

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجہرات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجہرات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

Critical Analysis of distorts in verses about miracles

from Tafsir Kabeer of Mirza Bashir ud Din Mahmood

ڈاکٹر محمد شاہد ﴿﴾

Abstract

"Tafsir Kabeer" is written by Mirza Bashir-ul-Din and published for many times in his life. He took the name "Tafsir Kabeer" from "Tafsir Kabeer" of Imam Razi. Qadiani Followers believe that this tafsir is stimulus from Allah. In this tafsir, he discussed many things in the light of lexicon and disaccorded from earlier Muslim Mofasirin.

In this way, he destorted the meaning of some verses from Holy Quran related to miracles of prophets by considering these verses as metaphores, simulations, inspairations, stimulus and allegoricile.

He also falsified the meanings of some verses from Holy Quran while saying that those verses were about himself, his sons and followers. He humiliated Hazrat Isa in tafsir of verse

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ أَتَلَمْ أَكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّاً

He denied Hazrat Isa's talking in early childhood and considered this event as false. In this way, many verses of Quran (some of these are about miracles) remain as transformed.

مرزا بشیر الدین محمود احمد کی تفسیر کبیر جوان کی زندگی میں ہی متفرق طور پر زیور طباعت سے آراستہ ہوئی جس میں ان کی نظر ثانی بھی شامل حال رہی سوائے ایک دو حصوں کے جن پر مرزا بشیر الدین محمود علالت کے باعث نظر ثانی نہ کر سکے۔ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی اس تفسیر کا نام "تفسیر کبیر امام رازی رحمہ اللہ کی تفسیر کے عنفی نام پر کھا ہے۔

اس تفسیر کی پہلی جلد کتابی شکل میں 1940ء میں منظر عام پر آئی تھی (۱)۔ جو سورہ یونس سے سورہ کہف تک کے تفسیری نوٹوں پر مشتمل ہے۔ اس پر مرزا محمود کی طرف سے تفسیر کبیر کے متعلق چند کلمات تحریر ہیں جو چار صفحات پر محیط ہیں۔ موجودہ ایڈیشن میں اس تفسیر کو ترتیب کارنگ دے کر نظارت اشاعت ربوہ والے منصہ ظہور پر لائے ہیں اس ایڈیشن کی دس جلدیں ہیں۔

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجذرات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

قادیانیوں کے نزدیک یہ تفسیر بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس کو الہامی قرار دیتے ہیں۔

اس میں گذشتہ تفاسیر اور مفسرین کے منحج ہے ہٹ کر آیات مجذرات میں تاویل کی گئی ہے۔

اس مقالہ میں صرف ان آیات کو زیر بحث لایا جائے گا جن کا تعلق مجذرات سے ہے۔ آیات کی تفصیل درج ذیل ہے:

{ فَقُلْنَا يَا آدُمٌ إِنَّ هَذَا عَدُولٌ كَوْلَرَ وَلِرَوْ جَاكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى } (۲)

{ قَالَ أَهْبِطْ أَمْنَهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ } (۱۴) (۳)

حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور سورہ طہ میں مذکور ہے کہ وہ پہلے جنت میں مکین تھے پھر ان کو جنت سے زمین کی طرف اتارا گیا۔ ان آیات میں جنت سے مراد کیا ہے جن جنت الخلد ہے جس کا قیامت میں متین سے وعدہ کیا گیا ہے یا وہ زمین کا کوئی باغ تھا؟ اس کے بارے میں جمہور مفسرین اہل السنۃ والجماعۃ کا موقف یہ ہے کہ وہ جنت الخلد ہی ہے جبکہ معتزلہ اور قدریہ کا نظریہ یہ تھا کہ اس سے مراد زمین کا کوئی باغ ہے (۴)۔

مرزا بشیر الدین محمود وسر اقول اختیار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قرین قیاس یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کا مولد عراق کا علاقہ ہی تھا اور جس جنت کا ان کے متعلق ذکر آتا ہے وہ بھی اسی علاقے کا کوئی مقام تھا جسے مقام کے آرام دہ ہونے اور اس اچھے نظام کی وجہ سے جو آدم نے قائم کیا جنت کہا گیا ہے (۵)۔

مرزا بشیر الدین محمود مزید لکھتے ہیں :

یہ خیال کہ آدم کو اس جنت میں رکھا گیا تھا جس میں نیک انسان بعد الموت جائیں گے بالبداہت باطل ہے (۶)۔

{ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } (۷)

اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ کائنات کے اندر پہلے انسان اور اول البشر حضرت آدم علیہ السلام تھے ان سے پہلے انسان اور بشر نہ تھے اسی لیے ان کو ابو البشر کہا جاتا ہے (۸)۔

مرزا بشیر الدین کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام پہلے بشر اور انسان نہ تھے بلکہ ان سے پہلے بھی بشر موجود تھے۔ اور

حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش نطفہ سے ہوئی نہ کہ مٹی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام بن باپ کے پیدائیں ہوئے بلکہ ان کے

والدین تھے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

بشر کی پیدائش یکدم نہیں ہوئی اور آدم علیہ السلام سے اس کی ابتداء نہیں ہوئی بلکہ آدم علیہ السلام بشر کی اس حالت کے پہلے ظہور تھے جب سے وہ حقیق طور پر انسان کہلانے کا مستحق ہوا اور شریعت کا حامل ہونے کے قابل ہوا اور اس وجہ سے گوآدم علیہ السلام روحاںی لحاظ سے ابو البشر ہیں کیونکہ روحاںی دنیا کی ابتداء ان سے ہوئی اور وہ پہلے ملہم انسان تھے مگر جسمانی لحاظ سے ضروری نہیں کہ وہ سب موجودہ انسانوں کے باپ ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ انسانوں کا ان دونوں بشروں کی اولاد ہو جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں موجود تھے اور جوان پران کے زمانہ میں ایمان لائے یا ان کے زمانہ میں تو ایمان نہ لائے مگر بعد میں آہستہ آہستہ ایمان

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجہرات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

لاتے رہے (۹)۔

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُطْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} (۱۰)
 حضرت حواء علیہ السلام کی پیدائش کیے ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے ہوئی یا ان کی پیدائش مستقل ہوئی تھی اس بارے میں اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ حضرت حواء علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے ہوئی۔ جیسا کہ آیت و خلق منہاز وجہا سے صراحتا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی پیدائش کی ابتداء ایک نفس سے کی اور پھر اس نفس سے اس کا جوڑا بنا یا پھر ان دونوں سے کثرت کے ساتھ مرد و عورت کو پیدا کیا (۱۱)۔

مرزا بشیر الدین کے نزدیک حضرت حواء علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں۔

خلق منہاز وجہا اس نفس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور سورہ اعراف میں یہ الفاظ ہیں جعل منہاز وجہا اس نفس سے اس کا جوڑا بنا یا۔ ان حوالوں میں آدم کا کہیں ذکر نہیں ہے صرف یہ ذکر ہے کہ تم کوہم نے ایک نفس سے پیدا کیا ہے پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا (۱۲)۔ پس حق یہ ہے کہ نفس واحدہ سے اس جگہ پہلا بشر مرد نہیں اور نہ آدم علیہ السلام بلکہ اس سے صرف یہ مراد ہے کہ ایک ایک انسان سے بڑی بڑی اقوام پیدا ہو جاتی ہیں (۱۳)۔
 مرزا بشیر الدین کچھ آگے جا کر لکھتے ہیں:

استوصوا بالنساء فان المرء خلقت من ضلع اس حدیث میں آدم کی بیوی کا ذکر نہیں بلکہ عورت کا ذکر ہے اور ہر عورت کے پسلی سے پیدا ہونے کا بیان ہے اور ہر عورت کی پیدائش جس طرح ہوتی ہے اسے ہم سب لوگ جانتے ہیں پس مشاہدہ کے خلاف اس حدیث کے یہ معنی ہر گز نہیں کئے جاسکتے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوتی ہے (۱۴)۔ خلاصہ یہ کہ حدیث سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ آدم پہلے بشر تھے اور یہ کہ ان کے جسم سے ان کی بیوی پیدا کی گئی (۱۵)۔

﴿قَالَ يَا بَنَيَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعُلْ مَا تُؤْمِنُ سَتَعْلَمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ

الصَّابِرِينَ﴾ (۱۶)

قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہونہار بیٹے اسماعیل کے سامنے خواب بیان کیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اُس نے کہا ابا جان! آپ کو جس کام کا حکم ہوتا ہے اُسے کر گزریے میں ذبح ہونے پر صبر کروں گا۔ جب دونوں باپ بیٹا فرمان خداوندی کے تابع ہو گئے اور باپ اپنے بیٹے کو الثالثا کر ذبح کرنے لگا تو ہم نے ان پر نظر عنایت کی اور کہا اے ابراہیم! تو نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ اسکے بدلتے میں ہم نے اس کو ایک بڑا ذبح دیا اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلتے دیا کرتے ہیں۔

اس آیت میں حضرت ابراہیم کے خواب دیکھنے اور ہبہ اس پر عمل کرنے کا ذکر ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس فعل کی تصدیق فرمائی گئی۔ جیسا کہ جملہ صدقۃ الرویۃ نے اپنا خواب سچا کر دیا سے مفہوم ہوتا ہے۔

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجہرات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

مرزا بشیر الدین محمود لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک حضرت ابراہیم نے جو یہ خواب میں دیکھا تھا کہ وہ حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کر رہے ہیں اس کی تعبیر یہی تھی کہ وہ انہیں ایک دن ایک غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ جائیں گے۔ ایسی جگہ پر چھوڑنا ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح ہی کرنا تھا (۱۷)۔

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْبِنِي كَيْفَ تُحْكِي الْمَوْقَى قَالَ أَوْلَدُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَظْهِيرَةَ قَلْبِي قَالَ فَقُدْلُ أَرْبَعَةَ مِنَ الظَّلَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزًّا أَثْمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِيَنَا سَعْيًا وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (۱۸)

اللہ تعالیٰ کے تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک مجہزہ بیان کیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب مجھ کو دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے وہی کے ذریعے بتا دیا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا تو کیا تیر ایمان نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار میرا ایمان تو ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ میرا اطمینان بڑھ جائے علم ایقین سے عین ایقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو چار پرندے لے ان کے ٹکڑے کر پھر چار پہاڑوں پر ان کے ٹکڑوں میں سے کچھ ٹکڑے ڈال دے پھر ان کو بلا تو وہ تیرے پاس جلدی جلدی آئیں گے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ان کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھ دیے اور جب ان کو بلا یا تو وہ ٹکڑے آپس میں ملتے گئے اور کمل پرندے بن گئے اور پھر وہ اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگئے اللہ تعالیٰ نے نظارہ دکھادیا کہ اس طرح جب آدمی مر جاتے ہیں اور ان کے اجزاء اگرچہ بکھر جاتے ہیں مگر جب میں ان کو بلا دوں گا تو وہ اسی طرح جڑ جائیں گے اور زندہ ہو جائیں گے۔

جمہور مفسرین نے اس واقعہ کو حقیقت پر مgomول کیا ہے کہ حقیقی چار پرندے کپڑوں کے ٹکڑے کر کے پہاڑ پر رکھ کر بلا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعی چار پرندے کپڑے اور ان کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھ کر ان کو بلا یا تو وہ اجزاء ملے اور پرندے بن کر ان کے پاس آگئے (۱۹)۔

مرزا بشیر الدین کے نزدیک اس سے مراد ہے کہ اپنے چار بیٹوں کی تربیت کرتا کہ وہ احیاء دین کا کام کریں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں :

حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہری کلام نہیں بلکہ مجازی کلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی احیاء موتی اکا جو کام تو نے میرے سپرد کیا ہے اسے پورا کر کے دکھا اور مجھے بتا کہ میری قوم میں زندگی کی روح کس طرح پیدا ہوگی جبکہ میں بڑھا ہوں اور کام بہت اہم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے وعدہ کیا ہے تو یہ کام ہو کر رہے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہو کر تو ضرور رہے گا مگر میں اپنے اطمینان کیلئے پوچھتا ہوں کہ یہ مختلف حالات کس طرح بد لیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو چار پرندے لے کر سدھا اور ہر ایک کو پہاڑ پر رکھ دے پھر ان کو بلا اور دیکھ کر وہ کس طرح تیری طرف دوڑے چلے آتے ہیں لیعنی اپنی اولاد میں سے چار کی تربیت کرو وہ تیری آواز پر لیک کہتے ہوئے اس احیاء کے کام کی تتمیل کریں گے یہ چار روحانی پرندے حضرت اسماعیل

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجرمات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہم السلام بیس ان میں سے دو کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست تربیت کی اور دو کی بالواسطہ۔ پھر پر رکھنے کے معنی بھی بھی تھے کہ ان کی نہایت اعلیٰ تربیت کر کیونکہ وہ بہت بڑے درجے کے ہوں گے کویا پھر پر رکھنے میں ان کے رفع الدرجات ہونے کی طرف اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ بلند یوں کی چوٹیوں تک جا پہنچیں گے۔ اسی طرح چار پرندوں کو علیحدہ علیحدہ چار پھر کھنے کے معنی تھے کہ یہ احیاء چار علیحدہ وقتیں میں ہو گا غرض اس طرح احیاء قومی کا وہ نقشہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا انھیں بتا دیا گیا۔

مرزا بشیر الدین آگے کہتے ہیں: اسی طرح بعد کے زمانہ کیلئے بھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی چار تر قیوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ مردوں کو اس طرح زندہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم کو میری طاقتیوں پر ایمان نہیں آپ نے جواب دیا کہ ایمان تو ہے ولکن لیطمثن قلبی یہ زبان کا ایمان ہے میں دیکھتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اقرار کرنا پڑتا ہے کہ کرتے ہیں مگر دل کہتا ہے کہ یہ طاقت میری اولاد کی نسبت بھی استعمال ہو میں چاہتا ہوں کہ یہ نشان اپنے نفس میں بھی دیکھوں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم چار دفعہ مردہ ہو گی اور ہم اسے چار دفعہ زندہ کریں گے چنانچہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی اور یہ مردہ زندہ ہوا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہی آواز بلند ہوئی اور اس مردہ قوی کو زندگی می اور چوتھی بار حضرت متیح مسعود (مرزا غلام احمد قادریانی) کے ذریعے ابراہیمی آواز پھیلی اور وہی مردہ زندہ ہوا چار دفعہ ابراہیمی نسل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آوازیں دیں اور چاروں دفعوںہ دوڑ کر جمع ہوئی پہلا پر ندہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا یا اور اطمینان قلب حاصل کیا وہ موسوی امت تھی دوسرا پر ندہ عیسیوی امت تھی تیسرا پر ندہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلائی ظہور کی حامل اور مظہر محمدی جماعت تھی اور چوتھا پر ندہ آپ کے جمائی ظہور کی مظہر جماعت احمدیہ ہے

(۲۰)۔

﴿قُلْنَا يَا نَازُ كُوْنِي بَرَّدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾^(۲۱)

قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مجذہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے آگ کو ٹھنڈا کیا اور جمہور اہل اسلام کے نزدیک اس آگ کے ٹھنڈا ہونے سے مراد یہ ہے کہ آگ بھی نہیں تھی لیکن اس کی گرمائش ختم ہو گئی تھی^(۲۲)۔

مرزا بشیر الدین کے نزدیک آگ کے ٹھنڈا ہونے سے مراد اس کا بچھ جانا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

معلوم ہوتا ہے کہ کسی غبی سامان یعنی آندھی یا بارش وغیرہ سے آگ بجہادی گئی تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا^(۲۳)۔

﴿فَالْأَقْرَبُ عَصَادُهٖ إِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ﴾^(۲۴)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجرمات میں سے ایک مجرہ یہ تھا کہ وہ جب لاٹھی چینتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑ دہا بن جاتی

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجرمات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

قرآن کریم میں جابجا اس مجرم کا ذکر ہے (۲۵)۔

مرزا بشیر الدین کے نزدیک وہ لادِ حقیقت میں اثر دہنیں بنتی بلکہ فرعون کے شکر کو صرف ایسا محسوس ہوتا تھا۔ لکھتے ہیں:

حضرت مولیٰ علیہ السلام کے سو نئے کامانپ بن جانا درحقیقت ایک کشفی نظارہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو بھی دکھایا (۲۶)۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام کا سو نئا تھا تو سو نئا ہی مگر فرعون اور اس کے درباریوں کو وہ ایک اثر دہا کی شکل میں دکھایا گیا (۲۷)۔

مرزا بشیر الدین ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

فرعون مصر کو مولیٰ کا عصا ایک اثر دہا کی صورت میں نظر آیا جسے دیکھ کر وہ کامانپ گیا اور گواں نے اسے ایک جسمانی سانپ ہی سمجھا مگر درحقیقت اس کی تغیری تھی کہ مولیٰ کی جماعت ایک دن فرعون اور اس کے تمام لاٹشکر کو اثر دہا بن کر کھا جائے گی (۲۸)۔

﴿فَلَمَّا قَطَعَ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ يَأْهُلِهَا نَسَاءٌ مِّنْ جَانِبِ الظُّلُمُرِ تَأَرَّأَ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُنُوا إِلَيْيِ آنَسْتُ تَأَرَّأَ الْعَيْنِ آتِيُّكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَلُوٌّ وَمِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ - فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيٌّ مِّنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَمِينِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَأْمُوسِي إِلَيْيِ آنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (۲۹)

قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام نے مدین سے آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پڑا وہ کیا ہوا تھا تو وہاں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھروالوں سے کہا کہ میں نے آگ محسوس کی ہے میں وہاں جاتا ہوں یا تو وہاں سے کوئی خبر لاوں گا یا آگ کا کوئی شعلہ لے کر آؤں گا تاکہ تم آگ سینک سکو جب اس آگ کے پاس پہنچو تو ان کو آواز دی گئی کہ جو شخص اس آگ میں ہے اسے بھی برکت دی گئی ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے اس کو بھی برکت دی گئی ہے۔ جہوں مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام نے حقیقتاً ایک آگ دیکھی تھی (۳۰)۔

مرزا بشیر الدین محمود کے نزدیک حضرت مولیٰ علیہ السلام نے حقیقی آگ نہیں دیکھی تھی بلکہ ان کو کشفی نظارہ ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں:

چونکہ یہاں نار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک روحانی نظارہ تھا جسمانی نظارہ نہیں تھا (۳۱)۔ پس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کشفی طور پر ایک آگ کا نظارہ دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نظارہ کے دکھانے سے خدا تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ میں اس آگ تک جاؤں سو میں اس آگ تک جاؤں گا۔ اور چونکہ وہ آگ ایک کشفی نظارہ تھا اور کشفی طور پر آگ دیکھنے سے مراد ہدایت ہوتی ہے اور ہدایت یاد کیجئے والے کیلئے مخصوص ہوتی ہے یا ساری قوم کیلئے عام ہوتی ہے اور ابھی حضرت مولیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو اکشاف مجھ پر ہونے والا ہے وہ میرے لئے مخصوص ہے یا میرے خاندان اور قوم کیلئے عام ہے اس لیے انھوں نے اپنے اہل سے کہا کہ اگر وہ ہدایت صرف میرے لیے مخصوص ہوئی تو میں اس کی خرچ میں آ کر سناؤں گا اور اگر وہ ہدایت ایسی ہوئی کہ مجھے دوسروں تک بھی پہنچانے کا حکم ہو تو میں اس میں سے کوئی انگارہ تمہارے سینئے کیلئے بھی لے آؤں گا یعنی کچھ تعلیم اس

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجذرات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

میں سے تم کو بھی سناؤں گا تاکہ تم اس سے روحانی سردی دور کرو (۳۲)۔

مرزا بشیر الدین مزید لکھتے ہیں:

میرے نزدیک یہ سب معانی غلط ہیں اور صرف نار سے دھوکہ کھا کر کئے گئے ہیں چونکہ انہوں نے نار کو جسمانی نار سمجھا اس لیے وہ ان مشکلات میں گرفتار ہو گئے (۳۳)۔

﴿أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذَا سَتَّقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَالَكَ الْحَجَرَ فَإِنْجَسَسْتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمْتُ كُلُّ أُنَاسٍ مَسْرَبَهُمْ﴾ (۳۴)

قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک یہ مجذہ بھی مذکور ہے کہ انہوں نے پتھر پر اپنا عصا مبارک مارا اور اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے اس کے بارے میں جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ پانی پتھر سے ہی نکلا تھا (۳۵)۔

مرزا بشیر الدین کے نزدیک پانی پتھر سے نہیں نکلا تھا بلکہ وہ سطح زمین کے قریب تھا اس کے اوپر پتھر رکاوٹ بنانا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ یہاں پانی سطح کے قریب ہے لہذا یہاں لاٹھی مارو انہوں نے لاٹھی ماری تو وہ پتھر ٹوٹ گیا اور نیچے سے پانی بہہ نکلا یعنی پانی اسی وقت پیدا نہیں کیا گیا تھا بلکہ وہ پہلے ہی وہاں موجود تھا لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

اس آیت کے صرف اتنے معنی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر سوٹا مارنے کا حکم دیا گیا اس سوٹے کے مارنے سے وہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے جن لوگوں کو پہاڑوں پر جانے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ بعض جگہ پر پہاڑوں کی چوٹیوں کا برلن کا پانی جو کہ زمین کی سطح کے نیچے بہرہ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ سطح زمین کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ معمولی سوٹی مارنے سے ہی وہاں سے پانی نکل آتا ہے اور ایسے چیختے صرف پہاڑوں پر ہی نہیں پائے جاتے بعض دفعہ یہاں پر میں بھی خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ بعض طبعی قانونوں کے ماتحت سطح زمین کے قریب پانی آئے ہوئے ہوتے ہیں (۳۶)۔ اسی طرح کے کسی مقام کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واللہ تعالیٰ نے الہام سے خبر دے دی جہاں پانی سب سے زیادہ سطح زمین کے قریب تھا اس کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر کو توڑ دو اس کے نیچے سے پانی نکل آئے گا چنانچہ انہوں نے پتھر توڑ دیا اور پانی نکل آیا (۳۷)۔

مرزا بشیر الدین محمود کے نزدیک اس واقعہ میں مجذہ صرف اس امر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی کہ زمین کے اس حصے میں پانی سطح کے قریب ہے یہاں عصا مارو گے تو پانی نکل آئے گا۔ چنانچہ مرزا بشیر الدین لکھتے ہیں:

مجذہ نہ اس میں ہے کہ پتھر میں سے پانی نکلا۔ نہ اس میں ہے کہ نئے سرے سے پانی پیدا کیا گیا مجذہ اس امر میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الہام کے ساتھ خبر دی کہ فلاں پتھر کے نیچے پانی موجود ہے۔ پس نہ تو اس واقعہ کے انکار کرنے کی کوئی وجہ ہے اور نہ قانون قدرت کے خلاف شکل دینے کی کوئی وجہ ہے (۳۸)۔

اگر مجذہ صرف یہی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم دیا اور لاٹھی مارنے سے پانی کا نکلنا مجذہ نہ ہوتا تو قصہ یوں نہ ہوتا

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجہرات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

کہ اے موئی تو پھر پر لائھی مار چنانچہ موئی علیہ السلام نے لائھی ماری اور اس سے چشمے پھوٹ پڑے بلکہ یوں ہوتا کہ ہم نے موئی علیہ السلام کو بخردی کہ پانی سطح کے قریب ہے لہذا لائھی مارو۔ آیت کے طرز بیان سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ پھر میں سے پانی کا انکناہی مجہہ ہے۔

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَالَكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالظَّوِيدِ الْعَظِيمِ﴾^(۲۹)
قرآن کریم میں حضرت موئی علیہ السلام کا ایک یہ مجہہ بھی مذکور ہے کہ انہوں سمندر پر عصا مبارک اللہ کے حکم سے مارتا واس سے وہ پھٹ گیا اور اس کا ہر لکڑا بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔

مرزا بشیر الدین محمود نے سمندر کے پھٹنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس وقت جزر کا وقت تھا اس لیے سمندر پھٹ گیا اور جب فرعون کا لشکر داخل ہو گیا تو مد کا وقت آیا جس سے سمندر مل گیا گویا کہ مرزا بشیر الدین نے اس کو مد جزر پر محمول کیا ہے۔

مرزا بشیر الدین محمود تفسیر ”فتح البیان“ کے حوالہ سے کہتے ہیں:

پرانے مفسرین نے اس واقعہ پر بعض عجیب و غریب قصہ بیان کیے ہیں چنانچہ وہ فانفلق فکان کل فرقہ کالظوید العظیم کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام نے جب سونما را تو سمندر بارہ جگہ سے پھٹ گیا تا کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبائل اس میں سے علیحدہ علیحدہ گذر جائیں (۳۰)۔ مفسرین نے یہ قصہ اپنی عجوبہ پسند طبیعت کی تسکین کیلئے بیان کر دیا (۳۱)۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایسے وقت میں سمندر کے سامنے پہنچایا جبکہ جزر کا وقت تھا چنانچہ ادھر حضرت موئی علیہ السلام نے سمندر پر سونما را ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت پانی گھٹنا شروع ہو گیا لیکن جب فرعون کا لشکر پہنچا تو اس وقت حضرت موئی علیہ السلام سمندر کے اس خشک لکڑے کا اکثر حصہ طے کر کچے تھے فرعون نے ان کو پار ہوتے دیکھ کر جلدی سے اپنی رتیں سمندر میں ڈال دیں مگر سمندر کی ریت اس کیلئے جان لیوا ثابت ہوئی اس کی رتیوں کے پہنچنے لگے جن کو نکالتے ہکلتے اس قدر دیر ہو گئی کہ مد کا وقت آگیا اور فرعون اپنے تمام لشکر کے ساتھ وہیں غرق ہو گیا (۳۲)۔

مرزا بشیر الدین محمود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس سمندر کا پھٹنا عصا کے مارنے کے بعد تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب سمندر کا پھٹنا اور ملنا مد و جزر کی وجہ سے تھا تو حضرت موئی علیہ السلام کے عصا مارنے کا کیا مقصد تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا بیان کرنا کہ موئی علیہ السلام نے عصا مارا تو سمندر پھٹ گیا عصا مارنے کو سب قرار دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر مرزا بشیر الدین کی تاویل تسلیم کر لی جائے تو اس آیت کا مفہوم کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مرزا بشیر الدین یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف جھیل تھی سمندر پچھے ہٹ گیا جزر کی وجہ سے اور سمندر اور جھیل کے درمیان خشکی ہو گئی جس سے موئی علیہ السلام گزرے اور یہ پانی پہاڑوں کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ جھیل کا تو کنارہ ہوتا ہے اور سمندر کا پانی تو نیچا ہو گیا تھا پہاڑ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟

یہ قصہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے جس میں سمند کے پھٹنے کی وجہ عصا کا مارنا ہے (۳۳)۔ مرزا بشیر الدین اس واقعہ میں تاویل کرتے ہیں۔ ان کی یہ تاویل حضرت ابن عباسؓ اور دیگر مفسرین کی تفسیر کے موافق نہیں ہے۔

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَزْرِيَّةٍ وَهِيَ خَاوِيَّةٌ عَلَى عُرُوشَهَا قَالَ أَنِّي يُبَيِّنُ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْبِدِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعْنَاهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مائَةً عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرِيكِكَ يَسْسَنَهُ وَانظُرْ إِلَى جَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْيَهَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٣٤)

قرآن کریم میں حضرت عزیز علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کی تفصیل تفاسیر میں دیکھی جاسکتی ہے کہ صحیح کے وقت ان کی روح نکلی تھی اور سو سال کے بعد جب جئے ہیں تو شام کا وقت تھا نیاں کیا کہ یہ وہی دن ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک سو سال کامل تک مردہ رہے ہو اب ہماری قدرت دیکھو کہ تمہارا تو شہ جو تمہارے ساتھ تھا باوجود سو سال گذر جانے کے بھی ویسا ہی ہے نہ مژانہ خراب ہوا ہے (۲۵)۔

مرزا بشیر الدین محمود کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز کو خواب میں سو سال تک مارے رکھا یعنی وہ ایک دن یا کچھ حصہ سوئے لیکن خواب میں دیکھا کہ میں ایک سو سال تک مارا رہا ہوں پھر میں اٹھ گیا ہوں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں:

اب میں اس واقعہ کی وہ حقیقت بیان کرتا ہوں جو میرے نزدیک درست ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اس شخص کی طرف دیکھ جو ایک بستی یا گاؤں پر سے ایسی حالت میں کہ وہ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا گذر اور اس نے سوال کیا کہ اُنہی بستی اپنی ویرانی کے بعد کب آباد ہو گئی اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے سوسال تک مارے رکھا (یعنی خواب میں) اور پھر اسے اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ تو کتنی دیر تک رہا ہے اس نے کہا ایک دن یادن کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات تو درست ہے لیکن اس کے علاوہ ہم تجھے ایک اور بات بھی بتاتے ہیں تو سوسال تک بھی رہا ہے تیری بات کے سچا ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ تو اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو وہ سڑ انہیں لیکن میری بات کے سچا ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے تجھے کشفی حالت میں سوسال کا نظارہ دکھایا ہے اور جب یہ روکیا پورا ہو گا اس وقت لوگوں کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ تیرا خدا کے ساتھ سچا تعلق تھا جب اس پر یہ حقیقت روشن ہو گئی تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز بر قدر سے اور اس کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ ایسی اجر ہوئی بستی کو اینے فضل سے پھر دو ماہ آباد کر دے (۲۶)۔

ایک اور جگہ مرزا بشیر الدین محمود لکھتے ہیں:

یعنی کشفی رنگ میں انھیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور سو سال کے بعد پھر زندہ ہوئے ہیں اور خوابوں میں ایسا ہونا کوئی تجربہ انگیز امر نہیں انسان خواب میں مرتا بھی ہے اور مختلف قسم کے نظارے بھی دیکھتا ہے (۲۷)۔ جب وہ یہ نظارہ دیکھ پڑکے تو ان کو اٹھانا مگا یعنی ان کی کشفی حالت حاتی رہتی (۲۸)۔

مرزا بشیر الدین کہتے ہیں:

میرے نزدیک اگر یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہو جس طرح مفسرین بیان کرتے ہیں تو خود اس آیت کے مختلف لفظوں کے اس بیان کو باطل قرار دیتے ہیں (۲۹)۔ مفسرین نے اس واقعہ کو جس رنگ میں پیش کیا ہے وہ درست نہیں (۵۰)۔

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجہرات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

مرزا بشیر الدین کے نزدیک مفسرین کی تفسیر کہ حضرت عزیز علیہ السلام پر حقیقی موت طاری رہی یہ غلط ہے۔ صحابہ تابعین اور جمہور مفسرین نے اس کو حقیقت پر محوال کیا ہے اور قرآن کریم کی آیات کا ظاہر بھی اسی پر دال ہے اور ظاہر قرآن کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا اس وقت درست ہوتا ہے جب اس پر قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل ہوا اور یہاں تو صحابہ کے آثار بھی قرآن کریم کے ظاہر کی تائید کرتے ہیں۔ مرزا بشیر الدین کی تاویل کے مطابق اگر یہ حالت خواب کی ہوتی تو ان آیات میں کوئی نہ کوئی لفظ اس کے خواب ہونے پر دلالت کرتا کہ یہ قصہ حضرت عزیز علیہ السلام کے خواب کا ہے نیز اگر یہ قصہ خواب کا ہوتا تو اس کو بطور مجہزہ کے بیان کرنا درست نہ ہوتا کیونکہ ایسا خواب تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ان کا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا تو اس کے جواب میں خواب دکھانا کافی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اس بستی کا ویران ہونا خواب میں نہیں دیکھا تھا۔

وَوَرِثَ سُلَيْمانٌ دَأْوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِمَّا نَعْلَمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْبِيِّنُ {۵۱}

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا تھا ان کیلئے لوہا کو نرم کیا تھا اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی بے شمار احسانات کیے اور ان کو عظیم نعمتیں عطا کیں۔ نبوت ولایت کے ساتھ ساتھ عظیم سلطنت، جنات کا تابع ہونا، ہوا کا تابع ہونا، پرندوں کی بولی کا سکھانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کر کے تحدیث بالعتمت کے طور پر فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی بھی سکھائی ہے۔ اس آیت میں پرندوں سے مراد حقیقی پرندے ہیں یا مجازی پرندے ہیں؟ قرآن کریم کا ظاہر اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے حقیقی پرندے مراد ہیں اور حقیقی پرندوں کی بولی ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی۔ جمہور مفسرین نے اس کی بھی تفسیر کی ہے (۵۲)۔

مرزا بشیر الدین کہتے ہیں:

حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک استعارہ اور مجاز ہے جس کو لوگوں نے نہ سمجھا اور وہ صحیح راستہ سے بھٹک کر دور از کار بخشوں میں الجھ کر رہ گئے (۵۳)۔ مفسرین نے منطق الطیر کے معنی کیے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کبوتروں تیتوں چڑیوں اور بیمروں غیرہ کی زبان سکھائی گئی تھی اور وہ ان کی بولی کو اسی طرح سمجھ لیتے تھے جس طرح ایک انسان کی گفتگو کو دوسرا انسان سمجھ لیتا ہے (۵۴)۔

مرزا بشیر الدین محمود آگے کہتے ہیں:

طیبر عربی زبان میں اڑنے والی چیز کو کہتے ہیں اور استعارۃ اس سے وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو عالم روحاں کی فضاؤں میں پرواز کرتے اور خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور اس کے محبوب ہوتے ہیں (۵۵)۔ طیبر سے مراد جسمانی پرندے نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف پرواز کرنے والے ہیں ان برگزیدہ لوگوں کو استعارۃ اس لیے بھی پرندہ کہا جاتا ہے کہ پرندہ آسمان کی طرف اڑتا ہے اور علم سماوی آسمان سے نیچے کی طرف اترتے ہیں اور جب کوئی چیز اور پر سے نیچے کی طرف آ رہی ہوگی تو وہ سب سے پہلے اسی کو ملے گی جو اور پرواز کر رہا ہوگا (۵۶)۔ غرض طیبر کے اس مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے علممنا منطق الطیر کے یہ معنی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجرمات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

السلام نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو! مجھے بھی وہ بولی سکھائی گئی ہے جو بلندی کی طرف پرواز کرنے والے لوگوں کو سکھائی جاتی ہے یعنی نبیوں کے معارف اور حقائق (۵۷)۔

{وَنَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرِي الْهُدًى أَمْ كَانَ مِنَ الْغَافِيْبِينَ - لَا عِنْدَنِّيْهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا ذَجَّانَةً أَوْ لَيَأْتِيَنِيْ

بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ - فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ أَحْظِطُ بِمَا لَمْ تُحْظِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبِّا يَتَبَّاعِيْقِيْنِ} (۵۸)

قرآن کریم نے سورہ نمل میں بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں پرندے بھی تھے اور ایک ہدہ پرندہ بھی تھا۔ مفسرین کے نزدیک اس سے حقیقی ہدہ پرندہ مراد ہے۔

مرزا بشیر الدین کہتے ہیں:

مفسرین خیال کرتے ہیں کہ سچ پنج کے پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے اور لشکر کا ایک سردار ہدہ پرندہ تھا جس کو چھوٹے پچھے بھی غلیلوں سے مار لیتے ہیں اس زبردست لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام یمن کا ملک فتح کرنے کیلئے نکلے تھے ہر عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ یہ قصہ ہدہ کو سردار ثابت نہیں کرتا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ بے قوف ثابت کرتا ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کے نبی بے قوف نہیں ہوا کرتے۔ یمن کا ملک فتح کرنے کیلئے کبوتر، فاختہ، چڑیاں، ہدہ، بیڑا اور تلپیر لے کر رکنا کسی عقلمند کا کام نہیں ہو سکتا ایسے لشکروں کو فتح کرنے کیلئے بادشاہ کی فوجوں کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے لشکروں کے آنے کی خبر سن کر تو سارے شہر کی گلیوں میں سے پچھے اپنی غلیلوں لے کر نکل پڑیں گے اور سارے شہر کیلئے عید کا دن آجائے گا اور خوب پرندوں کا گوشہ کھایا جائے گا آخر یہ جنگ ہونے لگی تھی یا چڑی میاروں کا مظاہرہ ہوا تھا (۵۹)۔

نیز مرزا بشیر الدین محمود کہتے ہیں:

قرآن کریم میں جو ہدہ کہا گیا ہے وہ هدد کا مغرب ہے اور اس سے مراد ادوی خاندان کا کوئی شہزادہ ہے جو آپ کے فوجی سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ یہ ادوی خاندان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں بستا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاندان کا رقبہ تھا اس قوم کے سردار کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ پایا تو سمجھا کہ یہ رقبہ قبیلہ کا سردار ہے ممکن ہے کہ کسی شرارت کی نیت سے دشمن کے ملک میں چلا گیا ہوا اس پر ان کو غصہ آ گیا لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ہدہ عرب قبیلہ کا کوئی سردار ہو (۶۰)۔ مفسرین نے یہ دو باتیں نہیں کیں۔ مفسرین نے تو یہ کہا ہے کہ پرندے حضرت سلیمان کے لشکر پر سایہ کرنے کیلئے تھے نہ کہ جنگ کرنے کیلئے نیزان کے لشکر میں انسانوں کی فوج بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

{وَحُشِّرَ لِسْلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالْطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ} (۶۱)

اور سلیمان کے پاس اس کے لشکر جن اور انسان اور پرندے جمع کیے جاتے پھر انکی جماعتیں بنائی جاتیں۔

جنگ کرنے کیلئے انسانوں کی فوج تھی نہ کہ پرندوں کے جھنڈ۔ پرندے جنگ کرنے کیلئے تھے ہی نہیں تو ہدہ پرندے کو جنگ لشکر کا سردار قرار دینا درست نہیں معلوم ہوتا۔

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجرمات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

{وَإِلَىٰ نَمُوذَأَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ
نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آئِيَةً فَلَذِرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} {۲۲}

قرآن کریم میں حضرت صالح علیہ السلام کی اوثنی کا بھی ذکر ہے جس کو قرآن کریم نے مجرمه قرار دیا ہے اور اس کے بارے میں جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اوثنی بطور مجرمه کے پہاڑ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی {۲۳}۔

مرزا بشیر الدین محمود کہتے ہیں:

صالح کی اوثنی مدت سے انسانی قوت مختیله کیلئے ایک کھلیل بن رہی ہے مفسرین نے ہر قسم کی روایات اس کی متعلق جمع کر دی ہیں جن میں یہاں تک بیان ہوا ہے کہ حضرت صالح نے کفار کے مطالبہ پر دعا کر کے پہاڑ کے پیٹ سے ایک اوثنی پیدا کی تھی اور جب وہ پیدا ہوئی اس وقت وہ حاملہ بھی تھی اور پھر فوراً اس کے پچھی پیدا ہو گیا اور اسی قسم کی بے سرو پار روایات جو عربوں میں مشہور تھیں انہوں نے تفسیروں میں نقل کر دی ہیں اور نہیں خیال کیا کہ ناواقف لوگوں پر ان روایات کا کیا اثر پڑے گا حقیقت یہ ہے کہ اوثنی کی پیدائش کے مجرمانہ ہونے کا کوئی ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے {۲۴}۔

یہ روایت صحابہ و تابعین سے منقول ہے۔ مرزا بشیر الدین کا کہنا کہ اوثنی کی پیدائش کا مجرمانہ ہونے کا کوئی ذکر نہیں، درست نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ اس کو ناقہ اللہ کہنا ہی دلیل ہے کہ اس کی پیدائش طبعی طریقے سے ہٹ کر ہوئی تھی ورنہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کی جاتی۔ ورنہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے مجرہ مانگا تھا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا مجرہ پیش کیا؟ صحابہ و تابعین سے بھی منقول ہے کہ پہاڑ سے اوثنی پیدا ہوئی۔ مرزا بشیر الدین نے اس کو بے سرو پار روایت کہا ہے۔ لیکن مرزا بشیر الدین کے نزدیک وہ نشانی اوثنی کی آزادی تھی یعنی کہ اس اوثنی پر حضرت صالح علیہ السلام سوار ہو کر تمیص تبلیغ کرتے ہیں تم اس اوثنی کو پانی پینے سے نہ روکو اور حضرت صالح علیہ السلام کو تبلیغ کرنے سے نہ روکو {۲۵}۔

مفسرین نے اس آیت کی یہ تاویل نہیں کی۔

{وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهَدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ} {۲۶}

{تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهَدِ} {۲۷}

{قَالَ إِلَيْيَ عَبْدُ اللَّهِ أَتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا - وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَبْيَنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَوةِ مَا دُمْثَ حَيَّا - وَبَرَّ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيقًا - وَالسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمِ وُلْدُثُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبَعْثَ حَيَّا - ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَزُونَ} {۲۸}

قرآن کریم میں واضح مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنی ماں کی گود میں کلام کر کے اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی صفائی و پاکیزگی کی شہادت تھی۔

مرزا بشیر الدین محمود کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں:

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجہزات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

اگر مہد سے مراد بچپن کا زمانہ ہی لیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ حضرت مسیح بھی دودھ پیتے بچے تھے کہ آپ نے یہ کلام کیا تو ان آیات میں جس قدر باتیں انھوں نے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری اس وقت جموںی بنتی ہیں (۴۹)۔
مرزا بشیر الدین محمود مزید لکھتے ہیں:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت مریم ان کو لے کر علاقہ چھوڑ کر چل گئیں جب وہ بڑے ہو گئے تو حضرت مریم ان کو لے کر واپس اپنے علاقہ میں آئیں۔ حضرت مریم تو بھاگیں مگر وہ رشتہ دار جو اس کے شریک تھے انھوں نے اس واقعہ کو یاد رکھا اور جب آپ واپس پہنچیں اور انھوں نے دیکھا کہ وہی بچہ آگیا ہے جس کی خبر مشہور ہوئی تھی تو انھوں نے حضرت مریم کو طعنہ دیا۔ فاشارت الیہ ان کے طعنہ پر حضرت مریم شرم گئیں اور انھوں نے حضرت مسیح کی طرف اشارہ کر دیا مگر وہ بچہ اب جو ان ہو کر خدا تعالیٰ کا نبی بن چکا تھا اس نے کہا تم کیا بکواس کرتے ہو انی عبد اللہ آتنی الكتاب و جعلنی نبیا میں خدا تعالیٰ کی صفات کو دنیا میں ظاہر کرنے والا ہوں میں خدا تعالیٰ کے اخلاق کو دنیا میں قائم کرنے والا ہوں خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور خدا نے مجھے نبی بنایا ہے کیا ایسی اولاد حرام کی اولاد ہو سکتی ہے (۷۰)۔

مرزا بشیر الدین محمود بھی کہتے ہیں:

اب اگر دودھ پیتا بچہ ایسا کہتا ہے تو وہ یقیناً جھوٹ بولتا ہے کوئی مجہزہ نہیں دکھاتا بلکہ اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ ابھی اس کو طہارت بھی اس کی ماں کرواتی تھی وہ چوتھا ماں کا پستان اور کہتا تھا کہ میں عبد اللہ ہوں کیا عبد اللہ کیلئے جائز ہے کہ وہ اپنی ماں کا پستان کپڑ کر چونا شروع کر دے۔ یہ عجیب نظر اہ ہو گا کہ ادھروہ کہتا ہو گا انی عبد اللہ اور پھر ماں کی طرف منہ کر کے اس کا پستان چونے لگ جاتا ہو گا گویا غل کرتا ہے بچہ والا اور دعویٰ کرتا ہے بڑی مقرب اور پاکیزہ انسانوں والا اور پھر جو بچہ کہتا ہے محض جھوٹ ہے (نعوذ بالله) کہتا ہے میں اللہ کا عبد ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں حالانکہ وہ اس وقت عبادت کرتا ہی نہیں تھا بلکہ اگر وہ اس وقت اپنے اس دعویٰ کے مطابق نماز پڑھنی شروع کر دیتا تو اس کی ماں اسے بچینک کر چلی جاتی اور شاید وہ سارا دن پاخانہ میں لکھڑا رہتا ہے۔ پھر کہتا ہے اتنی الكتاب اس نے مجھے کتاب دی ہے سوال یہ ہے کہ اس وقت خدا تعالیٰ نے اسے کون ہی کتاب دی تھی؟ پھر کہتا ہے و جعلنی نبیا اس نے مجھے نبی بنایا کر بھیجا ہے حالانکہ یہ جھوٹ تھا۔ اسی طرح یہ کہتا ہے و جعلنی مبار کا این ما کنت اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں چنان آٹا نہیں ماں گود میں اٹھائے پھرتی ہے اور کہتا ہے کہ اینما کنت جہاں کہیں بھی میں جاؤں خدا تعالیٰ کی برکت میرے ساتھ ہے۔ واوصانی بالصلوٰۃ اور اس نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے حالانکہ طہارت بھی کوئی دوسرا کراتا تھا اور نماز پڑھنی آتی ہی نہیں تھی والزکوٰۃ اور اس نے مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے حالانکہ اس کے پوتے بھی اس کی ماں بناتی تھی اور کہتا یہ ہے کہ مجھے خدا نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے وبرا ابوالدتی اور میں اپنی ماں کا بڑا فرماں بردار ہوں حالانکہ ماں کی کیافر مانبرداری کرنی تھی ماں تو اسے اپنا خون چو ساری تھی اور اپنی گود میں اٹھائے پھرتی تھی اور راتوں کو اس کیلئے جاتی تھی و لم یجعلنی جبار اشقيا اور اس نے مجھے جبار اور شفیق نہیں بنایا حالانکہ اس وقت اس نے جبار کیا ہونا تھا چٹکی کاٹنے سے وہ رونے لگ جاتا تھا۔ غرض اگر یہ درست ہے کہ انھوں نے

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجراات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

بچپن میں کلام کیا تو یہ چلتی باتیں ہیں سب کی سب جھوٹ ہو جاتی ہیں (۱۷)۔

تفسیر جلالین میں فی المهد کا معنی طفل کیا گیا ہے (۲۷) امام بخاری کی الجامع الصحیح میں موجود ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ تم بچوں نے گود میں کلام کیا ہے جن میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا وہ بچہ جس نے ایک عبادت گزار شخص جریئے کی برائت کی گواہی دی اور تیسرے بنی اسرائیل کا ایک بچہ جس کی ماں نے ایک گھڑ سوار کو دیکھ کر اسکے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بننا۔ بچے نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا۔ اور ایک باندی کے بارے میں جس کو چوری اور زنا کے الزام میں پتھر مارے جا رہے تھے کو دیکھ کر کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنا۔ بچے نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا۔ ماں نے وجہ پوچھی تو بچے نے کہا کہ گھڑ سوار ظالم اور باندی بے قصور ہے (۲۸) ان آیات میں برگزیدہ ہونا یا عبادت کرنا، کتاب، نبوت، برکت کا ملنا، نمازو زکوٰۃ کی ادائیگی اور جبار و شقی کا نہ بنا مستقبل کے اعتبار سے ہے۔ جس چیز کا موقع یقینی ہو اس کو بھی ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے جیسے اقتربت الساعة و انشق القمر۔

مرزا بشیر الدین محمود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں کلام کرنے کو تسلیم نہیں کیا بلکہ ان کی تحریر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توبین کا پہلو نکلتا ہے۔ حالانکہ فی المهد کے الفاظ صراحتاً دلالت کرتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں کلام کیا۔

﴿إِنَّ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ ۖ كَهْيَةُ الظَّاهِرِ فَأَنْفَحْ فِيهِ فَيُكُونُ طِيرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (۴)

﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهْيَةً الظَّاهِرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طِيرًا بِإِذْنِي وَتُنَبِّهُ إِلَآ كُمَّةً وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي﴾ (۵)

قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجراات میں ایک یہ مجذہ بھی مذکور ہے کہ وہ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندے بن کر اڑ جاتے تھے۔

مرزا بشیر الدین محمود اس مجذہ میں تاویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے {وَإِن يَسْلُنُهُمُ الْذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنِدُونَ مِنْهُ ضَعْفَ الظَّالِبِ وَالْمَظْلُوبِ} اس آیت کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کا یہ کہنا نہایت تجھب الگیز ہے کہ حضرت مسیح پرندے پیدا کر دیا کرتے تھے قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ سارے معبود مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اور ہمارے مفسر فرماتے ہیں کہ اسکی میسیح نے بہت سے پرندے پیدا کیے تھے (۲۹)۔

مرزا بشیر الدین نے جس آیت سے استدلال کیا ہے وہ بتول کے بارے میں ہے نیز اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ معبود ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے مجراات دکھایا کرتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے دکھاتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیکون طیرا باذن اللہ پس وہ اللہ کے حکم سے پرندے ہو جاتے تھے۔ اس مجذہ میں تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔

﴿إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ﴾ (۶)

قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجراات میں سے ایک مجذہ شق قمر کا ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مججزات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

کرنے سے چاند حقیقی معنوں میں پھٹ گیا تھا۔

مرزا بشیر الدین محمود اس کی تاویل کرتے ہوئے کہتے ہیں:

کہ چاند حقیقت میں نہیں پھٹا تھا بلکہ لوگوں کو یہ سب کچھ کشفی طور پر نظر آیا تھا ورنہ چاند جسمانی طور پر اپنی اصلی حالت میں رہا تھا۔ چنانچہ وہ ”تاریخ فرشتہ“ کے حوالے سے کہتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انشقاق قمر کا جو مجذہ ظاہر ہوا وہ بھی ایک کشفی نظارہ تھا جو وسیع کر دیا گیا اور نہ صرف مکہ کے کچھ لوگوں کو نظر آیا بلکہ جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے ہندوستان کے ایک راجہ کو بھی نظر آ گیا اور وہ مسلمان ہو گیا مفسرین نے جو نکہ اس حقیقت کو نہیں سمجھا اس لیے ان کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ چاند واقعہ میں جسمانی طور پر پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا تھا (۷۸)۔ چنان تو اپنی جگہ پر ہی رہا تھا مگر کشف میں یہ دکھایا گیا کہ وہ پھٹ گیا ہے (۷۹)۔ پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفی طور پر یہ نظارہ دکھایا گیا کہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب کفار عرب کی تباہی کا وقت آپنچا ہے جو نکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ایک لمبے عرصے سے مظالم ڈھانے جاری ہے تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی کہ اب اسلام کی ترقی کا زمانہ آ گیا ہے اور یہ نظارہ نہ صرف آپ کو دکھایا گیا بلکہ کفار کو بھی اس نظارہ میں شامل کر لیا گیا تاکہ وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ اب کفر کے منٹے کے دن آ گئے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ میں خدا تعالیٰ کے سچے رسول ہیں (۸۰)۔

مرزا بشیر الدین کے نزدیک چاند کا پھٹنا روحاںی طور پر تھا کہ جسمانی طور پر۔ کفار کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہمیں روحانی اور کشفی طور پر چاند کو ٹکڑے کر کے دکھادیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں حقیقت میں چاند کے جسم کو دو ٹکڑوں میں کر کے دکھادیں اسی لیے وہ باہر سے آنے والوں سے بھی پوچھتے تھے کہ کیا تم نے بھی چاند کو دو ٹکڑوں میں پھٹا ہوا دیکھا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہو لیکن دنیا کے تمام لوگوں پر تو یہ جادو نہیں کر سکتے اس لیے انھوں نے باہر سے آنے والوں سے پوچھا۔ مرزا بشیر الدین کی اس تاویل کو لیا جائے تو لازم آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مطالبہ پورا نہ کر سکتے تھے۔

﴿الْأَنْجَنَ نَشَرَ حُلَّكَ صَدَرَكَ﴾ (۸۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں مجزانہ طور پر کئی بار شق صدر ہوا جس کا سورۃ اللم نشرح میں اشارہ ہے جس پر تمام مفسرین و سیرت نگار متفق ہیں۔

مرزا بشیر الدین کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تو ہے لیکن کشفی حالت میں ہوا ہے جسمانی اور حسی طور پر نہیں ہوا، جیسے آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ میرا سینہ چاک کیا گیا ہے میرا دل نکالا گیا ہے حالانکہ حقیقت میں نکالا نہیں جاتا بلکہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف ہوا کہ دو فرشتوں نے میرا سینہ چاک کیا ہے اور اس سے دل نکال کے دھویا ہے وغیرہ یعنی یہ سب کچھ کشفی حالت میں تھا حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شق نہیں کیا گیا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں:

پس جس حد تک اس واقعہ کو کشفی مانے کا تعلق ہے ہمیں اس کی صحت سے ہرگز انکار نہیں لیکن جس حد تک اس واقعہ کو مادی قرار دینے کا

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجہرات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

سوال ہے ہمارے نزدیک یہ بات عقل کے خلاف ہے (۸۲)۔

{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَنْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ

السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (۸۳)

قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج و اسراء کے واقعہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ ظاہر آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ اسراء اور معراج جسمانی تھا۔ حضرت ابن عباس "توں بھی یہی ہے (۸۴)۔

مرزا بشیر الدین کا موقف یہ ہے کہ اسراء اور معراج دونوں علیحدہ واقعات ہیں ایک ہی رات میں دونوں پیش نہیں آئے نیز یہ اسراء اور معراج جسمانی نہیں ہوا بلکہ وہ روحانی تھا۔

مرزا بشیر الدین محمود کہتے ہیں انھیں (اسراء اور معراج کو) ایک واقعہ کہنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا اور حق یہی ہے کہ معراج کا واقعہ اور ہے اور بیت المقدس کی طرف جانے کا واقعہ اور ہے (۸۵)۔ خلاصہ یہ کہ معراج اور اسراء دوناں اگلے اگلے واقعات ہیں (۸۶)۔

مرزا بشیر الدین مزید کہتے ہیں:

اب میں اسراء کے متعلق جو کچھ قرآن کریم اور علوم روحانیہ سے سمجھتا ہوں بیان کرتا ہوں میرے نزدیک اسراء بیت المقدس ایک لطیف کشف تھا (۸۷)۔

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ دُرَرًا} (۸۸)

قرآن کریم میں جس ذوالقرنین کا واقعہ درج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کئی صدیاں پہلے گذر چکا ہے۔

مرزا بشیر الدین محمود ذوالقرنین سے مرزا قادیانی کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"ذوالقرنین کا ذکر کراس جگہ اس لئے کیا گیا ہے تاکہ اس خبر کو بطور پیشگوئی بیان کر کے ایک دوسرے ذوالقرنین کی خبر دی جاسکے جوفاری الاصل ہوگا اور یا جوج ماجوج کا مقابلہ کر کے اس کے زور کو توڑیا اور اس طرح پہلے ذوالقرنین پر سے الزام کو دور کرے گا" (۸۹)۔

{وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَنَاهُمْ دَائِبَةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّبُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَأْيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ} (۹۰)

قرآن کریم میں قرب قیامت میں دابة الارض کے خروج کا ذکر ہے مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ عجیب الخلق تجانر ہو گا جو لوگوں سے کلام کرے گا (۹۱)۔

مرزا بشیر الدین نے تکلم کا ترجمہ کاٹنے کے ساتھ کیا ہے اور اس دابت سے مراد طاعون کا کیٹا لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں:

اور جب ان روحانی مردوں اور بہروں اور انہوں کے خلاف خدا تعالیٰ کا فتویٰ جاری ہو جائے گا تو آسمان سے ان کی سزا کا

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجرمات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

فیصلہ نافذ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ زمین میں سے ایک کیڑا انکا لے گا جو ان کو کاٹے گا اور یہ عذاب ان پر اس وجہ سے آئیگا کہ وہ لوگ ہمارے نشانات پر لقین نہیں رکھتے تھے (۹۲)۔

مرزا بشیر الدین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

دابة الارض جس کے خروج کی خبر دی گئی ہے وہ درحقیقت طاعون کا ہی مرض ہے جو حضرت بانی سلسلہ کے زمانہ میں پھیلا اور جس سے لاکھوں لوگ انہمہ اجل بن گئے چونکہ یہ مرض ایک کیڑے سے پیدا ہوتا ہے جو زمین سے انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی گردن یا بن ران میں ایک خطرناک قسم کا پھوڑا بھی نکلتا ہے جو مہلک ہوتا ہے اس لیے رسول کریم ﷺ نے اسے دابة الارض بھی قرار دیا (۹۳)۔ بانی سلسلہ احمد یہ نے اپنی کتب میں یہی لکھا ہے کہ دابة الارض کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں یہ ڈالا گیا ہے کہ اس سے طاعون مراد ہے (۹۴)۔

خلاصہ کلام:

اس تفسیر کو ڈکش انداز، سلاست بیانی، اور علمی پیرایہ سے مزین کیا گیا ہے۔

آیات، احادیث، اقوال صحابہؓ و اقوال تابعین سے صرف نظر کرتے ہوئے بعض آیات مجرمات کی تفسیر کے لیے لغت کی طرف رجوع کیا گیا ہے۔

آیات مجرمات میں تاویل کرتے ہوئے ان کو شفی و روحانی نظارے، مجازات، استعارات، تخلیقات، محسوسات اور الہامات قرار دیا گیا ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، ادارہ نظارت اشاعت ربوہ، ج ۱، عرض ناشر از سید عبدالحی -
- ۲۔ ط: 117 -
- ۳۔ ط: 123 -
- ۴۔ قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، دارالكتب لمصر یقہرہ، ۱/302 -
- ۵۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، ۱/335 -
- ۶۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، ۱/336 -
- ۷۔ آل عمران: ۵۹ -
- ۸۔ رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، دارالحیرات اثر العربی بیروت، ۸/199 -
- ۹۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، ۱/294 -
- ۱۰۔ النساء: ۱ -
- ۱۱۔ ابن کثیر، إسمااعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم۔ دارطیبہ للنشر والتوزیع بیروت، ۲/181 -
- ۱۲۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، ۱/302 -
- ۱۳۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، ۱/302 -
- ۱۴۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، ۱/303 -
- ۱۵۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، ۱/303 -
- ۱۶۔ الصافات: ۱۰۲ -
- ۱۷۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، ۳/486 -
- ۱۸۔ البقرة: ۲۶۰ -
- ۱۹۔ رازی، مفاتیح الغیب، ۷/37 -
- ۲۰۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، ۲/602 -
- ۲۱۔ الأنبياء: ۶۹ -
- ۲۲۔ رازی، مفاتیح الغیب، ۲۲/159 -
- ۲۳۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، ۵/531 -
- ۲۴۔ الشعراء: ۳۲ -
- ۲۵۔ ابن کثیر، إسمااعیل بن عمر، ۳/408 -
- ۲۶۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، ۷/110 -
- ۲۷۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، ۷/111 -

مرزا بشير الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجہرات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

-۲۸۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/118۔

-۲۹۔ اقصص: 29، 30۔

-۳۰۔ رازی، مفاتیح الغیب، 22/16۔

-۳۱۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/346۔

-۳۲۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/346۔

-۳۳۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/348۔

-۳۴۔ الاعراف: 160۔

-۳۵۔ ابن أبي حاتم، تفسیر القرآن الکریم، مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباز -المملکة العربیة السعوڈیة، الطبعۃ: الثالثة 1419ھ - 1589 م۔

-۳۶۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 1/473۔

-۳۷۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 1/473۔

-۳۸۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 1/473۔

-۳۹۔ اشتراء: 63۔

-۴۰۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/150۔

-۴۱۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/150۔

-۴۲۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/150۔

-۴۳۔ رازی، مفاتیح الغیب، 24/507۔

-۴۴۔ البقرۃ: 259۔

-۴۵۔ ابن کثیر اسماعیل بن عمر، مترجم محمد جو ناگڑھی، تفسیر ابن کثیر، شمع بک ایکنٹی یوسف مارکیٹ اروبازار لاہور 1/335۔

-۴۶۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 2/596۔

-۴۷۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 2/598۔

-۴۸۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 2/599۔

-۴۹۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 2/595۔

-۵۰۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 2/596۔

-۵۱۔ انمل: 16۔

-۵۲۔ رازی، مفاتیح الغیب، 24/547۔

-۵۳۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/356۔

-۵۴۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/354۔

-۵۵۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/356۔

-۵۶۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/357۔

مرزا بشير الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجہرات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

- ۷۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/357۔
- ۸۔ ائمہ ۲۰، 22: ۵۸۔
- ۹۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/370۔
- ۱۰۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/374۔
- ۱۱۔ ائمہ ۱۷: ۲۲۔
- ۱۲۔ الاعراف: 73۔
- ۱۳۔ رمخشی، محمود بن عمرو (م 538ھ) تفسیر الرمخشی الکشاف عن هائل غوامض التریل دارالکتاب العربي بیروت، 2/120۔
- ۱۴۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 3/215۔
- ۱۵۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 3/215۔
- ۱۶۔ آل عمران: 46۔
- ۱۷۔ المائدۃ: 110۔
- ۱۸۔ مریم: 34، 30۔
- ۱۹۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 5/198۔
- ۲۰۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 5/201۔
- ۲۱۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 5/199۔
- ۲۲۔ مجلی، سیوطی، محمد بن احمد، عبد الرحمن بن ابی بکر، تفسیر الجلایلین، طا، دارالحدیث قهره۔ ص 160۔
- ۲۳۔ بخاری، محمد بن اسحاق علیل، الجامع الحجیج، قدیمی کتب خانہ بالقابل آرام باغ کراچی، 1/488۔
- ۲۴۔ آل عمران: 49۔
- ۲۵۔ المائدۃ: 110۔
- ۲۶۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 6/96۔
- ۲۷۔ اقمر: 1۔
- ۲۸۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/111۔
- ۲۹۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/111۔
- ۳۰۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/112۔
- ۳۱۔ الشرح: 1۔
- ۳۲۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 9/133۔
- ۳۳۔ آل إسراء: 1۔
- ۳۴۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْبَيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ) قَالَ هُنَّ رُؤْبَيَا عَيْنِ أُرْيَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِيسِ قَالَ (وَالشَّجَرَةُ

مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر میں آیات مجہرات کی تاویلات کا ناقدانہ جائزہ

الْمَعْوَنَةُ فِي الْقُرْآنِ) قَالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُومِ (الجامع لِحِجَّةِ الْجَارِي، 1/550، حدیث نمبر 3599)

- ۸۵۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 4/284۔

- ۸۶۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر 4/284۔

- ۸۷۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر 4/292۔

- ۸۸۔ الکھف: 83۔

- ۸۹۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 4/494۔

- ۹۰۔ انمل: 82۔

- ۹۱۔ طبری، محمد بن جریر (المتنی: 310ھ)، جامع البیان فی تأویل القرآن، مؤسسة الرسالۃ، الطبعة: الأولى، 2000م، 19/499۔

- ۹۲۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر، 7/444۔

- ۹۳۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر 7/444۔

- ۹۴۔ بشیر الدین محمود احمد، تفسیر کبیر 7/448۔