

عمل ہے۔ ایک طرف بچیوں کو ذراشت سے محروم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، دوسری طرف جو عز و شرف اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے، اس کی نفی ہے۔ یہ عورت کی توہین ہے۔ عورت سے نکاح اس کی دینداری اور اخلاق کی بنا پر کرنے کا حکم ہے، نہ کہ مال کی بناء پر۔ ارشاد نبویؐ ہے :

”تتکلم المرأة لاربعة لمالها ولحبسها ولجمالها ولدینها فاعظروا“

بذات الدین ترتبت یداک ” (صحیح بخاری)

”عورت سے چار باتوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ اس کی دولت مندی کی دگر سے، اس کے خاندان کی دگر سے، اس کے حسن و جمال کی دگر سے اور اس کی دینداری کی دگر سے، پس تو دیندار کا انتخاب کر کے کامیاب ہو تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔“

اسلام نے تو نکاح کے ضمن میں عورت سے بہدردی اور اس کی دلجوئی کی خاطر اور اس کے احترام کے پیش نظر صرف اس کی دینداری کو اہمیت دی ہے جس کو اختیار کرنا عورت کے بس میں ہے اور اس معیار پر پورا اترنے کے لیے ہر عورت تگ و دو کر سکتی ہے۔ جب کہ باقی معیار (خوشحالی و تنگدستی، حسن و بد صورتی، اعلیٰ و ادنیٰ خاندان کا ہونا) فطری امور ہیں اور عورت کا ان میں اپنا کوئی دخل نہیں ہے۔ پس اسلام نے جہیز یا خولہ صورتی یا اعلیٰ خاندان کے معیار کے بجائے عورت کے تقویٰ، حسن اخلاق اور دینداری کو پیش نظر رکھ کر عورت پر بڑا احسان کیا ہے جبکہ دنیا کی باقی تمام تہذیبیں اور مذاہب اس پہلو سے بالکل عاری ہیں۔

لہذا جہیز دنیا کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، ایک جذباتی مسئلہ ہے۔ مگر دینے والوں کو بہ حال جہیز کی نمود و نمائش سے گریز کرنا، جہیز دینے میں مبالغہ کرنا اور اس کے لیے گھریلو سامان رہن رکھ رکھ کر قرضے لینا کسی شکل میں بھی جائز نہیں۔ جو کچھ باسانی میسر ہو وہ دیں و گرنہ نہ دیں۔ اسی میں آرام و سکون اور خیر و برکت ہے۔

خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم

مولانا موصوف کے ہاتھ کی صفائی نور والی حدیث جو آپ نے ص ۵۴ پر درج فرمائی ہے، وہ حضرت جابرؓ کی روایت ہے اور مصنف عبد الرزاق سے لی گئی ہے۔ چوں کہ اصل سند ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ اس الزام کو چھپانا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی سند نہیں بتائی گئی، اس لیے فاضل بزرگ یہ چال چلے ہیں کہ حدیث کے ذکر سے پہلے عبد الرزاق کے کچھ اساتذہ اور شاگردوں کا نام لے لیا ہے۔ تاکہ عوام اس واہمہ سے بہل جائیں کہ لوجی سند بھی ساتھ ہے۔ ذکر لیں فرمایا ہے :

”امام اجل سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور امام اجل سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے استاد اور امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ انھیں استاذ الاستاذ حافظ الحدیث، حضرت عبد الرزاق نے۔ الخ“ (نورانی تقریر ص ۵۷)

مولانا موصوف قابل احترام بزرگ ہیں، میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں، اس لیے ان کے ہاتھ کی یہ صفائی مجھے ان کے شایان شان معلوم نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اصل سند حافظ الحدیث امام عبد الرزاق سے بعد کے رواد کی مطلوب ہے، پہلے کی نہیں۔ اگر وہ ان کے پاس موجود ہوتا دکھائیں۔ خاص کر تنازع فیہ صورت میں سند کے بغیر بات کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ پوری حدیث کے مضمون سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ اسرائیلیا سے ماخوذ ہے۔ جن لوگوں نے بائبل کا مطالعہ کیا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ انداز بیان اور اس نوع کے مسائل سے دلچسپی، انہی لوگوں کا من بھاتا کھا جا ہے۔ خاص کر وہ رواد جو اسرائیلیا بیان کرتے رہتے ہیں، ان کی روایات میں اس قسم کا رنگ تندہ رست روایات میں بھی قدرتی طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ روایت قطعاً صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس قسم کی روایات

کے متعلق ہمیں حکم ہوتا ہے کہ وہ تمہارے لیے نہیں ہیں — سن لو، اور بس! اللہ اللہ خیر سلا! — اپنانے کی ضرورت نہیں ہے!

آیت نور | فاضل بزرگ اور دوسرے تمام بیہولوی بزرگوں نے نور کے سلسلہ میں جو آیت پیش کی ہے، وہ یہ ہے:

”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“

(پت، سورۃ المائدۃ، رکوع ۷۲)

”بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آئی“

”نورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“ میں جو داؤ ہے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ عطف مغایرت

ہے یا عطف تفسیری — پہلی صورت میں نور سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات گرامی مراد ہوگی اور دوسری صورت میں اس سے مراد خود قرآن کریم ہوگا۔ اور اسی کو بعض مفسرین نے ترجیح دی ہے۔ علاوہ ازیں اگر آیات کے سیاق و سباق اور اس بارے میں نور سے متعلقہ دیگر آیات دیکھی جائیں تو ان سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ مثلاً اسی آیت کے شروع میں ”يَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَنْتُمْ جَاءَكُمْ“ ”رَسُولُنَا“ (یعنی ”اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے) کے الفاظ وارد ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی آیت میں اب دوبارہ ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“ سے مراد کتاب اللہ ہی ہو سکتی ہے نہ کہ آپ کی ذات مبارک، کیوں کہ آپ کا ذکر مبارک تو شروع آیت میں ہو چکا (قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا) — علاوہ ازیں اس سے اگلی آیت کے الفاظ یوں ہیں:

”يَهْدِيهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ“ (المائدۃ: ۱۶)

کہ ”اللہ تعالیٰ اس سے ہر اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضامندی کی اتباع کرے!“

یہاں ضمیر یہ ”مفرد لائی گئی ہے، اگر نور اور کتاب مبین دو الگ الگ چیزیں ہوتیں، یعنی ”نور“ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے تو آپ اور ”کتاب مبین“ دونوں کے لیے مفرد کی بجائے ضمیر ثانیہ لائی جاتی۔ یعنی ”یہ“ کی بجائے ”یہما“ فرمایا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ نور سے مراد یہاں قرآن کریم ہی ہے۔

یہ بھی یاد رہے کہ مذکورہ بالا ایک آیت ہی میں یہ احتمال ہے کہ ”یہاں“ نور“ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی مراد لی جاسکتی ہے، کسی دوسری آیت میں آپ کو ”نور“ نہیں کہا گیا۔ لیکن یہاں بھی بقول مفسرین اس سے قرآن مجید بھی مراد لیا جاسکتا ہے، تو آیت میں دو معنی کا احتمال پیدا ہو گیا، جب کہ اصول یہ ہے:

”اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال“

کہ ”جب احتمال پیدا ہو جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے“

تفسیر جامع البیان میں یہاں پر نور کی تفسیر میں لکھا ہے کہ:

”نور ای قرآن او محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام“

یعنی اس سے مراد قرآن ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم!

امام ابو محمد روز بہان بن ابی النصر البغلی الشیرازی متوفی ۳۸۰ھ نے اس سے مراد ”نورِ معرفت“ مراد لیا ہے۔ بعض ائمہ نے یہ معنی کیے ہیں:

”بغایۃ الازل و صلتہ الی نور الکتاب و نور التوحید“

یعنی اس سے نور کتاب اور نور توحید مراد لیا ہے (تفسیر عرائس البیان فی حقائق القرآن، سورۃ المائدۃ، تفسیر آیت ”قد جاءکم من اللہ نور“ ص ۷۷)

بہیلوی دوست حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور کے قائل ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور کا نور، خدا کے

نور سے بنا ہے۔ مگر انھوں نے اس امر کی قطعاً کوئی کوشش نہیں فرمائی کہ نور کے ہمیں معنی ہی بتادیں کہ نور کیا شے ہے، اور اس کی صحیح تعریف کیا ہے؟ اور جب تک یہ بات صاف نہیں ہوگی، اس وقت تک بات مکمل نہیں ہوگی۔ کیوں کہ قرآن کریم نے اور بھی بہت سی چیزوں کا نام نور رکھا ہے۔ مثلاً:

چاند و سورج کے متعلق فرمایا:

”هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا“ (سودہ یونس)

چاند و سورج

”اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو نور بنایا“

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی چیز کا نور ہونا اس کی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ورنہ

چاند کو کم از کم انسانوں سے افضل ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ چاند نور ہو کہ انسان کا خادم ہے اور رات

دن آپ کی خدمت میں مصروف ہے۔ چنانچہ فرمایا :

”وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ذَابِتَيْنِ“ (پ۔ ابراہیم ع ۵)

”اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ دونوں چکر کھارہے ہیں“

قرآن کریم کو بھی نور فرمایا :

وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ — الآية ۱۔

قرآن کریم نور ہے

یہی اُس نور کی اتباع کی جو آپ کی طرف نازل ہوا“

”يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ“ (سورة البقرة)

”ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے“

ایمان بھی نور ہے

”يَوْمَ تَدْرِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ“

ایمان و عمل صالح بھی نور ہیں

(پ۔ الحدید ع)

”آپ اس دن مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے

آگے اور داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا“

”وَيَجْعَلُ لَّكُم نُّورًا تَمْشُونَ بِهِ“

(پ۔ الحدید ع)

تقویٰ کا انجام نور ہے

”اور تم کو ایسا نور عنایت کرے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے“

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو علم کو بھی نور کہا۔

علم بھی نور ہے

اور نور بھی نور خدا — سبحان اللہ !

”لَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنَ اللَّهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يَوْنِي لِعَاصِي“

اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا

”علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے“

خود ذات کریم بھی نور ہے :

”اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (پ۔ نوح ع)

رَبُّ الْعَالَمِينَ نور ہے

”اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے“

”وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا“

”اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی“

”يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ-

(پ۔ توبہ ۸)

اسلام بھی نور ہے

”وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور (اسلام) کو منہ سے (پھونک مار کر) بجھا دیں۔“

”الَّذِينَ جَاءُوا بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى-

(پ۔ الانعام ۸)

تورات بھی نور ہے

”وہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے آئے، وہ سراپا نور اور ہدایت ہے۔“

ہمارے کرم فرما اور نورانی تقریر کے فاضل مؤلف نے حضور علیہ الصلوٰۃ

سارا جہان نور ہے؟

والسلام کے نور ہونے کے ثبوت میں جو حدیث پیش فرمائی ہے، اس کی رو سے سارا جہان نور ہو جاتا ہے۔ یعنی حضور کے نور سے قلم، لوح، عرش الہی، عالمین العرش، کرسی، باقی فرشتے، آسمان، زمین، جنت، دوزخ وغیرہ وغیرہ۔ اس حدیث کو آپ نورانی تقریر میں اٹھا کر ملاحظہ فرمائیں۔ بس ان کے نزدیک اس نور سے اگر کوئی شئی مستثنیٰ ہے تو وہ صرف وہ انسان ہے جس کی پیدائش کو حق تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا شاہکار بتایا ہے۔ واہ، واہ! جس خاک سے بشر کا پتلا بنا تھا، وہ تو نور ہے۔ مگر وہ بشر، جو اس مٹی سے بنا، وہ خاکی کا خاکی ہی رہا!۔ یہ بھی خدا کی قدرت کی (نعوذ باللہ) عجیب قسم ظریفی ہے؟

اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سراج کہا گیا ہے، تو قرآن نے یہ نام سورج کا

سراجاً

بھی بتایا ہے (آیت!)

الغرض اگر ان سب کے نور کا ایک ہی مفہوم ہے، تو پھر اس میں حضورؐ اور رب تعالیٰ کے لیے کوئی وجہ اعزاز اور وجہ امتیاز نہ رہی!۔ اور اگر اس کا مفہوم کچھ اور ہے، تو وہ بتایا جائے کہ وہ کیا ہے؟

نور کیا ہے؟

نور کا صحیح مفہوم پس یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ نور کسے کہتے ہیں اور جن جن کے متعلق

نور کا صحیح مفہوم

”نور“ کا لفظ بولا گیا گیا ہے، وہاں اس سے کیا مراد ہے؟ کیوں کہ اس کے بغیر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور ہونے کا مسئلہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔

نور کے لغوی معنی کلام عرب میں لغوی معنی کے لحاظ سے نور کے معنی وہ روشنی ہے جس کا

ادراک آنکھوں سے ہو سکے :

”التور في كلام العرب الصنوء المدرك بالبصر“ (بجر)
علماء نے لکھا ہے کہ اس معنی کے لحاظ سے، نور کی نسبت رب تعالیٰ سے مجازی ہوگی،
حقیقی نہیں ہوگی :

”فاسنادہ الى الله مجاز“ (بجر)

”التور هو الذي يظهر بذاته وتظهر
الاشياء به وهو مطلقاً اسم من أسماء

مُحَمَّد بن عبد الله بن عربی کا ارشاد

الله تعالى باعتبار شدة ظهوره وظهور الاشياء به“

(تفسیر ابن عربی سورت نور)

یا محض اس کی صفت نورانیت کی عظمت کے اظہار کے لیے ہوگی :

”وتسمية تعالى بذالك لمبالغة فعله“ (راغب اصفهانی)

الله تعالیٰ کا ایک نام نور بھی ہے اور خود قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا
نور رب تعالیٰ ہے کہ ”الله نور ہے“

”الله نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (سورۃ نور)

”وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا“ (سورۃ زمر) وغیرہ۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے نور سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ امامان دین
نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف نور کی نسبت حقیقی نہیں، مجازی ہے۔ کیوں کہ جو نور آنکھوں سے
محسوس ہوتا ہے وہ تو حادث اور عرض ہے، یعنی مخلوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک
چوں کہ قدیم ہے، اس لیے وہ اس سے بھی پاک ہے۔ چنانچہ امامان دین نے تصریح کی کہ اللہ تعالیٰ
کو نور بطور مجاز اور مبالغہ کے کہا گیا ہے، یعنی ”ذو نور“ جیسے ”رجل کرم“ سے مراد ”ذو کرم“
مراد ہوتا ہے۔ یا اس کے معنی ”مُنَوَّر“ کے ہیں، یعنی ”روشنی اور نور نغشے والا“

(ملاحظہ ہو زرقانی شرح مواہب ص ۱۴۹ و ص ۱۵۱)

ابن کثیر نے ”نُورُ السَّمَوَاتِ“ کی ایک قرأت یہ بھی بیان کی ہے :

”الله مُنَوَّرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (تفسیر ابن کثیر سورۃ نور)

صاحب الوہاب رحمہ اللہ نے ”نور“ کو ”مُنَوَّر“ کے معنی میں لیا ہے اور حضرت عبدالعزیز بن

حضرت زید بن علی، حضرت ثابت بن ابی حفصہ، حضرت سلمہ بن عبد الملک، حضرت ابو عبد الرحمن اسلمی اور حضرت عبد اللہ بن ایاس ابن ابی ربیعہ سے ”نُور“ کے بجائے ”نُورُ فعل ماضی کی قرأت نقل کی ہے۔

(ملاحظہ ہو حاشیہ تفسیر البیان)

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے تفسیر جلالین میں ”اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ کے معنی یوں لکھے ہیں :

”ای منور ہما بالشمس والقمر“ (تفسیر سورۃ نور ص ۵۶)

”آسمانوں اور زمین کو سورج اور چاند کے ذریعے روشن رکھنے والا“

تفسیر جلالین کے حاشیہ پر اس تاویل کی وجہ بیان کرتے لکھا ہے کہ نور ایک کیفیت ہے، یعنی عرض اور حادث شے ہے، جو آنکھوں سے محسوس کی جاسکتی ہے۔ اس لیے ذات باری تعالیٰ پر اس کا اطلاق درست نہیں ہے :

”أَتَمَّا أَوَّلُهُ بِاسْمِ الْفَاعِلِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ النُّورِ كَيْفِيَّةٌ أَيْ عَرَضٌ يَدَارِكُ بِالْبَصَرِ فَلَا يَصَحُّ حَمْلُهُ عَلَى الذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ“

(کشف المحجوبین علی تفسیر الجلالین)

تفسیر جامع البیان میں اس کے معنی یوں بیان کیے گئے ہیں :

”منور ہما او مدبر ہما“ (جامع البیان ص ۳۰۹ سورۃ نور)

شیخ اکبر صوفی اور ابن عربیؒ لکھتے ہیں :

”ای مظہر سلوٰت الارواح وارض الاجساد“ (تفسیر امام محمد بن علی بن

عربی بر حاشیہ تفسیر عرّاس البیان ص ۱۱۸)

جبر الائمہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں، آیت مذکورہ میں ”اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ“ سے مراد :

”اللہ ہی سب کو ہدایت دینے والا ہے۔ وہ مخلوق آسمان سے تعلق رکھتی ہے یا زمین سے؟“

”يقول هادي اهل السموات والارض“ (تفسیر ابن کثیر ص ۲۸۹)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : میرا نور ہدایت ہے :

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ نُورِي هَدًى وَاخْتَارَ لِهَذَا الْقَوْلِ ابْنُ زَبِيرٍ“

(تفسیر ابن کثیر ص ۲۸۹)

حضرت ابن جریج رح، حضرت مجاہدؒ اور ایک قول حضرت ابن عباسؓ کا یہ ہے کہ اس مراد

ان کی تدبیر امر ہے : یدبّر الامر فیہما نجومہما ونشمسہما (ابن کثیر ص ۲۸۹)

امام محی السنۃ ابو محمد الحسین الفراء البغوی فرماتے ہیں :

”قال ابن عباس ہادی اهل السموات والارض فہم بنورہ الى الحق یتہدون وھذا من حیرۃ الضلالۃ یعنون، وقال الضحاك منور السموات والارض ويقال نور السماء بالملئكة ونور الارض بالانبياء، وقال مجاهد مدبر الامور فی السموات والارض، وقال ابی ابن کعب والحسن وابو العالیۃ مزین السموات والارض زین السماء بالشمس والقمر والنجوم وزین الارض بالانبياء والعلماء والمؤمنین يقال بالنبات والاشجار“

(تفسیر معالم التنزیل ص ۶۲ سورۃ نور، آیت ”اللہ نور السموات“)

یعنی ”حضرت ابن عباسؓ ”اللہ نور السموات“ کے معنی کرتے ہیں : اہل آسمان اور اہل زمین کو ہدایت بخشنے والا۔ وہ اس کے نور کے صدقے میں حق کی راہ پاتے ہیں اور گمراہی کے چکر سے نکلنے ہیں۔ ضحاكؒ نے کہا کہ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا۔ کہتے ہیں، آسمان کو فرشتوں سے اور زمین کو انبیاءؑ سے روشن کیا۔ مجاہدؒ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کے امور کا مدبر ابی بن کعبؓ، حسنؓ اور ابو العالیؓ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کو زینت دینے والا۔ آسمان کو سورج، چاند اور ستاروں سے، اور زمین کو انبیاءؑ، علماء اور مومنوں سے زینت بخشی۔ بعض نے کہا، نباتات اور اشجار سے رونق بخشی۔“

تفسیر محاسن التاویل میں امام محمد جمال الدین القاسمی لکھتے ہیں : ”اللہ نور السموات والارض ای منورہما بالکواکب وما یغیض عنہما من الانوار۔ فہو مجاز من اطلاق الاشعاع مؤثرہ۔ کما یطلق السبب علی مسببہ او مدبرہما من قولہم للرئیس الفائق ”نور القوم“ فیکون مجازاً او استعارۃ الاستعیر ”النور“ بمعنی النور للمدبر ہللاقۃ المشابہۃ فی حصول الالہتداء۔ او موجدہما فان النور ظاہر بذاتہ مظهر لغيرہ کما قال الغزالی فیکون اطلاق علیہ تعالیٰ مجازاً