

هَذَا الْقُرْآنُ الْمَدِينِيُّ الَّذِي هُوَ أَمْرٌ وَمِنْ بَيْنِ أَمْرٍ وَمِنْ بَيْنِ أَمْرٍ
لَنَا الْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ

تَكَاتُفْرَآن

مولانا حافظ محمد اسلم جیرا چپوری

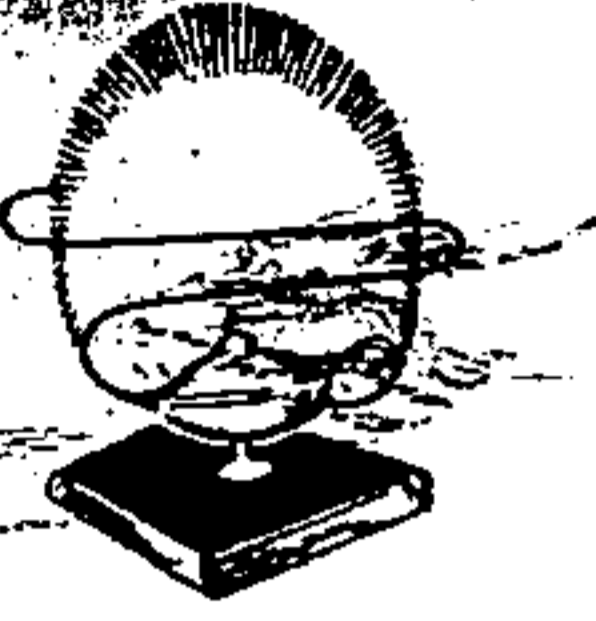
مکتبہ جامعہ ملیہ
دہلی

زکات قرآن

مولانا حافظ محمد اسلم جیرا چوریؒ

کتب خانہ دہلی
مکتبہ جامعہ ملیہ

© محمد وسیم حیراچوری

297-16
3 41 9

115344

صدر دفتر

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ 110025

شاخیں

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، بھوپال گراؤنڈ، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ 110025

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، اردو بازار۔ جامع مسجد دہلی۔ 110006

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ پرنس بلڈنگ۔ ممبئی 400003

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ یونیورسٹی مارکیٹ۔ علی گڑھ۔ 202002

تقسیم کار:

محمد وسیم حیراچوری، 274، اسلام منزل، اوکھلا، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ۲۵

قیمت: 125/- روپے

تعداد: 500

نیاڈیشن: مارچ ۲۰۰۹ء

لبرٹی آرٹ پریس (پروپرائٹرز: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ) پٹودی ہاؤس۔ دریا گنج۔ نئی دہلی ۲ میں طبع ہوئی

دیباچہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدِن

الْمُطَّصِفِ وَعَلٰی عِبَادِهِ التّٰیْبِیْنَ الصُّطَفٰی اَمَّا بَعْدُ

میں نے جب علماء و معارف و بیان کی تفسیریں مطالعہ کیں تو ان میں جا بجا نکتے نظر آتے جو انہوں نے قرآن سے نکالے ہیں اور دلکش معلوم ہوئے۔ میری خواہش ہوئی کہ میں اردو خواں طبقہ کے لیے اس قسم کے نکات کا ایک مجموعہ مرتب کروں تاکہ ان کو قرآن کے ساتھ دلچسپی ہو۔ مگر ان تفسیروں میں جو نکتے ملے وہ زیادہ تر قرآن کے الفاظ اور عبارت سے متعلق تھے جو صرف عربی دانوں کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں اور جو معنوی نکتے ہیں ان میں ان حضرات نے زیادہ تر روایات سے کام لیا ہے جس کو میں آیات کی تفسیر میں جائز نہیں سمجھتا کیونکہ روایات غیر یقینی ہیں ان سے آیات کی قطعیت کھوئی جاتی ہے۔ خاص کر تفسیری روایتیں تو خود ائمہ حدیث کے نزدیک بے بنیاد ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہے جاتے ہیں ان کا قول ہے:

تین کتابیں ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں (۱) ملاحم (پیش گوئیاں)، (۲) مغازی (لڑائیاں) اور (۳) تفسیر (تذکرۃ الموضوعات ۸۲)

اس وجہ سے ان تفسیروں سے بہت کم چیزیں مجھے مل سکیں لیکن ان سے نکتہ نکالنے کا انداز میری سمجھ میں آ گیا۔ اور قرآن کریم کے بحرِ خار سے اس قسم کے موتی میں نے خود بھی نکالنے شروع کیے اور یہ مختصر سا مجموعہ مرتب کر لیا میں نے خاص طور پر خیال رکھا کہ صرف ایسے ہی نکات لکھے جائیں جن سے پڑھنے والوں کو قرآنی تعلیم کی کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور معلوم ہو خواہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو اس میں غیر قرآنی کوئی چیز نہیں ہے۔ سوالات بھی قرآن

ہی سے ہیں اور جوابات بھی۔ جو کچھ لکھا گیا ہے نہایت اختصار کے ساتھ لکھا گیا ہے اور ہر بات کی سند آیت سے دی گئی ہے۔ جو بات قرآن کی نہیں ہے وہ نیچے حاشیہ میں لکھی گئی ہے۔ ہمارے ملک میں جو مصاحف چھاپے جاتے ہیں۔ ان میں اب تک آیتوں کے شمار نہیں دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے ہر آیت کے ساتھ سورۃ کا نام اور اس کے جس رکوع میں وہ ہے اس کا شمار لکھ دیا ہے کہ مراجعت میں آسانی ہو۔ سوالات بھی آیتوں سے شروع ہوتے ہیں اس لیے ہر سوال کی علامت اس پر اس رکوع کا شمار دے دیا ہے جس میں وہ آیت ہے۔ رکوع کی علامت ہے آیتوں کے نقل کرنے میں نے بہت اختصار سے کام لیا ہے یعنی ان کے صرف اتنے ہی حصے لیے ہیں جتنے کی موقع کے لحاظ سے ضرورت تھی۔ مطالعہ کے وقت اگر قرآن سامنے رکھ لیا جائے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

آیتوں کے ترجمے میں نے خود کیے ہیں۔ بعض بعض الفاظ میں شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ سے مدد لی ہے کیونکہ الفاظ کی تلاش میں انہوں نے بڑی دقت نظر سے کام لیا ہے۔ ترجمہ میں کہیں کہیں کوئی زائد لفظ بھی نظر آئے گا لیکن وہ اسی آیت کے متعلقات سے ماخوذ ہے۔ میں نے اپنی طرف سے نہیں بڑھایا ہے۔ میرے پیش نظر یہی چیز رہی ہے کہ آیت کا صحیح مفہوم ادا ہو جائے۔

قرآن میں کہیں کہیں غامض اور مشکل عبارتیں ہیں۔ میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ نکات قرآن میں نہیں آتیں بلکہ وہ مشکلات قرآن ہیں۔ ان کے اوپر اگر زندگی نے مہلت دی تو ایک جداگانہ رسالہ لکھنے کا ارادہ ہے۔ واللہ المستعان

محمد اسلم
جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

۱۵ مارچ ۱۹۵۲

پیش لفظ

مولانا اسلم چیراچپوری ایک جید عالم، مفسر، مورخ اور مترجم کی حیثیت سے درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی تصنیفات ان کے ذہنی ارتقا کی آئینہ دار ہیں۔ انھوں نے جس میدان میں لکھا مکمل اور مستند لکھا اور جس موضوع پر لکھا فاضلانہ اور محققانہ لکھا۔ انھیں قرآن سے خاص شغف تھا اس لیے اس کے متعلق جو کچھ لکھا وہ ان کی والہانہ عقیدت ”دید وری“ اور اجتہاد کا بین ثبوت ہے۔

علوم اسلامی اور عربی و فارسی زبان و ادب پر مولانا کی نظر بہت گہری تھی۔ تاریخ القرآن اور ”تاریخ الامت“ متعدد بار شائع ہو چکی ہیں۔ بایں ہمہ قرآن علوم کی تفہیم و تشریح تو ان کا علمی اثاثہ تھا ہی لیکن تاریخ و سوانح پر ان کی دیگر تصنیفات اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس موضوع کو اگر انھوں نے جم کر اپنایا ہوتا تو تاریخ الاسلام میں انھیں صف اول کا درجہ ملتا لیکن قرآن فہمی اور قرآنی آیات میں غور و خوض کا انھیں خاص سلیقہ ہی نہیں بلکہ ملکہ حاصل تھا جسے ہم خداداد کہہ سکتے ہیں۔

ان کا مسلک جمہوریت کے برخلاف قرآنی تھا ان کا تقریباً سارا استدلال قرآنی آیات اور اجتہاد پر مبنی ہوا کرتا تھا یعنی قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کرنے کا ذوق رکھتے تھے علمائے اہل حدیث کے حلقوں میں ان کی بڑی وقعت تھی لیکن وہ روایتی تنگ نظری اور عملی جمود سے کوسوں دور تھے۔

چنانچہ اس کتاب میں بھی سیکڑوں نکات بطور سوال و جواب کے لکھے گئے ہیں یعنی قرآن ہی سے سوال اور قرآن ہی سے جواب۔ اس قابل تائید کارنامے سے کیسے انکار ہو سکتا ہے۔

اور مولانا جامعہ کی مقتدر ہستیوں میں سے تھے ان کی سعادت مندگی، سادگی، درستی اور علم میں محنت، شغف اور لگن کی وجہ سے اساتذہ اور رفقاء درس میں بے حد مقبول اور قدر کی نگاہ سے دیکھے گئے تھے۔

مدتوں رو یا کریں گے جام و پیمانہ تجھے

اب قرآنیات کے مختصصین کی خدمات درکار ہیں کہ اس کو منظر عام پر دوبارہ لائیں تاکہ قاری کے ذہن میں ابھرنے والے سوالات کا تشفی بخش جواب مل سکے۔ لہذا اس ادارہ (ملکتہ جامعہ لمیٹڈ) کو شرف حاصل ہو رہا ہے کہ وہ اپنی علمی و ادبی جولان گاہوں میں اس کی شرکت کر کے اسے قبول عام کا درجہ دے اور زیادہ سے زیادہ طالب علموں کو پڑھنے اور مستفید ہونے کا موقع دیں۔ اللہ اس ادارہ کی مدد سے اسے پایہ تکمیل کو پہنچائے اور اس کو اس کا اجر عظیم دے۔

اور ساتھ ہی جناب محمد وسیم جیرا چوری صاحب کا شوق اور محنت ایک بار پھر امنڈ پڑی ہے کہ اپنے مشفق دادا کی ایسی نایاب کتابیں جو مدت سے کم یاب ہیں لایا جائے تاکہ لوگ ان کے علمی و ادبی کارناموں سے روشناس ہو سکیں نیز یہ کتاب اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد بھی ہے۔

فیضان احمد فلاحی

صلاح سنٹر، جیرا چور، اعظم گڑھ

نکات قرآن پر ایک نظر

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم
 ۱۹۵۵ میں جب خاکسار بغرض تعلیم جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں وارد ہوا۔ اس زمانہ میں مولانا حافظ محمد اسلم جیرا چپوری جامعہ کالج میں استاد اسلامیات کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے اور جامعہ نگر کی چھوٹی سی بستی میں ایک مقبول عالم، بلند پایہ مورخ اور استاد کے طور پر مشہور تھے۔

خاکسار کو ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور باضابطہ شاگرد بنے ہوئے بھی ان کی کلاس میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ مرحوم بڑی وضع دار شخصیت کے مالک تھے، پابندی وقت کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کا ادا کرنا اور صبح دس بجے ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری آنا ان کے معمولات میں داخل تھا۔

میں نے دوران تعلیم ان کی تاریخ الامت کو تو مفصل دیکھا تھا کیونکہ بی۔ اے کے نصاب میں اس کا مطالعہ ضروری تھا مگر زیر نظر کتاب ”نکات القرآن“ جو ۱۹۵۲ء میں سنگم کتاب گھر دہلی سے شائع ہوئی تھی میری نظر سے نہیں گزری، صرف طلباء میں اس کا ذکر سنا تھا۔

الحمد للہ اب فروری ۲۰۰۸ء میں مولانا مرحوم کے پوتے جناب محمد وسیم جیرا چپوری نے مجھے اس کی فوٹو کاپی عنایت فرمائی کہ اس پر نظر ثانی کر کے اپنی رائے پیش کروں۔ کیونکہ وہ اپنے دادا مرحوم کی نایاب مطبوعات کو دوبارہ شائع کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور یہ بڑا مبارک خیال ہے اللہ تعالیٰ اس بابرکت کوشش کو قبولیت سے نوازے۔

مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ انھوں نے خاکسار کو اس عظیم عالم دین کی تالیف پر کچھ لکھنے کے قابل سمجھا۔ میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔

اب جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو مولانا مرحوم نے اپنے دیباچہ میں تحریر فرمایا ہے کہ میں عوام کے اردو داں طبقہ میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم کے تفسیری نکات کا مجموعہ مرتب کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق صرف الفاظ اور عبارت سے ہے اس میں معنوی

نکتوں سے بحث نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے کہ راقم السطور کے خیال میں معنوی مباحث میں مولانا مرحوم کا بعض دوسرے مفسرین سے اختلاف رہا ہے اس لیے اس موضوع سے گریز کیا گیا ہے۔ میں نے دیباچہ کے بعد دوسرے مضامین پر نظر ڈالی تو اندازہ ہوا کہ یہ تشریحی نکات عوام کے بہت سے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے بہت مفید ہیں اور آج کے سائنسی ذہن والی نئی نسل جو ہر علمی بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتی ہے اس کا مطالعہ استفادہ سے خالی نہیں۔

اس کے علاوہ مولانا کی اس عظیم کوشش کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ نے تفسیری نکات کو علاحدہ سے ایک مجموعہ میں جمع کر دیا ہے ورنہ دوسرے مترجمین اور شارحین نے بھی اپنی تشریحات میں ان نکات کو ملحوظ رکھا ہے۔

جیسا کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ترجمہ میں لاریب کی تشریح کو میں نے نکات القرآن کی تشریح سے ملا کر دیکھا اور یکساں پایا۔

اب نکات القرآن میں مولانا کا انداز تحریر ملاحظہ ہو۔

س: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہم کو سیدھے راستے سے لگا۔ مسلمان سیدھے راستے پر ہے پھر اس کے ہدایت طلب کرنے کا مقصد کیا ہے؟
ج: مسلمان کو اسلام کی ہدایت حاصل ہے لیکن عقائد و اعمال میں ہر قدم پر غلط روی کا خطرہ ہے اس لیے اس کو ہمیشہ اللہ سے ہدایت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔

سورہ بقرہ

س: ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ يَهْدِي لِكُلِّ شَيْءٍ سَبِيلًا
ہے۔ اللہ نے اس کتاب سے ہر قسم کے شک کی نفی کی ہے حالانکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں ہیں جو اس میں شک کرتے ہیں۔

ج: شک ان کے دلوں میں ہے یہ کتاب محل شک نہیں۔ اس کی مثال قرآن کریم میں ہے اِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا (حج ۱) یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے لوگ اپنے دلوں میں شک رکھا کریں۔

والسلام

بدرالدین الحافظ

بغلہ ہاؤس، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ۲۵

جنوری ۲۰۰۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورہ فاتحہ

سوال: بسم اللہ میں الرحمن پہلے ہے اور الرحیم بعد میں۔ صرفیوں کے بیان مطابق الرحمن مبالغہ کا صیغہ ہے جس میں رحمت کی صفت بہ نسبت رحیم کے زیادہ ہے اور بلاغت کا اصول ہے۔ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی۔ لہذا پہلے الرحیم اس کے بعد الرحمن کا درجہ ہے۔

جواب: اہل لغت نے لکھا ہے کہ رحیم اور حمان ندیم اور ندمان کی طرح ہم معنی ہیں۔ اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علاوہ بریں یہاں ایک خاص نکتہ ہے ابتدا اللہ کے لفظ سے ہوئی جو باری تعالیٰ کا اسم ذات ہے اور اس کے سوا کسی کے لیے نہیں بولا جاتا۔ اس کے بعد الرحمن ہے جو اس کی مخصوص صفت ہے جس کے ساتھ وہ عرش پر مستوی ہے۔ الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ الْمُسْتَوٰی (طہ ۱) پھر الرحیم ہے جو اس کی صفت بھی ہے اور مخلوق کے لیے بھی مستعمل ہے اس طرح وہ چیز جو عقل سے بالاتر تھی قریب الفہم بنائی گئی۔

سوال: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہم کو سیدھے راستے سے لگا۔ مسلمان سیدھے راستے پر ہے۔ پھر اس کے ہدایت طلب کرنے کا مقصد کیا ہے؟

جواب: مسلمان کو اسلام کی ہدایت حاصل ہے لیکن عقائد و اعمال میں ہر قدم پر غلط روی کا خطرہ ہے اس لیے اس کو ہمیشہ اللہ سے ہدایت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔

سورہ بقرہ

س: ذَالِكِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ يَهْتَكِرُ فِيهِ كَيْسٌ مِّنْ كَيْفِ الشُّكِّ نَهَى
 ہے۔ اللہ نے اس کتاب سے ہر قسم کے شک کی نفی کی ہے۔ حالانکہ ہزاروں بلکہ
 لاکھوں ہیں جو اس میں شک کرتے ہیں۔

ج: شک ان کے دلوں میں ہے۔ یہ کتاب محل شک نہیں۔ اس کی مثال قرآن میں ہے
 إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا (حج ۱) یعنی قیامت کے آنے میں کوئی
 شک نہیں۔ لوگ اپنے دلوں میں شک رکھا کریں۔

س: هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ مُتَّقِيوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی خود ہدایت یافتہ ہیں ان
 کے لیے ہدایت تحصیل حاصل ہے۔

ج: لِّلْمُتَّقِينَ میں لام تحقیق کا ہے نہ کہ غایت کا۔ یعنی حقیقت میں اس سے متقیوں کو
 ہدایت ملے گی یہ بات دوسری جگہ زیادہ واضح کر دی گئی ہے۔ هَذَا بَيَانٌ
 لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (آل عمران: ۱۴) یہ بیان سارے
 انسانوں کے لیے ہے اور ہدایت اور نصیحت ہے درحقیقت متقیوں کے لیے۔

س: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ كَذِبُهُمْ وَكُفْرُهُمْ أَكْبَرُ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَمَا لَهُمْ
 ہوتا ہے۔ اللہ کا علم تو کامل ہے اس کے ساتھ کوئی کیا دھوکہ کرے گا۔

ج: صحیح ہے۔ دراصل منافق اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے رسول اللہ اور مومنوں کو
 دھوکہ دیتے تھے۔ جس سے مقصد تھا رسالت کو ناکام بنانا جو منجانب اللہ تھی۔ اس
 لیے ان کا یہ فریب بالواسطہ اللہ کے ساتھ تھا۔

س: اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمُ اللَّهُ ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے۔ تمسخر فعل ناپسندیدہ ہے
 جس سے اللہ کی ذات منزہ ہے۔ پھر اس کو اپنی طرف کیوں منسوب فرمایا۔

ج: کبھی کبھی جرم ہی کا لفظ سزا کے لیے بھی استعمال میں آتا ہے۔ یہاں اس کے معنی
 ہیں کہ اللہ ان کے تمسخر کی ان کو سزا دیتا ہے جس کا ذکر آگے ہے۔ وَيَمْدُهُمْ فِي

طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ان کو بھول دیتا ہے کہ وہ اپنی شرارت میں بہکتے رہیں جیسے ہے نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ (توبہ ۹) وہ بھول گئے اللہ کو تو اللہ بھول گیا ان کو۔ حالانکہ اللہ بھولنے والا نہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (مریم ۴) بھول جانے کے معنی بھول کی سزا دینے کے ہیں۔ جس کا بیان سورہ حشر ۳ میں ہے۔ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ کو بھلا دیا۔ یعنی وہ اپنی خودی کو بھول گئے۔ یہی صورت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ (آل عمران ۵) فریب کیا کافروں نے اور اللہ نے ان کے فریب کی سزا ان کو دی۔

۳: ج: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم علم رکھتے ہوئے اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ کس بات کا علم؟ مشرکین تو یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کے اور بھی شرکاء ہیں۔

ج: اس بات کا علم کہ جن کو تم اللہ کا شریک گردانتے ہو وہ کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتے۔ لَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا (فرقان: ۱) وہ نہ اپنے لیے برائی کرنے کی قدرت رکھتے ہیں نہ بھلائی کرنے کی۔ نہ موت کے مالک ہیں نہ حیات کے اور نہ جی اٹھنے کے۔

۴: ج: فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ آدَمُ نے چند کلمے اپنے رب سے سیکھے سو اللہ نے اس کی توجہ قبول فرمائی۔ آدَمُ کی توبہ قبول ہو گئی تو جنت سے کیوں نکالے گئے؟

ج: توبہ کی قبولیت کے معنی گناہ کی مغفرت کے نہیں ہیں بلکہ رجوع ہونے کے ہیں۔ آدَمُ نے نافرمانی کے بعد جب مغفرت مانگی تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور ہدایت کی۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهُدِيَ (طہ) آدَمُ نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اس کو برگزیدہ کیا۔ اس کی توبہ قبول فرمائی اور ہدایت دی۔

س: عام مسلمانوں کا خیال یہی ہے کہ حضرت آدم کا گناہ معاف کر دیا گیا۔

ج: قرآن سے اس کا ثبوت نہیں۔ حضرت موسیٰ نے قبطی کو مار ڈالنے کے بعد دعا کی:

رَبِّ اَنْبِيٍّ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي (قصص ۲) قرآن کہتا ہے فَغَفَرَا لَهُ

اللہ نے اس کا گناہ بخش دیا۔ حضرت داؤد کے قصہ میں فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ

خَرَّ رَاكِعًا وَاَنْابَ (ص ۲) اس نے اپنے رب سے مغفرت مانگی اور رکوع میں

جھکا اور اس کی طرف رجوع ہوا۔ اللہ فرماتا ہے فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكَ هَمْ نَ اِس

کا قصور معاف کر دیا اور حضرت آدم کو جب ان کے گناہ پر ہبوط کا حکم دیا گیا انھوں

نے عاجزی کے ساتھ اپنے قصور کا اعتراف کیا اور مغفرت چاہی مگر مغفرت نہیں ملی

بلکہ پھر دوبارہ ہبوط ہی کا حکم دیا گیا۔

س: یہاں اِهْبِطُوا کا صیغہ جمع کا ہے سورہ طہ میں اسی حکم کے لیے تشنیہ کا صیغہ اِهْبِطَا

کیوں لایا گیا ہے؟

ج: اعتبارات کے اختلاف سے عبارت بدلی جاسکتی ہے۔ آدم۔ حوا، ابلیس عدد کے لحاظ

سے جمع ہیں مگر ناری و خاکی یعنی جن و انس کے لحاظ سے تشنیہ۔

س: فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى اِذَا تَمَّحَارَءِ پَس مِيْرِي طَرْفِ بَس هِدَايْتِ

آئے۔ یہاں جمع مخاطب کی ضمیر کیوں لائی گئی۔ آدم و حوا تو دو ہی تھے کیا ابلیس بھی

اس میں شامل ہے؟

ج: ابلیس شقی ازلی ہے نجات سے مایوس۔ اس لیے ہدایت کیا آئے گی یہاں خطاب ہے

آدم و حوا اور ان کی تمام ذریت سے جن سے ازل میں عہد اَلْسُنُ لِيَا گیا ہے۔

س: آدم کے متعلق اللہ نے فرمایا: ”فَتَابَ عَلَيْهِ وَهُدًى جَب اَدَمُ كُو هِدَايْتِ دَءِ

دی تو پھر ہدایت بھیجنے کی ضرورت کیا باقی رہی؟

ج: آدم کو ان کی ذات کے لیے فطری دین کی ہدایت دی گئی تھی کیونکہ اس وقت ان کی

کوئی امت نہ تھی۔ اسی لیے قرآن میں ان کے واسطے رسول یا نبی کا لفظ نہیں آیا لیکن

دنیا میں ان کی ذریت سے قبیلے اور قبیلوں سے قومیں اور قوموں سے امتیں بننے والی

تھیں اس لیے حسب ضرورت ہدایت بھیجنے کا وعدہ فرمایا۔

س: یَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًىٰ سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہدایت آنے کی کیا صورت ہوگی؟

ج: یہاں اور سورہ طہ میں صرف هُدًىٰ کا لفظ ہے مگر سورہ اعراف میں اسی قصہ آدم و

ابلیس کے ذیل میں ہے يَا بَنِي آدَمَ يَا تَيْبَتُكُم رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ

عَلَيْكُمْ آيَاتِي اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم

کو میری آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ یہ تشریح ہے کہ ہدایت آئے گی رسول اور کتاب

کے ذریعہ سے۔

س: لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ہم ہرگز ایک ہی کھانے پر صبر نہ کریں گے

صرف ایک ہی نہیں بلکہ من و سلوئی دو کھانے ان کو ملتے تھے۔

ج: کھانے کی تعداد مراد نہیں بلکہ یکسانیت ہے یعنی ہر روز ایک ہی قسم کی خوراک۔

س: وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وہ نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ ان کا قتل تو

ہمیشہ ناحق ہی ہوگا پھر بِغَيْرِ الْحَقِّ کہنے کی کیا وجہ ہے؟

ج: ان کے جرم کی برائی کی مزید توضیح کے لیے؟

س: قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔

بندر بن جانا ان کی طاقت سے باہر تھا۔ پھر ایسا حکم دینے کے کیا معنی ہوئے؟

ج: یہ امر ایجابی نہیں بلکہ تکوینی ہے یعنی کن فیکون

س: ثُمَّ تَوَلَّيْتَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ پھر بجز تھوڑے

لوگوں کے تم پھر گئے اور روگردانی کی۔ دونوں جملے ایک ہی مفہوم کو ظاہر کرتے ہیں۔

ج: دو مفہوم الگ الگ ہیں یعنی تم نے جو پیمان کیا تھا اس سے پھر گئے اور انجام پر نظر

ڈالنے سے روگردانی کی۔

س: وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمَلَائِكِينَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ اور جو اتارا گیا

دو فرشتوں پر بابل میں یعنی ہاروت و ماروت یہاں مَلَائِكِينَ سے بعض مفسروں

نے دو فرشتہ سیرت بزرگ مراد لیے ہیں اور دلیل میں زنان مصر کا قول نقل کیا ہے جو

انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا تھا ان هَذَا اَلْمَلِكُ كَرِيْمٌ (یوسف: ۴) اگر یہ صحیح ہو تو اس سے اس مشکل آیت کے حل میں مدد ملتی ہے۔

ج: حضرت یوسف کے متعلق ہم کو معلوم ہے کہ وہ آدمی تھے ان کو ملک کہنا عصمت کے لحاظ سے استعارہ ہی کے طور پر ہو سکتا ہے۔ بخلاف اس کے ہاروت و ماروت کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں کہ وہ انسان تھے پھر حقیقی معنی سے عدول کیسے جائز ہوگا۔

س: ۱۲
وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کو خوب معلوم ہے کہ جو اس کا خریدا ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بہت برا سودا ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں کاش وہ جانتے۔ پہلے تو موکد طریقہ پر فرمایا کہ ان کو علم ہے پھر علم کی نفی کر دی۔ کیا یہ تضاد نہیں ہے؟

ج: یہاں مثبت اور منفی دونوں علموں میں فرق ہے وہ خوب جانتے تھے کہ جادو اگر آخرت میں بے نصیب ہوگا مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کو کتنی سخت سزا ہوگی۔

س: ۱۳
مَا نُنسخُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلَهَا هُم جَوَّابُونَ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے کلام کو خود اس کے سوا دوسرا کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔

ج: بے شک۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو آیتیں منسوخ ہونی تھیں وہ نزول قرآن ہی کے زمانہ میں ہو چکیں کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد آیت کے بدلے میں آیت نہیں مل سکتی۔ اس لیے نسخ بھی ممکن نہیں جو لوگ دو آیتوں میں تعارض سمجھ کر ایک کو نسخ دوسری کو منسوخ قرار دیتے ہیں وہ دراصل ان کی فہم کا قصور ہوتا ہے۔ قرآن کی موجودہ آیات میں سے کوئی دو آیتیں باہم متعارض نہیں ہیں اور روایات سے آیات کو منسوخ کرنا تو قرآن پر ظلم ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ حق نہیں تھا کہ قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی کر سکیں۔ قُلْ مَا يَكُونُ اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي (یونس: ۲) کہہ دے کہ مجھے حق نہیں کہ میں قرآن کو اپنے جی سے بدل

سکوں۔

۱۶: س: وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم عظیم الشان رسول ہیں۔ صالح ہونے سے ان کے شرف میں کیا اضافہ ہوگا؟

ج: یہاں صالح کا عام مفہوم مقصود نہیں ہے بلکہ حیات اخروی کی صلاحیت رکھنے والا اور اس کا شرف تو وہ ہیں معلوم ہوگا۔

۱۶: س: فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ غیر اختیاری امر سے نہی کا کیا مطلب ہے؟

ج: یہ مطلب ہے کہ تم اسلام پر ثابت قدم رہنا مرتے دم تک۔ یہ غیر اختیاری موت سے نہی نہیں بلکہ اختیاری ثبات کا امر ہے۔

۱۶: س: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ اور جس قبلہ پر تم تھے وہ ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ جان لیں کہ کون رسول کے پیچھے چلتا ہے اور کون الٹے

پاؤں پلٹ جاتا ہے۔ علم الہی تو ہر شے پر محیط ہے۔ پھر یہاں جاننے کے کیا معنی ہیں؟

ج: یہاں علم کے معنی جاننے کے ہیں اور یہ جانچ اللہ اپنے بندوں میں کرتا رہتا ہے۔ سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں ہے۔ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اللہ ضرور جاننے گا سچوں کو اور ضرور جانچے گا جھوٹوں کو۔

۱۶: س: فَلَنُؤْتِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم پھیر دیں گے تجھ کو اس قبلہ کی طرف جس سے تو راضی ہے۔ کیا رسول اللہ ﷺ بیت المقدس کے قبلہ سے راضی نہ تھے؟

حالانکہ وہ بہ حکم الہی تھا۔

ج: راضی تھے لیکن رضائے تسلیم تھی رضائے طبعی کعبہ کی طرف تھی۔

۱۶: س: وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ تَوَانِ كَقِبْلَةِ كَمَا نَعْنِي وَاللَّهِ نَعْنِي۔ یہود اور نصاریٰ کے دو مختلف قبلے ہیں۔ یہاں ان کی طرف ایک ہی قبلہ کو کیوں منسوب کیا؟

۱ نسخ آیات کی بحث ہم کئی جگہ خاص کرتارخ القرآن میں مفصل لکھ چکے ہیں۔

ج: چونکہ وہ دونوں کعبہ سے مختلف ہیں اس لیے ان کی نوعیت ایک ہی ہے اور ایک ہی حکم میں ہیں۔

س: ۱۸ لَيْثًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تَأْكُلُ لُحْمَهُمْ وَأَرْسُلَهُمْ كَمَا طَمَعَتْ آلُ يُسُفَافٍ يَوْمَئِذٍ يَبْعَثُونَ الْمُتَلَفِّئِينَ الَّذِينَ لَا يُغْنُونَ عَنْهُمُ أَمْوَالُهُمْ وَلَا يَشْعُرُونَ رَبُّهُمْ هُمْ ذَاكِرُوا يَوْمَ تَأْتِي سُنُوفَهُمْ الْأَمْوَالُ الَّتِي نَكَسُوا فِيهَا نَفْسَهُمْ وَهُمْ يَبْلُغُونَ الْحَدِيثَ مِنَ الْجَدِّ إِنَّ رَبَّكُمْ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ

ج: یہود کہتے تھے کہ محمد ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دین کو برحق سمجھتے ہیں۔ قبلہ بدل جانے سے ان کی یہ حجت جاتی رہی۔

س: ۱۹ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنَّ لَا تَشْعُرُونَ جو کوئی اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو۔ وہ تو زندہ ہے لیکن تم کو خبر نہیں۔ شہید کو تو سب ہی مردہ دیکھتے ہیں آخر سمع۔ بصر اور قبل سب کی شہادت کیسے غلط قرار دی جائے؟

ج: ہمارے علم کی دنیا بہت محدود ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کو خبر نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہر شخص کے آگے برزخ ہے۔ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (مومنون) اور ان کے آگے آڑ ہے اٹھائے جانے کے دن تک۔ نہ از کو حیات میسر ہے نہ رب کی حضوری۔ لیکن شہید کو جان نکلتے ہی یہ دونوں چیزیں میسر ہو جاتی ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (آل عمران ۱۷۱) جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ خیال کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں۔ دراصل دنیاوی موت شہیدوں کے تسلسل حیات کو منقطع نہیں کرتی ہے مگر ہمارا علم اس کے ادراک سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو نہ صرف مردہ کہنے بلکہ مردہ گمان کرنے کی بھی ممانعت کی اور ہم کو اپنی طرف سے ان کی زندگی کا علم عطا فرمایا۔

س: ۱۹ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ان كَافِرُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَفَعُوا إِلَيْكَ أَعْيُنَهُمْ وَسَوَّغُوا كَيْفَافَهُمْ لَكُلِّفُوا لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

کافروں پر لعنت ہے اللہ کی اور ملائکہ کی اور تمام آدمیوں کی۔ مگر ان کے ہم مذہب

کہاں ان پر لعنت کرتے ہیں؟

ج: دنیا میں نہیں کرتے تو عقبی میں کریں گے ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكْفَرُ بَعْضُكُمْ
بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (عنکبوت ۳) پھر قیامت کے دن تم
ایک دوسرے کی تکفیر کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجوں گے۔

س: وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے یہاں الہ کے لفظ کو مکرر
لانے سے کیا فائدہ؟ یہی مطلب اللہ کے معبود سے بھی نکل سکتا ہے۔

ج: مبتدا کا تکرار حصر کا فائدہ دیتا ہے یعنی نصاریٰ تین خدا مانتے ہیں اور تمہارا معبود
صرف ایک معبود ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں بھی اسی غرض کے لیے مبتدا مکرر
لایا گیا ہے۔

س: مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الذِّبْءِ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءٌ وَ
نِدَاءٌ (ان منکروں کی مثال اس شخص کی ہے جو جلاتا ہے ان جانوروں پر جو سوائے
آواز کے کچھ نہیں سنتے۔ کافروں کی تمثیل جانوروں کے ساتھ موزوں ہے نہ کہ
چرواہے کے ساتھ۔

ج: جمع کی تمثیل مفرد کے ساتھ بتاتی ہے کہ یہاں اضمار ہے یعنی مَثَلُكَ وَمَعَ
الَّذِينَ كَفَرُوا تیری مثال ان کافروں کے ساتھ ایسی ہے جیسی اس شخص کی جو بہائم
کو آواز دے رہا ہو۔ یہی اضمار اس سورہ کے دوسرے رکوع میں ہے مَثَلُهُمْ
كَمَثَلِ الذِّبْءِ اسْتَوْقَدْنَا رَاعِيًا مَثَلُكَ وَمَعَهُمْ كَمَثَلِ الذِّبْءِ
اسْتَوْقَدْنَا رَاعِيًا الْآيَةُ تیری مثال ان منافقوں کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی نے
آگ جلائی جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو ان منافقوں کی آنکھوں کا نور اللہ نے
لے لیا اور ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا کچھ نہیں دیکھتے۔ بہرے گونگے اندھے ہیں اس
لیے نہیں پلٹیں گے۔

س: وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا۔ اللہ۔ یوم آخر۔ ملائکہ۔

کتاب اور انبیاء پر۔ کیا اجزاء ایمان میں تقدیر شامل نہیں ہے؟

ج: تقدیر قرآن کے لحاظ سے دینی حقائق کی طرح ایک حقیقت ہے۔ ایمان کا جزو نہیں ہے۔
دوسری آیت میں بھی پانچوں اجزاء ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ
مَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا
(نساء ۲۰)

س: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ۔ آزاد کے بدلہ میں
آزاد۔ غلام کے بدلہ میں غلام۔ اور عورت کے بدلہ میں عورت۔ دوسری آیت میں
قصاص کا قانون جان کے بدلہ جان بیان کیا گیا ہے۔

ج: وہ قانون یہود کے لیے تھا۔ وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فَأَيُّهَا إِنِ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ (ماندہ ۱۷) ہم نے یہود کے اوپر تورات میں لکھا ہے کہ جان کے بدلہ
جان لیکن قرآن نے جوہر زمان و مکان کے لیے نازل ہوا ہے اس کو بہت معتدل
بنایا ہے۔

س: الْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ قرآن نے یہ تاکید حکم دیا کہ والدین
اور اقربا کے لیے اپنے متروکہ میں سے ضرور وصیت کر جاؤ پھر فقہانے اس کو منسوخ
کس دلیل سے کیا ہے؟

ج: حنفیہ نے حدیث لا وصیۃ الوارث سے اس کو منسوخ کر دیا۔ کیونکہ ان کے اصول
کے مطابق رویت آیت کو منسوخ کر سکتی ہے اور شافعیہ نے جن کے یہاں حدیث
سے آیت منسوخ نہیں ہو سکتی۔ آیات وراثت کو اس کا ناسخ قرار دیا ہے۔ حالانکہ خود
انہیں آیات میں چار جگہ تصریح ہے کہ وراثت کا نفاذ وصیت کے بعد ہوگا۔^۱

۱۔ تقدیر پر ایمان کا جزو زمانہ مابعد میں بنائی گئی تاکہ مستبد خلفاء کے مظالم کے خلاف امت کھڑی نہ ہو اور ان کو امر
تقدیری سمجھ کر صبر کرتی رہے۔

۲۔ اس کو بحث ہم نے اپنی عربی تصنیف الوراثۃ فی الاسلام میں تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
وراثت کا قانون کلی ہے۔ اس میں ورثے کے شخصی مصالح کا لحاظ نہیں کیا جاسکتا اس کے لیے وصیت فرض کی
گئی ہے اس کو منسوخ کر کے قرآن کی ایک اہم تعلیم ضائع کر دی گئی ہے۔

س: روزہ کے بیان میں مریض اور مسافر کا ذکر کیوں دہرایا گیا ہے؟
 ج: پہلی آیت میں روزے کا مکمل حکم بیان کر دیا کہ تندرست غیر مسافر روزہ رکھے۔ مریض اور مسافر کو رعایت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں ان کا شمار پورا کر لیں۔ اور جن کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو وہ فدیہ ہیں ایک مسکین کو کھانا کھلایا کریں۔ دوسری آیت میں جب رمضان کا مہینہ روزہ کے لیے متعین فرمایا تو پھر مریض اور مسافر کی رعایت کو دہرایا تاکہ شبہ نہ رہے کہ اس تعین کے بعد وہ باقی نہیں رہی لیکن جن کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے ان کے حکم کے دہرانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے۔

۱۳
 س: فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ جود کی خوشی سے خیرات کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ فدیہ سے متعلق ہے یا صدقہ فطر کی تعلیم ہے؟

ج: یہ ہر اس خیرات سے متعلق ہے جو روزہ کے فدیہ یا رمضان کے مہینہ یا کسی زمانہ کی جائے۔ پیمانہ ہے اس دل کی خوشی۔ صدقہ فطر جو امت میں رائج ہے کہ عید سے کسی ایک دن پہلے گھر کے ہر فرد کی طرف سے خواہ وہ غیر مکلف بالشرع بچہ ہی کیوں نہ ہو چار مد عراقی کے پیمانہ سے غلہ یا اس کی قیمت نکالتے ہیں۔ روایات کی تعلیم ہے قرآن کی نہیں ہے۔

۲۳
 س: أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ مگر ساری دعائیں اور سب کی دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں؟

ج: اللہ کا قول سچا ہے۔ عدم قبولیت کے اسباب خود دعا کرنے والوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کا وعدہ یہی ہے اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ (مومن ۶) مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔

۲۴
 س: قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ۔ کہہ دے ہلال اوقات کا شمار ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے لیے موقیت کہہ دینے کے بعد حج کے ذکر کی کیا

خصوصیت ہے؟

ج: ہلال سے مہینوں کا شمار کیا جاتا ہے اور حج سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ اس کے ذکر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دینی ماہ و سال دونوں قمری ہیں دنیاوی سال کو شمسی رکھنے کی ممانعت نہیں۔

س: ۲۳

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةَ كَامِلَةً۔
تین روزے حج میں اور سات واپسی کے بعد یہ ہوئے پورے دس۔ آخری فقرہ کی کیا ضرورت خاص ہوئی۔ ہر شخص جانتا ہے کہ تین اور سات مل کر دس ہوتے ہیں۔

ج: واو کبھی یا کے معنی میں بھی آتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثَلَاثَ وَ رُبَاعَ (نساء) نکاح میں لاؤ اپنا پسند کی عورتیں دو یا تین یا چار۔ یہاں بھی خیال ہو سکتا تھا کہ حج میں تین روزے یا واپسی کے بعد سات۔ اس شبہ کو مٹانے کے لیے حاصل جمع ذکر کر دیا گیا ہے۔

س: ۲۵
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اللَّهُ كَمَا ذَكَرْتُمْ
کر و مشعر حرام کے پاس اور ذکر کرو جیسا اس نے تم کو سکھایا ایک ہی جملہ میں ذکر کا حکم دوبار کیوں دیا گیا؟

ج: پہلے مطلق ذکر کا حکم ہے پھر ذکر کی نوعیت کا کہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔

س: ۲۶
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ۔ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہہ دے کہ جو مال خرچ کرو وہ والدین اور اقرباء کے لیے کرو۔ یہاں سوال و جواب میں مطابقت نہیں معلوم ہوتی۔

ج: یہ سوال کا جواب ہی نہیں ہے۔ وہ تو بعد کی آیتوں میں دیا گیا ہے "قُلِ الْعَفْوَ"
کہہ دے کہ جو بچت ہو۔ یہاں پوچھنے والوں کو اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ خیرات کی مقدار پوچھنے سے پہلے اس کا صحیح مصرف جاننا زیادہ اہم ہے۔

س: ۲۷
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اگر وہ طلاق کا ارادہ

کریں تو اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ارادہ کیسے سنا جائے گا۔

ج: اللہ کو انسان پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جن وانس مرغ و ماہی اور مور و مار سب کے دلوں میں جو دوسو سے گزرتے ہیں ان کو سنتا دیکھتا اور جانتا ہے۔

س: ۳۲
فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ اللَّهُ إِنَّ ان سَمِعْتُمْ لَكُمْ قَوْلَ لَدِيكُم مَّوَدَّعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذَلِكَ لِيُعَذِّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْآلَمَاتِ
فقان لہم اللہ موتوا ثم احیاءہم اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ۔ پھر ان کو زندہ کر دیا۔ کیا یہ غیر اختیاری بات کا حکم نہیں ہے۔ پھر موت کے بعد دنیا میں زندگی کیسی وہ تو قیامت میں نصیب ہوگی۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون۔ ثم انکم یوم القیمة تبعثون (مومنوں!) پھر تم اس کے بعد مرو گے پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔

ج: یہاں موتوا سے مراد ہے لڑ مرو جس کی تشریح آگے کی آیت وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں) کرتی ہے اور زندہ کر دیا کے معنی ہیں ان کو دشمنوں پر فتح دے کر قومی زندگی عطا فرمائی جس کا مفصل بیان بعد کے رکوع میں ہے۔

س: ۳۳
يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ اس دن نہ خرید ہوگی نہ دوستی نہ سفارش۔ قیامت کے دن شفاعت کی مطلق نفی کی گئی ہے۔ حالانکہ قرآن کی مختلف آیتوں بلکہ خود اسی کے بعد آیۃ الکرسی سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔

ج: ثبوت ملتا ہے شفاعت باذن اللہ کا۔ لہذا ساری شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا (زمرہ ۵) کہہ دے کہ ساری شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہاں نفی غیر اللہ کی شفاعت کی ہے۔

س: ۳۶
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ اءِ
مومنو! اپنی خیرات کو احسان رکھ کر اور ستا کر ضائع کرو لیکن اللہ نے خود جا بجا اپنے احسانات جمائے ہیں۔ مَثَلًا لِّقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ إِنَّ هَذَا كُمْ
یہ لفظ جہاں کہیں بھی اللہ کی شان میں آیا ہے اس کے معنی وعطا و بخشش کے ہیں

ج: یہ لفظ جہاں کہیں بھی اللہ کی شان میں آیا ہے اس کے معنی وعطا و بخشش کے ہیں

احسان جتانے کے نہیں ہیں۔ اس کی صفت منان ہے یعنی احسان کرنے والا نہ کہ رکھنے والا۔

۳۸

س: اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا تجارت سود کی طرح ہے۔ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ سود تجارت کی طرح ہے کیونکہ بحث اس کے بارے میں ہے۔

ج: یہ مبالغہ کا طریق ہے یعنی سود کی حلت کا ان کو اس قدر یقین تھا کہ اسی کو اصل اور تجارت کی حلت کو فرع قرار دیا۔

س: قرآن نے اس موقع پر ربا کی حرمت کی کوئی وجہ نہیں ظاہر کی۔

ج: وہ خود ربا کے لفظ میں موجود ہے۔ اس کے معنی ہیں خالص برہنی۔ سود خواری صرف نفع لیتا ہے نقصان میں شرکت نہیں کرتا۔ اس لیے وہ ناجائز ہے اگر باختیار خود نقصان میں بھی شرکت کرے تو پھر حرمت کی وجہ باقی نہیں رہتی۔

۳۸

س: فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سود خواری کے ساتھ اللہ ورسول کی طرف سے جنگ کا اعلان کر دو مگر وہ تو کلمہ گو ہیں اور فرائض شرعی بھی ادا کرتے ہیں۔

ج: کفار کی طرح نہیں بلکہ قانون توڑنے والوں کی طرح، یعنی حکومت سود خواروں کی سزا کے لیے قانون بنائے گی۔

۳۹

س: إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ جب تم لین دین کرو آپس میں قرض کا تَدَايَيْتُمْ کے بعد دین کا لفظ کیوں لایا گیا۔ یہ لفظ تو خود دین ہی سے نکلا ہے۔

ج: اس کے آگے ہے فَاسْأَلْتَهُوہ یعنی اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ واحد غائب کی ضمیر دین کی طرف راجع ہے۔ اگر پہلے فقرہ میں دین کا لفظ نہ ہوتا تو اس کو یہاں لانا پڑتا۔ پھر عبارت اتنی حسین نہ ہوتی۔

۳۹

س: وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ جو شہادت کو چھپائے اس کا قلب گنہگار ہے گناہ کو خود اس کی طرف منسوب کیوں نہ فرمایا۔

ج: کتمان کا تعلق قلب سے ہے۔ اس لیے اس کے ضمیر کو مجرم قرار دینا بہ نسبت اس کے زیادہ بلیغ ہے۔

س: لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ هَم اس کے رسولوں میں ایک دوسرے کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ کیا سب کا درجہ برابر ہے؟

ج: درجہ کے لحاظ سے رسول اور رسول میں فرق ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (بقرہ ۳) ان رسولوں میں سے ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ اسی طرح نبی اور نبی میں بھی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ الْمُنْبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ (بنی اسرائیل ۶) اور ہم نے فضیلت دے رکھی ہے ایک نبی کو دوسرے نبی پر۔ لیکن ایمان لانے میں سب برابر ہیں۔ یعنی سارے رسولوں اور نبیوں کے برحق ہونے پر ہم یکساں ایمان رکھتے ہیں۔

سورہ آل عمران

س: آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ آيات محکمات۔ وہی اصل کتاب ہیں اور دوسری متشابہات ہیں۔ ان دونوں قسموں کی آیات کے بارے میں مفسرین کے اس قدر اختلافات ہیں کہ ان کی حقیقت متعین نہیں ہوتی۔

ج: محکمات کے معنی ہیں پختہ۔ یہ واضح اور کھلی ہوئی آیتیں ہیں جن کے معانی سمجھ میں آتے ہیں اور یہی نزول قرآن سے اصل مقصود ہیں لیکن دینی ضرورت سے کچھ باتیں قرآن نے ایسی بھی بیان کی ہیں یا اس کو بیان کرنی پڑی ہیں جو دنیا میں انسانوں کی علمی دسترس سے باہر ہیں۔ مثلاً اللہ کی ذات۔ صفات۔ بعث بعد الموت۔ حساب کتاب میزان عمل جنت دوزخ وغیرہ۔ انسانی مدرکات خواہ ظاہری ہوں یا باطنی ان کے ادراک سے دنیا میں قاصر ہیں۔ اس لیے یہ تمثیلی طور پر ایسے الفاظ بیان کی گئی ہیں جو ہماری بول چال کے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں اور مشابہ ہیں۔ جن کے ذریعہ ہمیں ان غیر بذکر حقائق کا ایک تصور ہمارے ذہنوں میں قائم ہو جاتا ہے چونکہ ان آیات سے عمل نہیں بلکہ صرف ان حقائق پر ایمان رکھنا مقصود

ہے۔ اس لیے ان کی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں محض اجمالی علم کافی ہے۔ چنانچہ قرآن ان لوگوں کو فتنہ پرداز قرار دیتا ہے جو ان کی تاویل کے پیچھے پڑتے ہیں۔

س: یہاں محکمت اور تشابہات دو قسم کی آیتیں بتائی گئی ہیں اور سورہ ہود کی پہلی آیت ہے: **كِتَابٌ اُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ۔** عظیم الشان کتاب جس کی آیات محکم بنائی گئیں۔ پھر ان کی تفصیل حکمت اور خبر رکھنے والے اللہ کی طرف سے کی گئی۔ جس سے خیال ہوتا ہے کہ جملہ آیات محکمت ہی ہیں۔

ج: بیشتر آیات محکمت ہی ہیں۔ انہیں کا یہاں ذکر ہے کہ ان کی تفصیل اللہ ہی نے کر دی ہے تشابہات کا ذکر اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ تفصیل طلب نہیں ہیں۔ دراصل سورہ ہود کی اس آیت میں یہ بات بتانی مقصود ہے کہ قرآن کی آیات تفصیل قرآن ہی میں موجود ہے۔ ان کے لیے کسی دوسرے تفسیر کی حاجت نہیں ہے۔

س: **وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔** اس کی تاویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جو پختہ علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ بعض مفسروں نے الراسخون کو اللہ کا معطوف قرار دے کر یہ معنی بیان کیے ہیں کہ تشابہات کی تاویل اللہ بھی جانتا ہے اور جو لوگ علم میں یکے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ نیز بعض بزرگوں کی طرف ان کے جاننے کا دعویٰ بھی منسوب کیا ہے۔

ج: پہلے بیان کر دیا گیا کہ آیات تشابہات میں وہ امور بیان کیے گئے ہیں جن کی تاویل اس دنیا میں انسان کی علمی دسترس سے باہر ہے۔ اگر کسی نے ان کے علم کا دعویٰ کیا ہے تو یا تو اس نے قرآن کو نہیں سمجھا ہے یا اپنے آپ کو۔

س: **يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيِ الْعَيْنِ** وہ ان کو اپنے سے دگنہا دیکھتے تھے چشم دید۔ کون کس کو دگنہا دیکھتا تھا؟

ج: جنگ بدر میں دونوں فریق جب آمنے سامنے آ گئے اس وقت مسلمانوں کی تعداد ۳۱۳

تھی اور قریش کی ایک ہزار۔ اللہ نے مسلمانوں کی آنکھوں میں دشمنوں کی تعداد کم دکھائی اور دشمنوں کی آنکھوں میں مسلمانوں کو کم دکھایا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان قریش کو اپنے سے دگنا دیکھتے تھے اور خود ان کی تعداد سے کم۔ کیونکہ وہ مسلمانوں سے تنگنے سے بھی زیادہ تھے۔ اور قریش کی آنکھوں میں مسلمان اپنی اصلی تعداد سے بھی کم نظر آتے تھے۔ اس کا ذکر سورہ انفال میں بھی آئے گا۔

س: وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ اور بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہے۔ عمران کی بیوی امید رکھتی تھی کہ اس کے شکم سے بیٹا پیدا ہوگا جس کو وہ ہیکل کی خدمت کے لیے نذر کرے گی۔ مگر پیدا ہوئی بیٹی۔ ایسی صورت میں اس کو کہنا چاہیے تھا کہ بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہے لیکن یہاں جملہ برعکس ہے۔

ج: بالعموم مفسروں نے اس کو عمران کی بیوی ہی کا قول قرار دیا ہے۔ اس صورت میں یہ اعتراض وارد ہوتا ہے مگر دراصل یہ عمران کی بیوی کا قول نہیں ہے بلکہ اللہ کے قول کا تتمہ ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنتی ہے اور وہ بیٹا جس کی یہ آرزو رکھتی تھی اس بیٹی جیسا نہیں ہے جس کو یہ جنتی ہے کیونکہ اس بیٹی کو اللہ بیٹیوں سے بھی بڑا رتبہ دے گا اور اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے اپنی نشانی بنائے گا۔ وَجَعَلْنَاَهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ (انبیاء ۶)

س: فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ جب ذکر یا کو فرشتوں نے اس حالت میں پکارا جب کہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہا تھا نماز کی حالت میں پکارنا فرشتوں نے کیسے جائز رکھا؟

ج: صلوة کے معنی دعا کے بھی ہیں۔ ملائکہ نے ان کو اس وقت پکارا جب وہ محراب میں کھڑے ہوئے (غالباً بیٹے کے لیے) اللہ سے دعا کر رہے تھے۔

۱۔ یہ مسجد بنی اسرائیل کے لیے حضرت سلیمان نے حضرت عیسیٰ کی میلاد سے ایک ہزار ایک برس قبل بنائی تھی۔ یہ شاہانہ تعمیر تھی جس کی نظیر اس زمانہ میں سارے عالم میں نہ تھی۔ یہی مسجد ہیکل کے نام سے بنی اسرائیل میں مشہور ہوئی۔

س: اِنَّ اللّٰهَ الصّٰطِفَاكِ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ
اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور پاک کیا اور چین لیا سارے جہان کی عورتوں پر۔ ایک ہی
جملہ میں الصطفاك لفظ کو دو بار لانے کی کیا ضرورت ہوئی؟

ج: پہلے سے مراد ہے کہ یا وجود لڑکی ہونے کے تجھ کو ہیکل کی خدمت کے لیے قبول
فرمایا۔ اور دوسرے سے دنیا کی عورتوں پر امتیاز کا شرف۔

س: اِسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم بیٹے
کی بشارت حضرت مریم ہی کو دی گئی۔ پھر اس کے نام میں ابن مریم لگانے کی کیا
ضرورت ہوئی؟

ج: بیٹے باپوں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں تہ کہ ماؤں کی طرف۔ اس لیے ابن مریم
کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ابن باپ کے پیدا ہوں گے۔

س: يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا لَّوْكَوْنَ سَلَامًا سے کلام کرے گا گود میں اور
پوری عمر کو پہنچنے پر۔ ان دونوں زمانوں کو کلام کے لیے مخصوص کرنے میں کیا مزہ ہے؟
ج: پیدا ہونے کے ساتھ ہی کسی بچہ نے کلام نہیں کیا۔ یہ خصوصیت تھی حضرت عیسیٰ کی کہ
اللہ نے روح القدس سے ان کی مدد کی اور وہ پیدائش کے بعد ہی بولنے لگے اور اس
کی بدولت اپنی عزت اور اپنی والدہ کے ناموس کو بچا لیا اور کہلا سے غالباً مقصود ہے
ان کا دوبارہ دنیا میں آکر نبوت کرنا۔

س: اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلٰىىْ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنے پاس
اٹھالوں گا۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو وفات دے کر اللہ نے
اٹھالیا۔

ج: یہاں عطف تفسیری ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ میں تجھ کو وفات دوں گا یعنی اپنے پاس
اٹھالوں گا جس طرح ان کی ولادت غیر معمولی تھی بلا باپ کے۔ اسی طرح ان کی
وفات بھی غیر معمولی ہوئی بلا موت کے۔ دو فقرے جب ہم معنی ہوتے ہیں تو ان
کے درمیان واو تفسیر ہی کے لیے ہوتا ہے۔ سورہ طہ کی آخری آیت ہے

فَسَتَّعْلَمُونَ مِنْ أَصْحَابِ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَ مَنْ اهْتَدَىٰ تَمَّ كَو
 جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے یعنی کون ہدایت یافتہ ہے یہی وجہ
 ہے کہ سورہ نساء ۲۴ میں وفات کا لفظ نہیں صرف رفع کا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا
 بَلْ رَفَعَهُ إِلَيْهِ انہوں نے یقین کے ساتھ عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو
 اپنے پاس اٹھالیا۔

س:۶ اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ عِيسَىٰ كِي مِثَالِ اللّٰهِ كِي نَزْدِيك
 آدم کی مثال ہے یہ کیسے؟ عیسیٰ روح اللہ ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ عیسیٰ ماں
 کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور آدم ماں کے بغیر۔

ج: یہاں مماثلت کلی مقصود نہیں ہے جبکہ صرف دونوں کے بلا باپ پیدا ہونے کے
 ہیں۔

س:۷ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى لِلّٰهِ كِهْدٰى اللّٰهِ كِهْدٰى اللّٰهِ كِي هِدَايَتِ اللّٰهِ كِي هِدَايَتِ هِي۔ يِهِي جَمْلِه سوره
 بقرہ ۱۴ میں حصر کے ساتھ ہے۔ قُلْ اِنَّ هُدٰى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى يِهٰا حصر
 کیوں نہیں۔

ج: یہاں بھی مبتدا اور خبر کی وحدت سے حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں
 جملوں میں معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ یہی جملہ حصر کے ساتھ سورہ انعام ۹
 میں بھی ہے اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ نبی
 اور رسول کو بھی اللہ ہی ہدایت دے کر داعی الی اللہ اور سراج منیر ابنا تا ہے۔ خود ان کی
 ذات میں ہدایت نہیں ہوتی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن میں
 اعلان کرایا گیا ہے۔ قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اضِلُّ عَلٰى نَفْسِي و
 اِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحٰى اِلٰى رَبِّي (سبا) کہہ دے کہ اگر میں غلطی
 کروں گا تو اپنے نفس کے باعث اور اگر سیدھے راستے پر چلوں گا تو اس وحی کی
 بدولت جو میرا رب مجھ پر اتارتا ہے۔

س:۸ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَ النَّبُوَّةَ ثُمَّ

يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ کسی بشر کو جسے اللہ کتاب اور نبوت دے یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے سوا میرے محکوم بنو۔ بلکہ اللہ والے بنو۔ اسی کے مطابق جو تم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو جسے اللہ کتاب شریعت اور نبوت دے۔ سے مراد کون لوگ ہیں۔ اس کی تاویل میں اختلافات ہیں۔

ج: اس سے مراد انبیاء ہیں۔ شریعت اور نبوت ان کے سوا اور کس کو ملتی ہے۔ سورہ انعام ۱۰ میں بہت سے نبیوں کے نام لینے کے بعد فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب شریعت اور نبوت عطا فرمائی۔

س: اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ برکت والا اور اہل جہان کے لیے ہدایت۔ تعمیر کعبہ سے پہلے ہزاروں بستیاں انسانوں نے بسا رکھی تھیں اور لاکھوں گھر تھے۔

ج: یہاں بیت سے مراد ہے قبلہ۔ کعبہ سے پہلے دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے کوئی قبلہ نہیں تھا۔ اس کے قبلہ ہونے کا ثبوت مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ کے الفاظ ہیں جو اس کی صفت میں کہے گئے ہیں۔

س: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ تَمَّ بَهِتْرِينَ قَوْمٍ تَحَّى يَه كِيَوْنَ نَه كِهَآ اَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ تَمَّ بَهِتْرِينَ امت ہو۔

ج: یہاں کنتم حال کے معنی میں ہے اور اس کا مفہوم بھی وہی ہے جو انتم کا ہے فرق یہ ہے کہ انتم کہہ دے سے یہ صفت عارضی اور جدید ہوتی اور کنتم سے اصلی اور علم الہی میں اس کے قدیم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

س: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا رِبْوًا اضْعَافًا مِّضَاعَةً اے

مومنو! نہ کھاؤ سود دونے پر دونہ۔ کیا اس سے کم کھا سکتے ہیں؟

ج: سورہ بقرہ میں سود کو مطلقاً حرام کر دیا۔ اس لیے اس کی مقدار کی کمی بیشی کا کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ یہاں تو سود کی برائی دکھائی گئی ہے کہ وہ بڑھتی ہوئی دگنی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ شرح سود کم رکھنے سے فرق صرف یہ پڑے گا کہ زیادہ مدت میں دونی ہوگی۔

س: ۱۳ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ كون گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ کے سوا دوسری آیت میں ہے قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا (جاثیہ ۲) کہہ دے مومنوں سے کہ معاف کر دیں الآیہ ان میں تعارض کا وہم ہوتا ہے۔

ج: اللہ کی مغفرت کے معنی ہیں گناہوں کے نتیجہ سے بری کر دینا۔ اور بندوں کو جو مغفرت کا حکم ہے اس کے معنی صرف نظر انداز کر دینے کے ہیں۔

س: ۱۷ هُمْ دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَهَرَجَةٌ رَكْعَةٌ ہیں اللہ کے یہاں۔ جنتیوں کے لیے درجات مگر جہنمیوں کے لیے درجات مناسب ہے۔ یہاں دونوں کے لیے درجات بولا گیا ہے۔

ج: یہاں ان مدارج کی بھلائی یا برائی ظاہر کرنی مقصود نہیں ہے بلکہ عمل کے لحاظ سے درجے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا (احقاف ۲) اور ہر ایک کے درجے ہیں ان کے عمل کے مطابق

س: ۱۹ وَقَتْلُهُمُ الْاَنْبِيَاءَ اور یہود کا نبیوں کو قتل کر ڈالنا۔ جو یہود نزول قرآن کے زمانہ تھے انہوں نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا تھا۔

ج: یہاں یہود کے شخصی نہیں بلکہ قومی جرائم شمار کیے گئے ہیں۔ انہوں نے خود تو نہیں قتل کیا تھا مگر اپنے بزرگوں کے قتل انبیاء سے راضی تھے۔ اس لیے مجرم تھے۔

س: ۲۰ اِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ اَخْرَجْتَهُ تُوْنِيْ جَس كُوْجَهْمُ مِيْنِ دَاخِلٍ كَرُوْا اِس كُوْخُوْرٍ كَرُوْا۔ دوسری جگہ ہے لَا يُخْزِي اللّٰهَ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ (تحریم ۲) اللہ نبی اور مومنوں کو خوار نہیں کریگا۔ اس سے خارجی اور معتزلی

عقیدہ کی تائید ہوتی ہے کہ کوئی مومن دوزخ میں نہیں جائے گا۔

ج: یہ فرقے اعمال صالحہ کو بھی اجزاء ایمان مانتے ہیں اس لیے مومن سے ان کی مراد

مومن کامل ہے جس کے دوزخ میں جانے کا کوئی بھی قائل نہیں۔ رہے گنہگار

مسلمان تو ان کو باختلاف عقائد یہ کافر یا فاسق قرار دے کر دوزخ میں ڈھکیل دیتے

ہیں لیکن جمہور اہل اسلام ان کی مغفرت کی امید رکھتے ہیں کیونکہ قرآن بشارت دیتا

ہے لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (زہر ۶) اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔

س: لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ روعے زمین میں کفار کا

تصرف تجھ کو دھوکہ میرا نہ ڈالے۔ رسول اعظم کافروں کے دنیاوی جاہ و حشم سے

دھوکے میں کیسے پڑ سکتے تھے۔ اس لیے نبی کا مطلب واضح نہ ہوا۔

ج: یہ نبی رسول کے ذریعہ سے امت کے لیے ہے جیسے لَا نَطْعُ الْمُكَذِّبِينَ

وغیرہ۔

سورہ نساء

س: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا تم کو ایک جان سے

سے پیدا کیا اور اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ زوج کا لفظ شوہر اور بیوی

دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ سورہ اعراف میں ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

یہاں زوج کے لیے مذکر کا صیغہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدم ہیں نہ کہ حوا

یعنی حوا سے آدم کی تخلیق ہوئی نہ کہ آدم سے حوا کی۔

ج: خَلَقَكُمْ فِي ضَمِيرِ مَخَاطَبِ جَمْعٍ لَا كَرِيهَ بَاتٍ وَاضِحٍ كَرَدِي كِهَ يِهَا فِرْدِمْرَا نِهِيَسَ هَ بِلَكِهَ

جنس ہے جس کے اندر مذکر اور مونث سب داخل ہیں۔

س: عام عقیدہ کے مطابق اگر حوا آدم سے پیدا ہوئیں تو وہ ہماری بہن ہوئیں نہ کہ ماں۔

ج: ہماری مائیں بھی تو آدم ہی کی اولاد ہیں۔ علاوہ بریں حوا کی تخلیق بطریق ولادت نہ

تھی کہ اولاد کہی جائیں۔

س: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ الِي آمَوَاتِكُمْ تيموں کا مال نہ کھاؤ اپنے مال کے ساتھ تيم کے مال کا کسی طرح بھی کھانا حرام ہے۔ پھر اپنے مال کے ساتھ کی شرط کس فائدہ کے لیے ہے؟

ج: عام طور پر ہوتا بھی تھا کہ ولی تيم کو مع اس کے مال کے اپنے ساتھ شامل کر لیتا تھا اور دونوں کے مال مخلوط ہو جاتے تھے ورنہ یہ شرط نہیں ہے جیسا کہ آگے فرمایا ہے کہ جو لوگ تيموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں۔

س: فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَلْتُمْ كُوڈر ہے کہ بیویوں میں عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی رکھو۔ پھر اسی سورہ کے رکوع ۱۹ میں ہے وَلَسَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ عدل رکھ سکو بیویوں کے درمیان۔ لہذا ایک دم جھک نہ جاؤ پہلی آیت سے عدل کا امکان معلوم ہوتا ہے مگر دوسری آیت اس کو ناممکن بتاتی ہے۔ یہاں تعارض کا وہم ہوتا ہے۔

ج: سیاق و سباق پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں حقوق کا معاملہ ہے جس میں انسان عدل رکھ سکتا ہے اور دوسری آیت میں قلبی محبت کا جس میں انسان بے بس ہے اور یہ نکتہ فلا تمیلوا سے واضح ہوتا ہے کیونکہ میلان افعال قلب میں سے ہے۔

س: وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ تيموں کو سدھارتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ کیا بلوغ سے قبل نکاح ناجائز ہے؟

ج: جائز اور ناجائز کا ذکر نہیں۔ بلوغ سے قبل فطرتاً انسان کو نکاح کی ضرورت نہیں اور قرآن غیر فطری امر کی تعلیم نہیں دیتا۔ علاوہ بریں بلوغ سے قبل جب خود اس کا مال اس کے سپرد نہیں کیا جاسکتا تو دوسرے کی بیٹی کی جان کیسے اس کی سپردگی میں دی جائے گی۔ فقہانے نکاح صغیرہ کا استدلال قرآن کے صرف ایک لفظ سے کیا ہے جو سورہ طلاق میں ہے اور وہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ وہیں پہنچ کر اس کی توضیح کی جائے گی۔

س: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ أَكَرْبِيَّيَا هُوْنَ دُو

سے اوپر تو ان کو متروکہ کا دوثلث ملے گا دو بیٹوں کو بھی دوثلث ملتا ہے۔ پھر یہاں دو سے اوپر کہنے میں کیا نکتہ ہے۔ مفسرین آج تک اس کا صحیح حل نہیں بتا سکے ہیں۔ نہ فقہا۔

ج: اولاد کو جس انداز سے قرآن نے بیان کیا ہے ان کی سات صورتیں ہو سکتی ہیں جن

میں سے صرف تین کے حصے اس نے بیان کیے ہیں بقیہ کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ انھیں تینوں سے ان کے حصے بھی نکل سکتے ہیں۔ وہ صورتیں حسب ذیل ہیں۔

(۱) بیٹا بیٹی ملے جلے بیٹے کو بیٹی سے دوگنا

(۲) ایک بیٹی نصف

(۳) دو بیٹیاں نصف

(۴) دو سے زائد بیٹیاں دوثلث

(۵) ایک بیٹا //

(۶) دو بیٹے //

(۷) دو سے زائد بیٹے //

پہلی صورت سے معلوم ہو گیا کہ بیٹے کو بیٹی سے دوگنا ملتا ہے۔ دوسری صورت میں بیٹی

ایک ہے۔ اس کو نصف ملا ہے۔ پانچویں صورت میں جہاں بیٹا ایک ہے بیٹی سے

دوگنا لے گا یعنی کل ترکہ کا وارث ہوگا جب ایک بیٹا کل ترکہ کا وارث ہے تو دو یا دو

سے زائد بیٹے بھی حصہ مساوی کل کے وارث ہوں گے۔ اب صرف دو بیٹوں کا

مسئلہ رہ جاتا ہے۔ وہ اس طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو تو

پہلی صورت کے مطابق بیٹے کو $\frac{2}{3}$ اور بیٹی کو $\frac{1}{3}$ حصہ ملے گا۔ جب بیٹی ایک بیٹے

کے ساتھ جو قوی وارث ہے۔ $\frac{3}{4}$ اپنی ہے تو ایک بیٹی کے ساتھ بھی ضرور $\frac{1}{4}$ پائے

گی۔ اس لیے دو بیٹیوں کا حصہ $\frac{2}{3}$ رکھ دیا ہے اگر اس کو زائد دیا جائے تو دو بیٹیوں

کا حصہ تین بیٹیوں سے زائد ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے فوق اثنتین کہا۔

اگر صرف اثنتین کہہ دیتا تو دو سے زائد بیٹیوں کا حصہ کچھ میں نہ آتا اور اس کو الگ

بیان کرنا پڑتا۔

وَأَنَّ كَانَ رَجُلٌ يُّورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ اور اگر کوئی مرد وارث بنایا جائے کلالہ کا یا کوئی عورت اور اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کو ۶/۱ حصہ دیا جائے گا۔ اس آیت میں فقہانے حضرت ابی بن کعب سے ایک قرآۃ آخ اُو اُخْت کے بعد لام روایت کر کے مادری بھائی بہن مراد لیے ہیں اور ان کو ذوالفروض میں داخل کیا ہے۔ کیا شاذ قرأتوں سے قرآن پر اضافہ ہو سکتا ہے۔

ج: یہ قرأت بمقابلہ قرأت متواترہ کے بالاتفاق تمام امت کے نزدیک نامقبول ہوئی اور کسی نے لام نہیں پڑھا۔ اس سے استدلال کرنا اس کو ایک ساتھ ہی نامقبول اور مقبول دونوں قرار دیتا ہے۔ تقسیم ترکہ کے اصول چونکہ حسابی ہیں اس لیے اس میں غلطی بدایتاً ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً

زیب مسئلہ

شوہر	ماں	دو مادری بھائی	دو حقیقی بھائی
۳	۱	۲	محروم

مادری بھائی جو ممکن ہے کہ خاندان سے نہ ہوں اور ماں ان کو کسی دوسری جگہ سے لائی ہو وہ تو حصہ دار ہو جائیں اور حقیقی بھائی محروم رہیں۔ یہ کیونکر عقل گوارا کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ حقیقی بھائی بھی تو اسی ماں سے ہیں۔ پھر باپ کی وجہ سے تو ان کا رشتہ اور بھی قوی ہو گیا ہے۔ لہذا فقہا کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ دراصل یہاں بھائی اور بہن کے حصے ہی نہیں بیان کیے گئے ہیں وہ تو اس سورہ کی آخری آیت میں ہیں۔ یہاں عہدی وارثوں کا حصہ ہے۔ جن کا ذکر اسی سورہ کے چوتھے رکوع میں ہے۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ اور جن سے تم نے عہد کر لیا ہو ان کو ان کے حصے دو۔ اس آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔

”اگر کوئی مرد کسی کلالہ (جس کے ماں باپ اور اولاد نہ ہوں) کا وارث بنایا جائے یا

کوئی عورت بحالیکہ اس کا کلالہ کے کوئی بھائی یا بہن ہو تو اس مرد یا عورت میں سے ہر ایک کا حصہ ایک سدس ہوگا۔ بھائی اور بہن کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ والدین یا اولاد کی طرح عہدی ورثہ کو وہ محروم نہیں کرتے۔

س: اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ تَوْبَةً قَبُولُ كَرْنَا اللّٰه كے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانستگی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں کیا دانستہ گناہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟

ج: یہاں اور سورہ انعام ۶ پھر سورہ نحل ۱۵ میں تصریح کی گئی ہے کہ لاعلمی میں جو گناہ ہو جائے اللہ اس سے توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں یہ بھی تصریح ہے کہ جان بوجھ کر جو شخص گناہ کرتا جاتا ہے اور موت کے وقت توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب ان دونوں کے درمیان گناہ کی جو صورتیں ہیں ان سے توبہ کی قبولیت کا نہ وعدہ ہے نہ عدم قبولیت کا اظہار مگر مغفرت کی امید جا بجا دلائی گئی ہے۔

س: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ تَم نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق مگر یہ کہ تجارت ہو باہمی خوشی سے۔ تجارت کے علاوہ ہبہ، صدقہ، خیرات اور ضیافت وغیرہ کا مال کھانا بھی حلال ہے پھر تجارت کی کیا خصوصیت ہے؟

ج: اس لیے تجارت کا نام لیا گیا کہ رزق کے سامان کا بڑا ذریعہ وہی ہے جس پر دوسرے حلال ذرائع قیاس کیے جاسکتے ہیں۔ فہرست کی ضرورت نہیں۔

س: كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا جَب جہنمیوں کی کھالیں پک جائیں گی دوسری کھال بدل دیں گے۔ وہ دوسری کھال تو معصوم ہوگی کس گناہ میں جلانی جائے گی؟

ج: اللہ ہی جانتا ہے کہ کھالوں کی تبدیلی کس طرح ہوگی۔ یہ آیت متشابہات میں سے

اس مسئلہ کو مدلل طریقہ سے ہم نے اپنے رسالہ محبوب الارث میں لکھ دیا ہے جو کئی بار شائع ہو چکا ہے۔ نیز الوراثہ

ہے۔ اس پر جو بحثیں کی گئی ہیں محض طفلانہ ہیں۔

س: ۹
أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَهَٰؤُلَاءِ لَوْ كُنُوا يَدْرُسُونَ
انعام فرمایا یعنی انبیاء صدیقین۔ شہداء اور صالحین۔ عام بول چال میں ادنیٰ سے اعلیٰ
کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں برعکس ہونے کی کیا وجہ ہے؟

ج: کوئی ضروری نہیں ہے اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف بھی اترتے ہیں اور چونکہ ہر مسلمان کو
سورہ فاتحہ میں سکھایا گیا ہے کہ ان حضرات کے راستہ کی دعا مانگے اس لیے مزید
ترغیب کے لیے یہی طریقہ بیان یہاں مناسب ہے؟

س: ان كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا شَيْطَانِ كَافِرِيْب كَمُرُوْر هِي اور عورتوں
کے متعلق ہے ان كَيْدَ كُنْ عَظِيْمٌ (يوسف ۳) تمہارا فریب بڑا ہے۔ حالانکہ
شیطان کے فریبوں کا استاد ہے۔ اس کے مقابلہ میں عورتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔

ج: شیطان کا مکر بمقابلہ نصرت الہی کے کمزور ہے اور عورتوں کا فریب بمقابلہ مردوں
کے بڑا ہے۔

س: ۱۱
قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ كِه دے کہ بھلائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے
ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ جو بھلائی تجھے ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی
ملے وہ خود تیری طرف سے ہے۔ اس لیے دونوں میں تعارض کا خیال ہوتا ہے۔

ج: برائی ہماری طرف سے اس لیے ہے کہ اس کے اسباب ہماری طرف سے ہوتے
ہیں مگر وہ پہنچتی ہیں مشیت الہی کے ماتحت۔ اس لیے تعارض نہیں ہے۔

س: ۱۲
لَوْ جَدُّوا فِيْهِ اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا قُرْآنٍ غَيْرِ اللّٰهِ كِي طرف سے ہوتا تو لوگ اس
میں بہت اختلاف پاتے۔ اس سے کم اختلافات کی نفی نہیں ہوتی۔

ج: کثیر کا لفظ مقابلہ استعمال ہوا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ وہ قرآن میں غور نہیں کرتے کیا
اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اگر وہ اللہ پاک کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بہت
اختلاف پاتے نہ کہ تھوڑے۔

س: مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً كَسِيَ مُؤْمِنٌ كَوْحًا نَحِيصًا كَمَا
 مارڈالے کسی مومن کو حق نہیں کہ مارڈالے کسی مومن کو مگر چوک سے۔ کیا چوک سے
 مارڈالنے کا حق ہے۔

ج: چوک بالارادہ نہیں ہوتی اس لیے اس سے کوئی حق پیدا نہیں ہوتا۔

س: ۱۸
 أَنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا مُشْرِكِينَ كَسُوا نَحِيصًا كَمَا
 کو۔ اس کے آگے ہے کہ وہ نہیں پکارتے ہیں مگر شیطان کو۔ دونوں میں تعارض
 معلوم ہوتا ہے۔

ج: وہ پکارتے تھے لات۔ منات اور عزے کو جو دیویاں تھیں۔ باغواے شیطان اس لیے
 دیویوں کو پکارنا ہی شیطان کو پکارنا تھا۔

س: ۱۸
 مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ كَمَا كَسَى كَبِيرًا كَمَا
 عمل معاف نہیں ہوتے؟

ج: یہ اس خیال کے جواب میں کہا گیا ہے جو یہود اور بعض مسلمان رکھتے تھے کہ ہم کو
 بُرے اعمال کی سزا نہ ملے گی۔ یہاں زور ”جو کوئی“ پر ہے بُرے عمل پر نہیں ہے۔
 اس وجہ سے اس سے معافی کی نفی نہیں نکلتی۔

س: ۲۰
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَلَمْ يَأْتِ الْبُرْجَانَ
 اور اس کے رسول پر، کیا مومنوں سے ایمان کا مطالبہ تحصیل حاصل نہیں ہے؟

ج: اس مطالبہ سے مقصود ایمان پر ثابت قدمی ہے کیونکہ اس کے بعد ہے کہ اگر ایمان
 سے روگردانی کرو گے تو سخت گمراہی میں جا پڑو گے۔

س: ۲۱
 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ أَسْفَلَ مِنَ النَّارِ مُنَافِقِينَ جَهَنَّمَ كَمَا
 سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ منافقین کم سے کم زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان
 کہتے ہیں پھر ان کی سزا کافروں سے سخت کیوں ہے؟

ج: اس لیے کہ کفر میں دل سے وہ کفار کے ساتھ ہیں اور زبان سے اللہ۔ رسول اور
 مومنوں کو دھوکا بھی دیتے ہیں۔

س: اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيسَىٰ بِنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ هَم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر ڈالا۔ یہود حضرت عیسیٰ کی رسالت کے قائل نہیں ہیں پھر کیسے ان کو رسول اللہ کہا؟

ج: مذاق اڑانے کے لیے جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ کی نسبت کہا اِنَّ رَسُوْلَكُمْ الَّذِيۡ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ الْمَجْنُوْنُ (شعراء: ۲۰) جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ پاگل ہے (نعوذ باللہ)

س: ۲۲: وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ سارے اہل کتاب موت سے پہلے اس پر ایمان لائیں گے۔ یہاں بہ اور موتہ کی واحد غائب ضمیروں کے مرجع میں بہت اختلاف کیے گئے ہیں۔

ج: عربیت کے جملہ اصول نیز سیاق و سباق کے لحاظ سے ان دونوں ضمیروں کا مرجع سوائے حضرت عیسیٰ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا اور اس آیت سے نصاب نہیں مگر التزاماً یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور جملہ اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ سورہ زخرف ۶ میں ہے وَاِنَّهٗ لَعَلَّمٌ لِّلسَّاعَةِ اور عیسیٰ قیامت کی نشانی ہیں۔

س: ۲۳: لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلٰى اللّٰهِ حُجَّةٌۢۤ اٰۤخِرًاۢۤ بَعْدَ الرُّسُلِ تا کہ رسولوں کے بعد انسانوں کو اللہ کے اوپر حجت باقی نہ رہ جائے۔ کس بات کی حجت؟

ج: عہد السنث کے بعد اللہ نے بنی آدم سے کہا تھا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آکر کہنے لگو کہ ہم اس کو بھول گئے تھے مگر وہ عہد دنیا میں آنے کے بعد ہم میں سے کس کو یاد ہے؟ اس لیے بھولنے کا عذر معقول ہوتا لیکن اللہ نے دنیا میں رسولوں کا سلسلہ جاری کر دیا تا کہ اس عہد کو یاد دلاتے رہیں۔ لہذا انسانوں کو قیامت کے دن یہ کہنے کا حق نہیں رہا کہ ہم بھول گئے تھے۔

س: اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهٖ اللّٰهُ نے قرآن کو اتارا اپنے علم کے ساتھ۔ اللہ کے افعال اس کی قدرت سے ہوتے ہیں یہاں علم کو کیوں مخصوص فرمایا؟

ج: اس کی وضاحت سورہ ہود ۲ سے ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مشرکوں سے کہو کہ قرآن جیسی دس سورتیں گھڑ کر بنائیں۔ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ آيَاتٍ لِّتُؤْمِنُوا أَنَّهَا الْحَقُّ وَأَنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ بندوں کے پاس وہ علم کہاں۔

س: اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن علم ہی کے لحاظ سے معجزہ ہے۔

ج: یہ بحث اعجاز قرآن کی ہے اور ہم نکات قرآن لکھنے بیٹھے ہیں مگر تاہم اتنا کہہ دینا بے موقع نہ ہوگا کہ اسی آیت سے عبارت کا اعجاز کا بھی ثبوت ملتا ہے کیونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ گھڑ کر ہی ایسی سورتیں بنائیں اور جب نہ بنا سکے تو اس کی عبارت معجزہ ہے۔

س: ۲۴
انِ امْرُؤٍ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ أَلَا تَرَ كَيْفَ جَعَلَ لَكُمُ الْوَارِثَاتِ مِنَ أَمْوَالِكُمْ إِذَا مَلَكَتْ أُمَّةٌ وَقَدْ خَلَقْنَاكَمْ خُلُقًا حَسَنًا فَأِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَالِدَاتِ وَالْوَالِدِينَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَاتُ وَالْوَالِدُونَ مِمَّا قَدْ تَرَكَ آبَاؤُهُمْ وَأُمَّهَاتُهُمْ فَلَكُمْ مِنْهُنَّ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَاتُ وَالْوَالِدُونَ مِمَّا قَدْ تَرَكَ آبَاؤُهُمْ وَأُمَّهَاتُهُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَالِدٌ وَلَا وَلَدٌ فَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ بِمَا تَرَكَنَّ إِذَا مَلَكَتْ أُمَّةٌ وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ خُلُقًا حَسَنًا فَأِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَالِدَاتِ وَالْوَالِدِينَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَاتُ وَالْوَالِدُونَ مِمَّا قَدْ تَرَكَ آبَاؤُهُمْ وَأُمَّهَاتُهُمْ فَلَكُمْ مِنْهُنَّ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَاتُ وَالْوَالِدُونَ مِمَّا قَدْ تَرَكَ آبَاؤُهُمْ وَأُمَّهَاتُهُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَالِدٌ وَلَا وَلَدٌ فَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ بِمَا تَرَكَنَّ إِذَا مَلَكَتْ أُمَّةٌ وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ خُلُقًا حَسَنًا

ج: ہاں اللہ نے تو ایک ہی آیت میں دو مرتبہ تصریح کی کہ بہن یا بھائی اسی وقت وارث ہوں گے جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو مگر ہمارے فقہاء نے کہا کہ اولاد ہوگی تب بھی ہم ان کو تر کہ دیں گے۔

سورہ مائدہ

س: ۱
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا الْغَنَامُ الَّتِي كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ أَلَمْ تَكُنْ لِلنَّفْسِ الْفَاسِقَةِ إِذْ عَقَّبْتَهَا لَوْلَا الَّذِي نَهَىٰ عَنْ ظُهُورِهَا كُنْتُمْ لَهَا كُفْرَانًا هَلْ جَاءَتْكُمْ رُسُلٌ مِنْ رَبِّكُمْ بِبَيِّنَاتٍ لِّتُؤْمِنُوا وَأْتَمِرُوا وَإِنِ اتَّخَذْتُمْ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُشْرِكُوا بِهِمْ مَا يَلْفُظُونَ مِنْ دُعَائِهِمْ إِنِّي أَسْمِعُ مَا يُحْمِلُونَ عَلَىٰ الْأُذُنِ الْغَائِيَةِ الَّتِي بَيْنَ آذَانِهِمْ وَجُنُودٍ غَائِبَةٍ عَنْ عَوْنِهِمْ إِيَّاكُمْ وَالَّذِينَ يُضِلُّونَ أَصْوَابَهُمْ سَبِيحًا مِمَّا بَدَلُوا عَنْ حُرْمَتِ اللَّهِ حُرْمَةً كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ج: ایمان لانا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال

اور جن کو حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھیں گے۔ اس کے بعد حلال اور حرام کی مفصل تشریح کی گئی ہے۔

س: حرام چوپایوں میں مَا أَكَلَ السَّبْعُ كَوْبِهِ شَارَ كَمَا هِيَ حَالًا نَكَدَ دَرْنَدَهْ جَسْ كَوْكَهَا گِیَا اس کی حلت و حرمت کا سوال ہی باقی نہیں رہا۔

ج: اس کے معنی ہیں درندہ کے کھانے سے جو مرچکا اس سے جو بچ گیا ہے وہ حرام ہے۔

س: الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو

پسند کیا۔ کیا اس آج سے پہلے دین اسلام پسند نہیں تھا؟

ج: الْيَوْمَ یعنی آج پہلے دونوں جملوں کے ساتھ ہے۔ تیسرا جملہ مطلق ہے۔ اسلام

سے اللہ کی رضا ہمیشہ سے ہے جس کا ثبوت قرآن کی متعدد آیات سے ملتا ہے۔

س: اُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ تَمَّارَ لِي

پاک چیزیں حلال کی گئی اور جو شکاری جانور تم نے سدھائے، کیا شکاری جانور بھی حلال کر دیے گئے ہیں۔

ج: شکاری جانوروں کا شکار حلال کیا گیا ہے جس کی تصریح آگے ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا

امْسَكْنَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَوْكَهَا وَ جِن كَوِيَه تَمَّارَ لِي لِي پکڑ لیں۔

س: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ جَوَا اِيْمَانِ سَ كَفَر كَرَّهَ كَا اس كَے

عمل اکارت جائیں گے۔ کفر بالا ایمان کا مقابل ہوگا ایمان بالا ایمان اور اس کے تو کچھ معنی نہیں۔

ج: کفر کے اصل معنی ہیں انکار۔ ایمان سے انکار ارتداد ہے جو مرتد ہو گیا اس کے عمل

اکارت گئے۔

س: يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا

لَكُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ اے اہل کتاب

تمہارے پاس ہمارا رسول آگیا۔ وہ تم سے ظاہر کر دیتا ہے بہت سی باتیں تو ریت کی جن کو تم چھپاتے ہو اور بہت سی باتوں سے چشم پوشی کرتا ہے۔ رسول کے لیے کتمان حق کیسے جائز رکھا گیا؟

ج: کتمان حق نہیں بلکہ عدم اظہار باطل دین کے لیے جن امور کا اظہار ضروری تھا کیا جاتا تھا اور جن سے محض یہود کی ہتک حرمت ہوتی تھی ان سے چشم پوشی کی جاتی تھی۔

س: كِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ وَاضِحٌ كِتَابٌ حَسْبُكَ ذَرِيعَةٌ مِنَ اللَّهِ اس کو ہدایت کرتا ہے جو اس کی رضا کا تابع ہو، رضا کا تابع ہونا ہدایت پر موقوف ہے اور ہدایت رضا کے تابع ہونے پر یہ تو دور لازم آتا ہے۔

ج: یہاں اضمار ہے یعنی اللہ اس کو ہدایت کرتا ہے جو اس کی رضا کے تابع ہونے کا ارادہ کرے۔

س: فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ قَاتِلِ هَانِئِلَ كَوْتِلِ كَرَكَةَ نَادِمٌ هُوَا۔ نَدَامَتٌ تَوْبَةٌ هِيَ۔ پھر اس کا شمار خاسرین میں کیوں ہوا؟

ج: حقوق العباد میں توبہ سے کام نہیں چلتا۔ پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ قتل پر نادم ہوا تھا یا اس بات پر کہ اس کو ٹھکانے سے نہیں لگا سکا۔

س: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں۔ یہاں وسیلہ کے کیا معنی ہیں؟ بہت سے لوگ اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مشائخ کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟

ج: اللہ اپنے بندوں سے ان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے بندے اور اس کے معبود کے درمیان کسی انسانی وسیلہ کی گنجائش ہی نہیں۔ وسیلہ کے معنی ہیں قرب کے اور یہ تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تلاش وسیلہ کی تفسیر ہے جہاد فی سبیل اللہ سورہ بنی اسرائیل ۶ میں بھی وسیلہ کا لفظ آیا ہے اور وہاں بھی اس کے یہی معنی ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا

يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ کہہ دے کہ اللہ کے سوا جن کو تم مانتے ہو پکارو وہ نہ تمہاری مصیبت دفع کر سکیں گے نہ ٹال سکیں گے۔ خود وہ دعا کرتے ہیں اور اپنے رب کی طرف قربت ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ بھی جو ان میں سے سب سے زیادہ قریب ہے اور امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے کسی انسان سے خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو۔ صرف علم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ہدایت کے لیے قرآن ہی ہے۔ اسی کے ذریعہ سے قرب کی راہیں ملتی ہیں۔

السَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ لو۔ یہاں سرقہ کی حد میں مذکر پہلے ہے اور مونث اس کے بعد۔ سورہ نور کے پہلے رکوع میں زنا کی حد میں پہلے مونث ہے اور مذکر اس کے بعد الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا۔

ج: غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ سرقہ کا اقدام زیادہ تر مرد کرتے ہیں۔

بَشَرٍ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةٌ اس سے برا نتیجہ۔ ثواب کا لفظ نیک انجام کے لیے ہے اور یہاں بُرے کے لیے استعمال ہوا ہے؟

ج: ثواب کا مفہوم مطلق جزا ہے بُری ہو یا اچھی۔ اسی سورہ ۱۱ میں ہے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ اللّٰهُ نے ان کے اس قول کے عوض میں ان کو جنتیں دیں اور آل عمران ۱۱ میں ہے فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ بَدَلہ دیا تم کو غم پر غم۔

وَأَنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ اگر تو نے تبلیغ نہ کی تو اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ کیا یہاں شرط اور جزاء کا ایک ہی مفہوم ہے؟

ج: پیغمبر کا سب سے بڑا فریضہ ہے تبلیغ۔ یہاں مطلب یہ ہوا کہ اگر تبلیغ نہ کی تو اپنے فریضہ کو ادا نہ کیا۔

س: وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللّٰهُ تجھ کو انسانوں سے محفوظ رکھے گا پھر احد

میں کیوں رسول اللہ ﷺ کے چہرے پر زخم آیا اور دندان مبارک شہید ہوئے۔

ج: یہ آیت جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔

س: ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ أَوْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَ ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ
جو پہلے گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے گمراہ ہوئے ایک ہی
جملہ میں دو مرتبہ گمراہ ہوئے کس مقصد کے لیے کہا گیا؟

ج: آیت میں نصاریٰ کا ذکر ہے۔ پہلی گمراہی ان کی یہ تھی کہ انجیل کو چھوڑا اور دوسری یہ
کہ قرآن جب اترتا تو اس پر ایمان نہ لائے۔

س: يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا ان سے
پوچھے گا کہ تم کو کیا جواب ملا وہ کہیں گے ہم کو کچھ علم نہیں تو ہی غیب کی باتوں کو جانتا
ہے اور سورہ ہود ۲ میں ہے وَ يَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى
رَبِّهِمْ گواہی دینے والے (رسول) کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر
جھوٹ بولا۔ ایک جگہ تو رسول لاعلمی ظاہر کرتے ہیں اور دوسری جگہ اپنی قوم کے
خلاف گواہی دیتے ہیں۔ ان میں باہم تعارض کا خیال ہوتا ہے۔

ج: گواہی دینے والے یعنی انبیاء گواہی دیں گے ان باتوں کی جو ان کی زندگی میں
ہوئیں اور لاعلمی ظاہر کریں گے ان اعمال سے جو ان کے بعد ان کی قوموں نے
کیے۔ یہ نکتہ پہلی آیت میں عَلَّامُ الْغُيُوبِ کے لفظ سے حل ہوتا ہے یعنی ہماری
عدم موجودگی میں جو کچھ ہوا اس کو تو ہی خوب جانتا ہے کیونکہ علام الغیوب ہے ہم بے
خبر ہیں۔

س: هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ کیا تیرا
رب آسمان سے ہمارے لیے خوان اتار سکتا ہے؟ کیا یہ قدرت الہی میں شک نہیں
ہے؟

ج: یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی محتاج کسی غنی سے کہے کہ آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں؟ بے

شک اس میں بے ادبی کا ایک پہلو ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ نے ان کو تنبیہ کی اور کہا اللہ سے ڈرو مگر اللہ نے ان نو مسلموں کے قصور پر پردہ ڈال دیا ہے۔

س: ۱۶
فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ جَب سے تو نے مجھے وفات دے دی اس وقت سے تو خود ان کانگراں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے یہاں اپنے لیے وفات کا لفظ استعمال کیا حالانکہ وہ تو زندہ اٹھالے گئے تھے۔

ج: توفیتی کے معنی میرے دنیا میں رہنے کے دن پورے کر دیے۔ جان نکالنے کے معنی نہیں ہیں۔ علاوہ بریں یہ سوال و جواب تو قیامت کے دن ہوگا۔ پھر اس میں اشکال کیا رہا۔

س: هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ یہ دن ہے کہ بچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ اگر مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ سچائی نفع دے گی جو دنیا میں ہوئی تو جواب موقع کے مطابق نہیں۔ کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ کی اس سچی شہادت کا نفع بیان کیا گیا ہے جو وہ قیامت کے دن دیں گے اور اگر مراد وہ سچائی ہے جو قیامت کے دن ہوگی تو وہ دار عمل نہیں ہے بلکہ دار مکافات ہے۔

ج: صدق سے مراد ہے مطلق بلا قید زمان و مکان دنیا اور آخرت دونوں میں۔

سورہ انعام

س: ۱
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو اور تاریکیوں کو بنایا اور نور کو۔ کیا خلق اور جعل میں معنی کے لحاظ سے فرق ہے؟ پھر ظلمات کا لفظ جمع ہے اور نور کا مفرد۔

ج: فرق ہے اگر یہاں دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے تو وسیع عبارت کے لیے دو مختلف الفاظ لائے گئے ہیں اور عطف میں جمع اور مفرد کا استعمال عام ہے پہلے ہی فقرہ میں ہے سموات اور ارض جمع اور مفرد۔

س: ۲
قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ کہہ دے کہ میرے اور تمہارے درمیان

اللہ گواہ ہے کسی دعویٰ کرنے والے لیے یہ شہادت کیونکر کافی ہو سکتی ہے؟
ج: بے شک کسی مدعی کے لیے صرف اللہ کو شہادت میں پیش کرنا کافی نہیں ہے لیکن یہاں اس شہادت کے بعد قرآن میں پیش کیا گیا ہے جس کے مقابلہ سے دنیا عاجز ہے۔
س: وَاللّٰهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ مُشْرِكِ قِيَامَتِ مِيْنَ كٰهِيْنَ كِيْ كِه اے ہمارے پروردگار اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ شرک کو چھپائیں گے۔ حالانکہ سورہ نساء میں ہے فَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا وَّه اللّٰه سے کوئی بات چھپائیں گے نہیں۔

ج: مشرک جھوٹی قسم کھا کر اپنے شرک کو چھپانے کی کوشش کریں گے لیکن وہ چھپانہ سکیں گے کیونکہ ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دینے لگیں گے جیسا کہ فرمایا اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (یسین ۴) اس لیے نہیں چھپائیں گے معنی ہوئے نہیں چھپائیں گے۔

س: وَاِنْ كَانَ كَبْرًا عَلٰىكُمْ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنْ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيْ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلْمًا فِى السَّمَاۗءِ فَتَاْتِيْهِمْ بَايَةٌ وَّلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلٰى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنُ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ اِگر تیرے اوپر مشرکوں کی روگردانی گراں گزرتی ہے تو اگر تجھ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سوراخ تلاش کر یا آسمان پر سیڑھی لگا اور ان کے لیے نشانی لا۔ اللہ اگر چاہتا تو سب کو سیدھے راستے لگا دیتا۔ تو جاہلوں میں سے نہ بن۔

اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا بلکہ اس کی خواہش پر عتاب فرمایا گیا۔

ج: خاتم النبیین کو عقلی معجزہ قرآن دیا گیا جو ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ مشرکین چاہتے تھے۔ کوئی حسی معجزہ جو آنکھوں سے دیکھا جاسکے۔ فَلَيَاْتُنَا بَايَةٌ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوْلٰٓءُ (انبیاء) چاہیے کہ لائے وہ ہمارے لیے ایسی نشانی جیسی پہلے رسولوں

کو ملی۔ سورہ قصص ۵ میں ہے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ کیوں نہ اس کو نشانی دی گئی جیسی موسیٰ کو دی گئی تھی۔ آنحضرتؐ کی خواہش تھی کہ کوئی نشانی جیسی کہ یہ منکرین طلب کرتے ہیں مل جاتی تو میں ان کو قائل کر کے مسلمان بنا لیتا اس پر عتاب اترتا ہے۔

س: فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ تو ہرگز جاہلوں میں سے نہ بن۔ آنحضرت

ﷺ کے ساتھ خطاب بہت سخت ہے اور حضرت نوح کے ساتھ اِنِّیْ

اَعْظَمُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (ہود ۴۲)، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں

کہ جاہلوں میں سے نہ بن۔ بمقابلہ اس کے نرم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

ج: حضرت نوحؑ بالکل ناواقف تھے کہ میرا بیڑا میرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اسی بنا پر

انہوں نے اللہ کے سامنے اس کے وعدہ کو پیش کیا۔ لہذا وہ معذور تھے اور خاتم النبیین

پر کفار کی روگردانی معجزہ نہ ملنے کی وجہ سے جو گراں گزرتی تھی اس میں وہ معذور نہ

تھے۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بلا مشیت الہی کے ان کا ایمان لانا ناممکن ہے خواہ

ہزاروں معجزے دکھائے جائیں۔

س: وَقَالُوا لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آیةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰی

اَنْ یُنزِلَ آیةٌ اور مشرکوں نے کہا کہ اس نبی پر معجزہ کیوں نہ اتارا گیا۔ کہہ دے

اللہ معجزہ اتارنے پر قادر ہے یہ تو ایسی بات ہے کہ ہر مدعی نبوت کہہ سکتا ہے۔

ج: لیکن جب تک وہ اپنی نبوت کا ثبوت نہ دے اس کی بات صحیح نہ ہوگی اور آنحضرتؐ تو

اپنی نبوت کا ثبوت قرآن کا معجزہ پیش کر کے دے چکے تھے۔ منکرین ایسا معجزہ

چاہتے تھے جو بصیرت سے نہیں بلکہ بصارت سے دیکھا جائے جیسے حضرت موسیٰ

اور عیسیٰ کے معجزات تھے۔ اس کی بابت کہا گیا کہ اللہ ایسا معجزہ اتارنے پر بھی قادر

ہے۔

س: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا طَائِرٍ یَطِیْرُ بِجَنَاحِیْهِ نَحِیْہِ

کوئی چلنے والا زمین پر اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہے۔ دابۃ زمین

۱۔ معجزہ کی بحث ہم نے اپنی کتاب ”تعلیمات قرآن“ میں کسی قدر مفصل لکھ دی ہے۔

پر چلنے والے ہی کو کہتے ہیں پھر فی الارض کس مصلحت سے لایا گیا۔ اسی طرح ہر پرندہ اپنے دونوں بازو ہی سے اڑتا ہے۔ اس کے اظہار میں کیا فائدہ ہے۔

ج: کلام میں ان متعلقات کا اظہار تاکید کے لیے ہوا کرتا ہے۔ خود قرآن میں اس کی مثالیں ہیں۔ **الْهٰیۡنِ اِثْنٰیۡنِ یَقُوْلُوْنَ بِالسِّنِّتِہِمۡ۔**

س: **قُلْ لَا اَقُوْلُ لَکُمْ عِنْدِیْ خَزٰیۡنُ اللّٰہِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَیۡبَ وَلَا اَقُوْلُ لَکُمْ اِنِّیْ مَلٰکٌ۔** کہہ دے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ غیب جانتا ہوں اور نہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ پہلے اور

تیسرے جملہ میں لا اقول ہے اور بیچ کے جملہ میں نہیں ہے۔ اس میں کیا رمز ہے؟

ج: اس زمانہ میں کاہن اور نجومی وغیرہ بزعم خود غیب کی خبریں بیان کرتے تھے اور لوگ عام طور پر ان کو مانتے تھے۔ اس لیے رسول کی دات سے اس کی مطلق نفی کی گئی۔ بخلاف اس کے کسی بشر کے خزانوں الہی کے مالک یا فرشتہ ہونے کا خیال عام نہیں تھا ان کی نفی کے لیے لا اقول کا لفظ کافی تھا۔

س: **رُدُّوْا اِلَی اللّٰہِ مَوٰلَا ہُمْ الْحَقُّ وَہِیۡلَآئِۡ جَآئِیۡۡنَ گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ سورہ محمد میں ہے۔ وَاِنَّ الْکٰفِرِیۡنَ لَا مَوٰلَا لَہُمْ کَافِرُوۡنَ** کے کا کوئی مولا نہیں ہے۔ کیا تعارض نہیں ہے؟

ج: مولا کے بہت سے معانی ہیں۔ پہلی آیت میں اس سے معبود مراد ہے اور دوسری میں مددگار۔ اس لیے تعارض نہیں ہے۔

س: **وَلِہِ الْمُلْکُ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّوۡرِ اسی کا ملک ہوگا جس دن صور پھونکا جائے گا۔** ملک تو ہمیشہ سے اسی کا ہے۔ قیامت کے دن کیا کی خصوصیت ہے؟

ج: یہ بات قرآن میں کئی جگہ بیان کی گئی ہے۔ سورہ مومن ۲ میں ہے **لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ** آج کس کی حکومت ہے؟ قابور کھنے والے اکیلے اللہ کی۔ سورہ النفاث میں ہے **یَوْمَ لَا تَمْلِکُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَیۡئًا** وَالْاَمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلّٰہِ اس دن کوئی کسی کا بھلا نہ کر سکے گا اور اس دن اللہ ہی کا حکم

ہوگا۔ اس آیت سے قیامت کے دن کی خصوصیت واضح ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں کچھ نہ کچھ بھلائی ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتا ہے اور کہنے کو حکومت اور ملکیت بھی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس دن سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔

س: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ هَم نَعْنَى اِبْرَاهِيمَ كَوْبِحْتَا اسْحَاقَ اَوْرِ يَعْقُوبَ۔
یہاں اللہ کے احسان کا ذکر ہے پھر اسماعیل کا نام کیوں نہ لیا گیا وہ تو بڑے بیٹے تھے۔

ج: حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب کی بشارت فرشتے اس وقت لائے تھے جب حضرت ابراہیم بہت کہن سال اور ان کی بیوی حضرت سارہ بہت بڑھی ہو چکی تھیں۔ اس لیے وہ نعمت غیر مترقبہ تھے اور حضرت اسماعیل بہت پہلے پیدا ہو چکے تھے اور اس بیوی سے نہ تھے جس سے وہ اولاد کے خواہش مند تھے۔

س: حضرت اسحاق ابراہیم کے بیٹے تھے لیکن یعقوب تو پوتے تھے ان کا ذکر اس موقع پر کس وجہ سے کیا گیا؟

ج: صرف اس موقع پر نہیں بلکہ فرشتے جب ان کے پاس آئے تھے اس وقت بھی اللہ کی طرف سے ان کی بیوی سارہ کو ان دونوں کی ساتھ ساتھ بشارت دی گئی تھی
فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (ہودے) ہم اس کو خوشخبری دی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ ذبح اسحاق نہیں ہو سکتے کیونکہ ان سے یعقوب کے پیدا ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے۔

س: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا اِيسَاہی ہم نے بنائے ہر نبی کے دشمن انس اور جن شیاطین، جو سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو لمع کی ہوئی دھوکہ دینے والی باتیں۔ شیاطین تو ہر نیکی کے دشمن ہیں انبیا کی کیا خصوصیت ہے؟

ج: اس سورہ کی پہلی آیت میں ہے کہ اللہ نے ظلمت اور نور کو بنایا۔ نبی سراجاً منیر اور ہدایت کا مینارہ ہوتا ہے اس وجہ سے شیاطین یعنی کذابین اپنی پوری طاقت لگاتے

ہیں کہ اس روشنی کو بھادیں۔ ایک قسم ان شیاطین کی وہ ہے جو نبی کے اوپر اتری ہوئی آیتوں میں اپنی طرف سے الفاظ ڈالتی ہے جن سے ان کے معانی بدل جائیں جیسا کہ سورہ حج ۷ میں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ لَمْ يُحْكَمْ اللَّهُ آيَاتِهِ تَجْهَرُ مِنْهَا سَبْعُ خِطَابٍ أُولَٰئِكَ أَلْفَاظٌ مِنْهُ لِيحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَسَوْا أَنَّ الْبُرْجَانَ مَعَهُمْ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ حُكْمًا وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا لَهُ أَجْرٌ كَبِيرٌ۔

یعنی آیات الہی میں یہ شیاطین اضافے یا الحاق یا تغیر و تبدل وغیرہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی کہ ہم ان کی ملاوٹ نکال کر اپنی آیتوں کو چکی کر دیں۔^۱ دوسری قسم کے شیاطین کو ذکر یہاں ہے کہ وہ نبی کے متعلق یا اس کے نام سے طرح طرح کی جھوٹی روایتیں گھڑ کر لوگوں میں پھیلاتے ہیں کہ دین الہی پر پردہ ڈال دیں ان کی بابت حکم دیا فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ان کو چھوڑو اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں کو بھی۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْقُرْآنَ مَجْمُوعًا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔

ج: اس

قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے سارے انسانوں کے لیے اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيخْتَارُوا وَإِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا بِحَسْرَتٍ وَأَنْتُمْ تُؤْتَوْنَ آيَاتٍ لِيُحْكِمَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حُكْمَ رَبِّهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔

ج:

تیرے اوپر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ اسی وجہ سے قرآن میں جا بجا تنزیل کی نسبت جمع مخاطب کی طرف کی گئی ہے اور مفصل کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی آیات کی تفصیل قرآن ہی میں کر دی گئی ہے۔ سورہ ہود کی پہلی آیت ہے كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ آيَاتٍ لِيُحْكِمَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حُكْمَ رَبِّهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔

۱۔ اس کی تفصیل سورہ حج میں اپنے موقع پر آئے گی

کی طرف سے کی گئی۔ اس لیے قرآن اپنی تفصیل میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں۔

س: قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَيْفَ نَادَانِي سَ

بے سمجھے نادانی میں بے سمجھی بھی داخل ہے۔ پھر اس کا اظہار کس غرض سے ہے؟

ج: مزید قباحت کے اظہار کے لیے۔ چنانچہ اسی آیت میں اس کا نتیجہ بھی دوہم معنی

فقروں میں ہے قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وہ گمراہ ہوئے اور انھوں

نے سیدھا راستہ نہ پایا۔

س: قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا

أَنْ يَكُونَ مَيْتًا أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ کہہ دے کہ جو وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے اس

میں کسی کھانے والے پر جو کھائے میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا ہوں بجز اس کے کہ

مردار ہو یا بہایا ہو خون یا سور کا گوشت یا گناہ کی چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا

ہو۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے ربا، مال یتیم وغیرہ کئی چیزوں کا کھانا حرام کیا

ہے۔

ج: یہاں جانوروں کی حلت اور حرمت کا ذکر ہے نہ کہ مطلق مال کا۔ یہ سورہ انعام ہے

جس میں چوپایوں کا ذکر سلسلہ وار چلا آ رہا ہے۔ یہی چاروں محرمات سورہ ماندہ کے

پہلے رکوع میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔

س: قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا. إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا

الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ تمہارے پاس کوئی علم ہو تو اس کو

ہمارے سامنے نکالو۔ تم تو بس گمان کے پیچھے چلتے ہو اور صرف اندازہ لگاتے ہو۔ کیا

ظن سے علم حاصل نہیں ہوتا؟

ج: ظن کی تشریح تو اس آیت میں کر دی گئی ہے کہ جس چیز کا اندازہ لگایا گیا کہ غالباً صحیح

ہوگی وہ ظن ہے اس کے مقابل میں علم کا لفظ لایا گیا ہے جس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ ظن

سے مختلف ہے۔ اور اس کا اطلاق اس چیز پر ہوگا جس کا یقین ہو۔ چنانچہ دوسری جگہ

ظن کا لفظ یقین کے مقابل میں لایا گیا ہے۔ اِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ
بِمُسْتَقْنِنِينَ (جاثیہ ۴) ہم صرف گمان رکھتے ہیں اور ہم کو یقین حاصل نہیں ہے۔
یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ علم اور یقین دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ اسی کا نام علم
الیقین، عین الیقین اور حق الیقین ہے۔ سورہ التکاثر میں ہے لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ
الْيَقِينِ۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ کاش تم کو یقینی
علم ہوتا کہ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے پھر تم اس کو ضرور دیکھو گے یقین کی آنکھ سے۔
سورہ حاقہ کے آخر میں قرآن کے متعلق فرمایا وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ وہ حق الیقین
ہے بے شک کہیں کہیں قرآن میں ظن کا لفظ یقین کے لیے بولا گیا ہے۔ مثلاً الَّذِينَ
يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُّلاقُوا رَبِّهِمْ (بقرہ ۵) جو یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب
سے ملنا ہے۔ لیکن یہ ظن کا حقیقی معنی نہیں ہے کیونکہ قرآن میں جا بجا ظن کی پیروی
ممنوع قرار دی گئی ہے اور دین میں جس میں یقین کی ضرورت ہے وہ کارآمد نہیں۔
سورہ یونس ۴ میں ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا اِنَّ الظَّنَّ لَا
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ان میں سے اکثر پیروی کرتے ہیں ظن کی اور ظن حق
کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ یہی بات سورہ النجم میں بھی کہی گئی ہے۔ وَمَا لَهُمْ بِه
مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ
شَيْئًا ان کو کوئی یقین نہیں ہے صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں اور ظن حق کی جگہ کچھ
کام نہیں دیتا۔ پھر ظن کو قرآن نے گمراہی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ وَاِنْ تُطِيعِ
اَكْثَرُ مَنْ فِي الْاَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اِنَّ يَتَّبِعُونَ
اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ (انعام ۱۴) روئے زمین کے اکثر
لوگ ایسے ہیں کہ تو اگر ان کی اطاعت رے گا تو وہ تجھ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں

۱۔ ظننت زعمت اور حسبت کی طرح افعال الیقین و شک میں سے ہے مگر علم یا یقین کے
مقابلہ میں جب یہ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی صرف گمان کرنے کے ہوتے ہیں اور اندازہ لگانے
کے جیسا کہ آیات قرآنی سے واضح کیا گیا ہے۔

گے وہ صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں اور محض اندازے لگاتے ہیں۔

س: ۱۹ قُلْ تَعَالُوا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيْكُمْ عَلَيْكُمْ كَهْدِے كِه آؤ ميں سنادوں جو كچھ تمھارے پروردگار نے تمھارے اوپر حرام كيا ہے اس كے بعد دس احكام هيں جن ميں پانچ حرام هيں اور پانچ واجب۔

ج: آيت ميں حرم كا لفظ جو آيا ہے اس كے معني مقرر كرنے كے هيں جيسا كه سوره انبياء ميں ہے وَحَرَامٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا اِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور مقرر ہے اس بستي پر جس كو ہم نے هلاك كر ديا كه وه واپس نهيں لوٹيں گے۔

س: ۱۹ وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا اور جب بات كهو تو انصاف كي۔ عدل كو قول كے ساتھ كيا خصوصيت ہے يه تو عملي چيز ہے۔

ج: عمل ميں بهي قرآن نے جا بجا عدل كا حكم ديا ہے يهاں قول كا لفظ اس ليے آيا كه معاملة شهادت كا ہے۔ كيا شهادت عمل نهيں ہے۔

سورة اعراف

س: ۱ لَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ تيرے دل ميں اس كي طرف سے تنگي نه ہو۔ نهی كي نسبت مخاطب كي طرف نهيں بلكه تنگي كي طرف كي گئي ہے۔

ج: ايسا جمله بليغ هوتا ہے مثلاً ميں يهاں تجھ كو نه ديكهوں۔ يعنى ميرے سامنے سے هٹ جا۔ آيت كا مطلب يه هوا كه قرآن كي رو سے تبليغ كرنے ميں تو اپنے دل ميں تنگي نه ركه۔ حضرت نوح نے فرمايا لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً (يونس ۸) تمھارا معاملة تمھارے اوپر ڈھكانه رہے)

س: ۱ اتَّبِعُوا مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءِ اسي كي پيروي كرو جو اترا ہے تمھاري طرف۔ تمھارے رب كے يهاں سے اور اس كے سوا دوسرے آقاؤں كي پيروي نه كرو۔ يهاں امر كے بعد نهی كيا خاص ضرورت تھی؟

ج: عام طور پر لوگ شخصيت پرستي ميں مبتلا هو جاتے هيں اور كتاب اللہ كي پيروي كے

ساتھ غیروں کی بھی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (سورہ یوسف ۱۲) ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لاکر بھی مشرک رہتے ہیں۔ سورہ شوریٰ ۳ میں ہے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ۔ کیا ان کے اور شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی وہ شریعت بنا لی ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے اس لیے کتاب اللہ کی پیروی کے امر کے ساتھ غیر اللہ کی پیروی سے نہی کی ضرورت تھی۔ قرآن میں جا بجا رسول اللہ ﷺ کو تاکید کی گئی کہ قرآن ہی کی پیروی کرو اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ (انعام ۱۱۳) اس کی پیروی کر جو تیرے رب کی طرف سے تجھے وحی کی گئی ہے۔ اس سورہ کے رکوع ۲۴ میں آنحضرت کی زبان سے اعلان کرایا گیا قُلْ إِنَّمَا اتَّبِعُ مَا يُوْحِي إِلَيَّ مِنْ رَبِّي كَهَذَا الَّذِي قُلْتُ بَسِ اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے اور وہ وحی یہ قرآن ہے وَ أُوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ (انعام ۲) اور میرے اوپر یہ قرآن اترا ہے کہ اس کے ذریعہ سے تم کو آگاہ کروں قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ (انبیاء ۲) کہہ دے کہ میں تم کو صرف وحی کے ذریعہ سے آگاہ کرتا ہوں اور یہی اللہ نے ہدایت فرمائی ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِيدِ (ق ۳) آگاہ کر قرآن کے ذریعہ سے اس کو جو میرے حساب سے ڈرتا ہے۔

س: اَهْلَكُنَا هَا فَجَاءَ بَأْسُنَا هَمْ نِي اس بستی کو ہلاک کیا پھر اس پر ہمارا عذاب آیا۔ ہلاکت کے بعد عذاب آیا عذاب کے بعد ہلاکت آئی۔

ج: ہلاک کرنے کا مفہوم یہاں ہے اس کا ارادہ جیسے اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (مائدہ ۲) جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو۔ یعنی نماز کھڑے ہونے کا ارادہ کرو۔

س: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

فَسَجَدُوا لِإِبْلِيسَ ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورت گری کی پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ انھوں نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے۔ یہاں جمع مخاطب کی ضمیر سے ہم سب سے خطاب ہے حالانکہ ملائکہ کو سجدہ آدم کا حکم ہماری تخلیق سے پہلے دیا گیا تھا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ فَإِذَا سَنُوتُّهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (ص ۵)

جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں ایک بشر مٹی سے۔ جب اس کو ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تم اس کے سجدہ میں گر جانا۔

ج: حضرت آدم اور ہم میں بشریت ایک ہی ہے۔ اس جمع مخاطب کی ضمیر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملائکہ اور ابلیس یعنی خیر و شر کا تعلق مطلق بشریت کے ساتھ ہے یہ اکیلے حضرت آدم کا قصہ نہیں ہے۔

س: ۲ فَسَجَدُوا لِإِبْلِيسَ فرشتوں نے سجدہ کر دیا بجز ابلیس کے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس بھی ملائکہ میں سے تھا۔ اس لیے کہ اگر ان میں سے نہ ہوتا تو مستثنیٰ کیوں کیا جاتا۔

ج: حکم ابلیس کو بھی دیا گیا تھا اس آیت سے آگے ہے قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ إِذَا أَمَرْتُكَ اللہ نے فرمایا اے ابلیس کیا مانع ہوا جب میں نے حکم دیا تو نے سجدہ نہ کیا۔ لہذا اس استثناء سے صرف یہ ثابت ہوا کہ جن کو سجدہ کا حکم دیا گیا تھا ان میں سے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قرآن میں تصریح ہے کہ ابلیس جن ہے كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّي (کہف ۷) ابلیس جن ہے اور وہ اپنے رب کے حکم سے سرتابی کر بیٹھا ہے۔ علاوہ بریں ابلیس کی ذریت ہے۔ اَفْتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي (کہف ۷) کیا تم ابلیس اور اس کی ذریت کو میرے سوا اپنا مولا بناؤ گے؟ پھر ابلیس کے قبیلہ ہے إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ (اعراف ۳) ابلیس اور اس کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ کیا فرشتے ذریت اور قبیلہ رکھتے

ہیں؟

س: ابلیس کو قیامت تک کی مہلت کیوں دی گئی جب کہ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔

ج: دنیا انسانوں کی آزمائش کے لیے ہے۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ (ملک ۱) اللہ نے موت اور حیات تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کی ہے۔ اس لیے یہاں زخارف دنیا اور لذات نفس کے علاوہ ایک بہکانے والے ابلیس کا وجود بھی ضروری تھا۔ اللہ نے روز روز نیا ابلیس پیدا کرنے کے بجائے ایک ہی ابلیس کو قیامت تک کی زندگی دے دی۔

س: فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا پھر آدم اور حوا کو شیطان نے بہکایا تا کہ ان کے اوپر ان کے ڈھکے ہوئے ستر کو کھول دے۔ شیطان کی غرض فریب دینے سے ان کے ڈھکے ہوئے ستر کو کھولنا نہ تھا بلکہ ان کو جنت سے نکلوانا تھا۔

ج: لِيُبْدِيَ پر لام غایت کی نہیں بلکہ عافیت کا ہے۔ یعنی نتیجہ یہ ہوا جیسے فرعون کے قصے میں ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا (قصص ۱) موسیٰ کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھالیا تا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے دکھ بنے۔

س: يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ابلیس نے اتروائے ان کے لباس۔ یہ کونسا لباس تھا جس کے اترنے سے پہلے ان کو اپنے ستر کا پتہ نہ تھا۔

ج: جہاں تک سمجھ میں آسکا ہے یہ معصومیت کا لباس تھا۔ شجر ممنوعہ کا پھل کھاتے ہی ان کو اپنے ستر کا احساس ہوا اور لگے جنت کے پتے توڑ توڑ کر چپکانے۔ اسی مخصوص احساس کے باعث انسان کو لباس کی ضرورت پڑی جس کا بندوبست اللہ نے دنیا میں اور فرمایا اذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کیونکہ سارے جانداروں میں سے لباس صرف انسان کو دیا گیا ہے۔

۳: اِنَّهٗ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اٰبِلِيْسُ اور اس کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے جہاں سے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ اٰبِلِيْسُ کا قبیلہ جن کی قوم ہے ان کے دیکھنے کے تو بہت سے لوگ مدعی ہیں۔

ج: یہ نص صریح ہے کہ جن انسانوں کو نظر نہیں آتے جو لوگ ان کے دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔

۵: لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلْبُجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ منکر جنت میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں سے گزر جائے کیا قیامت میں اونٹ سوئی کے ناکہ میں سے گزر جائیں گے۔

ج: یہاں تعلق المحال بالمحال ہے۔ یعنی جس طرح سوئی کے ناکہ میں سے اونٹ کا داخل ہونا ممکن نہیں اسی طرح ان منکروں کا جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں۔

۵: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا لِهٰذَا اِنَّ اللّٰهَ لَكِيْمٌ اس اللہ کی حمد جس نے ہم کو اس کی ہدایت کی۔ جنتی جنت میں پہنچ جانے کے بعد اللہ کی ہدایت پر اس کی حمد کریں گے۔ حالانکہ کرنا چاہیے جنت ملنے پر۔

ج: یہاں هَدٰنَا لِهٰذَا کا یہی مطلب ہے کہ ہم کو جنت میں پہنچا دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہدایت کے مفہوم کی کسی قدر تفصیل کی ضرورت ہے۔ یہ لفظ قرآن میں تین معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ (۱) سیدھے راستہ کی طرف بلانا۔ (۲) سیدھے راستہ سے لگا دینا۔ (۳) منزل کی طرف پہنچا دینا۔ نبی اور رسول پہلے معنی میں ہادی ہوتے ہیں۔ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (شوری ۵) بے شک تو سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہی بات دوسری جگہ ان لفظوں میں کہی گئی ہے۔ وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (مومنون ۴) بیشک تو ان کو سیدھے راستہ کی طرف بلاتا ہے یعنی انبیا کی ہدایت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس معنی میں ہدایت کا صلہ بالعموم الی کے ساتھ آتا ہے۔ ہدایت کا دوسرا مفہوم یعنی راستہ سے لگا دینا انبیا کی قدرت میں

نہیں ہے۔ اِنِّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (قصص ۶) تو سیدھی راہ سے نہیں لگاتا جس کو چاہے۔ لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ سے لگاتا ہے۔ یہاں ہدایت کا لفظ بلا کسی صلہ کے آیا ہے۔ تیسرے معنی میں آیت ذیل میں استعمال ہوا ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاَيْمَانِهِمْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ فِيْ جَنَّتِ النَّعِيْمُ (یونس ۱) جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اللہ ان کو ایمان کی بدولت پہنچا دے گا نعمت کے باغات میں جزا کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس معنی میں صلہ فی آیا ہے۔ آیت بالا ہدانا لہذا میں صلہ ل کے ساتھ ہے اس سے دونوں معنی نکل سکتے ہیں یعنی ہم کو سیدھے راستہ سے لگا دیا کہ ہم جنت میں پہنچ گئے یا یہ کہ ہم کو جنت میں پہنچا دیا اور چونکہ اہل جنت اس میں پہنچ جانے کے بعد حمد کر رہے ہیں۔ اس لیے قرین قیاس یہی آخری معنی ہے۔

س: وَنُودُوْا اَنْ تَلْكُمُ الْجَنَّةُ اَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا لَكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اہل جنت سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جس جنت کے تم وارث ہوئے اپنے اعمال کی بدولت۔ اعمال کی بدولت یا رحمت الہی کے بدولت؟ پھر وراثت کا لفظ کس لیے فرمایا گیا بخشش اور وراثت میں تو فرق ہے۔

ج: جنت ابوالبشر کا پہلا گھر ہے۔ عصیان کی وجہ سے وہاں سے نکالے گئے لیکن بتایا گیا کہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعہ سے تم پھر اس میں آسکتے ہو۔ اب ان کی اولاد میں سے جو لوگ اس میں پہنچیں گے وہ اپنے باپ ہی کے گھر میں تو پہنچیں گے۔ اسی کا نام وراثت ہے اور پہنچیں گے عمل صالح کی بدولت جس کا اعلان کرایا جائے گا۔ باقی رہی رحمت تو اس کے اعلان کی کیا ضرورت ہے وہ تو شروع سے آخر تک چھائی ہوئی ہے۔ آدم کو جنت سے نکلنے کے بعد ہدایت دینا اس کی یاد دہانی کے لیے دنیا میں سلسلہ وار رسولوں کو بھیجنا پھر عمل صالح میں یہ تاثیر رکھنا کہ ان کے ذریعہ سے انسان

اپنی کھوئی ہوئی وراثت پا جائے یہ سب رحمت ہی کے تو کرشمے ہیں۔

س: وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ أَوْ رِجَالٌ فِي كُفْرٍ لَّهُمْ فِيهَا مَعَذِرَةٌ لِّبَعْضِهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۵۷﴾
جنت۔ دوزخ اور اعراف تین مقامات ہیں؟

ج: اعراف عارضی ہے اصل مقام دو ہی ہیں فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (شوریٰ ۱) ایک فرقہ جنت میں اور ایک فرقہ دوزخ میں۔ اس آیت کے سوا اور کہیں قرآن میں اعراف کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں بھی ان کی بابت ہے لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر امید رکھتے ہیں جو غالباً پوری کر دی جائے گا کیونکہ پھر ان کا کوئی ذکر نہیں آیا۔

س: أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ سَن رَكُوعٌ لِّلَّهِ الْكَبِيرِ ﴿۵۸﴾
بے شک اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے لیکن امر والیان امر کے ہاتھ میں بھی ہے۔

ج: یہاں خلق سے عالم مادی کی تخلیق مراد ہے اور امر سے اس کا انتظام اور تدبیر خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ (یونس ۱) پیدا کیا آسمان اور زمین چھ دنوں میں پھر وہ عرش پر براجا امر کی تدبیر کرتے ہوئے۔ سورہ حم سجدہ میں ہے کہ ہم دو دن میں زمین پیدا کی پھر دو دن میں اس میں پہاڑ اور روزی کے ذخیرے رکھے۔ اس کے بعد دو دن میں ساتوں آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے احکام اتارے اور زمین یعنی پستی کے متعلق خَلْقِ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ (طلاق ۲) اللہ نے پیدا کیں سات بلندیاں اور اسی قدر پستیاں اترتا امر ان کے درمیان سورہ سجدہ میں ہے۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ اللہ امر کی تدبیر کرتا ہے۔ آسمان سے زمین تک۔ اس طرح عالم مادی تمام تر عالم خلق ہے اور اس کے انتظامی اور تدبیر احکام عالم امر و عالم الگ الگ ہیں اور دونوں حارث اور محدث ہیں بلکہ عالم امر عالم خلق کے بعد ہے۔ کیونکہ بلندی اور پستی پیدا کرنے کے بعد الرحمن عرش پر مستوی ہوا ہے اور اوامر تدبیری نازل کیے

ہیں۔ اسی تدبیری امر کے ذیل میں امر تشریحی ہے۔ بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا
وَاتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ (جاثیہ ۲)، ہم نے ان کو امر (شریعت) کے
متعلق کھلی دلیلیں دی پھر خاتم النبیین سے اسی رکوع میں خطاب ہے ثُمَّ
جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ پھر ہم نے امر سے تجھ کو شریعت پر لگا دیا
اور قرآن کے بارے میں سورہ طلاق میں توضیح کر دی ذالکَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ أَنْزَلَهُ

س: يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولِي رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا
تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ اے میری قوم میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا
اور تمہاری بھلائی چاہی لیکن تم اپنے بھلا چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت
صالح نے ہلاک شدہ قوم کو جن میں سننے کی صلاحیت ہی نہ تھی کیوں مخاطب فرمایا۔

ج: ہلاک ہونے والے ان کے ہم قوم تھے اور انسان کی فطرت ہے کہ اپنی قوم کی ہلاکت
پر خواہ کسی جرم میں ہوئی ہو اس کے دل کو غم ہوتا ہے۔ حضرت صالح کا یہ قول اپنے
اسی غم کے دفعیہ کے لیے تھا۔ یہ بات اس سے اگلے رکوع میں حضرت شعیب کے
قول سے زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ انھوں نے فرمایا يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ

۱۔ خلق قرآن کی جو بحث خلیفہ مامون عباسی کے عہد میں چھڑی تھی اور جس سے اس قدر شورش پیدا ہوئی تھی
کہ عباسی خلافت متزلزل ہو گئی تھی وہ اس بنیاد پر تھی کہ محدثین قرآن کو غیر مخلوق کہتے تھے اور معتزلہ سمجھتے
تھے کہ غیر مخلوق کہنے سے وہ قدیم ہو جاتا ہے جس سے قدماء کا تعدد لازم آتا ہے اس وجہ سے وہ اس عقیدہ
کو جو ان کے خیال میں توحید کے خلاف تھا مٹانے کے لیے نہایت سختی سے کام لیتے تھے۔ بہت سے
محدثین کو انھوں نے قید و بند میں ڈالا اور بہتوں کو قتل کیا۔ افسوس یہ ہے کہ اس وقت فریقین میں سے کسی
نے قرآن میں اچھی طرح غور نہیں کیا اور نہ معاملہ صاف ہو جاتا یعنی قرآن امر تشریحی ہے وہ عالم امر سے
ہے اس لیے مخلوق نہیں کہا جاسکتا اور عالم امر چونکہ حادث ہے اس لیے قرآن مخلوق کہہ دینے سے قدیم
نہیں ہو جاتا۔ اس بحث پر ہم نے ایک جداگانہ مستقل مضمون لکھا ہے جو ہمارے مضامین کے مجموعہ میں
ہے۔ نیز تاریخ الامت کے حصہ ہشتم میں بھی ہم نے اس کو وسط کے ساتھ لکھ دیا ہے۔

رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ
كَافِرِينَ اے میری قوم میں نے اپنے رب کے پیغامات تم کو پہنچا دیے اور تمہاری
بھلائی چاہی سو میں کیا غم کروں نہ ماننے والوں پر۔ دراصل یہ ایک اسلوب بیان ہے
اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے۔ ہلاک ہونے والوں کو مخاطب کرنا مقصود نہیں ہے۔

فَالْقِيٰ عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تُعْبَانُ مَبِيْنٌ حضرت موسیٰ نے اپنے عصا ڈال
دیا وہ ایک دم اڑ دہا ہو گیا چشم دید۔ دوسری جگہ فرمایا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ
(قصص ۴) پھینھناتا ہوا جیسے سانپ اڑ دہا بھاری اور ست ہوتا ہے اور سانپ ہلکا
اور چست۔ کیا ان میں تعارض نہیں ہے۔

ج: حضرت موسیٰ کا عصا چروا ہے کا بڑا لٹھ تھا جس سے وہ بڑے بڑے اونچے درختوں
سے ٹہنیاں اور پتیاں اپنے جانوروں کے لیے گراتے تھے اس لیے جسم کے لحاظ سے
وہ اڑ دہا ہی تھی مگر تیزی اس میں چھوٹے سانپ کی تھی۔ یہ بات حرف تشبیہ کا انہا
سے ظاہر ہو جاتی ہے۔

س: قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ اِنَّ هٰذَا لَسَاجِرٌ عَلَيْنُمْ فرعون کی قوم کے سرداروں
نے کہا کہ یہ بڑا واقف کار جادو گر ہے۔ اور دوسری جگہ ہے قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ
اِنَّ هٰذَا لَسَاجِرٌ عَلَيْنُمْ (شعراء ۳) فرعون اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا
کہ یہ بڑا واقف کار جادو گر ہے ایک ہی بات کی حکایت ہے مگر ایک جگہ اس کی
نسبت سرداروں کی طرف ہے اور ایک جگہ خود فرعون کی طرف۔

ج: فرعون نے کہا اور اسی بات کو سرداروں نے بھی کہا۔ اس لیے دونوں کی طرف
منسوب کرنا صحیح ہے۔

س: قَالُوْا اَوْذِيْنَا مِنْ قَبْلُ اَنْ تَاْتِيْنَا وَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا بِنِ اِسْرَائِيْلَ
نے کہا ہم ستائے گئے تیرے آنے سے پہلے اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ دونوں
مرتبہ اپنی قومی مصیبت یعنی قتل ابناء کا انہوں نے حضرت موسیٰ کو ذمہ دار قرار دیا۔ اس
سے خیال ہوتا ہے کہ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ اس کی

سلطنت بنی اسرائیل کے ایک فرزند کے ہاتھ سے مٹ جائے گی اور اسی ڈر سے ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ غالباً صحیح ہے۔ پھر دوبارہ جب حضرت موسیٰ جادوگروں پر غالب آگئے اور بنی اسرائیل کی عظمت قائم ہوگئی اس نے ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کیا۔

ج: قرآن میں اس خواب کا ذکر نہیں ہے پہلی بار جو فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کیا تھا اس کی نسبت ہے **يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَجِي نِسَاءَهُمْ** (قصص ۱) فرعون ملک کی ایک جماعت کو کمزور کرنا چاہتا تھا ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی کثرت تعداد کو اپنی سلطنت کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ اس لیے ان کے بیٹوں کو ذبح کر کے ان کی قوم کو کمزور بنانا چاہتا تھا نہ کہ کسی خواب کی بنا پر۔

ک: **وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَاتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِّقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً** ہم نے وعدہ ٹھہرایا موسیٰ سے تیس راتوں کا اور اس کو پورا کیا دس ملا کر۔ تب پوری ہوئی اللہ کی مقررہ مدت چالیس رات۔ پہلے ہی کیوں نہ چالیس راتیں میقات کے لیے معین کی گئیں؟

ج: وعدہ تیس ہی راتوں کا تھا۔ اسی درمیان میں بنی اسرائیل میں گوسالہ کا فتنہ برپا ہو گیا جس کے انسداد کے لیے حضرت موسیٰ کو چند دنوں کے لیے واپس آنا پڑا۔ اس لیے دس راتیں اور بڑھا گئیں اور میقات کی مدت چالیس رات ہوگئی۔ چنانچہ دوسری جگہ ہے۔ **وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً** (بقرہ ۶) اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے چالیس رات کا۔

س: **أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ** مجھے نظر آیا کہ میں تجھے دیکھوں۔ حضرت موسیٰ اولوالعزم پیغمبر تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں۔ پھر ایسی ناممکن بات کا سوال کیوں کر بیٹھے؟

ج: یہ دید کا تقاضا عقل نہیں بلکہ عشق کی زبان سے تھا جو ممکن اور ناممکن میں فرق نہیں جانتا۔ اس سے موسیٰ کی عزت خالق اور مخلوق دونوں نگاہ میں بڑھ گئی۔ چنانچہ خالق نے تجلی منظور فرمائی اور مخلوق میں سے اہل دل جب اس ارنی اور لن ترانی کا تصور کرتے ہیں تو وجد میں آجاتے ہیں۔

س: اللہ نے پہلے موکو صیغہ لن ترانی فرمایا کہ تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر اس کے بعد تجلی کا وعدہ بھی کیا۔

ج: تجلی مشروط تھی کہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہ جائے گا تو تم دیکھ سکو گے۔ لیکن نہ پہاڑ قائم رہ سکا نہ وہ دیکھ سکے۔ لیکن اس تجلی سے اللہ کی قلب ماہیت ہو گئی۔ چنانچہ جب ہوش میں آئے تو پکارا ٹھے سُبْحَانَكَ تَبَّتْ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ تو پاک ہے میں تیرے آگے توبہ کرتا ہوں اور پہلا مومن ہوں جس کے بعد اللہ نے ان کو رسالت دی اور فرمایا اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَي النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَ بِكَلَامِي میں نے تجھ کو لوگوں میں سے چن لیا اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے لیے۔

س: وَأَمْرَ قَوْمِكَ يَا أَخْذُ وَ بِأَحْسِنِهَا اے موسیٰ اپنی قوم کو حکم دے کہ لیں اس کی بہتر باتیں۔ کیا آسمانی کتاب کی تعلیمات میں انتخاب ممکن ہے؟

ج: بِأَحْسِنِهَا سے مراد بہتر باتیں نہیں بلکہ بہترین طریقے ہیں۔ یعنی اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے صحیح عقل کی روشنی سے کام لیں۔

س: يُجَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وہ نبی امی ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرے گا اور ناپاک چیزیں حرام۔ قرآن کی متعدد آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اشیاء کی تحلیل اور تحریم کا حق نہیں ہے۔ خود نبی کریم ﷺ نے ایک بار کوئی شے اپنے اوپر حرام کر لی تھی جس پر عتاب نازل ہوا یا ائِیْهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ (تحریم ۱) جب وہ خود اپنے نفس پر کوئی چیز حلال یا حرام کرنے کا حق نہیں رکھتے تو امت پر کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں

تحلیل و تحریم نبی کی طرف کیوں منسوب کی گئی؟

ج: یہاں طیبات کی تحلیل اور خباثت کی تحریم جو نبی کی طرف منسوب کی گئی ہے اس سے مراد ہے باذن الہی۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے۔ قُلْ اَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ (ماندہا) کہہ دے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئیں۔

س: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا کہہ دے کہ اے انسانو! میں تم سب کی طرف رسول ہوں یہاں یہ اعلان کس خاص وجہ سے کرایا گیا؟

ج: حضرت موسیٰ نے میقات پر اپنی قوم کے لیے رحمت الہی کی دعا کی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی رحمت سے ان کو نوازدوں گا جو نبی امی کی پیروی اور ان کی رفاقت اور امداد کریں گے۔ اس لیے یہاں قرآن نے آنحضرت ﷺ کی زبان سے اعلان کرایا کہ خاتم النبیین کی رسالت عام ہے اور یہ کسی ایک قوم ایک ملک یا ایک زمانہ کے لیے نبی نہیں ہیں بلکہ ہر قوم ہر ملک اور ہر زمانہ کے لیے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (سبا ۳) تجھ کو ہم نے سارے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے اسی لیے قرآن میں بنی اسرائیل سے بار بار رسول اور قرآن پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا یہاں تک کہ کہا گیا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهَآ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا (نساء ۷) اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا ہے اور جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر کے گدی کی طرف پھیر دیں۔

س: جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فَبِمَا آتَاهُمَا ان دونوں نے اللہ کی دی ہوئی چیز میں اس کے شریک ٹھہرائے۔ یہاں ذکر ہے آدم اور حوا کا اور نبی تو شرک سے پاک ہوتا ہے۔

ج: پہلے کہا جا چکا ہے کہ یہاں فرد مراد نہیں ہے بلکہ جنس ہے۔ آیت کے شروع میں خَلَقَكُمْ اور آخر میں يُشْرِكُونَ دونوں میں ضمیر جمع کی ہیں جن سے اس کا

اشارہ ملتا ہے یعنی یہ خود آدم و حوا کا قصہ نہیں ہے بلکہ بنی آدم میں سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔

سورہ انفال

س: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اِيْمَانِ وَالْه
وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو ان کے دل ڈر جائیں۔ دوسری جگہ ہے
تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ (رعد ۴) مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے
اطمینان پاتے ہیں۔ ایک جگہ خوف ایک جگہ اطمینان اس میں تعارض کا وہم ہوتا
ہے۔

ج: خوف اور اطمینان سبب اور نتیجہ ہیں جو ایک دوسرے پر مرتب ہیں تَقَشَّعُ مِنْهُ
جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى
ذِكْرِ اللَّهِ (زمر ۳) جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ قرآن سن کر ان کی
کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی کھالیں اور ان
کے دل اللہ کی یاد سے ذکر سے خشیت الہی اور اس سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔

س: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ
اللَّهَ رَمَى تَمَّ نِي ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اور اے نبی تو نے
خاک نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی حالانکہ قتل مسلمانوں نے کیا تھا اور خاک نبی
نے پھینکی تھی۔

ج: کفار کے مقتول اور گرفتار ہونے کا بڑا سبب چونکہ ملائکہ تھے جن کو اللہ نے مدد کے
لیے نازل کیا تھا اس لیے ان امور کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔

س: اَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ اللّٰهُ اور اس کے رسول کی اطاعت
کرو اور اس سے منہ نہ موڑو۔ اللہ ورسول کے لیے عنہ کی ضمیر تشبیہ چاہیے۔

ج: ”اللہ ورسول“ سے مراد یہاں اور نیز ان تمام آیتوں میں جن میں ان کی اطاعت کا

حکم دیا گیا ہے۔ ایک ہی چیز یعنی مرکز ملت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر توضیح کرنا ضروری ہے۔^۱

رسول اللہ ﷺ کے دو ممتاز منصب تھے۔

(۱) منصب پیغمبری یعنی پیغام الہی کو انسانوں کے پاس بے کم و کاست پہنچا دینا۔ اس کے امتیازات یہ ہیں۔

(۱) اس منصب کی رو سے آپ کی تصدیق کرنا اور آپ کے اوپر ایمان لانا فرض

کیا گیا اور یہ امت ہمیشہ کے لیے آپ ہی کی امت ہوئی۔

(۲) یہ پیغمبری آپ کی ذات پر ختم کر دی گئی اور اس کی تکمیل کے لیے آپ بھیجے ہی گئے۔

(۲) منصب امامت۔ یعنی احکام الہی کے مطابق لوگوں کو چلانا۔ ان کے باہمی تنازعات

اور قضایا کے فیصلے کرنا۔ اجتماعی امور مثلاً جنگ و صلح وغیرہ میں ان کی قیادت و نمائندگی وغیرہ۔ اس کے امتیازات یہ ہیں۔

(۱) یہ امامت کبریٰ جو آپ نے بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی و اصلاح و فلاح

کے لیے قائم کی آپ کی ذات اور زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک مستمر ہے جو آپ کے زندہ جانشینوں کے ذریعہ سے قائم رہنی چاہیے۔

(۲) آپ کے بعد آپ کے خلفاء یعنی زندہ جانشینوں کے وہی اختیارات

ہوں گے جو اس لحاظ سے آپ کے تھے اور ان کی اطاعت بعینہ اللہ و رسول کی اطاعت ہوگی۔^۲

(۳) اس لحاظ سے آپ مامور تھے کہ لوگوں سے مشورہ لیں۔

قرآن میں جو احکام رسول کی اطاعت کے ہیں، وہ محمد ﷺ کی ذات اور زندگی

^۱ اس عنوان پر مفصل بحث ہم نے اپنی کتاب تاریخ الامت حصہ ہشتم کے مقدمہ میں لکھ دیا ہے۔

^۲ اطاعت کے معنی ہیں کسی زندہ کی فرمانبرداری کرنا۔ مردہ کی فرمانبرداری کے لیے یہ لفظ ساری عربی زبان میں کہیں مستعمل نہیں ہوا ہے)

تک محدود نہیں ہیں بلکہ منصب امامت کے لیے ہیں جس میں آپ کے بعد آنے والے جملہ خلفاء داخل ہیں اور ان کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے مرکز ملت کے لیے یہی لفظ یعنی ”اللہ و رسول“ استعمال کیا گیا ہے۔

س: مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللَّهُ أَيُّهَا نَبِيُّ كَمَا أَنْتَ فِيهِمْ كَمَا أَنْتَ فِيهِمْ كَمَا أَنْتَ فِيهِمْ كَمَا أَنْتَ فِيهِمْ كَمَا أَنْتَ فِيهِمْ
 کرے جبکہ تو ان میں موجود ہے۔ بدر میں رسول اللہ موجود تھے پھر اللہ نے مشرکوں پر کیوں عذاب کیا۔

ج: مراد مکہ ہے نہ کہ بدر کا میدان جنگ جبکہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکنے کا جرم مشرکوں پر عائد ہو چکا تھا۔ جیسا کہ آگے کی آیت میں ہے وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور کیوں نہ اللہ ان پر عذاب کرے وہ تو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔

س: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيهٍ اور ان کافروں کی نماز کعبہ کے پاس کچھ نہ تھی سوائے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے۔ ان چیزوں پر نماز کا اطلاق کیوں کیا گیا؟

ج: بول چال کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجائے نماز کے وہ یہی کچھ کرتے تھے۔
 س: وَيُقَالُ لَكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور تم کو تھوڑا دکھایا اللہ نے ان کی آنکھوں میں۔ کافروں کو مسلمانوں کی نگاہوں میں تھوڑا دکھانے کی تو مصلحت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مرعوب نہ ہو جائیں مگر مسلمانوں کو کافروں کی نگاہوں میں تھوڑا دکھانا کس غرض سے تھا وہ تو یونہی تھوڑے تھے؟

ج: تاکہ وہ مسلمانوں کو تھوڑا دیکھ کر بے حد پرواہ ہو جائیں اور لڑائی کی زیادہ تیاری نہ کریں۔

س: اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان نے قریش کو گھمنڈ میں پھنسا کر مسلمانوں سے لا کر بھڑا دیا۔ اب ان سے الگ ہو کر کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کس قسم کا خوف ہے۔ کیا اس کو فرشتے نظر آگئے تھے۔

ج: اس نے اس خوف کی وجہ تو یہی بیان کی کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے۔ مگر اس کو سچا سمجھنے کی ضرورت کیا ہے۔ خوف کے اس دعوے میں بھی وہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اس کا تو قرآن میں یہی شیوہ بیان کیا گیا ہے۔ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اَكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّى بَرِىْ مِّنْكَ اِنِّى اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ (حشر ۲) جیسے شیطان کہہ رہا تھا کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر۔ جب انسان کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں۔ میں اللہ سے جو سارے جہان کا پروردگار ہے ڈرتا ہوں۔

س: ۹ اِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ۔ اگر تم میں سے بیس صبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب آ جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اب تم میں کمزوری آگئی ہے لہذا تم میں سے سو صبر کرنے والے دو سو پر غالب آ جائیں گے۔ ان دونوں آیتوں میں تضاد سمجھ کر بعضوں نے پہلی کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ کہہ دیا ہے۔

ج: قرآن کی موجودہ آیات میں سے ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں لکھا جا چکا اور ان دونوں آیتوں میں تو باہم تضاد بھی نہیں ہے کیونکہ دونوں کے زمانے مختلف ہیں۔ اس لیے دونوں نے احکام بدستور باقی ہیں جیسا کہ موقع ہوگا اسی کے لحاظ سے عمل ہوگا اگر مسلمانوں کی تعداد کم ہے تو سو کے مقابلہ کے لیے دس جائیں گے اور یہ خود کشی نہ ہوگی اور زیادہ ہوں گے تو پچاس بھیجے جائیں گے اور ثابت قدم رہیں گے تو حسب وعدہ الہی فتح یاب ہوں گے۔

سورہ توبہ

س: ۲ قَاتِلُوا اَیْمَةَ الْکُفْرِ کُفْرَ کُفْرِهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَیْہُمْ لَمَّا بَدَّلُوا عَهْدَہُمْ لَیْسَ بِہُمْ اَیْمَةٌ لِّہُمْ اَلَا تَذٰکُرُ؟ قَاتِلُوا اَیْمَةَ الْکُفْرِ کُفْرَ کُفْرِهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَیْہُمْ لَمَّا بَدَّلُوا عَهْدَہُمْ لَیْسَ بِہُمْ اَیْمَةٌ لِّہُمْ اَلَا تَذٰکُرُ؟

ج: ائمہ سے مراد یہاں وہ سردار ہیں جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کو اپنا شیوہ بنایا تھا اور اپنے عہد کو توڑ ڈالا تھا ان کے ساتھ لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان

کے حامیوں سے بھی لڑو۔

س: یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یومن کا ایک جگہ صلب ہے اور دوسری جگہ لام۔ یہ فرق کس فائدہ کے لیے ہے؟

ج: عام طور پر قرآن میں آمن کا صلہ جہاں ب ہے وہاں ایمان لانا اور جہاں ل ہے وہاں تصدیق کرنا مراد ہے لیکن کہیں کہیں دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے مثلاً فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ تم بغیر میری اجازت کے موسیٰ پر ایمان لائے اس کے لیے سورہ اعراف میں آمَنْتُمْ یہ اور سورہ طہ اور سورہ شعرا میں آمَنْتُمْ لہ ہے۔

س: يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ۔ منافق ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی سورہ نہ نازل ہو جائے۔ سورہ تو جی پر نازل ہوتی تھی نہ کہ منافقوں پر۔

ج: یہاں علی کے معنی ہیں فی کے یعنی ان کے بارے میں جیسے سورہ بقرہ میں ہے عَلِيٌّ مُلْكٌ سُلَيْمَانَ حضرت سلیمان کی سلطنت کے بارے میں۔

س: نَسُوا اللّٰهَ قَنَسِيَّهْمُ منافق اللہ کو بھول گئے۔ سو اللہ ان کو بھول گیا لیکن اللہ تو بھولنے والا نہیں لَا يُضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسِي (طہ ۲) میرا رب نہ بہک سکتا ہے نہ بھول سکتا ہے۔

ج: پہلے بھی اس کا ذکر آچکا ہے۔ اللہ کے بھولنے سے مراد ہے بھولنے والے کو سزا دیتا۔ قرآن میں ہے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا قَالَ كَذٰلِكَ اَتٰتُكَ اٰیٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْیَوْمَ تُنْسٰی (طہ ۲) وہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا میں تو بینا تھا۔ اللہ فرمائے گا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا۔

س: الْاَعْرَافُ اَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَاجْدَرُ اَنْ لَا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهِ بَدُوْا كُفْرًا وَنِفَاقًا میں بہت کڑ ہیں اور اسی لائق ہیں

کہ نہ جان سکیں وہ قاعدے جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارے۔ پھر ایسے جاہلوں کے اشعار سے قرآن سمجھنے میں کیوں سندلی جاتی ہے؟

ج: ان کے اشعار سے قرآن کے احکام پر نہیں بلکہ الفاظ پر سند لائی جاتی ہے جو ان کی زبان کے ہیں اور جس کے وہ ماہر تھے۔

س: ۱۳
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ - جب ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے انہوں نے اس سے برأت کر لی۔ حضرت ابراہیم کو پہلے ہی سے علم تھا کہ ان کے باپ مشرک ہیں اور یہ جانتے ہوئے انہوں نے دعا کی تھی وَاعْفِرْ لِي يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّكَ كَانَتْ مِنَ الضَّالِّينَ (شعراء ۵) میرے باپ کو بخش دے وہ گمراہوں میں سے تھا۔

ج: حضرت ابراہیم کو ان کے باپ نے جب گھر سے نکالا تو انہوں نے فرمایا تھا سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي (مریم ۳) میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا۔ چنانچہ ان کے مغفرت مانگی جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں بھی ہے اور سورہ شعراء میں بھی۔ اس میں کیا شبہ کہ وہ اپنے باپ کے مشرک ہونے کو جانتے تھے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے موحدوں کو مغفرت نہیں مانگنی چاہیے یہاں خاتم النبیین اور مومنوں کو بھی اسی بات کی تلقین فرمائی گئی۔

س: ۱۶
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَأَدَتْهُمْ إِيمَانُهُمْ أَجْمَلًا لَّيْسَ بِهِ كَيْدٌ أَلَّا يَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ (سورہ بقرہ ۱۷۷) ایمان کو جو سورت اترتی ہے زیادہ کرتی ہے جا با قرآن تصریح کرتا ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے پھر بعض مسلم فرقے یہ عقیدہ کس بنیاد پر رکھتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔

ج: ان کے امام نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اب وہ اپنے امام کے قول کی تاویل کے بجائے آیات الہی میں تاویلیں کرتے ہیں۔

سورہ یونس

س: وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ جولوگ ہماری آیتوں سے بے خبر ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کیا بے خبری عذر نہیں ہے۔

ج: عذر ہوتی تو جہنمی کیوں ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جن وانس کی بڑی تعداد

جہنم ہی کے لئے پیدا کی ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ (اعراف ۲۴) ہم نے پیدا کیے ہیں دوزخ کے لیے بہت سے جن و

انس ان کو آیات الہی پہنچیں یا نہ پہنچیں ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی اور زہر کوئی

جان کر کھالے یا بے جانے بہر صورت قاتل ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت

دے دیتا مگر یہ اس کی مشیت نہیں ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ

هَدَاهَا۔ وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلِ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (سجدہ ۲) اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی سیدھی راہ دکھا

دیتے۔ لیکن میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جہنم کو جن وانس سے اکٹھا ضرور بھر دوں گا۔

س: اس صورت میں جن کو آیات پہنچیں اور انہوں نے بے خبروں کو تبلیغ نہیں کی وہ بھی

مجرم قرار پاتے ہیں۔

ج: تبلیغ مسلمانوں پر جماعتی فرض یعنی فرض کفایہ ہے۔ انہوں نے جب تک اس فرض کو

ادا کیا اللہ ان کو اور ان کے دین کو عروج دیتا رہا۔ کچھ زمانہ کے بعد وہ تخت و تاج کی

لذت اور جاہ و مال کی حرص میں پڑ کر اس فریضہ سے غافل ہو گئے جس کی سزا میں

اللہ نے ان نعمتوں کو جو ان کو دیا تھا ان سے چھین لیا اور جن کو تبلیغ نہیں کی تھی انہیں

ہاتھوں کو ذلیل و خوار کر دیا۔

س: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ

۱ جن وانس دونوں لفظ جہاں جہاں قرآن میں ساتھ ساتھ آئے ہیں ان سے انسانوں ہی کے دو مختلف

طبقے مراد ہیں۔ آئندہ کسی موقع پر اس کا ذکر آئے گا)

هُنَّوَلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ - قُلْ أَنْتَبِثُونِ بِمَالَا يَعْلَمُ قِي
السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے سوا پوجتے ہیں ان کو جو نہ ان کو
نقصان پہنچتے ہیں نہ نفع۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے یہاں۔ کہہ
دے کہ کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو ان کو جو اس کو معلوم نہیں آسمانوں میں نہ زمین میں۔
قرآن کے مترجموں نے اس آیت کا یہی ترجمہ کیا ہے اور اکثر مفسروں نے بھی
لا یعلم کا فاعل اللہ ہی کو قرار دیا ہے یعنی لا علمی اس کی طرف منسوب کی ہے۔

ج: اللہ کی طرف کسی جہت سے بھی لا علمی منسوب کرنا بڑی جسارت ہے۔ درآتحالیکہ
قرآن تصریح کے ساتھ کہتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ
مِنْ شَيْءٍ (عنکبوت ۴) جس چیز کو بھی وہ اللہ کے ماسوا پکارتے ہیں اس کو اللہ جانتا
ہے۔ آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔ کیا تم اللہ کو خبر پہنچاتے ہو ان کے ذریعہ سے جن کو
آسمانوں اور زمین کی کسی شے کا علم نہیں۔ درحقیقت مشرک اپنے اور اللہ کے درمیان
اپنے معبودوں کو واسطے بناتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری
سفارش کریں گے۔ قرآن نے کہا کہ ان کو کسی شے کا علم ہی نہیں ہے وہ تمہاری خبر
اللہ کو کیا دیں گے اور کیا سفارش کریں گے۔

س: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ
وَشُرَكَاءُكُمْ جس دن ہم سب کو جمع کریں گے مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور
تمہارے شرکاء اپنی جگہ پر رک جاؤ۔ دوسری جگہ ہے لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا
يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (آل عمران ۸) قیامت کے دن اللہ نہ ان سے
بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ ان میں تعارض کا خیال ہوتا ہے۔

ج: قیامت میں حالات اور مواقع مختلف ہوں گے کہیں کچھ ہوگا کہیں کچھ۔ یہ سب
باتیں ایک وقت اور ایک موقع کی نہیں ہیں کہ ان کو باہم متعارض کہا جائے۔

س: قُلْ فَاتُّوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ کہہ دے کہ قرآن جیسی ایک ہی سورہ بنا لاؤ۔ یہاں
ایک ہی سورہ بنانے کا مطالبہ ہے اور اس سے اگلی سورہ میں دس سورتوں کا۔

ج: جا بجا قرآن نے منکروں کو تضحیٰ کی ہے کہ تم قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ کہیں دس سورہ کہیں ایک سورہ اور کہیں ایک ہی آیت۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (طور ۲) اگر وہ سچے ہیں تو ایک ہی بات قرآن جیسی بنا کر لائیں۔ وہ اس پر بھی قادر نہ ہو سکے۔

س: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا تَوْجِسُ حَالٍ فِيهِ هُوَ تَا هُوَ اُوْر جِس فِي مِ قرآن پڑھتا ہے اور جو کام تم کو کرتے ہو ہم ضرور تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ پہلی دو باتوں کا خطاب رسول اللہ سے ہے اور تیسری میں پوری امت شریک کر لی گئی ہے؟

ج: تیسرے فعل کو جمع لا کر یہ ظاہر کر دیا کہ پہلے دونوں میں بھی اگرچہ خطاب صرف نبی سے ہے۔ پوری امت شریک ہے بولنے کا یہ اسلوب بلاغت کے لحاظ سے کلام میں قوت پیدا کرنے کا سبب ہوتا ہے۔

س: وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ تيرے رب کی نظر سے زمین اور آسمان کا ایک ذرہ بھی اوجھل نہیں ہے۔ یہاں زمین پہلے ہے اور آسمان بعد۔ اور بعینہ یہی بات سورہ سبأ میں ہے وہاں آسمان پہلے ہے اور زمین بعد میں۔

ج: یہاں اعمال کا ذکر ہے جس کا محل زمین ہے۔ اس لیے اس کا ذکر پہلے لایا گیا۔ اور سورہ سبأ میں قیامت کا بیان ہے جو پہلے بلندی سے شروع ہوگی۔ یعنی آسمان شق ہوگا اور ستارے ٹوٹ پڑیں گے۔

س: فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِيَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً اُوْر هِم تيرے بدن کو نکالے دیتے ہیں کہ تو آنے والوں کے لیے نشانی بنے۔ فرعون نے ڈوبتے وقت توحید کا کلمہ پڑھا اور اپنے کو مسلمان کہا۔ اللہ نے اس پر فرمایا کہ ہم تیرے جسم کو نجات دیتے ہیں حالانکہ قرآن نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے جیسا کہ پہلے گزر

چکا کہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مگر فرعون کے لیے تو وہ کارآمد ہوئی کہ اس کے جسم کو اللہ نے نجات دے دی۔

ج: جسم کی نجات کیا نجات ہے۔ اگر روح کو بھی نجات نہ ہوئی۔ اور سمندر کے پانی سے نجات کیا نجات ہے اگر جہنم کی آگ سے نجات نہ ہوئی۔ پھر یہ نجات بھی اس کے فائدہ کے لیے نہ تھی بلکہ اس لیے ہوئی کہ آئندہ نسلیں اس سے عبرت حاصل کریں۔
س: فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اِجْتِهْ إِلَىٰ شَكِّكَ هُوَ جَوَابُ
ہم نے تیری طرف اتارا ہے الایہ۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو یقیناً شک سے بری تھے۔

ج: خطاب بے شک نبی سے ہے لیکن روئے سخن شک کرنے والوں کی طرف ہے۔ چنانچہ اس کے بعد قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي كِهْ دے کہ لوگو! اگر تم کو میرے دین میں شک ہے الایہ۔

س: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ الْمَنَ فِي الْأَرْضِ كَلَّهْمُ جَمِيعًا اِجْتِهْ a

ج: لفظ کل کا احاطہ کے لیے ہے اور جمع کا شمول کے لیے۔ یعنی سارے اکٹھے۔ دونوں کا ایک ساتھ استعمال جملہ کو موکد کر دیتا ہے۔ رہی مشیت تو وہ ہمارے چون و چرا سے بالاتر ہے۔ خود اللہ ہی نے اس کی ایک وجہ بیان فرمائی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ

عرق ہو جانے کے بعد جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے فرعون کی لاش سمندر سے نکالی گئی۔ مصریوں نے اپنے اس زمانہ کے دستور کے مطابق می بنا کر اس کو ایک تہ خانہ میں محفوظ کر دیا۔ بیسویں صدی کے آغاز ۱۹۰۳ء میں وہ برآمد ہو گئی۔ علم الآثار والوں نے ثبوت مہیا کر لیا ہے کہ یہ وہی فرعون ہے جو بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہوا تھا۔ اب اس خدائی کے مدعی کا بے جان جسم جینرہ کے انتیقہ خانہ حد پوی میں اہل نظر کے لیے عبرت کا تماشا ہے۔

الجنة والناس أجمعين (سجدہ ۲) اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے لیکن میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ضرور میں دوزخ کو بھردوں گا جن وانس سے۔

سورہ ہود

س: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جو بھی زمین پر چلنے والا ہے اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ یہاں فی سے زیادہ علی کا موقع معلوم ہوتا ہے کیونکہ دابۃ اسی کو کہتے ہیں جو زمین پر چلتا ہے نہ کہ زمین میں۔

ج: فِي عِلْيَٰهِ مَعْنَى آتَاہُ۔ لَا صَلْبًا لَكُمْ فِي جَذْوَعِ النَّخْلِ (طہ ۳) میں تم کو سولی دوں گا۔ کھجور کے ڈھنڈ پر۔ یہاں فی اس لیے لایا گیا ہے کہ اس سے معنی میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ جاندار بھی آجاتے ہیں جو زمین کے اندر ہیں۔

س: وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اگر تو کہے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ کون سی چیز جادو ہے؟

ج: سحر کے معنی جادو کے بھی ہیں اور جھوٹ کے بھی۔ یہاں اس کے معنی جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتے اور ایسے متعدد مقامات قرآن میں ہیں جہاں سحر کے معنی جھوٹ کے ہیں مگر لوگوں نے جادو ترجمہ کر کے ان آیات کے مفہوم کو بگاڑ دیا ہے۔

س: يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَائِكِ وَيَا سَّمَاءُ أَقْلَعِي۔ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور آسمان تھم جا۔ بے جان زمین اور آسمان کو خطاب کر کے حکم دینے کے کیا معنی ہیں؟

ج: خطاب ہے عالم ملکوت کے کارکنوں سے جو ان چیزوں پر موکل ہیں۔ اور اسی کو امر تکوینی کہتے ہیں۔ کُنْ فَيَكُونُ۔

س: تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم

تجھ کو وحی کرتے ہیں۔ یہاں مونث کی ضمیر ہے اور سورہ آل عمران۔ نیز سورہ یوسف میں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک مذکر کی ضمیر ہے۔

ج: انباء کا لفظ جمع ہے اور جمع کے لیے مذکر اور مونث دونوں ضمیریں آسکتی ہیں۔

س: یَوْمَ یَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِذَنبِهِ۔ جب حشر کا دن آئے گا تو کوئی شخص

اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بولے گا۔ دوسری جگہ ہے یَوْمَ تَأْتِی کُلُّ نَفْسٍ

تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا (نحل ۱۵) اس دن آئے گا ہر شخص اپنی طرف سے

مدافعت کرتے ہوئے۔ پھر سورہ مرسلات میں ہے هَذَا یَوْمٌ لَا یَنْطِقُونَ وَلَا

یُؤَذِّنُ فِیَعْتَذِرُونَ۔ یہ وہ دن ہے کہ نہ بولیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے

گی کہ معذرت کریں۔ ان آیات میں باہم تضاد کا خیال ہوتا ہے۔

ج: پہلے بھی ایک سوال اسی قسم کا آچکا ہے۔ جواب اس کا ایک ہی ہے یعنی قیامت میں

حالات اور مقامات مختلف ہوں گے۔ کہیں ان کو بولنے کی اجازت دی جائے گی اور

کہیں ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔

س: خَلِدِیْنَ فِیْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ اس میں رہیں گے

جب تک آسمان اور زمین ہیں۔ یہاں اہل جنت و جہنم دونوں کا خلود آسمان و زمین

کے قائم رہنے تک مقید کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہر جگہ قرآن نے اس کو مطلق رکھا

ہے۔

ج: اصولاً یہی وہ قید ہر جگہ لگ جائے گی اور ان کے خلود کی میعاد اسی مدت معینہ تک کے

لیے ہوگی جو آسمان اور زمین کے لیے ہے۔ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

وَمَا بَیْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمَّیْ (احقاف ۱) ہم نے آسمان اور

زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، حق کے ساتھ ایک مدت مقررہ کے لیے پیدا

کیا ہے۔ قیامت میں آسمان زمین بدل جائیں گے لیکن ان کے مدت معینہ سے

خارج ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے۔

س: وَلَا یَزَالُۢنَ مُخْتَلِفِیۡنَ اِلَّا مَنۢ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِکَ خَلَقَهُمْ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ بجز ان کے جن پر اللہ نے رحم کیا اور اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے اور پوری ہو کر رہے گی بات تیرے رب کی کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جن و انس سب سے۔ کس لیے پیدا کیا ہے اختلاف کے لیے یا رحم کے لیے؟

ج: عرش پر رحمن برانج رہا ہے۔ اس نے رحمت ہی کے لیے پیدا کیا ہے لیکن جن و انس کی کثیر تعداد دوزخ کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ لامحالہ اختلاف کرتے رہیں گے اور انہیں سے دوزخ بھری جائے گی جو اختلاف سے بچیں گے وہ رحمت الہی میں جگہ پائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَةٍ (شوریٰ ۱) اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن جس کو چاہتا ہے اسی کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ یہاں سے اختلاف کے معنی بھی سمجھ میں آجاتے ہیں یعنی دین الہی سے اختلاف۔

سورہ یوسف

س: يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ۔ چرے اور کھیلے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے باپ سے ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگتے ہوئے ان کے لیے ایسا لفظ کیوں استعمال کیا جو حیوان کے لیے بولا جاتا ہے؟

ج: یوسف علیہ السلام اس وقت نابالغ بچے تھے۔ ان کے کھانے کے لیے استعارتاً ایسا لفظ بولنے میں کیا قباحت ہے۔

س: اِنِّي لَيَحْزُنُنِي اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاخَافُ اَنْ يَّأْكُلَهُ الذِّئْبُ۔ تم اس کو لے جاؤ گے تو مجھے دکھ ہوگا۔ اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ دو عذر حضرت یعقوب نے بیان فرمائے۔ یوسف کے بھائیوں نے صرف ایک کا جواب دیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کیسے کھا جائے گا۔ مگر دوسرے کا جواب نہ دیا۔

ج: وہی تو اصل وجہ ان کو لے جانے کی تھی کہ باپ پر وقت ان کو سامنے رکھتا تھا۔ اسی لیے قصداً اس کا جواب نظر انداز کیا۔

س: وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ - ہم نے یوسف کو وحی کی۔ یوسف اس وقت بچے تھے اور وحی تو چالیس سال کی عمر میں ہوتی ہے۔

ج: یہ وحی رسالت نہ تھی بلکہ خود ان کے لیے ذاتی الہام تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف بھیجی گئی تھی۔

س: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا - جب وہ اپنی قوم کو پہنچا، ہم نے اس کو علم اور حکمت دی اور حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى اتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (قصص ۲) جب وہ پہنچا اپنی قوت کو اور سنبھل گیا ہم نے اس کو علم اور حکمت دی۔

ج: بلوغ اشد پوری جوانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس پر استوی کا اضافہ کمال عقل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جس عمر میں حکم اور علم عطا ہوا نسبتاً اس سے کم عمر میں حضرت یوسف کو ملا تھا۔

س: وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا - زلیخا کے لوگوں میں سے ایک نے گواہی دی۔ اس نے بتایا تھا کہ یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہو تو وہ مجرم ہیں پیچھے سے پھٹی ہو تو زلیخا۔ یہ تو ایک علامت تھی۔ اس کو شہادت کے لفظ سے کیوں تعمیر کیا؟

ج: اس کے بیان سے چونکہ حضرت یوسف کا قول پایہ ثبوت کو پہنچ گیا اس لیے اس کو شہادت کہا۔ کیونکہ شہادت کا مقصد ثبوت ہی ہوتا ہے۔

س: أَخْرَجَ عَلَيْهِمْ - نکل آ، ان کے سامنے۔ خرچ کے ساتھ عام طور پر الی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں علی کیوں لایا گیا؟

ج: جہاں اہمیت کا اظہار مقصود ہوتا ہے وہاں علی استعمال کرتے ہیں جیسے قارون کے متعلق ہے فَخَرَجَ عَلَيَّ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ (قصص ۸) نکلا اپنی قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ۔

س: اَمْرَانِ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کے بندے نہ بنو۔ امر کی تفسیر نہیں کے ساتھ کیا معنی رکھتی ہے؟

ج: یہی حصر کی صورت میں امر ہی کا فائدہ دیتی ہے۔ مطلب اس کا وہی ہے اللہ نے دوسرے مقامات میں فرمایا کہ میرے ہی بندے بنو۔

س: قَالَ اجْعَلْنِي عَلٰی خَزَائِنِ الْاَرْضِ۔ یوسف نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دے۔ انبیاء کی نگاہ میں دنیا کی کیا قدر ہے جو اس کے لیے درخواست کی؟

ج: تاکہ عدل اور غریبوں کی بہبودی کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ نے بھی اپنے اس احسان کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ۔ اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اختیار عطا فرمایا۔

س: اِيَّهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسَارِقُوْنَ۔ اے قافلہ والو! تم ضرور چور ہو۔ حضرت یوسف کو معلوم تھا کہ وہ چور نہیں ہیں۔ پھر ان کے اوپر الزام کیوں لگایا؟

ج: بظاہر شکل سرقہ کی تھی اور اس سے مقصود قافلہ والوں کو چور بنانا نہیں تھا بلکہ صرف اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ملزم گردانا تھا جس کو انھیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔

س: نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشْءٍ وَّفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْنَهُمْ۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں اور ہر علم رکھنے والے سے بڑھ کر علم رکھنے والے۔ اس دوسرے جملے میں متبدا نہیں مذکور ہے جس کی وجہ سے مفسروں نے مختلف معانی نکالنے کی کوشش کی ہے۔ صحیح مفہوم کیا ہے؟

ج: صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہم سب علم والوں سے بڑھ کر علم رکھتے ہیں یعنی نرفع میں جو ضمیر جمع متکلم کی ہے وہی دوسرے جملے میں بھی مبتدا ہے۔ نَحْنُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشْءٍ وَّنَحْنُ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْنَهُمْ۔ اس کی تشریح دوسری آیت سے ہوتی ہے۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشْءٍ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ

عَلَيْهِم (انعام ۱۰) ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ۔ یعقوب کی دونوں آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ غم سے آنکھیں سفید ہو جانا غیر معمولی ہے۔ کہیں سننے میں نہیں آیا۔

ج: غم سے مراد ہے گریہ غم جس کی کثرت سے آنکھوں کا سفید ہو جانا غیر معمولی نہیں ہے۔

س: وَخَرُّوا لَآلِهَ سُجَّدًا۔ اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ اس کی تفسیریں اتنی مختلف کی گئیں ہیں کہ حقیقت ان میں گم ہو گئی ہے۔

ج: اس کی تین تاویلیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ خرو کے معنی جھک گئے۔ گر نہیں پڑے۔ لیکن یہ تاویل بے معنی ہے۔ بے شک خرو کے معنی قرآن میں جھکنے کے آئے

ہیں۔ خَرَّ رُكْعًا (ص ۲) داؤد جھک گئے رکوع میں۔ یہاں معنی ہوں گے کہ جھک گئے سجدے میں۔ پھر سجدہ اور کس کو کہتے ہیں۔ دوسری تاویل یہ کی گئی ہے کہ لہ کی

ضمیر کا مرجع اللہ ہے۔ یعنی وہ لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے گر گئے۔ یہ قرآن کے بالکل منافی ہے۔ اس لیے کہ حضرت یوسف نے خواب میں سورج چاند اور ستاروں

کو سجدہ کرتے دیکھا تھا اور ان لوگوں کے سجدہ کرنے پر فرمایا اَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ ابا جان! یہ تعبیر ہے اس

خواب کی جو میں نے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف ہی کے سجدے میں گرے اٹھے نہ کہ اللہ کے۔ تیسری تاویل

عام مفسرین نے یہ کی ہے کہ سجدہ تعظیمی تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ لیکن یہ دونوں باتیں تسلیم کے قابل نہیں۔ پہلی شریعتوں میں بھی جو انبیاء پر نازل ہوئیں اسی

توحید کی تعلیم تھی جو قرآن میں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْ اِلَيْهِ اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْا۔ (انبیاء ۲) اور تجھ

سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ مگر کہ ہم اس کی طرف وحی بھیجتے رہے کہ

میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تم مجھ ہی پوجو۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بندگی یا تعظیم کسی لحاظ سے بھی غیر اللہ کو سجدہ کرنا کسی سابقہ شریعت میں جائز رکھا گیا ہو۔ پھر یہ سجدہ تعظیمی ہو کیسے سکتا ہے۔ حضرت یعقوب یوسف کے باپ تھے۔ ان کا حق ابوت اور حق تربیت یوسف پر قائم تھا۔ نبوت کے لحاظ سے بھی ان کا درجہ یوسف سے بلند ثابت کیا جاسکتا ہے۔ پھر اگر سجدہ تعظیمی کوئی شے ہے تو یوسف کو کرنا چاہیے۔ اپنے باپ کو نہ کہ یعقوب کریں اپنے بیٹے کو۔ بعضوں نے ایک چوتھی تاویل بھی کی ہے کہ یہ سجدہ مصری دستور کے مطابق تھا۔ یہ بالکل بے ثبوت ہے۔ علاوہ بریں یہ مجلس جس میں حضرت یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا تھا اور ان کے سب بھائی حاضر تھے خانگی مجلس تھی جس میں مصری آداب کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ لہذا یہ تاویل بھی بے حقیقت ہے۔ دراصل اس سجدے کی علت محبت کے جذبے کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ حضرت یعقوب فرط محبت سے بیٹے کی طرف گر گئے اور سب گھر والوں نے ساتھ دیا اور یہ محض ایک غیر اختیاری چیز تھی۔

وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذَا أَخْرَجَنِي مِنَ السِّبْجَنِ - اللہ نے مجھ پر احسان کیا جبکہ مجھ کو قید خانے سے نکالا۔ قید سے نکلنے پر اللہ کا شکر کیا۔ کیوں کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا؟

ج: کیونکہ جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ سامنے موجود تھے اور حضرت یوسف ان کے قصور کو معاف کر چکے تھے۔ اس لیے اس کے ذکر کو مناسب خیال نہ فرمایا۔

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَأْيَسُ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا - یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور ان کو خیال ہونے لگا کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے۔

کیا پیغمبر اللہ کے وعدے کی نسبت جھوٹے ہونے کا گمان کر سکتے ہیں؟

ج: بعض وعدہ ہائے الہی کی مدت معین ہوتی ہے جیسے ناقہ صالح کے پاؤں کاٹنے کے بعد منکروں کے لیے تین دن کی مدت معین کی گئی تھی۔ ایسے وعدوں کی نسبت بدگمانی نہیں ہو سکتی۔ مگر جس وعدے کی مدت معین نہ ہو اور اس کے پورا ہونے میں اتنی دیر

لگے کہ دلوں میں مایوسی پیدا ہو جائے۔ اس وقت اس کی نسبت پیغمبر کے دل میں بدگمانی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ بھی بشر ہے۔ قرآن میں ہے حَتَّىٰ يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصُرُ اللَّهَ۔ (بقرہ ۲۶) یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔

سورہ رعد

س: يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اس کے پاس اصل کتاب ہے۔ کیا مقدرات لکھ کر تقدیر کا قلم خشک نہیں ہو چکا؟ جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے۔

ج: مشہور تو بہت سی باتیں ہیں۔ تقدیر کی کتاب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ خود کہتا ہے کہ اس میں محو و اثبات کرتا رہتا ہوں تو کون ہے جو اس کے قلم کو خشک کہہ سکے۔ تقدیر الہی میں قیاسات اور مباحث انسانوں کی محدود عقولوں کے کھیل ہیں۔ دوسری آیت میں ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ (فاطر ۲) کسی بڑی عمر والے کو جو عمر دی جاتی ہے اور جو اس کی عمر گھٹائی جاتی ہے سب کتاب میں ہے۔

سورہ ابراہیم

س: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ۔ جو رسول ہم نے بھیجا اسی کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ یہ بات پہلے رسولوں کے متعلق مناسب تھی جو ایک ہی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے۔ مگر خاتم النبیین تو جملہ اقوام عالم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ان کو صرف عربی زبان میں کیوں پیغام ملا؟

ج: آیت میں قوم کا لفظ ہے نہ کہ امت کا۔ خاتم النبیین کی امت ساری قومیں ہو سکتی ہیں۔ مگر آپ کی قوم تو صرف عرب ہے۔ اس لیے عربی زبان میں کتاب ملی۔

س: رَبِّ انَّهُنَّ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ۔ اے میرے رب! ان بتوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ بت کس طرح گمراہ کرتے ہیں؟

ج: مجازاً ان کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ یعنی ان بتوں کے پیچھے بہت لوگ گمراہ ہوئے۔ قرآن میں ہے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا۔ (انعام ۱۶) ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکا دیا۔ یعنی دنیاوی زندگی کے پیچھے وہ دھوکے میں پڑے۔

سورہ حجر

س: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰقِظُوْنَ۔ ہم نے اتارا ہے الذکر کو اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں الذکر سے قرآن مراد لینے کی کیا دلیل ہے؟

ج: قرآن کی بہت سی آیتیں اس کے ثبوت میں پیش کی جاسکتی ہیں جن میں سب سے مفصل آیت یہ ہے اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ لَا يٰتِيْهِ الْبٰطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ۔ (حم سجدہ ۵) جن لوگوں نے الذکر کا اس کے آجانے کے بعد انکار کیا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ عزت والی کتاب ہے جس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہے نہ پیچھے سے اتاری ہوئی ہے حکم کی جو سزا اور حمد ہے۔ اللہ نے قرآن کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اَتْلُوْا وَاَوْحٰى اِلَيْكُمْ مِّنْ كِتٰبِ رَبِّكُمْ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمٰتِهٖ۔ (کہف ۴) تیرے رب کی جو کتاب تیرے اوپر وحی کی گئی ہے۔ اس کی تلاوت کر۔ کوئی اس کے الفاظ کو بدلنے والا نہیں ہے۔

س: وَاِنَّا لَنَحْنُ وَنُمِيْنُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ۔ ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ وارث کسی غیر ملکیت سے ملتی ہے اور اللہ تو ہمیشہ سے مالک ہے۔

ج: وارث کا اطلاق باقی رہنے والے پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی سب فنا ہو جائیں گے اور ہم ہی باقی رہیں گے۔

س: قَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ۔ فرشتوں نے کہا ہم نے طے کر لیا ہے کہ لوط کی بیوی ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ تقدیر الہی کو فرشتوں نے اپنی طرف کیسے منسوب کیا؟

ج: عالم ملکوت کے کارکن روح ہوں یا فرشتے، جو کام کرتے ہیں اللہ کی مشیت اور اس کے حکم سے کرتے ہیں۔ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (نحل ۶) اوپر سے اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو حکم پاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے افعال کبھی اللہ کی طرف کبھی ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں ہے قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ روح نے کہا کہ میں فرستادہ ہوں تیرے رب کا کہ تجھے ایک پاکیزہ فرزند دوں۔ حضرت ابراہیم کو اسحاق کی بشارت کہیں اپنی طرف منسوب فرمائی ہے کہیں فرشتوں کی طرف۔

س: قَوْلُ رَبِّكَ إِنِّي سَأَلْتُهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قسم ہے تیرے رب کی ہم ان سب سے سوال کریں گے ان کے اعمال کی بابت اور سورہ رحمن میں ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ۔ اس دن کسی جن وانس سے اس کے گناہ کی بابت سوال نہ کیا جائے گا۔

ج: کئی بار کہا جا چکا ہے کہ قیامت میں حالات اور مقامات مختلف ہوں گے۔ کہیں پوچھا جائے گا اور کہیں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کی کیفیت وہیں چل کر معلوم ہوگی۔ قصہ زمین برسر زمین۔ جو کچھ اللہ نے فرمایا اس پر ایمان ہے۔

س: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت کر اپنے رب کی تاکہ تجھے یقین آجائے۔ یہاں یقین کے معنی مفسروں نے موت لکھے ہیں یعنی مرتے دم تک عبادت کرو۔

ج: دراصل یہاں عبادت کی اہمیت ظاہر کی گئی ہے کہ اس سے انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ مفسروں نے کوئی دلیل نہیں لکھی جس کی بنیاد پر یقین کے حقیقی معنی سے عدول کیا جائے۔ سورہ مدثر کی آیت وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ اتَّأْتَا الْيَقِينِ۔ ہم آخرت کا انکار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم کو یقین آیا۔ میں بھی یقین اپنے حقیقی معنی میں ہیں۔ کیونکہ مکذبین کا یہ قول آخرت کو دیکھ لینے بلکہ جہنم میں پہنچ جانے کے بعد کا ہے۔

سورہ نحل

س: وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لَتَرُكِبُوهَا۔ گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ تم ان پر سواری کرو۔ ان کی تخلیق کی غرض سواری بیان کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کھانا حلال نہیں۔

ج: سواری بڑی غرض ہے لیکن اسی پر انحصار نہیں ہے ورنہ ان سے کھیتی کا کام لیتا یا ان پر بوجھ لا کر لے جانا بھی حرام ہوگا۔

س: وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ جو چیزیں ان کے علم میں بھی نہ تھیں ان کو اپنے انعامات میں کس مصلحت سے گنایا؟

ج: سواری اور نقل و حمل کے لیے آئندہ جو سامان پیدا ہونے والے ہے مثلاً ریل، موٹر، دخانی جہاز اور طیارے وغیرہ اس وقت ان کی سمجھ میں نہیں آسکتے تھے۔ اس لیے ان کی طرف اشارہ فرمادیا لیکن کیا امت انہیں لوگوں پر محدود تھی۔ اس کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا اور ان انعامات پر آنے والی نسلیں شکر گزار ہوں گی۔

س: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ کے سوا جن کو مشرکین پکارتے ہیں وہ کچھ نہیں پیدا کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔

یہاں اموات کے بعد غیر احیاء کہنے کی کیا ضرورت ہوئی؟

ج: مزید توضیح کے لیے جیسے سورہ بقرہ ۱۹ میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جس زور کے ساتھ شہیدوں کو زندہ کیا ہے اور مردہ ہونے کی ان سے نفی کی ہے۔ اسی زور کے ساتھ ان انسانوں کو زندہ کیا ہے اور مردہ ہونے کی ان سے نفی کی ہے۔ اسی زور کے ساتھ ان انسانوں کو جن لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، یا جن کی قبروں کو پوجتے ہیں، مردہ کہا ہے اور زندہ ہونے کی نفی کی ہے۔ نیز علم و شعور کی بھی یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔

س: إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ ہم کب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ کیا معدوم کے اوپر بھی شئی کا اطلاق ہو سکتا ہے؟

ج: کیوں نہیں۔ قرآن میں ہے إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (حج ۱) قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ حالانکہ ابھی اس کا وجود کہاں ہے۔ علاوہ بریں ہونے والی کوئی چیز اللہ کے نزدیک معدوم نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اس کے علم میں ہے۔ س: وَلَوْ يَوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَاتِهِ۔ اگر اللہ انسانوں کے ظلم پر ان کی گرفت کرے تو زمین پر ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑے۔ جانداروں نے کیا قصور کیا ہے؟

ج: کبھی کبھی عذاب عام بھی ہوتے ہیں جن کی لپیٹ میں بے گناہ بھی آجاتے ہیں۔ طوفان نوح کی موجوں میں منکروں کے ساتھ ان کے مویشی بھی بہ گئے تھے۔ سورہ انفال ۳ میں ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ ڈرو اس عذاب سے جو صرف انھیں لوگوں پر تم سے نہیں آئے گا۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے یعنی عام ہوگا۔

س: وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ قیامت کا معاملہ

بس نظر کا ایک لمحہ ہے یا اس سے بھی قریب تر۔ او کا حرف شک کے لیے ہے اور اللہ شک سے بری ہے۔

ج: او کا حرف کبھی بل کے معنی میں بھی آتا ہے کَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً (بقرہ ۹) تمہارے دل پتھر کی طرح ہیں بلکہ سختی میں اس سے بھی بڑھ کر۔

س: سَرَابِيلُ تَقِيكُمُ الْحَرَّ۔ پیراہن جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں، سردی سے بھی بچاتے ہیں۔ اس کو ذکر کیوں نہ فرمایا؟

ج: ایک مقابل سے دوسرا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اس کا ذکر ضروری نہیں ہوتا۔ آل عمران میں ہے بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ شر کا ذکر نہیں۔

س: نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے تیرے اوپر کتاب

اتاری۔ ہر شے کی تشریح کرنے والی۔ جب تمام دینی امور کی تشریح اس کتاب میں کر دی گئی ہے تو پھر علماء اور فقہاء میں اس قدر بے شمار اختلافات کیوں واقع ہوئے؟

ج: علماء فقہاء بھی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سوال انہیں سے کرنا چاہیے۔

س: يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا۔ اس دن آئے گا ہر شخص اپنی

طرف سے مدافعت کرتا ہوا۔ یہاں دونوں جگہ نفس کا لفظ بولا گیا ہے۔ کیا نفس کے بھی نفس ہے؟

ج: دونوں نفس کے معانی مختلف ہیں۔ پہلے نفس کے معنی ہیں شخص کے اور دوسرے سے مراد ہے واحد متکلم یعنی اپنی ذات۔

س: فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ۔ اس بستی کو اللہ نے چکھا دیا بھوک کا لباس۔

چکھانے کے لیے عام طور پر مزہ بولا جاتا ہے اور لباس تو پہنایا جاتا ہے؟

ج: اس طرز بیان سے یہ ظاہر کرنا مقصود کہ بھوک کی مصیبت اتنی عام کر دی گئی کہ ہر شخص

پر چھا گئی اور اس طرح نمایاں ہو گئی جس طرح لباس۔ فن بلاغت میں اس کو تجرید الاستعارہ کہتے ہیں۔

سورۃ بنی اسرائیل

س: اَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَىٰ - اللہ اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ عبد سے ہر شے ہے اور یہاں عظمت کا اظہار مقصود ہے۔ اس لیے رسول یا نبی کا لفظ مناسب تھا۔ پھر کیوں عبد لایا گیا؟

ج: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقامات میں جا بجا قرآن نے عبد ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورۃ وانجم میں ہے فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهِ مَا اَوْحٰى اور یہ اس لیے کہ قرآن پر ایمان رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد ہی مانیں۔ نصاریٰ کی طرح ان کو خدا نہ بنائیں۔

س: بَارَكْنَا حَوْلَهُ - ہم نے اسم کے ارد گرد برکتیں رکھی ہی۔ مسجد اقصیٰ مبارک مسجد ہے پھر فی ہونا چاہیے حولہ کیوں کہا گیا؟

ج: مسجد اور وہ بھی انبیاء کی تمیر کی ہوی بذات خود برکت والی ہے۔ اور یہاں بیان کرنا مقصود ہے۔ اس کے ارد گرد کی برکتوں کا۔ دینی برکتیں کہ وہ سر زمین بڑے بڑے انبیاء کا مستقر ہے اور دنیاوی برکتیں کہ اس میں باغات اور چشمے وغیرہ ہیں۔

س: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰیٰتٍ - ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ حضرت مریم کے قصے میں ہے وَجَعَلْنَا هَا وَاِبْنَهَا اٰیَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ (انبیاء ۶) ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنایا۔ نشانی ایک جگہ دو ہے اور ایک جگہ ایک۔

ج: رات اور دن دو الگ الگ نشانیاں ہیں اور حضرت مریم سے عیسیٰ کی بن باپ کے ولادت کی وجہ سے دونوں مشترکہ ایک ہی نشانی قرار دیا۔

س: وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْیَةً اَمَرْنَا مَتْرَفِیْهَا فَفَسَقُوْا فِیْهَا - جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش حالوں کو حکم دیتے ہیں۔ وہ اس

میں فسق پھیلاتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ
(اعراف ۳) اللہ بے حیائی کے کام کا حکم نہیں دیتا۔ ان دونوں میں تعارض کا وہم ہوتا
ہے۔

ج: پہلی آیت میں امر سے مراد امر تکوینی ہے یعنی ہم ان کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ فسق و
فجور پر اتر آتے ہیں اور دوسری آیت میں امر تشریحی ہے۔

س: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا۔ جس بات کا تجھے یقین نہ ہو اس کے پیچھے نہ
چل۔ سمع، بصر اور قلب ہر ایک سے اس کی بابت باز پرس ہوگی۔ یقین کی شناخت
نہیں بتائی گئی۔

ج: غالباً سمع، بصر اور قلب کی شہادت کا نام یقین ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ غیر
یقینی بات کے پیچھے چلنا دنیاوی امور میں جہالت ہے اور دینی امور میں تو ہم پرستی۔
علم اور یقین کی توضیح سورہ انعام میں گذر چکی ہے۔

س: مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَآجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ۔ جو
دنیا چاہتا ہے تو ہم اس سے جو کچھ چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اور
دوسرے مقامات پر ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ مَنْ كَانَ
يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا (شورے ۳) جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس
میں سے اس کو دیتے ہیں۔ ایک جگہ مطلق ہے کہ ہم ہر چاہنے والے کو دیتے ہیں اور
ایک جگہ مقید کہ جس کو ہم چاہتے ہیں دیتے ہیں۔

ج: قرآن کی اصول کے مطابق جو قید کسی چیز کے ساتھ ایک جگہ لگائی جاتی ہے وہی
ہر جگہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ بشرطیکہ کوئی قرینہ اس کے خلاف موجود نہ ہو۔
ایسی آیتیں جہاں جہاں بھی قرآن میں ہیں سب مشیت الہی کے ساتھ مقید
ہو جائیں گی۔

س: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّۦۡنَ عَلٰی بَعْضٍ وَاَتَيْنَا دَاوۡدَ

زُبُوراً۔ ہم نے ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور داؤد کو زبور عطا کی۔ کیا وجہ ہے کہ جملہ انبیاء کا ذکر مجمل کیا گیا اور حضرت داؤد کا نام لے کر؟

ج: حضرت داؤد کی خصوصیت کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ پہلے نبی ہیں جن کو بادشاہت بھی عطا ہوئی۔ علاوہ بریں زبور ان کو دی گئی کہ جب اس کو پڑھتے تھے تو دنیا وجد کرتی تھی۔ قرآن کہتا ہے **يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ الطَّيْرُ**۔ (سبا ۲) اے پہاڑ اور پرندو! اس کے ساتھ آواز ملاؤ۔

س: **وَمَا مَنَعْنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ**۔ ہم نے نشانیاں بھیجی اس لیے بند کر دیں کہ ان لوگوں نے ان کو جھٹلادیا۔ لیکن ممکن ہے کہ پچھلے ان کو نہ جھٹلائیں۔

ج: مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت کے ثبوت کے لیے ایسے معجزے طلب کرتے تھے جو آنکھوں سے دیکھے جائیں۔ جیسے حضرت موسیٰ یا عیسیٰ کو ملے تھے لیکن ان حسی معجزات کو دیکھ کر بھی اگلے لوگوں نے انکار کیا تھا اور ان کو جادو اور نظر بندی قرار دیا تھا۔ بالآخر تمام حجت کے بعد وہ ہلاک کر دیے گئے۔ رحمت اللعالمین کے عہد میں اس چشم دید معجزات کے سلسلہ ابتدا کو اللہ نے بند کر دیا کہ اب جو کوئی ایمان لائے وہ عقل و بصیرت سے ایمان لائے۔ اسی لیے آپ کو عقلی معجزہ قرآن دیا گیا جو ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا ہے۔ اس کا بیان سورہ انعام میں گذر چکا ہے۔

س: **الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ**۔ وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی قرآن میں تو کسی درخت پر لعنت نہیں ملتی۔

ج: ملعون کے معنی مکروہ یعنی بُرے کے بھی ہیں۔ قرآن میں زقوم یعنی سینڈہ کے درخت کا دو جگہ ذکر ہے اور برائی کے ساتھ ہے۔ **إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ** (دو خان ۳) سینڈہ کا درخت گنہ گار کی خوراک **إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ** (الصافات ۲) سینڈہ کا درخت ہے جو اگتا ہے جہنم کی تلی

میں۔

س: ۱۲

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
بَصَائِرٍ۔ موسیٰ نے کہا فرعون سے کہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت کی چیزیں کسی
نے سوائے اللہ کے نہیں اتاری ہیں۔ اگر فرعون خوب جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے
معجزات اللہ کی طرف سے ہیں تو ایمان کیوں نہ لایا بعضوں نے اسی خیال سے
یہاں عَلِمْتُمْ واحد حاضر کو عَلِمْتُمْ واحد متکلم پڑھا ہے اور اس قرأت کو حضرت
علیؑ کی طرف منسوب کیا ہے یعنی موسیٰ نے کہا میں خوب جانتا ہوں۔

ج:

شاذ قراءتیں خود قرآن کی تصریح کے مطابق نامعتبر ہیں جیسا کہ سورہ حج میں ہم لکھیں
گے۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس آیت میں تحریف کی اور اپنی سند کے لیے
حضرت علیؑ کا نام لے دیا۔ حالانکہ وہ قرآن کے ایک ایک لفظ کا علم رکھتے تھے۔ کیا وہ
نہیں جانتے تھے کہ قرآن میں ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ
ظُلْمًا وَعُلُوًّا (نمل ۱) فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ کی نشانیوں کا ہٹ دھرمی
اور سرکشی سے انکار کر دیا۔ حالانکہ ان کے دلوں کو یقین آچکا تھا۔

س: ۱۳

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي
الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا۔ تعریف اللہ کے ہے جس کے کوئی
اولاد نہیں۔ نہ ملک میں کوئی اس کا شریک ہے نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہو۔
بالعموم قرآن میں اللہ کی حمد نعمتوں پر کی گئی ہے۔ اس سلبی صفات میں کون سی نعمتیں
ہیں؟

ج:

بڑی نعمتیں ہیں۔ اس لیے کہ (نعوذ باللہ) اگر اللہ کے اولاد ہوتی یا شریک ہوتے یا
مددگار تو اس کی ساری نعمتیں وہی سمیٹ لیتے۔ برائے نام جو کچھ بچتا ہم کو ملتا۔ اور
ان کے نہ ہونے کی صورت میں سب کے حقدار ہم ہیں۔

سورہ کہف

س: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا - اللہ کی تعریف جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب اور نہ رکھی اس میں کوئی کجی بالکل سیدھی۔ آخری دونوں فقرے ہم معنی ہیں۔ ایک کافی تھا۔ کس ضرورت سے دونوں لائے گئے؟

ج: قَيِّم کے معنی نگہبان کے بھی ہیں۔ یعنی اس کتاب میں کئی کجی نہیں ہے اور گذشتہ آسمانی کتابوں کی ابدی تعلیمات کی نگہبان ہے۔ سورہ مائدہ میں یہی مفہوم میہمن کے لفظ کے ساتھ ادا کیا گیا ہے۔

س: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ - جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر بنے۔ اس سے کفر کی اباحت نکلتی ہے۔

ج: یہ اسلوب بیان کفر کی اباحت کے لیے نہیں بلکہ شان بے نیازی کے اظہار کے لیے ہے کیونکہ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ظالموں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔

س: يُخَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ - جنت میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ چیز تو دنیا میں مردوں کے عیب شمار کی جاتی ہیں بلکہ جو لوگ ریشم اور حریر پہنتے ہیں وہ بھی اس کو نہیں استعمال کرتے۔

ج: جنت آیات متشابہات میں سے ہے۔ قرآن میں اس کی اکثر بیانات تشبیہی اور تمثیلی ہیں۔ چونکہ ایران کے بادشاہ اور شہزادے کنگن پہنتے تھے اور اس کا شاہانہ آرایش اور دولت و امارت کی نشانی سمجھتے تھے اس لیے اس کا ذکر جنت کی نعمتوں میں بھی کیا گیا ہے۔

س: وَحَشَرْنَا لَهُمْ فَلَمَّ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا - ہم نے ان کو حشر میں جمع کیا اور ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہاں ماضی کے صیغے کیوں لائے گئے۔ حشر تو مستقبل میں ہوگا۔

ج: قرآن میں جنت، دوزخ اور حشر وغیرہ کے بیانات میں عام طور پر ماضی ہی کے صیغے مستعمل ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سب واقعات اللہ کے سامنے ہیں جو ماضی، حال اور مستقبل سب سے بری ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ آئندہ آنے والے واقعات مزعوم باتیں نہیں ہیں بلکہ موجود حقائق ہیں۔

س: نَسِيًا حَوْ تَهُمَا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے شاگرد دونوں اپنی مچھلیوں کو بھول گئے۔ بھولے تھے صرف ان کے شاگرد۔ پھر نسیان دونوں کی طرف کیوں منسوب کیا گیا؟

ج: بول چال کا یہ اسلوب عام ہے۔ ایک بھولا دوسرے نے خیال نہیں کیا۔ اس وجہ سے وہ بھی اس کے ساتھ بھول میں شریک گردانا گیا۔

س: لیکن یہ کیسی بھول تھی کہ مچھلی جو ناشتے کے لیے تیار کی گئی تھی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور یہ طرفہ ماجرا دیکھنے کے بعد بھی یوشع نے اس کو حضرت موسیٰ سے نہیں کہا؟

ج: بے شیک کوئی شخص بھی ہوتا ایسی عجیب بات کو دیکھ کر چلا اٹھتا اور شور مچاتا۔ لیکن وہاں مشیت اپنا کام کر رہی تھی مچھلی کے واقعے سے جگہ متعین ہو گئی تھی۔ اب ضرورت تھی کہ یہ دونوں کچھ دیر کے لیے ہٹ جائیں تاکہ وہ صاحب علم لدنی یہاں آ کر متمکن ہو جائے اور واپسی پر ان کو مل جائے۔

س: يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ۔ دیوار ارادہ کر رہی تھی کہ گرے۔ دیوار بے جان ہے اور ارادہ تو جاندار میں ہوتا ہے۔

ج: یہ معلوم ہے کہ ارادہ بے جان چیز میں نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ لفظ حقیقی معنی میں نہیں لیا جائے گا۔ بلکہ لازمی مراد ہوگا۔ یعنی قرب کیونکہ ارادہ قریب ہوتا ہے عمل کے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ دیوار گرنے کے قریب تھی۔

س: حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو کیوں پہلی اور دوسری بار ٹوکنے پر جدا نہیں کیا؟

ج: پہلی بار حضرت موسیٰ نے بھول کا عذر کیا۔ دوسری بار کہا کہ اگر اب ایسا ہوا تو جدا کر دینا۔ تیسری بار کوئی عذر نہ تھا اس لیے جدا کر دیے گئے۔

س: حضرت خضر کو لوگوں نے ولی قرار دیا ہے کیونکہ ان کی نبوت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

بعض صوفی حضرات نے تو اس سے یہ بھی نتیجہ نکال لیا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ اگرچہ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے۔

ن: نبوت اور ولایت کا ذکر تو الگ رہا۔ حضرت خضر کا انسان ہی ثابت کرنا مشکل ہے۔ قرآن سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فرشتے تھے۔ قرآن نے ان کا جو قصہ بیان کیا ہے اس سارے قصے میں صرف ایک اشارہ ان کی انسانیت کی طرف ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ گاؤں والوں سے ضیافت طلب کی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے رفیق حضرت موسیٰ کے لیے جو کھانے کے ضرورت مند تھے طلب میں شرکت کی ہو بخلاف اس کے ان کے فرشتہ ہونے کے اس قصے میں دو اشارے پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا اَرَدْنَا اَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ۔ الایہ۔ ہم نے ارادہ کیا کہ ان کو ان کا پروردگار بدلے میں اس سے اچھا بیٹا دے۔ اس ارادے کو اپنی طرف منسوب کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم ملکوت کے کارکنوں میں سے تھے جو مشیت الہی کو کبھی اپنی طرف منسوب کر لیا کرتے ہیں۔ جیسے حضرت لوط سے فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ تیری بیوی ہلاک ہوگی۔ دوسرا یہ کہ آخر میں انہوں نے فرمایا مَا فَعَلْتَهُ عَنْ امْرِی۔ میں نے اس کو اپنے حکم سے نہیں کیا ہے یہی فرشتوں کی خصوصیت ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ (تحریم ا) وہی کرتے ہیں جو حکم پاتے ہیں۔

سورہ مریم

س: یَرِثُنِیْ وَیَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ۔ جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا۔ حضرت ذکریا نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے بیٹا عطا کر جو میرا وارث بنے۔ کیا انبیاء کی وراثت ہوتی ہے؟ روایات میں تو بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ وہ جو کچھ چھوڑتے ہیں، صدقہ ہے۔

ج: لیکن قرآن سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ یہاں حضرت ذکریا نے جو نبی تھے، اپنے لیے وارث کی دعا مانگی ہے اور سورہ نمل ۲ میں ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ۔ سلیمان وارث ہوئے داؤد کے۔ یہ تو جیہہ کہ سلیمان کو حکمت اور نبوت اپنے باپ سے وراثت میں ملی صحیح نہیں کیونکہ یہ چیزیں وراثت میں نہیں ملتیں۔ بلکہ وہی ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ سلطنت تھی جن کو انھوں نے حضرت داؤد سے وراثت میں پایا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کے متروکہ کے صدقہ ہونے کا کوئی اشارہ قرآن میں نہیں ملتا۔

س: وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا۔ تاکہ ہم عیسیٰ کو لوگوں کے لیے اپنی نشانی اور رحمت بنا دیں۔ خاتم النبیین کو لوگ رحمۃ اللعالمین کہتے ہیں اس بنا پر کہ قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (انبیاء) ہم نے تجھ کو رسول بنایا۔ دنیا والوں پر رحمت کر کے اللہ نے خود عیسیٰ کو رحمت بنایا اور خاتم النبیین کو دنیا والوں پر رحمت کر کے رسول بنایا۔ دونوں رحمتوں میں مفعول بہ اور مفعول لہ کا فرق ہے۔

ج: ہر رسول کی رسالت من جانب اللہ انسانوں پر رحمت ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ مومنوں کے لیے نجات کا راستہ اور ہدایت لے کر آتے ہیں۔ اسی معنی میں حضرت عیسیٰ رحمت بنائے گئے تھے اور یہی غرض خاتم النبیین کی رسالت سے بھی تھی۔ خاتم النبیین کی رسالت چونکہ جملہ بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اس لیے سارے عالم کے لیے رحمت ہے اور حضرت عیسیٰ کی رسالت بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ (عمران ۵) اس لیے صرف بنی اسرائیل کے لیے رحمت تھی۔

س: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ ہم نے اپنی رحمت سے اس کو بخشا۔ اس کے بھائی ہارون بنی کو۔ بیٹا یا بیٹی کے لے بخشنے کا لفظ بولا جاتا ہے مگر یہاں بھائی کے لیے مستعمل ہوا ہے؟

ج: حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ میری زبان نہیں چلتی۔ میری مدد کے لیے میرے

بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما کر حضرت ہارون کو نبی بنایا۔ اسی کو بخشش سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی موسیٰ نے مانگا اور ہم نے عطا فرمایا۔

سورہ طہ

س: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ - یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ!

اللہ کو علم تھا وہ دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ سوال کس غرض سے کیا؟

ج: حضرت موسیٰ کی رسالت کی کامیابی میں اس عصا سے بہت کام لیا جانے والا تھا۔ اس لیے اس کی بابت سلسلہ کلام شروع کیا۔

س: حضرت موسیٰ نے اس ادب کے مقام پر مختصر جواب دینے کے بجائے کہ یہ میرا عصا ہے، کیا سوچ کر اس کے فائدے بھی گنا دیے؟

ج: ان کا یہ جواب بتوفیق الہی تھا کہ عصا کے وہ فائدے جو ان کے علم میں ہیں، بیان کر لیں تو ان کو اس کے اس عظیم الشان فائدہ کا علم دیا جائے تو اللہ نے اس میں رکھا ہے اور جس کو وہ نہیں جانتے اس کو اڑدہا بنا کر دکھا دیا جو ان کو فرعونوں پر غلبہ اور بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے معجزہ کبریٰ تھا۔

س: لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ - جہنمی نہ اس میں مرے گا نہ جسے گا۔ ان دو حالتوں کے سوا تیسری حالت کون سی ہے؟

ج: یہ بلوغ جملہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ اس کو موت کا سکون نصیب ہوگا نہ زندگی کی لذت۔

س: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ - ہم آدم سے پہلے عہد لے چکے تھے پھر اس نے بھلا دیا۔ آدم نے بھول کر شجرہ ممنوعہ کو کھایا تو اس پر سزا کا کیوں مستحق ہوا کہ جنت سے نکال دیا گیا۔ بھول چوک تو معاف ہے۔

ج: یہاں نسی کے معنی اس بھول کے نہیں ہیں جو معاف ہے۔ شجرہ ممنوعہ کھانے سے پہلے آدم اور ابلیس میں چھی خاصی بحث رہی ہے۔ جس کے آخر میں ابلیس نے کہا

مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ
أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (اعراف ۲) اللہ نے تم دونوں کو اس درخت سے
صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے یا جاودانی نہ بن جاؤ۔ اس لیے نسی کے معنی
رَبَّهُ فَغَوَىٰ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اس لیے راستے سے بھٹک گیا۔

سورہ انبیاء

س: اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا۔ اس
آیت کو اترے ہوئے صدیاں گذر گئیں مگر حساب کا وقت ابھی تک نہیں آیا۔

ج: یہ قرب اللہ کے نزدیک ہے۔ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا۔ (معارج
۱) لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں۔ قرآن کی متعدد آیات
سے واضح ہوتا ہے کہ زمانے کا امتداد محض خیال ہے۔ گَانَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ
يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى (ورالنازعات) جس دن لوگ قیامت کو
دیکھیں گے ان کو ایسا لگے گا کہ ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے۔

س: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل
کتاب سے پوچھ دیکھو۔ مگر مشرکین اہل کتاب کو کب مانتے تھے۔ ان کا قول تھا
لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ (سبا ۴) ہم ہرگز اس
قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، نہ اس سے پہلی کتابوں پر۔ پھر وہ اہل کتاب سے
کیوں سوال کریں گے؟

ج: مشرکین ان کتابوں کو نہیں مانتے تھے، مگر جانتے تھے کہ اہل کتاب آسمانی رکھنے کے
دعوے دار ہیں اور مسلمانوں کے مقابل میں ان کی جانب داری بھی کرتے ہیں۔
اسی لیے کہا گیا کہ ان سے پوچھو وہ رسولوں کی کیفیت تم سے بیان کریں گے۔

س: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔
س: ملائکہ اور جن کہاں پانی سے بنائے گئے ہیں؟

ج: یہاں ان جانداروں کا بیان ہے جو زمین میں ہیں۔ اس کی تفسیر دوسری جگہ ہے
وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ (نور ۶) اللہ نے ہر جاندار کو جو زمین پر چلتا
ہے، پانی سے بنایا۔

س: کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ہر ایک سورج اور چاند۔ ایک ایک دائرہ میں
گھوم رہے ہیں۔ قرآن کے ان الفاظ سے بعض لوگوں نے دلیل پکڑی ہے کہ ان کی
گردش دوری ہے۔

ج: ہاں یہ لطیفہ ہے نہ دلیل یعنی فِی فَلَكٍ کُوَالِثٌ کُرْپُرْهُو تُو یٰہی ہوتا ہے۔ اس سے
حرکت دوری نکالتے ہیں کہ پیسے کی طرح وہ چکر کاٹتے ہوئے پھرتے ہیں۔ ایسی
ہی ایک صنعت تقلیب سورہ مدثر میں بھی ہے۔ رَبِّكَ فَكَبِّرُ ”اپنے رب کی
بڑائی کر“۔ اس کو الٹ کر پڑھو تو وہی عبارت ہوتی ہے۔ اس سے بھی یہ لطیفہ نکالا
جاسکتا ہے کہ تُو رَبِّ کِی بڑائی کر (رَبِّ تَجَّھ کو بڑا بنا دے گا۔)

س: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرٌ هُمْ هَذَا۔ بلکہ یہ اس بڑے بت نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم
نے بتوں کو خود توڑا تھا پھر یہ کیسے فرمایا کہ بڑے بت نے توڑا ہے؟

ج: معارضہ کے طور پر مشرکوں کو ساکت کرنے کے لیے۔ اسی لیے یہ شرط بھی لگائی گئی
کہ اگر یہ بول سکتے ہوں تو ان سے پوچھو۔

س: وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا إِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ حرام ہے اس بستی پر
جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ واپس نہ لوٹنا حرام ہوا تو واپس
لوٹنا واجب ہوا۔

ج: حرام کے معنی مقرر اور طے کر دینے کے ہیں۔ پہلے بھی یہ لفظ آچکا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْ
أَتِلُّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ (انعام، ۱۹) ”آؤ میں تم کو سناؤں جو تمہارے
رب نے تم پر مقرر کیا ہے۔“ اس کے نیچے دس احکام ہیں جن میں سے پانچ حرام
ہیں اور پانچ واجب۔ اس لیے حرم کے معنی سوائے مقرر کر دینے کے اور کچھ ہو ہی
نہیں سکتے۔ نہ یہاں نہ وہاں۔

س: اَذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ۔ جب کھول دیے جائیں گے یا جوج ماجوج
الآیہ۔ ان کا یہاں ذکر آیا ہے اور سورہ کہف میں میں بھی۔ کیا یہی دجال تو نہیں جس
کا ذکر روایات میں ہے؟

ج: قرآن کے بیان کے مطابق یا جوج اور ماجوج دو انسانی قومیں ہیں، جن کا کام
روئے زمین میں فساد اور غارت گری ہے۔ اور دجال روایات میں ایک فرد دکھایا گیا
ہے۔ لہذا یا جوج و ماجوج دجال کیسے ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں دجال کا کوئی ذکر
اشارہ بھی نہیں ہے۔

س: اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا
مُبْعَدُوْنَ۔ جن کے لیے ہم نے پہلے بھلائی لکھ دی ہے وہ جہنم سے دور کر دیے
جائیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَاْرِدُهَا كَانَ عَلٰى
رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضٰیًا۔ (مریم ۵) اور تم میں سے کوئی نہیں جو جہنم پر نہ اترے یہ
تیرے رب کا قطعی فیصلہ ہے۔ دونوں میں بظاہر تعارض کا خیال ہوتا ہے؟

ج: جہنم پر سب کا وارد ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد دور کر دیے جائیں گے جس کے
لیے یہاں مبعدون کا لفظ ہے اور سورہ مریم میں ہے ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ
اتَّقَوْا۔ پھر ہم متقیوں کو نکال دیں گے۔

س: وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ۔ ہم نے تجھ کو رسول بنایا رحمت کر کے
سب جہان والوں پر۔ کیا خاتم النبیین کافروں کے لیے بھی رحمت تھے؟

ج: اس لحاظ سے کہ ہدایت عامہ لائے۔ سب کے لیے رحمت ہیں۔ لیکن اصلی رحمت
انہیں لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے۔ وَرَحْمَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ۔
(توبہ۔ ۸) وہ رحمت ہی تم لوگوں میں سے ان کے حق میں جو ایمان لائے۔

سورہ حج

س: یوم ترونها۔ جس دن تم قیامت کے زلزلے دیکھو گے۔ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ پھر

اس کے آگے مفرد کا صیغہ کیوں ہے؟ وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَىٰ تُو دیکھے گا لوگوں کو مدہوش۔

ج: قیامت کا آغاز زلزلے سے ہے۔ جس کو سب دیکھیں گے اور لوگوں کو مدہوش تو وہی دیکھے گا جو خود مدہوش میں ہوگا۔

س: ۶
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمْتُ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ۔ اللہ اگر نہ ہٹایا کرتا لوگوں کو ایک دوسرے کے باہمی مقابلوں کے ذریعے سے تو ڈھا دیے جاتے تکیے، کنیے، خانقاہیں اور مسجدیں۔ عیسائیوں کے کنیے اور یہود کی خانقاہیں بچانے کا فائدہ مسلمانوں کے لیے ہے۔

ج: یہاں سنت الہی بیان کی گئی ہے کہ انسانوں میں باہمی لڑائیاں دنیا کی بہتری کے لیے مقدر ہوئی ہیں۔ دوسری جگہ ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ (بقرہ ۳۳) اگر اللہ نہ ہٹاتا لوگوں کو ایک دوسرے کے باہمی مقابلہ کے ذریعے سے دنیا بگڑ جاتی لیکن اللہ دنیا والوں پر احسان کرتا ہے۔

س: ۶
وَكَذَّبَ مُوسَىٰ مَوْسَىٰ۔ موسیٰ جھٹلائے گئے۔ اوپر جتنے رسول مذکور ہوئے ان کی بابت فرمایا کہ ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا۔ لیکن حضرت موسیٰ کے متعلق مجہول کا صیغہ لایا گیا۔ اس فرق کی کیا وجہ ہے؟

ج: دیگر انبیاء کی تکذیب خود ان کی قوموں نے کی تھی مگر حضرت موسیٰ کو ان کی قوم نے نہیں بلکہ فرعونوں نے جھٹلایا تھا۔

س: ۶
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانَ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَتِهِ۔ جو رسول یا نبی ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا اس نے جب تلاوت کی شیطان نے اس کی تلاوت میں ملاوٹ کر دی۔ اللہ شیطان کی ملاوٹ کو

نکال کر اپنی آیتوں کو پختہ کر دیتا ہے۔ یہاں تمنے کے معنی عام طور پر مفسروں نے آرزو کرنے کے لکھے ہیں جس سے آیت کا مطلب خبط ہو جاتا ہے۔

ج: شیطان سے یہاں مراد ہے گڈا ہیں جن کی تفصیل سورہ انعام میں ہم لکھ چکے ہیں۔

یہ کڈاز ہیں رسول یا نبی پر اتری ہوئی آیتوں میں اپنی طرف سے الحاق یا اضافے کر کے ان کے معانی کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی کہ ان کی بڑھتی ہوئی باتوں کو نکال کر ہم اپنی آیتوں کو مستحکم کر دیں گے۔

رسول کی آرزو میں یہ شیاطین کیا ملاوٹ کر سکتے اور پھر آرزو کی ملاوٹ دور کرنے سے تو آرزو ہی پاک ہو سکتی ہے۔ آیتیں کیسے پاک اور پختہ ہوں گی۔ اس لیے یہاں تمنے کے معنی سوائے تلاوت کے اور کچھ نہیں ہو سکتے۔^۱

قرآن کریم کی آیات میں بھی کڈابوں نے اپنے الفاظ ڈالنے کی کوششیں کیں لیکن اللہ نے اپنی کتاب بلکہ اس کے ہر لفظ کو اپنی جگہ پر بین الدفتین ایسا محفوظ کر دیا کہ سارے عالم میں بلا اختلافات ایک حرکت یا ایک نقطہ کے وہ پڑھا جاتا ہے۔^۲

۱۔ تمنے کے لغوی معنی آرزو کے ہیں لیکن یہ تلاوت کے لئے بھی مستعمل ہے۔ علامہ بیضاوی نے سورہ بقرہ میں امانی کے معنی تلاوت کے لکھے ہیں اور سند میں حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر بھی نقل کیا ہے جو انھوں نے حضرت عثمان کے مرثیہ میں لکھا ہے۔

تمنۃ کتاب اللہ اول لیلہ و آخرہ لاترہ حمام المقادر

آغاز شب میں انھوں نے کتاب اللہ کی تلاوت کی اور آخر شب میں اپنی تقدیری موت سے جا ملے۔

۲۔ یورپین مستشرقین نے مشہور جرمن مستشرق نولدکی کے زمانہ سے قرآن کے مقابلہ میں ایک محاذ قائم کر رکھا ہے ان کی مسلسل کوشش یہی ہے کہ کسی صورت سے رخنہ اس میں پیدا کریں۔ اختلافات قرأت کی روایتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور ان پر تاریخی بحثیں کرتے ہیں اس قسم کی روایتوں کا ایک مجموعہ ”کتاب المصاحف“ کو مؤلفہ حافظ ابو بکر عبد اللہ بختانی متوفی ۳۱۶ھ کو دستیاب ہوا۔ یہ حافظ ابو بکر صاحب سنن امام ابو داؤد کے بیٹے ہیں۔ اس کو ایک انگریز مستشرق ڈاکٹر آرتھر جیفری نے نہایت اہتمام کے ساتھ مع انگریزی ترجمہ و حواشی وغیرہ کے لیڈن سے ۱۹۳۷ء میں شائع کیا ہے تاکہ قرآن کے مقابلہ میں بطور آلہ حرب استعمال کریں۔ اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس کے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو اتارا اور پھر ہزار ہزار شکر کہ اس نے اس کی حفاظت کی خود ذمے داری لے لی ورنہ دوسری آسمانی کتابوں کی طرح یہ بھی کبھی کا خود مسلمانوں کے ہاتھوں محرف و مبدل ہو چکا ہوتا۔

س: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ - یہ دین ہے تمہارے باپ ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم ساری امت کے باپ تو نہ تھے۔

ج: لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تو تھے جو امت کے رسول اور باپ سے بھی بڑھ کر ہیں اور ان کی ازدواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں۔

س: هُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ پہلے سے بھی اور اس قرآن میں بھی۔ بہت سے مفسروں نے ہو کسی ضمیر کا مرجع حضرت ابراہیم کو قرار دیا ہے۔

ج: اس آیت سے پہلے ہے ہوا جنتبکم۔ اللہ نے تم کو منتخب فرمایا۔ اس لیے عربیت کے اصول کے مطابق دوسرے ہو کا مرجع بھی اللہ ہی ہے۔

س: بعض مسلم جماعتیں اپنے آپ کو مسلم کے بجائے مومن کیوں کہتی ہیں؟

ج: مسلم اور مومن میں ظاہر اور باطن کا فرق ہے۔ قرآن میں ہے قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (حجرات-۲) بدوؤں نے کہا ہم ایمان لائے۔ ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا ہے۔ وہ گویا دعویٰ کرتا ہے کہ ایمان اس کے دل میں داخل ہو چکا ہے اور یہ اپنی پاکیزگی جتاتا ہے جس کو قرآن نے منع فرمایا ہے۔ فلا تزلو النفوسكم (نجم-۲) اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتاؤ۔ بخلاف اس کے مسلم کا اطلاق ظاہری اعمال پر ہوتا ہے۔ جن کو سب دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر مذہبی امتیازات کو اپنے ناموں کے ساتھ لوگ لگاتے ہیں وہ بھی جائز نہ ہوں گے۔ کیونکہ اس سے ملت کی وحدت کا شیرازہ ٹوٹتا ہے۔

سورہ مومنون

س: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ -

پھر تم اس کے بعد ضرور مرو گے۔ پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ کیا قبر میں زندہ کر کے سوال و جواب نہیں ہوگا؟

ج: ہوتا تو اس کا ذکر ہوتا۔ سارے قرآن میں کہیں قبر کی زندگی اور بزرخ کے عذاب و ثواب کا ذکر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آیات سے اس کو نکالنے کی کوشش کی ہے، محض روایات کی حمایت کی ہے اور کچھ نہیں۔

س: رَبِّ اَرْجِعُونِ۔ اے میرے رب! مجھے واپس کر دیجیے۔ مخاطب واحد ہے اور صیغہ جمع کا ہے۔

ج: گنہگار مرنے والے پر موت کے وقت جو مصبت اور پریشانی ہوتی ہے، اس کو دکھلانے کے لیے کہ وہ مخاطب کرتا ہے اپنے رب کو اور کہنے لگتا ہے موت کے فرشتے سے۔

س: فَاِذَا تُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ۔ جب صور پھونک دیا جائے گا اس دن ان میں باہم کسی قسم کا رشتہ نہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے اور سورہ طور میں ہے وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ۔ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں پوچھ گچھ کریں گے۔

ج: صور پھونکا جائے گا قیامت کے وقت۔ اور سورہ طور میں جن کا ذکر ہے وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ غرض حشر میں مقامات مختلف ہیں اور حالات بھی مختلف ہیں۔ ان میں باہم تعارض نہیں ہے۔

سورہ نور

س: اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الآیہ) اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ہے جیسے طاق میں چراغ۔ چراغ شیشے میں۔ شیشہ گویا سپید تارا۔ تیل جلتا ہے اس میں زیتون کے مبارک درخت کا جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔

جس کا تیل بے لو لگائے چمک دے رہا ہے۔ روشنی پر روشنی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ اس کو ہر شے کا علم ہے۔ (طاق) ان گھروں (مسجدوں) میں جن کو بلند کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے اور جن میں اس کا نام لیا جاتا ہے یہاں بعض مفسروں نے نور کا معنی منور یعنی روشن کر قرار دیا ہے۔

ج: جن لوگوں نے نور کے معنی منور کے لیے ہیں ان کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ انھوں نے نور سے وہ روشنی سمجھی جو زمین و آسمان میں آنکھوں کو نظر آتی ہے اور وہ نور قرآن میں مخلوق کہا گیا ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ (انعام ۱) اللہ نے بنایا تاریکیوں اور روشنی کو۔ اس لیے مجبوراً ان کو نور کا مفہوم منور قرار دینا پڑا۔ حالانکہ نور حقیقت مراد ہے۔

س: نور کی مثال سورج سے کیوں نہ دی گئی۔ وہ تو چراغ سے بہت زیادہ روشن ہے؟
ج: گھر میں طاق، طاق میں شیشہ اور شیشے میں چراغ۔ یہاں سورج کی کہاں گنجائش۔ پھر یہ نور توفیق الہی۔ بندے کے ایمان اور عمل صالح سے ملتا ہے، جس طرح چراغ کی روشنی آگ کی لو۔ تیل اور بتی سے حاصل ہوتی ہے اس لیے دونوں میں مماثلت زیادہ ہے۔

سورہ فرقان

س: ۵۵ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِي بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا۔ ہم نے بادل سے پاک پانی برسایا کہ اس سے مردہ زمین کو زندہ کریں۔ یہاں بلدۃ مونت ہے۔ اس کی صفت میتا کو بھی قاعدہ سے مونت ہونا چاہیے۔

۱۔ اس مثال کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ مسجد سے مراد ہے دین۔ طاق سے مومن۔ شیشہ سے اس کا آئینہ دل۔ چراغ سے ایمان اور مبارک زیتون کے تیل سے وہ ہدایت جو کلام الہی سے حاصل ہوتی ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔

ج: اصول لسانی یعنی صرف نحو وغیرہ کے قاعدے علمائے ادب میں بیشتر قرآن ہی سے اخذ کر کے بنائے ہیں لہذا وہ قواعد قرآن کی عبارت پر حاکم نہیں ہو سکتے قرآن میں ایسی مثالیں متعدد ہیں۔ اسی سورہ کے آخر میں ہے وَجَعَلْنَا لِمَنْتَقِينَ إِمَامًا نَحْوًا لِقَا ضَاہِیٰ کہ امام کی جگہ ائمہ ہو۔ سورہ طہ کے پہلے رکوع میں ہے وَوَلِیٰ فِیْہَا مَآرِبُ أُخْرٰی مَآرِبُ مَوْصُوفٍ جَمْعٌ ہُوَ اُوْرَا اُخْرٰی اِسْ کِی صِفْتِ مَفْرُوْد۔ سورہ نساء کے رکوع ۲۲ میں ہے وَالْمُقِیْمِیْنَ الصَّلٰوٰةَ وَالْمُوْتُوْنَ الزَّکٰوٰةَ قاعدہ یہاں المقیمون کا مقتضی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کا جواب یہ ہے کہ جو قواعد مرتب کیے گئے وہ اس قدر کلی نہیں ہیں کہ ان سے کوئی مستثنیٰ نہ ہو۔

س: مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأَلِیْکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِہِمُ حَسَنَاتٍ۔ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے اللہ اس کو برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتا ہے۔ سورہ ہود کے دسویں رکوع میں ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ۔ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہاں ہے کہ ان کی برائیاں بھلائیوں سے بدل جاتی ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔

ج: سورہ ہود میں صرف عمل صالح کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں ایمان اور عمل صالح دونوں کا۔

سورہ شعرا

س: نَقُوْلًا اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ کہنا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ طہ کے دوسرے رکوع میں ہے نَقُوْلًا اِنَّا رَسُوْلًا رَبِّکَ۔ کیونکہ ایک جگہ رسول کا لفظ مفرد ہے اور ایک جگہ ثنویہ اور حکایت دونوں جگہ ایک ہی ہے؟

ج: حضرت موسیٰ اور ہارون تعداد کے لحاظ سے دو تھے اور رسالت کے لحاظ سے ایک۔ اس لیے مفرد اور ثنویہ دونوں ضمیریں ان کے لیے لائی جاسکتی ہیں۔

س: بجز ان ان شاعروں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے تمام شاعر

جھوٹے قرار دیے گئے، مگر ان کے لیے کوئی سزا نہیں مقرر کی گئی۔

ج: سزا جرم پر ہوتی ہے۔ نفس شاعری خواہ نظم میں ہو یا نثر میں، جرم نہیں ہے گناہ ہے۔ اس لیے جب تک جرم کی حد تک نہ پہنچے دنیاوی سزا نہیں دی جائے گی۔ آخرت میں جو انجام ہو گا وہ بتا دیا ہے کہ جلد ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کروٹ گرتے ہیں۔

سورہ نمل

س: بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ - برکت والا ہے جو آگ میں ہے۔ یہ آگ کیسی تھی اور آگ میں کون تھا؟

ج: حضرت موسیٰ کو آگ نظر پڑی تھی اور اسی کے لینے کو چلے تھے۔ اس لیے آواز دینے والے نے وہی لفظ کہا، ورنہ وہ تو نورانی جلوہ تھا۔

س: لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ - اللہ نے فرمایا ”میرے رسول نہیں ڈرتے مگر وہ جنہوں نے گناہ کیا۔“ کیا رسول بھی گناہ کرتے ہیں؟

ج: کیوں نہیں۔ بعض رسولوں سے ایسی باتیں ہوئیں جن پر ان کو عتاب کیا گیا۔ ان سے خفیف سی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔

س: عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ - ہم کو طیر کی بولی سکھائی گئی اور ہم کو ہر چیز دی گئی۔ حضرت سلیمان بنی تھے مگر ان کا یہ کلام تو شاہانہ انداز کا ہے۔

ج: یہ جمع کا صیغہ عظمت کے اظہار کے لیے انہوں نے استعمال نہیں کیا بلکہ اس سے مراد ہے اپنی اور اپنے باپ کی ذات۔

س: خط میں حضرت سلیمان نے پہلے اپنا نام اس کے بعد اللہ کا نام لکھا۔ اس کی مصلحت کسی نے بیان نہیں کی؟

ج: ان کو معلوم تھا کہ بلقیس اور اس کے امراء نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے اس سے نہیں ڈریں گے۔ مگر میرے نام اور میری قوم سے واقف

ہیں۔ لہذا ڈر کر حاضر ہو جائیں گے۔

س: لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں وہ غیب نہیں جانتے۔ بجز اللہ کے ہم کو تو جنت، دوزخ، حشر نشر وغیرہ کا علم ہے۔

ج: ان کے متعلق ہم اسی قدر جانتے ہیں جس قدر ہم کو بتایا گیا ہے۔ اس پر غیب کی تعریف صادق نہیں آتی۔

س: وَكُلَّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے آئیں گے، عاجزی کے ساتھ۔ بنی و رصداق وغیرہ تو اس دن بھی معزز اور مکرم ہوں گے۔

ج: یہاں مراد ہے عجز بندگی۔ جس سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔

سورہ قصص

س: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ موسیٰ کی ماں کو نے وحی کی کہ اس کو دودھ پلا۔ بلا وحی کے بھی وہ دودھ پلاتیں کیونکہ ماں تھیں جس کا فطری وظیفہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔

ج: مقصود اس وحی سے دراصل اس کے بعد کا جملہ ہے۔ یعنی جب تجھے اس بچے کے قتل کا خوف ہو تو اس کو سمندر میں ڈال دے اور اس کے ڈوبنے کا خوف نہ کر اور جب تک یہ وقت نہ آئے اپنا مادری فریضہ دودھ پلانے کا ادا کرتی رہ۔

س: قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ حضرت موسیٰ نے قبلی کو مار ڈالنے کے بعد کہا یہ شیطان کا کام ہے۔ مگر شیطان کو اللہ کے نیک بندوں پر تسلط نہیں ہے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ (نخل ۱۳) شیطان کا کوئی زور ان لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان آیتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے؟

ج: سورہ نخل کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا کوئی تسلط مومنوں پر نہیں رہ سکتا۔ ان

الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ - (اعراف ۲۲) جو متقی ہیں ان پر جہاں شیطان کا پھیرا ہوا چونک پڑے اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔

س: **ج:** اِنَّ اَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ وَاَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا - میرے ابا تم کو بلا رہے ہیں کہ ہمارے جانوروں کو جو تم نے پانی پلایا ہے، اس کی مزدوری تم کو دیں۔ حضرت موسیٰ نے یہ کام مزدوری کے لیے نہیں کیا تھا پھر کیوں گئے؟

ج: حضرت موسیٰ ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا کر جب درخت کے سایے میں آ کر بیٹھے اس وقت انھوں نے یہ دعا کی رَبِّ اِنِّي لَمَّا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَاقْبِرْ - (اے پروردگار! جو بھلائی بھی تو میرے لیے اتار دے میں اس کا محتاج ہوں۔) وہ سمجھتے تھے کہ یہ بلا و اسی دعا کا نتیجہ ہے اور تقدیر الہی اپنا کام کر رہی ہے۔ رہی اجرت تو وہ فطرتی چیز ہے جس میں مطلقاً کوئی عیب نہیں۔ خود حضرت موسیٰ نے خضر سے کہا تھا کہ تم چاہتے تو دیوار کی مرمت کی اجرت لے سکتے تھے۔

س: **ج:** وَاَضْمُمُ الْيَدَ جَنَاحَكَ مِّنَ الرَّهْبِ - دبا لے اپنی طرف اپنے ہاتھ کو ڈر سے۔ اس سے کیا مقصد تھا؟

ج: حضرت موسیٰ اپنے عصا کو سانپ کی شکل میں دیکھ کر ڈر گئے اور پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ اس کا علاج بتایا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے کو دبا لو۔ مِّنَ الرَّهْبِ کا لفظ حکم کی علت کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی ڈر دور کرنے کے لیے ان کو حکم دیا گیا۔ دوسرا فائدہ اس کا وہ ہے جو سورہ طہ کی رکوع ۱ میں بیان کیا گیا ہے وَاَضْمُمُ يَدَكَ اِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا اپنے ہاتھ کو اپنے سینے سے دبا۔ چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہاں اس کی تشریح ان لفظوں میں ہے اسلک يدك في جيبك تخرج بيضا۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال چمکتا ہوا نکلے گا۔

س: **ج:** وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلَىٰ مُوسَىٰ الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ - نہ تھا تو مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت عطا

کی۔ اور نہ تھا تو حاضر۔ پہلے جملے کے بعد دوسرے جملے کی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی۔

ج: آگے کی آیت سے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ دونوں جملے دو واقعوں سے متعلق ہیں۔ یعنی موسیٰ کو جب ہم نے رسالت عطا کی اس وقت تم کوہ طور کے مغربی جانب موجود نہ تھے اور مدین میں جو کچھ ہوا تھا وہاں بھی تم حاضر نہ تھے۔ ان سب کا علم تم کو بذریعے وحی کے دیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی حضرت مریم، نوح اور یوسف کے قصوں میں کہا ہے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ. الْآيَةُ۔

س: وَمَا كُنْتَ تُرْجُو أَنْ يُلْقِيَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ۔ تو یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ تیرے اوپر کتاب اتاری جائے گی۔ مگر اللہ کی مہربانی۔ یہ استشنا کیسا ہے؟

ج: استشنا منقطع ہے۔ یعنی تو کتاب کی امید نہیں رکھتا تھا اس لیے تجھ کو خبر ہی نہ تھی کہ کتاب کیا ہوتی ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ (شوریٰ ۵) تو جانتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ چیز تجھ کو عطا فرمائی۔

سورہ عنکبوت

س: وَمَاهُمْ بِخَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ نَّسْتَى۔ وہ کچھ بھی ان کے گناہ نہیں اٹھائیں گے۔ اس سے آگے کی آیت ہے وَلَيُحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ۔ وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور ان کے ساتھ اور بھی بوجھ۔ یعنی اوروں کے گناہوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔

ج: وہ مومنوں کے گناہوں کے بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں جن کو گمراہ کیا ہے ان کے گناہوں کا بوجھ ضرور ان پر پڑے گا کیونکہ وہ ان کی گمراہی کا سبب بنے ہیں۔ لہذا وہ بھی انہیں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا۔

س: وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ - وہ دیدہ ور لوگ تھے۔ عادی و شمود کے سرغٹوں کی عقل و فہم کی مدح کی گئی ہے۔ حالانکہ سخت گمراہ تھے۔

ج: ان کی دنیاوی عقل و فہم تھی۔ اس کا ذکر اس وجہ سے فرمایا ہے کہ مومنوں کو دنیا داروں کی عقل و فہم دیکھ کر اپنے ایمان میں شک نہ پیدا ہو۔

س: اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ - سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ جانتے۔ کون نہیں جانتا کہ مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہے۔

ج: يَعْلَمُونَ کا مفعول پہلا فقرہ ہے یعنی کاش وہ جانتے کہ ماسوا کو مولیٰ بنانا مکڑی کے گھر کی طرح بے بنیاد ہے۔

س: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا - جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے ان کو ہم اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ جہاد کی نوبت تو ہدایت کے بعد آتی ہے۔

ج: پہلے گزر چکا ہے کہ ہدایت کے کئی درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ کی طرف رخ کرے۔ دوسرا یہ کہ اس پر چلنے لگے۔ تیسرا یہ کہ منزل پر پہنچ جائے۔ یہاں قلب کی ہدایت مقصود ہے جو ایمان کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ (تغابن ۲) جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔

سورہ روم

س: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - تم مشرک نہ بنو، مسلمان تو موحد ہوتا ہے۔ پھر یہ نہیں کیسی؟

ج: اس کی تفسیر اس کے آگے کے جملے میں ہے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ - یعنی ان لوگوں میں

سے نہ بنو جو جنھوں نے اپنے دین میں تفریق ڈالی اور ٹولی ٹولی ہو گئے۔ ہر ٹولی اس میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہ فرقہ بندی شخصیت پرستی سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر توحید کہاں رہی۔ اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنََهُمْ وَكَانُوْا شَيْعًا لَّسَتْ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ۔ (انعام ۲۰) جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق ڈالا اور گروہ گروہ ہو گئے تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔

۶: لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ۔ تم رہے اللہ کے نوشتہ میں قیامت تک۔ مردے تو قبر میں رہتے ہیں۔

۷: مردوں کے جسم قبر میں ہوتا ہے جو مٹی میں مل جاتا ہے اور ان کی ذات اللہ کے نوشتہ میں اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سَجِيْنٍ وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَجِيْنٍ كِتَابٍ مَّرْقُومٍ۔ (مطففین) گنہ گار سبحین میں لکھے جاتے ہیں۔ تجھے کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب۔ پھر اس کے آگے ہے۔ اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عَلِيْنٍ وَمَا اَدْرَاكَ مَا عَلِيْنٍ كِتَابٍ مَّرْقُومٍ۔ نیکو کار علیین میں لکھے جاتے ہیں۔ تجھے کیا خبر کہ علییون کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا تھا وما بال القرون الاولى۔ کیا حال ہے گذشتہ نسلوں کا؟ انھوں نے فرمایا عَلِمْتُمْهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتَابٍ (طہ) اس کا علم میرے رب کے پاس لکھا ہوا ہے۔

سورہ لقمان

۱: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَغِيْرٍ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا۔ بعض لوگ لہو حدیث کے خریدار ہوتے ہیں کہ بلا علم کے لوگوں کو گمراہ کریں اور دین کو مذاق بنا لیں۔ یہاں لہو حدیث کے معنی بہت سے مفسروں نے غناء یعنی گانے کے لکھے ہیں۔ لیکن کوئی دلیل نہیں ہے۔

۲: عربی زبان میں لہو کے معنی شغل کے ہیں اور حدیث کے معنی بات کے۔ یہ دو لفظ ہیں

ایک دوسرے کی طرف مضاف۔ سارے عربی ادب میں لہو الحدیث کے معنی غناء کے نظر نہیں پڑے۔ خود اس آیت میں حدیث کی تین صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ (۱) اس سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ (۲) وہ غیر یقینی ہے۔ (۳) اس سے دین کو مذاق بنایا جاتا ہے۔ غناء میں یہ صفتیں کہاں ہیں اور اس کو علم یا عدم علم سے کیا تعلق۔ یہ صفتیں تو روایات، قصص، افسانے اور خرافات وغیرہ کی ہیں۔ قرآن میں ہے

نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ كَانْتَهُم لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ۔ (بقرہ ۱۲) اہل کتاب کی ایک جماعت۔ نے اللہ کی کتاب کو ایسا پس پشت ڈال دیا کہ گویا اس کو جانتے ہی نہیں اور پیروی کی ان باتوں کی جن کو شیاطین سناتے ہیں۔ سلیمان کی سلطنت کے بارے میں یعنی کتاب الہی سے ہٹ کر روایات اور تاریخی قصص کی پیروی کرتے ہیں۔

س: انْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتِ الْحَمِيرِ۔ سب سے بُری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ مگر اس کو بنایا تو اللہ ہی نے ہے۔ جس نے بلبل کو نعمہ عطا فرمایا اور اس کا قول ہے أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (سجدہ ۱) اس نے جو چیز بنائی ہے، خوب بنائی ہے۔

ج: اشیاء کا حسن و قبح ہمارے لحاظ سے ہے۔ ورنہ خیر و شر ملک و ابلیس اسلام اور کفر سب اس کی مشیت کے مطابق ہے۔

سورہ سجدہ

س: يَغْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ امر چڑھتا ہے اس کی طرف ایک زمانے میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے ہزار سال ہوتی ہے اور سورہ معارج میں ہے فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ

۱۔ حدیث کے متعلق ہم نے متعدد مبسوط مقالات لکھے ہیں جو ہمارے مجموعے مضامین میں شائع ہو چکے ہیں۔

سنہ۔ ایک زمانے میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔

ج: عروج امر سے مراد ہے امر کا خاتمہ۔ بڑے بڑے اوامر تدبیر کی بتدریج اپنا دور کم و بیش ایک ہزار سال میں پورا کر دیتے ہیں اور سورہ معارج میں روح اور ملائکہ کا عروج ہے جو اوامر تدبیر کے کارکن ہیں، ان کے عروج سے اس عالم کا خاتمہ مراد ہے۔ یعنی قیامت جیسا کہ اس کے آگے ہے یَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ۔ اس دن آسمان ہوگا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اور پہاڑ ہوں گے اون کی طرح۔

س: وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رَوْحِهِ۔ اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اللہ روح سے منزہ ہے۔

ج: یہ آیات تشابہات میں سے ہے جن کی بابت سوال و جواب سے فتنہ میں پڑ جانے کا خطرہ ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے اس پر ایمان ہے۔

س: قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔ کہہ دے کہ تمہاری جان نکالتا ہے ملک الموت جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے۔ سورہ انعام ۸ میں ہے تَوَفَّئِهِ رُسُلُنَا۔ ہمارے فرستادے اس کی جان نکالتے ہیں اور سورہ زمر ۵ میں ہے اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا۔ اللہ لوگوں کی جان نکالتا ہے، ان کی موت کے وقت۔ یہ متعارض باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

ج: سب کا مفہوم ایک ہے۔ سورہ انعام کی آیت مذکورہ میں ہے يُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَفِظَةً حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ الْمَوْتُ اَتَوْفَّئَهُ رُسُلُنَا۔ اللہ تمہارے اوپر محافظ بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرستادے اس کی جان نکال لیتے ہیں یعنی جو فرشتے انسانوں کی جانوں پر موکل ہیں وہی ملک الموت ہیں۔ جو ان کی مدت حیات پوری ہو جانے پر ان کی جان نکال لیتے ہیں اور عالم ملکوت کے کارکن جو کچھ کرتے ہیں وہ بامر الہی کرتے ہیں۔ اس لیے جان نکالنے کی نسبت اللہ کی طرف بھی صحیح ہے۔

س: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ - کافر کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا۔ اس کے جواب میں ہے قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِيْمَانُهُمْ کہہ دے کہ فیصلے کے دن کافروں کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ سوال اور جواب میں مطابقت واضح نہیں ہوتی۔

ج: کافروں کا یہ سوال استہزا کے طور پر تھا۔ اس لیے جواب دینے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ صرف یہ ظاہر کر دیا کہ یہ پوچھنا بیکار ہے۔ اس دن ایمان لانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

سورۃ احزاب

س: وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتِهِمْ - نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں لیکن خود نبی کو مسلمانوں کا باپ قرار نہیں دیا۔ بلکہ اس کے برخلاف فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ - محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔

ج: عورت کے احترام کا بالاترین درجہ امومت ہے۔ اس وجہ سے ازواج نبی امت کی مائیں قرار دی گئیں۔ بخلاف اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا باپ نہیں قرار دیا۔ کیونکہ خود نبی اور رسول کا درجہ باپ کے درجے سے زیادہ بلند ہے۔ ان کے لیے کہا گیا النَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ - نبی مومنوں سے خود اس کی ذات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس واسطے کہ کبھی باپ بیٹے سے اور کبھی بیٹا باپ سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے مگر خود اپنی ذات سے کوئی برائت نہیں کر سکتا۔

س: وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَاِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى بَنِ مَرْيَمَ - جب ہم نے نبیوں سے اقرار لیا اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے یہاں ترتیب زمانی کے خلاف خاتم النبیین کا ذکر سب سے پہلے کیا اور سورہ شوریٰ ۲ میں حضرت نوح کا نام سب سے پہلے لیا۔ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الَّذِيْنَ مَآوَسٰى بِهٖ نُوحًا وَالَّذِيْ

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ۔

ج: حضرت نوح سب سے پہلے رسول ہیں اور خاتم النبیین سب سے آخری۔ فضیلت کے لحاظ سے یہاں خاتم النبیین کا ذکر پہلے کیا اور تقدم زمانی کے لحاظ سے سورہ شوریٰ میں حضرت نوح کا۔ باقی انبیاء کا ذکر دونوں آیتوں میں سے ایک ہی ترتیب یعنی زمانہ کے لحاظ سے ہے۔

س: وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ پہنچ گئے ان کے دل گلے تک۔ دل گلے تک پہنچنے پر موت لازمی ہے۔ پھر احسان کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے۔

ج: بول چال کے لحاظ سے اس کا یہ مطلب ہے کہ شدت خوف سے قریب تھا کہ دل اچھل کر گلے تک پہنچ جائیں۔

س: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ اللہ بس یہی چاہتا ہے کہ دور کر دے تم گھر والوں سے برائی کو۔ یہاں اہل بیت سے مراد حضرت فاطمہ کی اولاد لی جاتی ہے۔ لیکن یہ گھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔

ج: اہل بیت کے معنی گھر والوں کے ہیں اور عام طور پر یہ لفظ اہل خانہ یعنی بیوی کے لیے مستعمل ہے۔ یہاں بھی اس لفظ سے ما قبل اور ما بعد ازواج نبی ہی کا ذکر ہے۔ اس لیے وہی مراد ہیں۔ حضرت فاطمہ کی اولاد اس میں بذریعہ روایت کے شامل کی گئی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے۔ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ (ہودے) یہاں حضرت ابراہیم کی بیوی سے خطاب ہے۔

س: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے مومنو! نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ صرف نبی پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم ہے۔ لیکن مروجہ درود میں جس کو ہر مسلمان نمازوں میں پڑھتا ہے، نبی کے ساتھ آل پر بھی درود بھیجا جاتا ہے۔

ج: یہ قرآن پر اضافہ بھی روایت ہی کے ذریعہ سے کیا گیا ہے۔
 س: اِنَّا اطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيلَا۔ ہم نے اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت کی۔ انھوں نے ہم کو سیدھی راہ سے گمراہ کر دیا۔ سادات اور کبراء دونوں ہم معنی ہیں۔ ان میں سے ایک ہی کیوں نہ کافی سمجھا گیا۔
 ج: دونوں مختلف معانی میں بھی بولے جاتے ہیں۔ سردار وہ بھی جو اپنی ذاتی لیاقت یا وجاہت سے سربر آوردہ ہو گیا ہو۔ اور اکبراء آبا و اجداد اللہ کی اطاعت کے سوا سب کی اطاعت گمراہی ہے کیونکہ حاکمیت اسی کی ہے۔ لیکن اس کی اطاعت ہوتی ہے بذریعہ رسول یا اس کے مقرر کیے ہوئے امراء کے جو پیرو ہوتے ہیں خالص قرآن کے۔

س: اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ انسان ہے بڑا ظالم، سخت، جاہل۔ انسان نے بار امانت اٹھالیا جس کے اٹھانے کے لیے آسمان، زمین اور پہاڑ بھی راضی نہ ہوئے۔ پھر اس کو ظالم اور جاہل اور وہ بھی مبالغہ کے ساتھ کیوں کہا گیا؟
 ج: بار امانت اٹھالینے پر اس کو ظالم جاہل نہیں کہا گیا ہے بلکہ اس کی سرشتی کمزوری بیان کی گئی ہے۔ کیا عصیان اور اس کے نتیجے سے بے خبری چھوٹا ظلم و جہل ہے جس سے اس نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ نوع انسانی کو جنت سے نکلوا دیا۔

سورہ سبا

س: وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ اور جنوں میں سے کچھ لوگ کام کرتے تھے۔ اس کے سامنے اپنے مالک کے حکم سے۔ کیا یہ جن جو حضرت سلیمان کے یہاں مزدوری کرتے تھے، وہی تھے جو آگ سے بنائے گئے ہیں؟
 ج: جن ایک تو وہ ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کو جابجا جان کے لفظ سے قرآن نے تعبیر کیا ہے۔ سورہ حجر میں بھی اور سورہ رحمن میں بھی۔ وہ نظر نہیں آتے۔ دوسری قسم کے جن جو انس کے ساتھ قرآن میں بولے گئے ہیں وہ انسانوں ہی کا

ایک طبقہ ہے۔ حضرت سلیمان کے یہاں جو ٹھیکرے اور راج وغیرہ کام کرتے تھے وہ اپنے فنی کمال اور سرکشی کی وجہ سے جن کہے گئے۔ دوسری جگہ انہیں کے لیے شیاطین کا لفظ آیا ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْلَمُونَ عَمَلَ ذُوْنِ ذَالِكِ (انبیاء ۶) شیطان جو غوطہ خوری کرتے تھے اس کے لیے اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے اور یہ مقید رکھے جاتے تھے۔ مقررین فی الاصلاح (ص ۳) ترجمیروں میں بتدھے ہوئے۔

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبٍ وَتَمَاثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ۔ اس کے لیے بنا تے تھے محرابیں، مورتیں، لگن، حوض جیسے اور دیگر چیزیں اپنی جگہ جمی ہوئی۔ حضرت سلیمان ایسے عظیم الشان نبی اور مورتیں بنواتے تھے۔

ج: بتوں اور مورتوں وغیرہ کو پوجنا شرک ہے اور ان کی تعظیم ناجائز۔ حضرت سلیمان ان کو آرائش کے لیے بنواتے تھے اور قرآن نے حضرت سلیمان پر انعامات الہی کے شمار میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے اور ان پر ان کو شکر یہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا۔ داؤد کے فرزند و شکر یہ بجالاؤ۔

سورہ فاطر

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔ اسی کی طرف پاک کلمہ چڑھتا ہے اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے۔ کیا کلمہ طیبہ کو اللہ تک پہنچنے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟

ج: یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ایمان اللہ کے نزدیک عمل صالح سے مقبول ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ۔ ان تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِنُزُولِكُمْ۔ اللہ کے ماسوا جن کو تم پکارتے ہو، وہ

ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہی۔ اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے اور جو سنتے بھی تو جواب نہ دیتے اور۔ اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ بعض مفسروں نے ماسوا سے یہاں بت مراد لیے ہیں۔

ج: مشرک اپنے خیال میں بزرگان دین اور مقررین بارگاہ کو اپنا سفارشی اور اللہ کی طرف اپنا وسیلہ بنانے کے لیے پکارتے ہیں۔ انھیں کی یابت کہا گیا ہے کہ نہیں سنتے۔ سورہ نحل میں ان سے علم و شعور کی نفی گذر چکی ہے۔ یہ بت نہیں ہیں۔ قیامت کے دن شرک کا انکار کرنے کی قدرت بتوں میں کہاں ہوگی۔ سورہ نحل ۱۲ میں اس کی مزید تشریح ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَّكَائِهِمْ قَالُوا رَبَّنَا هُوَ لَاءِ شَرِّكَائِنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ قَالُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ قیامت میں جب مشرکین اپنے شرکاء دیکھیں گے اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب! یہ ہیں وہ وہ شرکاء جن کو ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ وہ شرکاء ان کو جواب دیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔

سورہ یسین

س: ۲ فَطْرَنِي إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ دنیاوی زندگی کو اپنی طرف منسوب کیا اور اخروی زندگی کو مخاطبوں کی طرف۔ اسلوب کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

ج: دنیاوی زندگی مومن کے لیے نعمت الہی ہے جس میں وہ نجات حاصل کرنے کا سامان کرتا ہے اور اخروی زندگی کافروں کے لیے سزا بھگتنے کی جگہ ہے۔ اس وجہ سے اس نے دنیاوی زندگی کو اپنی طرف منسوب کیا۔ شکریہ کے طور پر۔ اور اخروی زندگی کو مخاطبوں کی طرف تاکہ ان کو دلوں میں خوف پیدا ہو۔

س: ۳ أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ۔ کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا

تو کھلاتا۔ فقیروں کو نہ کھلانے کی یہ توجہ کفار کس بنیاد پر کرتے تھے؟

ج: ان کی منطق یہ تھی کہ ہم مشیت الہی کے پابند ہیں جس کو اللہ نے نہیں کھانے کو دیا۔ اس کو ہم کیوں دیں۔ سورہ اتعام ۱۸ نیز سورہ نحل ۵ میں ان کا قول بیان کیا گیا ہے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مَنْ دُونَهُ مِنْ شَيْءٍ۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کے سوا ہم کسی چیز کو نہ پوجتے۔ یہی خیال ان سے پہلے بھی مشرکوں میں چلا آتا تھا۔ قرآن نے بتلایا کہ مشیت الہی مقصود نہیں بلکہ رضائے الہی مقصود ہے۔ لَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ۔ (رزمر) وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے۔ اور اگر تم شکر کرو گے تو اس سے راضی ہوگا۔ حالانکہ کفر اور شکر سب اس کی مشیت کے ماتحت ہیں۔

ج: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ مَرَقَدْنَا۔ صور پھونکا جائے گا ایک دم۔ وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری شامت کس نے ہم کو ہماری خوابگاہ سے جگا دیا۔ کیا ہزاروں سال تک قبروں میں رہنے کا احساس ان کو نہیں ہوگا؟

ج: مُرَدُونَ فِيهَا فِي حَيَاتِهِمْ نَحْوَ حَيَاتِهِمْ فِيهَا يَكْتُمُونَ۔ کسی قسم کا احساس اور نہ ان کے اوپر زمانہ گزرتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جس وقت وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے حیرت سے کہیں گے کہ ہم کو کس نے ہمارے بستر خواب سے جگا دیا۔ صرف نیک بندے نہیں بلکہ مجرم بھی یہی خیال کریں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ (ردم ۶) جس دن قیامت آئے گی گنہہ گار قسم کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ سورہ یسین ۵ اور سورہ احقاف ۴ میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ مزید تفصیل کے ساتھ۔

ج: مِمَّا عَمِلْتُمْ آيِدِينَا أَنْعَامًا۔ جو چوپائے ہمارے ہاتھوں نے بنائے۔ اللہ ہاتھ پاؤں سے مزرہ ہے۔

ج: اس میں کیا شک ہے مگر وہ جو ہم کو سمجھاتا ہے اسی زبان میں سمجھاتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں۔ کوئی فعل بلا شرکت غیرے جب کسی کی طرف منسوب کرنا ہوتا ہے تو اس کو اس کے ہاتھ کا فعل کہتے ہیں۔ یہاں یہی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ان چوپایوں کو اکیلے اللہ ہی نے بنایا ہے۔

سورۃ صافات

س: ۳۳: اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ نوح ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ رسول کا درجہ تو مومن سے بڑا ہے۔

ج: مومنوں کے لیے ایمان کا رتبہ ظاہر کرنے کے واسطے کہ یہ چیز رسول میں بھی قابل مدح ہے۔

س: ۳۳: اِنِّیْ ذَاہِبٌ اِلَیْ رَبِّیْ سَیِّئُہِدِّیْنِ۔ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ مجھے ہدایت دے گا۔ رب کی طرف جانے کا مطلب کیا ہے اور حضرت ابراہیم تو خود ہدایت یافتہ تھے۔ ان کو کس ہدایت کی ضرورت تھی؟

ج: رب کی طرف جانے سے مراد اس سرزمین کی طرف ہجرت کرنا ہے جہاں وہ اپنے اکیلے رب کی عبادت کر سکیں اور اس میں ہر قدم پر ان کو ہدایت کی ضرورت تھی جیسے بنی اسرائیل کو جب فرعون ان کا پیچھا کرتا ہوا نظر آیا اور آگے سمندر تھا تو وہ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ اب ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اِنِّیْ مَعِیْ رَبِّیْ سَیِّئُہِدِّیْنِ (شعراء ۴۲) میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دکھائے گا۔

سورۃ ص

س: ۲: اِنِّیْ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ۔ اَحْبَبْتُ میں خود حب کا لفظ موجود ہے۔ اس کے مکرر لانے کی کیا غرض ہے؟

ج: احببت کے معنی پسند کرنے کے بھی آتے ہیں۔ وَاَمَّا کَثْمُوذٌ فَهَدَّیْنَا ہُمْ

فَاسْتَجَبُوا لِعَمِي عَلَى الْهُدَى (حم سجدہ ۲) شمود کو ہم نے راہ دکھائی۔
انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو پسند کیا۔ یہاں یہ معنی ہوئے کہ ہم نے ذکر الہی پر مال
کو پسند کیا۔

س: خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ۔ ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھ کو آگ
سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ مگر مٹی پر آگ کی ترجیح کی کوئی وجہ اس نے بیان
نہیں کی۔

ج: آگ تخریبی عنصر ہے اور مٹی تعمیری۔ اس لیے مٹی پر اس کی ترجیح کی کوئی وجہ موجود ہی
نہیں۔ بجز اس کے کہ اس کے شعلوں میں سرکشی ہے۔^۱

سورہ زمر

س: وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ۔ اتارے تمہارے لیے چوپائے
آٹھ زرمادہ اتارنے کا کیا مفہوم ہے؟ چوپائے تو پیدا کیے جاتے ہیں۔

ج: پانی برسنے سے نباتات اور حیوانات کی پیدائش ہوتی ہے اور پانی چونکہ بلندی سے
اترتا ہے اس لیے اتارنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ اعراف ۳ میں قَدْ أَنْزَلْنَا
عَلَيْكُمْ لِبَاسًا۔ ہم نے تمہارے اوپر لباس، سورہ حدید ۳ میں ہے وَأَنْزَلْنَا
الْحَدِيدَ۔ ہم نے لوہا اتارا۔

س: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ۔ جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا
میں، ان کے لیے بھلائی ہے مفسروں نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جنہوں نے اس
دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے آخرت میں بھلائی ہے۔ یعنی فِی هَذِهِ الدُّنْيَا كَو
أَحْسَنُوا كَمَا مَتَّعُوا كَرْدَانًا هِيَ حَسَنَةٌ كَانَتْ لَهَا۔

ج: یہ تفسیر صحیح نہیں۔ بھلائی تو جب کی جائے گی دنیا ہی میں کی جائے گی۔ اس کی شرط
لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کو

۱۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الفلک المشون میں ۱۸ وجوہ سے مٹی کی برتری آگ پر ثابت کی ہے۔

اس دنیا میں بھلائی ملے گی۔ دوسری جگہ ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلِأَنَّ الْأَخْرَةَ خَيْرٌ۔ (نحل ۴) جنہوں نے احسان کیا اسی دنیا میں ان کو بھلائی ملے گی اور آخرت کا بدلہ تو بہت ہی بہتر ہوگا۔

سورہ مومن

س: ۲: قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اِثْنَتَيْنِ وَاَوْحَيْتَنَا اِثْنَتَيْنِ۔ اے رب! تو نے ہم کو

دو بار موت دی اور دو بار زندہ کیا۔ یہ دو موت اور دو حیات کون سی ہیں؟

ج: سورہ بقرہ ۲ میں اس کی تشریح ہے۔ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ

ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔ تم مردہ تھے۔ اللہ نے تم کو زندگی عطا فرمائی۔ پھر تم کو موت دے

گا۔ پھر زندہ کرے گا۔ انسان کی دنیا میں پیدائش سے پہلے کی حالت کو موت سے

تعبیر کیا۔ پھر یہ زندگی دی۔ پھر اس دنیا موت ہوگی جس کے بعد قیامت کے دن

دوسری زندگی ملے گی۔ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَالِكُمْ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ تَبْعَثُونَ (مومن ۱) اس دنیاوی زندگی کے بعد تم ضرور مرو گے۔ پھر

قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ قبر میں زندگی کا قرآن سے ثبوت نہیں ملتا۔

س: ۵: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

اُدْخِلُوا الْاِلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ۔ آگ جس پر پیش کیے جاتے ہیں

آل فرعون صبح اور شام اور جس دن قیامت ہوگی حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت

ترین عذاب میں داخل کرو۔ اس سے عذاب برزخ لوگ نکالتے ہیں۔

ج: يعرضون مضارع کے صیغہ کو حال کے معنی میں ان لوگوں نے لیا ہے جو عذاب

برزخ کے قائل ہیں۔ حالانکہ یہاں استقبال کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ سورہ ہود ۹

میں تصریح ہے يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ۔ فرعون آگے

ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن اور ان کو آگ میں اتارے گا۔ دوسرا جملہ اس کی تفسیر

ہے کہ اس دن فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ سب سے سخت عذاب میں ان کو داخل کرو۔

غدوا وعشیا کے معنی ہیں ہمیشہ جنتیوں کے لیے بھی۔ سورہ مریم ۴ میں ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ ان کو ان کی روزی ہمیشہ ملتی رہے گی۔

سورہ حم سجدہ

س: وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ۔ اللہ نے زمین میں روزیاں رکھیں چار دن میں۔ قرآن میں جا بجا یہی کہا گیا ہے کہ زمین اور آسمان چھ دنوں میں بنائے گئے ہیں۔ لیکن یہاں جوڑنے سے آٹھ دن ہو جاتے ہیں۔

ج: یہاں بھی چھ ہی دن ہیں۔ دی اربعة ايام۔ کے معنی ہیں فی تَتِمَّةَ اَرْبَعَةَ اَيَّامٍ۔ یعنی زمین کی تخلیق دو دن میں ہوئی۔ اس میں روزیاں دو دن میں مقرر ہوئیں۔ یہ چار دن دن ہو گئے۔ پھر دو دن میں ساتوں آسمان بنائے گئے۔

سورہ شوریٰ

س: قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى۔ اے نبی! کہہ دے کہ تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ سوائے رشتہ کی محبت کے۔ اس تفسیر میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا، سوائے اس کے کہ میرے رشتے داروں سے محبت رکھو۔

ج: یہ تفسیر نہیں بلکہ تحریف معنوی ہے۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو عبارت ہوتی الا المودۃ لا قربائی۔ قربا کے معنی قرابت کے ہیں۔ قرابت دار کے نہیں ہیں اور اس کا استعمال فی کے ساتھ ہوا ہے۔ یعنی قرابت کی محبت۔ جتنے رسول یا نبی پہلے آئے ہر ایک نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ ہم تم سے تبلیغ رسالت پر کسی اجر کے خواہاں نہیں ہیں۔ ہمارا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ چنانچہ ہر پیغمبر کے قصے میں مختلف سورتوں خاص

عالم برزخ پر ہمارا ایک مبسوط مقالہ ہے جس میں یہ بحث تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ ہمارے مجموعہ مضامین ”آفاتِ اسلام“ میں شائع کیا گیا ہے۔

کر سورہ شعراء میں یہ امر تصریح کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ خاتم النبیین کی زبان سے سب سے بڑھ کر یہ اعلان کرایا گیا کہ میں تم سے اجر تو کیا کسی خاص تعظیم کا بھی طالب نہیں ہوں۔ صرف رشتہ کا برتاؤ چاہتا ہوں جو معاشرانہ حق ہے۔ اہل غرض نے اس پاک اور بے غرض تعلیم کو تحریف کر کے اپنے مقصد کے مطابق بنانے کی کوشش کی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت سے یہ مطالبہ کرتے کہ میری تبلیغ کے بدلے میں تم میرے اقربا سے محبت رکھو تو اس سے بڑا اور کون سا اجر ہو سکتا تھا۔ کیونکہ ان کی محبت اجر رسالت ہونے سے ان کو خلافت اور امامت کا منصب دینا بھی لازم آجاتا اور اس تحریف سے ان کی اصلی غرض یہی تھی۔

س: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ ذَاتِ آيَةٍ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانداروں کا نوان میں بکھیر دینے ہیں۔ زمین میں تو جاندار ہم دیکھتے ہیں۔ کیا آسمان میں بھی اسی قسم کے جاندار ہیں یا فرشتے مراد ہیں؟

ج: دابہ اور فرشتے الگ الگ مخلوق ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَاتِ آيَةٍ وَالْمَلَائِكَةُ آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار اور فرشتے ہیں سب ہی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سماء کے معنی بلندی کے ہیں ان میں گرے پڑے گھوم رہے ہیں ان میں بھی ہر قسم کے جاندار اور فرشتے اسی طرح ہیں جس طرح زمین میں۔

سورہ زخرف

س: وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ کتاب مبین شاہد ہے کہ ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا۔ کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟

ج: سورہ انعام ۷ میں ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَأُوا كِتَابَ مَبِينٍ - جو بحر و بر میں ہے۔ اللہ اس کو جانتا ہے اور جو پتا کرتا ہے اس کا علم رکھتا ہے اور جو دانا زمین کی تاریکی میں ہے اور جو تر اور خشک ہے سب کتاب مبین میں ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ کتاب مبین سے مراد علم الہی ہے۔ اسی کتاب مبین کو اللہ نے عربی قرآن بنایا ہے۔ کائنات فطرت فعل الہی۔ کتاب مبین، علم الہی اور قرآن قول الہی ہے اور یہ تینوں متحد ہیں۔

وَلَا يَكْفُرُ الْيَهُودُ بِمَا كَفَرُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا يَكْفُرُ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا كَفَرُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا يَكْفُرُ الَّذِينَ آمَنُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا الَّذِينَ آمَنُوا بَعْدَ ذَلِكَ سَاءَ أَلْجَاءُ الْمُكَذِبِينَ۔
 لکننت باقی تھی؟ انھوں نے جو بہت سی دعائیں کی تھیں ان میں یہ دعا بھی تھی کہ میری زبان کی گرہ کھول دے اور اللہ نے ان کی یہ دعائیں قبول فرمائی تھیں۔ پھر لکننت کیسے رہ گئی؟

حضرت موسیٰ نے دعا میں فرمایا تھا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنَ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي (طہ ۲۱) ایک گرہ میری زبان کی کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھنے لگیں۔ یہ دعا قبول ہوئی، جس سے ان کی لکننت کم ہو گئی۔ مگر پھر بھی کچھ رہ گئی تھی جس کی بدولت حضرت ہارون کو نبوت ملی۔

سورہ دخان

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ - جنتی بجز پہلی موت کے جنت میں کوئی موت نہیں چکھیں گے، لیکن وہ پہلی موت جنت میں تو نہیں ہوئی، پھر استثنا کیسا؟

ج: ج: الا اگرچہ حرف استثنا ہے مگر کہیں کہیں اس کے معنی سوا کے بھی ہوتے ہیں۔ سورہ نسا ۴ میں ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ان سے نہ نکاح کرو۔ سوائے اس کے جو ہو چکا۔ یہاں یہ معنی ہوئے کہ سوائے پہلی موت کے جو انھوں نے چکھی تھی، جنت میں موت نہیں چکھیں گے۔

سورہ جاثیہ

- س: کُلِّ أُمَّةٍ تَدْعِيٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا - ہر قوم اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی۔
 پھر آگے ہے هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ - یہ ہماری کتاب
 تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک کہہ رہی ہے۔ کتاب ایک ہی ہے اسی کو کبھی قوم کی
 طرف منسوب کیا ہے، کبھی اپنی طرف۔
- ج: کتاب قوم کی طرف اس لیے مضاف ہے کہ اس میں ان کے اعمال لکھے ہوئے ہیں
 اور اللہ کی طرف اس لیے کہ کراماً کاتبین نے اس کے حکم سے لکھا ہے۔

سورہ احقاف

- س: وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثِينَ شَهْرًا - اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا
 تیس مہینے میں ہے۔ دونوں کی مدت ایک ساتھ بیان کرنے میں کیا فائدہ ہے؟
- ج: یہ بیان ہے ماں کی اس تکلیف کا جو اولاد کے لیے اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔
 یعنی حمل و رضاعت جن کا سلسلہ ایک ہی ہے۔ اس لیے دونوں کی مدت ایک ہی
 ساتھ بتائی گئی ہے اور وہ بھی کم سے کم۔ ورنہ سورہ بقرہ ۳۰ میں صرف رضاعت کی
 مدت دو سال بتائی گئی ہے۔ اور حمل کی مدت یا عموم ۹ ماہ ہوتی ہے۔ اس طرح پونے
 تین سال کی مدت ہو جاتی ہے۔

سورہ محمد

- س: فَاِمَامَنَا بَعْدُ وَاَمَّا فِدَاءٌ - اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر یا فدیہ لے کر یعنی
 لڑائی میں جو دشمن گرفتار ہوں ان کو چھوڑ دو یا مفت احسان کر کے۔ یا فدیہ لے کر۔
 پھر یہ ملک یمین غلاموں اور لونڈیوں کا مسئلہ قرآن میں کیوں ہے؟
- ج: غلامی کا صرف ایک ہی راستہ تھا یعنی اسیران جنگ۔ قرآن میں یہ حکم دے کر کہ ان کو

چھوڑ دو، اس کا راستہ بالکل بند کر دیا۔ مگر جو غلام پہلے سے عربوں کے پاس تھے وہ ان کی معاشی زندگی میں اس قدر دخیل تھے کہ فوراً ان کی آزادی کا حکم دے دیا جاتا تو قوم کی اقتصادی حالت بگڑ جاتی۔ اس لیے قرآن نے جس کا اصول تدریجی اصلاح ہے۔ رفتہ رفتہ ان کی آزادی کی صورت نکالی۔ قتلِ خطا، نقضِ یمین اور ظہار وغیرہ کا کفارہ یہی رکھا کہ غلام آزاد کرو۔ نیز فکِ رقبہ کی فضیلت جتا کر عام نعمتوں کے شکر یہ اور گناہوں کے استغفار میں اس کی رغبت دلائی اور مکاتیب کرنے کا بھی حکم دیا تا کہ جلد از جلد انسانی غلامی کی لعنت ملتِ اسلامیہ سے نکل جائے۔ قرآن میں انہیں کا مسئلہ ہے۔

س: وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ان کے اعمال کو نہیں کھوئے گا۔ ان کو ہدایت دے گا اور ان کا حال ٹھیک کرے گا۔ موت کے بعد ہدایت اور اصلاح حال کیونکر ہوگی؟

ج: شہیدوں کی زندگی کے تسلسل میں موت سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ دنیاوی زندگی سے اخروی زندگی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اس کی توضیح گزر چکی ہے۔ عالمِ اخروی میں کیا کچھ ہوگا یہ وہیں چل کر معلوم ہوگا۔ وہاں کی ہدایت اور اصلاح حال کی کیفیت یہاں ہماری سمجھ کی دسترس سے باہر ہے۔

س: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ۔ مثال اس جنت کی جس کا متقیوں سے وعدہ ہے۔ بجائے حقیقت کے تمثیل کیون بیان کی گئی ہے؟

ج: یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں جو آیات ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں۔ اسی لیے ان کا بیان تمثیلی اور تشبیہی ہے۔ سورہ سجدہ ۲ میں یہ حقیقت بیان کر دی گئی ہے لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے۔

سورہ فتح

س: اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ہم نے تجھ کو نمایاں فتح دی۔ تاکہ اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے۔ فتح مغفرت کے لیے تھی یا اعلاء کلمۃ الحق کے لیے۔ اور اگلے گناہ کی معافی کے ساتھ پچھلے گناہ کی معافی کے کیا معنی ہوئے؟ کیونکہ ان کا تو ابھی وجود ہی نہیں ہے۔

ج: فتح سے یہاں بیعت رضواں مراد ہے جس سے اسلام کے جاں نثاروں کی ایک قومی جماعت تیار ہوگئی۔ اس پر مغفرت۔ اتمام نعمت۔ ہدایت اور کامیابی کا وعدہ کیا گیا جیسا کہ آگے کی آیت میں ہے۔ اور پچھلے گناہ اگر وجود میں آئیں گے تو ان کی معافی کا بھی وعدہ ہے۔

سورہ حجرات

س: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ۔ نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو اور اس کے لیے زور سے نہ بولو۔ دونوں جملے ہم معنی معلوم ہوتے ہیں۔

ج: فرق ہے۔ پہلا جملہ عام ہے کہ نبی کے حضور میں اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے۔ دوسرا خاص کہ اپنی آواز کو بلند آواز سے اس طرح مخاطب نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہو۔ اس کی توضیح سورہ نور کے آخری رکوع میں ہے لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے۔

سورہ ق

س: فَبَصُرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا - تیری نگاہ آج کے دن تیز ہے۔ قیامت کے دن اللہ کافروں سے کہے گا کہ تمہاری آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھ گیا۔ اب تمہاری نگاہ تیز ہے۔ دوسری جگہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى - (طہ ۷) اس کو ہم اٹھائیں گے اندھا۔

ج: گنہگاروں کے طبقات مختلف ہیں اور قیامت میں ان کے حالات بھی مختلف ہیں۔

سورہ الذاریات

س: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - میں نے جن وانس کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر ان میں سے زیادہ تعداد نافرمان کیوں ہے؟

ج: اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ -

(سورہ اعراف ۳۲) ہم نے کثیر تعداد میں جن وانس کی جہنم کے لیے پھیلا رکھی ہے۔

یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جہالت دیکھ کر کڑھتے

تھے اور اپنی مسئولیت کے خیال سے ڈرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَنْ لَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ - (شعرا ۱) شاید تو

اس کے پیچھے اپنی جان گنوا دے گا کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ دوسری جگہ یہ حقیقت

واضح کی وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَاكَ نَفْسًا هَدَاهَا وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ

مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ - (سجدہ ۲) اگر

ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی راہ دکھا دیتے لیکن یہ تو میں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ جن و

انس سے جہنم کو ضرور بھردوں گا اور رسول کو ان کی باز پرس سے بری کر دیا۔

وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ - (بقرہ ۱۲) جہنمیوں کی بابت تجھ سے

نہیں سوال کیا جائے گا۔

سورہ طور

س: وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ۔ ان کو بیاہ دیں گے حور عین کے ساتھ۔ کیا جنت میں بھی شادیاں ہوں گی؟

ج: ہم دنیا میں جس کو شادی سمجھتے ہیں اس پر جنت کی شادی کا قیاس صحیح نہ ہوگا۔ غالباً اسی فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو ب کے ساتھ متعدی کیا ہے، ورنہ عام طور پر عربی میں تزویج کا استعمال بلاصلہ کے ہے۔ خود قرآن میں ہے زَوَّجْنَا كَهَا۔ (احزاب ۵)

س: فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کون سی چیز اللہ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے؟

ج: ایسا جا بجا اہمیت کے اظہار کے لیے کہا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کی شان میں ہے لِيَصْنَعَ عَلَيَّ عَيْنِي (طہ ۲۱) تاکہ تیری پرورش ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ حضرت نوح کی کشتی کے بارے میں ہے تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا (قمر ۱) ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔

سورہ نجم

س: أَفَرَأَيْتُمْ لَاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے لات اور عزیٰ اور تیسری منات کو۔ مراد رویت قلب ہے جس کے لیے اصولاً دو مفعول ہونے چاہئیں۔

ج: دوسرا مفعول ہے اللہ کی بیٹیاں، جس کے ذکر کی ضرورت نہ تھی۔

سورہ قمر

س: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ۔ قیامت قریب آئی اور چاند پھٹا اس

سے لوگوں نے معجزہ شق القمر پر استدلال کیا ہے۔

ج: یہ استدلال صحیح نہیں۔ کیونکہ اس کے ماقبل یا مابعد رسول کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ قیامت کا ہے اور یہ اسی کے قرب کی نشانی بیان کی گئی ہے۔ آخری پارہ کی مختلف سورتوں میں اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اِذَا السَّمَاءُ كُوْرَتْ جب سورج تاریک ہو جائے گا وغیرہ قیامت ہی کے علامات ہیں۔ ماضی کا صیغہ جو یہاں لایا گیا ہے تو قرآن میں قیامت حشر و نشر بلکہ جنت و دوزخ کے نالے واقعات پیشتر ماضی ہی کے صیغہ میں مذکور ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا جا چکا ہے کہ خاتم النبیین کو حسی معجزہ جو آنکھوں سے دیکھائے گا، نہیں دیا گیا بلکہ عقلی معجزہ قرآن میں دیا گیا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔

س: وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً۔ ہم نے نوح کی کشتی کو نشانی رکھ چھوڑا ہے۔ کیا وہ اب تک محفوظ ہے؟

ج: قرآن میں سفینہ نوح کو نشانی بنانے کا ذکر کئی مقام پر ہے۔ سورہ عنکبوت ۲ میں ہے وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِيْنَ۔ ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ کچھ زمانہ ہوا پتہ لگا کہ وہ نشانی مل گئی اور محفوظ ہے۔

سورہ رحمن

س: سَتَقَرُّعَ لَكُمْ آيَهَا التَّقْلِنِ۔ ہم جلد رُخ کریں گے تمہاری طرف۔ اے جن وانس! کیا اللہ کو مشغولیت رہتی ہے جس سے وہ فارغ ہو۔

۱۔ چند سال ہوئے اخباروں اور رسالوں میں مضامین شائع ہوئے کہ وہ کشتی مل گئی۔ جو دی پہاڑ پر سے جہاں برف کے نیچے دبی ہوئی وہ محفوظ تھی۔ برف کی چٹانوں کے ساتھ لڑھک کر نیچے آ گئی ہے۔ پہلے روسی فوج کے کسی ہوا باز نے اس کو دیکھا۔ پھر اور لوگ گئے۔ انگریزی، ترکی اور مصری وفد بھی جا کر اس کو دیکھ آئے وہ اسی پیمانہ کے مطابق ہے جو تورات میں مذکور ہے۔ خدائی کے دعویدار فرعون کی لاش کے بعد یہ دوسری بڑی نشانی بھی دنیائے دیکھ لی جن سے قرآن کے بیان کی صداقت آشکارا ہو کر رہی۔

ج: یہ دھمکی کا دستور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے حساب و کتاب کا وقت جلد آ رہا ہے۔

سورہ واقعہ

س: **وَلَذَانِ مُّخَلَّدُونَ غِلْمَانٌ**۔ ہمیشہ رہنے والے۔ جنت میں سب کو خلود ہے۔ ان خدام کو مخلد کہنے کی کیا خصوصیت ہے؟

ج: ان کا خلود اس وجہ سے بیان کیا گیا کہ وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جنت میں رہ کر بھی کبھی جوانی تک نہیں پہنچیں گے۔

سورہ حدید

س: **وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ**۔ جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائے وہی اللہ کے نزدیک صدیق و شہید ہیں۔ صدیق اور شہید کے درجے نبی کے بعد ہیں۔ کیا ہر مومن کو نصیب ہو سکتے ہیں؟

ج: اور کیا، ان کی کوئی خاص علامت ہوتی ہے؟ یہ ایمان ہی کے مدارج ہیں۔ شہید کا لفظ قرآن میں دین کے مبلغ اور محافظ کے لیے جا بجا مستعمل ہوا ہے اور وہ مومن کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔

س: **سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ**۔ سبقت لے جاؤ اپنے رب کی مغفرت کے لیے۔ کس سے سبقت لے جاؤ؟

ج: موت سے۔ یعنی مرنے سے پہلے ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو رب کی مغفرت کا مستحق بنا لو۔ آل عمران ۱۴ میں ہے۔ **وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ** جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ یہ سارعوا کا لفظ سابقوا کی تفسیر ہو سکتا ہے۔

سورہ مجادلہ

س: كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي . اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آکر رہیں گے۔ لیکن دنیا کی حالت دیکھتے ہوئے تو اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ ہر طرف شیطان ہی کا غلبہ نظر آتا ہے۔

ج: کیا دنیا ختم ہوگئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قرآن یقین دلاتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے حق میں ہوگا۔

سورہ حشر

س: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو تم کو دے، لے لو اور جس سے روکے، اس سے رک جاؤ۔ محدثین اس آیت کو حدیثوں کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔

ج: یہاں مال فئے کی تقسیم کا بیان ہے کہ اس میں سے رسول جو تم کو دے دے، لے لو اور جو نہ دے اس سے باز رہو۔ حدیثیں رسول نے دی نہیں ہیں بلکہ فرمائی ہیں۔ آتا کے معنی سارے قرآن میں کہیں کہنے یا حکم دینے کے نہیں ہیں۔ اور روکنے کے بھی۔ لوگوں نے نہا کے بالمقابل آتا کے لفظ کو امر یا قال کے معنی میں لیا، جو نہ صرف لغت بلکہ قرآن کی رو سے بھی صحیح نہیں ہے۔

س: لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے گر کر پاش پاش ہو جاتا۔ پہاڑ پر قرآن اتارنے کا کیا مفہوم ہے؟

ج: اس جملے سے قرآن کی عظمت کا اظہار مقصود ہے جس طرح اللہ کے جلوے سے کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اسی طرح اس کے کلام سے اگر وہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔

سورہ ممتحنہ

س: اَلَا قَوْلُ اِبْرَاهِيْمَ لَا سْتَعْفِرَنَّ لَكَ - بجز ابراہیم کے اس قول کے جو انھوں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں تیرے لیے مغفرت مانگوں گا۔ یہ استثنا کس سے کیا گیا ہے؟

ج: اس سے اوپر آیت گزری ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيْمَ - تمہارے لیے ابراہیم کے اندر اچھا نمونہ ہے یعنی ابراہیم کی پیروی کرو۔ بجز اس بندے کے جو انھوں نے اپنے باپ سے کیا، کیونکہ مومن کو مشرک کی مغفرت مانگنے کی ممانعت ہے۔ خواہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو۔

سورہ صفت

س: مُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ يَّآتِيْ مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ اَحْمَدُ - بشارت دینے والا ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے اس بشارت میں آپ کا مشہور نام محمد کیوں نہ لیا؟

ج: رسول اللہ کے یہ دونوں نام ہی۔ غالباً بشارت میں جو لفظ تھا اس کا صحیح ترجمہ بصیغہ تفصیل ہے۔

سورہ جمعہ

س: اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ - جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ لیکن دوڑنا تو سنجیدگی کے خلاف ہے۔

۱ اس بیسویں صدی میں انجیل برناباس ملی ہے۔ اس کے عربی ترجمہ میں محمد کا لفظ ہے۔ یہ ترجمہ مصر کے ایک عیسائی عجاج نے دیانا کے کتب خانہ میں جا کر کیا جہاں یہ انجیل اسپنش زبان میں موجود ہے۔

ج: سعی کے معنی دوڑنے کے نہیں بلکہ پیش قدمی کرنے کے ہیں۔ یہ لفظ قرآن میں کئی جگہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ۔ (صافات ۳) جب اسماعیل ان کی معیت میں کام کرنے لگا۔ دوسری جگہ ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ (نجم ۳) انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا۔

سورۃ منافقون

س: إِذَا جَاءَكَ الْمُتَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّكَ لَرَسُولُهُ۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔ جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو علم ہے کہ تو حقیقت میں اس کا رسول ہے۔ اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ منافقوں کو سچی شہادت دینے پر بھی اللہ جھوٹا کہتا ہے؟

ج: اس لیے کہ جو کچھ وہ زبانوں سے کہتے تھے وہ ان کے دلوں میں نہ تھا۔ عرف عام میں صدق اس کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو اور کذب اس کو جو واقع کے خلاف ہو۔ لیکن قرآن کے نزدیک صدق و کذب کا مدار زبان و قلب کی موافقت اور مخالفت پر ہے۔

سورۃ تغابن

س: وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ اس کے قلب کو ہدایت دے گا۔ ایمان ہدایت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ اور ہدایت ایمان کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ یہ تو دور لازم آتا ہے۔

ج: ہدایت کے مختلف مراتب ہیں جو سورۃ اعراف میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ وہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے جس سے ایمان ملتا ہے اور یہاں قلب کی ہدایت یعنی شرح صدر

مراد ہے جو ایمان کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

سورہ طلاق

س: وَاللّٰی یَئْسُنَ مِنَ الْمَجِیْضِ مِنْ نِسَاءِ كُمْ اِنْ اَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ اَشْهُرٍ وَاللّٰی لَمْ یَحِضْنَ - تمہاری بیویاں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تم کو شک ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے۔ اور ان کی بھی جن کو حیض نہیں آیا ہے۔ فقہاء نے ان عورتوں سے جن کو حیض نہیں آیا ہے نابالغ لڑکیاں مراد لی ہیں اور یہاں طلاق کی عدت بیان کی گئی ہے اور طلاق تو اسی کو ملے گی جس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس لیے نکاح صغیرہ کے جواز پر اس سے استدلال کیا ہے۔

ج: یہ استدلال صحیح نہیں۔ کیونکہ ہر زمانے میں ایسی بالغ عورتیں ہوتی ہیں جن کو عوارض کی وجہ سے حیض نہیں آتا۔ یہاں لَمْ یَحِضْنَ سے ایسی ہی عورتیں مراد ہیں، نہ کہ صغیرہ۔ کیونکہ صغیرہ کے ساتھ نکاح غیر فطرتی ہے، جس کا قرآن حکم نہیں دے گا۔ اس لیے کہ وہ دین فطرت لے کر آیا ہے۔ چنانچہ قرآن نے مَا یَحِضْنَ نفی کا صیغہ نہیں استعمال کیا ہے بلکہ لَمْ یَحِضْنَ جو د کا صیغہ استعمال کیا ہے اور نفی اور جو د میں فرق ہے۔ مَا حِضْنَ کے معنی ہیں حیض نہیں آیا۔ لیکن لَمْ یَحِضْنَ کے معنی ہیں جن کو حیض نہیں آسکا۔ اس میں صرف وہ عورتیں آتی ہیں جو بالغ ہو چکی ہیں مگر عارضی موانع کی وجہ سے حیض نہیں آیا ہے۔

سورہ تحریم

س: فَتَفَخَّنَا فِیْهِ مِنْ رُوحِنَا - ہم نے مریم میں اپنی روح پھونکی۔ یہاں ضمیر مذکر لائی گئی ہے اور سورہ انبیاء میں فَتَفَخَّنَا فِیْهَا مِنْ رُوحِنَا ضمیر مونث ہے۔

ج: اس ضمیر کا مرجع مونث سماعی ہے جس کے لیے دونوں قسم کی ضمیریں آسکتی ہیں۔ جیسے نار مونث سماعی ہے۔ اس کے لیے سورہ سجدہ میں ہے ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ

الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ اور سورہا میں ہے ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ
الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔

سورہ ملک

س: مَاتَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُثٍ۔ کیا اللہ کی تخلیق میں تو کوئی فرق
دیکھتا ہے۔ کیوں نہیں فرق ہے۔ چھوٹے بڑے، اونچے نیچے اور خشک سبھی ہیں۔
ج: تفاوت کا مفہوم یہاں باہمی فرق نہیں ہے بلکہ نقص یا عیب ہے۔ جس کی تائید آگے
کے جملے سے ہوتی ہے فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ۔ دوبارہ نظر
ڈال کیا تو کوئی خلل دیکھتا ہے۔

سورہ قلم

س: يَوْمَ يَكْشِفُ عَنِ سَاقٍ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا
يَسْتَطِيعُونَ۔ جس دن حقیقت آشکارا ہو جائے گی اور وہ سجدہ کے لیے پکارے
جائیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ کیا آخرت دار التکلیف ہے کہ وہاں سجدہ کا حکم ہوگا؟
ج: ٹھیک معلوم نہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا؟ قرآن میں اشارات ضرور ہیں۔ مثلاً وہاں
استقامت ہوگی۔ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ (ابراہیم ۴) اللہ مومنوں کو پختہ قول پر جمائے
رکھے گا۔ دنیاوی زندگی اور آخرت میں بھی۔ وہاں صلاحیت ہوگی۔ وَآتَيْنَاهُ
أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ (عنکبوت ۳)
ہم نے ابراہیم کو اس دنیا میں اس کا اجر عطا فرمایا اور وہ آخرت میں صلاحیت رکھنے
والوں میں سے ہوگا۔ مومنوں کے متعلق بھی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ۔ (عنکبوت ۱) جو لوگ ایمان
لائے اور انھوں نے عمل صالح کیے ان کو ہم صالحین میں ضرور داخل کر دیں گے۔

وہاں اتمام نور بھی ہے۔ مومن قیامت کے دن دعا کریں گے رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا۔ (تحریم ۲) اے ہمارے رب! ہمارے نور کو مکمل کر دے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نشاۃ الثانیہ میں نیک بندوں کے لیے مقبول زندگی کا رخ آشکارا ہو جائے گا جسے دیکھ کر کافر چلائیں گے يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ (الفجر) کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے پہلے کچھ کر لیا ہوتا۔

سورہ حاقہ

س: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ۔ جہنمیوں کے لیے کوئی خوراک نہ ہوگی۔ مگر دُھوون، شَجَرَةُ الزَّقُّومِ طَعَامٌ الْاِثِمِ۔ سیٹھہ کا درخت گناہ گار کی غذا۔ تیسری جگہ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ان کا کوئی کھانا نہ ہوگا سوائے کنٹیلی جھاڑی کے۔ کیا ان میں تعارض نہیں ہے؟

ج: یہ جہنمیوں کے مختلف طبقات کی مختلف غذائیں ہیں ان میں باہمی تعارض کا خیال صحیح نہیں ہے۔

سورہ معارج

س: الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ۔ جو اپنی نماز پر قائم ہیں۔ پھر اس کے آگے ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ دونوں میں ایک ہی بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر دہرانے کی ضرورت کیوں ہوئی؟

ج: نماز پر مداومت کرنا اور چیز ہے اور اس کو حضور قلب کے ساتھ ادا کرنا اور چیز۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے لیکن توجہ الی اللہ کے شرائط پورے نہ کرے۔

سورہ نوح

س: وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا۔ اللہ نے تم کو زمین سے اگایا۔ زمین سے تو نباتات اگائے جاتے ہیں نہ کہ حیوانات۔ خاص کر انسان۔

ج: اس سے پہلے فرمایا ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا۔ اللہ نے کئی طور سے تم کو پیدا کیا انسان کی تخلیق کا سلسلہ لمبا ہے۔ ہمارے سامنے جو کچھ ہے وہ یہ کہ نطفہ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن انسان تخلیق کے کتنے مدارج طے کر کے بنایا گیا ہے۔ ان کا صحیح علم اللہ کو ہے۔ قرآن میں جا بجا اس کی طرف اشارے ملتے ہیں۔

سورہ جن

س: لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ۔ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا کیوں نہ رسول کہا؟

ج: یہ جنوں کی جماعت تھی جو غالباً یہودی تھے کیونکہ سورہ احقاف میں بھی یہی قصہ بیان گیا ہے جس میں ان جنوں نے کہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے بعد یہ سنا کہ ایک کتاب اتری ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی راہ دکھاتی ہے۔ یہ لوگ قرآن سن کر مسلمان ہو گئے۔ انھوں نے عبد اللہ کا لفظ مقام مدح میں استعمال کیا۔

سورہ منزل

س: اِنَّا سَنُلْقِيْ قَوْلًا ثَقِيْلًا۔ ہم اتاریں گے تجھ پر بھاری بات۔ کس حیثیت سے قرآن کو بھاری کہا گیا؟

ج: حقانیت کے لحاظ سے پہلے گزر چکا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ دوسری جگہ فرمایا نَقِذٌ بِالْحَقِّ عَلٰى الْبٰطِلِ فَيَذُرُهَا مَعًا۔ (انبیاء ۲) ہم حق کو اتارتے ہیں باطل پر۔ وہ اس کے سر کچل دیتا ہے۔

سورہ مدثر

س: مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا - فرشتے جو جہنم پر متعین ہیں، ان کی تعداد کو اللہ نے مثل کیوں فرمایا؟

ج: آل عمران میں یہ بیان گزر چکا ہے کہ جنت اور دوزخ متشابہات میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں جو بیانات ہیں وہ تمثیلی ہیں۔ ایسا ہی جنت کی نہروں کا بیان سورہ محمد میں تمثیلی ہے۔

سورہ قیامہ

س: وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ - کچھ چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے۔ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ چہرے دیکھ رہے ہوں گے یا آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی؟

ج: یہ ہر شخص جانتا ہے کہ چہروں میں آنکھیں ہوتی ہیں جو دیکھتی ہیں۔ چہرہ کا لفظ یہاں تازہ روئی کے اظہار کے لیے لایا گیا ہے۔

سورہ دھر

س: نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ - ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ مضبوط باندھے اور دوسری جگہ ہے وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا - انسان کمزور پیدا کیا گیا۔

ج: انسان کے جوڑ رگوں اور پٹھوں سے باندھے گئے ہیں جو اس کی پوری عمر تک کام دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بندشیں مضبوط کہی گئی ہیں اور وہ ضعیف اس لحاظ سے ہے کہ اس میں نفس اور شیطان سے مقابلہ کرنے کی قوت کم ہے۔

سورہٴ مرسلات

س: هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ - یہ وہ دن ہے کہ نہ بولیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر پیش کریں۔ دوسری جگہ ہے یَوْمٌ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ - (مومن ۶) اس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی۔

ج: گنہگار نہیں بولیں گے۔ دہشت کے مارے اور بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ کیونکہ ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے، جن کو معذرت کی اجازت دی جائے گی وہ غلط ہونے کی وجہ سے کارآمد نہ ہوگی۔ جیسے مشرکوں کی بابت سورہ انعام میں گذر چکا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے قیامت میں مختلف قسم کے گناہگاروں کے حالات مختلف ہوں گے۔

سورہٴ نباء

س: وَيَقُولُ الْكٰفِرُ يَلِيْتَنِي تَرٰ اَبًا - کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ بالعموم مفسروں نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جانور حساب کے بعد مٹی بنا دیے جائیں گے۔ ان کو دیکھ کر جہنمی کہیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ کیا یہ تفسیر صحیح ہے؟

ج: قرآن سے یہ بات نہیں ظاہر ہوتی کہ جانور قیامت کے دن حساب کے بعد مٹی بنا دیے جائیں گے۔ اس لیے یہ تفسیر کیسے صحیح کہی جاسکتی ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہولناک عذاب کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہی ہوتے، آدمی نہ بنائے گئے ہوتے۔

سورہٴ تکویر

س: وَاِذْ اَلْمَوْؤَدَةُ سُوِّتَتْ بِآيِ ذَنْبٍ قُتِلَتْ - جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی

سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں مار ڈالی گئی سوال کا دستور قاتل سے ہے نہ کہ مقتول سے؟

ج: یہ سوال قاتل کے سامنے اس کے جرم کے اظہار کے لیے ہوگا کیونکہ وہ تو یہی کہے گی کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ جیسے حضرت عیسیٰ سے سوال کیا جائے گا اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخَذُوْنِیْ وَاَمْسِ اِلَیْ هٰیْنِ مِنْ ذُوْنِ اللّٰهِ۔ (ماندہ ۱۶) کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو۔ اللہ کے سوا۔ وہ جواب دیں گے کہ میں کیونکر وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔

س: اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلِیْ کَرِیْمٍ۔۔۔ بر شک یہ قول ہے ایک معزز رسول کا۔ قرآن قول الہی ہے۔ اس کو رسول کا قول کس لحاظ سے کہا گیا؟

ج: رسول سے مراد ہے روح الامین، جس کے ذریعے سے اللہ کا کلام رسول امین پر اترتا تھا۔ یہی بات سورہ حاقہ میں کہی گئی ہے۔ جس کے بعد تصریح کر دی گئی ہے۔ تَنْزِیْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ رب العالمین کا اتار ہوا۔ وہی تصریح یہاں بھی کام دے گی۔

سورہ انفطار

س: یٰۤاٰیُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیْمِ الَّذِیْ خَلَقَ۔۔۔ اے انسان! کیوں بہک گیا تو اپنے رب کریم سے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے صفات میں سے یہاں کریم کی صفت کو کیوں مخصوص فرمایا ہے؟

ج: انسان کی تخلیق اور اس کی پرورش اللہ کے ایسے نمایاں صفات ہیں جن کو ہر شخص دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا ذکر فرمایا۔ آگے سورہ علق میں انسان کو علم دینے پر اپنے کو رب اکرم بصیغہ تفضیل کہا ہے۔ وَرَبُّکَ الْاَکْرَمُ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ۔ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلعت علم لباس وجود سے بھی زیادہ عزت کی چیز ہے۔

س: یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا۔ اس دن کوئی کسی کا بھلا نہ کر سکے گا۔
اور لوگ شفاعت جو کریں گے؟

ج: شفاعت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا (زمرہ ۵)
کہہ دے کہ ساری شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی
شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے شفاعت کا بھی اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔

سورہ فجر

س: وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمُونَ۔ اللہ انسان کو نعمت دیتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ
میرے رب نے مجھ کو عزت دی۔ یہ بات تو اس کی سچی ہے۔ پھر اس پر اس کی
مذمت کیوں کی گئی۔

ج: وہ لوگوں کے سامنے یہ بات بطور تحدیثِ نعمت کے نہیں بلکہ بطور فخر کے کہتا ہے۔
سورہ زمرہ ۵ میں ہے اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلٰی
عِلْمٍ۔ جب ہم اپنی طرف کوئی نعمت اس کو دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ مجھ کو علم کی
بدولت ملی ہے۔ جیسے قارون نے کہا تھا انما أُوتِيتُهُ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِي۔
(قصص ۸) یہ مال مجھ کو میرے ایک ہنر کی بدولت ملا ہے۔

س: وَجَاء رَبُّكَ۔ آئے گا تیرا رب۔ اللہ حرکت، جہت وغیرہ سے بری ہے۔ اس
کے آنے کے کیا معنی ہوئے؟

ج: اللہ کی ذات اور اس کی صفات آیات متشابہات میں سے ہیں جن پر صرف ایمان
مطلوب ہے۔ ان میں چون و چرا کی مطلق گنجائش نہیں ہے۔ نہ ان کی کیفیت کی
بابت سوال کیا جاسکتا ہے۔ ان میں بختیں کرنا سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھنا ہے۔

سورہ بینہ

س: يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ۔ پڑھتا ہے پاک صحیفے جن

میں لکھی ہوئی ہیں ہدایت کی باتیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے تھے۔

ج: قرآن نے تصریح کر دی ہے کہ آنحضرت ﷺ ناخواندہ تھے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ (عنکبوت ۵) اس سے پہلے سے نہ تو نے کوئی کتاب پڑھی تھی نہ اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا۔ یہاں جس تلاوت کا ذکر ہے وہ زبانی تھی۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا سَنُقْرَاكَ فَلَا تَنْسَى (سورہ اعلیٰ) ہم تجھ کو پڑھا دیں گے، پھر تو نہیں بھولے گا۔ نہ صرف یاد کرانے بلکہ اس کی حقیقت سمجھا دینے کا بھی۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (سورہ قیامہ) ہمارے ذمے ہے اس کا یاد کرانا اور پڑھا دینا۔ جب ہم پڑھیں تو بھی ساتھ پڑھ پھر ہمارے ذمے ہے اس کی تشریح۔

سورہ زلزال

س: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ بھر بھلائی کی ہے اس کو دکھے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہے اس کو دیکھے گا۔ جب قیامت کے دن سارے گناہ دیکھنے پڑیں گے تو مغفرت اور معافی کے کیا معنی ہوئے؟

ج: گناہوں کی مغفرت نیکیوں کے باعث ہوتی ہے۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (ہود ۱۰) نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ قیامت کے دن گناہ تو سب موجود ہوں گے لیکن ان کے مقابل کے پلڑے میں جب نیکیاں پڑیں گی تو گناہ کے وزن کو مٹا دیں گی۔ اسی طرح نیکیوں کے مقابل میں اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو نیکیوں کا وزن جاتا رہے گا۔ اسی کا نام جبط عمل ہے۔ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (کہف ۱۲) ان کے اعمال اکارت گئے۔

ہم قیامت کے دن ان کے وزن نہیں قائم کریں گے۔

سورہ فیل

س: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اللہ نے بھیجے ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ

پرند۔ اصحاب فیل کے اوپر کس قسم کے پرند بھیجے گئے اور کس غرض کے لیے؟

ج: اصحاب فیل عظیم الشان لشکر لے کر یمن سے کعبہ کو ڈھانے چلے تھے۔ ان کی کوشش

یہ تھی کہ چھپ کر غیر معروف راستہ سے آئیں تاکہ عربی قبائل اور خود مکہ والوں کو خبر نہ

ہو سکے۔ ورنہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کے اوپر کرگسوں

کے جھنڈ کو ساتھ کر دیا جو بالعموم لاشوں کی امید میں ایسی فوجوں کے ساتھ ہو جایا

کرتے ہیں۔ جس کا متعدد عربی شعرا کے اشعار میں تذکرہ ملتا ہے۔ یہی معنی طیر کے

سورہ یوسف میں ہیں۔ وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُضَلُّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ

رَأْسِهِ دوسرا سا تھی سولی پر چڑھایا جائے گا۔ اس کا سر گدھ کھائیں گے۔ ان گدھوں

کی وجہ سے اصحاب فیل کا فریب نہ چل سکا، جس کا بیان آگے کی آیت میں ہے۔

الْمُ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ کیا اللہ نے ان کے داؤ کو بیکار نہیں

کر دیا۔ اہل کعبہ مدافعت کے لیے آگئے۔ لیکن وہ بھاری لشکر کا رو در رو مقابلہ کرنے

کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے انھوں نے پہاڑ پر سے تین مقامات پر ان پر

پتھراؤ کیا، جس کا ذکر آگے ہے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ تو پھر پھینکتا

تھا ان پر پتھر کے ترمیسی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کا فاعل وہی مخاطب

ہے جو شروع سورہ میں اَلَمْ تَرَ كَآءَ۔ یعنی مکہ کے باشندے اسی کے ساتھ

اصحاب فیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا جس سے ان کا بڑا حصہ ہلاک ہو گیا۔ باقی

بھاگ گئے۔

۱۔ اس سورہ کی تفسیر غلط روایات سے عجوبہ بنالی گئی ہے۔ ہم نے اس کو کسی قدر مفصل اپنے مضمون ”حقیقت حج“

میں لکھا ہے جو ہمارے مجموعہ مضامین ”نوادرات“ میں شائع ہو چکا ہے۔

سورہ کافرون

س: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ
مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ - میں اس کو نہیں پوجوں گا جس کو تم
پوجتے ہو اور نہ تم پوجتے ہو جس کو میں پوجتا ہوں - اور نہ میں پوجنے والا جس کو تم نے
پوجا اور نہ تم پوجنے والے جس کو میں پوجوں - ایک ہی بات مکرر کیوں کہی گئی؟

ج: یہاں معنوی تکرار نہیں ہے - پہلا جملہ زمانہ حال اور استقبال سے تعلق رکھتا ہے -
اور دوسرا زمانہ ماضی سے - کفار سے دینی قطع تعلق کے لیے یہ موکد طریق بیان
اختیار کیا گیا ہے -

س: مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ اللہ کو بھی تو پوجتے تھے -

ج: اللہ کے ساتھ دوسروں کو سا جھی مان کر اس کی عبادت کرنا عبادت ہی نہیں ہے - بلکہ
اس سے نہ مغفرت حاصل ہوتی ہے نہ نجات - بلکہ ایسا شخص کافروں اور منکروں سے
بھی گیا گزرا ہوا ہے -

سورہ والناس

س: أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - إِلَهِ النَّاسِ - میں پناہ چاہتا
ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے مالک اور انسانوں کے معبود کے پاس -
یہاں رَبِّ النَّاسِ کافی تھا - جیسا کہ اس سے پہلی سورہ میں رَبِّ الْفَلَقِ پھر اس
کے بعد مَلِكِ النَّاسِ اور إِلَهِ النَّاسِ کہنے کی کیا ضرورت ہوئی؟

ج: اس دعا سے یہ تعلیم مقصود ہے کہ ربوبیت اور الوہیت ہر لحاظ سے اللہ کی توحید کی پناہ
میں جو آجاتا ہے - اس کو ہر قسم کے وسوسوں سے خواہ انسانی ہوں یا شیطانی، نجات مل
جاتی ہے -

تمت بالخیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
ہذا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھا گیا ہے
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے قبول فرمائے
اور اس کے عمل کو قبول فرمائے

نگار قرآن

مولانا حافظ محمد اسلم چیرا چپوری

مکتبہ جامعہ دہلی
مکتبہ جامعہ ملیہ