کر رکھے، جب وہ فوت ہو گئے تو اُن کے چھوٹے آئے، انہوں نے اس خیال سے کہ ہمارے بڑے ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اُن کی عبادت شروع کر دی۔

سوال اب یہاں ”تفسیر عزیزی“ میں لکھا ہے کہ: لَا تَذَرْنِ وَدًّا کا معنی ہے کہ: ”اُن کو ہرگز نہ چھوڑ“۔ یَعُوق اور نَسْر پر لام داخل نہیں اور باقی وَد، سَوَاع، یَغُوث پر لام ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب ”تفسیر عزیزی“ میں لکھا ہے کہ: بہ قول اُن کے یہ پہلے تین (۳) پاؤں والے تھے اور باقی دو (۲) تابع تھے اس لیے لام داخل نہیں کیا۔

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ -- ﴿١٧﴾

سوال اَضَلُّوا کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ”تفسیر کبیر، عزیز“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: اَضَلُّوا کی ضمیر الہیہ کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: یہ معبودانِ باطلہ سبب بنے اُن کے اضلال کا۔

② اَضَلُّوا کی ضمیر مَنْ لَمْ يَزِدْہ کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ: اُنہوں نے اُن سرداروں کی پیروی کی جن کو اولاد اور مال نے خسارے میں ڈال دیا ہے۔

مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا ۖ -- ﴿١٨﴾

مِمَّا میں مآزائد ہے، تاکید کے لیے ہے۔

عذابِ قبر و برزخ کا اثبات: علامہ خیالی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ: اس آیت سے عذابِ قبر و برزخ ثابت ہوتا ہے کیوں کہ فَأَذْخَلُوا میں حرف فاء آیا ہے جو کہ تعقیب بلا مہلت کے لیے آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ: غرق کیے جانے کے فوراً بعد وہ آگ میں داخل کیے گئے۔ اسی کا نام عذابِ قبر ہے اسی کا نام عذابِ برزخ ہے۔

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا ۖ ﴿١٩﴾

ایک لفظی بحث ہے اور ایک معنوی بحث ہے۔

لفظی بحث: لفظِ ذَيَّارًا کے تین (۳) معنی ہیں:

① ”تفسیر کبیر“ میں لکھا ہے کہ: ذَيَّارًا بمعنی أَحَدًا ہے یعنی کسی کو نہ چھوڑ۔

② علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ذَيَّارًا کا معنی ہے دَاخِل دَارٍ، سَاكِن دَارٍ۔

③ دَارٌ، يَدْخُلُهَا أَصْل میں دَوَار تھا اعلال ہو گیا۔ معنی ہیں: ”گردش کرنے والا“۔

معنوی بحث:

سوال یہ طوفان ساری زمین پر آیا تھا یا ایک خطے پر آیا تھا؟!!

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بعض حضرات فرماتے ہیں کہ: ایک خطے پر آیا تھا۔

② جمہور فرماتے ہیں کہ: سارے زمین پر آیا تھا۔ وَالْحَقُّ مَعَهُمْ۔

إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۖ ﴿٢٠﴾

مولوی محمد عمر کا غلط استدلال: یہاں سے مولوی محمد عمر نے استدلال کیا ہے کہ: وہابی کہتے ہیں کہ: پیغمبر پیٹ اور کل کی باتیں نہیں جانتے حال آں کہ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ -- ﴿٢٠﴾ مضارع ہے اور لَا يَلِدُوا -- ﴿٢٠﴾ پیٹ کا علم ہے یہ استقبال کی بات اور پیٹ کی بات کی ہے۔ پس! وہابیوں کا یہ عقیدہ باطل ہے۔

جواب سُورَةُ هُود کے چوتھے رکوع میں ہے کہ: وَأَوْحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ -- ﴿٢١﴾ حضرت نوح علیہ السلام

کو وحی کی گئی کہ: ہرگز ایمان نہ لائے گا تمہاری قوم میں سے مگر وہ جو ایمان لا چکے ہیں تو اس وحی کے مطابق اُنہوں نے فرمایا کہ: إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ

يُضِلُّوا عِبَادَكَ -- ﴿٢٢﴾

آيَاتُهَا (۲۸)

(۷۲) سُورَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ (۴۰)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

ربط: ”تفسیر کبیر، سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر تھا۔ اس طور پر کہ: انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی توبہ ہوئے اور مرنے کے بعد دوزخ میں داخل کیے گئے۔ انسان اَشْرَفُ الْمَخْلُوقَات ہے، لیکن جب انسانیت کے تقاضے پر نہ چلے تو دنیاوی عذاب میں بھی مبتلا ہوگا اور اخروی عذاب میں بھی مبتلا ہوگا۔ اس کے برعکس جنات کم استعداد والے ہیں، لیکن جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، سننے کے بعد ایمان لائے اور جا کر قوم کو تبلیغ کی، باوجود اس کے کہ اُن میں قابلیت ناقص تھی لیکن خدا خونی کا مادہ تھا، جب کہ انسانوں نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْجِنِّ ہے۔

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ ۚ ۝۱

پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ: نصیبین کے مقام پر جنات کا اجتماع ہوا اور چند جن پانچ یا سات یا نو (۵ یا ۹) عرب کی سرزمین کی طرف بھیجے گئے۔ بطن نخلہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جنات آئے، قرآن سنا، سن کر ایمان لائے اور اپنی قوم کے پاس گئے، اُن کو دعوت دی۔ ایک درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلائی کہ اللہ اس کی اطلاع کی۔ یہ واقعہ گزرا ہے۔

وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدُّ رَبِّنَا ۚ ۝۲

جد کا معنی ہے: ”شان“ یعنی ہمارے رب کی شان، بہت اونچی ہے۔

يَعُودُونَ بِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۚ ۝۳

ان انسانوں نے جنات کی سرکشی میں اضافہ کیا۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں جنات کے ڈیرے ہوتے ہیں اور انسانوں کو چھیڑتے ہیں۔ اُن انسانوں نے نذرانے شروع کر دیے اور جب کسی قافلہ کا گزریا پڑاؤ کسی خوفناک وادی میں ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ: اے اُس حلقہ کے جنوں کے سردار! ہم کو پناہ دے، ان باتوں سے جن اور مغرور ہو گئے۔ دوسری طرف اس طرح کی شرکیات سے آدمیوں کے عصیان و طغیان میں بھی اضافہ ہوا۔

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَبَا ظَنُنتُمْ ۚ ۝۴

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: یہ جنات کا مقولہ ہے اور ”هُم“ ضمیر انسان کی طرف راجع ہے۔ معنی ہیں: ”اور بے شک! اُن انسانوں نے خیال کیا جیسے تم خیال کرتے ہو اے جنات کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں کھڑا کرے گا مرنے کے بعد۔“

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: یہ رب تعالیٰ کا مقولہ ہے۔ اے کفار مکہ! اے مشرکین! اُن جنات نے بھی ایسا ہی خیال کیا جیسا تم نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں کھڑا کرے گا مرنے کے بعد۔

أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۚ ۝۵

اس کے دو (۲) معنی ہیں:

① اللہ تعالیٰ کسی کو نبی و رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ ② اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو نہ اُٹھائے گا یعنی بَعَثَ بَعْدَ الْمَوْت نہیں ہے۔

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ ۚ ۝۶

لَمَسَ کے متعدد معانی آتے ہیں: ① چھونا، ہاتھ لگانا۔ ② قصد و ارادہ کرنا۔

یہاں قصد و ارادہ کے معنی مُراد ہیں۔ آمَنِي قَصْدَنَا، أَرَدْنَا۔

فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا -- الآية:

حَرَس، حَارِس کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”چوکیدار، پہرہ دار۔“

وَإِنَّا لَنَذِيرٌ مِّنْكَ أَشَدُّ أَرِيدُ بَسَنٌ فِي الْأَرْضِ -- الآية:

یعنی یہ جدید انتظامات اور سخت ناکہ بندیاں خدا جانے کس غرض سے عمل میں آئی ہیں؟ یہ تو ہم سمجھ چکے کہ: قرآن کریم کا نزول اور پیغمبر عربی کی بعثت اس کا سبب بنی لیکن نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ آیا زمین والے قرآن کو مان کر راہِ راست پر آئیں گے اور اللہ اُن کی طرف الطافِ خصوصی مبذول فرمائے گا یا یہی ارادہ ٹھہر چکا ہے کہ: لوگ قرآنی ہدایات سے اعراض کرنے کی پاداش میں تباہ و برباد کیے جائیں؟ اس کا علم اُس عَلَّامُ الْغُيُوب کو ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔

كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا ۝

”ہم راستے ہیں پھٹے ہوئے جدا جدا۔“ طَرَائِق، طَرِيق کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”راستے۔“

قَدَدًا، قِدَّة کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”مُخْتَلِفَةٌ“ یعنی ”پھٹے ہوئے۔“

اِسْهَاجًا: کَانَ کا اسمِ تائید ہے جو کہ ذات ہے اور طَرَائِق خبر ہے جو کہ وصف کا حمل کیسے ہوا؟ یعنی غیر ذوی العقول کا حمل ذوی العقول پر کیسے ہوا؟

جَوَاب: اس کے کئی جوابات ہیں، کشف، بیضاوی، روح المعانی وغیرہ میں دو (۲) آسان جواب ہیں:

① یہاں مضاف مخذوف ہے: اُنْجِ كُنَّا ذَوِی طَرَائِقٍ قَدَدًا۔ ہم مختلف پھٹے ہوئے راستوں والے ہیں۔

② یہاں فی مخذوف ہے: اُنْجِ كُنَّا فِی طَرَائِقٍ قَدَدًا۔

وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ۝

سوال: اس کا عطف کس پر ہے؟

جواب: یہ قُلْ اَوْحِیْ اِلَیَّ۔۔۔ الآية ① پر عطف ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں: اور یہ حکم آیا کہ: ”اگر لوگ سیدھے رہتے راہ پر تو ہم پلاتے

اُن کو پانی بھر کر۔“

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۝

سوال: فی کون سا ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① فِيهِ کی ”ہ“ ضمیر مَاء کی طرف راجع ہے۔ اُنْجِ لَا جِلِّ الْمَاءِ اور فی تعلیلیہ ہے۔ معنی ہیں: ”تاکہ ہم اُس کو آزمائیں اُس پانی کی وجہ

سے کہ یہ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔“

② فِي ظَرْفِہ ہے۔ معنی ہیں: ”تاکہ اُس پانی میں ہم اُن کا امتحان لیں۔“

يَسْأَلُهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝

صَعَد کے دو (۲) مطلب ہیں:

① ایک مطلب یہ ہے کہ: دن بہ دن عذاب بڑھایا جائے گا۔ ② دوسرا مطلب یہ ہے کہ: یہ ایک پہاڑی کا نام ہے اُس پر چڑھنے کا عذاب ہوگا۔

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ۝

سوال: اس کا عطف کس پر ہے؟

جواب: یہ قُلْ اَوْحِیْ اِلَیَّ۔۔۔ الآية ② پر عطف ہے۔ معنی ہیں: ”اور یہ وحی آئی میرے پاس کہ: بے شک! مساجد اللہ کے لیے ہیں۔“

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ۖ ۝۱۹

اوپر ذکر تھا کہ: قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ ۖ ۝۱۸ ”تو کہہ دے میری طرف وحی آئی ہے۔“ وہاں قُل سے آپ ﷺ کی ذات گرامی کو خطاب تھا اب یہاں مخاطب سے غائب کی طرف التفات ہے۔ چنانچہ عَبْدُ اللَّهِ سے آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی مراد ہے۔

كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝۲۰

لِبَدًا، لِبَدَّةً کی جمع ہے۔ زین کے نیچے گھوڑے یا گدھے کی کمر پر جو موٹا کپڑا ہوتا ہے اُس کو لبید کہتے ہیں۔ پس اللِبَدَا سے ”ہجوم اور ازدحام“ مراد ہے۔

سوال یہ ہجوم اور ازدحام کب کی بات ہے؟

جواب اس کے متعلق تین (۲) اقوال ہیں:

① بطنِ نخلہ میں جب آپ ﷺ نے قرآن پڑھا تو جنات نے ہجوم کیا۔

② امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لبید کا لفظ اس بات کا انکار کرتا ہے کیوں کہ وہ جنات تو آٹھ یا نو (۸ یا ۹) تھے اور لبید کا معنی ہے: ”ہجوم“۔ پس اس سے لَيْلَةُ الْجِنِّ مراد ہے۔

③ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اس سے انسانوں کا ہجوم مراد ہے۔ جب آپ ﷺ دعوت دیتے تھے تو ہر طرف سے لوگ آتے تھے تاکہ اُن کو کوئی اعتراض کی بات مل جائے۔

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝۲۱

ربط: ابھی آپ نے پڑھا: وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝۲۰ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھراؤ۔ پس! آپ ﷺ نے اُس کی دعوت دی، یہاں سے اُس دعوت کا ذکر ہے۔

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۝۲۲

مِنْ اللَّهِ أَحَىٰ مِنْ بَالِسِ اللَّهِ، مِنْ عَذَابِ اللَّهِ۔

وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝۲۳

لَجِدَ کا معنی ہے: ”پھیرنا“، پس اُمْلَتْحَدَ کا معنی ہوا: ”پھیرنے کی جگہ“۔

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتٍ ۝۲۴

سوال یہ استثناء کس سے ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① جمہور کہتے ہیں کہ: یہ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝۲۵ سے استثناء ہے۔ معنی ہیں: ”میں نہیں مالک تمہارے لیے ضرر کا، نہ نقصان کا، ہاں مگر یہ کہ میں اختیار رکھتا ہوں کہ: اللہ کا حکم اور اُس کا پیغام پہنچاؤں“۔

② امام فراء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: إِلَّا أَصْلَ میں اِنْ لَا تھا، اِنْ شرطیہ ہے اور آگے لَا نافیہ ہے۔ اس میں ادغام ہو گیا۔ معنی ہیں: ”اگر میں نہ پہنچاؤں رب کا حکم تو میں ہرگز کوئی جائے پناہ نہ پاسکوں گا اللہ کے سوا“۔

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ ۝۲۵

سوال حَتَّىٰ کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① حَتَّىٰ ابتدائیہ ہے یعنی یہ جملہ مستأنفہ ہے۔

② حَتَّىٰ غائیہ ہے یعنی اُن کا یہ عصیان چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں اُس چیز کو جس کا وعدہ اُن سے کیا گیا ہے یعنی عذاب۔

آيَاتُهَا (۲۰)

(۴) سُورَةُ الْمُزْمِلِ مَكِّيَّةٌ (۳)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

ربط: پچھلی سورۃ میں تھا: قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّيْ۔۔۔ (۱) میں اپنے رب کی طرف دعوت دیتا ہوں، رب کو پکارتا ہوں اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتا، اس سورۃ میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ: آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) رب کی طرف دعوت بھی دیں اور رب کی عبادت میں بھی مصروف رہیں کیوں کہ عبادت کا بھی دعوت میں بڑا دخل ہے، رات کو قیام کریں، قرآن پڑھیں، اس سے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تقویت ہوگی اور تبلیغ میں آسانی ہوگی۔ پس! معلوم ہوا کہ: نری دعوت کافی نہیں بل کہ عمل بھی چاہیے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْمُزْمِلِ ہے، مُزْمِل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمُزْمِلُ ۝

لفظ مُزْمِل اصل میں مُتَزَمِّل تھا، تاء کو زاء کر کے زاء کو زاء میں ادغام کیا گیا۔ معنی ہیں: ”کمبل اوڑھنے والا“۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت کمبل اوڑھے ہوئے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت پریشان تھے کیوں کہ ذمہ داری بڑی تھی، کمبل اوڑھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ: اے کمبل اوڑھنے والے۔

قُمِ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا ۝

لفظ لَیْل منسوب بنزع الحافظ ہے۔ اُمّی قُمِ فِي اللَّيْلِ۔

”مسلم شریف، ابوداؤد شریف، نسائی شریف“ میں ہے کہ: جب یہ پہلا رکوع نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر قیامُ اللَّیْلِ فرض ہوا۔ ایک سال کے بعد یہ دوسرا رکوع نازل ہوا تو وہ فرضیت منسوخ ہوئی۔ اب مستحب ہے ۱

إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝

”بے شک! ہم تجھ پر بات ڈالیں گے بھاری“۔ قرآن پاک میں عقیدے ہیں، عمل ہیں، اخلاق ہیں، اُن کا ماننا آسان تو نہیں ہے؟!! اسی وجہ سے کفار نے سختی سے تردید کی۔ پس! قرآن پاک بھاری قول ہے۔

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيْلًا ۝

وَطْأً کا دو (۲) معنی ہیں:

① وَطْأً کا معنی ہے: ”کچلنا“۔ قیامُ اللَّیْلِ سے نفس کچل جاتا ہے۔

② وَطْأً، مُوَاطَاط سے ہے، یہ کلی متواطی کی طرح ہے جو آپ نے پڑھی ہے۔ معنی ہیں: ”بے شک! رات کا جاگنا زیادہ موافقت پیدا کرتا ہے دل اور زبان میں کیوں کہ شور و غل نہیں ہوتا تو موافقت زیادہ ہوتی ہے۔“

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝

سَبْحًا طَوِيْلًا کا معنی ہے: ”شغل زیادہ ہے“۔

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝

مطلب یہ ہے کہ: ”رب کے ساتھ تعلق بناؤ“۔

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ۔۔۔ (۱۵)

یہ لوگ آپ کو مُفْتَرِی، شاعر، مجنون وغیرہ کہتے ہیں اس پر صبر کریں۔

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا ۝

”چھوڑ دیں اُن کو اچھے طریقے سے چھوڑنا“ چھوڑنے کا یہ معنی ہے کہ: ”اُن کی باتوں کا جواب نہ دیں، یہ مُراد نہیں ہے کہ: تبلیغ نہ کریں۔“

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ۝

اَنْكَالًا، نِکَل کی جمع ہے۔ ہاتھ میں ہوتو تھکڑیاں اور پاؤں میں ہوتو میڑیاں کہلاتی ہیں۔

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ۔۔۔ (۱۶)

غُصَّة کے معنی ہیں: ”حلق میں انک جائے نہ اگل سکے نہ نکل سکے۔“

وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝

کَثِيبًا کے معنی ہیں: ”ریت کا ٹیلہ۔“

مَّهِيلًا کے معنی ہیں: ”پھسلنے والا۔“ یہ پہاڑ اُس دن خود بہ خود پھسل جائیں گے۔

فَاَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ۝

وَبِيلًا آئی شَدِيدًا۔ پکڑنا سخت پکڑنا۔

إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝

لفظ يَوْمًا، تَتَّقُونَ کا مفعول ہے اور يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ اُس کی صفت ہے۔

شِيب، اَشْيَب کی جمع ہے۔ اس آیت کے دو (۲) مطلب ہیں:

① اُس دن کے طول کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔

② وہ دن اپنی ہولناکی کی وجہ سے بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔

مُنْفِطِرٌ بِهِ۔۔۔ (۱۷)

بَاء بمعنی فِيهِ ہے۔ بہ آئی فِيهِ۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ۔۔۔ (۱۸)

رابط: ابھی میں نے صحاح ستہ کی تین (۳) کتابوں کے حوالے سے عرض کیا کہ: پہلے رکوع کے ایک سال بعد یہ آیت نازل ہوئی اور قِيَامُ اللَّيْلِ

کی فرضیت منسوخ ہوئی۔

وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔۔۔ (۱۹)

تم رات کی کبھی دو (۲) تہائیاں، کبھی نِصْف، کبھی ثُلُث، قیام کرتے ہو لیکن یہ ثُلُث وغیرہ تمہارے رَعْم وگمان کے حساب سے ہے ورنہ رات کا

صحیح اندازہ رب ہی جانتا ہے۔

وَآخِرُونَ يُصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔۔۔ (۲۰)

اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کریں۔

② تجارت کے لیے سفر کریں۔

وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔۔۔ (الأنعام):

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس مقام پر اور دیگر حضرات **سُورَةُ النَّهْلِ** کے پہلے رکوع میں لکھتے ہیں کہ: ابتداء میں زکوٰۃ کا کوئی مقرر نصاب نہ تھا نفس زکوٰۃ فرض تھی پس! جو مال زائد از ضرورت ہوتا تھا وہ دیتے تھے، جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو حصہ مقرر ہوا کہ چالیسواں (۴۰) حصہ، دسواں (۱۰) حصہ وغیرہ اور سونے، چاندی وغیرہ کی مقدار مقرر کی گئی۔

مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔۔۔ (الأنعام):

لَيْسَ كَالِ: **هُوَ خَيْرٌ** میں **هُوَ** ضمیر فصل ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ: دو (۲) معنوں کے درمیان میں ضمیر فصل آتی ہے، یہاں لفظ **اللَّهُ عَلَّمَهُ** ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے لیکن لفظ **خَيْرٌ** انکرہ ہے، یہ تو خلاف قاعدہ ہے؟

جَلِيلٌ: ”جلالین“ تک میں ملے گا کہ: لفظ **خَيْرٌ** اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل جب لفظ **مِنْ** کے ساتھ مستعمل ہو چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً ہو تو اس اسم تفضیل پر **الِف لَام** داخل نہیں ہوتا جس طرح معرفہ پر داخل نہیں ہوتا، پس! اس نکرہ کی تشبیہ معرفہ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں **مِنْ** مقدر ہے۔ تقدیری عبارت ہے: **هُوَ خَيْرٌ أَمَّا خَلْفَتُمْ**۔

رُكُوعَاتُهَا (۲)

(۷۲) سُورَةُ الْمَدَّثِرِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا (۵۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابطہ: پچھلی سورۃ میں آپ ﷺ کو فرمایا گیا کہ: آپ (ﷺ) عبادت کرتے رہیں اور رات کو قیام کریں، اس سورۃ میں یہ فرمایا کہ: آپ (ﷺ) لوگوں کو تبلیغ کریں۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْمَدَّثِرِ ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ۝

لفظ مَدَّثِرُ اصل میں مُتَدَثِّرُ تھا، تاء کو ڈال کر کے ڈال کو ڈال میں ادغام کر دیا۔

وَيْثَابُكَ فَطَهَّرْ ۝

سوال طہارۃ سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اس سے حسی کپڑوں کی طہارۃ مراد ہے۔ ② اخلاق کے کپڑوں کی طہارۃ مراد ہیں۔

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝

رُجْزَ کا معنی ہے: ”گندگی“۔ اس سے بت مراد ہیں۔

سوال فَاهْجُرْ امر کا صیغہ ہے، انشاء ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ: پہلے (مَعَاذَ اللَّهِ) شرک کی گندگی میں تھے ابھی چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟

جواب تمام تفاسیر میں یہاں تک کہ ”جلالین“ میں بھی آپ کو ملے گا کہ: دُفِّرْ عَلَى هَجْرَةٍ یعنی اُن بتوں سے بچنے پر مداومت اختیار کرو۔

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝

آپ ﷺ کو خطاب کر کے اُمت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ: زیادہ کی طمع نہ کرنا۔ اس طور پر کہ: کسی پر احسان کرو اور پھر زیادہ کے طمع دار رہو۔

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝

”بجے گی بجنے والی“۔

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝

رابطہ: اُوپر کافروں کا ذکر تھا اب کافروں کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔

سوال وَحِيدًا سے کون مراد ہے؟

جواب وَحِيدًا سے خاص ولید بن مغیرہ مراد ہے جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، وہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور دنیاوی ثروت و لیاقت کے اعتبار سے عرب میں یکتا سمجھا جاتا تھا، اُس کا واقعہ گزرا ہے۔

واقعہ: آپ ﷺ نے ولید بن مغیرہ کو دعوت دی، قرآن سنایا، متاثر ہو کر اُس نے کہا کہ: میں اپنی مجلس میں اسلام کا اظہار کروں گا، آنحضرت ﷺ نے خیال کیا کہ: بہت اچھا ہے اور لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا تو اُس نے سوچا کہ: اگر یہ ایمان لے آیا تو اسلام اور مضبوط ہو جائے گا تو اُس نے اس کو اسلام لانے سے منع کیا، غرض سب جمع ہوئے اور آپ ﷺ کے بارے میں گفتگو ہوئی، کسی نے کہا: شاعر ہے، کسی نے کہا کہ: کاہن ہے وغیرہ۔

ترکیب: اس کی دو (۲) ترکیبیں ہیں:

① لَفْظٌ وَحِيدًا، خَلَقْتُ كِ تْ ضمیر سے حال ہے۔ اُنّی خَلَقْتُ حَالٌ کُوْنِی وَحِيدًا۔

② لَفْظٌ وَحِيدًا حَرْفِ مَنْ جو کہ مفعول واقع ہے اُس سے حال ہے۔ میں نے پیدا کیا اُس کو حَالٌ کُوْنِی وَحِيدًا جب پیدا ہوا تو اُکیلا تھا۔

وَبَيْنَ شُهُودًا ۝

شُھُود، شاہد کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”حاضر“۔

اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① ایک مطلب یہ ہے کہ: بیٹے مال دار تھے، روزی کمانے کے لیے باہر نہ جاتے تھے۔

② دوسرا مطلب ہے کہ: وہ مال دار تھے اور ہر مجلس میں حاضر رہتے تھے۔

كَلَّا ۝ الْاِنشَاء ۝

کَلَّا قرآن پاک میں تین (۳) معنوں میں استعمال ہوا ہے:

① حرف ردع کے طور پر استعمال ہوا ہے۔

② حَقِّ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

③ اَلَا کے معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی خبردار۔

سَأَرْهُقُهُ صُعُودًا ۝

صُعُودًا کے دو (۲) مطلب ہیں:

① چڑھتا ہوا عذاب ہوگا۔ ② جہنم میں جلتا ہوا ایک پہاڑ ہے اُس پر چڑھتا جائے گا۔

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝

عَبَسَ کا معنی ہے: ”ترش روی کا اظہار کیا“۔ بَسَرَ کا معنی ہے: ”بہت زیادہ منہ بگاڑا“۔

ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝

اَدْبَرَ اُنّی عَنِ الْاِيْمَانِ، اِسْتَكْبَرَ اُنّی عَنِ الْحَقِّ۔ ایمان سے اعراض کیا اور حق ماننے سے تکبر کیا۔

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۝

لَا تُبْقِي کے دو (۲) معنی ہیں:

① لَا تُبْقِي جُزْءًا مِّنْ اَجْزَاءِ الْبَدَنِ۔ ② لَا تَذَرُكَ عِضْوًا مِّنْ اَعْضَاءِ الْمَجْرِمِ۔

لَا تَذَرُ کے معنی ہیں: وَلَا تَذَرُ فَرْدًا مِّنْ اَفْرَادِ الْمَجْرِمِيْنَ۔

لَوْ اَحَۃٌ لِّلْبَشَرِ ۝

”چمڑے کو مجلس دے گی۔“

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

ایک کافر تھا، اُسید بن کلدہ اُس کا نام تھا اور ابوالاشر اُس کی کنیت تھی، بڑا پہلوان تھا، اونٹ کی کھال پر کھڑا ہوتا تھا تو ایک بڑی جماعت اُس کے قدموں کے نیچے سے وہ کھال نہیں کھینچ سکتی تھی۔ تو اُس نے کہا کہ: انیس (۱۹) میں سے سترہ (۱۷) تو میرے مقابلے میں چھوڑ دو اور باقی دو (۲) کا تم مقابلہ کر سکتے ہو کہ نہیں؟ یا اُس نے یہ کہا کہ: اتنا بڑا جہنم اور صرف انیس (۱۹) داروغے ہیں!! یعنی اتنے بڑے جہنم کے لیے تو بہت زیادہ داروغے ہونے چاہئیں؟ اس پر یہ آیت اُتری، یعنی وہ انیس (۱۹) تو ہیں مگر آدمی نہیں فرشتے ہیں۔

انیس (۱۹) کے عدد کی حکمتیں: اس عدد کی مفسرین نے مختلف حکمتیں لکھی ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ”تفسیر عزیزی“ میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے انیس (۱۹) حروف ہیں تو ہر حرف کے بدلے ایک ایک فرشتہ ہے تو انیس (۱۹) ہو گئے۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ”تفسیر عزیزی“ میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ: دن رات کے چوبیس (۲۴) گھنٹے ہیں، اُس میں پانچ (۵) نمازیں ہیں، اگرچہ ہر نماز پر گھنٹہ تو صرف نہیں ہوتا لیکن ہر ایک نماز کے لیے ایک ایک گھنٹہ فرض کر دو تو ۲۴-۵=۱۹ ہو گیا تو اس طرح فرشتے بھی انیس (۱۹) ہوں گے۔

③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: جہنم کے سات (۷) دروازے ہیں، چھ (۶) دروازوں میں تین، تین (۳، ۳) فرشتے ہوں گے اور ایک طبقہ میں صرف ایک فرشتہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ: تین (۳) ایسی باتیں ہیں جو مکلفین سے مطلوب ہیں:

① تَصْدِیْقُ بِالْقَلْبِ - ② اِقْرَارُ بِاللِّسَانِ - ③ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ

یہ تین (۳) باتیں ہیں جو مکلفین سے مطلوب ہیں۔ اُن چھ (۶) طبقوں میں وہ لوگ ہوں گے جو ان تینوں سے انکار کرتے ہیں یعنی کفار ہوں گے اور ساتویں میں عَصَاةُ الْمُؤْمِنِیْنَ ہوں گے جو تَصْدِیْقُ بِالْقَلْبِ اور اِقْرَارُ بِاللِّسَانِ تو کرتے ہیں لیکن عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ نہیں کرتے۔

④ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ: حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ”بیان القرآن“ میں لکھتے ہیں کہ: نو (۹) عقیدے ہیں، پھر پانچ (۵) کرنے کی اور پانچ (۵) نہ کرنے کی چیزیں ہیں۔ اس طور پر کہ: اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمَ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَیْرٌ

وَشَرٌّ مِنْ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ - یہ سات (۷) عقائد ہیں اور آٹھویں (۸) نمبر پر عقیدہ حدوثِ عالم ہے یعنی جہاں کے فانی ہونے کا عقیدہ ہے، نواں (۹) دوامِ جنت اور دوامِ جہنم کا ہے۔ اس طرح یہ نو (۹) عقائد ہو گئے، پھر پانچ (۵) کرنے کی چیزیں ہیں جو کہ

یُنَبِّئِ الْاِسْلَامَ عَلٰی خَمْسٍ والی حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ یُنَبِّئِ الْاِسْلَامَ عَلٰی خَمْسٍ: شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيتَاءُ الزَّكٰوةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ ⑤ اور پانچ (۵) نہ کرنے کی چیزیں جو عورتوں کی

بیعت میں گزری ہیں۔ یَاٰیُّهَا النَّبِیُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَايِعْنَكَ عَلٰی اَنْ لَا یُشْرِکْنَ بِاللّٰهِ شَیْئًا وَلَا یَسْرِقْنَ وَلَا یَزْنِیْنَ وَلَا یَقْتُلْنَ اَوْ لَا دَهْنَ وَلَا یَأْتِیْنَ بِبُهْتَانٍ یُفْتَرِیْنَهُ بَیْنَ اَیْدِیْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَلَا یَعْصِیَنَّكَ فِیْ مَعْرُوْفٍ

فَبَايِعْنَهُنَّ۔۔۔ ⑥ تو سب چیزیں انیس (۱۹) ہوئیں تو ایک ایک کے مقابلے میں ایک ایک فرشتہ ہوگا۔

⑤ پانچویں تفسیر یہ ہے کہ: حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ”تفسیر عزیزی“ میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ: حساب دان کہتے ہیں کہ: عدد دو (۲) قسم کا ہوتا ہے: ① قَلَّتْ - ② کَثُرَتْ۔

نو (۹) تک کا عدد قَلَّتْ کا ہے، دس (۱۰) اور دس (۱۰) سے زیادہ کا عدد کَثُرَتْ کا ہے۔ ایک عدد قَلَّتْ کا لے لو نو (۹) اور دوسرا عدد کَثُرَتْ کا لے لو دس (۱۰) تو ۹+۱۰=۱۹ ہو گیا۔ تو انیس (۱۹) فرشتے اس واسطے ہوں گے کیوں کہ اس میں قَلَّتْ اور کَثُرَتْ دونوں گنتیاں آجاتی ہیں۔

⑥ چھٹی تفسیر یہ ہے کہ: اطباء کہتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوتیں دی ہیں، پانچ (۵) حواسِ ظاہرہ ہیں اور پانچ (۵) حواسِ باطنہ ہیں اور نو (۹) طبعی حواس ہیں۔ تو ۹+۱۰=۱۹ ہو گیا۔

⑦ ساتویں تفسیر یہ ہے کہ: فقہاء فرماتے ہیں کہ: جیسے ہم باقی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ: زمینیں کیوں سات (۷) ہیں؟ آسمان کیوں سات (۷) ہیں؟ نمازیں کیوں پانچ (۵) ہیں؟ مغرب کی فرض نماز کیوں تین (۳) رکعات ہیں؟ بس! ہم ان کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، ان کی حقیقت ہم نہیں جانتے اسی طرح ان کی حکمتیں بھی ہم نہیں جانتے۔

کَلَّا وَالْقَمَرِ ۝

رابط: اوپر سقّر کا ذکر تھا آگے اُس سقّر کے بارے میں بڑی بڑی چیزوں پر اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے۔

إِنَّهَا لَا تَخَذِي الْكَبِيرَ ۝

کُتُبِ جَمْعِ ہے کُتُبِی کی اور کُتُبِی جَمْعِ ہے کُتُبِی کی۔

سوال إِنَّهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب إِنَّهَا کی ”ہا“ ضمیر سَقَر کی طرف راجع ہے۔

فِي جَنَّتٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝

سوال يَتَسَاءَلُونَ بابِ تَفَاعُل سے ہے۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ: ایک دوسرے سے سوال کرنا ہوگا اور آگے عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۝ آیا ہے

یہ تو یک طرفہ کاروائی ہے تو پھر یہاں بابِ تَفَاعُل کیسے آیا؟

جواب يَتَسَاءَلُونَ بابِ تَفَاعُل سے ہے لیکن مجرد کے معنی میں ہے۔ آجی يَسْتَلُونَ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ: یہ اُن سے سوال کریں اور وہ اُن سے

سوال کریں بل کہ صرف مجرمین سے سوال ہوگا۔

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝

”شغل کرتے ہیں ہم شغل کرنے والوں کے ساتھ“ یعنی دین کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔

كَانَهُمْ حُمْرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۝

حُمْر، حِمَار کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”گدھا“۔

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝

سوال قَسْوَرَةٍ سے کیا مراد ہے؟

جواب ”تفسیر معالم التنزیل، کبیر، روح المعانی، جمل، کمالین، دُرّ منثور“ وغیرہ میں اس کے متعلق مختلف اقوال لکھے ہیں:

① حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ: قَسْوَرَةُ ”شیر“ کو کہتے ہیں۔

② حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: قَسْوَرَةُ سے رُمَاةُ مراد ہیں۔ رُمَاةُ رَاغِبِی کی جمع ہے معنی ہیں: ”تیر انداز“۔ مطلب یہ

ہے کہ: یہ کفار حق کا شور و غل اور شیرانِ خدا کی آوازیں سن کر جنگلی گدھوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں۔

③ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: قَسْوَرَةُ سے عَصَبَةُ مِّنَ الرِّجَالِ مراد ہیں۔ آدمیوں کی جماعت کو جب جنگلی گدھے

دیکھتے ہیں تو ایسے بھاگتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئے۔

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝

زُخْرٰی پر عجیب قیامت برپا ہوتی ہے۔

اہلِ حق کہتے ہیں کہ: جو فعلِ انسان کرتا ہے اُس کا کاسب انسان خود ہے خالق نہیں ہے۔

دلیل: یہ آیت بھی اہلِ حق کی دلیل ہے، اس طور پر کہ: اس فعل میں یہ انسان متفرق نہیں بل کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں داخل ہے۔

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝

أَهْلُ التَّقْوَىٰ أَيْ أَهْلٌ أَنْ يُتَّقَىٰ مِنْهُ۔

أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ أَيْ أَهْلٌ أَنْ يُسْتَغْفَرَ مِنْهُ۔

آيَاتُهَا (۴۰)

(۷۵) سُورَةُ الْقِيَمَةِ مَكِّيَّةٌ (۳۱)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابطہ: پچھلی سورۃ میں وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ۝۱ قیامت کا ذکر تھا، اب اس سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْقِيَمَةِ ہے۔

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝۱:
لا زائد ہے قسم کی تاکید کے لیے ہے۔

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝۲:
قرآن کریم سے تین (۳) قسم کے نفس ثابت ہیں:

- ① نَفْسٍ أَمَّارَةٌ۔ وہ نفس جو بُرائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔
- ② نَفْسٍ لَّوَّامَةٌ۔ وہ نفس جو غلطی کرنے پر اپنے آپ کو ملامت کرے۔
- ③ نَفْسٍ مُّطْمَئِنِّةٌ۔ وہ نفس جو نیکی کے کام سے مطمئن ہو۔

بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝۳:
بَنَان، بَنَانَةُ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”سرا انگشت، انگلیوں کے پورے“۔

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝۴:

اس کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: يَفْجُرُ کا معنی يُكْذِبُ ہے۔ اب معنی یہ ہیں کہ: انسان ارادہ کرتا ہے کہ: آگے آنے والی چیز یعنی قیامت کو جھٹلا دے۔ اس تفسیر کے مطابق اَمَامَهُ کی ”کا“ ضمیر قیامت کی طرف راجع ہے۔

② ”تفسیر کبیر، روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: آیت کے معنی ہیں: ”انسان نافرمانی کرے اپنے رب کے سامنے“۔ اسی نافرمانی کی باتوں میں سے قیامت کے بارے میں سوال کرنا بھی ہے۔ اس تفسیر کے مطابق اَمَامَهُ کی ”کا“ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔

③ انسان اپنی آگے آنے والی زندگی میں نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ: میں کل یہ کام کروں گا اور وہ کام گناہ کا ہوتا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق اَمَامَهُ کی ”کا“ ضمیر انسان کی طرف راجع ہے۔

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝۵:

بَرِقَ کے معنی ہیں: ”تھیرودھشت، حیرانی و دھشت“ یعنی جس وقت آنکھ دھشت زدہ ہو جائے گی۔

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝۶:

”کمالین، جمل“ وغیرہ میں اس کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور چاند بھی اُس طرف سے طلوع ہوگا تو اس طرح دونوں جمع ہوں گے۔

② سورج اور چاند کو بے نوری میں جمع کر دیا جائے گا یعنی دونوں بے نور ہو جائیں گے۔

① سورج اور چاند کو دوزخ میں جمع کر کے ڈالا جائے گا حال آں کہ ان کا تو کوئی گناہ نہیں لیکن کفار کو حسرت دلانے کے لیے ایسا کیا جائے گا، اُن کو اس طور پر حسرت دلائی جائے گی کہ تم نے ان کی عبادت کی ہے یہ نہیں بچتے تم تو ضرور نہیں بچو گے۔

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُوءُ ۝ ١٥

سوال فَرَّ، يَفْرُ بِابٍ ضَرْبٍ، يَضْرِبُ سے لفظ مَفْرُ کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① لفظ مَفْرُ مصدر میسی ہے۔ معنی ہیں: ”فرار ہونا“۔ ② لفظ مَفْرُ ظرف کا صیغہ ہے۔ معنی ہیں: ”فرار ہونے کی جگہ“۔

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝ ١٦

سوال لفظ مُسْتَقَرُّ کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① لفظ مُسْتَقَرُّ مصدر میسی ہے۔ معنی ہیں: ”ٹھکانا“۔ ② لفظ مُسْتَقَرُّ ظرف کا صیغہ ہے۔ معنی ہیں: ”ٹھکانے کی جگہ“۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝ ١٧

لفظ بَصِيرَةٌ میں گول ”ة“ مبالغہ کے لیے ہے۔ معنی ہیں: ”بڑی بصیرت والا ہوگا“۔

وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۝ ١٨

مَعَاذِيرٌ، مَعَذِرَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”اگرچہ عذر بھی پیش کرے“۔ اس طور پر کہ: وہ کبھی کہے گا: قَالَ أَرَبْنَا غُلَبْتَ عَلَيْنَا شَقِوْتُنَا۔۔۔ ① کبھی کہے گا: مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ۔۔۔ ② کبھی کہے گا: وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْهِرِينَ ۝ ۱۰ یہ سب اعدار انسان پیش کرے گا لیکن ان اعدار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

لَا تَحْرِيكَ بِهِ لِسَانُكَ لِيَتَعَجَّلَ بِهِ ۝ ١٩

اس آیت کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① ”تفسیر کبیر، روح المعانی“ وغیرہ نے امام قفال رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے، امام قفال شافعی رحمہ اللہ بڑے محدث، فقیہ اور مفسر گذرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ: قیامت کے دن جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو کہا جائے گا: اقْرَأْ، تو انسان بڑی تیزی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ: لَا تَحْرِيكَ بِالْقَوْلِ لِسَانُكَ۔

② ابتداء میں جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے قرآن لاتے تھے تو اُن کے پڑھنے کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے جاتے تھے تاکہ جلد اُسے یاد کر لیں اور سیکھ لیں، مبادا!!! جبریل علیہ السلام چلے جائیں اور وحی پوری طرح محفوظ نہ ہو سکے، مگر اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مشقت ہوتی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: اُس وقت پڑھنے اور زبان ہلانے کی حاجت نہیں، ہم تن متوجہ ہو کر سُنتا ہی چاہیے۔

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝ ٢٠

سوال سوال یہ ہے کہ: اوپر سے قیامت کا بیان ہے تو درمیان میں قرآن کو جمع کرنے کا ذکر آیا دونوں میں ربط کیا ہے؟

جواب ربط یہ ہے کہ: جو رب قیامت کے دن ہڈیوں کو جمع کرے گا اُس نے قرآن کو جمع کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔

كَلَّا بَلْ تُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝ ٢١

یہاں پر کَلَّا، معنی حَقِّ ہے۔

الْعَاجِلَةُ أُمِّي الدَّارِ الْعَاجِلَةَ۔

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝۱۱:

یہ نص قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔

اہل حق کہتے ہیں کہ: قیامت کے دن مومن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اس آیت سے بھی ثابت ہے۔ حدیث متواتر ہل نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۱۱

حدیث سے ثابت ہے اور اُمت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے۔

یہاں زخم شری کو مصیبت پڑی کیوں کہ وہ رُؤِیَّت کا قائل نہیں۔ وہ کہتا ہیں کہ: آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔

اس آیت کی یہ تاویل کی ہے کہ: اِلٰی، اِلَیْہِ کی جمع ہے اور نعمت کے معنی میں ہے یعنی رب کی نعمتوں کو دیکھیں گے۔

جواب اس آیت کی تو تم نے تاویل کر لی لیکن حدیث متواتر ہل نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۱۱ اور اجماع اُمت کا کیا کرو گے!!؟

کچھ بے یار کھنا!! ضروریات دین میں کبھی بھی تاویل نہ کرنا، اکابر کا دامن نہ چھوڑنا، دین جتنا وہ جانتے تھے اتنا ہم نہیں جانتے ہیں۔

وَوُجُوهُ يَوْمَ مِعْذِرَةٍ ۝۱۲:

بَابِرَةِ کے معنی ہیں: ”اُداس“

تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝۱۳:

ریڑھ کی ہڈی اوپر سے نیچے جاتی ہے، ہر ایک ذرے کو فِقرَةٌ کہتے ہیں، تمام کو فِقَارُ الظُّہَر کہتے ہیں۔

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝۱۴:

تَرَاقِي، تَرَقُّوۃ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”ہنسی کی ہڈی“

سوال بَلَغَتْ مَوْنَتْ کا صیغہ کیوں لائے؟

جواب بَلَغَتْ مَوْنَتْ کا صیغہ اس لیے لائے کیوں کہ لفظ رُوح مَوْنَتْ ہے۔

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۝۱۵:

رَاق اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ معنی ہیں: ”دم کرنے والا“

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۝۱۶:

سوال لفظ مَسَاق کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① لفظ مَسَاق مصدر میسی ہے۔ معنی ہیں: ”اُس دن تیرے رب کی طرف چلنا ہے“

② لفظ مَسَاق ظرف کا صیغہ ہے۔ معنی ہیں: ”اُس دن تیرے رب کی طرف چلنے کی جگہ ہے“

فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ۝۱۷:

صَدَقَ کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے کس طرف راجع ہے؟

جواب صَدَقَ کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے وہ انسان کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ: نہ تو اس انسان نے حق کی تصدیق کی اور نماز بھی نہیں

پڑھی یعنی نہ عقیدہ درست کیا، نہ عمل کیا۔

وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝۱۸:

أَمَى كَذَّبَ الْإِيمَانَ وَتَوَلَّى عَنِ الْعَمَلِ۔

أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ ۝۲۵:

اَوَّلَىٰ کا معنی ہے: ”بربادی، خرابی، ہلاکت“۔

ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝۲۶:

سوال کَانَ کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے کس طرف راجع ہے؟

جواب کَانَ کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے وہ منی کی طرف راجع ہے۔

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝۲۷:

سوال مِنْهُ کی ”ة“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب مِنْهُ کی ”ة“ ضمیر منی کی طرف راجع ہے۔

آيَاتُهَا (۳۱)

(۷۶) سُورَةُ الدَّهْرِ مَدَنِيَّةٌ (۹۸)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

ربط: ”تفسیر ابوسعود، سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں تھا کہ: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ۝ ۱ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ: اُس کو مہمل چھوڑ دیا جائے گا، اُس پر کوئی تکلیفی زندگی نہیں آئے گی؟! اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات نہیں آئیں گے؟! عبادات نہیں ہوں گی؟! اطاعات نہیں ہوں گی؟! اب اس سورۃ میں فرماتے ہیں: اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا ۝ ۲ یعنی انسان کو ہم نے مہمل اور بے کار نہیں چھوڑا، اُس کے ذمہ کام ہیں۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الدَّهْرِ ہے۔

هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ ۝ ۱

هَلْ بمعنی قَدْ ہے۔ ”تفسیر کبیر“ میں لکھا ہے کہ: اس پر مفسرین کا اجماع ہے کہ: یہاں پر اور آگے سُورَةُ الْغَاشِيَةِ میں بھی هَلْ بمعنی قَدْ ہے۔

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۝ ۲

اَمْشَاج، مَشِيْجٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”مخلوط، ملا ہوا، ملایا ہوا“۔

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ ۝ ۵

اَبْرَار، بَرٌّ یا بَارٌّ کی جمع ہے۔

كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝

یہ کافور کیا ہے؟ تو اگلی آیت میں فرمایا: عَيْنًا ۝ ۶ ایک چشمہ ہے۔

وَيُطْعَمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِيْنَا وَيَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ۝ ۸

انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ نہ ہو، حیوانوں میں وہ ہے جس کی ماں نہ ہو اور ان دونوں کے علاوہ یتیم وہ ہے جس کی مثال نہ ہو۔ جیسے: حُرَّةٌ يَتِيْمَةٌ۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: قیدی عام ہے مسلم ہو یا کافر اُس کو کھلانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بدر کے قیدیوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ: جس مسلمان کے پاس کوئی قیدی رہے اُس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حکم کی تعمیل میں قیدیوں کو اپنے سے بہتر کھانا کھلاتے تھے حال آں کہ وہ قیدی مسلمان نہ تھے۔

سوال حُبِّہ کی ”ہ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① حُبِّہ کی ”ہ“ ضمیر اُوپر عِبَادُ اللہ ۝ ۷ آیت میں جو لفظ اللہ مضاف الیہ ہے اُس کی طرف راجع ہے۔

② حُبِّہ کی ”ہ“ ضمیر طَعَام کی طرف راجع ہے۔

اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطِرًا ۝ ۱۰

دن کو آدمی کے ساتھ تشبیہ دی یعنی چہرہ ترش رو ہوگا، آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو چہرہ اُداس ہی نظر آتا ہے۔

وَلَقَّهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا ۝۱۱:

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: النَّصْرَةُ عَلَى الْوَجْهِ وَالشُّرُورُ فِي الْقَلْبِ۔

وَجَزَّيْنَهُمَا صَبْرًا وَجَنَّةً وَحَرِيرًا ۝۱۲:

سوال مَا كُون سَاہ؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں: ① مَا مصدر یہ ہے۔ ② مَا موصولہ ہے۔

لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا ۝۱۳:

اس کے متعلق مفسرین کے دو (۲) گروہ ہیں:

① ایک گروہ کہتا ہے کہ: چاند بھی نہ ہوگا اور سورج بھی نہیں ہوگا لیکن رُوشنی ہوگی۔

② دوسرا گروہ کہتا ہے کہ: چاند بھی ہوگا، سورج بھی ہوگا، نفی ذات کی نہیں اُس کی وصف حرارت کی ہے اور قرینہ زَمَهْرِيرًا ہے۔ اگلی آیت میں ظِلُّل کا لفظ یہ چاہتا ہے کہ سورج ہو۔

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا ۝۱۴:

لفظ دَانِيَةً، لَا يَرَوْنَ کے محل سے حال ہے۔

قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ ۝۱۵:

قَوَارِيرٌ، قَارُورَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں ”شیشہ“۔

شیشہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ: اندر کی چیزیں باہر دکھائی دیتی ہیں، پس! جنت کے برتنوں کا مادہ چاندی ہوگا اور چاندی کے برتن میں اندر والی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ لہذا وہ برتن ہوں گے چاندی کے اور وصف اُن کا شیشہ کی طرح ہوگا۔

قَدَرُوا مَا تَقْدِيرًا ۝۱۶:

”اندازہ لگایا ہوا ہوگا اُن اَنکُوَاب کا اندازہ لگانا“۔ مطلب یہ ہے کہ: کوئی آدمی کہے گا کہ: مجھے پانی پلاؤ تو ”حصہ بہ قدر جُحْ“ وہ ایسے اندازے سے پیالہ بھر کر لائیں گے نہ کم ہوگا، نہ زیادہ ہوگا۔

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَان مَزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝۱۷:

زَنْجَبِيلًا کے معنی ہیں: ”سونٹھ“۔ ارک جب پک جائے تو اُس کو سونٹھ کہتے ہیں۔

عَيْنًا فِيهَا تَسْبِي سَلْسَبِيلًا ۝۱۸:

سَلْسَبِيل کا معنی ہے: ”تیزی سے بننے والا“۔

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُصْرٌ ۝۱۹:

عرب سبز رنگ بہت پسند کرتے ہیں اس لیے یہاں خُصْر کا لفظ آیا ہے ورنہ دوسرے مقام پر ہے: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۝۲۰۔

وَحُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۝۲۱:

اَسَاوِرَ، اَسْوَرَةٌ کی جمع ہے اور اَسْوَرَةٌ، سِوَاؤ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”کنگن“۔

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۝۲۲:

ربط: ابھی آپ نے پڑھا: اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ ۝۲۱۔ اب وہ راہنمائی کیسے ہوئی؟ تو وہ قرآن کے ذریعے سے ہوئی۔

نَزَّلَ، يُنَزِّلُ، تَنْزِيلًا بَابِ تَفْعِيلٍ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ: تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر دَفْعَةً وَاحِدَةً نازل ہوا پھر وہاں سے بہ قدر ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا یہاں تک کہ تیس (۲۳) سالوں میں مکمل قرآن نازل ہوا۔

وَلَا تُطْعُ مِنْهُمْ اِثْمًا اَوْ كَفُوْرًا ﴿۱۸﴾:

مکہ میں دو (۲) کافر تھے: ایک ولید بن مغیرہ اور دوسرا عتبہ بن ابی معیط۔ ولید بن مغیرہ مال دار تھا اور عتبہ کی لڑکیاں خوبصورت تھیں، دونوں آپ ﷺ کے پاس آئے، ایک نے کہا کہ: اتنا مال دوں گا کہ تیری نسلیں کھاتی رہیں گی اور دوسرے نے کہا کہ: بغیر مہر کے میں اپنی لڑکی کا نکاح تجھ سے کراتا ہوں، اس دین کو چھوڑ دو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اِثْمًا: حرف اَوْ جو ہے یہ لِاَحَدِ الْاَمْرَيْنِ کے لیے آتا ہے۔ اِثْمًا اَوْ كَفُوْرًا سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ: اِثْمٌ اور كَفُوْرٌ میں سے کسی ایک کی اطاعت مت کر حال آں کہ اطاعت تو نہ اِثْمٌ کی جائز ہے نہ كَفُوْرٌ کی جائز ہے!!
جَوَلِبُ: علامہ آلوسی رحمہ اللہ، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ، سلام اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اَوْ اگر اثبات میں ہو تو اَحَدُ الْاَمْرَيْنِ کے لیے آتا ہے اور اگر نفی میں ہو تو سَالِبِہِ بن جاتاہے۔ یہاں نفی میں ہے لہذا یہ سَالِبِہِ بن کلیہ بن گیا۔ اب معنی یہ ہوئے کہ: ان میں سے کسی کی پیروی نہ کرو۔

وَشَدَدْنَا اَسْرَہُمْ۔۔۔ ﴿۱۹﴾:

اَسْرَ کا معنی ہے: بند اور جوڑ۔ جیسے انگلیوں کے جوڑ، یہ بہت مضبوط ہوتے ہیں اور آسانی سے نہیں نکلتے۔

اِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ۔۔۔ ﴿۲۰﴾:

ربط: پہلے قرآن کا ذکر تھا آگے بھی قرآن کا ذکر ہے۔

سوال ہٰذِہ اسم اشارہ ہے اس کا مشاڑ الیہ کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اس قرآن کی آیات ہیں۔ ② یہ سورتیں ہیں۔

آيَاتُهَا (۵۰)

(۷۷) سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ (۳۳)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابطہ: پچھلی سورۃ کے آخر میں آپ نے یَوْمًا ثَقِيلًا ❶ کا لفظ پڑھا، اُس میں قیامت کا ذکر تھا، اس سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ ہے۔

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۚ فَالْعَصْفَاتِ عَصْفًا ۚ وَالنَّشْرِ نَشْرًا ۚ فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا ۚ فَالْمُلْقِيَةِ ذِكْرًا ۚ

”تفسیر معالم التنزیل، مظہری، خازن، کبیر اور عزیز“ وغیرہ میں ان آیات کی بہت سی تفسیریں ہیں، میں اُن میں سے چند عرض کرتا ہوں:
❶ پہلی تفسیر یہ ہے کہ: یہ تمام ہواؤں کی صفات ہیں۔ معنی ہیں: ”قسم ہے اُن ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں لگاتار، قسم ہے اُن ہواؤں کی جو تیزی سے چلتی ہیں تیزی سے چلنا، قسم ہے اُن ہواؤں کی جو چیزوں کو بکھیرتی ہیں بکھیرنا، قسم ہے اُن ہواؤں کی جو تفریق کرتی ہیں بادلوں میں تفریق کرنا، قسم ہے اُن ہواؤں کی جو پہنچاتی ہیں آوازوں کو کانوں تک۔“

❷ دوسری تفسیر یہ ہے کہ: یہ تمام پیغمبروں کی صفات ہیں۔ معنی ہیں: ”قسم ہے پیغمبروں کی اُن جماعتوں کی جو چھوڑے گئے لگاتار یکے بعد دیگرے، قسم ہے پیغمبروں کی اُن جماعتوں کی جو بڑی تیزی سے اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھے، قسم ہے پیغمبروں کی اُن جماعتوں کی دین کو جنہوں نے بکھیرا بکھیرنا، قسم ہے پیغمبروں کی اُن جماعتوں کی جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیا، قسم ہے پیغمبروں کی اُن جماعتوں کی جنہوں نے ذکر لوگوں کے کانوں تک پہنچایا۔“

❸ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: یہ تمام مجاہدین کی صفات ہیں اس سے مجاہدین کی صفیں مراد ہیں۔ معنی ہیں: ”قسم ہے مجاہدین کی اُن صفوں کی جو چھوڑے جاتے ہیں لگاتار، قسم ہے مجاہدین کی اُن صفوں کی جو تیزی سے چلتے ہیں اپنے محاذ کی طرف، قسم ہے مجاہدین کی اُن صفوں کی جو اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، قسم ہے مجاہدین کی اُن صفوں کی جو کافروں کی صفوں میں تفریق ڈالتے ہیں، قسم ہے مجاہدین کی اُن صفوں کی جو دین کی بات پہنچاتے ہیں۔“

❹ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ: یہ تمام علماء کی صفات ہیں۔ معنی ہیں: ”قسم ہے علماء کی اُن جماعتوں کی جو چھوڑی جاتی ہیں لگاتار، قسم ہے علماء کی اُن جماعتوں کی جو بڑی تیزی سے اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، قسم ہے علماء کی اُن جماعتوں کی جو دین کو بکھیرتے ہیں بکھیرنا، قسم ہے علماء کی اُن جماعتوں کی جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان تفریق کی، قسم ہے علماء کی اُن جماعتوں کی جنہوں نے ذکر لوگوں کے کانوں تک پہنچایا۔“

❺ پانچویں تفسیر یہ ہے کہ: یہ تمام فرشتوں کی صفات ہیں۔ معنی ہیں: ”قسم ہے اُن فرشتوں کی جو چھوڑے جاتے ہیں لگاتار، قسم ہے اُن فرشتوں کی جو بڑی تیزی سے چلتے ہیں تیزی سے چلنا، قسم ہے اُن فرشتوں کی جو اللہ کی رحمت کو بکھیرتے ہیں بکھیرنا، قسم ہے اُن فرشتوں کی جو فرق کرتے ہیں فرق کرنا، قسم ہے اُن فرشتوں کی جو جی ڈالتے ہیں پیغمبروں پر۔“

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۚ

یہ ماقبل قسموں کے لیے جواب قسم ہے۔

وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتُ ۚ

اَقْبَتُ اَصْل میں وَقَعْتُ تھا، وَاَوْكُوْهُمْنَزَا سے بدل دیا۔ جب رسولوں کو وقت مقررہ بتایا جائے گا۔ مثلاً: بارہ (۱۲) بجے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آئے، ایک بجے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم آئے۔

لَا تَنفَعُكَ اُجَلَّتْ ۝۱۱:

سوال اُجَلَّتْ کی ”ت“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اُجَلَّتْ کی ”ت“ ضمیر رُسُل کی طرف راجع ہے۔

اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلَیْنَ ۝۱۲:

کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، تو یَوْمُ الْفَصْلِ لانا کیا مشکل ہے!!

اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِیْنٍ ۝۱۳:

کیا حقیر پانی سے ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا، ایسا پانی جس کے نکلنے سے غسل لازم آتا ہے، کپڑے پلید ہو جاتے ہیں وغیرہ۔

فَجَعَلْنَاهُ فِی قَرَارٍ مَّكِیْنٍ ۝۱۴:

مَکِیْن سے ماں کا رحم مراد ہے۔

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۝۱۵:

”کیا ہم نے نہیں کیا زمین کو سیٹھنے والی“۔ پس! زمین زندوں اور مردوں کو سیٹھنے والی ہے۔

قادیانیوں کا غلط استدلال: انگریز اپنے زمانے میں قادیانیوں کو بڑی مالی امداد دیتے تھے، قادیانی جگہ جگہ مناظرے کرتے تھے، چیلنج دیتے تھے،

وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اس طور پر کہ: اس آیت میں ہے: ”اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا

اَحْيَاءَ وَّ اَمْوَاتًا“ قرآن یہ کہتا ہے کہ: زمین ہی سیٹھتی ہے، زمین کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں سیٹھتی؟

جواب ہمارے علماء نے فرمایا کہ: آسمان کو لے جانا اس کے خلاف نہیں کیوں کہ آج کل سائنس دانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ خلا میں کئی کئی دن رہنا

ممکن ہے۔ ہماری فقہ وغیرہ کتابوں میں پہلے سے یہ بات ہے کہ: اگر کسی نے قسم کھا کر کہا کہ: وَاللّٰهِ لَا صَعْدَانَ السَّمَاءِ تو فقہاء فرماتے ہیں کہ:

قسم منعقد ہے کیوں کہ یہ ممکن ہے، لیکن اسباب مہیا نہیں اس لیے فی الحال حادث ہوگا اور کفارہ لازم ہوگا۔ لیکن اب تو بہت اسباب پیدا ہو گئے ہیں،

لہذا زمین سے علیحدگی یہ اس آیت کے خلاف نہیں، آج کل تو تمہارے کتے بھی خلا میں رہتے ہیں۔

اِنۡطَلِقُوْا اِلٰی ظِلِّ ذِیۡ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۝۱۶:

شُعَب، شُعْبَةُ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”شاخ“۔

سوال یہ تین (۳) شاخیں کیوں ہوں گی؟

جواب اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① ”تفسیر عزیزی“ میں لکھا ہے کہ: انسان کے بدن میں تین (۳) اعضاء ہیں جو کہ رئیس الاعضاء ہیں: ① دماغ۔ ② دل۔ ③ جگر۔

انسان دماغ سے سوچتا ہے، دل سے انکار یا اقرار کرتا ہے، جگر میں خواہشات نفسانی آتی ہیں۔ تو تینوں کے بدلے ایک ایک شاخ ہے۔

② انسان کے ذمے تین (۳) چیزیں لازم ہیں: ① تَصَدِیْقُ بِالْقَلْبِ۔ ② اِقْرَارُ بِاللِّسَانِ۔ ③ عَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ۔

انسان نے یہ تینوں کام نہیں کیے اس لیے یہ تین (۳) شاخوں والا ہوگا۔

③ اصل الاصول تین (۳) ہیں: ① توحید۔ ② رسالت۔ ③ قیامت۔

ان تینوں سے انکار کی وجہ سے تین (۳) شاخوں والا ہوگا۔

اِنَّهَا تَرْمِیۡ بِشَرِّۭ كَالْقَصْرِ ۝۱۷:

شَرِّ، شَرِّۭ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”آگ کی چنگاری“۔ وہ ایسی چنگاری ہوگی جیسے کوٹھی۔

كَأَنَّهُ جُمِلَتْ صُفْرًا ۝

جُمِلَتْ، جَمَالَةً کی جمع ہے اور جَمَالَةً، جَمَل کی جمع ہے۔ پس! جُمِلَتْ جمع الجمع ہے۔ اب بات سمجھیں!! یہ چنگاری جب اُپر اڑ جائے گی تو کوٹھی کی طرح ہو جائے گی اور جب نیچے آئے گی تو اُونٹوں کی طرح ہوگی۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلٍّ وَعُيُونٍ ۝

رابطہ: اُپر نافرمانوں کا ذکر تھا اب متقیوں کا ذکر ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ۝

سوال رکوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس کے متعلق تین (۳) اقوال ہیں:

① نماز پڑھو۔

② جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔

③ رب کے سامنے عاجزی کرو۔

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝

سوال بَعْدَهُ کی ”کے“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① بَعْدَهُ کی ”کے“ ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے۔ اِنِّیْ بَعْدَ الْقُرْآنِ۔

② بَعْدَهُ کی ”کے“ ضمیر اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف راجع ہے۔ بَعْدَ قَوْلِ اللّٰهِ۔

آيَاتُهَا (۴۰)

(۷۸) سُورَةُ النَّبَا مَكِّيَّةٌ (۸۰)

رُكُوعَاتُهَا (۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابطہ: ربط کا سمجھنا نبیاً عظیم کے معنی کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ اس طور پر کہ: نبیاً عظیم سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں تین (۳) اقوال ہیں: ① نبیاً عظیم سے قیامت مراد ہے۔ تو پھر ربط یہ ہے کہ: پہلی سورۃ میں هَذَا يَوْمُ الْقِيَامِ۔۔۔ ② یعنی قیامت کا ذکر تھا، اس سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔

③ نبیاً عظیم سے قرآن مراد ہے۔ تو پھر ربط یہ ہے کہ: پہلی سورۃ کے آخر میں تھا: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَكَ يُؤْمِنُونَ ④ یعنی قرآن کا ذکر تھا، اس سورۃ میں بھی قرآن کا ذکر ہے۔

⑤ نبیاً عظیم سے آپ ﷺ کی ذات گرامی مراد ہے۔ تو پھر ربط یہ ہے کہ: پہلی سورۃ میں وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتَتْ ⑥ یعنی رسولوں کا ذکر تھا، اس سورۃ میں آپ ﷺ کا ذکر ہے کیوں کہ آپ ﷺ بھی ان رسولوں کے مجموعے میں سے ایک تھے۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ النَّبَا ہے۔

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ⑦

عَمَّ اَصْلٌ مِّنْ عَنِ مَا تَعْمَلُ اَلْفٌ تَخْفِيفًا لِّرَّغِيٍّ

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ⑧

”اُس بڑی خبر کے بارے میں جس میں یہ مختلف ہیں۔“

اب اس کی نبیاً عظیم کے معنی کے مطابق تین (۳) تفسیریں ہیں:

① اگر نبیاً عظیم سے قیامت مراد ہو تو مطلب یہ ہے کہ: وہ قیامت کے متعلق اختلاف کرتے ہیں، اس طور پر کہ: کوئی کہتا ہے کہ: قیامت جسمانی ہوگی، جیسے اہل حق کا مسلک ہے، کوئی کہتا ہے کہ: قیامت قائم ہی نہیں ہوگی جیسے کافر کا عقیدہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ: قیامت روحانی ہوگی جیسے عیسائی کا عقیدہ ہے۔

② اگر نبیاً عظیم سے قرآن مراد ہو تو مطلب یہ ہے کہ: وہ قرآن کے متعلق اختلاف کرتے ہیں، اس طور پر کہ: کوئی کہتا ہے کہ: سحر ہے، کوئی کہتا ہے کہ: کہانت ہے، کوئی کہتا ہے کہ: شعر ہے۔

③ اگر نبیاً عظیم سے آپ ﷺ کی ذات گرامی مراد ہو تو مطلب یہ ہے کہ: وہ آپ ﷺ کے متعلق اختلاف کرتے ہیں، اس طور پر کہ: کوئی کہتا ہے کہ: ساحر ہے، کوئی کہتا ہے کہ: کاہن ہے، کوئی کہتا ہے کہ: شاعر ہے۔

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ⑨

یہاں سے رب تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں۔ اس طور پر کہ: کیا زمین کو ہم نے بچھونا نہیں بنایا!!

وَالْجِبَالِ أَوْتَادًا ⑩

”پہاڑوں کو میخیں بنایا۔“ اَوْتَادٌ، وَتَدٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”میخ“۔

وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ⑪

”تمہیں ہم نے جوڑا جوڑا بنایا“ اس طور پر کہ: ایک ہی ماں باپ سے لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے۔

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩

”نیند کو بنایا آرام کا ذریعہ“ نیند بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١٠

سوال لفظ مَعَاش کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① لفظ مَعَاش مصدر میسی ہے۔ پھر مضاف محذوف ہے آئنی وَقْتُ مَعَاشٍ۔ معنی ہیں: ”دن کو کمالی کا وقت بنایا۔“
 ② صاحب کمالین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: لفظ مَعَاش ظرف زمان ہے، لہذا مضاف محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١١

شِدَادًا، شِدِيدَةً کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”بڑے سخت۔“

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝١٢

وَهَّاج کا معنی ہے: ”بہت زیادہ چمک دینے والا۔“

وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝١٣

”نچرنے والی بدلیوں سے ہم نے زور سے بہنے والا پانی اتارا۔“

تفہیم: بادل جو ہیں وہ عاصِرَاتٌ بھی نہیں ہیں اور مُعْصِرَاتٌ بھی نہیں ہیں یعنی نہ نچڑنے والے ہیں اور نہ نچرنے والے ہیں بل کہ بادل تو مَعْصُورَاتٌ ہیں تو اُن کو مُعْصِرَاتِ اسم فاعل سے کیوں تعبیر کیا، مُعْصِرٌ تو رب کی ذات ہے؟
جواب: ”تفسیر جمل، کمالین وغیرہ میں اس کے دو (۲) جواب ہیں:

① باب اِفْعَال کا هَمْزَة، حَيَوْنُونَة یعنی وقت کے لیے بھی آتا ہے۔ مثلاً: أَحْصَدَ الرِّزْقُ یعنی کھیتی کاٹنے کا وقت آگیا۔ اب یہاں یہ معنی ہوگا کہ: ”نازل کیا ہم نے بادلوں سے پانی کہ اُن کے برسنے کا وقت آگیا۔“

② باب اِفْعَال کا هَمْزَة چیز کے فاعل کو ذَا مَأْخُذ بنا تا ہے۔ جیسے: أَلْحَمَ کا معنی ہے: ”گوشت والا ہو گیا“، أَظْفَلَ کا معنی ہے: ”بچے والا ہو گیا“، أَعْسَرَ کا معنی ہے: ”تنگی والا ہو گیا“، أَيْسَرَ کا معنی ہے: ”آسانی والا ہو گیا“، تو یہاں أَعَصَرَ کا معنی ہوگا: ”وہ بادل جو برسنے والا ہو گیا“ یہ معنی نہیں ہوگا کہ: ”برسانے والا ہو گیا“ کیوں کہ برسانا تو رب کا کام ہے۔

وَجَنَّتِ الْغَافَا ۝١٤

الْغَاف، لَفِيفٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”گھنا۔“

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝١٥

مِرْصَاد کا معنی ہے: ”گھات“۔ جہنم گھات میں لگی ہوگی جیسے آدمی مورچہ میں دشمن کی تاک میں لگا ہوتا ہے۔

لِبِئْسَ لِّفِيهَا أَحْقَابًا ۝١٦

أَحْقَاب، حُقْب کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”دھوڑا، لمبا زمانہ۔“

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝١٧

سوال بَرْد کا کیا معنی ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: بَرْد کا معنی نَوْم ہے۔ ② دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ: بَرْد کا معنی ٹھنڈا ہے۔

جَزَاءً وَفَاةً ۝۱۰۰:

وَفَاةً اُنْی مُوَافِقًا لِّاَعْمَالِهِمْ۔ اُنْ کے عمل جیسے تھے ویسا ہی بدلہ ہوگا۔

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ۝۱۰۱:

كَذَّبُوا اَبَابِ تَفْعِيلِ سے ہے اور بابِ تَفْعِيلِ کے خواص میں سے کثرت بھی ہے۔ اب معنی یہ ہیں: ”کثرت سے ہماری آیات کو جھٹلایا۔“

اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝۱۰۲:

رابطہ واضح ہے! اُوپر یَوْمُ الْفَصْلِ یعنی قیامت کا ذکر تھا اور اُس میں کافروں کا حشر بیان ہوا، آگے مؤمنوں کا حشر بیان فرماتے ہیں۔

سوال لفظ مَفَاز کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① لفظ مَفَاز مصدر میسی ہے۔ معنی ہیں: ”کامیابی“۔ ② لفظ مَفَاز ظرف کا صیغہ ہے۔ معنی ہیں: ”کامیابی کی جگہ“۔

حَدَّثَنِي وَاعْتَابَا ۝۱۰۳:

حَدَّثَنِي، حَدِيثُهُ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”وہ باغ جس کے ارد گرد دیوار ہو۔“

وَكُوَاعِبِ اَثَرَا ۝۱۰۴:

کُوَاعِبِ، کَاْعِبِ کی جمع ہے۔ کَاْعِبِ ایسی عورت کو کہتے ہیں جو جوان ہو رہی ہو اور اُس کے پستان اُبھریں۔ اَثَرَابِ، تَرَبُّبِ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”ہم عمر“۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ۝۱۰۵:

لفظ کِذْبِ بابِ تَفْعِيلِ کا مصدر ہے، تَكْذِيبِ بھی مصدر آتا ہے، کِذَّابِ بھی مصدر آتا ہے یعنی جنت میں ایک دوسرے کی تکذیب بھی نہیں کریں گے۔ اس طور پر کہ: ایک دوسرے کو جھٹلانا نہیں ہوگا۔

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۝۱۰۶:

لفظ جَزَاءً مفعول مطلق ہے۔ اُنْی يُجْزَوْنَ جَزَاءً۔

لفظ عَطَاءً، لفظ جَزَاءً سے بدل ہے۔

حِسَابًا کا معنی ہے: کَافِيًا۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ: عربی کا محاورہ ہے: اَعْطَانِي كَثِيرًا حَتَّى قُلْتُ حَسْبِي۔ اُس نے مجھے بہت کچھ دیا میں نے کہا کہ: اب مجھے کافی ہو گیا اور مت دے۔ اتنا کچھ دیا کہ اب کہنے پر مجبور ہو گیا کہ: حَسْبِي مجھے کافی ہو گیا۔

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝۱۰۷:

یہ ماقبل مِّن رَّبِّكَ ۝۱۰۶ سے بدل ہے۔ یعنی رب کون ہے؟ تو یہاں سے بتا رہے ہیں کہ: جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔

یَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْبَلٰئِکَ صَفًّا ۝۱۰۸:

سوال روح سے کون مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① روح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔

② بعض حضرات نے یہاں روح سے کوئی اور مخلوق بھی ثابت کی ہے۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ: یہ روح کوئی اور مخلوق ہے، یہ نہ انسان ہیں، نہ جن ہیں، نہ فرشتے ہیں بل کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ایسے اقوال بھی بعض تفسیروں میں منقول ہیں لیکن کوئی محقق ثبوت ان کا نہیں ہے۔

وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيِّتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۝

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ: جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے: لَتَوَدَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ ① جس سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے کو مارا تو اُس سینگ والے جانور سے بدلہ لیا جائے گا، یہ اس لیے ہوگا تا کہ انسانوں کو حسرت ہو، پھر وہ جانور مٹی ہو جائیں گے، سوائے تیرہ (۱۳) جانوروں کے جو جنت میں جائیں گے۔ الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ لَا يَبْنُ نُجَيْمٌ ② میں لکھا ہے کہ: اُس وقت کافر کہیں گے کہ: کاش! ہم بھی مٹی ہو جاتے۔

② ابن عربی شیخ اکبر رحمہم اللہ شافعی المسلک تھے وہ فرماتے ہیں اور اُن کے حوالے سے تفسیروں میں لکھا ہے کہ: کافر سے مراد کافر اعظم یعنی شیطان ہے۔ پس! جب مؤمنین کو درجے ملیں گے تو شیطان کہے گا کہ: کاش! میں بھی خاکی ہوتا، مجھے دُنیا میں اپنے ناری ہونے پر فخر تھا، میں کہتا تھا کہ: أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ③

رُكُوعَاتُهَا (۲)

(۷۹) سُورَةُ النَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ (۸۱)

اَيَاتُهَا (۴۶)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

رابطہ: پچھلی سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر تھا اس سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ النَّازِعَاتِ ہے۔

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۝ وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا ۝ وَالسَّابِقَاتِ سَبَقًا ۝ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۝

”تفسیر معالم التنزیل، مظہری، خازن، کبیر اور عزیزی“ وغیرہ میں ان آیات کی بہت سی تفسیریں ہیں، میں اُن میں سے چند عرض کرتا ہوں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: یہ تمام فرشتوں کی صفات ہیں۔ معنی ہیں: ”قسم ہے فرشتوں کی اُن جماعتوں کی جو کھینچتے ہیں روح کو بدن کے اندر ڈوب کر، قسم ہے فرشتوں کی اُن جماعتوں کی جو گرہیں کھولتے ہیں گرہیں کھولنا یعنی مؤمنوں کی ارواح کی گرہیں کھولتے ہیں، قسم ہے فرشتوں کی اُن جماعتوں کی جو تیرتے ہیں تیرنا یعنی ارواح کو لے کر تیرتے ہیں، قسم ہے فرشتوں کی اُن جماعتوں کی جو سبقت لے جاتے ہیں سبقت لے جانا، قسم ہے فرشتوں کی اُن جماعتوں کی جو کام کی تدبیر کرتے ہیں۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: یہ تمام علماء و مبلغین کی صفات ہیں۔ معنی ہیں: ”قسم ہے علماء کی اُن جماعتوں کی جو آدمیوں کو کھینچ لیتے ہیں اُن میں ڈوب کر، قسم ہے علماء کی اُن جماعتوں کی جو گرہیں کھولتے ہیں گرہیں کھولنا یعنی دکان، ملازمت وغیرہ کی گرہیں کھولتے ہیں اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، قسم ہے علماء کی اُن جماعتوں کی جو تیرتے ہیں تیرنا یعنی اللہ کے راستے میں کسی کو افریقہ لے جاتے ہیں تو کسی کو آسٹریلیا لے جاتے ہیں، قسم ہے علماء کی اُن جماعتوں کی جو سبقت لے جاتے ہیں سبقت لے جانا، قسم ہے علماء کی اُن جماعتوں کی جو معاملہ کی تدبیر کرتے ہیں۔

③ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: یہ تمام مجاہدین کی صفات ہیں۔ معنی ہیں: ”قسم ہے مجاہدین کی اُن جماعتوں کی جو کفار کو کھینچ لیتے ہیں اُن میں ڈوب کر یعنی اپنے قیدیوں کو کھینچ کر اپنی جماعت تک لے آتے ہیں، قسم ہے مجاہدین کی اُن جماعتوں کی جو گرہیں کھولتے ہیں گرہیں کھولنا یعنی اپنے قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، قسم ہے مجاہدین کی اُن جماعتوں کی جو تیرتے ہیں تیرنا یعنی جہاد کرتے ہیں، قسم ہے مجاہدین کی اُن جماعتوں کی جو سبقت لے جاتے ہیں سبقت لے جانا، قسم ہے مجاہدین کی اُن جماعتوں کی جو معاملہ کی تدبیر کرتے ہیں۔

سوال یہ ما قبل تمام قسمیں ہیں، جواب قسم کیا ہے؟

جواب جواب قسم محذوف ہے جو کہ لَتُبْعَنَّ يٰۤاَكْفَارُ مَكَّةَ ہے۔ کفار مکہ اس لیے کہا کیوں کہ انکار انہوں نے کیا تھا ورنہ تو سب ہی اٹھائے جائیں گے۔

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝

”جس دن کانپنے کی کانپنے والی“۔ اس سے نَفْعَةُ اُولٰٓئِی مُرَاد ہے۔

تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝

”اُس کے پیچھے لگے گی پیچھے لگنے والی“۔ اس سے نَفْعَةُ ثَانِيَةِ مُرَاد ہے۔

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝

سوال اَبْصَارُهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اَبْصَارُهَا کی ”ہا“ ضمیر قُلُوب کی طرف راجع ہے۔ لیکن مضاف محذوف ہے۔ اَنّٰی اَبْصَارُ اَصْحَابِ الْقُلُوبِ۔

يَقُولُونَ عَرَأَلَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۝۱۵:

حَافِرَةِ کے معنی ہیں: ”پہلے راستے کچے ہوتے تھے، جب کچے راستے پر آدمی جاتا ہے تو اُس کے پاؤں کے نشانات پڑتے ہیں، جانے کے بعد جب واپس لوٹتا ہے تو پاؤں کے نشانات کو ڈھونڈتا ہے اور اُن نشانات کو دیکھ کر واپس لوٹتا ہے۔ تو حفر کے معنی ہیں کھودنا، پاؤں نے جو زمین کو کھودا اب لازمی معنی یہ کرتے ہیں: ”فِي الْحَالَةِ الْأُولَى، پہلی حالت میں ہم لوٹائے جائیں گے“!!

فَاتَّبَعْنَاهُ زَجْرَةً وَاحِدَةً ۝۱۶:

سوال ”ہی“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ”ہی“ ضمیر کَرْزَةٍ کی طرف راجع ہے۔

② صاحب کشف فرماتے ہیں کہ: ”ہی“ ضمیر مبہم ہے۔ جیسے: رَبُّهُ رَجُلًا۔ آگے زَجْرَةً وَاحِدَةً اُس کی تفسیر ہے۔

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝۱۷:

”پس! اچانک وہ میدان میں ہوں گے۔ میدان کو سَاهِرَةٌ اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ جاندار مخلوق سوتی بھی اُسی پر ہے، بیدار بھی اُسی پر ہوتی ہے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝۱۸:

ربط: امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: کفار کی ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچتی تھی تو تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، اُن منکرین کو سنایا جا رہا ہے کہ: تم سے پہلے بڑے زبردست منکروں کا کیا حشر ہوا!!

فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزْلُبَ ۝۱۹:

هَلْ لَّكَ آتَىٰ هَلْ لَّكَ رَغْبَةٌ وَشَوْقٌ۔ أَنْ تَزْلُبَ آتَىٰ تَزْلُبَ۔

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۝۲۰:

سوال آيَةُ الْكُبْرَىٰ سے کیا مراد ہے؟

جواب آيَةُ الْكُبْرَىٰ سے عَصَىٰ وَالْأَمْجَرُ مراد ہے۔

سوال رَاٰی کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے کس طرف راجع ہے؟ اور جو ”كَ“ ضمیر بارز ہے وہ کس طرف راجع ہے؟

جواب رَاٰی کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور جو ”كَ“ ضمیر بارز ہے وہ فرعون کی طرف راجع ہے۔

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝۲۱:

آتَىٰ فَكَذَّبَ الْحَقُّ وَعَصَىٰ مُوسَىٰ۔

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۝۲۲:

سوال آخِرَةِ اور اُولَىٰ کس کی صفات ہیں؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① آخِرَةِ اور اُولَىٰ دونوں کَلِمَةِ کی صفات ہیں۔ آتَىٰ الْكَلِمَةُ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پکڑا آخری کلمہ: أَتَا رَبُّكُمْ

الْأَعْلَىٰ ۝۱ کہنے کی سزا میں اور پہلا کلمہ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي ۝۲۔ کہنے کی سزا میں۔

② آخِرَةِ اور اُولَىٰ دونوں عِقُوبَةِ کی صفات ہیں۔ فرعون کو دنیا و آخرت کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے، آخرت میں تو آگ میں جلے گا

اور دنیا کی عقوبت یہ ہے کہ بحر قلزم میں غرق کیا گیا۔

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿١٤﴾:

رابطہ: اوپر منکرین قیامت کا ذکر تھا، اس طور پر کہ: کفار نے کہا کہ: کیا ہم پھر زندہ کیے جائیں گے؟!! تو آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: تمہارا پیدا کرنا آسمان وزمین اور پہاڑوں کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں، جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا خالق اُس کو مانتے ہو تو پھر اپنی دوبارہ پیدائش میں کیوں تردد کرتے ہو؟!!

رَفَعَ سَنُكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا ﴿١٥﴾:

سَنُكَ کے معنی ہیں: ”سَقْف یعنی چھت، حُسن، اِرْتِفَاع یعنی بلندی۔“

وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿١٦﴾:

”زمین کو بعد میں پھیلا یا۔“

سوال یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ: زمین بعد میں پھیلائی جب کہ پہلے پارہ میں آپ پڑھ چکے ہیں: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ

جَبِينَعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ۔۔۔ (الاحقاف ۱) اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے بنائی؟!!

جواب ”بخاری شریف“ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کا مادہ پیدا کیا، پھر سات (۷) آسمان پیدا کیے،

پھر زمین کو پھیلا یا۔

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿١٧﴾:

لفظ مَتَاعًا یہ اَخْرَج کا مفعول لہ ہے۔

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ﴿١٨﴾:

سوال طَّامَّةُ الْكُبْرَى سے کیا مراد ہے؟

جواب طَّامَّةُ الْكُبْرَى سے بڑا حادثہ یعنی قیامت مراد ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ

إِنَّ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١٩﴾

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٢٠﴾:

اپنے نفس کو روکتا ہے اُس خواہش سے جو شریعت کے متصادم ہو، اس سے طبعی خواہش مراد نہیں ہے۔

آيَاتُهَا (۲۲)

(۸۰) سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ (۲۲)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

ربط: ابھی آپ نے پچھلی سورۃ کے آخر میں اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ يَّخْشَاهَا ۝ پڑھا تو ڈرانے والا ہے، تیرا کام ڈرانا ہے منوانا تیرا کام نہیں، تو اس سورۃ میں اُس مُنْذِر کا بیان ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ عَبَسَ ہے۔

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝

”اُس مُنْذِر نے ترش روی کا اظہار کیا اور اعراض کیا۔“

شانِ نزول: آنحضرت ﷺ بعض سردارانِ قریش کو مذہبِ اسلام کے متعلق کچھ سمجھا رہے تھے، اتنے میں ایک نابینا مسلمان جن کو ابنِ اُم مکتوم کہتے ہیں، پورا نام عبداللہ بن عمرو بن اُم مکتوم رضی اللہ عنہ ہے، مہاجرین میں سے تھے، نابینا تھے، حاضر خدمت ہوئے اور آپ ﷺ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگے کہ فلاں آیت کیوں کر ہے؟ یا رسول اللہ (ﷺ) مجھے اُس بارے میں کچھ سکھائیے جو اللہ نے آپ (ﷺ) کو سکھلایا ہے۔ آنحضرت ﷺ کو ان کا بے وقت پوچھنا گراں گذرا، آپ (ﷺ) کو خیال ہوا ہوگا کہ: میں ایک بڑے اہم کام میں مشغول ہوں، قریش کے یہ بڑے بڑے سردار اگر ٹھیک سمجھ کر اسلام لے آئیں تو بہت سے لوگوں کے مسلمان ہونے کی توقع ہے۔ ابنِ اُم مکتوم بہر حال مسلمان ہے، اُس کو سمجھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے ہزار مواقع حاصل ہیں، اُس کو دکھائی نہیں دیتا کہ میرے پاس ایسے با اثر لوگ بیٹھے ہیں جن کو اگر ہدایت ہو جائے تو ہزاروں اشخاص ہدایت پر آسکتے ہیں؟ میں اُن کو سمجھا رہا ہوں اور یہ اپنی کہتا چلا جاتا ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ: اگر ان لوگوں کی طرف سے ہٹ کر اُس کی طرف التفات کروں گا تو ان لوگوں پر کس قدر شاق ہوگا؟ شاید پھر وہ میری بات سننا بھی پسند نہ کریں۔ غرض آپ ﷺ منقبض ہوئے اور انقباض کے آثار چہرے پر ظاہر ہونے لگے تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۝

تَصَدَّى اصل میں تَتَصَدَّى تھا، ایک تاء کو حذف کر دیا۔

وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَرْكَبُ ۝

”آپ (ﷺ) کا کام صرف پہنچانا ہے۔“ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے آپ ﷺ کو اپنی چادر پر بٹھایا اور باوجود نابینا ہونے کے اپنی غیر موجودگی میں مدینہ کا نائب بھی بنایا۔

يَرْكَبُ اصل میں يَتَرَكَبُ تھا، تاء کو زاء کر کے زاء کو زاء میں ادغام کر دیا۔

كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝

سوال: اِنَّهَا کی ”ہا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اِنَّهَا کی ”ہا“ ضمیر سُورۃ کی طرف راجع ہے۔

② اِنَّهَا کی ”ہا“ ضمیر آیات کی طرف راجع ہے۔

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝۱۱:

ما قبل آیت میں لفظ تَذَكَّرَ مصدر ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ: مصدر ذُو الشَّاء ہو تو مذکر اور مؤنث دونوں کی ضمیر راجع ہو سکتی ہے، اس لیے ”ذَ“ مذکر کی ضمیر راجع کی ہے۔

فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝۱۲:

صُحُفٌ، صُحُفَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”عزّت والے صحیفوں میں“۔

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝۱۳:

سَفَرَةٌ، سَافِرٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”لکھنے والے“۔

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝۱۴:

کِرَامٌ، کَرِيمٌ کے جمع ہے اور بَرَرَةٌ، بَارٌ کی جمع ہے۔

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۝۱۵:

أَيُّ الْإِنْسَانِ الْكَافِرِ۔

أَكْفَرَ فعل تعجب کا صیغہ ہے۔ معنی ہیں: ”اُٹھی شئیءِ حَمَلَهُ عَلَى الْكُفْرِ“۔

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۝۱۶:

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① دُنیا میں بود و باش کے راستے آسان کیے، ایمان و کفر اور بھلے، بُرے کی سمجھ دی۔

② ماں کے پیٹ میں سے آسانی سے نکالا۔

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝۱۷:

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ”تفسیر عزیزی“ میں لکھتے ہیں کہ: لفظ أَقْبَرُ اگر باب اِفْعَال سے آجائے تو اُس کا معنی ہوتا ہے: ”أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُدْفِنَهُ فِي الْقَبْرِ“ یعنی رب نے دوسروں کو حکم دیا کہ اس مُردے کو قبر میں داخل کرو۔ اور لفظ أَقْبَرُ اگر باب کَرَم سے قَبْرُ لفظ آجائے تو اُس کا معنی ہوتا ہے: ”خود قبر میں اُترنا“۔ یہاں باب اِفْعَال سے ہے۔

كَلَّا لَبِئْسَ يَقْضٍ مَا أَمَرَهُ ۝۱۸:

سوال يَقْضٍ کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے وہ کس طرف راجع ہے؟

جواب يَقْضٍ کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے وہ انسان کی طرف راجع ہے۔ معنی ہیں: ”اُبھی تک نہیں پوری کی انسان نے وہ چیز جو رب نے اُس کو دی تھی“۔

وَحَدَّائِقَ غُلْبًا ۝۱۹:

لفظ غُلْبٌ، غُلْبَاءُ کی جمع ہے جیسے حُمْرٌ، حُمْرَاءُ کی جمع ہے۔ غُلْبٌ اُس عورت کو کہتے ہیں جس کی گردن موٹی ہو اور اُس کی گردن کی رگیں نظر نہ آتی ہوں۔ تو اب تشبیہ اس میں یہ ہے کہ: اتنے موٹے اور گنجان باغ ہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس درخت کی ٹہنی ہے؟

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝۲۰:

أَبٌ کا معنی ہے: ”چارہ“۔

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝۱۰۰:

لفظِ مَتَاعًا ماقبل میں فَأَنْبِتْنَا۔۔۔ ۱۰۰ کے لیے مفعول نہ ہے۔

لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَ مَثَلٍ لِّشَأْنٍ يُغْنِيهِ ۝۱۰۱:

يُغْنِيهِ آئی يُغْنِيهِ عَنْ حَالٍ غَيْرِهِ یعنی ہر ایک کے لیے ایسی شان ہوگی جو غیر کے حال سے اُس کو بے پرواہ کر دے گی۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ۝۱۰۲:

كَفَرَةُ، کافر کی جمع ہے اور فَجَرَةُ، فاجر کی جمع ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے کافر اور عمل کے لحاظ سے فاجر ہے۔

رُكُوعَهَا (۱)

(۸۱) سُورَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ (۷)

آيَاتُهَا (۲۹)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

رابط: پچھلی سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر تھا اس سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ التَّكْوِيْرِ ہے کیوں کہ پہلی آیت میں کُوْرَتْ کا لفظ آتا ہے۔

وَإِذَا الشَّمْسُ كُوْرَتْ ۝۱

لفظ کُوْرَتْ باب تَفْعِيل سے ہے۔ معنی ہیں: ”جس وقت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا“ لپیٹ دیا جائے یعنی روشنی سلب کی جائے گی اور اوپر غلاف چڑھا دیا جائے گا۔

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝۲

انْكَدَرَتْ کا معنی ہے: ”تَسَاقَطَتْ یعنی نیچے گر جائیں گے“۔ کہا جاتا ہے کہ: تَسَاقَطَ الطَّائِرُ عَلَى الْعُشِّ یعنی پرندہ اپنے گھونسلے پر گر پڑا۔

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝۳

عِشَارُ، عَشْرَاء کی جمع ہے۔ وہ اونٹنی جس کو حاملہ ہوئے دس (۱۰) ماہ گزرے ہوں، ایسی اونٹنی کا مالک بالکل حفاظت میں اُس کو رکھتا ہے۔ لیکن قیامت میں ایسی ہولناکی ہوگی کہ: دس (۱۰) ماہ کی گا بھن اونٹنی کو معطل چھوڑ دیا جائے گا، اُس کو کوئی نہیں پوچھے گا۔

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝۴

”جس وقت وحشی جانور جمع کیے جائیں گے“ یعنی حساب و کتاب کے لیے میدانِ محشر میں جمع کیے جائیں گے۔

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝۵

”جب سمندر کو آگ لگا دی جائے“۔

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝۶

”جب نفوس کو جوڑا جائے گا“۔ اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اُحْشِرُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا وَاَزَوْا جَهَنَّمَ۔۔۔ (الانعام ۱۰) یعنی کافر کافر کے ساتھ اور مسلم مسلم کے ساتھ، پھر ہر قسم کا نیک یا بد عمل کرنے والا اپنے جیسے عمل کرنے والوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور عقائد، اعمال، اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے الگ جماعتیں بنادی جائیں گی۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ مرنے کے بعد روح کا جسم سے فی الْجُمْلَةِ تعلق ہوتا ہے جسے نَوْعٌ مِّنَ الْحَيَاةِ کہتے ہیں، بِالْجُمْلَةِ تعلق نہیں ہوتا کہ دوسروں کو نظر آجائے۔ پس! قیامت میں بِالْجُمْلَةِ حیات ہوگی۔

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝۷

”جب صحیفے بکھیرے جائیں گے“ ہر ایک کو اپنے سامنے اپنا پرچہ کھلا ہوا ملے گا۔

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝۸

”جب آسمان کا چھلکا اُتارا جائے گا“ آج آسمان نیلا ہے، یہ نیلا چھلکا اُتار کر گلابی رنگ پھیر دیا جائے گا۔

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝۱۵:

یہ اِذا کی جزاء ہے اور پہلی تیرہ (۱۳) چیزیں شرط ہیں۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُثَىٰ ۝۱۶:

پانچ (۵) ستارے ہیں جن کو ریاضی والے خَمْسَةُ مُتَحَيَّرَةٍ کہتے ہیں:

① زحل - ② مشتری - ③ عطارد - ④ مریخ - ⑤ زہرہ۔

یہ ایسی چال چلتے ہیں کہ کبھی مغرب سے مشرق کو چلتے ہیں سیدھے، کبھی پلٹ کر اُلٹے پھرتے ہیں اور کبھی سورج کے پاس آ کر کئی دنوں تک غائب رہتے ہیں۔
خُنُثَى، خُنُثَاءُ یا اَخْنَس کی جمع ہے۔

الْجَوَارِ الْكُنُثَىٰ ۝۱۷:

جَوَار، جَارِيَّة کی جمع ہے، کُنُثَى، کُنُثَاءُ یا اَكْنَس کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”پیچھے پلٹتے ہیں۔“

وَالْيَلِ إِذَا عَسَّعَسَ ۝۱۸:

لفظ عَسَّعَس کے معنی ہیں: اَدْبَرَ، اَقْبَلَ یعنی یہ اُخداد میں سے ہے۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝۱۹:

یہ ماقبل قسموں کے لیے جواب قسم ہے۔

مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝۲۰:

مُطَاع یعنی فرشتوں کا سردار اور امام ہے۔

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۝۲۱:

سوال صَاحِبُكُمْ سے کون مراد ہے؟

جواب صَاحِبُكُمْ سے آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی مراد ہے۔

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۝۲۲:

سوال رَآی کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے کس طرف راجع ہے؟ اور جو ”هُوَ“ ضمیر بارز ہے وہ کس طرف راجع ہے؟

جواب رَآی کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے وہ صَاحِبُكُمْ کی طرف راجع ہے۔ اور جو ”هُوَ“ ضمیر بارز ہے وہ رسول کی طرف راجع ہے۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝۲۳:

سوال ”هُوَ“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب ”هُوَ“ ضمیر صَاحِبُكُمْ کی طرف راجع ہے۔

بِضَنِينٍ میں اختلاف قرأت: قراء سبعہ میں تین (۳) قراء بِضَنِينٍ کو ”ظَاء“ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور چار (۴) قراء ”ضَاد“ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب قرأت ”ظَاء“ کے ساتھ ہو تو معنی ہے: ”متہم“۔ جب قرأت ”ضَاد“ کے ساتھ ہو تو معنی ہے: ”بخل“۔

اہل بدعت کا غلط استدلال: اہل بدعت نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ: آنحضرت ﷺ عالم الغیب تھے، آپ ﷺ نے اُس میں بخل نہیں کیا۔

جواب یہ سورۃ تو ساتویں نمبر پر نازل ہوئی ہے، اس کے بعد ایک سو سات (۱۰۷) سورتیں نازل ہوئیں وہ بھی تو غیب ہی کا حصہ ہیں ورنہ تو یہ ماننا لازم آئے گا کہ: اس سورۃ کے نزول کے بعد قرآن کا کوئی حصہ نہیں اُترا۔

آیَاتُهَا (۱۹)

(۸۲) سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

رابط: پچھلی سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر تھا اس سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ اس طور پر کہ: انسان کو اپنی خلقت یاد دلائی گئی ہے کہ اے انسان! قیامت کا انکار مت کرا اپنی خلقت کو تو دیکھ۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ ہے۔

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝

یہ اذاکى جزاء ہے ماقبل چار (۴) چیزیں شرط ہیں۔

فَسَوْفَ يَكْفُرُكَ ۝

یعنی اعضاء کے جوڑ بند درست کیے اور حکمت کے موافق اُن میں تناسب رکھا۔ مثلاً اگر ایک آنکھ ہوتی اور دوسری جگہ ہموار ہوتی تو اعتدال نہ ہوتا۔

كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ: مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝ انسان جو لفظ بولتا ہے اُس کو وہ جانتے ہیں، وہاں قول کا اثبات تھا کہ: قول کو جانتے ہیں، اب یہاں اس آیت سے فعل کا اثبات ہے کہ فعل کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن جو دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں اُن کو بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟!! اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ دو (۲) طبقے ہیں:

① حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: دلوں کا حال بھی جانتے ہیں۔

لَيْسَ كَالِ هَٰؤُلَاءِ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تو رب کی ذات ہے؟

جواب: حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: تمام دلوں کی باتوں کو تو رب جانتا ہے۔ البتہ ہر ایک کافر شتہ اُس کے دل کی بات کو جانتا ہے دوسرے کے دل کی بات کو نہیں جانتا۔

② جمہور محققین فرماتے ہیں کہ: دل کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ”کشف الاسرار“ وغیرہ میں ہے کہ: دل میں جو خیال پیدا

ہوتا ہے تو اگر اچھا خیال ہو تو خوشبو آتی ہے اور اگر بُرا خیال ہو تو بدبو آتی۔ پس! اس سے فرشتہ اجمالاً اچھائی یا بُرائی لکھ لیتا ہے۔

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝

”جب جہنم میں ڈالے گئے تو اُس سے غائب نہیں ہوں گے“ یعنی داخلے کے بعد غیر حاضر نہ ہوں گے۔

آيَاتُهَا (۳۶)

(۸۳) سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ مَكِّيَّةٌ (۸۶)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: ”تفسیر بیان القرآن، سبق الغایات فی نسق الآیات اور کبیر“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پچھلی سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر تھا اس سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر ہے، لیکن اس سورۃ میں حُقُوقُ الْعِبَاد کا ذکر بھی ہے کیوں کہ حُقُوقُ الْعِبَاد کا بھی نیکی اور بدی میں دخل ہے اور قیامت کے دن پورا بدلہ دینا ہوگا۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ ہے، اس لیے کہ پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے۔ تَطْفِیف کے معنی ہوتے ہیں: ”کی کرنا“۔

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱

وَيْلٌ کے دو (۲) معنی ہیں:

① وَيْلٌ وَادِيٌّ مِّنَ الْجَهَنَّمَ۔

② اَلْوَيْلُ اَلْهَلَاكَةُ۔

اَلَّذِينَ اِذَا اُكْتَالُوْا عَلٰی النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝۲

علی بمعنی مَنْ ہے۔ معنی ہیں: ”جب ماپ کر لیتے ہیں لوگوں سے“۔

وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وُزِّنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝۳

”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا: وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَمْحٰ كَالُوْهُمْ اَوْ وُزِّنُوْا اَلْهُمُّ کیوں کہ بندوں کو توکیل نہیں کیا جاتا اور نہ ہی وزن کیا جاتا ہے۔

كَلَّا اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِی سَجِّیْنٍ ۝۴

”تفسیر خازن، معالم التنزیل، ابن کثیر، روح المعانی، ابن جریر طبری“ وغیرہ میں قدر مشترک بات یہ ہے کہ: ساتویں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے اُس کو سَجِّیْن کہتے ہیں، وہاں ارواح کفار و فجار ہیں اور ساتویں آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے وہاں نیک لوگوں کی ارواح ہیں اُس کو عَلِیِّیْنَ کہتے ہیں۔

اِذَا تُثْلٰی عَلَیْهِ اٰیٰتُنَا قَالَ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ۝۵

لفظ اَسَاطِیْرُ مبتداء محذوف کی خبر ہے۔ اُنہی اَسَاطِیْرُ۔

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ۝۶

رَانَ کے معنی ہیں: غَلَب یعنی جس طرح لوہے کو پانی میں زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اِذَا اُذْنِبَ الْعَبْدُ نُكِتَ فِیْ قَلْبِهٖ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اُس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو مٹ جائے گا ورنہ جوں جوں گناہ کرتا جائے گا وہ نقطہ بڑھتا اور پھیلتا رہے گا یہاں تک کہ دل بالکل کالا سیاہ ہو جائے گا اور حق و باطل کی تمیز بھی باقی نہ رہے گی ❶

عام گناہوں کا نیکی کرنے سے اور بعض گناہوں کا توبہ کرنے سے وہ زنگ ختم ہوتا ہے، لیکن قاعدہ گذرا ہے کہ: جن حُقُوقُ اللہ کی قضاء ہے وہ پہلے ادا کرے اور حُقُوقُ الْعِبَاد میں معافی مانگے۔

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَّحٰجِبُوْنَ ۝۷

”اُس دن وہ اپنے رب سے رُو کے جائیں گے“۔

سوال اس آیت میں ہے کہ: اُس دن وہ اپنے رب سے روکے جائیں گے، جب کہ دیگر آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے ہوں گے؟
جواب مَحْجُوب کا معنی ہے: لَا يَنْظُرُهُمْ بِنَظَرِ شَفَقَةٍ یعنی اللہ تعالیٰ اُن پر نظرِ شفقت نہیں فرمائیں گے ورنہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١١﴾

ساتویں آسمان کے اوپر ایک مقام ہے اُس کا نام عِلِّيِّین ہے۔

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿١٢﴾

رَحِيق کا معنی ہے: ”خالص شراب“۔

مَخْتُوم کا معنی ہے: ”مہر لگائی ہوئی“۔

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿١٣﴾

وَفِي ذَلِكَ آمَنَ الَّذِينَ الْمَدَّ كُورَ۔

وَمِمَّا جَاءَهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿١٤﴾

تَسْنِيم کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا: عَيْنًا چشمہ ہے۔ مقربین اُس چشمہ کی شرابِ خالص کو پیتے ہیں اور عام مؤمنوں کو اُس کا پانی ملا کر دیا جاتا ہے۔
 مردوں کے لیے ٹخنوں کے نیچے پا جامہ، تہبند وغیرہ لٹکانا مکروہ تحریمی ہے، یہ احناف کا فتویٰ ہے اور شوافع اِس کو مکروہ تنزیہی سمجھتے ہیں۔

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿١٥﴾

ایمان والوں پر آوازیں کتے تھے، اِس طرح کہ: وہ دیکھو! مسواک والا، بستر والا، مولوی، داڑھی والا وغیرہ۔

هَلْ تُؤِيبُ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٦﴾

هَلْ بِمَعْنَى قَدْ ہے۔

سوال مَا کون سا ہے؟

جواب مَا استفہامیہ ہے اور استفہام کا جواب نَعَمْ محذوف ہے۔

رُكُوعُهَا (۱)

(۸۳) سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ (۸۳)

آيَاتُهَا (۲۵)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

رابطہ: پچھلی سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر تھا اس سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور مومنوں اور کافروں کا فرق ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ ہے، اس لیے کہ پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے۔

اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ ۝۱

”تفسیر روح المعانی، البحر المحیط، جمل، کمالین“ وغیرہ میں اس اِذَا کے بارے میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اِذَا ظَرْفِیہ ہے۔ اَنْی اُذْکُرْ اِذَا۔

② اِذَا شرطیہ ہے۔

سوال اگر اِذَا شرطیہ ہے تو اس کی جزاء کیا ہے؟

جواب اس میں دو اقوال ہیں:

① اس کی جزاء مذکور ہے۔

② اس کی جزاء محذوف ہے۔

سوال اگر اس کی جزاء مذکور ہے تو وہ کیا ہے؟

جواب اس میں دو اقوال ہیں:

① وَ اِذْنَتْ لِرَبِّهَا۔۔۔ ۝۱ جزاء ہے اور وَاَوْجُوْہٌ مَّزِيْنَةٌ ہے۔

② فَبُلْقِيْهِ ۝۲ جزاء ہے۔

سوال اگر اس کی جزاء مذکور ہے تو وہ کیا ہے؟

جواب اس میں دو اقوال ہیں:

① علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: لَقِيَ الْاِنْسَانُ عَمَلَهُ جزاء ہے۔

② دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ: عَلِمَتْ الْاِنْسَانُ مَا عَمِلَتْ جزاء ہے۔

وَ اِذْنَتْ لِرَبِّهَا وَ حَقَّتْ ۝۲

اِذْنَتْ کے لفظی معنی ہیں ”کان رکھنا“ لیکن ہے بمعنی سَبَّعَتْ۔

لِرَبِّهَا اَنْی لِحُكْمِ رَبِّهَا۔

حَقَّتْ کا معنی ہے: ”اور اُس آسمان کے لیے مناسب بھی یہی ہے کہ کان رکھے اپنے رب کے حکم پر۔“

وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ ۝۳

خالی ہونے کے دو (۲) معنی ہیں:

① پٹرول، معدنیات وغیرہ سے خالی ہو جائے گی۔

② مُردوں سے خالی ہو جائے گی۔

وَ اَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَ حَقَّتْ ۝۵۰

حَقَّتْ کا معنی ہے: ”اور اُس زمین کے لیے مناسب بھی یہی ہے کہ کان رکھے اپنے رب کے حکم پر۔“

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمُلِقِيهِ ۝۵۱

”اے انسان! تو تکلیف اٹھانے والا ہے اپنے رب کی طرف پہنچتے ہوئے۔ کَدَّ حَا کا معنی ہے: تکلیف اٹھانا۔ ظاہر بات ہے!! بھوکا، پیاسا، بیمار، سردی، گرمی وغیرہ طرح طرح کی تکلیفیں آدمی رب تک پہنچنے سے پہلے برداشت کرتا ہے۔“

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝۵۲

”جس کو دی جائے گی کتاب اُس کی پیٹھ کے پیچھے سے۔“

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝۵۳

”وہ طلب کرے گا ہلاکت کو۔“ جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ کہے گا: يَلَيْتَنِي تَهَاكَانَتِ الْقَاضِيَةُ ۝۵۴ اسی طرح دوسرے مقام پر ہے: وَ تَاكَدُوا بِمَا لَكُمْ لِيَقْضَىٰ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ ۝۵۵

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحْضُرَهُ ۝۵۶

اَنْ مخفف من المثلہ ہے۔

لَنْ يَحْضُرَ اَمِي لَنْ يَرْجِعَ۔ اُس نے یہ خیال کیا کہ: رب کی طرف لوٹنا نہیں۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝۵۷

شَفَقِ امام ابوحنیفہ ؒ کے نزدیک سفیدی کو کہتے ہیں، دوسرے حضرات کے نزدیک سُرخ کو کہتے ہیں۔

وَالْيَلِ وَمَا وَسَقَ ۝۵۸

وَسَقَ اَمِي جَمَعَ۔

وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۝۵۹

تَمَّ ہے چاند کی جس وقت وہ پورا ہو جائے۔

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝۶۰

عَنْ بِمَعْنَى بَعْدَ کے ہے۔ اَمِي طَبَقًا بَعْدَ طَبَقٍ یعنی ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر۔ اِس طور پر کہ: پہلے منی، پھر خون، پھر بوٹی وغیرہ۔ جس طرح چاند مختلف مراتب سے گزرتا ہے اسی طرح تم بھی مختلف حالات سے گذرتے ہو۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝۶۱

يُوعُونَ کا معنی ہے: ”جمع کرتے ہیں۔“ لفظی معنی ہے کہ: چیزوں کو برتنوں میں رکھتے ہیں۔ یہ مجہول نہیں بل کہ معلوم کا صیغہ ہے۔

آيَاتُهَا (۲۲)

(۸۵) سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ (۲۷)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: آپ نے پچھلی سورۃ میں پڑھا کہ: يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمَا لَكَ بِهِ ۖ اے انسان! اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے پہلے تجھے بڑی تکلیفیں آئیں گی تو آگے ایک ایسے واقعہ کا ذکر ہے جو انتہائی تکلیف دہ تھا۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْبُرُوجِ ہے۔

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۖ

”قسم ہے اُس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے“۔ مَوْعُود سے قیامت کا دن مراد ہے۔

وَشَٰهِدٍ ۙ وَمَشْهُودٍ ۖ

شَٰهِد سے جمعہ مراد ہے اور مَشْهُود سے عرفہ مراد ہے۔

قَتَلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۖ

یہ قَتَلَ جواب قسم ہے۔ اُخْدُود مفرد ہے، اُخْدُود جمع ہے۔ معنی ہیں: ”خندق“۔

واقعہ: ”صحیح مسلم، ترمذی اور مسند احمد وغیرہ“ میں یہ واقعہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: پہلے زمانہ میں کوئی کافر بادشاہ تھا، اُس کے ہاں ایک ماہر جادوگر رہتا تھا، بعض نے اُس کا نام سَطِیْح بتایا ہے، بادشاہ کا نام یوسف بن شراحیل تھا، ذنواں اُس کا لقب تھا، حمیر قبیلے سے تھا، یمن کا بادشاہ تھا، جب ساحر کی موت کا وقت قریب ہوا تو اُس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ: ایک ہوشیار اور ہونہار لڑکا مجھے دیا جائے تو میں اُس کو اپنا علم سکھا دوں گا تا کہ میرے بعد یہ علم مٹ نہ جائے۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تلاش کے بعد ایک لڑکا تجویز کیا گیا، اُس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر تھا، جو روزانہ ساحر کے پاس جا کر اُس سے علم سیکھتا تھا، راستہ میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا، جو اُس وقت کے اعتبار سے دین حق پر تھا، لڑکا اُس کے پاس بھی آنے جانے لگا، وہ راہب اپنے سامنے ٹوئیاں اور مسواک وغیرہ رکھتا تھا اور اصل مقصد تبلیغ تھا۔ یہ واقعہ آپ ﷺ کی ولادت سے ستر (۷۰) سال پہلے کا ہے۔ وہ لڑکا خفیہ طور سے راہب کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور اُس کے فیض صحبت سے ولایت و کرامت کے درجہ کو پہنچا۔ ایک روز لڑکے نے دیکھا کہ: کسی بڑے جانور نے راستہ رُک رکھا ہے جس کی وجہ سے مخلوق پریشان ہے، اُس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دُعا کی کہ: اے اللہ! اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے۔ یہ کہہ کر پتھر پھینکا جس سے اُس جانور کا کام تمام ہو گیا، لوگوں میں شور ہوا کہ: اس لڑکے کو عجیب علم آتا ہے، کسی آندھے نے سُن کر درخواست کی کہ: میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ لڑکے نے کہا کہ: ٹھیک کرنے والا میں نہیں وہ اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ہے، اگر تُو اُس پر ایمان لایا تو میں دُعا کروں گا اُمید ہے کہ وہ تجھ کو بینا کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، شدہ شدہ یہ خبریں بادشاہ کو پہنچیں، اُس نے برہم ہو کر لڑکے کو مع راہب اور آندھے کے طلب کر لیا اور کچھ بحث و گفتگو کے بعد راہب اور آندھے کو قتل کیا اور لڑکے کے نسبت حکم دیا کہ: اونچے پہاڑ پر سے گرا کر ہلاک کر دیا جائے۔ مگر خدا کی قدرت!! جو لوگ اُس کو لے گئے تھے سب پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم چلا آیا۔ پھر بادشاہ نے دریا میں غرق کرنے کا حکم دیا، وہاں بھی یہی صورت پیش آئی کہ: لڑکا صاف بچ کر نکل آیا اور جو لے گئے تھے وہ سب دریا میں ڈوب گئے۔ آخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ: میں تم کو اپنے مرنے کی ترکیب بتلاتا ہوں، تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، اُن کے سامنے مجھ کو سولی پر لٹکاؤ اور یہ لفظ کہہ کر مجھے تیر مار دو بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِ۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔ یہ عجیب واقعہ دیکھ کر فوراً لوگوں کی زبان سے نکلا: اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِ۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ: لیجیے جس چیز کی تو رُک تھام کر رہا تھا وہی پیش آئی، پہلے تو کوئی اکاؤنٹ مسلمان

ہوتا تھا، اب خلقِ کثیر نے اسلام قبول کر لیا۔ بادشاہ نے غصہ میں آکر بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور اُن کو خوب آگ سے بھرا کر اعلان کیا کہ: جو شخص اسلام سے نہیں پھرے گا اُس کو ان خندقوں میں جھونک دیا جائے گا، آخر لوگ آگ میں ڈالے جانے لگے، لیکن اسلام سے نہیں ہٹے، ایک مسلمان عورت لائی گئی جس کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا، شاید بچہ کی وجہ سے آگ میں گرنے سے گھبرائی، مگر بچہ نے خدا کے حکم سے آواز دی: اُمَّاہُ اصْبِرِي فَاِنَّكَ عَلٰی الْحَقِّ۔ اب جس وقت یہ لوگ ارد گرد بیٹھ کر تماشا منارہے تھے، اچانک آگ پھیلی سب کو ختم کر دیا۔

وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿۱۵﴾

حَرِيقُ کے معنی ہیں: ”جلائے والا“۔

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿۱۶﴾

لفظِ وَدُودٌ، فَعُولُ کے وزن پر وَدٌّ، يَوْدُّ بِابٍ سَمِعَ، يَسْمَعُ سے ہے۔ معنی ہیں: ”محبت کرنے والا“۔

هَلْ اَتَكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿۱۷﴾

یہ تو ایک واقعہ ہم نے سنایا، کیا تیرے پاس لشکروں کی خبریں پہنچی ہیں؟!! فرعون اور ثمود کے!!

آيَاتُهَا (۱۷)

(۸۶) سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ (۳۶)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رابطہ: اوپر ذکر تھا کہ: اُن لوگوں نے مومنوں کو فتنہ میں ڈالا اور اس سورۃ میں یہ بتاتے ہیں کہ: جو کام بھی انسان کرتا ہے اُس پر نگران مقرر ہیں۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الطَّارِقِ ہے۔

النَّجْمُ الشَّاقِبُ ۝

سوال: نَجْم سے کون سا ستارہ مراد ہے؟

جواب: اس میں مختلف اقوال ہیں:

- ① نَجْم سے قمر مراد ہے۔
- ② نَجْم سے ثریا ستارہ مراد ہے۔
- ③ نَجْم سے زحل ستارہ مراد ہے۔
- ④ نَجْم سے کُلُّ نَجْمِ فِي السَّمَاءِ مراد ہے۔

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّنَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝

لَّنَّا بِمَعْنَى إِلَّا هِيَ۔

سوال: حافظ سے کون مراد ہیں؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① اس سے اعمال لکھنے والے فرشتے مراد ہیں۔
- ② رب تعالیٰ کی ذات سب کی محافظ ہے۔

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝

دَافِقٍ بِمَعْنَى مَدْفُوقٍ۔

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝

تَرَائِب، تَرْيِبَةُ کی جمع ہے جیسے سَرَاوِيل، سَرَوَال کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”چھاتی“۔

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝

”جو رب پیدا کرتا ہے وہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔“

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ یہ معنی کرتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔② امام بخاری رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ مٹی کا قطرہ احلیل میں لوٹا دے۔

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝

سَرَائِرُ، سِرِّيَّة کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”راز کی بات“۔

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٥﴾

سوال لہ کی ”ٹا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب لہ کی ”ٹا“ ضمیر انسان کی طرف راجع ہے۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١٦﴾

اس کے دو (۲) معنی ہیں:

① آسمان چکر لگاتا ہے اور اپنے مقام کو واپس آتا ہے۔

② بارش وغیرہ برساتا ہے اور پھر اپنی حالت پر واپس جاتا ہے۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ ﴿١٧﴾

سوال إِنَّہ کی ”ٹا“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب إِنَّہ کی ”ٹا“ ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے۔

آيَاتُهَا (۱۹)

(۸۷) سُورَةُ الْأَعْلَى مَكِّيَّةٌ (۸)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: پچھلی سورۃ میں ذکر تھا کہ: انسان کو رب تعالیٰ نے حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے، اس سورۃ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت کے اسباب پیدا کیے ہیں اور نعمتوں کا ذکر ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْأَعْلَى ہے۔

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝۱

سَوَّى کا مطلب یہ ہے کہ: ”تمام اعضاء کو مناسب بنایا۔“

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝۲

مطلب یہ ہے کہ: عورت ہے یا مرد، کالا ہے یا سرخ!!؟

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝۳

یعنی اولاً نہایت سبز و خوش نما گھاس اور چارہ زمین سے پیدا کیا، پھر آہستہ آہستہ اُس کو خشک و سیاہ کر ڈالا تا کہ خشک ہو کر ایک مدت تک جانوروں کے لیے ذخیرہ کیا جاسکے اور خشک کھیتی کٹ کر کام آئے۔ پہاڑی لوگ آسانی سے سمجھیں گے، برف باری ہوتی ہے، اُس میں نہ گھاس ہوتی ہے اور نہ جانور چل سکتے ہیں تو وہ خشک گھاس جمع کرتے ہیں، اُس پر جب زمانہ گزر جاتا ہے تو کالے رنگ کی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے آپ (ﷺ) کے سینہ میں قرآن پاک جمع کیا ہے، یہ قرآن پاک انسانوں کی خوراک ہے جس طرح گھاس جانوروں کی خوراک ہے۔

فَجَعَلَهُ عُتَاقًا وَآحُوًى ۝۴

عُتَاق کے معنی ہیں: ”خشک“ اور آحُوًى کے معنی ہیں: ”سیاہ“۔

سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَى ۝۵ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ -- (الانعام: ۱۱۱)

”ہم تجھے پڑھائیں گے تو بھولے گا نہیں۔“

یہ ایک مفصل بحث ہے کہ: جس چیز کا نسیان رب کو منظور ہو یہ بھی نسخ کی ایک قسم ہے، آپ ﷺ کو وہ چیز بھلا دی جاتی تھی، یاد نہیں رہتی تھی۔ فَادْبَحْ: توجہ کے ساتھ نماز کے بعد تین (۳) بار پڑھنا یہ حافظہ کے لیے مجرب ہے۔

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ۝۶

اس کے دو (۲) معنی ہیں:

① لِيُسْرَى أَيْ الشَّرِّ يَعْزِيهِ الْيُسْرَى۔

② يُسْرَى کا معنی ہے: ”جنت“۔

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ۝۷

سوال: اِنْ کون سا ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① اِنْ بمعنی قَدْ ہے۔ معنی ہیں: ”نصیحت کر تحقیق سے نفع دیتی ہے نصیحت“۔ ② اِنْ شرطیہ ہے۔ معنی ہیں: ”نصیحت کر اگر نصیحت نفع دے۔“

فَاذْكُرْكَ: ایک ہے تبلیغ اور ایک ہے تذکیر تبلیغ کا معنی ہے: ”بات کو پہنچا دینا“۔ یہ تو لازم ہے جیسا کہ ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ۔ اور تذکیر کا معنی ہے: ”بار بار یاد دلانا“۔ اس میں یہ ہے کہ: اگر قرینہ سے معلوم ہو کہ: بار بار یاد دہانی فائدہ دے گی تو پھر کرے۔

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝۱۶:

ان دونوں پیغمبروں کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ: یہ لوگ اپنے آپ کو براہیمی کہتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس وجہ سے کیا کہ: سرزمین عرب پر مشرکین کے بعد سب سے زیادہ یہود تھے۔

آيَاتُهَا (۲۶)

(۸۸) سُورَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ (۶۸)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: ابھی آپ نے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ پڑھا، اب آخرت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْغَاشِيَةِ ہے، غَاشِيَةِ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝۱:

”تفسیر کبیر“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ: هَلْ بمعنی قَدْ ہے۔
غَاشِيَةِ کا معنی ہے: ”چھا جانے والی گھڑی“۔

عَامِلَةٌ تَأْصِبَةٌ ۝۲:

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: وہاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی۔ چلیں گے تو مشقت میں چلیں گے تو اُس وقت اُن کی کیفیت گویا کہ عَامِلَةٌ تَأْصِبَةٌ ہوگی۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: دنیا میں اُنہوں نے نعل بھی کیا، تکلیفیں بھی برداشت کیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کارآمد نہیں ہے۔

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝۳:

ضَرِيع ایک خاردار جھاڑی ہے اُس کو جو جانور کھاتا ہے مر جاتا ہے، یہ تو دنیا کا ضَرِيع ہے آخرت کے ضَرِيع سے تو خدا بچائے۔

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝۴:

خوراک دو (۲) غرضوں کے لیے کھائی جاتی ہے:

① بھوک مٹانے کے لیے۔

② موٹاپے کے لیے۔ لیکن اُس کھانے سے یہ دونوں چیزیں حاصل نہیں ہوں گے۔

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَا غِيَةَ ۝۵:

سوال: لَا تَسْمَعُ کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے کس طرف راجع ہے؟

جواب: لَا تَسْمَعُ کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے وہ وَجُوعٌ۔۔۔ (۱) کی طرف راجع ہے۔ لیکن یہاں مضاف مخذوف ہے آئی لَا تَسْمَعُ أَصْحَابُ الْوُجُوعِ۔

لفظ لَا غِيَةَ مصدر ہے، لُغُو کے معنی میں ہے۔ معنی ہیں: ”نہیں سنیں گے وہاں کسی ایسے نفس کو جو بے ہودہ گو ہو۔“

وَنَبَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝۶:

نَبَارِقُ یہ نَمْرُوق کی جمع ہے اور نَمْرُوق کو بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثَةِ عَلَى النَّوْنِ پڑھا جاسکتا ہے۔ اس مراد تکیے ہیں۔

وَزَرَّابِي مَبْثُوثَةٌ ۝۷:

زَرَّابِي یہ زَرْبِيَّة کی جمع ہے اور زَرْبِيَّة کو بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الزَّاءِ پڑھا جاسکتا ہے۔ معنی ہیں: ”قالین“۔

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝۱۰

اِنْشِکَال: دیا ندر سوتی نے یہ اشکال کیا ہے کہ: اِس فَذَكِّرْ کا پہلے اُونٹ وغیرہ سے کیا ربط ہے!! معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا مصنف جاہل ہے؟ (اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ) جَعْلُیْے ربط سے باخبر نہ تھا، اُس نے یہ اشکال نادانی کی وجہ سے کیا ہے، مولانا مفتی محمد نعیم لدھیانوی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی انہیں غریقِ رحمت کرے، (اٰمِیْن) ہمارے اکابر میں سے تھے، اُن کے اشعار بھی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، انہوں نے مہاجرین کو خطاب کر کے فرمایا۔

زمین بدلی، زماں بدلا، کمین بدلے، مکان بدلا

نہ تو بدلا، نہ میں بدلا م تو پھر بدلا تو کیا بدلا

انہوں نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ: یہاں گہرا ربط ہے یعنی اے مَذَكِّر! تمہیں جفاکشی میں اُونٹ کی جفاکشی کو دیکھنا چاہیے، اے مبلغ! تو آسمان کی بلندی کو دیکھ اور اپنے اخلاق کو ایسا بلند کر اور حق اور عقائد والی بات میں پہاڑ کی طرح مضبوط رہو اور تواضع میں زمین کو دیکھ، ان سب سے زیادہ اپنے آپ میں تواضع پیدا کر۔ اِس سے بھی کوئی قوی ربط ہو سکتا ہے!!

اَلَا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۝۱۱

ایمان سے اعراض کیا اور کتاب اللہ کے احکاموں سے انکار کیا۔ اَلَا حرفِ استثناء ہے بمعنی لٰکِنْ یعنی استثناء منقطع ہے۔

آيَاتُهَا (۳۰)

(۸۹) سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ (۱۰)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: پچھلی سورۃ میں تھا: إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ ۖ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۖ اگر حق سے اعراض کیا اور کفر اختیار کیا تو اللہ سخت عذاب دے گا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اب آگے چند واقعات بیان فرماتے ہیں کہ: جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ہم نے اُن کو ہلاک کر دیا۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْفَجْرِ ہے۔

وَالْفَجْرِ ۝۱:

واؤ قسمیہ ہے۔

سوال: فجر سے کونسی فجر مراد ہے؟

جواب: اس میں مختلف اقوال ہیں:

① فَجْرُ كُلِّ يَوْمٍ - ② فَجْرُ يَوْمِ النَّحْرِ - ③ فَجْرُ يَوْمِ الْفِطْرِ -

④ فَجْرُ يَوْمِ الْعُرْفَةِ - ⑤ فَجْرُ يَوْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَحْرَمِ - ⑥ فَجْرُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ -

کسی کا کسی سے تعارض نہیں سب اپنی جگہ پر حق ہیں۔

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝۲:

سوال: دس (۱۰) راتوں سے کون سی دس (۱۰) راتیں مراد ہیں؟

جواب: اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① ذی الحجہ کی دس (۱۰) راتیں مراد ہیں کیوں کہ اُن میں حج کے اہم ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔

② ان سے رمضان المبارک کی آخری دس (۱۰) راتیں مراد ہیں کیوں کہ لَيْلَةُ الْقَدَرِ اُن راتوں میں ہے۔

③ محرم کی دس (۱۰) ابتدائی راتیں مراد ہیں کیوں کہ یہ سال کی ابتدائی راتیں ہیں۔

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝۳:

سوال: شَفْعٌ اور وَتْرٌ سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

① شَفْعٌ سے مراد بڑی عید ہے اور وَتْرٌ سے مراد عرفہ کا دن ہے۔

② شَفْعٌ سے وہ نمازیں مراد ہیں جو جفت ہوں اور وَتْرٌ سے وہ جو طاق ہوں۔

③ شَفْعٌ سے مراد مخلوق ہے کیوں کہ مخلوق میں جوڑا جوڑا ہے، سبز ہے تو مقابل میں سرخ ہے، زمین ہے تو اُس کے مقابل میں آسمان ہے وغیرہ

اور وَتْرٌ سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے جو کہ وَحْدًا لَا شَرِيكَ لَهُ ہے۔

فَالْإِكْرَافِ ۖ وَتْرٌ مِّنْ دُونِهَا ۚ فَالْفَتْحِ وَبِالْكَسْرِ الْوَوَّاءُ -

وَاللَّيْلِ إِذَا يَنسِرُهُ ۝۴:

سوال: يَنسِرُ کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① یَسْر کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے وہ لَیْل کی طرف راجع ہے۔ معنی ہیں: ”قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے۔“
 ② یَسْر کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے وہ آپ ﷺ کی طرف راجع ہے۔ ”قسم ہے اُس رات کی جس میں آپ ﷺ چلے یعنی معراج کے لیے تشریف لے گئے۔“

جواب یہ سب قسمیں ہیں، جواب قسم کیا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① جواب قسم مذکور ہے۔ ② جواب قسم مخدوف ہے۔

سوال اگر جواب قسم مذکور ہے تو کیا ہے؟

جواب اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْغَيْرِ صَادِه ① جواب قسم ہے۔

سوال اگر جواب قسم مخدوف ہے تو وہ کیا ہے؟

جواب علامہ محلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لَتَعَذَّبَنَّ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ۔

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ⑤:

حِجْر کا معنی ہے: ”عقل“۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ⑥:

اَلَمْ تَرَ بِمَعْنٰی اَلَمْ تَعْلَمْ ہے۔ پس! یہاں رُوْیَتْ سے رُوْیَتْ بِالْعَيْنِ مُرَاد نہیں بل کہ رُوْیَتْ قَلْبِی مُرَاد ہے۔

اِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ⑦:

”ستونوں والے“ ان کو ستونوں والے اس لیے کہا کیوں کہ قد بڑے تھے، تو مکان اُونچے بناتے تھے تو ستون بھی بڑے اور اُونچے تھے۔
 قَائِلًا ⑧: عاد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام یہ عَادِ اُولٰی ہے۔ عَادِ ثَانِیَہ سے مُرَاد شمود ہے۔ اِرْمِ اَدَمٰی کا نام تھا، اِرْمِ اس لیے کہا کیوں کہ یہ عَادِ اُولٰی ہے۔

قَائِلًا ⑧: اِرْمِ عِلْمِیت اور تانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہے، تانیث اس لیے ہے کہ قبیلہ کا نام ہے۔

وَتَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ⑨:

لفظِ تَمُوْدِہ لفظِ عَاد کے محل پر عطف ہے۔

صَخْر، صَخْرَہ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”چٹان“۔

وَاد سے مُرَاد خبیر اور تبوک کے درمیان وادی القریٰ ہے۔

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهُ ⑩۔۔۔ (الانسان)

اَمّٰی الْاِنْسَانُ الْكَافِرُ۔

فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ⑪

اَكْرَمَنِ اصل میں اَكْرَمَنِی تھا، تخفیفاً یاء گر گئی۔

فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ⑫:

اَهَانَنِ اصل میں اَهَانَنِی تھا، تخفیفاً یاء گر گئی۔

قَائِلًا: یہ عزت مال سے نہیں اور یہ توہین تنگی سے نہیں کیوں کہ فرعون بہت مال دار تھا لیکن لائق توہین تھا اور نبی کریم ﷺ مال کے لحاظ سے کمزور تھے اور وہ عزت والے تھے۔

وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ﴿١٥﴾
 لَا تَحْضُونُ کا مفعول مخذوف ہے۔ اُنّی لَا تَحْضُونُ اَنْفُسَكُمْ، لَا تَحْضُونُ غَيْرَكُمْ۔

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّبَّاهُ ﴿١٦﴾

”کھاتے ہو وراثت کا مال تم جمع کر کے“ یعنی نہ بہنوں کا حق دیتے ہو، نہ پھوپھیوں کا حق دیتے ہو بل کہ خود کھا رہے ہو۔

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿١٧﴾
 جَمًّا اُنّی کثیرًا۔

كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دُكًّا دَكًّا ﴿١٨﴾

یعنی زمین ہموار ہوگی کیوں کہ پہاڑ اڑ جائیں گے۔

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿١٩﴾

یہاں دو (۲) گروہ ہیں:

① متقدمین کہتے ہیں کہ: جَاءَ رَبُّكَ سے حقیقت مراد ہے جو اُس کی شان کے لائق ہے یعنی فیصلہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آئیں گے۔

② متاخرین کہتے ہیں کہ: یہاں مضاف مخذوف ہے: جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ تیرے رب کا حکم آئے گا۔ اس سے حقیقت مراد نہیں ہے۔

سوال لَفْظِ مَلَكٌ میں اَلِف لام کون سا ہے؟

جواب لَفْظِ مَلَكٌ میں اَلِف لام جنس کا ہے کیوں کہ ایک فرشتہ نہیں بل کہ بہت سارے فرشتے ہیں۔

وَجِئْنَا يَوْمَ مَعِينٍ بِجَهَنَّمَ ﴿٢٠﴾

جِئْنَا ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ معنی ہیں: ”لائی جائے گی اُس دن جہنم“۔ تمام تفسیروں میں لکھا ہے کہ: میدانِ محشر میں جب جہنم کو لایا جائے گا ستر ہزار

(۷۰۰۰۰) زنجیریں ہوں گی اور ہر زنجیر کو ستر ہزار (۷۰۰۰۰) فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢١﴾

سوال اس حیات سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① حیاتِی سے دُنیا کی زندگی مراد ہے اور لامر وقت کے لیے ہے۔ اُنّی لَوْ قَدَّمْتُ حَيَاتِي۔ میں اپنی دُنیاوی حیات کے وقت عمل کرتا۔

② حیاتِی سے آخرت کی زندگی مراد ہے اور لامر تعلیلیہ ہے۔ اُنّی لَا أَجَلِ حَيَاتِي۔ میں اُخروی زندگی کے لیے عمل کرتا۔

وَلَا يُؤْتِي وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٢﴾

وَوَثَاقُهُ منصوب بزرع الخافض ہے۔ اُنّی كَوْثَاقِهِ۔

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٣﴾

اس کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ: فَاءَ بمعنی مَعَ ہے اُنّی مَعَ عِبَادِي۔

② بعض حضرات کہتے ہیں کہ: مضاف مخذوف ہے۔ اُنّی فِي جَمَاعَةِ عِبَادِي۔ دونوں صحیح ہیں۔

رُكُوعُهَا (۱)

(۹۰) سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ (۳۵)

آيَاتُهَا (۲۰)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رابط: پچھلی سورۃ کے آخر میں نَفِیسِ مُطَبَّعِیَّة کا ذکر تھا، اب آگے مد مقابل میں ایسے سرکش کا ذکر ہے جو غلط راستے پر مال خرچ کرنے پر گھمنڈ کرتا ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْبَلَدِ ہے۔

لَا اُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝۱

بلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔

وَ اَنْتَ جَلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝۲

جل صفت کا صیغہ ہے، جب یہ بابِ ضَرْب، یَضْرِبُ سے آجائے تو معنی ہیں: ”حلال کرنا“ اور جب بابِ نَصْر، یَنْصُرُ سے آجائے تو معنی ہیں: ”اُترنا“۔

سوال حلال کی نسبت آنحضرت ﷺ کی طرف کیوں کی؟ حلال اور حرام کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے؟؟

جواب حلال کی نسبت آنحضرت ﷺ کی طرف مجازی ہے یعنی حلال تو کیا اللہ تعالیٰ نے اور آپ ﷺ سبب بنے حلت کا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ: اُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِّنَ النَّهَارِ ۝۱ یہ تفصیل اُس وقت ہے جب کہ لفظ جَلُّ بابِ ضَرْب سے ہو۔

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۝۳

سوال والد سے کون مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① والد سے ہر جننے والا مراد ہے خواہ حیوانات میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، یعنی بچھو، سانپ، انسان وغیرہ سب مراد ہیں۔

② والد سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں۔ تو مَا بِمَعْنَى مَنْ ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝۴

”ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت کے ساتھ“۔ اس طور پر کہ: پہلے بچہ تھا تو چلنا پھر نا دشوار ہوتا تھا، پھر جوان ہوا تو کبھی بیمار، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی درد وغیرہ۔ تو انسان پیدائش سے وفات تک طرح طرح کی مشقتوں میں رہتا ہے۔

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبَدًا ۝۵

لُبْد، لُبْدَة کی جمع ہے۔

سوال یہ قائل کون تھا؟

جواب ابوالاشد اسید ابن کلدہ ایک پہلوان تھا، اُس نے کہا کہ: میں نے آنحضرت ﷺ کی مخالفت میں بہت مال خرچ کیا ہے۔ اس نے بہت لوگوں کو پیسے دے کر اسلام سے روکا، اس نے اپنے ذہن کے مبلغین بھی تیار کیے، اُن کو وظیفہ دیتا تھا، اُن سے اعلان کرواتا تھا کہ: لوگو! محمد (ﷺ) کا ساتھ مت دو۔ اپنے اس کام پر فخر کرتا تھا۔

یہ صرف مثال ہے، ہر زمانے میں حق کے خلاف مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔

آيَاتُهَا (۱۵)

(۹۱) سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ (۲۶)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابطہ: پچھلی سورۃ میں آپ نے اَصْحٰبُ الْيَمِينَةِ ۝ اور اَصْحٰبُ الْمَشْأَمَةِ ۝ کا ذکر سنا، اس سورۃ میں بھی دو (۲) طبقوں کا ذکر ہے:
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الشَّمْسِ ہے۔

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَّهَا ۝

تلی، نیتل اگر تِلَاوۃ مصدر ہو تو معنی ہیں: ”پڑھنا“ اور اگر تِلَوُ مصدر ہو تو معنی ہیں: ”پیچھے آنا“۔ یہاں اس کا مصدر تِلَوُا ہے۔

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا ۝

”دن کی قسم جس وقت سورج کو روشن کرتا ہے۔“

دن کی طرف سورج کو روشن کرنے کی اسناد مجازی ہے کیوں کہ جوں جوں دن اوپر چڑھتا ہے سورج روشن ہوتا ہے۔

وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا ۝

”رات کی قسم جس وقت سورج کو تاریک کر دے“ رات آئی تو سورج ڈوب گیا۔

وَالسَّيِّءِ وَمَا بَنَاهَا ۝

سوال یہ مَآ کون سا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① مَآ بمعنی مَنْ ہے۔ معنی ہیں: ”قسم ہے آسمان کی اور اُس ذات کی قسم جس نے اُس کو بنایا ہے۔“

② مَآ مصدر یہ ہے۔ معنی ہیں: ”قسم ہے آسمان کی اور اُس کی بناوٹ کی۔“

فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝

اُس کو الہام کیا یعنی اُس کی فطرت میں یہ ڈالا کہ یہ بُری بات ہے یا اچھی بات ہے۔

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝

یہ جواب قسم ہے اور ماقبل میں تمام قسمیں ہیں۔

علامہ ابوسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: قَدْ اَصْل میں لَقَدْ تھا لام حذف کر دیا کیوں کہ یہ مقام تخفیف چاہتا ہے۔

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝

دَسَّ اَصْل میں دَسَّس تھا۔ دَسَّ، يَدَسُّ، تَدَسُّسًا باب تَفْعِيل سے ہے۔ معنی ہے: اِخْفَاءُ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ۔ کسی چیز کا چیز میں

چھپا دینا۔ اب معنی یوں ہوں گے: نافرمانی وہ مَنْ دَسَّ النَّفْسِ فِي الْاَثَامِ، فِي الذُّنُوبِ، فِي الْمَعَاصِي۔

اِذَا انْبَعَثَ اَشْقَاهَا ۝

شقی سے قدار بن سالف مراد ہے۔

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۖ^١
نَاقَةَ اللَّهِ يَذَرُهَا أَيُّ أَتَرُ كُؤَا فَعْلٍ مَحْذُوفٍ كَمَا مَفْعُولٍ هِيَ۔

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوْهَا ۖ^٢۔۔۔

سوال كَذَّبُوهُ كِي "ة" ضمير كس طرف راجع ہے؟

جواب كَذَّبُوهُ كِي "ة" ضمير رَسُولُ اللَّهِ۔۔۔^١ كِي طرف راجع ہے۔ رسول سے حضرت صالح ؑ مراد ہیں۔

فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۖ^٣

دَمَدَمَ، يَدْمِدُ، دَمَدَمَةً بَابُ فَعْلَلَةٍ سے ہے۔ معنی ہیں: "کسی پر مصیبت آئی دینا، مصیبت ڈال دینا"۔

سوال فَسَوَّاهَا كِي "ها" ضمير كس طرف راجع ہے؟

جواب فَسَوَّاهَا كِي "ها" ضمير دَمَدَمَ میں دَمَدَمَةً مصدر کی طرف راجع ہے یعنی سب پر آیا۔

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۖ^٤

اللَّهُ اس دَمَدَمَةَ یعنی فیصلہ کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے۔

آیَاتُهَا (۲۱)

(۹۲) سُورَةُ النَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ (۹)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: پہلی سورۃ میں آپ نے دو (۲) قسم کے لوگوں کا ذکر سنا: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝۱ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝۲، اب اس سورۃ میں بھی دو (۲) طبقوں کا ذکر ہے: وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝۳ اَوْ كَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝۴۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ النَّازِعَاتِ ہے۔

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝۵:

سوال یہ مآکون سا ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① مَا بِمَعْنَى مَنْ ہے۔ معنی ہیں: ”اُس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا نر اور مادہ۔“
 ② مَا مصدر یہ ہے۔ معنی ہیں: ”نر و مادہ کی خلقت کی قسم۔“

سوال خُنْثٰی مشکل کس مد میں ہے؟

جواب ”جلالین“ تک میں آپ کو ملے گا کہ: علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: خُنْثٰی عِنْدَنَا یعنی وہ ہمارے نزدیک تو خُنْثٰی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یا تو مذکر ہے یا مؤنث ہے۔

سوال اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ: وَاللّٰهِ لَا يُكَلِّمُ الْيَوْمَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى۔ پھر اُس نے خُنْثٰی مشکل کے ساتھ باتیں کیں تو آیا حانث ہوگا یا نہیں؟
 جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① جمہور یہ فرماتے ہیں کہ: وہ حانث ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ یا تو مذکر ہے یا مؤنث؟ دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا۔
 ② علامہ ابوالفضل ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بزرگ فرماتے ہیں کہ: نَوْعٌ اٰخَرٌ ایک اور نوع ہے، لہذا اُس سے گفتگو کرنے سے حانث نہیں ہوتا۔
 جچانیئے: آپ کا یہ خیال قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں ہے کہ: يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذَّكَوْرَ ۝۵۰ تو خُنْثٰی مشکل یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا کیوں کہ تیسری نوع کو رب نے ذکر نہیں کیا ہے۔

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاتَّقٰی ۝۵۱:

اس آیت کے اولین مصداق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ورنہ قیامت تک جتنے لوگ اس مد کے ہوں گے وہ اس آیت کے مصداق ہیں۔

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی ۝۵۲:

یعنی حق کی تصدیق کی۔ اس آیت کے بھی اولین مصداق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، قرآن پاک کے نزول کے بعد امت میں سب سے پہلے صدیق تھے ورنہ قیامت تک صدیق آتے رہیں گے۔

فَسَنِّيْسِرْهُ لِلْيُسْرٰی ۝۵۳:

سوال یُسْرٰی سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① یَسْرَى سے شریعت مراد ہے یعنی اُس کے لیے شریعت کے کام آسان ہوں گے۔

② یَسْرَى سے جنت مراد ہے یعنی اُس کے لیے جنت کے کام آسان ہوں گے۔

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْلَىٰ ۖ

آپ کو تفسیروں میں ان لوگوں کے نام ملیں گے: ابو جہل، ولید، عتبہ بن ابی معیط، نظر ابن حارث، امیہ ابن خلف، عاص بن وائل وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ نزول کے وقت مصداق تھے کیوں کہ اُس وقت یہ لوگ کفر میں پیش پیش تھے ورنہ قیامت تک جتنے لوگ اس بند کے ہوں گے وہ اس آیت کے مصداق ہیں، اس لیے کہ الْقُرْآنُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِمُخْصَوِصِيَّةِ السَّيِّئِ۔ حدیثوں کے لیے بھی شان و رود ہوتا ہے، لیکن وہ حدیث مورد میں منحصر نہیں بل کہ عام ہوتی کیوں کہ آنحضرت ﷺ کا دین قیامت تک ہے۔ لہذا یہ جو نام ہیں ان میں یہ آیت منحصر نہیں بل کہ عام ہے۔

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۖ

یہاں مضاف مخذوف ہے۔ آئی لَبَيَّانُ الْهُدَىٰ ”پس! ہمارے ذمہ ہے بات کا بیان کرنا“، لَتَبَيِّينُ الْهُدَىٰ۔ ”پس! ہمارے ذمہ ہے بات کو کھولنا“۔

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۖ

تَلَظَّىٰ اصل میں تَتَلَظَّىٰ تھا، ایک تاء کو حذف کر دیا۔

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ

آئی كَذَّبَ الْحَقُّ وَتَوَلَّىٰ عَنِ الْعَمَلِ۔

اَيَاتُهَا (۱۱)

(۹۳) سُورَةُ الضُّحَى مَكِّيَّةٌ (۱۱)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رابطہ: پچھلی سورۃ میں آپ نے پڑھا کہ: جس نے حق کی تصدیق کی اُس کو اللہ تعالیٰ ایسے درجات دے گا کہ: وہ راضی ہوگا، آنحضرت ﷺ اُس حق کی تصدیق کرنے والوں میں سب سے پہلے ہیں، حق کی تائید سب سے پہلے آپ ﷺ نے خود کی ہے پھر لوگوں کے سامنے حق بیان کیا ہے، تو جو نعمتیں رب آپ ﷺ کو دے گا آپ ﷺ اُس سے راضی ہو جائیں گے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الضُّحَى ہے۔

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ۝

”قسم ہے رات کی جب اُس کی تاریکی چھا جائے۔“ سَجَى آئِی إِذَا أَظْلَمَ۔

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۝

یہاں تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ تقریباً پندرہ (۱۵) دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، لوگ سَمَاع کرتے تھے، جب وحی نازل نہیں ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ: تیرا رب تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کفار نے بھی بہت کچھ کہا، کسی نے کہا کہ: جو شیطان آپ (ﷺ) کے پاس آتا تھا وہ ابھی نہیں آتا؟ (الْعِيَاذُ بِاللّٰهِ) تو آپ ﷺ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔
قَلَى آئِی قَلَكَ۔ یعنی نہ تیرے ساتھ بغض کیا۔

وَلَا خِرَّةٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۝

اس آیت کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: لا خِرَّة سے آخرت اور اُولَى سے دنیا مراد ہے۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: وہ احکام جو اس انقطاع کے بعد آئے بہت بہتر ہیں، اُن احکاموں سے جو اس انقطاع سے پہلے آئے ہیں۔ یعنی یہ سورۃ گیارہویں (۱۱) نمبر پر نازل ہوئی ہے، اس کے بعد ایک سو تین (۱۰۳) سورتیں اُتریں۔

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى ۝

فَآوَى آئِی فَاوَاكَ۔

آنحضرت ﷺ نے اپنے والد محترم کو نہیں دیکھا تھا، چھ (۶) سال کی عمر تھی کہ والدہ نے رحلت کی، پھر آٹھ (۸) سال کی عمر تک اپنے دادا عبدالمطلب کی کفالت میں رہے، اُس کے بعد آپ ﷺ کے بے حد شفیق چچا ابوطالب کی پرورش میں رہے۔

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۝

فَهَدَى آئِی فَهَدَاكَ۔

اس آیت کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: آپ پہلے پڑھ چکے ہیں: مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْيَمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔۔۔ ۱ یعنی آپ (ﷺ) بے خبر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ (ﷺ) کو خبردار کر دیا۔

① دوسری تفسیر یہ ہے کہ: آپ ﷺ چھوٹے بچے تھے، والد فوت ہو گئے تھے، دادا کی تربیت میں تھے، مکہ میں پہاڑ تھے، آپ ﷺ بکریاں چرا رہے تھے تو ضَلَّ فِي شُعَابٍ مَكَّةَ تو راستہ بھول گئے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو راستہ بتلادیا۔

② تیسری تفسیر یہ ہے کہ: آنحضرت ﷺ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام کے سفر میں تھے، رات کی تاریکی میں آپ ﷺ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر شیطان دُور لے گیا تاکہ آپ ﷺ کو ہلاک کر دے، ابوطالب نے پکارا کہ: ہائے! میرا بھتیجا کہاں ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے آکر شیطان کو تھپڑ مار کر آنحضرت ﷺ کو ابوطالب تک پہنچا دیا۔

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝

أَغْنَىٰ أَيْ أَغْنَاكَ۔ غَنَىٰ کیسے کیا؟ مکہ مکرمہ میں ایک بیوہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ دو (۲) مرتبہ بیوہ ہوئی تھیں، چالیس (۴۰) سال عمر تھی، مضاربت کرتی تھیں، اُن کے ساتھ نکاح کیا ابتداء میں اُن کا بہت سا حصہ آنحضرت ﷺ کو ملا۔

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝

”یتیم پر قہر نہ کر“ یعنی اُس پر غلبہ حاصل کر کے کوئی چیز چھین لے یا اُس کا مال کھا جائے۔ آپ ﷺ کو خطاب اُمت کو سمجھانے کے لیے ہے۔

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

یہاں ”تفسیر روح المعانی“ اور دیگر تفاسیر میں بڑی بحث ہے، بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ: سائل کو جھڑکنا پڑتا ہے۔ مثلاً: خوبصورت لڑکا ہے، نوجوان عورت ہے یہ اگر سوال کرتے ہیں تو اگر اس ارادہ سے اُن کی حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ مانگنا چھوڑ دیں، بُرائی میں نہ پڑیں تو جھڑکنا ٹھیک ہے کیوں کہ مقصد اُن کی اصلاح ہے۔ لیکن اگر اس لیے جھڑکتا ہے تاکہ اپنے بخل کو چھپائے، مال کو بچانے کے لیے جھڑکتا ہے تو یہ مذموم ہے۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

سوال نعمت سے کیا مراد ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① نعمت سے نبوت و رسالت مراد ہے۔

② نعمت سے جائز نعمتیں مراد ہے، اُن کا اظہار بھی شکر ہے بہ شرط یہ کہ تکبر اور فخر نہ ہو۔

”ابوداؤد شریف“ میں ایک حدیث شریف ہے کہ: ایک شخص آیا، بال بکھرے ہوئے اور خراب کپڑے پہنے ہوئے تھے، بُری حالت میں آیا اور کہا کہ: میری اتنی بھیڑ بکریاں ہیں اور میں اتنا مال دار ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: آپ نے اپنی ظاہری شکل کیوں برابر نہیں کی ہے؟ فَلْيُزَيِّ أُنْزِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ ①

آیَاتُهَا (۸)

(۹۴) سُورَةُ الْمُنَشَّرِ مَكِّيَّةٌ (۱۲)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

رابطہ: اوپر آپ نے پڑھا کہ: اللہ تعالیٰ تجھے دے گا پس! ثوراضی ہوگا اور ان نعمتوں میں شَرَحِ صَدَقَاتِ بھی ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْمُنَشَّرِ ہے۔

الْمُنَشَّرُ لَكَ صَدَقَتُكَ ۝۱

سوال: اِنْشِرَاحِ صَدَقَاتِ سے کیا مراد ہے؟

جواب: یہاں تمام تفسیروں میں آپ کو بڑی بحث ملے گی، زیادہ بحث ”تفسیر عزیزی“ میں ہے کہ: آپ ﷺ کا شرح صدر دو (۲) طرح ہوا ہے:

① معنوی۔ ② حسی۔

① معنوی یہ ہے کہ: نبوت کا بہت بڑا بوجھ برداشت کیا، رَبِّ اِشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝۱ کے قاعدے کے تحت سینہ کھولا گیا۔

② حسی طور پر آنحضرت ﷺ کا سینہ مبارک چار (۴) مرتبہ چاک کیا گیا ہے:

① پہلی مرتبہ: جب آپ ﷺ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے اور بچے بھی تھے، بکریاں چرا رہے تھے، دو (۲) سفید لباس والے آدمی آئے، وہ فرشتے تھے، انہوں نے آپ ﷺ کا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کر کے وہ خیالات دھو ڈالے جو بچپن کے خیالات تھے اور پھر صحیح طریقے سے دل رکھ دیا۔

② دوسری مرتبہ: جب آپ ﷺ جوان تھے اور جوانی کے جو خیالات ہوتے ہیں اُس کو ختم کرنے اور دھو ڈالنے کے لیے سینہ کا آپریشن ہوا اور پھر دل صحیح طریقے سے رکھ دیا گیا۔

③ تیسری مرتبہ: جب نبوت ملی کیوں کہ بھاری بوجھ تھا، ثبوت برداشت پیدا کرنے کے لیے جبل نور (فاران) پر کیا گیا۔

④ چوتھی مرتبہ: معراج کو لے جانے کے موقع پر حطیم میں لے جا کر سینہ چاک کیا گیا اور آب زم زم سے دھو ڈال کر پھر صحیح طریقے سے رکھ دیا گیا۔

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝ الَّذِيْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝۲

”اور آپ (ﷺ) سے ہم نے بوجھ کو اتارا جس نے آپ کی کمر کو جھل اور ثقیل کر دیا تھا“ وہ یہ ہے کہ: خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم جیسے ساتھی آپ (ﷺ) کے ساتھ جوڑے، جنہوں نے اپنی کوشش سے اس دین کو پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝۳

”اور ہم نے بلند کر دیا تیرا ذکر“ اس طرح کہ: ”کلمہ، اذان، تکبیر، خطبہ، نماز“ وغیرہ سب میں آپ ﷺ کا ذکر ہے۔

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝۱ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝۲

”بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔“

علماء عربیت فرماتے ہیں کہ: نکرہ کو معاد کیا جائے نکرہ کے ساتھ تو ثانی غیر اوّل ہوتا ہے اور معرفہ کو معاد کیا جائے معرفہ کے ساتھ تو ثانی عین اوّل ہوتا ہے، یہاں اَلْعُسْرُ معرفہ ہے اور اَلْيُسْرُ نکرہ ہے، پس اَعُسْرُ ایک ہو گیا کیوں کہ ثانی عین اوّل ہے اور اَلْيُسْرُ دو (۲) ہو گئے کیوں کہ ثانی غیر اوّل ہے یعنی ہر ایک تنگی کے بعد دو (۲) آسانیاں ہیں۔

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿۷۰﴾

فَرَغْتَ کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

① آئِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ تَوْشِيقًا لِّعَنِ دُعَاكَ۔

سوال فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دُعا ہے یا نہیں؟

جواب جمہور دُعا کے قائل ہیں، لیکن! یہ حضرات بھی فرض، واجب، سنت مؤکدہ نہیں کہتے بل کہ صرف اور صرف جواز اور استحباب کے قائل ہیں۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے ”نفائس مرغوبہ فی الدعاء بعد المكتوبہ“ اُس میں انہوں نے چھ (۶) حدیثوں کی نشاندہی کی ہے اور کچھ فقہی حوالے پیش کیے ہیں اور فتویٰ یہ دیا ہے کہ: فرضوں کی نماز کے بعد اجتماعی شکل میں ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنا جائز ہے۔ غیر مقلدین اس سلسلے میں بڑی لے دے کرتے ہیں، لیکن ”تحفۃ الاحوذی“ مولانا مبارک پوری کی ”ترمذی“ کی شرح ہے، یہ غیر مقلدین کے محقق عالم تھے، اُس کتاب میں پانچ (۵) روایتیں مہاک پوری نے پیش کی ہیں، اُس کے بعد کہا ہے کہ: قُلْتُ میں کہتا ہوں: ان روایتوں کی روشنی میں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ”فتاویٰ اہل حدیث“ میں، ”فتاویٰ نذیریہ“ میں بھی ہے۔ اب خامہ خواہ کا کوئی جھگڑا کرے تو اُس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔

بَیِّنَات: یہ بات یاد رکھو! جس نوعیت کا مسئلہ ہو اُسی نوعیت کے دلائل ہوں، پس! اگر کوئی فرض نماز کے بعد اجتماعی دُعا کو فرض، واجب یا سنت مؤکدہ کہے تو اس سلسلہ میں پھر تو قطعی اَدْلہ کی ضرورت ہوگی، پس جواز کے لیے اتنی بات کافی ہے۔

سوال نفل نمازوں کے بعد اجتماعی دُعا ہے یا نہیں؟

جواب ”نفائس مرغوبہ فی الدعاء بعد المكتوبہ“ میں نفل نماز کے بعد اجتماعی دُعا کو بدعت بھی لکھا ہے، مکروہ بھی لکھا ہے۔

سوال ختم قرآن کے بعد اجتماعی دُعا ہے یا نہیں؟

جواب ”فتاویٰ رشیدیہ“ میں لکھا ہے کہ: ختم قرآن کے بعد اجتماعی دُعا مستحب ہے۔

خُلاصۃً: افراط و تفریط بری شے ہے، پس! جس درجہ کا مسئلہ ہو اُسی درجہ کے دلائل بھی ہوں۔

② آئِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّبْلِیغِ۔

③ آئِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْجِهَادِ۔ جہاد میں تفصیل ہے کہ: اگر جہاد بالشیف مُراد لیا جائے تو اُس وقت فرض نہ تھا کیوں کہ یہ کی سورۃ ہے۔

تو پھر مطلب یہ ہے کہ: جب جہاد فرض ہو جائے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فارغ ہوں تو فَاَنْصَبْ۔

آيَاتُهَا (۸)

(۹۵) سُورَةُ التَّيْنِ مَكِّيَّةٌ (۲۸)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابطہ: اوپر شرح صدر کا ذکر تھا، اب اُس شرح صدر کے محل کا ذکر ہے کہ: مکہ میں، معراج کی رات میں اور بکلیاً حرام میں ہوا۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ التَّيْنِ ہے۔

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ۝۱:

سوال: تین سے اور زیتون سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

① ”تفسیر بیضاوی، کمالیس“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: تین اور زیتون جو ہیں جَبَلَانِ بِالشَّامِ۔ اس تفسیر کے رائج ہونے کا قرینہ یہ ہے کہ:
آگے وَطُورِ سَيْنَيْنِ ۝۲ بھی پہاڑ کا نام ہے تو پہلے بھی پہاڑ ہوگا۔

② تین سے انجیر مراد ہے اور زیتون سے زیتون ہی مراد ہے۔ یہ دونوں چیزیں کَثِيفَةُ الْمَنَافِعِ ہونے کی وجہ سے انسان کی حقیقت جامعہ کے ساتھ خصوصی مشابہت رکھتی ہیں۔

شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انجیر کے بارے میں فرمایا کہ: یہ بوا سیر اور خون کی صفائی کے لیے مفید ہے، درودوں کے لیے مفید ہے، اُن لوگوں کے لیے جو بدنی کام کرتے ہیں گھی مفید ہے، اگر کام نہیں کرتے تو گھی اعصاب کو کمزور کر دیتا ہے یہ خلاف زیتون کے کہ یہ اعصاب کو طاقت پہنچاتا ہے، بلغم کا اخراج کرتا ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ ڈاکٹروں کی دوائیاں ازالہ نہیں کرتیں، دوام لاتی ہیں۔

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝۲:

سوال: بَلَدِ آمِن سے کون سا شہر مراد ہے؟

جواب: بَلَدِ آمِن سے مکہ مکرمہ مراد ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝۳:

أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے تین (۳) معنی ہیں:

① اچھی ترکیب میں۔ ② اچھی صورت میں۔ ③ اچھی شکل میں۔

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝۴:

معنی یہ ہے کہ: ”پھر ہم نے اُس کو لوٹایا نچلوں سے نچلا“ یعنی اتنی اچھی صورت ہم نے دی، لیکن پھر جو انسانیت کے درجوں سے گر جائے تو سب سے بدتر ہے، آگے آپ پڑھیں گے کہ: جو انسانیت سے گرا اُولَئِكَ هُم شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝۵ خدا کی ساری مخلوق میں وہ بدتر ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝۵:

یہاں آپ کو تفسیروں میں ملے گا کہ: ایک آدمی جو تندرستی کی حالت میں نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اب بیمار ہوا تو اس وجہ سے نیکی کے کام نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ: یہ جوانی میں یہ یہ نیکیاں کرتا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکتا اس کو اجر و ثواب کی پینشن دو۔ سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھو کہ!! ملازم دو قسم کے ہوتے ہیں:

کر سکتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ: یہ جوانی میں یہ یہ نیکیاں کرتا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکتا اس کو اجر و ثواب کی پیشکش دو۔ سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھو کہ!! ملازم دو قسم کے ہوتے ہیں:

- ① بکے ملازم۔ اُن کو چھٹی کی تنخواہ ملتی ہے۔ اس طرح کے ملازم کو بوڑھا ہونے کے بعد پیشکش بھی ملتی ہے۔
- ② کچے ملازم۔ اُن کو چھٹی کی تنخواہ نہیں ملتی۔

خدا کرے کہ ہم خدا کے بکے ملازم بنیں، تاکہ بوڑھا ہونے کے بعد ہم کو پیشکش ملتی رہے۔ (آمین)

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّكْرِ ۚ ﴿٤﴾

سوال يُكَذِّبُكَ کی ”ك“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① يُكَذِّبُكَ کی ”ك“ ضمیر آپ ﷺ کی طرف راجع ہے۔ معنی یہ ہیں کہ: ”کون سی چیز تیری نسبت کرتی ہے تکذیب کی طرف؟“
- ② يُكَذِّبُكَ کی ”ك“ ضمیر انسان کی طرف راجع ہے۔ معنی یہ ہیں کہ: ”کون سی چیز تجھے آمادہ کرتی ہے کہ تو تکذیب کرے جزاء کے دن کی؟“

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴿٥﴾

اگر قیامت قائم نہ ہو تو مجرم اور مطیع کو اپنا بدلہ نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ: (مَعَاذَ اللَّهِ) رب تعالیٰ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ نہیں ہے!! پس! یقیناً وہ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ہے اور وہ قیامت کے برپا کرنے پر قادر ہے۔

رُكُوعَهَا (۱)

(۹۶) سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ (۱)

آيَاتُهَا (۱۹)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابطہ: اوپر بَلَدِ اَمِیْن کا ذکر تھا، مکہ مکرمہ سے تقریباً اڈھائی میل دُور پہاڑ کا نام ”جبلِ فاران“ تھا اور اب اس کا نام ”جبلِ نور“ ہے، بہت مشکل راستہ ہے، آنحضرت ﷺ کو اُس بَلَدِ اَمِیْن میں پہلی وحی آئی۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْعَلَقِ ہے۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝۱

لفظ اِقْرَأْ لازمی و متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ لازمی ہو تو معنی ہے: اَوْجِدِ الْقِرْآةَ یعنی ایجاذ قرات کرو۔ متعدی ہو تو معنی ہے: اِقْرَأِ الْقُرْآن۔ مختصر بات: آنحضرت ﷺ کی عمر چالیس (۴۰) سال تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ: اِقْرَأْ، آپ ﷺ نے فرمایا: مَا اَنَا بِقَارِئٍ۔ اب سوال یہ ہے کہ: آپ ﷺ ذہین بھی تھے، کوئی اُستاد کہتا ہے کہ: پڑھ بچے بِسْمِ اللہ تو وہ بچہ بھی پڑھ لیتا ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ: آپ ﷺ ذہین بھی ہیں اور چالیس (۴۰) سال کی عمر بھی ہے اور پھر بھی نہیں پڑھ سکتے؟

جواب: علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ”فتح الباری“ میں اور علامہ عینی رحمہ اللہ ”عمدة القاری“ میں لکھتے ہیں کہ: اُصل بات یہ ہے کہ: جبرائیل علیہ السلام ایک ریشم کا کپڑا لائے، اُس پر کچھ لکھا ہوا تھا تو آپ ﷺ نے یہ خیال کیا کہ: اس پر جو لکھا ہوا ہے اُس کو پڑھنا ضروری ہے اور اُس کو تو میں نہیں پڑھ سکتا کیوں کہ لکھنا پڑھنا تو نہیں آتا۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝۲

عَلَقٌ، عَلَقَةٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”لو تھڑا“۔

فَإِذَا كَانَهُ لَجَنَيْنَ وَابْنٍ ۝۳ ذارون انگریز، ہیکل جرمن اور خبیثان نے کہا کہ: انسان اس طرح وجود میں آیا کہ پہلے مچھلی، پھر مینڈک، پھر بندر بنے اور پھر انسان بنے۔ فَإِذَا كَانَهُ لَجَنَيْنَ وَابْنٍ ثانی رحمہ اللہ ”مکتوبات“ میں لکھتے ہیں کہ: ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ عَبْدُہ پہلے اور رَسُولُہ بعد میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ: آنحضرت ﷺ کے دو (۲) اوصاف ہیں یعنی دو (۲) تعلق ہیں: ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور دوسرا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبدیت کا تعلق ہے اور مخلوق کے ساتھ رسالت کا تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مقدم ہے اس لیے عَبْدُہ کو پہلے ذکر فرمایا۔

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۝۴

انسان سے مراد ابو جہل ہے۔

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ۝۵

آپ کو تفسیروں میں ملے گا کہ: مسجد حرام میں ابو جہل نے آپ ﷺ کو کعبے کے سامنے نماز پڑھتے دیکھا، تو آنحضرت ﷺ کو دھمکی دی کہ: اگر میں نے تجھے دوبارہ بیت الحرام میں نماز پڑھتے دیکھا تو تمہاری گردن مار دوں گا۔

عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۝۶

عَبْد سے آپ ﷺ مراد ہیں۔

اَرَاَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝۱۵:

کَذَّبَ الْحَقُّ وَتَوَلَّى عَنِ الْعَمَلِ۔

سوال کَذَّب کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے کس طرف راجع ہے؟

جواب کَذَّب کے اندر جو ”هُوَ“ ضمیر مستتر ہے وہ ناہی کی طرف راجع ہے۔

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهُ لَنَنْسِفَنَّ بِالْناصِيَةِ ۝۱۶:

لَنَنْسِفَنَّ يَه نُؤن خفیفہ ہے اُس کو اَلِف سے بدل دیا۔

سَنَدُّعُ الزَّبَانِيَةِ ۝۱۷:

زَبَانِيَةِ، زَبْنِيَّة کی جمع ہے۔ زَبَن کے معنی ہوتے ہیں: ”دفع کرنا، ٹالنا“۔

كَلَّا لَا تُطِيعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝۱۸:

سوال لَا تُطِيعُهُ کی ”ع“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب لَا تُطِيعُهُ کی ”ع“ ضمیر ناہی کی طرف راجع ہے۔ یعنی اُس ناہی کی اطاعت مت کر۔

آيَاتُهَا (۵)

(۹۷) سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ (۲۵)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: پچھلی سورۃ میں وحی کے آغاز کا ذکر تھا، اُس سورۃ کی شروع کی پانچ (۵) آیتیں نازل ہوئیں، آگے اِس پورے قرآن کے نزول کے متعلق ذکر ہے کہ: رمضان کے مہینے میں ایک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دُنیا پر اُترا۔ نام اِس سورۃ کا سُورَةُ الْقَدْرِ ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝۱

شان نزول: ”تفسیر ابن کثیر، مظہری، ابن جریر طبری“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: ایک موقع پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری اُمت کی اکثر عمریں ساٹھ (۶۰) اور ستر (۷۰) سال کے درمیان ہیں اور پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو چور اسی (۸۴) سال تک رات کو عبادت کرتا رہا اور دن کو جہاد کے لیے جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہوئے کہ: ہماری عمریں کم بھی ہیں اور بعض تو غفلت میں بھی گزر جاتی ہیں، ہم سے وہ عمل میں زیادہ ہوں گے۔ تو یہ آیات نازل ہوئی۔

سوال: اَنْزَلْنَاهُ کی ”۱“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: اَنْزَلْنَاهُ کی ”۱“ ضمیر قرآن کریم کی طرف راجع ہے۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دُنیا پر لَیْلَةُ الْقَدْرِ میں دَفْعَةً وَاحِدَةً نازل ہوا اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ تیس (۲۳) سال میں مکمل قرآن نازل ہوا۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝۲

”بخاری شریف“ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ: آپ ﷺ نے لَیْلَةُ الْقَدْرِ کی تلاش کے لیے ایک سے دس (۱۰) تک اعتکاف کیا نہیں ملی، اشارہ ہوا کہ تیرا مطلوب آگے ہے، پھر گیارہ (۱۱) سے بیس (۲۰) تک کچھ نہ ملا، اشارہ ہوا کہ تیرا مطلوب آگے ہے کیوں کہ رب تعالیٰ کو عبادت پسند تھی، اشارہ ہوا کہ جو تو طلب کرتا ہے وہ تیرے آگے ہے، پھر طاق راتوں میں ہے ❶

سوال: لَیْلَةُ الْقَدْرِ ہر سال ایک ہی تاریخ کو ہوتی ہے یا بدلتی رہتی ہے؟

جواب: محققین جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ہیں فرماتے ہیں کہ: لَیْلَةُ الْقَدْرِ کی رات بدلتی رہتی ہے، کبھی اکیس (۲۱)، کبھی تیس (۲۳) وغیرہ وغیرہ۔ اِس کی کوئی ظاہری علامت نہیں بل کہ وجدانی کیفیت ہوتی ہے۔ مثلاً: میرے سر میں درد ہے تو وہ صرف مجھے معلوم ہے، اِسی طرح کسی کو بھوک ہے یا پیاس وغیرہ۔ پس! اِس رات میں خشیت پیدا ہو، عبادت کا شوق پیدا ہو تو شریعت اِس کا انکار نہیں کرتی۔

لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝۳

سوال: ”تفسیر روح المعانی، بیان القرآن“ میں لکھا ہے کہ: لَیْلَةُ الْقَدْرِ ہزار (۱۰۰۰) مہینوں سے بہتر ہے یہ تَوْفِیْقِیَّةُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ لازم آتا ہے۔ اِس طور پر کہ: ہزار مہینے ہوں تو تقریباً چوراسی (۸۴) سال بنتے ہیں، تو ہر سال میں لَیْلَةُ الْقَدْرِ بھی تو ہوتی ہے تو اِس طرح کل چوراسی (۸۴) لَیْلَةُ الْقَدْرِ ہو گئیں، تو مطلب یہ ہوا کہ: لَیْلَةُ الْقَدْرِ کی لَیْلَةُ الْقَدْرِ پر فضیلت لازم آگئی، یہی تَوْفِیْقِیَّةُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ ہے!!؟

جواب: اِن ہزار (۱۰۰۰) مہینوں سے وہ ہزار (۱۰۰۰) مہینے مراد ہیں جن میں لَیْلَةُ الْقَدْرِ نہ ہو۔

سوال: لَیْلَةُ الْقَدْرِ ہر جگہ کی مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً: ہم روزہ ایک دن بعد رکھتے ہیں اور سعودیہ والے ہم سے ایک دن پہلے رکھتے ہیں، اِسی طرح ہمارے یہاں دن ہے اور امریکہ میں رات ہے تو لَیْلَةُ الْقَدْرِ کس کی معتبر ہے؟

جواب ”تفسیر کبیر، روح المعانی، بیان القرآن“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: ہر جگہ کے لوگوں کی اپنی لیلۃ القدر کا اعتبار ہے۔

تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا ۖ

تَنْزِيلُ اَصْلُ فِي تَنْزِيلٍ تَهَا، اَيْقَاءُ كَوْحَدَف كَرَدِيَا۔

سوال رُوح سے کون مراد ہیں؟

جواب رُوح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔

دلیل: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ: رُوحُ الْقُدُس یعنی جبرائیل علیہ السلام ملائک کی ایک جماعت میں بڑی تیزی سے اترتے ہیں ❶

عوام میں مشہور غلط نظریہ: عوام کہتے ہیں کہ: شب قدر، شب برأت، جمعرات، جمعہ وغیرہ کو رُوحیں آتی ہیں اور رُوحی ہیں کہ ہمیں حلوے اور کھیر بھیج دو، یہ بالکل غلط ہے۔

آيَاتُهَا (۸)

(۹۸) سُورَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۰)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابطہ: پچھلی سورۃ میں قرآن پاک کا ذکر تھا، اس طور پر کہ: ہم نے اس قرآن کو لَیْلَةُ الْقَدَر میں اُتارا، اس سورۃ میں اس قرآن کی اہمیت ذکر فرماتے ہیں کہ: یہ جو صحیفہ ہے اس میں لکھے ہوئے مضمون بڑے قیمتی ہیں۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْبَيِّنَةِ ہے۔

سوال قرآن پاک کا آنا کیوں ضروری تھا؟

جواب جسمانی بیماریاں مختلف ہوتی ہیں، بعض بیماریاں معمولی ہوتی ہیں، اُن بیماریوں کے لیے معمولی علاج ہوتا ہے اور معمولی حکیم بھی کافی ہو جاتا ہے اور بعض بیماریاں بہت سخت اور پیچیدہ ہوتی ہیں، اُن کے لیے ماہر ڈاکٹر ضروری ہوتا ہے اور معمولی دوائی اُس میں کام نہیں کرتی، اسی طرح جب آپ ﷺ سرزمینِ عرب میں آئے تو یہود و نصاریٰ اور مشرکین کی رُوحانی بیماری عروج پر تھی، عرب کفر و شرک اور بدیوں کا مرکز تھا، یہ چیزیں اُن میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں، معمولی حکیم آتا تو اُن کو کوئی فائدہ نہ ہوتا، معمولی ادویہ ہوتیں تو اُن کو کوئی فائدہ نہ ہوتا کیوں کہ مشرکین بھی، اہل کتاب بھی رُوحانی بیماریوں میں انتہائی خطرناک بیماریوں کا شکار تھے، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تمام مخلوق میں حکیم اعلیٰ یعنی آپ ﷺ کو بھیجا اور تمام صحیفوں میں قرآن پاک جیسا نسخہ تجویز فرمایا۔

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ ۖ -- الْآيَةُ ۱:

مُنْفَكِّينَ کے معنی ہیں: ”ٹکنے والے“ یعنی وہ اپنے کفر و شرک کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۖ -- الْآيَةُ ۲:

رابطہ: پہلے اہل کتاب کا ذکر تھا آگے اُن کی قباحتیں ذکر فرماتے ہیں۔

حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ۖ -- الْآيَةُ ۵:

حُنَفَاءَ اُنْیَ حَالٍ کُوْنُهُمْ حُنَفَاءَ۔

وَذَلِكِ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

ترکیب: نحاۃ کوفین کہتے ہیں کہ: لفظ دین موصوف اور الْقِيَمَةِ صفت ہے، موصوف مضاف بسوئے الْقِيَمَةِ ہے اور موصوف کی صفت کی طرف اضافت درست ہے۔ لفظ دین مذکر ہے اور الْقِيَمَةِ میں تاء مبالغہ کے لیے ہے۔ معنی ہیں: دین جو بہت قیّم ہے۔

بصرین کہتے ہیں کہ: یہاں مضاف مخدوف ہے: ذَلِكَ دِينٌ مِلَّةِ الْقِيَمَةِ۔

أُولَٰئِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

انسان جب انسانیت کے تقاضے سے گر جائے تو شَرُّ الْبَرِيَّةِ کا مصداق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں خنزیر اور خنزیری، کتا اور کتیا، گدھا اور گدھی، ہر قسم کے حیوانات سے جوڑے سوار کیے گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو سوار نہیں کیا گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ: انسان جب انسانیت کے کام نہ کرے تو گدھے سے بھی بدتر ہے۔

آيَاتُهَا (۸)

(۹۹) سُورَةُ الزَّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ (۹۳)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رابطہ: ”تفسیر بیان القرآن، سبق الغایات فی نسق الآیات“ وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ: پچھلی سورۃ میں جَزَّأُوهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔۔۔ (الجنۃ ۱) جزاء کا ذکر تھا، اب بدلہ کا جو موقع اور محل ہے وہ قیامت ہے تو اس سورۃ میں قیامت کا اثبات ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الزَّلْزَالِ ہے۔

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝۱:

قیامت کی نشانیوں میں سے ایک زلزلہ بھی ہے، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝۱۰ یہ زلزلہ نَفْخَةُ أُوْلَى کے وقت بھی ہوگا اور نَفْخَةُ ثَانِيَةِ کے وقت بھی ہوگا، یہاں نَفْخَةُ ثَانِيَةِ مراد ہے۔

وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝۲:

”نکال دے گی زمین اپنے بوجھ کو“۔

اس کے دو (۲) مطلب ہیں:

① اپنے اندر سے تمام معدنیات نکال دے گی۔

② جتنے مردے ہیں اُن کو نکال دے گی۔

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝۳:

انسان حیرت کے مارے کہے گا کہ: اس کو کیا ہو گیا؟

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝۴:

یہاں آپ کو تفسیروں میں ملے گا کہ: جس جگہ بیٹھ کر آدمی نیکی کرتا ہے زمین کی وہ جگہ گواہی دے گی کہ مجھ پر یہ نیک عمل کیا ہے۔ یہ زمین کہے گی کہ: مجھ پر اتنے دن قرآن پاک سناتا تھا وغیرہ۔ اسی طرح جس جگہ بدی کرتا ہے اُس کے بارے میں کہے گی: شَرِبَ الْخَمْرَ، سَرَقَ، زَنَّا۔

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝۵:

اَوْحَىٰ آجی حَکَمَ یعنی وحی سے مراد علم ہے۔

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝۶:

أَشْتَاتٍ، شَتَّ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”مختلف، الگ الگ“۔

لَفْظِ أَعْمَالَهُمْ سے پہلے مضاف مخدوف ہے۔ آجی جَزَّأَ أَعْمَالِهِمْ۔ معنی ہیں: ”اُن کو دکھلایا جائے گا اُن کے اعمال کا بدلہ“۔

آيَاتُهَا (۱۱)

(۱۰۰) سُورَةُ الْعَدِيَّتِ مَكِّيَّةٌ (۱۴)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: پچھلی سورۃ میں تھا کہ: وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ ۱، اس سورۃ میں ایسے ناشکرے انسان کا بیان ہے کہ جو نعمتوں کی ناشکری کرے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْعَدِيَّتِ ہے۔ عَدَى، يَعْدُو بَابُ نَصَرَ، يَنْصُرُ سے ہے۔ معنی ہیں: ”دوڑنا“۔

وَالْعَدِيَّتِ صُبْحًا ۚ فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا ۚ فَالْمُبْغِيزِ صُبْحًا ۚ ۲:

قسم ہے گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر، ٹاپ مارتے ہیں زمین پر، اور آگ نکالتے ہیں کیوں کہ اُن کے پاؤں کے نیچے لوہا ہوتا ہے تو وہ چنگاریاں مارتے ہیں، حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت، یہ اس لیے کہ اُس وقت کی نیند عموماً میٹھی ہوتی ہے تو بے خبری میں حملہ کرتے ہیں۔

فَأَتَرْنَ بِهِ نَقْعًا ۚ ۳:

”دھول اڑاتے ہیں۔“

سوال: یہ کی ”۳“ ضمیر کس طرف راجع ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① یہ کی ”۳“ ضمیر عَدِيَّتِ میں جو عَدُو مصدر ہے اُس کی طرف راجع ہے۔ تو معنی یہ ہیں کہ: اُس دُور کی وجہ سے دھول اڑاتے ہیں۔
- ② یہ کی ”۳“ ضمیر صُبْحًا کی طرف راجع ہے اور بَاءُ بمعنی فِی ہے۔ تو معنی یہ ہیں کہ: صبح کے وقت غبار اڑاتے ہیں حال اُن کہ صبح کے وقت عموماً شبنم ہوا کرتی ہے اور غبار عموماً نہیں ہوتا تو یہ گھوڑے اتنے تیز ہیں کہ صبح کے وقت بھی گرد و غبار اڑاتے ہیں۔

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۚ ۴:

”پس! جاتے ہیں اُس غبار کو لے کر جماعت میں۔“

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۚ ۵:

ربط: حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے ”مسلم شریف“ پڑھی ہے، اُنہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ: ہمارے ضلع میں ایک واعظ تھا انتہائی مشہور، ہماری چھٹی تھی تو ہم وہاں گئے کہ: دیکھیں! کیسا واعظ ہے؟ اُس واعظ نے سُورَةُ الْإِنْشَاقِ پڑھی اور کہا کہ: ہمارا موضوع حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے وہ آخر میں بیان کروں گا کہ: اس سورۃ کے ساتھ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا تعلق اور ربط کیا ہے؟ کئی گھنٹے ہم وہاں ربط سننے کے لیے بیٹھے رہے۔ آخر میں اُس نے کہا کہ: سُورَةُ الْإِنْشَاقِ اُس ذات پر نازل ہوئی ہے جس کے نواسے کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا۔ کیا عجیب ربط ہے؟!! اس طرح تو سُورَةُ يُسٍ بھی اُس ذات پر نازل ہوئی ہے؟!! تو اُس کا یہ اپنا من گھڑت ربط تھا۔ تو اب گھوڑوں کے دوڑنے کا إِنَّ الْإِنْسَانَ کے ساتھ کیا ربط ہے؟ ”تفسیر کبیر، روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: انسان نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا بل کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور انسان مالک مجازی ہے، تو گھوڑا اپنے مالک مجازی کے اتنا وفادار ہے کہ وہ دشمن کے مقام پر لے جایا جاتا ہے اور اُس کو تیر لگتے ہیں اور زخمی ہونے تک لڑتا رہتا ہے۔ تو اے انسان! تو اپنے مالک حقیقی کا نافرمان ہے، فرماں برداری نہیں کرتا؟!!

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۚ ۶:

حُصِّلَ اُنِّی مِیْزَ۔ میز کیا جائے گا جو سینوں میں ہے، سب کا امتحان ہوگا، سچ جھوٹ واضح ہو جائے گا۔

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۚ ۷:

”بے شک! رب اُن کا اُس دن اُن پر خبردار ہے۔“ خبردار تو آج بھی ہے لیکن اُس دن کی خبرداری کا مطلب یہ ہے کہ: اُس دن نتیجہ نکلے گا۔

آيَاتُهَا (۱۱)

(۱۰۱) سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ (۳۰)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رابط: پچھلی سورۃ کے آخر میں قیامت کا ذکر تھا، اس سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْقَارِعَةِ ہے۔

الْقَارِعَةُ ۝۱:

”کھٹکھٹانے والی“۔ کھٹکھٹانے والی کا مطلب یہ ہے کہ: چیزیں ایک دوسرے سے لگیں گی، درخت درخت سے اور دیوار دیوار سے کھٹکھٹائیں گے۔
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝۲:

”اُس دن ہوں گے لوگ بکھرے ہوئے پروانے۔“

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝۳:

عِهْن کا معنی ہے: ”اُون جورنگ برنگی ہو“ کیوں کہ پہاڑ رنگ رنگ ہوتے ہیں۔
مَنْفُوش کا معنی ہے: ”دھنی ہوئی“۔

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝۴:

رَاضِيَةٍ بمعنی مَرْضِيَّة ہے یعنی اسم فاعل بمعنی اسم مفعول ہے۔

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝۵:

لطیفہ: جبانہ ایک شہر ہے، وہاں قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ تھا، میں اپنے مولانا کا معاون تھا، میں نے اُن سے کہا ہے کہ: کون سی بات صحیح ہے؟ انہوں نے ایک آیت کے بارے میں کہا کہ: اس کو پیش کرتا ہوں، میں نے کہا: اس کو پیش نہ کرو، لیکن مولانا نے اُس کو پیش کر دیا۔ جس وقت قادیانی کی باری آئی تو کہا کہ: عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر جو دلیل پیش کی ہے یہ غلط ہے کیوں کہ اُمُّہ ہے تو معنی اُس کی ماں بھی زندہ ہے۔ میں نے کہا کہ: اُمُّہ سے مراد ”ٹھکانہ“ ہے، وہ کہنے لگے کہ: آپ نے تحریف کی، میں نے کہا: نہیں! بل کہ فَأُمُّہ هَاوِيَةٌ سے مراد یہاں ٹھکانہ ہے نا؟؟!! (میں مناظرہ کا قائل نہیں ہوں کیوں کہ اس میں حق کی طلب کم ہوتی ہے۔)

وَمَا أَكْزَبَكَ مَا هِيَ ۝۶:

مَا هِيَ میں ہاں سکتے کی ہے۔

آيَاتُهَا (۸)

(۱۰۲) سُورَةُ التَّكْوِيْنِ مَكِّيَّةٌ (۱۶)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

ربط: پچھلی سورۃ میں اُن لوگوں کا ذکر تھا خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ جن کے مَوَازِينِ خفیف یعنی ہلکے ہوں گے، مَوَازِينِ کو ہلکا کرنے والی چیز تَکَاثُر بھی ہے یعنی کثرت پر گھمنڈ کرنا، اس سورۃ میں اسی تَکَاثُر کا ذکر ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ التَّكَاثُر ہے۔

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

مَقَابِر، مَقْبَرَةُ کی جمع ہے مُثَلَّثَةُ الْبَاء ہے۔

اس آیت کی دو (۲) تفسیریں ہیں:

① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: تم کو تَکَاثُر نے غافل رکھا، کوئی کہتا ہے کہ: میری اولاد زیادہ، کوئی کہتا ہے کہ: میرا مال زیادہ، میری دکانیں زیادہ۔ بس! میری تیری میں لگے رہے یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی یعنی تمہیں موت آگئی۔

② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: ”تفسیر مدارک، خازن، معالم التنزیل، کمالین، جمل، روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: عرب میں دو (۲) قبیلے تھے: قبیلہ بنو عبد مناف اور قبیلہ بنو سہم۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، انہوں نے قَسَم اُٹھائی، ایک نے کہا کہ: ہمارا قبیلہ زیادہ ہے، دوسرے نے کہا کہ: ہمارا قبیلہ زیادہ ہے۔ تو اس پر فیصلہ ہوا کہ: چلو! مردم شماری ہوگی، جب ہوئی تو عبد مناف زیادہ نکلے، بنو سہم والوں نے نہ مانا اور کہا کہ: چلو! قبروں کی بھی مردم شماری ہوگی، جب قبروں کی بھی مردم شماری ہوئی تو بنو سہم زیادہ نکلے تو شور و غل کر کے خوشی مناتے ہوئے آئے۔ اس پر فرمایا کہ: اپنی کثرت پر فخر کرتے ہو یہاں تک کہ زندوں سے بڑھ کو مُردوں کو بھی شمار کرتے ہو؟!!

ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَ مَعِيْنٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ: ٹھنڈا پانی پیاجمہ قسم کے کھانے تم نے کھائے، اُن کا کیا حق ادا کیا؟ کیا شکر ادا کیا؟

رُكُوعُهَا (۱)

(۱۰۳) سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ (۱۳)

آيَاتُهَا (۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

ربط: پچھلی سورۃ میں ذکر تھا کہ: کثرت نے تجھے غفلت میں ڈالا ہے یعنی خسارے میں ڈالا ہے، آگے اُس خسارے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: تَکَاثُرٌ کَا جَوْظَرَف ہے وہ زمانہ ہے، لہذا زمانہ کی قسم اٹھائی۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْعَصْرِ ہے۔

وَالْعَصْرِ ۝۱

وَاَوْقَسْمِیْہِے۔

سوال: عَصْر سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس میں تین (۳) اقوال ہیں:

- ① عَصْر سے زمانہ مراد ہے کیوں کہ اُس میں نیکی اور بدی ہوتی ہے۔
- فَاِذْکَ عَصْرٌ جُوہے مَا مَطَى مِنَ الزَّمَانِ کو کہتے ہیں اور دَہْر مطلق زمانے کو کہتے ہیں۔
- ② عَصْر سے وقت عصر مراد ہے کیوں کہ دن کو جو انسان کماتا ہے عصر کے وقت اُس کا حساب کرتا ہے، تو گویا یہ کمائی کے بعد اُس کا نتیجہ ہوتا ہے۔
- ③ عَصْر سے عصر کی نماز مراد ہے کیوں کہ اُس کا درجہ بڑا ہے۔
- حدیث پاک میں آتا ہے کہ: الَّذِیْ تَفُوْثُهُ صَلَوةُ الْعَصْرِ کَاَنْہَا وِیْرَ اَهْلِهِ وَمَالِهِ ①
- یَعْنِیْ جَمْعُ عَصْرِ کی نماز جس کی فوت ہوگئی تو یوں سمجھ کہ اہل و عیال سب برباد ہو گئے۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرِ ۝۲

سوال: لَفِیْ اِنْسَان پر اَلِف لام کون سا ہے؟

جواب: اس میں دو (۲) اقوال ہیں:

- ① لَفِیْ اِنْسَان پر اَلِف لام جنسی ہے۔
- ② لَفِیْ اِنْسَان پر اَلِف لام استغرائی ہے کیوں کہ آگے استثناء ہے۔
- اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ ۝۳
- چار (۴) صفات والے خسارے میں نہیں:

① مومن ہو۔

② اعمالِ صالحہ کرتا ہو۔

③ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتا ہو۔

④ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا ہو۔

فَاِذْکَ: حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ: سلفِ صالحین جب کسی مجلس سے اٹھتے تھے تو یہ سورۃ پڑھتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ: ان چار (۴) صفات کی تبلیغ کرتے تھے۔

رُكُوعُهَا (۱)

(۱۰۳) سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ (۳۲)

آيَاتُهَا (۹)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: ربط دو (۲) ہیں:

① پچھلی سورۃ میں اُن لوگوں کا ذکر تھا جو کامیاب ہیں، اب اس سورۃ میں ناکام انسان کا ذکر ہے۔
 ② پچھلی سورۃ میں خسارے والے کا ذکر تھا، اب اس سورۃ میں بھی ناکام انسان کا ذکر ہے۔ وہ خسارے والا کون تھا؟ تو آپ کو تفسیروں میں اُمیہ بن خلف، عقبہ، ابو جہل، عاص بن وائل، ولید وغیرہ کا نام ملے گا، یہ یہ طور مثال کے ہے، یعنی یہ لوگ اُس وقت مصداق تھے، اب قیامت کے دن تک جو بھی اس مد کے لوگ آتے رہیں گے وہ اس کے مصداق ہیں۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْهُمَزَةِ ہے۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝۱:

هُمَزَةٌ کا معنی ہے: ”ایسا عیب جو منہ پر بیان کیا جائے“ اور لُّمَزَةٌ کا معنی ہے: ”ایسا عیب جو پس پشت بیان کر لیا جائے“۔ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ۔

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝۲:

کنجوس شخص کی یہ عادت ہوتی ہے کہ: تنہائی میں اپنے مال کو گنتا رہتا ہے، اس سے اُس کو لطف آتا ہے۔

وَمَا أَذْرَبُكَ مَا الْخُطْبَةُ ۝۳:

خُطْبَةُ کا معنی ہے: ”توڑ پھوڑ والی“۔

الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْدَةِ ۝۴:

دُنیا کی آگ کی یہ خاصیت ہے کہ: جلتی ہے تو صرف اُنکلی جلتی ہے لیکن رگوں کے تعلق کی وجہ سے دل کو صدمہ پہنچتا ہے اور آخرت کی آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ: براہ راست دل کو پہنچ جائے گی۔

فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ۝۵:

عَمَدٌ، عِمَادٌ کی جمع ہے یَاعْمُودٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں: ”ستون“۔

آيَاتُهَا (۵)

(۱۰۵) سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ (۱۹)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

ربط: ربط تین (۳) ہیں:

① پچھلی سورۃ میں زبانی نافرمانی کا ذکر تھا، اب اس سورۃ میں عملی نافرمانی کا ذکر ہے۔

② امام رازی رحمہ اللہ یہ ربط بیان فرماتے ہیں کہ: اس سورۃ میں کعبۃ اللہ کی توہین کرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے اور پچھلی سورۃ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کرنے والوں کی سزا کا ذکر تھا، جب اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی توہین کرنے والوں کو سزا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے۔

③ پچھلی سورۃ میں مجرموں کی سزا کا بیان تھا اور اس سورۃ میں اس بات کا بیان ہے کہ: آخرت کی سزا تو ہے ہی لیکن دنیا میں بھی سزا ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْفِيلِ ہے۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ ۝۱

اَلَمْ تَرَ اِذْ اَنۡزَلْنَا عَلٰى اَصْحَابِ الْفِيلِ اَنۡجَالًا ۝۲

واقعہ: اصحابِ فیل کا قصہ مختصر یہ ہے کہ: بادشاہ حبشہ کے ماتحت یمن کے علاقہ میں صنعاء ایک شہر تھا، یہ حبشہ کے بادشاہ کے ماتحت تھا اور وہاں ایک گورنر تھا "ابرہہ" اُس کا نام تھا اور اُصولی طور پر حبشہ کا بادشاہ عیسائی ہوتا تھا، پورا نام "ابرہہ بن صباء الاشرم" تھا۔ حبشہ کے بادشاہ نے اُس کو اس شہر میں بھیجا، جب صنعاء کے مقام پر پہنچا تو لوگوں کو دیکھا کہ: برتن، خوراک، سامان وغیرہ لے کر عرب جا رہے ہیں۔ اُس نے پوچھا کہ: یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ: حجاز میں ایک گھر ہے کعبۃ اللہ، وہاں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اُس نے ہمدردی یا شرارت کے طور پر کہا کہ: میں یہاں کعبۃ اللہ بناؤں گا۔ (ہمدردی کے طور پر اس لیے کہ حجاز دُور ہے، گرمی بھی ہے وغیرہ اور شرارت کے طور پر کا معنی یہ ہے کہ: اُس نے کعبۃ اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کہا) اور وہ اپنے عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان گرجا بنانا چاہتا تھا جس میں ہر طرح کے تکلفات اور راحت و دلکشی کا سامان ہو، اس طرح لوگ اُصلی اور سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اُس مصنوعی کعبہ کی طرف آنے لگیں گے اور مکہ کا حج چھوٹ جائے گا۔ چنانچہ صنعاء میں جو یمن کا بڑا شہر تھا اپنے مصنوعی کعبہ کی بنیاد رکھی اور خوب دل کھول کر روپیہ خرچ کیا، اس پر بھی لوگ اُدھر متوجہ نہ ہوئے لیکن بعض وہاں حج کرنے لگے، بہت سال گزر گئے، مکہ والوں نے کہا کہ: لوگ پہلے کثرت سے آتے تھے اور ہم اُن سے سامان خریدتے تھے اور وہ ہم سے خریدتے تھے اور تجارت ہوتی تھی، یہ کیا ہوا کہ: اب نہیں آتے؟ پتہ چلا کہ: وہاں ایک مصنوعی کعبہ بنایا گیا ہے اور لوگ وہاں حج کرتے ہیں، یہاں نہیں آتے۔ عرب کو، خصوصاً قریش کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو سخت پریشان ہوئے، کسی نے غصہ میں آ کر وہاں پاخانہ پھیر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ: بعض عرب نے آگ جلائی تھی، ہوا سے اُڑ کر اُس عمارت میں لگ گئی۔ ابرہہ نے جھٹلا کر کعبہ شریف پر فوج کشی کر دی، بہت سا لشکر اور ہاتھی لے کر اس ارادہ سے چلا کہ کعبہ کو منہدم کر دے گا۔ ہاتھیوں میں جو بڑا تھا اُس کا نام محمود تھا، وہ ہاتھیوں کا سردار تھا، درمیان میں عرب کے جس قبیلہ نے مزاحمت کی اُسے مارا اور مغلوب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب اُس وقت قریش کے سردار اور کعبہ کے متولی اعظم تھے، اُن کو خبر ہوئی تو فرمایا: لوگو! کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اُس کو بچالے گا۔ ابرہہ نے راستہ صاف دیکھ کر یقین کر لیا کہ اب کعبہ کا منہدم کر دینا کوئی مشکل کام نہیں کیوں کہ اُدھر سے کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا۔ جب وادی مَحَضَر جو مکہ کے قریب جگہ ہے پہنچا تو سمندر کی طرف سے سبز اور زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے جانور نظر آئے، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ اُن عجیب و غریب پرندوں کے غول کے غول کنکریاں لشکر پر برسانے لگے، خدا کی قدرت کہ وہ کنکر کی پتھریاں بندوق کی گولی سے زیادہ کام کرتی تھیں، جس کو لگی ایک طرف سے گھس کر دوسری طرف سے نکل جاتی اور ایک عجیب طرح کا سستی یعنی زہریلا

ماڈہ چھوڑ جاتی تھی، بہت سے وہیں ہلاک ہو گئے، جو بھاگے وہ دوسری بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر مرے۔ یہ واقعہ حضور ﷺ کی ولادت شریف سے ستر (۷۰) روز پہلے ہوا۔

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝۶۰:

آبَابِیل، اِبُّوْل کی جمع ہے جیسے لفظ عَجَاجِیل، عَجُوْل کی جمع ہے یا اِبَّیْل کی جمع ہے۔ اِبَّیْل کا معنی ہے: ”طاائفہ، گروہ در گروہ“۔ یہ کسی خاص پرندے کا نام نہیں بلکہ معنی ہے: ”جوق در جوق“، وہ کون سے پرندے تھے اس کا تعین نہیں۔

تَرْمِيهِمْ بِحَجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝۶۱:

سِجِّیل کا معنی ہے: ”سنگریزے“۔

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝۶۲:

جانور گھاس کھا کر پاؤں کے نیچے روند دیتا ہے تو تشبیہ اُس کے کچلنے اور روندنے میں ہے۔

آيَاتُهَا (۴)

(۱۰۶) سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ (۲۹)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابطہ: پچھلی سورۃ میں آپ نے پڑھا کہ: کعبۃ اللہ کی توہین کرنے والوں کا حشر کیا ہوا؟!! اس سورۃ میں فرماتے ہیں کہ: اُس کا ادب و احترام کرنے والوں کو بھوک اور خوف سے اُمن ملا۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ قُرَيْشٍ ہے۔

لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ ۝۱

سوال لا یلف جار مجرور کس کے متعلق ہے؟

جواب علامہ ابوسعودؒ، قاضی بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ: لا یلف جار مجرور فلیعبدوا۔۔۔ (۱) مؤخر سے متعلق ہے۔

لَقَدْ كَانَ فِئَاءُكَ بَعْدَ فَضْلٍ هُوَ تَوْبَهُ مَاقِلٌ مِّنْ كَيْسٍ عَامِلٍ هُوَا؟
جَوَابُ: فِئَاءُ زَانِدٍ ہے۔

الْفِهْمُ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝۲

الْفِهْمُ یہ پہلے لا یلف سے بدل ہے۔

الَّذِينَ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝۳

مکہ میں غلہ وغیرہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے قریش کی عادت تھی کہ: سال بھر میں تجارت کی غرض سے دو (۲) سفر کرتے تھے، جاڑوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے کیوں کہ وہ ملک گرم ہے اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے کیوں کہ وہ سرد اور شاداب ملک ہے۔ لوگ ان کو اہل حرم اور خادم بیت اللہ سمجھ کر نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، اُن کی خدمت کرتے تھے اور اُن کے جان و مال سے کچھ تعرض نہ کرتے تھے، اس طرح اُن کو خاطر خواہ نفع ہوتا تھا۔ پھر اُمن و چین سے گھر بیٹھ کر کھاتے اور کھلاتے تھے، حرم کے چاروں طرف لوٹ کھسوٹ اور چوری ڈکیتی کا بازار گرم رہتا تھا لیکن کعبہ کے ادب سے کوئی چور، ڈاکو قریش پر ہاتھ صاف نہ کرتا تھا۔ اسی انعام کو یہاں یاد دلایا ہے کہ: اس گھر کے طفیل تم کو روزی دی اور اُمن چین دیا، اصحابِ فیل کی زد سے محفوظ رکھا، پھر انتہائی ناشکری اور احسان فراموشی کیوں کرتے ہو؟ اگر دوسری باتیں نہیں سمجھ سکتے تو ایسی کھلی ہوئی حقیقت کا سمجھنا کیا مشکل ہے!!

آيَاتُهَا (۷)

(۱۰۴) سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ (۱۴)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رابطہ: اوپر ذکر تھا کہ: بیت اللہ شریف کی برکت سے تم کو رب تعالیٰ نے بھوک اور خوف سے اُمن دیا، لیکن بعض ایسے بد بخت بھی ہیں جو کھلے طور پر قیامت کا انکار کرتے ہیں، یتیموں کو کھانا نہیں دیتے اور دھکے دیتے ہیں، تو اس سورۃ میں ایسے بد بختوں کا ذکر ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْمَاعُونِ ہے۔

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝۱

یہ طور مثال اُمیہ، عقبہ، عاص بن وائل، ولید، ابو جہل وغیرہ کے نام ملیں گے۔

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝۲

سوال لَا يَحْضُ کا مفعول کیا ہے؟

جواب لَا يَحْضُ کا مفعول مخدوف ہے۔ اُنہی لَا يَحْضُ نَفْسُهُ، لَا يَحْضُ غَيْرُهُ۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝۳

معلوم ہوا کہ: یہ کافر لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، اس میں اُن لوگوں کی نماز کی مذمت ہے، مسلمانوں کی نماز کی مذمت نہیں کیوں کہ مکہ میں جو لوگ تھے وہ مخلص تھے، وہاں منافق نہ تھے۔ باقی قرآن پاک اپنی شان نزول پر منحصر نہیں بل کہ قیامت تک جو بھی اس طریقہ سے نماز پڑھتے ہیں وہ اس آیت کے مصداق ہیں۔

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝۴

مَاعُون کے معنی ہیں: ”حقیر چیزیں“۔ مثلاً: ہانڈی، پیالہ، چینی، وغیرہ ان چیزوں سے منع کرنا مذموم ہے، لیکن اگر کوئی ان چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے یا واپس نہیں کرتا تو اُس سے رُوک سکتے ہیں۔ اس طور پر کہ: اُس سے کہا جائے کہ: تم واپس نہیں کرتے یا نقصان پہنچاتے ہو۔ لیکن عام حالت میں دیانت دار آدمی کو ان اشیاء سے نہیں رُوکنا چاہیے۔

آيَاتُهَا (۳)

(۱۰۸) سُورَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ (۱۵)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رابط: ابھی آپ نے عاص بن وائل کا نام سنا، وہ مسکینوں کو دھکے دیتا تھا۔ آنحضرت ﷺ کے تین (۳) لڑکے اور چار (۴) لڑکیاں تھیں:

① قاسم رضی اللہ عنہ۔ ② ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ ③ عبد اللہ رضی اللہ عنہ، طیب، طاہر ان کا لقب تھا۔ قاسم رضی اللہ عنہ اتنی عمر کے تھے کہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے یعنی بالغ نہیں ہوئے تھے، وہ وفات پا گئے اور باقی دونوں تو بچپن میں وفات پا گئے تھے، تو اُس وقت عاص بن وائل نے کہا کہ: آنحضرت ﷺ مَقْطُوعُ النَّسْلِ ہیں یعنی ان کی زریہ اولاد نہیں۔ تو اس سورۃ میں آنحضرت ﷺ کو تسلی ہے کہ: آپ (ﷺ) کا دشمن مَقْطُوعُ النَّسْلِ ہے۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْكَوْثَرِ ہے۔

إِنَّا عَظَمْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝

سوال: کَوْثَر سے کیا مراد ہے؟

جواب: ”تفسیر کبیر، روح المعانی، البحر المحیط“ وغیرہ میں اس کے بارے میں دو (۲) اقوال ہیں:

① کَوْثَر سے الْخَيْدُ الْكَثِيرُ مراد ہے یعنی جو خیر اللہ تعالیٰ نے اُس کو دی وہ کثیر تھی۔

② کَوْثَر سے حوض کوثر مراد ہے، حوض کوثر میدان حشر میں ہوگا۔

”ترمذی شریف“ میں روایت ہے کہ: تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے حوض ہوگا، آپ ﷺ کا حوض تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے حوضوں سے بڑا ہوگا، جس کے پانی سے آپ ﷺ اپنی اُمت کو حشر میں سیراب فرمائیں گے ①

اے اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ! تو اس خطا کار و سیاہ کار کو بھی اُس سے سیراب فرما۔ (آمِیْن)

”بخاری شریف“ میں روایت ہے کہ: ایک جماعت آئے گی، جب وہ حوض کوثر کے قریب آئے گی تو اُلٹ کر پھیر دی جائے گی، تو آنحضرت ﷺ فرمائیں گے کہ: یہ میری اُمت ہے، تو فرمایا جائے گا کہ: آپ ﷺ کو معلوم نہیں کہ آپ ﷺ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یعنی بدعات گھڑیں وغیرہ تو نبی کریم ﷺ ارشاد فرمائیں گے: سَحَقًا سَحَقًا دُورِی ہے، دُورِی ہے، دُورِی ہے ②

اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات سے محفوظ فرمائے۔ (آمِیْن)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

منکرین قربانی نے قربانی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اُن کا موقف یہ ہے کہ: حج کے موقع پر قربانی ہونی چاہیے بعد میں نہیں۔

إِنْ شِئْتَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

اَبْتَر کا معنی ہے: ”دُم کٹا“۔ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو کبھی کبھی اپنے والد کا نام ادب کی وجہ سے لیتے تھے، لیکن اکثر نہ لیتے تھے تو یہ اُس کا مَقْطُوعُ النَّسْلِ ہونا ہے یعنی وہ خود مَقْطُوعُ النَّسْلِ بن گیا، اس طور پر کہ: بیٹا بھی اپنے نام کے ساتھ اُس کا نام نہیں لیتا تھا۔

آیَاتُهَا (۶)

(۱۰۹) سُورَةُ الْكَافُرُونَ مَكِّيَّةٌ (۱۸)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رابطہ: پچھلی سورۃ میں مُکَذِّبِیْن اور آپ ﷺ کے دشمن کا ذکر تھا، اب اس سورۃ میں ایسے ہی تمام کفار سے خطاب ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْكَافُرُونَ ہے۔

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝۱۰۹

”بخاری شریف“ کتاب التفسیر میں ہے کہ: أَعْبُدُ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں حال اور استقبال دونوں کے معنی ہوتے ہیں، اسم فاعل میں بھی حال اور استقبال دونوں کے معنی ہوتے ہیں تو یہاں أَعْبُدُ کا معنی ہوا کہ: ”میں فی الحال عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو فی الحال اُس کی جس کی میں کرتا ہوں اور نہ آئندہ استقبال میں میں اُن کی عبادت کروں گا جن کی تم کرتے ہو اور نہ آئندہ استقبال میں تم اُس کی عبادت کرو گے جس کی میں کرتا ہوں“۔ یہ معنی اس لیے کیا ہے تاکہ تکرار لازم نہ آئے۔

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝۱۱۰

وَلِيَ دِينِ اَصْل میں وَلِيَ دِیْنِی تھا، یاء محض تخفیفاً گر گئی۔

آيَاتُهَا (۳)

(۱۱۰) سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ (۱۱۴)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربط: ابھی آپ نے دین کا ذکر کیا، اس وقت توبہ ظاہر آپ (ﷺ) کا دین مغلوب ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ (ﷺ) کے دین میں بِفَضْلِ اللَّهِ کثرت سے لوگ داخل ہوں گے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ النَّصْرِ ہے۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝

سن ۸ھ میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور ۹ھ میں حج فرض ہوا تو آپ (ﷺ) نے خود سفر نہ کیا، اُس سال حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ عنہ) کو امیر حج مقرر کیا۔
”تاریخ الملوک والامم لطبری، زاد المعاد“ اور تمام تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ: اُس سال کو عَامُ الْفُتُوحِ کہتے ہیں، آپ (ﷺ) اس وجہ سے حج کے لیے نہیں گئے کیوں کہ لوگ دُور سے مسلمان ہونے کے لیے یہاں آئیں گے اور میں موقع پر نہ ہوں تو یہ اچھا نہیں۔

”بخاری شریف“ میں روایت ہے کہ حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ) کو شوریٰ میں بٹھاتے تھے، جب آنحضرت (ﷺ) کی وفات ہوئی تو اُن کی عمر دس (۱۰) سال تھی اور حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) کی خلافت کے وقت پندرہ (۱۵) سال کے لگ بھگ تھی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا کہ: اس کم عمر کو کیوں شوریٰ میں بٹھاتے ہو؟ اگر اس کو اس لیے بٹھاتے ہو کہ یہ ذہین و سمجھدار ہے تو اس سے اس سورۃ کے بارے میں پوچھو! یہ پوچھو کہ: اس میں راز کی بات کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہ) نے جواب میں فرمایا کہ: راز اس میں یہ ہے کہ فِيهِ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اسلام غالب ہو گیا اور اسلام کا بول بالا ہوا تو آپ (ﷺ) سمجھ لیں کہ آنحضرت (ﷺ) کے آنے کا مقصد گویا پورا ہوا، وہ اب جائیں گے ①

موت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے مگر صرف قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً: چند واقعات سنیں:

① ”بخاری شریف“ میں واقعہ ہے کہ: ایک موقع پر آنحضرت (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ: میری موت قریب آگئی۔ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) نے عرض کیا کہ: کیا موت کے بارے میں وحی آئی ہے؟ آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: نہیں! صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) نے پھر سوال کیا کہ: وحی نہیں آئی تو پھر کس طرح معلوم ہوا؟ آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ: قرینہ سے معلوم ہوا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ: پہلے رمضان میں حضرت جبرئیل (علیہ السلام) ایک مرتبہ قرآن شریف پڑھاتے تھے اور اس سال دو (۲) مرتبہ پڑھایا، یہ میری آجَل کے قریب آنے کا قرینہ ہے، یہ اس لیے دو (۲) مرتبہ پڑھایا تاکہ محفوظ رہے اور اچھی طرح یاد رہے ②

② ایک روایت میں ہے کہ: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہ) نے خواب دیکھا کہ: ایک رسی بڑی مضبوط آسمان سے زمین کو اُتری اور اُس رسی سے زمین کو مضبوطی سے باندھ کر آسمان کی طرف کھینچ لیا گیا۔ تو آنحضرت (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ: میری آجَل قریب آگئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہ) نے عرض کیا: وہ کیسے؟ تو آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ: گویا میرا مقصد پورا ہوا ہے، اب اللہ تعالیٰ مجھ کو قبض کر لے گا ③

③ اس طرح ”نسائی شریف“ میں روایت ہے کہ: حج کر موقع پر آپ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَتَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحْجُبُ بَعْدَ عَامِي هَذَا ④

② (صحیح البخاری، کتاب الاستیذان، باب من تابی بین یدی الناس، ج ۲، ص ۹۳۰، طبع یادگار شیخ، کراچی)

① (صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب قول اللہ ورائت الناس، ج ۲، ص ۷۴۳، طبع یادگار شیخ، کراچی)

③ (سنن النسائی، کتاب المتاسک، باب باب الركوب الجمار واستئصال الحرم، ج ۲، ص ۴۹، طبع قدیمی، کراچی)

④ (عاش سیار کے باوجود بندہ کی مذکورہ حدیث تک رسائی نہ ہو سکی۔ (از مسیح))

آيَاتُهَا (۵)

(۱۱۱) سُورَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ (۶)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابط: ابھی آپ نے پڑھا کہ: جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو تم خیال کرو کہ مقصد پورا ہو گیا، اس کے ساتھ اب یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ: ابتدائی دور میں ایسے بھی بد بخت تھے جو آپ ﷺ کو دین پھلانے سے روکتے تھے، اُن میں سے ایک آدمی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ نام اس سورۃ کا سُورَةُ اللَّهَبِ ہے۔

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝۱

شان نزول: ”بخاری شریف“ کی روایت ہے کہ: جب یہ آیت اُتری: **وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝۱** تو آپ ﷺ نے صفا کی چٹانوں پر چڑھ کر لوگوں کو جمع کیا اور اُن دنوں یہ خبر مشہور تھی کہ: سراقہ ابن مالک کنانی مکہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے اس دوسری جانب سے ایک دشمن تم پر حملہ کرنے آرہا ہے تو تم میری بات مان لو گے یعنی اس کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ: کیوں نہیں کریں گے اور آپ (ﷺ) میں ہم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں پایا ہے اور آپ (ﷺ) تو صادق ہیں۔ تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْلِقُوهُمْ**۔ تو یہ سنتے ہی لوگ آپ ﷺ پر ٹوٹ پڑے اور ابولہب سب سے پہلے اُٹھا اور دونوں ہاتھ آنحضرت ﷺ کی طرف کر کے کہا کہ: **تَبَّتْ أَلْسِنَتُ الْيَوْمَ إِلَهَذَا جَمَعْتَنَا؟** تیرے لیے ہلاکت ہو اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اُس موقع پر یہ سورۃ نازل ہوئی ۱۱ ابولہب کا نام عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب تھا، یہ آنحضرت ﷺ کا حقیقی چچا تھا۔

سَيَصْلِي نَارًا إِذَا ذَاتَ لَهَبٍ ۝۲

یہاں ”تفسیر خازن، معالم التنزیل“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: ایک ہوتی ہے چچک اُس میں دانے بڑے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خسرہ اُس میں چھوٹے دانے نکلتے ہیں، اس کے درمیان ایک بیماری ہوتی ہے اُس کو طب والے عدس کہتے ہیں، مونگ کی دال کی طرح دانے نکلتے ہیں۔ تو ابولہب کو عدس کی بیماری ہو گئی اور کوئی زہریلا پھوڑا نکلا، گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ اُس کے قریب نہیں آتے تھے، حبشہ سے ایک غلام لایا گیا، اُس سے کہا کہ: ہمارا بابا ہے، تم ایسا کرو کہ اس کو کھانا کھلاؤ اور اس کی خدمت کرو اور ہم تجھ کو مزدوری دیں گے۔ وہ راضی ہو گیا کہ وہاں اُس گرمی میں کام کرتا ہوں تو یہاں سائے میں مزے سے یہ آسان کام کروں گا۔ لیکن اُس حبشی غلام کو بھی پتہ چل گیا کہ: اس کو متعدی مرض ہے، وہ بھی اُس کے قریب نہ جاتا تھا اور کھانا جب آتا تھا تو وہ خود مزے سے کھاتا تھا اور وہاں ابولہب کے بیٹے خوش تھے کہ: اباجی کھانا کھاتا ہے اور اچھا ہے۔ دو، تین (۲، ۳) دن کے بعد وہ اس طرح کھلے منہ مر گیا پھر اُس کو لکڑیوں سے دھکے دے کر قبر میں ڈالا یعنی ہاتھ بھی نہ لگایا۔

وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝۳

ابولہب کی بیوی حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ تھی، نام تھا عوراء اُم جمیل، اُم جمیلہ کنیت تھی۔

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ کی تین (۳) تفسیریں ہیں:

- ① پہلی تفسیر یہ ہے کہ: یہ کانٹے اور لکڑی اُٹھاتی تھی اور آپ ﷺ کے راستے میں بچھاتی تھی تاکہ حضور ﷺ کو آنے جانے میں تکلیف پہنچے۔
- ② دوسری تفسیر یہ ہے کہ: یہ باوجود اس کے کہ مال دار تھی لیکن سخت بخل کی بناء پر خود جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتی تھی۔ لکڑیوں کے گٹھڑا رہی تھی، وہ بھاری تھی، اُس کی رسی گلے میں آئی، وہ اُس سے مر گئی۔

⑤ تیسری تفسیر یہ ہے کہ: حَبَالَةُ الْحَطَب کا مطلب یہ ہے کہ: ”ہیزم کش“ یہ فارسی میں ہے یعنی ”چغل خور“۔ وہ تنکے جمع کرتی تھی یعنی لوگوں سے چغلی کے تنکے جمع کرتی تھی، جب تنکے جمع ہوتے ہیں تو آگ بھڑک اٹھتی ہے اسی طرح یہ چغلی کھاتی تھی۔ یہ سب تفاسیر حَبَالَةُ الْحَطَب کی ہیں۔

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝۵

سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ”فیض الباری“ میں لکھتے ہیں کہ: مَسَد کے معنی ہیں: سَن کی رسی، منج کا لفظ بھی آپ کو تفاسیر میں ملے گا، گھومیل کے چھال۔

آیَاتُهَا (۴)

(۱۱۲) سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ (۲۲)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

رابطہ: پچھلی سورۃ میں ذکر تھا کہ: اللہ تعالیٰ کا دین جس کی آپ ﷺ دعوت دیتے تھے اور کفار اُس کی مخالفت کرتے تھے، اُس دین میں سرفہرست توحید ہے، تو اس سورۃ میں اُس توحید کا ذکر ہے۔
نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْاِخْلَاصِ ہے۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝۱

شان نزول: یہاں تفاسیر میں آپ کو ملے گا کہ کفار نے کہا کہ: ہمارے معبودان کی تو توہین بیان کرتا ہے اللہ کا نسب بیان کر۔ تو یہ سورۃ نازل ہوئی۔
ترکیب: اس کی دو (۲) ترکیبیں ہیں:
① هُوَ مبتداء، لفظ اللہ خبرِ اول، اَحَدٌ خبرِ ثانی ہے۔
② هُوَ ضمیر شان، لفظ اللہ مبتداء، اَحَدٌ خبر۔

اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝۲

صَمَد کا معنی قاضی بیضاوی رحمہ اللہ یہ کرتے ہیں کہ: مَنْ يُصَمِّدُ عَلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ۔ وہ ذات کہ: حاجتوں میں اُس کی طرف رجوع کیا جائے یعنی اُس کے بغیر کسی کا کام نہ چلے اور وہ اپنے کام میں کسی کا محتاج نہ ہو۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ۝۳

یعنی ہمسر، شریک، ذات میں، افعال میں، صفات میں وغیرہ سب میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں۔
”بخاری شریف“ میں آتا ہے کہ: سُورَةُ الْاِخْلَاصِ ثُلُثُ الْقُرْآنِ ہے ①
”فتح الباری“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تین (۳) دعوے ہیں:

① توحید۔ ② رسالت۔ ③ قیامت۔

اس سورۃ میں توحید کا بیان ہے۔

آيَاتُهَا (۵)

سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ (۲۰)

رُكُوعُهَا (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رابطہ: پچھلی سورۃ میں توحید کا ذکر تھا، اس سورۃ میں بھی توحید کا ذکر ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ الْفَلَقِ ہے۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱

شان نزول: مدینہ طیبہ میں یہود کے تین (۳) قبیلے تھے:

① بنو قینقاع۔ ② بنو نضیر۔ ③ بنو قریظہ۔

یہ تینوں قبیلے آنحضرت ﷺ کے سخت مخالف تھے، سخت مخالفت کرنے والے یہود تھے اور اُن کے ساتھ مختلف معاہدے تھے وہ اُن کو پورا نہ کر سکے۔ آنحضرت ﷺ کے ساتھ اُن کی دشمنی اپنی مثال آپ تھی۔ مثال کے طور پر چند واقعات مذکور ہیں:

① ایک صحابی تھے حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ عنہ وہ بیمار ہو گئے، جب زندگی سے مایوسی ہوئی تو فرمایا کہ: جب میں مَروں گا تو میرے مرنے کی خبر آنحضرت ﷺ کو نہ دو، اس پر گھر والوں نے بہت کچھ کہا، کسی نے کہا کہ: یہ منافق ہے اس لیے آنحضرت ﷺ کو خبر نہیں ہونے دیتا، کسی نے کہا کہ: پہلے تو منافق نہ تھا لیکن اب ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ: مُرد ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ: بیازی کی وجہ سے بدحواس ہو گیا ہے، اس پر اُنہوں نے فرمایا کہ: نا ہی میں منافق ہوں اور نہ ہوا ہوں، اور نہ مُرد ہوا ہوں لیکن میرے محلے میں یہود ہیں، ایسا نہ ہو کہ موقع پا کر آنحضرت ﷺ کو تکلیف دیں، اگر میں آپ ﷺ کے جنازہ پڑھانے سے محروم ہو جاؤں تو خیر ہے لیکن حضور ﷺ کو تکلیف نہ پہنچے۔

② خیبر میں ایک یہودی نے زہر بھی دیا۔

③ یہود بنو نضیر نے ایک پتھر سے مارنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا۔

اب یہاں یہ معاملہ ہوا کہ: وہاں جو جادوگر تھے اُنہوں نے آنحضرت ﷺ پر قسم قسم جادو کیے لیکن اثر نہ ہوا، اُن کو پتہ لگا کہ: لبید ابن اعصم جادوگر بڑا ماہر ہے، لیکن فیس زیادہ تھی، خیبر کے یہودی آئے اور اُس سے پوچھا کہ: فیس کتنی ہے؟ اور اپنا مطالبہ پیش کیا، اُس نے کہا کہ: تین (۳) دینار میں لیتا ہوں۔ اُنہوں نے کہا کہ: ایسا کرو کہ محمد (ﷺ) پر جادو کرو، وہ راضی ہو گیا اور جادو شروع کیا، ایک رشی میں گیارہ گرہیں تھیں، خود بھی اُس پر پھونکا اور اُس کی کچھ شاگردنیاں تھیں اُنہوں نے بھی اُس میں پھونکا، یہ کر کے اُس رشی کو مدینہ منورہ سے باہر ایک غیر آباد کنوئیں میں رکھ دیا، اُس کا اثر ہوا لیکن وہ جادو دینی لحاظ سے مؤثر نہیں ہوا، صرف دنیاوی لحاظ سے اس طرح مؤثر ہوا کہ: آپ ﷺ نے مثلاً: پانی پی لیا اور خیال ہوتا کہ نہیں پیا ہے، بیویوں کے حقوق ادا کرتے اور خیال ہوتا کہ نہیں ادا کیے۔ اسی طرح دنیاوی امور میں مؤثر ہوا کہ دینی امور میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا کہ: کیا ہوا ہے آپ (ﷺ) بہت مغموم ہیں؟ آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ: مجھے بھی پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے؟ چھ (۶) ماہ بھی لکھتے ہیں، چالیس (۴۰) دن بھی لکھتے ہیں، ایک سال بھی لکھتے ہیں کہ: اتنے دن ہو گئے دُعا، دُعا، دُعا، بار بار دُعا کی۔ ”بخاری شریف“ کی ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ: آپ ﷺ نے خواب دیکھا کہ: دو (۲) فرشتے آئے آنحضرت ﷺ کے پاس، اُس وقت آپ ﷺ آرام فرما رہے تھے، ایک جبریل علیہ السلام اور دوسرے میکائیل علیہ السلام تھے، آکر ایک سر کی طرف اور دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام سر کی طرف، میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے۔ پاؤں کی طرف والے نے پوچھا: اس کو کیا ہوا ہے؟ سر والے نے کہا کہ: اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پاؤں کی طرف والے نے پھر پوچھا کہ: کس نے کیا ہے؟ سر کی طرف والے نے جواب دیا کہ: لبید ابن اعصم جادوگر نے کیا ہے۔ پھر پوچھا: کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ:

رستی میں کیا۔ پھر پوچھا کہ: کہاں کیا ہے؟ جواب دیا: رَوْفَہ کے نیچے کیا ہے۔ (رَوْفَہ کہتے ہیں کہ: ڈول وغیرہ کنویں میں گرے وہاں ایک تختہ سائبنا ہوا ہوتا ہے اُس پر آدمی بیٹھ جاتا ہے) اُس کے نیچے رکھا ہے۔ جب آنحضرت ﷺ اُٹھے تو بہت خوشی ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی واقعہ سنایا اور اپنے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر وہاں گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ چیز لے آئے۔ یہ گیارہ (۱۱) آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھول دیتے تھے۔

جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے یہ آیات مؤثر ہیں لیکن ہماری عملی زندگی میں کمی کی وجہ سے یہ اثر نہیں کرتیں یعنی نقصان ہمارے اعمال و زبان میں ہے، یہ وہ آیتیں ہیں جن کو مَعْوِذَتَیْن کہتے ہیں یعنی پناہ دینے والی۔ حقیقت میں تو پناہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے لیکن یہ پناہ کا سبب ہیں۔ جب جادو وغیرہ لگ جائے تو یہ کلمات پڑھیں: اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ الثَّامَةِ۔

وَمِنْ شَرِّ النَّفَثِ فِي الْعُقَدِ ۝

نَفَثُ کا معنی ہے: ”پھونکنے والیاں“۔

عُقَد، عَقْدَہ کی جمع ہے۔ معنی ہے: ”گرہیں“۔

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

رُوحانی بیماریوں میں بڑی بیماری حسد ہے، قرآن شریف میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔

”فتح الباری، عمدۃ القاری، تفسیر عزیزی، روح المعانی“ وغیرہ میں لکھا ہے کہ: ایک ہے ”حسد“ اور ایک ہے ”غبطہ“۔

حسد یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبی دی ہے، دل میں وسوسہ اور خیال آیا یعنی غیر اختیاری طور پر کہ مجھے تو یہ نہیں ملی، خدا کرے کہ اس کے پاس بھی نہ رہے۔ یہ ناجائز ہے۔

غبطہ یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ خوبی دی ہے، اب دل میں یہ خیال آیا کہ: اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے، اس کو غبطہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔

علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے ”میزان الاعتدال“ میں نقل کیا ہے کہ: مَا رَأَيْتُ أَحْسَدَ مِنَ الْعُلَمَاءِ۔ اس کی حقیقت یہ بیان کی ہے کہ: چوں کہ علماء علم کی حقیقت کو جانتے ہیں۔

رُكُوعُهَا (۱)

(۱۱۳) سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ (۲۱)

آيَاتُهَا (۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رابط: پچھلی سورۃ میں توحید کا ذکر تھا، اس سورۃ میں بھی توحید کا ذکر ہے۔

نام اس سورۃ کا سُورَةُ النَّاسِ ہے۔

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱:

سوال یہ ناس کیوں لائے حال آں کہ وہ رب تو ناس کا بھی ہے، جنّات و حیوانات کا بھی ہے یعنی سب کا خالق ہے؟

جواب وجہ یہ ہے کہ: زمین کی خلافت چوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سپرد کی ہے اور جنّات وغیرہ بِالتَّبَعِ ہیں اس لیے النَّاسِ ذکر کیا ہے۔

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۲:

واقعہ: آنحضرت ﷺ اعتکاف میں تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے روٹی وغیرہ لائیں، جب وہ نکلیں تو آنحضرت ﷺ نے مسجد سے باہر ہو کر دیکھا تو دو (۲) آدمی نظر آئے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ: ایک عبادہ اور ایک اُسید ہے۔ فرمایا کہ: جو عورت چلی گئی وہ میری بیوی تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھی، روٹی لائی تھی، غلط خیال نہ کرو۔ انہوں نے توبہ تو بہ کر کے کہا کہ: ہم کیوں یہ سوچ سکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرًى الدَّمِ۔ شیطان سے ابلیس مراد ہے ❶

شیخ التفسیر امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کی تین (۳) قیمتی نصیحتیں

تین (۳) باتیں نصیحت کے طور پر کرتا ہوں:

- ① ہم نے آپ کو صرف سرسری راستہ بتلایا، اب چلنا آپ کا کام ہے، یہ خیال نہ کریں کہ ہم آپ کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے، ہم نے اپنی ناقص صواب دید سے آپ کو پہنچایا، اب آپ کا فرض ہے کہ لوگوں تک پہنچائیں۔
- ② دوسرا یہ کہ: صرف ہم نے طریقہ بتلایا ہے، یہ کافی مت سمجھو بل کہ تفاسیر دیکھو۔ ”تفسیر عثمانی“ وغیرہ ضرور دیکھ لیا کرو، ”معارف القرآن“ اور پُرانی تفاسیر بہت دیکھو۔ نحو لغت کی تحقیق کے لیے ”روح المعانی، البحر المحیط، معانی وغیرہ ہوں تو ”کشاف“ دیکھو، لیکن وہ غالی معترزی ہے، مذہب میں اُس کی بات نہ ماننا صرف تفسیر میں مانو۔
- ③ یہ بات ضرور یاد رکھو کہ!! اپنے اکابر کے راستے پر چلو اور مضبوطی سے اُس کو پکڑ کر اُس پر دائم و مستقیم رہو۔ ان حضرات نے وہ کام کیا ہے کہ ہم کو مستغنی کیا ہے۔ باقی اب تو آپ مفسرین بن گئے۔

عاجزانہ درخواست از راقم الحروف

ایک عاجزانہ درخواست عرض کرتا ہوں، اس لکھنے میں ضرور غلطی ہوگئی ہوگی وہ میرے محترم اُستاد حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ کی طرف منسوب نہ کرنا، وہ راقم کی غلطی سمجھیں اور خصوصاً اردو میں تو ضرور غلطی ہوگی، لہذا بندہ کو معاف کریں اور عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیں۔

کرم بین لطف خُداوندگار

گناہ بند کر دہ اُستاد شرمسار

اے اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ! بندہ عاجز کو قرآنی علوم سے سرفراز فرما اور دین کی سمجھ، اخلاص اور خشیت مِنَ اللہ نصیب فرما، علم باعمل نصیب فرما اور اپنے دین حق کی خدمت ہم سے لے، صحیح قوتِ حافظہ نصیب فرما، بدعات و مخترعات سے ہماری حفاظت فرما، اپنے اکابر کے نقش و قدم پر چلنا آسان فرما اور اے رب کریم! آپ کا شکر کس زبان سے ادا کروں جس کی خالص توفیق سے آج یہ مہتمم بالشان کام انجام کو پہنچا، تو اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما اور مقبول بنا۔ اے اللہ! تو اپنے قرآن پاک کی برکت سے میری، میرے والدین کی، میرے شیوخ و اُساتذہ کی، میرے اقارب و احباب کی، سب کی مغفرت فرما اور سب کو دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مَأْمُون و مَحْفُوظ رکھ۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اَللّٰهُمَّ اِنْسُ وَحَشَتِيْ فِيْ قَبْرِىْ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمِنِىْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَاَجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهَدًى وَّرَحْمَةً

اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَاَرِزُقْنِىْ تِلَاوَتَهُ اَنَاءَ اللَّيْلِ وَاَنَاءَ النَّهَارِ وَاَجْعَلْهُ لِىْ حُجَّةً

يَا رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اٰمِيْنَ ثُمَّ اٰمِيْنَ

دورہ تفسیر بروز بدھ ۱۳/ رمضان المبارک ۱۴۱۲ھ بمطابق ۱۹/ مارچ ۱۹۹۲ء بوقت ۸ بج کر ۱۵ منٹ اختتام کو پہنچا۔

العبد الفقير

فضل وہاب بن مولانا محمد نادر خان بن تاج محمد خان

گاؤں وڈا کھانہ گالوچ تحصیل کبل، ضلع سوات

اَلْفُ اَلْفُ صَلَوَاتٍ وَالتَّسْلِيْمَاتِ عَلٰى صَاحِبِهَا۔

چند اشعار

از	یک	آئینہ	مسلمان	زندہ	است
پیکر	ملت	ز	قرآن	زندہ	است
وہ	معزز	تھے	زمانے	مسلمان	ہوکر
اور	ہم	خوار	ہوئے	قرآن	ہوکر
درس	قرآن	اگر	ہم	نے	بھلایا
یہ	زمانہ	نہ	زمانے	نے	دکھایا
خُذْ	بِلُطْفِكَ	يَا	اِلٰهِيْ	مَنْ	لَهُ زَادٌ قَلِيْلٌ
مُفْلِسٌ	بِالصِّدْقِ	يَا اُنِّيْ	عِنْدَ	بَابِكَ	يَا جَلِيْلٌ

یادداشت

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears slightly aged or off-white. There is no handwriting or other markings on the page.

کی نئی کتب مستند حوالوں کے ساتھ خوبصورت اشاعت

