

عمدة البیان فی تفسیر القرآن میں کلامی مباحث کا تجزیاتی مطالعہ

محمد عمران

پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر، شعبہ قرآن و تفسیر، کلیہ عربی و علوم اسلامیہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

Abstract

Maulana Muhammad Ishaq Khan al-madani gave due place to the dialectical matters in his exegesis: "Umdatul Bayan fi Tafsir al-Quran". All the three kinds of dialectical matters e.g. Theologies, prophecies and acoustics are discussed in the exegesis. Keeping the differences of sects of subcontinent in view, his main focus in the interpretation of the Holy Qur'an is on the reformation of beliefs based on the different exegeses of the Holy Quran. He insisted upon the oneness of Allah Almighty and the characteristics of the oneness of Allah Almighty in his exegesis and he specified them only for Allah Almighty while negating them for Allah Almighty. Furthermore, while discussing the beliefs, he used easy language which is understood by a common man as well. According to him it is necessary that a Tafsir is to be written in a language that is fit to the modern era and that provide satisfactory answers to the errors created by the innovators in the Islamic beliefs. Many of such errors are pointed out and resolved with great concern. In the current article, an attempt has been made to explore the methodology adopted by him in his Tafsir: "Umdatul Bayan fi Tafsir al-Qur'an" regarding dialectical matters with the analysis of examples.

Key words: M. IshaqMadani, exegesis, dialectical matters, method, analysis

تفسیر سے مراد وہ علم ہے جس سے قرآن کے معانی و مطالب سمجھے جائیں اور اس کی آیات اور الفاظ کے وہ معانی دریافت کئے جاسکیں جو ایک عام قاری کی نظر میں فوری طور پر نہ آسکیں، اس سے نئے نئے احکام نکالے جاسکیں اور نئی پیش آنے والی صورت حال پر قرآن مجید کے الفاظ و آیات کو منطبق کیا جاسکے۔ چونکہ قرآن عظیم میں ہر دور کے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے اس لیے ہر دور کے اہل علم کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے دور کے انسانوں کے لیے اس کتاب کی تعبیر و تفسیر کا فریضہ انجام دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی و مطالب اور حقائق و معارف کا ایک ایسا لامتناہی سمندر ہے جس کے معانی مطالب کی کوئی حد ہے اور نہ اس کے حقائق و معارف کی کوئی انتہا۔ اسی لیے تو حضور ﷺ نے فرمایا: ولا

يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه⁽¹⁾

"(اور قرآن پرانا نہیں ہوتا بار بار پڑھنے سے اور تمام نہیں ہوتے عجائب اس کے)

یہ ایک واضح بات ہے کہ جو کتاب پرانی ہو جاتی ہے اس کے معانی اور مطالب بھی پرانے ہو جاتے ہیں، جس کتاب کے معانی و مطالب زندہ اور تروتازہ ہوں وہی کتاب زندہ رہتی ہے۔ جو گلستاں زندہ و تابندہ ہو، جس کے گلہائے رنگ رنگ زند و تروتازہ ہوں اسی گلستاں سے روزانہ نئے نئے گلہ سے سج سج کر نکلتے ہیں اور قرآن تو وہ کتاب ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔

اسلام عقائد، عبادات اور اخلاق سے عبارت ہے۔ اس کے بنیادی اصول و واضح اور دلکش ہونے کے علاوہ ہر شخص کے لئے یکساں قابل قبول ہیں، جن لوگوں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا تھا، ان کے اقوال اور ان کی باتیں سنیں تھیں وہ ان پر کار بند ہونا عین ایمان خیال کرتے تھے۔ ان کے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں کسی تذبذب کا شکار ہو جائیں۔ جب تک وہ اور ان کے ماننے والے دنیا میں موجود رہے، کوئی فلسفہ مسلمانوں کی ایمانی اور مذہبی چٹنگی کو ٹھیس نہ پہنچا سکا۔ البتہ بعد کے ادوار خصوصاً دور عباسیہ میں جب یونان اور فارس کے علمی ذخیرے عربی زبان میں آئے اور تمام قوموں کو مذہبی مباحثات و مناظرات میں عام آزادی دی گئی تو اسلام کو ایک بڑے خطرے کا سامنا پیش آیا۔ دیگر مذاہب کے پیروکار ہر طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فتوحات اسلام سے انکو جو صدمہ تلوار سے پہنچ چکا تھا اس کا انتقام وہ قلم سے لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے عقائد و مسائل اسلام پر اس آزادی اور بیباکی سے نکتہ چینیوں کیں کہ ضعیف العقیدہ مسلمانوں کے اعتقاد متزلزل ہونے لگے۔

اس وقت اگرچہ نہایت آسانی سے ممکن تھا کہ حکومت کے زور سے نکتہ چینیوں کی زبانیں بند کر دی جاتیں لیکن مسلمانوں کی آزاد خیالی نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ قلم کا جواب تلوار سے دیا جائے۔ علمائے اسلام نے نہایت شوق اور محنت سے فلسفہ سیکھا اور جو ہتھیار مخالفین نے اسلام کے مقابلہ میں استعمال کئے تھے، انہی سے ان کے وار روکے۔ ان علمی معرکوں میں علماء اسلام نے جو علمی کارنامے انجام دیئے وہ آج علم کلام کے نام سے مشہور ہیں۔ اس علمی و تحقیقی مقالہ کی تحریر و تدوین میں نگران مقالہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید خان عباسی کی رہنمائی و علمی تعاون مجھے حاصل رہا ہے۔

علم الکلام کا تعارف

متکلمین کے ہاں اعتقادی مسائل کو، ”علم الکلام، الفقہ الاکبر، علم التوحید اور علم العقائد الاسلامیہ“ جیسے متعدد ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ذیل میں اس علم کی تعریف، غرض و غایت اور مختصر تاریخ ذکر کی جاتی ہے۔

تعریف علم الکلام

علم الکلام کی تعریف میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہی ہے۔ اور مختلف پہلوؤں کو شامل ہوتی رہی ہے۔ یہاں علم الکلام کی مختلف تعاریفات اور ان کا حاصل کلام بیان کیا جاتا ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ جن کو ”علم الکلام“ کا موجد خیال کیا جاتا ہے اور جنہوں نے اس علم کو ”الفقہ الاکبر“ کے نام سے موسوم کیا ہے یہ تعریف منقول ہے:

“اعلم أن الفقه في أصول الدين أفضل من الفقه في فروع الاحكام---والفقه هو معرفة النفس ما يجوز لها من الاعتقادات والعمليات، وما يجب منها--- وما يتعلق من ها من الاعتقادات، هو الفقه الأكبر وما يتعلق بالعمليات فهو الفقه (2)، (1)۔

یعنی فقہ الاعتقاد کا مقام فقہ الاحکام سے برتر ہے۔۔ اور فقہ اعتقادات و اعمال میں سے جائز اور واجب امور جاننے کا نام ہے۔ اعتقادات سے متعلق فقہ کا نام ”الفقہ الاکبر“ اور اعمال سے متعلق فقہ کو ”فقہ“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اشاعرہ میں سے ”علامہ بیضاوی“ نے علم کلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: ”علم يقتدر معه على اثبات العقائد الدينية بايراد الحجج عليها ودفع الشبهة عنها (3)۔ یعنی ”علم کلام“ کے ذریعہ انسان دلائل دے کر، اور شبہات دور کر کے اپنے دینی عقائد کو ثابت کر سکتا ہے۔

علامہ ابن خلدون نے علم الکلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

“هو علم يتضمن الحجج عن العقائد الايمانية بالأدلة العقلية والرد على المنحر فين في الاعتقادات (4)۔ یعنی علم کلام ایسے علم کا نام ہے جو ایمانیات کو دلائل سے ثابت کرنے اور اعتقاداتِ باطلہ کے رد پر مشتمل ہو۔

حاصل کلام

مذکورہ بالا تعریفات میں غور کرنے سے ایک بنیادی فرق واضح ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے تعریف میں صرف ایجابی پہلو کو مد نظر رکھا ہے، جبکہ آخر الذکر دو تعریفات ایجابی پہلو کے ساتھ ساتھ سلبی پہلو پر بھی مشتمل ہیں، اس فرق کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چھٹی صدی ہجری یعنی امام غزالیؒ کے دور میں علم الکلام کے مسائل میں غور و خوض عام ہوا، تو عقائد کے میدان مختلف النوع فرقوں نے سر اٹھانا شروع کیا، اس وجہ علماء متکلمین نے ان کے غلط نظریات پر رد کرنے کے لئے ایجابی پہلو کے ساتھ ساتھ سلبی پہلو کو بھی مد نظر رکھا۔

تعارف محمد اسحاق خان المدنی

ابو طاہر محمد اسحاق خان المدنی بن سردار خان ولی خان بن سردار نواب خان ۱۹۴۴ء کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع سدھنوتی کے مجاہد خیز علاقے منگ کے ذیلی گاؤں ”چھلاڑ گمل“ میں پیدا ہوئے۔ آپ مذہب حنفی اور عقیدہ کے اعتبار سے اہل السنۃ والجماعۃ سے ہیں (5)۔

حصول علم

مولانا محمد اسحاق خان المدنی نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے حاصل کرنے کے بعد دینی تعلیم کے حصول کی غرض سے دارالعلوم تعلیم القرآن آزاد کشمیر کارخ کیا جو کہ آزاد کشمیر میں دینی تعلیم کے بڑے اداروں میں سے ایک ہے۔ چنانچہ شیخ المدنی نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے مدارس کا مخصوص نصاب میں سے کچھ دینی کتب کے اسباق یہاں پڑھے اور دو سال کے بعد خیر المدارس کارخ کیا جس کا شمار پاکستان کے ممتاز مدارس میں سے ہوتا ہے جہاں انہوں نے چار سال تک دینی تعلیم کو جاری رکھا۔ بعد ازاں ۱۹۶۲ء میں آپ نے نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کے بڑے دینی ادارے دارالعلوم بنوری ٹاؤن میں داخلہ لیا جہاں آپ نے شیخ الحدیث علامہ محمد یوسف بنوریؒ، شیخ مفتی ولی حسن جیسے کبار علمائے دین سے استفادہ کیا۔ اس طرح آپ نے دارالعلوم بنوری ٹاؤن سے ۱۹۶۳ء میں اچھے نمبروں کے ساتھ سند فراغت حاصل کی۔ ابھی علم کی پیاس بجھی نہیں تھی اس لیے شیخ المدنی نے مفتی محمد شفیع عثمانیؒ کے زیر سایہ فقہ و افتاء میں تخصص کی غرض سے دارالعلوم اسلامیہ کراچی میں داخلہ لیا⁽⁶⁾۔

تدریس

دارالعلوم کراچی میں تھوڑی مدت بعد وہ شیخ الحدیث محمد یوسف خان کی دعوت پر دارالعلوم تعلیم القرآن پلندری آزاد کشمیر لوٹ آئے جہاں انہوں نے تدریس کا آغاز کیا۔ لیکن پھر انہوں نے دوسری مرتبہ خیر المدارس ملتان میں داخلہ لے کر مولانا محمد شریف کشمیریؒ (م ۱۴۱۰ھ، ۱۹۹۰ء) اور مولانا خیر محمدؒ (۱۳۹۰ھ، ۱۹۷۰ء) سے اکتساب علم کیا۔ پھر دوبارہ شیخ الحدیث محمد یوسف خان کی دعوت پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں دارالعلوم تعلیم القرآن تشریف لائے اور مزید تعلیم کے لیے مملکت سعودی عرب جانے تک وہیں تدریس فرامض سرانجام دیتے رہے⁽⁷⁾۔

اعلیٰ تعلیم کے لیے سعودی عرب کا سفر اور دعوت وارشاد کے لیے انتخاب

۱۹۷۲ء میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی حکومت نے پاکستانی اساتذہ کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف کا اعلان کیا جس کے لیے پاکستان سے دس اساتذہ کا انتخاب ہوا ان میں شیخ محمد اسحاق خان المدنی بھی شامل تھے۔ چنانچہ انہیں اسی سال جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے کلیہ شریعہ میں داخلہ ملا جہاں سے انہوں نے ۱۹۷۶ء میں چار سالہ تعلیم اعلیٰ نمبروں سے پاس کی اور رکنیس الجامعہ سے نقدی انعام ہزار سعودی ریال وصول کیے⁽⁸⁾۔

وہیں سے شیخ المدنی کا تعلق سعودی عرب کے علمی تحقیقاتی اور افتاء اور دعوت وارشاد کے ادارے سے بنا جس کے تحت انہیں متحدہ عرب امارات کے مرکز دعوت وارشاد کے تحت دعوت وارشاد کے کام کے لیے متعین کیا گیا جہاں انہوں نے ۱۹۹۸ء تک کام کیا⁽⁹⁾ جن اساتذہ سے شیخ المدنی نے کسب علم کیا ان میں شیخ ابو بکر الجزاری، شیخ محمود طحان،

شیخ عطیہ محمد سالم، شیخ عبدالغفار حسن، شیخ مفتی ولی حسن ٹوکی، شیخ مفتی محمد شفیع، شیخ یوسف بنوری، محمد شریف کشمیری، مولانا خیر محمد، قاری رحیم بخش شامل ہیں (10)۔

تعارف تفسیر ”عمدة البیان فی تفسیر القرآن“

تفسیر کا نام ”عمدة البیان فی تفسیر القرآن المعروف التفسیر المدنی الکبیر“ ہے۔ تفسیر ہذا اردو زبان میں ہے اور درمیانے سائز کی سات ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ ہر جلد تقریباً ۸۰۰ سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ صفحہ کے بالائی حصہ میں قرآنی متن مع ترجمہ درج ہے۔ جب کہ تفسیر علیحدہ سے درج کی گئی ہے۔ ہر جلد کے شروع میں فہرست عناوین تفصیلاً درج کیے گئے ہیں جس سے قاری کو اپنے متعلقہ موضوع تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ خط واضح اور صاف ہے اور کتابت بھی عمدہ انداز سے کی گئی ہے۔ اس تفسیر کا ناشر دارالعلوم اسلامیہ پلندری، آزاد کشمیر ہے جب کہ یہ تفسیر دسمبر ۲۰۱۰ء میں شائع ہوئی ہے (11)۔

کلامی مسائل میں مفسر موصوف کا منہج

مفسر موصوف کلامی مسائل کی تعبیر و تشریح اہل السنۃ والجماعۃ کے مطابق کرتے ہیں۔ الہیات، نبوت اور سمعیات تینوں کلامی مباحث کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ کلامی مباحث کی چند ایک مثالیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

الہیات سے متعلق کلامی مباحث

۱- ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (12)

(اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو (زبان سے تو) کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر مگر وہ ایمان دار ہیں نہیں)

اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے منافقین کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: ”اہل بدعت کے بعض تحریف پسندوں نے اس موقع پر یہ گہرا فٹانی بھی کی ہے کہ: ”اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے اسی لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا اور درحقیقت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔ کہاں کی بے تکلیاں کہاں جوڑ دیں۔ نہ کوئی جوڑ نہ کوئی ربط۔ پھر یہ کہنا کتنا بڑا ظلم اور کس قدر کھلا افتراء ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کو بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا ہے۔ پھر انہوں نے بشریت انبیاء علیہم السلام کو قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت کیا (13)۔“

۲- ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾ (14)، (اللہ نے مثال بیان فرمائی کافروں کی (عبرت) کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی، یہ دونوں ہمارے دونیک بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے ان

دونوں سے خیانت (اور بددیانتی) کا ارتکاب کیا، تو وہ دونوں بھی (اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود) اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آسکے اور (ان دونوں عورتوں سے) کہہ دیا گیا کہ تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ دوزخ میں دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ۔

اس آیت کی تفسیر میں مولانا اسحاق خان فرماتے ہیں: ”یہاں پر پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جیسے عظیم الشان اور جلیل القدر پیغمبروں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا اور صاف و صریح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ وہ دونوں ان کے کچھ بھی کام نہ آسکے شیعاً نکرہ تحت النفی، عموم و شمول کا فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے ترجمہ بھی اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ دونوں حضرات اتنے عظیم الشان اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آسکے سوا اس سے ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر مختار کل نہیں ہوتے جس طرح کہ اہل بدعت کا کہنا ہے اور دوسری طرف اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ پاک کے سوا اور کوئی حاجت روا و مشکل کشا نہیں ہو سکتا،“ (15)۔

۳۔ ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾⁽¹⁶⁾ (اور وہ (سچے دل سے) یقین رکھتے ہیں آخرت پر) اس آیت کی تفسیر میں آخرت کو معنوی اعتبار سے دنیا کے مقابلہ میں قرار دے کر فرمایا: ”پس اس کی وہ تاویل و تفسیر⁽¹⁷⁾ باطل و مردود ہے جو قادیانی دجالوں نے مطلب برآری کے لیے کی ہے، والعیاذ باللہ العظیم، بہر کیف آخرت یعنی قیامت کا ایمان و یقین چونکہ ایک نہایت ہی اہم بنیادی عقیدہ ہے، اس لیے اس کو خاص طور پر اور الگ کر کے بیان فرمایا گیا ہے، کہ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس سے انسانی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے اور جو لوگ اس کے یقین سے محروم ہیں۔ العیاذ باللہ۔ وہ قطعی طور پر صحیح راستے سے محروم اور خائب و خاسر ہیں (18)۔

۴۔ ﴿وَاللَّهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾⁽¹⁹⁾ (تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں (۱) وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے) ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^{۲۰} اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا منہ (اور ذات) اسی کے لئے فرما زوائی ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے

﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۚ يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾⁽²²⁾

وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہارے لئے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیئے ہیں اور چوپایوں کے جوڑے بنائے ہیں تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
ذات الہیہ کے مسائل کو حل کرنے میں مفسر کا منہج و اسلوب

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ (23)۔

(اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں (غلام، کنیز) یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا)۔

عبادت و بندگی صرف اللہ کی

مذکورہ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ عبادت و بندگی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کرو کہ وہی تمہارا خالق و مالک بھی ہے، اور رازق و نگہبان بھی۔ اسی لیے سب سے پہلا اور سب سے مقدر حق اسی کا ہے۔ جل جلالہ و عم نوالہ۔ اور اس کا حق اس کی عبادت و بندگی ہے۔ پس تم لوگ عبادت و بندگی کی ہر قسم اور ہر شکل ہمیشہ اسی وحدہ لا شریک کے لیے بجالاؤ، اور اس میں کسی کو بھی، اور کسی بھی درجے میں اس کا بھی شریک مت قرار دو کہ ایسا کرنا ظلم ہے اور ظلم کا انجام بہت برا ہے کہ یہ باعث ہلاکت ہے (24)۔

معبود برحق صرف ایک ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک

﴿وَالهُنُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (25) 2

(تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے)۔

مذکورہ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ معبود حقیقی تم سب کا اے لوگو ایک ہی معبود ہے۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک۔ پس عبادت و بندگی کی ہر قسم، خواہ وہ بدنی ہو، یا مالی، قلبی ہو، اسی کا صرف اسی کا حق ہے، اور اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے سوا اور کسی کے لیے بھی عبادت کی کوئی بھی قسم کسی بھی شکل میں بجالانا شرک ہو گا جو کہ ظلم عظیم اور ناقابل معافی جرم ہے (23)۔

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ وَكَئِيلٌ﴾ (24)
 (یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب! اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تم اس کی عبادت
 کرو اور وہ ہر چیز کا کار ساز ہے۔)

اللہ کی پہچان اس کی صفات کے ذریعے

مذکورہ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہے اللہ رب تم سب کا۔ یعنی جس کی یہ صفات بیان ہوئیں۔ اور جب ان
 میں سے کسی بھی صفت اور شان میں کوئی اس کا شریک نہیں تو پھر اس کی بندگی اور عبادت میں اور صفت حاجت روائی اور
 مشکل کشائی میں کوئی اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ سو اس سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کی معرفت سے سرشار
 ہونے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کائنات کی اس کھلی کتاب میں پھیلی بکھری اس کی قدرت کی عظیم الشان نشانیوں اور اس کے
 مظاہر اور ان میں اس کی صفات میں غور اور فکر سے کام لیا جائے کہ وہ معبود برحق وہی ہے جس نے اس حکمتوں بھری
 کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد دو سرا مرحلہ اس ضمن میں یہ آتا ہے کہ وہ خدائے پاک کیسا ہے؟ اس کا حق ہم پر کیا ہے
 ؟ اور وہ خوش کس سے ہوتا ہے؟ اور ناخوش کس سے؟ اور اس کے حق واجب کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے
 اس کی اس کتاب اور وحی کی طرف رجوع کیا جائے جس کو اس نے اپنے بندوں کی راہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے (25)۔

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا
 يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (26)

(اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں (خزانے) ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے اور وہ تمام
 چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا
 ہے اور کوئی دانا زمین کے تارک حصوں میں پڑتا اور نہ کوئی تراور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب
 مبین میں ہیں۔)

تمام خزانے اور ان کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں

مذکورہ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اسی کے پاس ہیں سب کنجیاں اور سب خزانے جن کو اس وحدہ لا شریک کے
 سوا کوئی نہیں جانتا۔ سو اس سے یہ امر قطعی طور پر صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ زمین و آسمان کے سب خزانے اور ان کی
 سب کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ یہ معنی اس صورت میں ہوں گئے جب کہ مفاتیح جمع ہو مفتوح کی میم کے کسرے کے ساتھ
 جو کہ مفتوح کے معنی میں آتا ہے یعنی کنجی۔ اور اگر اسے جمع قرار دیا جائے مفتوح کی۔ یعنی میم کے فتح کے ساتھ، تو اس وقت
 اس کے معنی خزانہ کے ہوں گے۔ یعنی اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے۔ اس کے سوا عالم غیب کوئی نہیں۔ سب
 خزانوں کا مالک بھی وہی ہے اور سب کنجیاں بھی اس کے قبضہ قدرت و اختیار میں ہیں (27)۔

جمہور مفسرین کے نزدیک غیب کی کنجیوں سے مراد وہ پانچ امور ہیں جن کا ذکر سورہ لقمان کی آخری آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے ﴿ان الله عنده علم الساعة﴾⁽²⁸⁾ ان پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے ﴿ان الله عنده علم الساعة﴾⁽²⁹⁾ غیب کی ان چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے³۔

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا (مفاتیح الغیب خمس لا يعلمها الا الله)⁽³⁰⁾ (کہ غیب کی کنجیاں یہ پانچ چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ ﷺ نے ان پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا۔ یعنی یہ کہ رحم مادر میں کیا ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے؟ کس نے کل کیا کرنا ہے؟ کس کی موت کہاں آئے گی؟ اور بارش کب ہوگی؟۔

النسبوات سے متعلق کلامی مسائل

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرُسُلِنَا أَنْ يَأْتِيَنَا بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَخُصِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾⁽³¹⁾

(یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے (قصے) تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کئے اور کسی رسول کا یہ (مقدور) نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لاسکے پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس جگہ اہل باطن خسارے میں رہ جائیں گے)۔

رسولوں کا ذکر و بیان

مذکورہ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ "ہم نے آپ سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے جن میں سے کچھ کے حالات ہم نے آپ کو سنائے اور کچھ کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے" چنانچہ قرآن پاک میں مجموعی طور پر صرف پچیس انبیائے کرام کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں جب کہ مسند احمد کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام کو مبعوث فرمایا ہے جن میں سے رسول تین سو پندرہ ہوئے ہیں۔ باقی سب نبی تھے۔ اللہ پاک نے جتنے بھی انبیائے کرام بھیجے اور جس زمانے میں بھی بھیجے وہ سب کے سب سچے تھے۔ اور ان کا پیغام بھی حق اور سچ تھا۔ خواہ وہ کہیں بھی تشریف لائے ہوں اور ان کے اسمائے گرامی کچھ بھی ہوئے ہوں

بہر حال اس ارشادِ بانی کا اصل مدعا آنحضرت ﷺ کو تسلی دینا ہے کہ ان تمام انبیائے کرام کو بھی راہِ حق میں مختلف تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے سابقہ پڑا ہے۔ مگر انہوں نے صبر و استقامت اور تحمل و برداشت ہی سے کام لیا۔ لہذا آپ بھی ایسے ہی کریں (33)۔

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ مِنْهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۗ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَن آمَنَ وَمِنْهُمْ مَن كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَنَّا لَوْلَا لَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ (34)۔

(یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کئے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آجانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے)

رسولوں کے باہمی تقاضل کا ذکر و بیان

سواں سے رسولوں کے باہمی تقاضل یعنی ان میں سے بعض کی بعض پر فضیلت و فوقیت کا ذکر و بیان فرمایا گیا ہے یعنی ان میں سے بعض کو ایسی خاص فضیلت سے نوازا جو دوسروں کو نہیں دی گئی۔ تاکہ ہر ایک کا فضل و کمال الگ الگ نظر آئے (36)

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۗ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (37)

(ہم نے ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لئے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تیرے پاس آجاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے)۔

سب سے بڑا درجہ انبیائے کرام کا

سو یہاں پر سب سے پہلے انبیائے کرام کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے بڑا مرتبہ انبیائے کرام کا ہے۔ جن کو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح اور اپنے پیغام رسانی کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ جن کے سلسلے کی آخری کڑی، اور سب سے مقدس شخصیت حضرت محمد ﷺ کی ہے۔ جن کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام تشریف لائیں گے تو آپ ﷺ کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نہ کہ نبی اور رسول کے طور پر۔ سونبوت و رسالت کا سلسلہ تو آپ ﷺ پر ختم ہو گیا لیکن صدیقیت وغیرہ کے درجات اس کے بعد بھی باقی ہیں (38)۔

﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ (39)۔

(پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور رشتہ دار کتاب اللہ کی رو سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے آپس میں زیادہ حقدار (ہاں) مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو یہ حکم (الہی) میں لکھا ہے۔)

ایمان والوں پر پیغمبر کے حق کی عظمت و شان کا ذکر و بیان

سوا اس ارشاد سے واضح فرما دیا گیا کہ پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کیونکہ امر واقع کے اعتبار سے پیغمبر اہل ایمان کے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان کے ہمدرد اور خیر خواہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان کی نفسانی خواہشات اس کے لیے مضرت ثابت ہوتی ہیں اور اس کو نقصان دیتی ہیں۔ جب کہ پیغمبر کی تعلیم انسان کے لیے سراسر خیر و برکت اور عین رحمت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد آنے والے آخرت کے اس حقیقی اور ابدی جہاں میں بھی (40)۔

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ بَلْ كُنْتُمْ الْعَيْنِ لَا تَسْتَكْتَرُونَ مِنَ الْحَيْرِ

وَمَا مَسَّيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (41)

(آپ فرمادیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لئے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں)۔

﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۗ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۗ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (42)

(اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھا یا بلکہ ان کے لئے (عیسیٰ) کا شبیہ بنا دیا گیا تھا یقیناً جانو کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینہ باتوں پر عمل کرنے کے اتنا

یقین ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔

رفع عیسیٰ کا بیان

سوارشاد فرمایا گیا کہ ان کو اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ نہ کہ صرف روحانی طور پر جس طرح کے بعض لوگوں کا کہنا ہے کیونکہ کہ (رفع) کی ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ کی ذات اقدس ہے جو کے نام ہے روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا۔ نہ کہ صرف روح کا سو آنجناب کا رفع صرف روحانی نہیں تھا بلکہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ تھا یعنی آپ کو زندہ سلامت جسمانی طور پر اوپر اٹھالیا گیا جہاں اب تک آپ زندہ سلامت موجود ہیں اور قیامت سے پہلے جب اللہ کو منظور ہوگا آپ دوبارہ دنیا میں نزول اجلال فرمائے گئے اور شریعت محمدیہ کے مطابق نظام چلائے گئے اور دنیا سے کفر و شرک کے اندھیرے مٹا کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گئے (43)

سمعیات سے متعلق کلامی مباحث

سو قیامت کی صداقت و حتمیت کے ثبوت کے لیے تاریخ کے حوالے کے طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ جھٹلایا عباد اور ثمود نے دہلا کر رکھ دینے والے اس حادثہ کبریٰ کو سو وہ حادثہ کبریٰ ایسا ہولناک ہوگا کہ اس لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گئے جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا (44)

﴿يَوْمَ تَرَوْهَا تَدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ (45)

(جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش، دکھائی دیں گیں، حالانکہ درحقیقت وہ متوالے نہ ہونگے لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔)

سو اس یوم عظیم میں لوگوں کے دل دہل جائیں گئے اور وہ مارے خوف کے اس روز کانپ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا۔ ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ (46)

(اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے)

اور اسی طرح اللہ پاک کا ارشاد ﴿وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ ؕ وَإِنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (47)۔ (اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے لیکن اس قدر دور جگہ سے (مطلوبہ چیز) کیسے ہاتھ آسکتی ہے)۔

بہر کیف اس موقع پر تاریخ کے اس حوالے سے واضح فرمادیا گیا کہ جن قوموں نے آخرت کا انکار کر کے اسی دنیاوی زندگی کو اصل زندگی سمجھا اور اسی کے ہو کر رہ گئیں، اور اس طرح وہ آخرت کی باز پرس اور وہاں کی جو ابدی سے

غافل ولا پرواہو گئیں، وہ اخلاق و کردار کے ایسے ہولناک بگاڑ میں مبتلا ہو کر رہیں کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذابوں کے ذریعے ان کا ایسا صفایا کر دیا کہ وہ قصہ پارینہ اور افسانہ ماضی بن گئیں (48)۔

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (49)۔
 اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے (آنے) میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا۔

قیامت کے وقوع کے قطعی ہونے کا ذکر و بیان

سواس سے تصریح فرمادی گئی کہ قیامت کے بارے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ نہ قیامت کے قیام و وقوع میں اور نہ اس میں برپا ہونے والے اس حشر و اجتماع میں۔ سواس میں کسی بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ عقل سلیم اور نقل صحیح دونوں اس کے امکان اور وقوع پر متفق ہیں پس جو کوئی اس میں شک کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے دماغ کی خرابی اور قسمت کی مار ہے۔ اور قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ اس کے بغیر عدل و انصاف کے تقاضوں کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں۔ اس لیے اس دن کا آنا ایک قطعی اور لازمی امر ہے۔ سو فرمایا گیا کہ اللہ قیامت کے اس دن تم سب کو جمع کر کے لائے گا۔ تاکہ تم اپنے کیے کرائے کا بدلہ پاسکو۔ اس لیے اس دن کو ہمیشہ یاد رکھو اور اس کے لیے تیاری کرو (50)۔

﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ (51)

(قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی

ہو)

تو پھر اس کے بارے میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش کس طرح باقی رہ سکتی ہے۔ پس اس یوم عظیم کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو (52)

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (53) حوالہ

(ہر گروہ کے لئے ایک معیاد معین ہے سو جس وقت انکی میعاد معین آجائے گی اس ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ

سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے)۔

ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے

سواس ارشاد سے تصریح فرمادی گئی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ یعنی عذاب کی اور موت کی

۔ پس کفار اور مشرکین پر اگر فوری عذاب نہیں آتا تو اس سے ان کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ اپنے وقت پر

بہر حال آکر رہے گا (54)۔

عالم برزخ کے حالات

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمَنَاتٌ ۖ بَلْ أَخْيَأُ وَلَكِنَّ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (55)
(اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں سمجھتے)۔

حیات شہداء کا ذکر و بیان

سوا اس میں شہداء کے حیات برزخی کا ذکر و بیان فرمایا گیا ہے سو وہ زندہ ہیں اپنی اس حیات برزخی کے اعتبار سے جو کہ وہاں پر ان کو حاصل ہے اور جو دوسرے لوگوں کی حیات سے الگ ایک امتیازی شان رکھتی ہے
ورنہ یہ دنیاوی زندگی بہر حال ان سے منقطع ہو جاتی ہے۔ اور موت کے عمومی اثرات و احکام جو دوسرے لوگوں اور عام مردوں پر مرتب ہوئے ہیں، وہ ان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ان کو دفن کیا جاتا ہے ان کی بیویاں بیوہ قرار پاتی ہیں، ان کے آگے نکاح کیے جاتے ہیں، ان کے بچے یتیم کہلاتے ہیں، اور ان کی میراث تقسیم کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ سوا گران کی یہ دنیاوی حیات ختم نہ ہو چکی ہوتی اور اس اعتبار سے وہ مردہ قرار نہ پاتے تو ان پر یہ احکام کیسے جاری ہوتے؟ بہر کیف اس میں شہداء کرام کے امتیازی مقام اور عظمت شان کو بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ عالم برزخ میں ایک امتیازی شان کی زندگی سے بہر مند ہوتے ہیں۔ لہذا ان کو مردہ نہ سمجھا جائے اور نہ یہ کہا جائے کہ وہ مردہ ہیں (56)۔

احوال برزخ کا علم صرف وحی کے ذریعے

حالات حشر

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَيَّ شَيْءٌ ۚ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَيَّ شَيْءٌ ۚ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (57)۔

(یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان ہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔

قیامت کے روز اعمال کا تلسا

﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ نُفِلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (58)
(اور اس روز وزن بھی برحق پھر جس شخص کا پلا بھاری ہو گا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے)۔

اعمال کے وزن ہونے کا مطلب؟

یعنی وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اس کے نہ ہونے کا سوال ہی نہیں۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس روز وزن صرف حق ہی کا ہو گا باطل کا کوئی وزن سرے سے ہو گا ہی نہیں۔ سو حساب کے اس یومِ عظیم میں اعمال کو تو لا جائے گا۔ پھر جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گا وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور جس کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی خسارے والے ہوں گے۔ والعیاذ باللہ العظیم۔ بہر کیف اس ارشاد سے یہ دونوں اہم اور بنیادی حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس روز وزن ضرور ہو گا تاکہ حق و انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اور دوسری حقیقت یہ واضح ہو جاتی ہے کہ وزن اس روز صرف حق ہی کا ہو گا۔ اسی لیے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ کافروں اور منکروں کے اعمال کا اس روز کوئی وزن سرے سے ہو گا ہی نہیں⁽⁵⁹⁾

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾⁽⁶⁰⁾۔

(یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا اس لئے ان کے اعمال غارت ہو گئے پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے)۔

والعیاذ باللہ العظیم۔ سو باطل کا نہ کوئی اعتبار ہے نہ وزن۔ وزن صرف حق کا ہو گا۔⁽⁶¹⁾

نتائج مقالہ

مذکورہ مطالعہ سے مندرجہ ذیل امور کی توضیح ہوتی ہے:

- 1- مولانا محمد اسحاق خان مدنی نے کلامی مباحث جیسے الہیات، نبوت اور سمعیات کا اپنی تفسیر ”عمدة البیان فی تفسیر القرآن“ میں جاہز ذکر کیا ہے۔
- 2- کلامی مباحث کے ذکر میں علم کلام کے قدیم نظریات اور فرقوں کی بجائے ان مباحث کو پیش نظر رکھا گیا ہے جو برصغیر کے معاشرہ میں دیگر فرق کی بنا پر وجود میں آئے ہیں۔
- 3- تفسیر کے اکثر مقامات میں برصغیر کے اصحاب فرق کو ذکر کیے بغیر اہل بدعت، ضال وغیرہ کے الفاظ سے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
- 4- اس ضمن میں صاحب تفسیر نے اپنے موقف کے مطابق اصحاب فرق کے تراجم قرآن سے لیے گئے استدلال کا رد بھی پیش کیا گیا ہے۔
- 5- مفسر نے کلامی مباحث اسرائیلیات کو لانے سے گریز کیا ہے۔
- 6- مفسر نے کلامی مباحث تمام تر روایات صحیحہ کو اپنے استدلال میں پیش کیا ہے۔
- 7- مفسر نے اپنی کلامی مباحث میں سہل لغت استعمال کی ہے، جو عوام و خواص کے لیے یکساں مفید ہے۔

- 9- مفسر عقیدہ کے متعلق ہر آیت پر بہت شرح و بسط کے ساتھ بحث کرتے ہیں، بالخصوص توحید الوہیت پر بہت زور دیا ہے۔
- 10- مفسر موصوف نے کلامی مباحث کی حقیقت و ماہیت پر نئے انداز سے روشنی ڈالی۔

حواشی و حوالہ جات

- 1- محمد بن عیسیٰ ابو عیسیٰ الترمذی، الجامع الصحیح سنن الترمذی، الناشر: دار احیاء التراث العربی۔ بیروت، حدیث نمبر 5، 172/2906
- 2- کمال الدین احمد بن حسن البیاضی زادہ الرومی الحنفی، اشارات المرام من عبارات الامام ابی حنیفۃ النعمان فی اصول الدین، اشارات المرام، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ص 28، 29
- 3- الامام ابی بکر المرعشی، نشر الطوالح، دار النور البین، ناصر الدین عبداللہ ابن عمر البیضاوی، الطوالح من شرح المرعشی، ص 4
- 4- عبدالرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون ابو زید، ولی الدین الحضری الاشعری، دیوان المبتدأ والتجرب فی تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوی الشأن الاکبر، دار الفکر، بیروت، الطبعة: الثانية، 1408ھ-1988م، ص 400
- 5- محمد اسحاق خان المدنی، نعمت قرآن اور اس کے تقاضے، راولپنڈی: ایس ٹی پرنٹرز، ط: ۲، ۲۰۰۷ء، ص: ۸۷-۹۸۔ محمد اسحاق خان المدنی، تحفۃ العلوم والحکم بشرح خمسين من جوامع الکلم، راولپنڈی: ایس ٹی پرنٹرز، ط: ۳، ۲۰۰۱ء ڈاکٹر حافظ فیوض الرحمن، مشاہیر علماء لاہور: حقیظ پریس، ج: ۲، ص: ۶۳۵۔
- 6- ایضاً، ص: ۸۷-۹۸۔ المدنی، محمد اسحاق خان، تحفۃ العلوم والحکم بشرح خمسين من جوامع الکلم، راولپنڈی: ایس ٹی پرنٹرز، ط: ۳، ۲۰۰۱ء، فیوض الرحمن، حافظ، ڈاکٹر، مشاہیر علماء لاہور: حقیظ پریس، ج: ۲، ص: ۶۳۵۔
- 7- انٹرویو بتاریخ، 15 مئی 2018
- 8- محمد اسحاق خان المدنی، نعمت قرآن اور اس کے تقاضے، ص: ۹۰۔
- 9- ایضاً۔
- 10- سورۃ البقرۃ، ۲: ۸۔
- 11- مولانا ابو طاہر محمد اسحاق المدنی، عمدۃ البیان فی تفسیر القرآن المعروف تفسیر المدنی الکبیر مفسر، المدنی پبلیکیشنز اسلام آباد، ج: ۱، ص: ۵۸-۱ اہل بدعت کا رد کے لیے مزید مثالیں ملاحظہ کیجیے: ج: ۱، ص: ۴۲، ۵۲، ۴۳، ۶۴، ۷۶، ۸۰، ۱۸۰، ۲۳۱،
- 12- سورۃ التحریم، ۶۶: ۱۰۔
- 13- عمدۃ البیان، ۱۲۲۔
- 14- سورۃ البقرۃ، ۲: ۳۔
- 15- قادیانیوں کی تاویل و تفسیر مفسر موصوف نے درج نہیں کی۔
- 16- محمد اسحاق خان المدنی، عمدۃ البیان فی تفسیر القرآن، ج: ۱، ص: ۵۳۔
- 17- محمد اسحاق خان المدنی، عمدۃ البیان فی تفسیر القرآن، ج: ۱، ص: ۱۸۹، رد شیعہ کے لیے مزید دیکھیں: ج: ۱، ص: ۴۸، ۴۸۹، ۵۱۱، ۵۵۶۔
- 18- سورۃ النساء، 4: 36
- 19- سورۃ البقرۃ، 2: 163
- 20- عمدۃ البیان فی تفسیر القرآن، ابو طاہر مولانا محمد اسحاق خان المدنی ج: ۱، ص: 274

- 21- سورة الانعام، 6: 102
- 22- عمدة البيان في تفسير القرآن، ابو طاهر مولانا محمد اسحاق خان المدني ج 2، ص 344
- 23- ايضاً، ج 2، ص 294
- 24- محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310 هـ)، تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصدمة تاريخ الطبري، الطبعة: الثانية- 1387 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 1، ص 88
- 25- أبو القداءر اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420 هـ- 1999 م، ج 3، ص 455
- 26- محمود الأوسي أبو الفضل، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الناشر: دار احياء التراث العربي- بيروت، ج 21، ص 99
- 27- لدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، دار الفكر- بيروت، ج 5، ص 170
- 28- محمد علي الصابوني، صفوة التفسير، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة، الطبعة: الأولى، 1417 هـ- 1997 م، ج 1، ص 395
- 29- محمد بن اسماعيل أبو عبد الله البخاري الخفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترميم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 هـ، ج 2، ص 720، مسلم، ج 1، ص 98
- 30- سورة المؤمن، 40: 78
- 31- ابو طاهر مولانا محمد اسحاق خان المدني، عمدة البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 716
- 32- سورة البقرة، 2: 253
- 33- معارف القرآن، مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، ج 2، ص 222
- 34- سورة النساء، 4: 64
- 35- مولانا ابو طاهر محمد اسحاق المدني، عمدة البيان في تفسير القرآن المعروف تفسير المدني الكبير مفسر، المدني پبليکيشن اسلام آباد، ج 1، ص 803
- 36- سورة احزاب، 33: 6
- 37- عمدة البيان في تفسير القرآن، ابو طاهر محمد اسحاق خان المدني، ج 5، ص 192
- 38- صفوة التفسير- ج 2، ص 512
- 39- سورة النساء، 4: 64
- 40- سورة النساء، 4: 157، 158
- 41- عمدة البيان في تفسير القرآن، ابو طاهر محمد اسحاق خان المدني، ج 2، ص 47
- 42- سورة الحج، 2: 22
- 43- سورة الحاقة، 69: 14
- 44- سورة ساء، 34: 52
- 45- عمدة البيان في تفسير القرآن، ابو طاهر محمد اسحاق خان المدني، ج 7، ص 188-189
- 46- سورة النساء، 4: 87
- 47- عمدة البيان في تفسير القرآن، ابو طاهر محمد اسحاق خان المدني، ج 1، ص 826
- 48- سورة طه، 20: 15
- 49- عمدة البيان في تفسير القرآن، ابو طاهر محمد اسحاق خان المدني، ج 1، ص 826، 827

- 50۔ ایضاً، ج، 2، ص، 442
- 51۔ سورۃ البقرۃ، 2: 154
- 52۔ البیضاوی، المراغی، القاسمی، الروح، الصفوۃ اور الجامع وغیرہ
- 53۔ عمدة البیان فی تفسیر القرآن، ابوطاہر محمد اسحاق خان المدنی، ج، 1، ص، 267
- 54۔ سورۃ البقرۃ، 2: 113
- 55۔ سورۃ الاعراف، 7: 8
- 56۔ سورۃ الکہف، 18: 105
- 57۔ سورۃ الاعراف، 7: 8
- 58۔ عمدة البیان فی تفسیر القرآن، ابوطاہر محمد اسحاق خان المدنی، ج، 2، ص، 425
- 59۔ سورۃ الکہف، 18: 105
- 60۔ عمدة البیان فی تفسیر القرآن، ابوطاہر محمد اسحاق خان المدنی، ج، 2، ص، 425