

تفسیر آیت بسم اللہ

تالیف مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ

(ترجمہ از مولانا امین احسن صاحب اصلاحی)

[آیت بسم اللہ کی تفسیر کا یہ ترجمہ دراصل مصنف مرحوم کے نوٹس سے کیا گیا ہے۔ اس میں تصنیفی ترتیب

تالیف نہیں پائی جاتی۔ مگر جو متفرق اشارات مصنف کے قلم سے نکل گئے ہیں وہ فوالہم سے خالی نہیں ہیں۔

اسکے بعد انشاء اللہ مولانا مرحوم کی تفسیر سورہ فاتحہ کا ترجمہ شائع کیا جائیگا۔]

۱۔ اللہم محمدک باسمائک الحسنی۔ ونسألك ان تصلى علی
محمد ذی المقام الاسنی صاحب قاب قوسین او ادنی، ونسألك
اللہمان تخلصنا عن ہوا جس المنی۔ وتمنحنا عن ذکرک ذخراً لا یفنی۔
اما بعد:-

یہ آیت بسم اللہ کی تفسیر ہے۔ جو کتاب میں ہم نے تفسیر ”نظام القرآن“ کے لیے بطور
مقدمہ لکھی ہیں، ان کے بعد ہماری اصل کتاب کا یہ پہلا حصہ ہے۔ اس عظیم آیت کی تفسیر کے
لیے ہم نے اپنی تفسیر کا ایک مستقل حصہ اس بنا پر مخصوص کیا ہے کہ:

۱۔ اولاً، یہ آیت نہایت عظیم الشان معارف کا گنجینہ ہے۔

ثانیاً، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر سورہ کا تاج بنایا ہے۔

ثالثاً، ہر سورہ کے ساتھ اسکی تفسیر موجب تکرار ہوتی۔

رابعاً، بعض جگہ اسکی تفسیر کرنا اور بعض جگہ نہ کرنا، ترجیح بلا مرجح ہوتی۔

یہ بات کہ یہ آیت سورہ فاتحہ کا ایک جزء ہے اور دوسری سورتوں کے اوائل میں زائد ہے علماء کے مابین مختلف فیہ ہے۔ اور حق اس باب میں شائد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس امر میں فاتحہ اور غیر فاتحہ میں کوئی فرق نہیں کرتے، عام اس کے یہ سورہ کی آیات اندر شامل ہو، یا ان سے خارج ہو اس صورت میں اس آیت کی حیثیت امور کلیہ کی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر یہ قرآن مجید کی ایک آیت نہ ہوتی تو ہم اس پر بحث کرنے کے لیے ان مقدمات میں جگہ نکالتے جو ہم نے کلیات امور پر لکھے ہیں۔ کیونکہ ہماری اس کتاب کی قرار دادہ ترتیب یہ ہے کہ ہم نے کلی امور پر علیحدہ بحث کی ہے تاکہ ضرورت کے وقت ان کا حوالہ دیدہ یا جائے اور مباحث کی تکرار سے سلسلہ کلام میں حتی الامکان کوئی خلل نہ واقع ہو۔

۲۔ معنایہ آیت نزول قرآن سے پہلے سے ماثور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نامہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ **اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** (یسیمان کی جانب سے ہے اور یہ خدائے رحمان درحیم کے نام سے شروع ہے)۔ محوس کی کتاب ”اوستاتیر“ میں بھی یہ موجود ہے۔ لیکن اس کا اعتبار نہیں۔ وہ کتاب منحول ہے۔ اہل نظر اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ خود محوس میں سے بھی تھوڑے سے احداث ہی اس کو ملتے ہیں۔ اس طرح کی کتنی آیتیں ہیں جو قرآن سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ لیکن جیسا کہ سورہ فاتحہ میں معلوم ہوگا، اس بلاغت کو نہیں بھنچ سکیں جس بلاغت کو قرآن میں پہنچیں۔

ہمارے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت اور ہر سورہ کا فاتحہ ہے۔ قرآن کا طریقہ نزول اور پھر جس طرح وہ محفوظ ہوا، اس دعوے پر دلیل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ نیز بسم اللہ کا مفہوم آغاز کلام کے لیے نہایت مناسب ہے۔ علاوہ ازیں اسکی وہ

۱۔ ترجمان القرآن - مصنف رحمۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آیت ہر سورہ آغاز میں اللہ ہی حکم سے ثبت نہ کی گئی ہوتی تو کوئی دوسرا (بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۴۵ پر)

تاویل بھی جو آگے بیان ہوگی، اسکی تائید کرتی ہے۔ پھر احادیث میں وارد ہے کہ یہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ میں تَب اظہار عظمت، برکت اور سند کے لیے ہے۔ یہ کلام خبریہ نہیں ہے بلکہ الحمد للہ کی طرح دعائیہ ہے جیسا کہ آگے چل کر واضح ہوگا۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں دیدیا تھا۔ سورہ اقرار میں ہے۔ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا)۔ دین کی بنیاد نماز ہے اور نماز کی بنیاد اللہ کے نام کی یاد جیسا کہ فرمایا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (اور اپنے پروردگار کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی)۔ دوسری جگہ ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتَلًا (اور یاد کر اپنے رب کے نام کو اور اسی کی طرف یکسو ہو)۔ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ، اسی کی طرف یکسو ہو، یعنی اس کی نماز پڑھ جیسا کہ سیاق سے واضح ہے۔ کسی شے کا نام اسکی یاد کا واسطہ ہے۔ پس اللہ کے نام کی یاد و حقیقت اللہ کی یاد ہے۔ اور یہی چیز نماز کی روح ہے۔ اسی لیے جب نماز کو اسکی کامل صورت کے ساتھ ادا کرنا ممکن نہ ہو تو کم از کم ذکر اللہ کو قائم رکھنے کا حکم ہوا۔ اور امن و اطمینان کی حالت میں بھی اسکی تاکید فرمائی گئی تاکہ یہ حقیقت وضع رہے کہ نماز کی اساس یہی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَاكُمْ وَرَبَّانَا
فَإِذَا آمَنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم
مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

پھر اگر تم کو خطر لاحق ہو تو پیادہ یا سوار جس حالت میں بھی ہو پڑھ لیا کرو۔ اور جب تم کو اطمینان ہو جائے تو خدا کی یاد اس طرح کرو یعنی نماز پڑھو جس طرح تم کو سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے (یعنی نماز کی کامل صورت)

بغیہ حاشیہ ص ۳ - اس کا جی نہ تھا کہ اسے بطور خود لکھ دیتا، خواہ تبرکاً ہی سہی۔ اور اس دلیل کو یہ بات مزید قوت پہنچاتی ہے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں جب صحابہ کرام کو بسم اللہ لکھی ہوئی نہ ملی تو انہوں نے اسے بلا بسم اللہ ہی مصحف میں درج کیا۔

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شروع ہی میں اس حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي

میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں۔ پس
میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

سورہ اعراف میں فرمایا :-

وَالَّذِينَ يُسَبِّحُونَ بِاللَّيْلِ

اور جو کتاب کو مضبوطا پھاٹتے ہیں اور نماز

قائم کرتے ہیں۔

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

علاوہ ازیں اس ذیل میں یہ نکتہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تعوذ کو شیطان سے

پناہ کا ذریعہ قرار دیا ہے اسی طرح اپنے نام کو سہو و نسیان سے (جو شیطان ہی کی جانب سے ہوتا ہے)

امان کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس کا اشارہ سورہ اعلیٰ کی آیت سَنُقَرِّبُكَ فَلَاقَتْنِي دہم تم کو پڑھا

پس تم نہ بھول گے) میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے نام کی تسبیح کے حکم کے بعد فرمائی

پس آغاز قرآن کے لیے یہ موزوں ترین کلام ہوا۔ یہ قلب تمام تشویشوں سے پاک کر کے مطمئن

کرو دیتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (آگاہ کہ اللہ کی یاد ہی سے قلوب

مطمئن ہوتے ہیں)۔ اور یہ بات اوپر معلوم کر چکے ہو کہ اللہ کی یاد دین کی بنیاد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے

اپنے ذکر ہی کو قرآن کی بنیاد بھی قرار دیا اور اسی چیز کے ساتھ اول اول اس کا نزول ہوا اور اسی چیز کا

حکم پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھی ہوا۔

پھر بسم اللہ اس بات کا اقرار ہے کہ تمام فضل و احسان اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ گویا ہم

اپنی زبان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احسانات فرمائے ہیں یہ ہمارا مستحق کار

نتیجہ نہیں ہیں بلکہ یہ سب کچھ اس کے اسمائے حسنیٰ رحمان و رحیم۔۔۔ کا فیضان ہے۔ تو رات کی بھی

ایک سے زیادہ آیات اسکی تائید کرتی ہیں۔

نیز یہ کہ تمام قوت و زور اسی کا بخشا ہوا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ابتدائے وحی کے وقت ہی آنحضرت صلعم کو اللہ کے نام کی یاد کا حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی الواح کی تیساریں بعد طور پر سب سے پہلے اللہ کا نام ہی نازل ہوا۔ کتاب خروج باب ۳۲ (۵ - ۸) میں ہے۔

”تب خداوند ابر میں ہو کر اتر ا اور اسکے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا اور خداوند اسکے آگے سے یہ پکارتا ہوا گذرا، خداوند خداوند خدای رحیم اور مہربان قہر کرنے میں وصیما اور شفقت اور وفا میں غنی ہزاروں پر فضل کرنے والا۔ گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا۔ لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا بلکہ باپ و دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا۔“

یہ ساری عبارت ہم نے محض اس مقصد سے نقل کی ہے کہ بسم اللہ کی اہمیت اور اسکے ساتھ نماز کا تعلق تمہاری سمجھ میں آجائے۔ قرآن مجید نے بھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگذشت کی تفصیل کی ہے وہاں اس معاملہ کی طرف اشارہ کیا ہے چنانچہ فرمایا ہے۔ . . . نیز اس سے سورہ اقرآء اور سورہ سَجِّ اِثْمِ رَبِّکِ کی تاویل پر بھی روشنی پڑے گی کہ ان کے مضامین اور تورات کے بیان میں بہت مماثلت ہے۔ ان سورتوں کی تفسیر نیز سورہ فاتحہ کے ذیل میں ہم کسی قدر ان اشارات کی تفصیل کریں گے۔

یہاں تک اظہار برکت و عظمت کے مفہوم کی تشریح ہوئی۔ اب ہم بالاختصار سند کے مفہوم کو بھی واضح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلو بھی نہایت اہم مطلق و حقائق پر مشتمل ہے۔ اس پہلو کے اعتبار سے

سہ اصل کتاب میں مصنف رحمہ اللہ نے یہاں بیاض چھوڑی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سورہ طہ کی آیات۔ افسنی انا اللہ لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلوٰۃ لذكری کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مترجم)

بسم اللہ کے معنی گویا یہ ہو کہ یہ کلام خداوند تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس طرح یہ موسیٰ کی پانچویں کتاب باب (۱۸ - ۱۹) کی طرف اشارہ ہوگا۔

وہیں اُنکے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اسکے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہیگا ۵ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جھکو وہ میرا نام لے کر کہیگا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس لوں گا ۵“

چنانچہ یہ بات حرف بحرف پوری ہو کے رہی۔ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور ان باتوں کو نہیں مانا جو آپ نے اللہ کا نام لے کر کہیں، ان سے نہایت سخت محاسبہ ہوا۔ اور یہ اسی پیشین گوئی کی تصدیق تھی کہ اولین وحی اللہ کے نام کے ساتھ نازل ہوئی، اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (پڑھ اپنے اُس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا)۔ پھر اس کے ساتھ رحمن و رحیم کی صفتیں لائے ہیں۔ یہود نے یہ نام (رحمان و رحیم) ضائع کر دیئے تھے جبکی سنرا انکو یہ بھگتنی پڑی کہ اللہ تعالیٰ اُن کے لیے من قہر و جلال ہی کے ساتھ ظاہر ہوا اور ان کا پیغمبر بھی انکی سخت دلی کی وجہ سے ہیبت و شدت کے بھیس میں نمودار ہوا اور ان کی سرکشی کے باعث ان کی شریعت ان کے لیے نہایت سخت ہو گئی۔ جیسا کہ سورہ انعام میں وارد ہے:-

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَ مَا اَكَلَا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمْ اَوِ الْحَوَايَا اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جزئناهم ببغيتهم۔

اور یہود پر ہم نے تمام ناخون والے جانور حرام کیے اور گائے اور بکری میں سے انکی چربی کو ان پر حرام کیا مگر جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا انٹریوں پر یا ہڈی سے ملی ہو۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کا بدلہ دیا۔

(سورہ انعام)

لہ بیان بھی مصنف سورہ اللہ نے بیاض چھوڑی ہے۔ غالباً رحمن و رحیم پر کچھ لکھنا چاہتے تھے۔ چونکہ اسکی تفصیل کسی قدر تفسیر سورہ فاتحہ میں بیگی اس لیے یہاں ہم اسکی توضیح غیر ضروری سمجھتے ہیں (مترجم)

اس کی شہادت اسپنوزا نے بھی دی ہے۔ وہ کہتا ہے

”یرمیاہ نبی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کا خدا اُس دن سے اُن پر غضبناک ہے جس دن انہوں نے اپنے شہر کی تعمیر کی۔ لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر خدا کی غضبناکی اسی روز سے ہے جس روز انکو شریعت ملی اور حزقیل نبی کے کلام سے اسکی تصدیق ہوتی ہے۔ بائبل ۲۵ میں ہے سو میں نے انکو برے آئین اور ایسے احکام دیے جن سے وہ زندہ نہ رہیں۔“

اسکی پوری تفصیل تفسیر سورہ انعام میں ملے گی۔

اگر اس معاملہ پر غور کرو گے تو یہ حقیقت تم پر واضح ہوگی کہ اس طرح کی سخت شریعت دائمی شریعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ، جو رحمن و رحیم ہے، ایک شکستہ میں لوگوں کو ہمیشہ کسا نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کے نجات کی بشارت بھی اس نے دے دی تھی اور سورہ اعراف میں اس بشارت کی طرف اشارہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے:

میرا عذاب! تو میں اس کو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں۔ اور میری رحمت ہر چیز پر عام ہے۔ سو اس کو میں ان لوگوں کے لیے مکہ رکھوں گا جو تقویٰ پر قائم رہیں گے، زکوٰۃ دیجئے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ جو پیردی کریں گے بنی امی کی جس کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں۔

(سورہ اعراف)

عَدَّاجِي اَصِيْبُ بِهٖ مِّنْ اَشْءٍ
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهَا
الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوٰةَ وَ
الَّذِينَ هُمْ بِآيٰتِنَا يُؤْمِنُونَ - الَّذِيْنَ
يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ الَّذِيْ اٰتٰنَا الَّذِيْ
يَجِدُوْنَاهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَ الْاِنْجِيْلِ -

نیز سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا:-

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّكْرَحَكُمْ وَاَنْ عُدْتُمْ عَدٰنَا -
تو ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر فساد کرو گے تو ہم پھر سزا دیں گے۔

چنانچہ جب یوں ہوا کہ عین اس وقت جبکہ رحمتِ الہی ان کی طرف متوجہ تھی انہوں نے
گو سالہ پرستی کی اور وہ اس عورت کے مانند ہو گئے جس نے پہلی ہی شب میں اپنے شوہر کے ساتھ
بیوفائی کی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ دوسری بعثت پر اٹھا رکھا، تاکہ اس وقت
وہ ان کے لیے رحمت کے بحیس میں نمودار ہو۔ چنانچہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا
کہ وَمَا أَسْرَسْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور ہم نے نہیں بھیجا تو کونکر عالم کے لیے رحمت
بنائے اور ایسی ہی تعریف آپ کے صحابہ کی بیان کی۔ أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
(کفار کے لیے سخت اور آپس میں رحمدل)

۳۔ اسم "اللہ" کا مفہوم -

"اللہ" میں الف، لام تعریف کے لیے ہے۔ یہ نام صرف اللہ واحد کے لیے مخصوص تھا
جو تمام آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اسلام سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی اس لفظ
کا یہی مفہوم تھا۔ عرب مشرک ہونے کے باوجود اپنے دیوتاؤں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں
قرار دیتے تھے۔ وہ اس بات کا برابر اقرار کرتے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے
دوسرے دیوتاؤں کو صرف اس وجہ سے پوجتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور اللہ سے انکی
سفارش کریں گے۔ قرآن شریف میں اُن کے اقوال نقل ہیں۔ قَالُوا هُوَ كَلَّا شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ
(کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں)۔ قَالُوا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ كَفًا
(کہتے ہیں ہم نہیں پوجتے انکو مگر اس لیے کہ یہ اللہ سے ہمکو قریب کر دیں)۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَ الْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنَّى يُؤْفِكُونَ۔ اللَّهُ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يُقَدِّرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَ لَئِن
سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخَبَاهُ بِهِ الْكَاكِبُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا

كَيْقُولِنَ اللّٰهُ، قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ، بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَحْقِلُوْنَ (اگر تم ان سے پوچھو
 کس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو اور مسخر کیا سورج اور چاند کو؟ کہیں گے اللہ۔ پھر کہاں انکی عقل الٹ جاتی ہے! اللہ
 ہی روزی میں وسعت دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور ننگ کرتا ہے اسکے لیے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا
 ہے۔ اور اگر ان سے پوچھو کہ کس نے آنا بادل سے پانی، پھر زندہ کی اس سے زمین اسکے مرنے کے بعد؟ کہیں گے اللہ۔ کہو
 اللہ ہی کے لیے شکر ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے)۔

بعض سچی اہل قلم کا خیال ہے کہ اس لفظ (اللہ) کی اصل ”ایل“ ہے جو اکثر عبرانی ترکیبوں میں
 استعمال ہوئی ہے۔ مثلاً اسرائیل (اللہ کا بندہ)، اسماعیل (اللہ نے سنی)، عمانویل (اللہ ہمارے ساتھ ہے)
 اور اس کو ”بعل“ سے مشتق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سورج کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔
 ہمارے نزدیک یہ بالکل باطل اور مہمل خیال آرائی ہے ان لوگوں کی جو نبوت کے منکر ہیں اور عبرانیوں
 کے مذہب کو بت پرستوں کے مذہب سے ماخوذ بتلاتے ہیں۔

اس باب میں صحیح رائے یہ ہے کہ عبرانی نے سہ حرفی الفاظ میں سے بالعموم ایک حرف ضائع
 کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے محققین عبرانی الفاظ کی تصحیح عربی کی مراجعت سے کرتے ہیں۔ کیونکہ سامی زبانوں
 میں سب سے زیادہ مکمل اور قریب بہ اصل یہی زبان ہے۔ بلکہ سامی زبانوں کے علماء اور مسیحی مستشرقین
 کا اعتراف تو یہ ہے کہ یہی اصل ہے۔ بہر حال لفظ ”ایل“ کے متعلق مذکورہ بالا خیال بالکل بے بنیاد
 ہے۔ عبرانی زبان میں اسکی اصل محفوظ ہے۔ پہلا لفظ جس سے تورات شروع ہوتی ہے ”الوہیم“
 کا لفظ ہے اور یہ تورات میں اکثر آیا ہے اور یہی ”ایل“ کی اصل ہے۔

یہ لفظ دین صحیح کے ان عظیم بقایا میں سے ہے جو عرب کے دراشت میں ملے۔ یہود اور نصاریٰ
 نے اس لفظ کو ضائع کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے ہاں کوئی خاص لفظ نہیں ہے۔ وہ الہ کا
 لفظ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ ان کے ہاں ”بیل“ کے مفہوم میں آتا ہے۔ زبور ۸۲ میں ہے۔

”خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے۔“

وہ انہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔

تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے

اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟“

اس میں جس لفظ کا ترجمہ ”خدا“ کیا گیا ہے وہ ”الوہیم“ ہے۔ یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ ”وہیم“ جو علامت جمع ہے تعظیم کے لیے بھی آتی ہے۔ پس ”خدا کی جماعت“ اور اصل ”انہوں کی جماعت“ ہے جیسا کہ بعد کے فقرے سے واضح ہوتا ہے۔ اور بعد کے فقرے کا پہلا فقرے سے مشابہہ لانا عبرانی زبان کا ایک عام اسلوب ہے۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہوگا کہ ”اللہ تعالیٰ احکام کے مجمع میں موجود ہے اور وہ مجھوں کے درمیان عدالت کرتا ہے پس کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟“

جو باتیں بنی اسرائیل پر مخفی رہ گئیں ان میں سے بہت سی باتوں کی قرآن مجید نے توضیح کی ہے۔

چنانچہ اس مضمون کی توضیح قرآن نے ان الفاظ میں کی ہے:-

الْمَثَرَاتِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَا يَكُوْنُ

مِنْ نَّجْوٰى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ سَرَّابِعُهُمْ

وَلَا خَمْسَةَ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا

اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ

مَعَهُمْ اٰيٰتِنَا كَانُوْا ثُمَّ يَنْتَبِهُم بِمَا

عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

(المجادلہ)

کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں

ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ نہیں ہوتا ہے تین کا مشورہ

مگر چوتھا وہ ہوتا ہے اور نہ پانچ کا مگر چھٹا وہ ہوتا ہے

اور نہ اس سے کم و بیش مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے

جہاں کہیں بھی ہوں۔ پھر ان کو خبر دے گا ان کے

عمل کی قیامت کے دن بے شک اللہ ہر بات کو

جانتا ہے۔

زبور کی عبارت پر غور کرو، کس طرح اللہ اور حکام کے الفاظ میں التباس ہو گیا ہے اور دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ سفر خروج (باب ۱۶) میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔
 ”اور وہ دارون (تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا منہ بنے گا اور تو اس کے لیے خدا ہوگا“

اسی طرح سفر خروج (باب ۱۶) میں ہے۔

”پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لیے خدا ٹھہرایا اور تیرا بھائی بارون تیرا پیغمبر ہوگا“

یعنی تجھ کو امیر مقرر کیا اور بارون فرعون سے گفتگو کرنے کے لیے تیرا سفیر ہوگا۔
 سفر تکوین (باب ۲۲ - ۲۹) میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔

”اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی مناسکے ساتھ کشتی کرتے میں چڑھ گئی۔ اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا جب تک مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اُس نے اُس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اُس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسراہیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتا دے اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اُس نے اسے وہاں برکت دی اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنی ایل رکھا اور کہا کہ میں خدا کو رو برو دیکھتا تو بھی میری جان بچی رہی۔“

یہ ایک عجیب و غریب قصہ ہے اور یہود نے جو خرافات اس میں ملا دی ہیں انکی تاویل یا ان سے چٹکارا پانا ان کے لینے نامکن ہے۔ اسکو غور سے پڑھو تو معلوم ہوگا کہ جہاں جہاں ”عزیزت“ اور ”یاجبار“ وغیرہ کے الفاظ ہونے چاہئیں وہاں ”الا“ اور ”ایل“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ”الا“ کے لفظ کی بنی اسرائیل کے یہاں کوئی خاص اہمیت و منزلت نہیں تھی۔ جس طرح امیر، سید، ماجبار، شدید وغیرہ الفاظ ہیں اسی طرح ایک لفظ یہ بھی تھا اور اس کے معنی ان کے ہاں طاقتور اور مضبوط کے ہیں۔ اللہ کے لیے غیر مشترک اور مخصوص نام ان کے ہاں ”یہوہ“ ہے۔ لیکن اس لفظ کے حروف اور ان کی حرکات کے بارہ میں بڑے شکوک اور اختلافات ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا تلفظ بھی نامکن ہے۔ سفر خروج باب ۲ میں ہے۔

”پھر خدا نے موسیٰ سے کہا میں خداوند ہوں۔ اور میں ابرہام اور اسحاق اور یعقوب کو خدائی قاور مطلق کے طور پر دکھائی دیا لیکن اپنے یہوواہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا۔“

یہود اس نام کی بڑی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ یہ نام مخصوص طور پر انکے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ وہ اسکو اللہ تعالیٰ کا اسمِ اعظم قرار دیتے ہیں اور انکا خیال ہے کہ اسکو عام طور پر زبان پر لانا جائز نہیں ہے۔ جماعت کے سامنے سال میں صرف ایک مرتبہ یہ نام لیا جاتا تھا۔ اور اس خطرہ کے سید باب کے لیے کہ کہیں اسکا استعمال عام ہو جائے اسکو حرکات مجرد کر دیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بالکل مجہول ہو رہ گیا۔ جب کبھی تلاوت میں یہ لفظ آتا ہے اسکی حرکات سے ناواقفیت کی وجہ سے اسکو ادا نہیں کرتے اور صحیح قرأت چھوڑ کر اسکے عوض ”اوونیم“ پڑھتے ہیں۔ کس قدر عبرت انگیز مقام ہے کہ ان لوگوں نے صرف اللہ کی کتاب ضائع کر دی بلکہ اللہ کے نام کو بھی ضائع کر دیا۔ جیسا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کا دروازہ بھی بند ہو گیا اور قرآن کی بات ان پر پوری طرح سادق آئی، فلما سزاغوا سزاغ اللہ قلوبہم۔