

تفسیر منظر ہری

تالیف
حضرت علامہ قاضی محمد شکار اللہ عثمانی مجددی دہلوی بریلوی

تشریح و ترجمہ مع تصدیق و تصحیح
مولانا سید عبدالحکیم الجملی

دارالاشاعت
لاہور پاکستان ۱۹۸۸ء

تفسیر مطہری

جلد یازدہم

سورۃ الحجرات سے سورۃ التحریم تک
پارہ ۲۶ رکوع ۱۳ تا پارہ ۲۸

تالیف

حضرت علامہ قاضی محمد شہار اللہ عثمانی مجددی پانی پتی

تشریحی ترجمہ مع ضروری اضافات

مولانا سید عبد الدائم الجلالی

رفیق ندوۃ المصنفین

ناشر

دارالاشاعت

اردو بازار کراچی ۱ — فون ۲۱۳۷۹۸

کاپی رائٹ رجسٹریشن نمبر
اس ترجمہ و کمپوزنگ کے حقوق ملکیت پاکستان میں حق دار الاشاعت کراچی محفوظ ہیں۔

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی دار الاشاعت کراچی
طباعت : ۱۹۹۹ء کلکٹل پریس کراچی۔
ضخامت : صفحات در ۶ جلد

﴿.....ملنے کے پتے﴾

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
ادارۃ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
مکتبہ المدنیہ فی بی ہسپتال روڈ ملتان
مکتبہ رحمانیہ ۱۸۔ اردو بازار لاہور

بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت العلوم 26۔ بھڑ روڈ لاہور
کشمیر بک ڈپو۔ چھوٹ بازار فیصل آباد
کتب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار رولپنڈی
یونیورسٹی بک انجمنی خیبر بازار پشاور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

عرض ناشر

اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ کئی ماہ کی کوشش کے بعد دار الاشاعت کراچی کی جانب سے تفسیر مظہری اردو کالائڈیشن زیور طبع سے آراستہ ہو کر قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

میرے والد ماجد جناب الحاج محمد رضی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اشاعت دین کے پیش نظر قرآن و حدیث، فقہ و تصوف، سیرت و تاریخ کی متعدد گر افندہ کتب کی طباعت کی خدمات انجام دی وہاں ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ تفسیر مظہری کی طباعت و اشاعت کا شرف بھی حاصل کریں کیونکہ حضرت قاضی ثناء اللہ عثمانی بانی ہجری نے اس تفسیر میں ایک خاص طریقہ بھی اختیار فرمایا کہ مسلک کے اعتبار سے احناف اور شافعی مسلک کے نظریاتی اختلافات بھی واضح فرمائے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ احناف کا اس سلسلے میں کیا مقام ہے۔ اس وجہ سے اس کی افادیت اور بھی بہت بڑھ گئی ہے، نیز مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف قرآن و حدیث اور فقہ میں اپنے وقت کے نامور علماء میں شامل تھے تو دوسری طرف باطنی علوم اور تزکیہ و سلوک میں بھی شیخ و متبع سمجھے جاتے تھے، شاید اسی وجہ سے یہ تفسیر تمام دینی حلقوں میں مستند سمجھی جاتی ہے۔

اس تفسیر کا اردو ترجمہ مولانا سید عبداللہ ائم جلالی رحمۃ اللہ علیہ نے ندوۃ المصنفین دہلی کے زیر اہتمام فرمایا تھا، لیکن یہ تفسیر اب تک عوام کو بہ دولت دستیاب نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے (حسب اجازت حکومت سندھ پاکستان) DPR (NO/2/PB/91.213.24.3.1991) سے شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حتی الامکان اس کی اشاعت میں کوشش کی ہے کہ اغلاط نہ رہ جائیں، لیکن پھر بھی تمام حضرات سے درخواست ہے کہ کوئی غلطی نظر آئے تو ادارے کو مطلع فرما کر مشکور فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو شرف قبولیت سے نوازیں اور دنیا و آخرت کے لئے نافع بنائیں، آمین

طالب دعا خلیل اشرف عثمانی
ولد محمد رضی عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

نوٹ:- پہلے یہ تفسیر ہاتھ کی کتابت اور لیتھوگرافیہ طباعت پر دستیاب تھی اب الحمد للہ کمپیوٹر کی عمدہ کتابت اور آڈیٹ طریقہ طباعت کے ساتھ اور آیات کے نمبر کے ساتھ اور عنوان کے مقامات کو انڈر لائن کر کے ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین

فہرست مضامین تفسیر مظہری اردو جلد یازدہم

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۴۱	لوگوں کے قبروں سے اٹھنے کی کیفیات	۱۳	سورۃ الحجرات
۴۲	اصحاب الرس قوم ثمود کے باقی لوگ تھے ان کی ہدایت کیلئے حذقلہ بن صھوان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا (احادیث)	۱۴	عید کی نماز کے بعد قربانی کرنے کا حکم
۴	قوم ثمود کا ذکر	۱۵	مسئلہ: رسول اللہ ﷺ کے سامنے بچی آواز رکھنے کا حکم
۴۳	فرعون، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کا بیان (احادیث)	۱۵	حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کا اس سلسلہ میں تذکرہ۔
۴۵	سات سو برس پہلے رسول اللہ ﷺ پر نبی کا ایمان لانا اس کی تفصیل۔	۱۶	حضرت ثابتؓ کا قصہ اور ان کو بشارت کہ ہمیشہ خوش عیش زندگی اور مستحق حمد حالت میں رہیں گے۔
۴	مجھے نہیں معلوم کہ نبی تھے یا نہیں۔ حدیث	۱۷	حضرت ثابتؓ کی شہادت اور آپ کی وصیت بنی حمیم کا
۴۶	آیت وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کی تشریح اقربیت سے کیا مراد ہے؟	۱۷	آنا اور سر یہ بنی غیر کا قصہ
۴۷	علماء اور صوفیہ کے اس کے متعلق اقوال	۲۰	آیت اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوا کی تشریح
۴۸	فائدہ	۲۰	ولید بن عقبہ کو وصولِ زکوٰۃ کے لئے نبی مصطفیٰ کی طرف بھیجے کا ذکر
۴۹	نیکی بدی لکھنے والے فرشتوں کے متعلق احادیث	۲	آیت اِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوْهُمَا کی تفسیر و تشریح
۵۰	صور کی بابت روایت	۲۳	آیت اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اَخْوَةٌ الرَّحْمٰن کی تشریح و تفسیر اور شانِ نزول
۵۱	آیت: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ کی تشریح	۲۵	باغیوں کے متعلق مسائل
۵۲	آیت: قَالَ قَوْمُنَا رَجْنَا مَا طَغَيْتُمْ کی تشریح	۲۷	آیت لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ الخ کی تشریح
۵۳	حدیث: دوزخ کے گی (میں ابھی بھری نہیں کیا کچھ اور بھی ہے جو میرے پیٹ میں بھر جائے اس وقت اللہ رب العزت اس میں اپنا قدم رکھ دے گا جس کی وجہ سے وہ سٹ جائے گی۔	۲۸	آیت لَا تَكْمَلُوا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَكُنَّا بَرُؤًا اِلَّا لِقَابٍ کی تشریح
۵۴	آیت: وَلَدُّنَا مَزِيدٌ کی تشریح	۲۸	استہزاء کرنا اور کسی مؤمن کے متعلق ایسی بات کہنا جس سے اس کی آبروریزی ہوتی ہو ممنوع ہے۔
۵۵	رحمن کی طرف دیکھنے کا بیان	۲۹	مسئلہ: بدگمانی کرنا خفیہ ٹوہ لگانا اور غیبت کرنا ممنوع ہے اس کی سزا کا بیان۔
۵۶	آیت: لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ اَلْفَى السَّمْعِ وَهُوَ شَهِيدٌ اصحاب کمال اور اہل ارادت کا ذکر	۳۱	غیبت کا لفظ
۵۷	آسمانوں، زمین، پہاڑوں کی چوٹیوں، چوپایوں کی اور آدم کی تخلیق کے متعلق احادیث۔	۳۳	آیت اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ کی تشریح اور اس مضمون کی احادیث کا بیان۔
۵۸	ایک شبہ مع ازالہ	۳۸	سورۃ ق
۵۹	آیت: وَتَسْجُدُ لِلْحَمْدِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ الخ کا بیان	۴۱	حدیث: اَكْرَمُوا عَمَتَكُمْ النَّخْلَ وَاَنَّ مِثْلَهَا كَمِثْلِ الْمُسْلِمِ کا بیان
۶۰	فرض نمازوں کے بعد تسبیحات و تحمیدات کا بیان	۴۱	حدیث: مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُونَ دُونَاً بِارْ مَوْجُو تَحْتِیْ کے درمیان چالیس کی مدت ہوگی۔

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۹۴	دل سے۔	۵۸	رسول اللہ ﷺ نے مقتولین بدر پر کھڑے ہو کر فرمایا
۹۵	معراج کا قصہ	۶۰	اے فلاں فلاں جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا کیا تم نے اس
۹۹	ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۶۲	کو پایا پھر فرمایا تم لوگ ان مقتولوں سے زائد نہیں سننے
۱۰۰	بیداری میں معراج ہونا حق ہے۔	۶۳	لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے تم جواب دے سکتے ہو۔
۱۰۳	نبیند میں معراج ہونے کی حدیث (ایک شبہ) لات، عربی اور منات کو رحمہ کے بعد ڈھادینا ایک جتنی عورت کا ان سے پر آمد ہونا۔	۶۴	۱ سورۃ الذاریات کہ
۱۰۴	مسئلہ: قطعی دلیل کے خلاف ظن پر عمل کرنا جائز نہیں اس کے علاوہ ظنی دلیل پر عمل کرنا جائز ہے۔	۶۵	آیت: قَلِيلًا مِّنَ الْكَلْبِ مَائِهِمْ جَعُونَ وَبَلَا سَحَابٍ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ کی تشریح و تفسیر
۱۰۵	ایک عظیم شبہ ازالہ شبہ	۶۶	حدیث: آسمان دنیا کی طرف اللہ نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔
۱۰۸	خطرات نفس اور چھوٹے گناہوں کا بیان	۶۷	سحر کے وقت اذکار کا بیان۔
۱۰۹	مسئلہ: اگر اللہ چاہے گا تو کبیرہ گناہ معاف کر دے گا اور صغیرہ گناہوں کی سزا دے گا۔	۶۸	آیت: فَوَرَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ الْخ کی تفسیر (احادیث) ہمسایہ سے اچھا سلوک کرنا
۱۱۰	احادیث: مقادیر خلق، آدم کو پیدا کیا پھر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔	۶۹	مہمان کی تواضع کرنا، کھانا کھانا، سلام (کارواج) پھیلانا مہمانی تین دن کی ہے
۱۱۱	چالیس روز تک آدمی کا قوام تخلیق ماں کے پیٹ میں تیار کیا جاتا ہے۔	۷۰	آیت: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ کی تشریح
۱۱۲	حدیث قدسی: میرے لئے شروع دن میں چار رکعتیں پڑھا کرو۔	۷۱	حدیث قدسی: میں بیمار ہوا پر تو نے میری عیادت نہیں کی۔
۱۱۳	آیت: لَا تَذَرُوا زِينَةً بَعْدَ آخِرَتِهَا کی تشریح	۷۲	ایک شبہ۔ ازالہ شبہ
۱۱۴	شبہ: ازالہ شبہ	۷۳	۱ سورۃ الطور کہ
۱۱۵	نیکی اور بھلائی کا حکم دینا ترک کر دیا جاتا ہے تو عام ہمہ گیر عذاب آجاتا ہے۔ حدیث	۷۴	مؤمنوں کی اولاد کو درجہ میں مؤمنوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ حدیث
۱۱۶	مسئلہ: کیا میت کے گھر والوں کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔	۷۵	مشرکوں کے بچوں کا حکم
۱۱۷	مسئلہ: کیا دوسروں کے عمل خیر کرنے کا ثواب (میت) کو ملتا ہے۔	۷۶	۱ جہنم جنت کے خادموں کا بیان
۱۱۸	اعمال نامے لکھنے والے دونوں فرشتے مؤمن کی قبر پر کھڑے تسبیح و تہلیل کرتے ہیں مؤمن کے لئے (اعمال نامے میں) اسکو لکھ دیتے ہیں۔	۷۷	۱ جہنم جنت کا اپنی دنیوی زندگی کے احوال کا باہم ذکر کرنا۔
۱۱۹	نیکیوں کا ثواب دوسروں کو بخش دینا اور میت کو ثواب پہنچانا۔ احادیث	۷۸	آیت: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ الْخ کی تشریح مجلس میں جو فضلوں باتیں ہو جاتی ہیں ان کا کفارہ
۱۲۰	خلوق میں غور کرو خالق (کی ذات) میں غور نہ کرو۔	۷۹	سورۃ التجم
۱۲۱	اللہ کی ذات میں غور کرنے کی نفی وصول الی اللہ سے مانع نہیں ہے وَإِنِ إِلَهِی رَبُّكَ الْمُنْتَهَى	۸۰	آیات: عَلَّمَ شَرْيِدَ الْقَوَى، ثُمَّ دَنَى قَتْلَى، اور فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اور ادنیٰ کی تشریح
۱۲۲		۸۱	رسول اللہ ﷺ نے جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دوبارہ دیکھا۔ حدیث
۱۲۳		۸۲	کیا تصدیق قلبی اور رؤیت قلبی کوئی الگ چیز ہے۔
۱۲۴		۸۳	کیا رسول اللہ ﷺ نے اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھا یا

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۴۵	میں اٹھنا اور چروں پر گناہوں کے آثار نمایاں ہوتا (احادیث)	۱۱۸	رسول اللہ ﷺ کے صحابہ باہم شعر خواہی کرتے اور بچپیل باتوں کو یاد کر کے ہنستے تھے اور رسول اللہ ﷺ ان کے ساتھ مسکراتے۔
۱۴۶	دوزخیوں کے کھانے پینے کی چیزوں کا بیان	۱	میں نے رسول اللہ ﷺ کو منہ بھر کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حدیث
۱	جنت کی نعمتوں کا ذکر (حدیث)	۱۱۹	جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ اور عورتوں سے لذت اندوز نہ ہوتے (حدیث)
۱۳۸	جنّتوں کی تعداد اور جنت کی نعمتوں کا بیان (حدیث)	۱۲۱	سورۃ النجم کے سجدہ کے متعلق بیان۔
۱۵۰	فِيهِنَّ قَائِمَاتٌ ظُفُرُهُنَّ يَنْصِفُهُنَّ اَنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَّ (الایہ)	۱۲۲	سورۃ القمر
۱۵۳	حُوزٌ تَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (الایہ)	۱	شق القمر کا معجزہ (کیا دوبارہ ہوا)
۱۵۴	حور عین کا بیان۔	۱۳۰	یسود یوں کا رسول اللہ ﷺ سے نو آیات بیانات دریافت کرتا۔
۱۵۵	فائدہ: دنیا کی عورتیں حوروں سے بہتر ہوں گی	۱۳۱	یہ کہ لڑائی میں رسول اللہ ﷺ کا سَیْهَزُمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلُّونَ الْكَبِيرُ زَحَنًا۔
۱۵۸	سورۃ الواقعة	۱۳۲	تقدیر پر ایمان رکھنے کا بیان۔
۱۶۲	ثَلَاثِينَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثِينَ الْآخِرِينَ (الایہ) سابق	۱۳۳	کہ سورۃ الزکمن
۱	میں ایک گروہ اول لوگوں کا یعنی صحابہ اور صحابہ کی پیروی کرنے والوں کا ہو گا اور ایک گروہ پچھلے لوگوں کا یعنی بھدروں کا اور دائیں طرف والوں میں ایک گروہ اول لوگوں کا ہو گا اور ایک گروہ پچھلے لوگوں کا ہو گا۔	۱۳۵	اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی بطور تنبیہ و توبیخ کے کفرانِ نعمت پر اس مرتبہ کی گئی۔
۱۶۳	جنت میں سب سے پہلے وہ فقراء مہاجرین داخل ہو گئے جن کے ذریعہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہوئی ہے۔	۱	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ مَرَادِ حَضْرَتِ آوَمُ ہیں یا جس انسان۔
۱۶۴	اصحاب الیمین کون لوگ ہوں گے۔	۱	مسئلہ: اگر غلہ وغیرہ پیانہ سے ناپ کر خرید اہو اور پھر فروخت کرنا ہو تو دوبارہ ناپ کر فروخت کرے۔
۱۶۵	جنت کی نعمتوں کا بیان	۱۳۹	مسئلہ: فروخت کرنے سے پہلے پانچ نے اگر پیانہ سے ناپ کر رکھ لیا ہو تو فروخت کرتے وقت دوبارہ ناپ کر فروخت کرے۔
۱۶۶	جنت میں بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔	۱۴۰	ایک شبہ از الرشید
۱	ثَلَاثِينَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثِينَ الْآخِرِينَ (الایہ)	۱	حضور نے باذوالجلال والاکرام کا ورد کر نیک حکم دیا
۱	یہ دونوں گروہ میری امت میں سے ہوں گے۔	۱	يَسْئَلُهُمْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي كُنْهِهِ تَفْسِير۔
۱	ایک شبہ	۱۳۲	ہم میں سے ہر ایک بغیر رکاوٹ کے اپنے رب کو دیکھے گا۔
۱۶۷	مزید شبہ۔ ازالہ	۱	يَا مُعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ الْإِسْمَانِ کا پھٹنا پھر آسمان کے فرشتوں کا اترنا اور زمینیں باندھنا اور ان کو دیکھ کر زمین والوں کا دھڑکنا اور ہر بھانگنا۔
۱۶۸	وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (الایہ)	۱	مؤمنوں اور کافروں کا مختلف صورتوں اور الگ الگ احوال
۱۶۹	دوزخیوں کے احوال		
۱۷۰	نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ (الایہ)		
۱۷۱	ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں تو حشر و نشر سے انکار کیوں؟		
۱۷۲	دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے اتنا تر درجہ زیادہ ہے۔		
۱۷۳	قرآن کو چھوئے اور پڑھنے کے مسائل۔		
۱۷۴	صوفی کو قرآن کی برکتیں اسی وقت حاصل ہو گئی جب وہ فقاہو جائے۔		
۱۷۵	میرے بندوں میں سے کچھ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور		

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۰۲	تمہاری اور یہودی و نصاریٰ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کسی کو مزدوری پر رکھا (الحديث)	۱۷۹	کچھ کفر کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کے فضل سے بارش ہوئی وہ مؤمن ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں ہم پر پھٹر کی وجہ سے بارش ہوئی وہ کافر ہیں (حدیث قدسی)
۲۰۳	میری امت میں ہمیشہ ایک مردہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا۔ حدیث۔	۱۸۰	مسئلہ: مؤمن کی فراموشی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے ہر رات کو جو سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو فائدہ نہ ہوگا۔ (حدیث)
۲۰۴	رسول اللہ ﷺ سونے سے پہلے مبتلا (وہ سورتیں جو سچ سے شروع ہوتی ہیں) پڑھتے تھے۔	۱۸۱	کہ سورہ الحکدید کا حضور ﷺ لیٹے ہوئے پڑھتے تھے اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ الْاُولٰٓئِیْہِ
۲۰۵	اس کا شکوہ رسول ﷺ سے کیا۔	۱۸۲	الخ حدیث وفیر قیس کو رسول اللہ ﷺ نے چار باتوں کا حکم دیا اور چار چیزوں کی ممانعت فرمائی۔ حدیث
۲۰۶	اسلام میں یہ پہلا ظہار ہے	۱۸۳	راو خدا میں اتفاق
۲۰۷	ظہار کا معنی	۱۸۴	مکہ سے پہلے راو خدا میں مال خرچ کرنے اور جہاد کے لئے مالی مدد کرنے کی فضیلت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت
۲۰۸	مسئلہ: ظہار کے مسائل	۱۸۵	آیت یَسْمَعُ نَزَّہُہُمْ بَیْنَ اَیْدِیْہِہُمْ (آیت حدیث)
۲۱۲	ایک اعتراض	۱۸۶	فصل: نور اور حکمت کے اسباب
۲۱۸	مسائل متفرقہ	۱۸۷	منافقوں اور بدعتیوں کے لئے نور نہ ہوگا۔
۲۱۹	قائدہ: غلام یا باندی آزاد یا ۶۰ روزے رکھنے کیلئے کفہہ ظہار میں قبل مباشرت کی شرط ہے لیکن ۶۰ سکینوں کو کھانا کھلانے کے بدلے میں قبل از مباشرت کیوں نہیں نرمی اخلاق اختیار کرو، اخلاق کی درستی اور بخش	۱۸۸	کس کو صدق کہا جائے گا۔
۲۲۲	کلمہ زبان پر لانے سے پرہیز رکھو، (حدیث)	۱۹۲	لفظ صدیق کے ایک معنی اور ہیں (حضرت علیؓ)
۲۲۳	جب اہل کتاب سلام کریں تو تم و علیکم کہہ دیا کرو جب تم تین شخص ہوں تو دو شخص تیسرے سے ہٹ کر باہم سرگوشیاں نہ کریں	۱۹۳	ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰہِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ مَغْزٰلٌ مَّرْجُو
۲۲۴	رسول اللہ ﷺ نے اہل بدر کے مرتبہ کی عظمت کا اظہار فرمایا (حدیث)	۱۹۴	کہ اللہ پر دخول جنت کو واجب قرار دیتے ہیں۔
۲۲۵	تم میں سے کوئی کسی (بیٹھے ہوئے) آدمی کو اسکی جگہ سے نہ اٹھائے بلکہ پھیل کر اس کو جگہ دے دو	۱۹۵	ایک اعتراض
۲۲۶	علماء کی فضیلت (حدیث)	۱۹۶	اَدْخِلُوا الْجَنَّةَ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۔
۲۲۷	حضرت علیؓ کا قول کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جس پر مجھ سے پہلے نہ کسی نے عمل کیا نہ میرے بعد	۱۹۷	و دخول جنت اعمال کی وجہ سے ہوگا۔
۲۲۸	رسول اللہ ﷺ سے گفتگو کرنے سے پہلے کچھ خیرات کرنا۔	۱۹۸	ازالہ
۲۲۹	کافر سے دوستی رکھنے سے مؤمن کے ایمان میں رخنہ پڑ جاتا ہے۔	۲۰۱	مؤمنوں کے درجات کا تفاوت اعمال سے ہوگا۔
		۲۰۲	آیت: رَّہْبَانِیَّةٌ اَبْتَدَعُوْہَا حدیث میں رہبانیت اور رہبانیت کی نگہداشت اور رعایت نہ کرنے کے متعلق کیا آیا ہے۔
			تین طرح کے آدمیوں کو دہر انواب ملے گا۔
			تمہاری (بقا کی) مدت دوسری اقوام کی مدت کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے نماز عصر اور مغرب کے درمیان وقت ہوتا ہے (حدیث)

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۳۱	کفار مکہ کے نام حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کا (اطلاعی)	۲۳۱	نبی تفسیر کے جرائم
۲۳۳	خط کافروں سے دشمنی واجب ہے خواہ وہ کیسے ہی قرا بدار ہوں۔	۲۳۳	نبی تفسیر سے جہاد اور ان کو جلا وطن کرنے کا حکم اسی دور ان میں مختلف معجزات کا ظہور
۲۳۶	ایک شبہ۔ راز اللہ شبہ	۲۳۶	رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی یہودیوں کی طرف سے تصدیق۔
۲۴۱	جو کافر مسلمانوں سے نہ لڑیں ان سے (دنیوی) حسن سلوک جائز ہے۔	۲۳۹	مسئلہ: جب حاکم کفار کا محاصرہ کرے تو کافروں کے درختوں کو کٹوا دینا اور ان کی عمارتوں کو ڈھادینا جائز ہے۔
۲۴۲	مہاجر عورتوں کی جانچ کر لینے کا حکم اور جانچ کے بعد ان کو کافروں کی طرف لوٹانے کی ممانعت	۲۳۹	نبی تفسیر کا (متروکہ) مال خاص رسول اللہ ﷺ کے لئے تھا آپ نے وہ مال صرف مہاجرین کو تقسیم کر دیا، انصار کو نہیں دیا۔
۲۴۸	آپ نے نوحہ کرنے والیوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا میری امت میں چار باتیں جاہلیت کی ہیں جن کو لوگ ترک نہیں کریں گے (حدیث)	۲۳۹	حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ کا نبی تفسیر کے متروکہ اموال کے بارے میں اختلاف اور حضرت عمر فاروقؓ کا فیصلہ۔
۲۴۹	مکہ کے دن عورتوں کی بیعت کا بیان۔	۲۴۲	ایک شبہ اور جواب شبہ
۲۸۱	سورۃ الصفہ	۲۴۲	اگر کفار مسلمانوں کے مال پر غالب آجائیں اور قبضہ کر لیں تو وہ مالک ہو جاتے ہیں۔ پھر مسلمان کافروں پر غالب آجائیں اور ان مال ان سے چھین لیں تو کیا (وہ مال سب مسلمانوں کا مشترک ہو گا اور مالی غنیمت سمجھا جائے گا) جس شخص کا اصل میں وہ مال تھا اسی کا سمجھا جائے گا؟
۲۸۲	رسول اللہ ﷺ کا احمد نام ہونے کی تفصیل	۲۴۲	مہاجرین کی فضیلت (حدیث)
۲۸۳	جنت بحدن کا بیان۔ احادیث	۲۴۴	مدینہ کی فضیلت اور انصار کے فضائل (حدیث)
۲۸۴	سورۃ الجمعۃ	۲۴۴	وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ (الآیت)
۲۸۸	اہل فارس اور اس امت کے آخری دور کے لوگوں کی فضیلت کا بیان	۲۴۹	انتہائی حرص و کجوسی کا بیان (حدیث)
۲۹۱	اکابر نقشبندیہ اور مجددیہ کا ذکر	۲۵۰	ان مؤمنوں کی تعریف جو صحابہ کیلئے استغفار کرتے اور ان سے محبت رکھتے ہیں اور رافضیوں کی مذمت۔
۲۹۲	جمہ کو جمعہ کہنے کی وجہ	۲۵۱	حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے خراج کا مال لوگوں کو کس طرح تقسیم کیا۔
۲۹۳	رسول اللہ ﷺ کے مدینہ میں پہنچنے سے پہلے پہلا جمعہ اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر نے پڑھا تھا۔	۲۵۲	مسئلہ: مال نے وہ کیا نچوال حصہ اور اس کی تقسیم بنی قیصاع کو جلا وطن کرنے کا واقعہ
۲۹۴	رسول اللہ ﷺ کے مدینہ میں رونق افروز ہونے اور پہلی نماز جمعہ پڑھنے کا بیان	۲۵۸	برصیصار اہب کا قصہ اور کفر پر اس کا انجام
۲۹۵	اہل مدینہ کی مسرت	۲۶۵	صبح و شام تین بار اغوذ باللہ اور سورۃ حشر کی آخری تین آیات جو شخص پڑھے اس کے ثواب کا بیان۔
۲۹۶	حضور ﷺ کا حضرت ابویوب انصاریؓ کے اس مکان میں فروکش ہونا جو بیچ نے آپ کے لئے بنایا تھا۔	۲۶۶	سورۃ الممتحنہ
۲۹۷	مسئلہ: آیت اِذَا كُنُوْا دِيْ رِلِّصْلُوْہِ میں کوئی نداء (اذان) مراد ہے۔		
۲۹۸	مسئلہ: اذان جمعہ کے وقت بیچ کی حرمت۔		
۲۹۹	فصل: جمعہ کی نماز کی فرضیت اور اس کی شرائط اور متعلقات۔		
۳۰۰	مسئلہ: مسافر پر جمعہ واجب نہیں۔		
۳۰۱	ناپید اور بارش و بکچڑ وغیرہ کے متفرق مسائل		

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۱۳	قافلہ مدینہ میں آپنچا (خطبہ سننے والے) لوگ منتشر ہو کر قافلہ کی طرف چل دیئے۔ صرف بارہ آدمی خطبہ میں باقی رہ گئے وہ کون کون تھے ان کے ناموں کا تذکرہ۔	۲۹۷	خطبہ کے مسائل
۳۱۵	آیت: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَخْلَوْا النَّحْلَ كَأَنَّهُمْ نَزَلُوا مسئلہ: نماز جمعہ میں کم سے کم شرکاء کی تعداد میں ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔	۲۹۸	امام صاحب کا مسلک
۳۱۷	مسئلہ: اگر امام جمعہ کی نماز شروع کر دے اور اس کے بعد لوگ چلے جائیں تو کیا حکم ہے۔	۳۰۰	امام صاحب کا استدلال
۳۱۸	مسئلہ: اگر مسبوق کو نماز جمعہ کا کچھ حصہ مل جائے۔	۳۰۱	حضرت عثمانؓ کے خطبہ سے امام صاحب استدلال مسئلہ: خطبہ میں پانچ باتیں ہونا مسنون ہیں مسئلہ: دور ان خطبہ تہیۃ المسجد پڑھنے کا کیا حکم ہے۔
۳۱۹	مسئلہ: رزق کی طلب اچھے راستہ سے کی جائے یہ مستحب ہے۔	۳۰۲	ایک شبہ
۳۲۰	قناعت کی فضیلت اور حرص کی مذمت۔	۳۰۳	صحرا میں نماز جمعہ با اتفاق جائز نہیں قریہ اور مصر کی تحقیق خلاصہ بحث
۳۲۱	ترک سورۃ المنافقون پر	۳۰۴	جمعہ کا قیام حاکم شہر کی امامت یا اس کی اجازت پر موقوف ہے۔
۳۲۲	بنی مصطلق سے جہاد اور سورۃ المنافقون کا عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نزول ابن ابی کا گندہ کلام۔	۳۰۵	مسئلہ: نماز جمعہ کا وقت مسئلہ: نماز وقت پر شروع کی لیکن تکمیل سے قبل وقت ختم ہو جائے تو کیا حکم ہے۔
۳۲۳	اس جہاد میں بعض معجزات کا ظہور اور کچھ منافقوں کا ایمان لانا۔	۳۰۶	مسئلہ: جمعہ کیلئے اجازت عاتقہ ضروری ہے۔
۳۲۴	فائدہ: رسول اللہ ﷺ کا حضرت جویریہؓ سے نکاح۔	۳۰۷	مسئلہ: کیا گاؤں سے نماز جمعہ کیلئے شہر میں آنا ضروری ہے۔
۳۲۵	حادثہ ابن ابی ضرار کا مسلمان ہونا اور معجزہ کا ظہور	۳۰۸	اگر جمعہ کے دن عید آجائے تو کیا حکم ہے۔
۳۲۶	فائدہ: جنگ سے پہلے دعوت اسلام دینے کا مسئلہ۔	۳۰۹	جمعہ کے دن سفر کرنے کا مسئلہ۔
۳۲۷	سورۃ التغابن پر	۳۱۰	شہر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو نماز جمعہ صرف ایک بار ہوگی یعنی کہ ایک ہی نماز جمعہ ہوگی۔
۳۲۸	مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے تقدیر مخلوقات کی صراحت تم میں سے ہر ایک کے دو مکان ہیں ایک جنت میں دوسرا دوزخ میں جب آدمی مر جاتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے تو اس کے جنت والے مکان کے وارث جنتی لوگ ہوتے ہیں۔ احادیث۔	۳۱۱	فائدہ: شرائط جمعہ پورے نہ ہوں تو کیا حکم ہے۔
۳۲۹	جو شخص وارثوں کو میراث دینے سے بھگتا ہے اللہ جنت کے اندر اس کی میراث ختم کر دیتا ہے (حدیث)	۳۱۲	جمعہ اور جمعہ کی سنتوں کے متعلق احادیث۔
۳۳۰	مظلوم ظالم کی نیکیاں لے لے گا اور جب ظالم کی نیکیاں باقی نہیں رہیں گی (اور مظلوم کا حق پھر بھی باقی رہے گا) تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیئے جائیں گے (حدیث)	۳۱۳	مسئلہ: جمعہ سے قبل اور جمعہ کے بعد کی رکعتوں کا بیان۔
۳۳۱	تقدیر پر ایمان	۳۱۴	مسئلہ: جمعہ کے دن غسل کا بیان۔
۳۳۲		۳۱۵	جمعہ کے دن مسجد میں آنے والوں کے نام نوٹ ہوتے ہیں۔
۳۳۳		۳۱۶	جمعہ کے دن ایک ساعت کا بیان۔
		۳۱۷	فائدہ: ساعت جمعہ کے متعلق چالیس اقوال ہیں۔
		۳۱۸	فصل: جمعہ کی نماز میں رسول اللہ ﷺ کیا پڑھتے تھے۔
		۳۱۹	فصل: جمعہ کے دن کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے۔
		۳۲۰	جو شخص بازار میں جائے تو لا الہ الا اللہ پڑھے حدیث
		۳۲۱	جب رسول اللہ ﷺ خطبہ دے رہے تھے تو (غلہ والا)

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۴۴	ایک شبہ	۳۴۳	آیت: اِنَّ بَيْنَ اَزْوَاجِكُمْ وَاُولَا دِكُمْ عَدَّةً لَّكُمْ فَاَحْذَرُوهُمْ
۴	ازالہ شبہ	۴	آیت: اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاُولَا دُكُمْ فِتْنَةٌ
۳۴۷	معتدہ رجعتیہ کے حق میں نفقہ و سکونت کا وجوب	۴	فائدہ۔
۳۴۷	اور بابتہ کے وجوب نفقہ میں اختلاف	۳۴۶	کہ سورۃ الطلاق
۴	کیا معتدہ بابتہ کو مصارفِ عدت دینا لازم ہیں	۴	حیض میں طلاق دینی حرام ہے۔
۳۵۰	فائدہ	۴	مسئلہ: عورت کے لئے حیض کی گنتی معتبر ہے طہر کی
۴	جس عورت کا شوہر مر جائے اور وہ عدت میں ہو تو اس کو نفقہ لینے کا کوئی حق نہیں۔	۴	نہیں۔
۳۵۱	مسئلہ: اگر مطلقہ عورت سے عدت کے بعد اسی کے بچے کو دودھ پلویا جائے تو معاوضہ دینا واجب ہے۔	۳۴۷	مسئلہ: جس طہر میں عورت سے صحبت کر چکا ہے اس میں طلاق دینی حرام ہے۔
۴	مسئلہ: مطلقہ ماں کو مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اگر کوئی دودھ پلانے والی بلا معاوضہ دودھ پلائے تو بچے کے باپ کو مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ بچہ کی ماں سے معاوضہ دودھ پلوائے	۳۴۸	مسئلہ: عدت میں مطلقہ کا شوہر کے گھر سے باہر آنا اور اس کو شوہر کے گھر سے نکالنا جائز نہیں۔
۳۵۲	مسئلہ: ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانے کی شرط حیضانت کی احادیث	۳۴۸	مسئلہ: جس کا شوہر مر گیا ہو عدت میں وہ گھر سے دن کو باہر نکل سکتی ہے رات کو نکلنا جائز نہیں۔
۴	زوجات اور مطلقات کے نفقہ کی مقدار زوجہ اور مطلقہ کے خادم کا نفقہ۔	۳۴۸	آیت: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
۴	ایک شبہ یہ حدیث احاد سے ہے اور قرآن سے ثابت حکم قطعی ہے حدیث احاد سے حکم مطلق کا بدلنا جائز نہیں۔	۳۴۹	جو شخص بھوکا اور محتاج ہو اور محتاجی کو چھپائے۔ حدیث
۳۵۳	جواب شبہ	۴	فائدہ
۴	آسمانوں اور زمین کی تعداد کیا ہے اور ان کا باہم فاصلہ کتنا ہے؟	۳۴۹	فائدہ: لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ کثرت سے پڑھنا
۳۵۵	کہ سورۃ التحریم	۳۴۸	مسئلہ: اگر کوئی مسلمان دار الحرب میں قید ہو کر چلا جائے یا چوری کرنے جائے اور کسی حربی کافر کے مال پر قبضہ کرے تو
۴	رسول اللہ ﷺ نے اپنے لئے شہد کو حرام کر لیا تھا۔	۳۴۷	رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ لوگ اگر اس کا ورد کر لیں تو ان کیلئے وہ آیت کافی ہوگی۔
۴	فائدہ: واقعہ کی تفصیل اور مختلف احادیث کے اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ	۴	وہ آیت وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
۳۵۷	ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کرنے کا واقعہ۔	۴	توکل کے مطلق ارشاد
۳۵۹	ایک شبہ ازالہ	۳۴۳	اِنْ سَئِئَسَ (وہ بوڑھی عورت جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو) اور نابالغ لڑکی کی عدت کے مسائل
۳۶۱	آیت کفارہ نازل ہونے کے بعد کیا رسول اللہ ﷺ نے کوئی کفارہ دیا یا نہیں مسئلہ اختلافی ہے۔	۴	مسئلہ: باندیوں کی عدت۔
۴	حلال کو اپنے لئے حرام بنالینا قسم ہے یا نہیں؟	۴	مسئلہ: ان جو ان عورتوں کی عدت جس کا حیض بند ہو گیا ہو۔
۳۶۲	اگر بیوی سے کہا تو مجھ پر حرام ہے تو کیا یہ طلاق ہوگی یا ظہار یا بلاء۔	۴	مسئلہ: مطلقہ دو حیض کے بعد تیسرے حیض میں برتن
۴		۳۴۳	ایس کو پہنچ جائے تو کیا حکم ہے؟
		۴	مسئلہ: حاملہ کی عدت

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۶۱	نجات اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے کبھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے (احادیث)	۳۶۳	کیا وہ راز (آسرار) خلافت سے متعلق کوئی بات تھی۔ کیا حضور ﷺ نے حضرت حصہؓ کو بطور سزا اطلاق دے دی تھی۔
۴	رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورًا (الایہ)	۴	حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عمرؓ سے دریافت کیا وہ دو عورتیں کون تھیں جن کے متعلق فَقَدْ حَقَّتْ قُلُوبُكُمْ آیا تھا۔
۳۶۲	مسئلہ : انبیاء اور صلحاء کی قرابت کافروں کے لئے سود مند نہیں جیسے حضرت نوحؑ اور حضرت لوطؑ کی کافر بیویوں کے لئے رشتہ زوجیت مفید نہیں ہوا۔	۳۶۵	حضرت عمرؓ کا تفصیلی جواب۔
۴	صلحاء کو کافروں کی قرابت ضرر رساں نہیں ہوتی جیسے فرعون کی بیوی کو فرعون کی قرابت ضرر رساں نہیں ہوئی۔	۴	رسول اللہ ﷺ کے بالا خانہ پر ایک ماہ تک گوشہ گیر ہو جانے اور عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا بیان
۳۶۳	فرعون کی بیوی آسیہ حضرت مریمؑ بنت عمران حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ اور عائشہؓ کے فضائل۔	۳۶۷	رسول اللہ ﷺ کی کنارہ کشی کا سبب۔
۳۶۴	فائدہ : دونوں تمثیلوں میں حضرت عائشہؓ اور حضرت حصہؓ پر تعریف ہے۔	۳۷۰	توبہ نصوح۔
۳۶۴	مسئلہ : توبہ قبول کرنا اللہ کا فضل ہے۔	۴	واجب نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے۔

ہم تیری شنا کرتے ہیں۔

اے وہ ذات کہ تیرے سوا کوئی قابلِ عبادت نہیں۔ ہم تیرے پاک ہونے کا دل اور زبان سے اعتراف کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے مغفرت کے طلب گار ہیں اور تیرے شکر گزار ہیں اور دنیا و آخرت میں تجھ سے حصولِ خیر کی درخواست کرتے ہیں ہم کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے جن کو قیامت کے دن نہ عذاب کا کوئی خوف ہو گا نہ ثواب فوت ہونے کا کوئی رنج۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور تمام اندرونی و بیرونی کائناتِ سماوی و ارضی کا مالک ہے ہر چیز تیرے قابو میں ہے۔ ہم دعاءِ رحمت و سلامتی کرتے ہیں۔ تیرے رسول و حبیب کے لئے جو ساری مخلوق کے سردار تھے۔ ہمارے آقا اور سردار محمد ﷺ کے لئے تجھ سے رحمت و سلامتی کی درخواست کرتے ہیں اور ان کی آل و اصحاب اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں کے لئے بھی۔ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

..... سورۃ الحجرات ❁

یہ سورۃ مدنی ہے اس میں اٹھارہ آیات اور ڈور کوع ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بخاری و غیرہ نے بطریق ابن جریج ابو ملیحہ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے فرمایا بنی حمیم کا ایک قافلہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا، قحطاع بن معبدؓ کو ان کا امیر بنا دیجئے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا نہیں بلکہ افرع بن حابسؓ کو سردار مقرر کر دیجئے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا۔ آپ تو میرے خلاف ہی چلنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میرا مقصد آپ کی مخالفت کرنا نہیں ہے۔ دونوں کی گفتگو بڑھی۔ یہاں تک کہ آوازیں لو پچی ہو گئیں۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱﴾

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول

ﷺ کی اجازت سے پہلے تم سبقت مت کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اقوال کو سننے والا اور تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔

لَا تَقْتُلُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کے کمالاً تقدّموا فعل متعدی ہے اور مفعول محذوف ہے۔ مفعول اگر ذکر کیا جاتا تو محدود ہو جاتا اور مقصود تھا عموم۔ مفعول یعنی اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش دستی نہ کرنے قول میں نہ فعل میں۔ یا مفعول بالکل متروک ہے اور فعل متعدی کو بجائے لازم کے ذکر کیا یعنی تمہاری جانب سے پیش قدمی نہ ہو۔

بَيْنَ يَدَيِ (دونوں ہاتھوں کے درمیان) بطور استعارہ اس مسافت کو کہتے ہیں جو دو متقابل جہتوں یعنی دائیں بائیں جہتوں کے درمیان قریب ہی ہو۔ آیت میں تقدّم زمانی کو تقدّم مکانی سے تشبیہ دی گئی ہے (اور تقدّم مکانی کا لفظ بول کر تقدّم زمانی مراد لیا ہے) یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے پہلے اپنا فیصلہ نہ کرنے قولی نہ فعلی۔

ضحاک نے کہا یعنی جہاد اور قوانین دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پہلے فیصلہ نہ کرو۔

ابو عبیدہ نے کہا، عرب کہتے ہیں لَا تَقْدِمُ بَيْنَ يَدَيِ الْأَمَامِ لَا تَقْدِمُ بَيْنَ يَدَيِ الْأَبِ یعنی حکم دینے سے ممانعت کرنے اور جھڑکنے میں حاکم اور باپ سے عجلت نہ کرو۔

بعض اہل علم نے کہا کہ افضل مقصد ہے اللہ کے رسول کے سامنے پیش دستی کرنے کی ممانعت اللہ کا ذکر رسول اللہ ﷺ کی عظمت کے اظہار کے لئے کیا گیا ہے اور اس بات کی طرف ایماء کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے رسول پر تقدیم گویا اللہ پر تقدیم ہے۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک آپ ﷺ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کی تعظیم اللہ کی تعظیم اور آپ سے بے ادبی کرنی اللہ سے بے ادبی کرنی ہے۔ اسی مضمون کو آیت ”إِنَّ الْكَافِرِينَ يَبِغُونَكَ إِتْمَانًا يَكُونُ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ“ میں بیان کیا گیا۔

ابن المنذر نے حسن کا بیان نقل کیا ہے کہ قربانی کے دن کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے پہلے قربانی کر دی، رسول اللہ ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ دوبارہ قربانی کریں۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ ابن ابی الدنیا نے کتاب الاضاحی میں یہ روایت نقل کی ہے۔ اس روایت میں اتنا زائد ہے کہ نماز سے پہلے انہوں نے قربانی کی تھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت براء بن عازب کا بیان ہے کہ قربانی کے دن رسول اللہ ﷺ نے ہم کو خطاب کیا اور فرمایا آج سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں پھر واپس آکر قربانی کریں۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقہ کو پایا اور جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی تو یہ (قربانی نہیں بلکہ) معمولی گوشت ہے جو گھر والوں کے لئے اس نے پہلے سے تیار کر لیا ہے۔ قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں (متفق علیہ) حضرت جندب بن عبد اللہ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ قربانی کے دن رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا پھر قربانی کی، پھر فرمایا جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی وہ اس کی جگہ اور قربانی کرے (متفق علیہ)

احادیث مذکورہ کی روشنی میں امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ امام کی نماز سے پہلے قربانی کرنی جائز نہیں۔ امام شافعیؒ کا قول اس سے مختلف ہے آپؒ نے فرمایا، قربانی کے دن طلوع آفتاب کے بعد جب اتنا وقت گزر جائے کہ امام نماز اور دونوں خطبوں سے فارغ ہو سکے تو قربانی کرنی جائز ہے خواہ امام نے نماز اس وقت تک پڑھی یا نہ پڑھی ہو۔ عطاء نے کہا، طلوع آفتاب کے بعد ہی فوراً قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ امام شافعیؒ اور عطاء کے قول کے خلاف احادیث مذکورہ صراحت کر رہی ہیں۔ امام مالکؒ نے جو فرمایا کہ نماز اور امام کی قربانی سے پہلے قربانی کرنی جائز نہیں۔ مذکورہ بالا دونوں حدیثوں سے اس قول پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ شاید امام مالکؒ نے اپنے اس قول کا ماخذ آیت لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کو قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی نہ کرو اور امام رسول اللہ ﷺ کا نائب ہے۔ (لہذا امام کی قربانی سے پہلے قربانی کرنی جائز نہیں)۔

ہم کہتے ہیں حدیث آیت کا بیان ہے لہذا حدیث سے جو شرط مستفاد نہیں وہ نہیں لگائی جاسکتی۔

مسئلہ

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا دیہات میں چون کہ عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی اس لئے فجر صادق کے طلوع کے بعد قربانی کرنی جائز ہے بانی تینوں اماموں کا قول اس کے خلاف ہے۔ امام احمدؒ نے فرمایا جب تک امام کے نماز پڑھ چکنے کا یقین نہ ہو جائے۔ دیہات میں قربانی ناجائز ہے۔ امام مالکؒ کے نزدیک جب تک امام کی قربانی اور نماز ہو چکنے کا یقین نہ ہو جائے۔ اس وقت تک دیہات میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ امام شافعیؒ نے فرمایا جب تک طلوع آفتاب کے بعد نماز ادا کرنے اور دونوں خطبوں سے فارغ ہو جانے کے بعد وقت نہ گزر جائے دیہات میں قربانی جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ نماز سے قربانی کو مؤخر کرنے کے حکم کی وجہ یہ ہے کہ اگر نماز سے پہلے قربانی کی جائے گی تو ممکن ہے کہ قربانی میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز سے کچھ غفلت ہو جائے لیکن دیہات میں چون کہ عید کی نماز ہی نہیں ہے۔ اس لئے قربانی کی تاخیر کی کوئی مصلحت ہی نہیں۔ طبرانی نے الاوسط میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے رسول

اللہ ﷺ کے روزے رکھنے سے بھی اول روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ نے آیت لَا تَقُولُوا بَيْنَكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ نَازِلٌ فَرَمَانِی۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا رمضان شروع ہونے سے دو ایک روز پہلے روزے رکھنے نہ شروع کر دیا کرو۔ ہاں وہ شخص رمضان سے دو ایک روز پہلے روزہ رکھ سکتا ہے جو برابر روزے رکھتا چلا آیا ہو۔ رواہ اصحاب الصحاح والسنن التسعہ۔ اصحاب السنن الاربعہ نے حضرت عمارؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے کہ جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم ﷺ کی مخالفت کی۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا چاند دیکھنے پر روزہ رکھو اور چاند دیکھنے پر روزہ رکھنا ترک کرو اگر (ابرو غیرہ کی وجہ سے) چاند تم کو دکھائی نہ دے تو تیس دن کی گنتی پوری کر لو۔ (یحییٰ) ابوداؤد اور ترمذی کی روایت جس کو ترمذی نے حسن کہا ہے۔ اس طرح ہے اگر تمہارے اور چاند کے درمیان بادل حائل ہو جائے تو تیس کی گنتی پوری کر لو اور مہینہ شروع ہونے سے پہلے روزہ نہ رکھو۔

ابن جریر نے لکھا ہے کہ قتادہ نے فرمایا، ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے کاش فلاں فلاں معاملہ میں کچھ حکم نازل کر دیا جاتا۔ اس پر آیت لَا تَقُولُوا بَيْنَكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ نَازِلٌ۔

وَأَقُولُوا اللَّهُ يَسْمِعُ عَلِيمٌ۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے ڈرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی حق تلفی نہ کرو۔

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تمہارے اقوال کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ①

اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو، کبھی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ مزید دعوت بصیرت دینے کے لئے الفاظ کو زور دلر بنانے کے لئے اور حکم کی زیادہ اہمیت ظاہر کرنے کے لئے مکرر صیغہ نداء استعمال کیا گیا۔

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ الْخ یعنی اللہ کے نبی سے جب بات کرو تو ان کے سامنے اونچی آوازیں سے بات نہ کرو اور ان کو اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے مثلاً ان کا نام یا کنیت کہہ کر خطاب نہ کرو بلکہ تعظیم و تکریم کرو، ادب کا لحاظ رکھو، نیچی آواز سے خطاب کرو اور رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر کلام کرو۔

أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ۔ اس ڈر سے کہ کہیں تمہارے سارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ یہ ممانعت کی علت ہے رسول اللہ ﷺ کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کی آواز کو اونچا کرنا توہین نبی پر دلالت کرتا ہے۔ اور توہین نبی کفر ہے اور کفر جنط اعمال کا موجب ہے پس نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنی اگر اہانت نبی کے ارادہ سے ہو تو کفر ہے اور اگر لاپرواہی اور نگہداشت ادب کے فقدان کے زیر اثر ہو تو برکات صحبت سے محرومی کی موجب ہے۔ صحابیت کے فائدہ سے محرومی ہو جائے تو ایسی صحابیت بے کار ہے۔

بنوئی نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو بکرؓ رسول اللہ ﷺ سے بہت چپکے سے بات کرتے تھے۔ حضرت ابن زبیرؓ نے نزول آیت کا جو سبب بیان کیا ہے جس کو بخاری نے نقل کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد حضرت عمرؓ رسول اللہ ﷺ سے اتنی پست آواز سے بات کرتے تھے کہ حضور ﷺ سن بھی نہ پاتے تھے اور دوبارہ دریافت فرماتے تھے۔

مسلم نے صحیح میں حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ الْخ کی نزول کے بعد حضرت ثابت بن قیسؓ اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضری سے ڈگ گئے اور کہنے لگے میں دوزخی ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد بن معاذؓ سے دریافت کیا۔ ابو عمر ثابتؓ کا کیا حال ہے کیا وہ بیمار

ہو گئے۔ حضرت سعدؓ نے عرض کیا (یا رسول اللہ ﷺ) کہ میرے ہمسائے ہیں مجھے تو ان کے بیمار ہونے کا علم نہیں، کوئی لوروجہ ہوگی۔ حضرت سعدؓ حضرت ثابتؓ کے پاس آئے اور رسول اللہ ﷺ کا قول ان سے بیان کیا حضرت ثابتؓ نے کہا یہ آیت نازل ہو گئی ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ سے تم سب سے زیادہ اونچی آواز سے کلام کرتا ہوں اس لئے میں دوزخی ہو گیا۔ سعدؓ نے ثابتؓ کی یہ بات رسول اللہ ﷺ سے جا کر عرض کر دی۔ فرمایا (وہ دوزخی نہیں) بلکہ اہل جنت میں سے ہے۔

ابن جریر نے محمد بن ثابت بن قیس بن شمس کی روایت سے بیان کیا ہے اور بغوی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابتؓ راستہ ہی میں بیٹھ کر رونے لگے۔ حضرت عاصمؓ بن عدی ادھر سے گزرے اور رونے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت ثابتؓ نے کہا۔ یہ آیت نازل ہو گئی ہے اور مجھے خوف ہے کہ کہیں میرے ہی متعلق نازل ہوئی ہو۔ کیونکہ میری آواز اونچی ہے مجھے اپنے اعمال کے بر باد ہو جانے اور دوزخی ہو جانے کا ڈر ہے۔ حضرت عاصمؓ نے خد مت گرامی میں حاضر ہو کر یہ بات عرض کر دی اور ادھر ثابتؓ پر گریہ کا ایسا غلبہ ہوا کہ انہوں نے گھر جا کر اپنی بی بی جلیلہ بنت عبد اللہ بن ابی بن سلول سے کہا جب میں اپنے گھوڑے کے بندھنے کی جگہ جاؤں تو گھوڑے کا دھننا مضبوط طور پر میرے پاؤں میں کس کر کھونٹے سے باندھ دینا۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ثابتؓ نے کہا۔ اب میں باہر نہیں نکلوں گا۔ یہاں تک کہ مجھے موت آجائے یا رسول اللہ ﷺ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عاصمؓ کو حکم دیا۔ جا کر ثابتؓ کو بلا لاؤ۔ حسب الحکم حضرت عاصمؓ اول اسی جگہ گئے جہاں ثابتؓ کو دیکھا تھا۔ جب وہاں نے ملے تو ان کے گھر گئے جا کر دیکھا کہ ثابتؓ گھوڑے کی کوٹھری میں بند ہیں۔ عاصمؓ نے کہا۔ رسول اللہ ﷺ تم کو طلب فرما رہے ہیں ثابتؓ نے کہا دھننا توڑ دو۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ ثابتؓ تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے۔ حضرت ثابتؓ نے کہا حضور ﷺ میری آواز اونچی ہے مجھے خوف ہے کہ یہ آیت میرے ہی متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ قاطی سناش زندگی گزارو گے اور شہادت کی موت مارے جاؤ گے اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ثابتؓ نے کہا میں اللہ کی اور اس کے رسول کی خوش خبری پر راضی ہوں۔ میں اللہ کے رسول کے سامنے کبھی آواز اونچی نہیں کروں گا۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

اللہ ﷺ کے سامنے پست رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لئے خالص کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

يَعْضُونَ۔ یعنی اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں۔

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس آپ ﷺ کی تعظیم کی وجہ سے۔

امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ صاحب قاموس نے لکھا ہے۔ یعنی ان کے دلوں کو تقویٰ کے لئے کشادہ کر دیا اور کھول دیا۔ یہ بھی صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ مَحْنَةُ فَتْحٌ اور ضَرْبٌ سے امْتَحَنَهُ بمعنی اخْتَبَرَهُ کے بھی آتا ہے۔ (اس نے اس کی جانچ کی)

بیضادی نے لکھا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کا تجربہ کر لیا تقویٰ کے لئے ان کے اندر پلک پیدا کر دی۔ تقویٰ کا مشاق بنادیا۔ ہر ممتحن اس غرض سے امتحان لیتا ہے کہ امتحان دینے والے کی قابلیت اس کو معلوم ہو جائے لیکن اللہ کو تو لوگوں کے دلوں کے احوال پہلے سے معلوم ہیں۔ اس لئے وہ ممتحن کیسے ہو سکتا ہے۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لئے حضرت مفسرؒ نے فرمایا یعنی اللہ نے ممتحن کا جیسا معاملہ ان سے کیا اور ان کے دلوں کو مخلص پایا یعنی صورت امتحان مراد ہے حقیقی ممتحن ہونا مراد نہیں ہے یا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے جان لیا کہ ان کے دل تقویٰ کے لئے بنے ہی ہیں۔ تقویٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں (اس صورت میں امتحان سے مراد ہو گا امتحان کا نتیجہ یعنی علم امتحان حصول علم کا ذریعہ ہے۔

یابہ مطلب ہے کہ طرح طرح کی مصائب و شدائد میں ان کے دلوں کو مبتلا کر دیا تاکہ تقویٰ کا ظہور ہو جائے۔ مصائب و شدائد پر صابر رہنے سے تقویٰ ظاہر ہوتا ہے۔ یابہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لئے خالص کر لیا۔ عرب کہتے ہیں، اَمْتَحَنَ الذَّهَبَ سُونَةَ كِي حَاجِجٍ كَرِيٍّ لَعْنِي يَكْهَلَا كَرْمِيلٍ صَافٍ كَرْدِيَا وَصَافٍ كُنْدَنٍ بِنَادِيَا۔
وَاجْرُ عَظِيمٍ۔ اجر کی اور مغفرت کی تین اظہار عظمت کے لئے ہے۔ (بڑی مغفرت اور بہت بڑا اجر) رسول اللہ ﷺ کے سامنے باادب رہ کر پست آواز سے بات کرنے کے عوض نیز دوسری طاعات و عبادات کے بدلہ میں ان کے لئے بڑی مغفرت اور عظیم الشان اجر ہے۔

أُولَٰئِكَ: اسم اشارہ مبتدا ہے۔ اس کے بعد الَّذِينَ مع صلہ خبر ہے۔ یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تعظیم کی وجہ سے پست آواز سے کلام کرنا اللہ کو بہت ہی پسند ہے اور ایسے لوگ کمال کے انتہائی درجہ پر فائز ہیں۔ ان کے برخلاف رسول اللہ ﷺ کے سامنے اونچی آواز سے کلام کرنا (اور شور و غل مچانا) اللہ کے نزدیک بہت ہی بُرا ہے۔
بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا ہم اپنے سامنے جنتی یعنی ثابت بن قیسؓ کو جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی چلتے پھرتے دیکھتے تھے (اور جانتے تھے کہ یہ زندہ جنتی ہیں) اور ان ہی سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا۔ تم قابلِ ستائش زندگی گزار دو گے اور شہادت کی موت مارے جاؤ گے اور جنت میں چلے جاؤ گے۔

جب جنگِ یمامہ میں مسلمانہ کذاب سے مقابلہ ہوا تو ثابتؓ کو شروع میں مسلمانوں میں کچھ شکست کی حالت نظر آئی بلکہ ایک جماعت تو شکست کھا کر بھاگ بھی پڑی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ثابتؓ نے کہا۔ ان لوگوں پر افسوس ہے۔ پھر حضرت سالمؓ سے فرمایا اللہ کے رسول ﷺ کی ہمرکابی میں تو ہم اللہ کے دشمنوں سے اس طرح نہیں لڑتے تھے اس قول کے بعد دونوں حضرات نے توبہ کی۔ پھر اتنا سخت قتال کیا کہ حضرت ثابتؓ شہید ہو گئے۔ اس وقت آپؐ زہرہ پہنے ہوئے تھے مرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کے صحابیوں میں سے کسی نے آپؐ کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں آپؐ نے اس صحابی کو بتایا کہ میری زہرہ ایک مسلمان اتار کر لشکر کے کنارہ پر ایک جگہ لے گیا۔ وہاں گھوڑا رسی سے بندھا ہوا ہے اور زہرہ پر پتھر کی ایک ہانڈی رکھ دی ہے۔ تم خالد بن ولیدؓ سے جا کر کہہ دو کہ وہ میری زہرہ اس شخص سے واپس لے لیں اور رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ حضرت ابو بکرؓ سے جا کر یہ بات کہہ دو کہ مجھے پر کچھ قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اور میرا غلام آزاد ہے یعنی میں آزاد کرتا ہوں اس صحابی نے حضرت خالدؓ سے جا کر یہ بات کہہ دی۔ حضرت خالدؓ نے جا کر دیکھا تو زہرہ اور گھوڑا ویسے ہی پایا جیسا بیان کیا تھا آپؐ نے زہرہ واپس لے لی۔ حضرت خالدؓ نے یہ خواب حضرت ابو بکرؓ سے جا کر بیان کر دیا تو آپؐ نے حضرت ثابتؓ کی وصیت پوری کر دی حضرت مالکؓ بن انسؓ نے فرمایا اس وصیت کے علاوہ مجھے کوئی ایسی منامی وصیت معلوم نہیں جس کو پورا کیا گیا ہو۔

طبرانی اور ابویعلیٰ نے حسن سند کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت زید بن ارقمؓ نے فرمایا۔ کچھ دیہاتی رسول اللہ ﷺ کے جہروں کی طرف آئے اور پکارنے لگے۔ یا محمد ﷺ یا محمد ﷺ یا محمد ﷺ باہر آؤ۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنَ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٠﴾

جو لوگ جہروں کے باہر سے آپ ﷺ کو پکارتے ہیں بلاشبہ ان میں سے اکثر کو عقل نہیں۔

حُجُرَات اور حُجُرَات حجۃ کی جمع ہے۔ بغوی نے لکھا ہے۔ حجرات حُجُر کی اور حُجُر حجۃ کی جمع ہے۔ حجۃ زمین کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جس کا دیواروں سے گھیرا کر دیا گیا ہو چھت ہو یا نہ ہو یہ لفظ حُجُر سے ماخوذ ہے اور حُجُر کا معنی ہے روک۔ الحجرات سے اہتمام المؤمنین کے حجرے مراد ہیں۔ من ابتداء ایہ ہے۔ یعنی جہروں کے باہر سے پکارتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ اندر تھے۔

اگر واقعات متعدد مانے جائیں تو یہ مطلب ہو گا کہ کبھی ایک حجرہ کے باہر سے اور کبھی دوسرے حجرہ کے باہر سے پکارتے ہیں۔ اور اگر واقعہ ایک ہی مانا جائے تو جہروں کے باہر سے پکارنے کا مطلب یہ ہو گا کہ ہر حجرہ پر جا کر باہر سے پکارتے ہیں یا کچھ

لوگ ایک حجرہ کے باہر سے اور کچھ لوگ دوسرے حجرہ کے باہر سے اور کچھ تیسرے حجرہ کے باہر سے پکارتے ہیں۔
 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اکثر بے سمجھ ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ خانہ بدوش بدوی تھے یا مفعول محذوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان میں سے اکثر آپ ﷺ کی عظمت اور ادب و تہذیب کو نہیں سمجھتے آیت یعنی لفظ أَكْثَرُهُمْ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان میں بعض لوگ دانش مند تھے۔ رسول اللہ ﷺ سے فوراً باہر نکل آنے کی درخواست کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بعض کے فعل کی سب کی طرف نسبت مجازی ہے یا نفی سے مراد قلت ہے۔ نفی عمومی کے مقام پر قلت کا اطلاق ہو جاتا ہے۔

ثعلبی نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حجروں کے باہر سے رسول اللہ ﷺ کو عیینہ بن حصینؓ اور اقرع بن حابسؓ نے پکارا تھا۔ یہی دونوں ستر آدمیوں کو ساتھ لے کر دوپہر کے وقت مدینہ میں پہنچے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کسی بی بی کے حجرہ میں سو رہے تھے۔ انہیں دونوں نے پکار کر کہا تھا۔ محمد! باہر آؤ۔ ابن جریر نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اقرع بن حابسؓ نے کہا تھا۔ محمد ہمارے پاس باہر آؤ۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

عبد الرزاق نے بوساطتِ معمرؓ، قتادہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا۔ محمد میں جس کی تعریف کر دوں تو اس کے لئے میری تعریف جمالِ آفریں ہو جاتی ہے اور کسی کو برا کہہ دوں تو میرا برا کہنا اس کے لئے موجبِ عیب ہو جاتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ ایسا تو صرف اللہ ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ روایت اگرچہ مرسل ہے، کسی صحابی کا نام اس روایت میں نہیں ہے۔ لیکن اس کی شاہدہ حدیث ہے جو نزولِ آیت کے متعلق حضرت براء بن عازبؓ کی روایت سے مرفوعاً آئی ہے ابن جریر نے حسن کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

بخاری نے قتادہ اور جابرؓ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے کہ یہ آیت (یعنی یہ آیت اور اس کے بعد کی عبارت) بنی تمیم کے کچھ خانہ بدوش بدویوں کے متعلق نازل ہوئی۔ جنہوں نے دروازہ پر پہنچ کر رسول اللہ ﷺ کو آوازیں دی تھیں۔ حضرت جابرؓ کی روایت میں ہے کہ دروازہ پر پہنچ کر انہوں نے پکار مچائی۔ محمد! باہر نکل کر آؤ۔ ہماری طرف سے کسی کی تعریف اس کے لئے باعثِ زینت ہے اور ہماری طرف سے کسی کی مذمت موجبِ عیب ہے۔ آواز سن کر حضور یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ ایسا تو بس اللہ ہے۔ جس کی طرف سے کسی کی ستائش موجبِ زینت اور مذمت موجبِ عیب ہے۔ دیہانی بولے ہم اپنے شاعر اور خطیب کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ حضور ﷺ نے ثابت بن قیس سے فرمایا اٹھو ان کو جواب دو۔ حضرت ثابتؓ رسول اللہ ﷺ کے خطیب تھے۔ حسبِ الحکم آپ نے بنی تمیم کے خطیب کو جواب دیا۔ پھر ان کا شاعر کھڑا ہوا اور اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ حضور ﷺ نے حضرت حسان بن ثابتؓ کو حکم دیا۔ اٹھو، ان کو جواب دو۔ حضرت حسانؓ نے اٹھ کر جواب دیا۔ یہ بات دیکھ کر اقرع بن حابسؓ تمہیں نے کہا۔ محمد ﷺ کے پاس تو ہر خیر جمع ہے۔ ہمارا خطیب بولا تو ان کا خطیب بھی بولا اور ہمارے خطیب پر غالب آیا۔ پھر ہمارے شاعر نے کچھ اشعار پڑھے تو ان کے شاعر نے جواب دیا پس ہمارے شاعر سے تمہارا شاعر بہتر اور احسن ثابت ہوا۔ پھر رسول اللہ ﷺ کے قریب پہنچا اور بول پڑا۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسولہ۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ اس سے پہلے تجھ سے جو جرائم ہو گئے ہیں وہ سب معاف ہو گئے ان کا کوئی ضرر تجھے نہیں پہنچے گا۔ یعنی کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا اس کے بعد ان سب کو رسول اللہ ﷺ نے کچھ نقد اور لباس عطا فرمایا۔ قافلہ میں ایک بچہ تم سنی کی وجہ سے رہ گیا تھا۔ جس کا نام عمرو بن اصم تھا۔ قافلہ کے مال اور جانوروں کی نگرانی کے لئے یہ لوگ اس کو چھوڑ آئے تھے۔ حضور ﷺ نے اس کو بھی اتنا ہی حصہ دیا۔ جتنا ان لوگوں میں سے ایک ایک کو دیا تھا۔ بعض لوگوں نے اس لڑکے کو اپنے مقابلہ میں حقیر قرار دیا اور پورا حصہ دینے پر اعتراض کیا اس پر ان کے آپس میں حضور ﷺ کے سامنے شور و غل ہونے لگا۔ اس وقت آیت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا سَعَفُورَ رُجُومٍ تک نازل ہوئی۔

بخاری نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ بنی النضر کی طرف ایک جہادی دستہ عیینہ بن حصینؓ فرمائی کہ زیرِ کمانڈر وائے کیا۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ عیینہ کا رخ ہماری طرف ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کو

چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ عینہ نے ان کے اہل و عیال کو قید کر لیا اور لا کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کچھ وقفہ کے بعد ان کے مرد اپنے بچوں کو زبردستی ادا کر کے رہا کرانے کے لئے آگئے۔ جس وقت وہ آئے تھے دوپہر کا وقت تھا رسول اللہ ﷺ کسی بی بی کے حجرہ میں قیلولہ کر رہے تھے۔ ان کے بچوں نے جب اپنے باپوں کو دیکھا تو بیتاب ہو کر رونے لگے۔ رسول اللہ ﷺ کی ہر بی بی کا ایک مخصوص حجرہ تھا۔ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے برآمد ہونے سے پہلے ہی جلدی میں پکارنے لگے۔ محمد ﷺ باہر آئے۔ غرض شور مچا کر حضور ﷺ کو بیدار کر دیا۔ آپ ﷺ باہر تشریف لے آئے۔ ان لوگوں نے کہا۔ محمد ﷺ فدیہ لے کر ہمارے اہل و عیال کو رہا کر دو۔ اس وقت جبریل نازل ہوئے اور کہا۔ اللہ آپ ﷺ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اور ان لوگوں کے درمیان کسی تیسرے شخص (کو بطور پہنچ) مقرر کر دو۔ رسول اللہ ﷺ نے وحی پانے کے بعد فرمایا۔ سبرہ بن عمرو تمہارا ہم مذہب ہے۔ کیا تم لوگ اس کو میرے اور اپنے درمیان ثالث بنانا پسند کرو گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا۔ جی ہاں سبرہ نے کہا۔ جب تک میرا چچا اعمور بن بشارہ یہاں موجود نہ ہوگا۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا یعنی اعمور سے فیصلہ کراؤں گا۔ خود کوئی فیصلہ نہیں کروں گا لوگ راضی ہو گئے۔ اعمور نے فیصلہ ان کے آدھے اہل و عیال کو بغیر معاوضہ کے آزاد کیا جائے اور باقی نصف کو فدیہ لے کر رہا کیا جائے حضور ﷺ نے فرمایا۔ میں اس پر راضی ہوں۔ چنانچہ نصف کو بلا معاوضہ اور نصف کو فدیہ لے کر رہا کر دیا۔ اور اللہ نے آیت اِنْ اَلَّذِیْنَ یُنَادُوْكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَکْثَرُھُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ نازل فرمادی۔

وَاُولٰٓئِھِمْ صٰبِرُوْنَ حٰثِی تَخٰذَلْھِمْ اَلْبَھِھُمْ لَکَانَ خَبِیْرًا لَّھُمْ وَاللّٰھُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝۴

اور اگر یہ لوگ ذرا صبر اور انتظار کرتے کہ آپ خود باہر ان کے پاس آجاتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا اور اللہ

غفور رحیم ہے۔

وَاُولٰٓئِھِمْ صٰبِرُوْنَ۔ رسول اللہ ﷺ سے ان کو ملنے کی ضرورت اور آپ ﷺ سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی حاجت تھی۔ اس لئے عقل کا تقاضا تھا کہ ایسی شخصیت جس کی عظمت مرتبہ اللہ کی طرف سے بے مثال تھی۔ اس کی وہ لوگ تعظیم کرتے اور نفسانی اغراض کے زیر اثر جو کار براری میں عجلت پسندی کی تھی اس سے اپنے آپ کو روکے رکھتے اور اس وقت تک اپنے مقصد کو پیش کرنے سے رکے رہتے کہ حضور مقررہ وقت پر قیلولہ کے بعد اٹھ کر باہر تشریف لے آتے اور خود ہی کلام کا آغاز فرماتے تو یہ فعل ان کے لئے بہتر ہوتا۔ اہل نہ ہوتی اور اللہ کے رسول کی تعظیم بھی ہوتی۔ اور پھر اس کا ثواب بھی ملتا اور ان کے عمل کو قابل ستائش قرار دیا جاتا اور کام بھی پورا ہو جاتا۔ مقاتل نے بہتر ہونے کا یہ مطلب بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ سب کو بلا معاوضہ رہا کر دیتے۔

وَاللّٰھُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ۔ یعنی اللہ بڑا مہربان ہے۔ اسی لئے اس نے تم کو سزا نہیں دی بلکہ صرف نصیحت کر دی اور رسول اللہ ﷺ کی تعظیم نہ کرنے والوں اور بے ادبی کرنے والوں کو تنبیہ کر دی کیونکہ یہ بے ادب لوگ جاہل اور بے عقل ہیں۔

محمد بن یوسف صالحی کا بیان ہے کہ بنی تمیم نے زکوٰۃ دینے سے جب انکار کر دیا تو رسول اللہ ﷺ نے ماہ محرم ۹ھ میں ایک فوجی دستہ عینہ بن حصین کی زیر قیادت ان کی طرف بھیجا۔ محمد بن عمر کی روایت کے بموجب بنی تمیم کے جو قیدی گرفتار کئے گئے۔ وہ گیارہ عورتیں اور تیس بچے تھے۔

احمد وغیرہ نے عمدہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ حارث بن ضرار خزاعی نے فرمایا میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور ﷺ نے مجھے اسلام کی دعوت دی میں نے اقرار کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضور ﷺ نے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دی میں نے اس کا بھی اقرار کر لیا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں اپنی قوم کے پاس واپس جاؤں گا اور ان کو اسلام اور اداء زکوٰۃ کی دعوت دوں گا جو شخص میری دعوت قبول کر لے گا میں اس کی زکوٰۃ جمع کر لوں گا۔ آپ میرے پاس فلاں فلاں لوقات میں کسی کو بھیج دیں کہ وہ زکوٰۃ کا مال لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دے۔ یہ کہہ کر حارث چلے گئے اور زکوٰۃ جمع کر لی۔ جب مقررہ وقت آگیا اور رسول اللہ ﷺ کا قصد نہیں پہنچ پایا تو حارث نے خیال کیا کہ میرے معاملہ میں رسول اللہ ﷺ کی کچھ ناراضگی

ہو گئی۔ اس لئے انہوں نے سردارانِ قوم کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے زکوٰۃ کے مال پر قبضہ کرنے کے لئے قاصد بھیجے گا ایک وقت مقرر فرمادیا تھا اور رسول اللہ ﷺ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے معلوم ہوتا ہے کہ قاصد کو روک لینے میں رسول اللہ ﷺ کی ناراضگی کو کچھ دخل ہے (حضور ﷺ نے ناراضگی کی وجہ سے ہی قاصد کو نہیں بھیجا ہے) اس لئے تم سب چلو۔ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں خود مال لے کر حاضر ہو جائیں ادھر رسول اللہ ﷺ ولید بن عقبہؓ کو حارثؓ کے پاس بھیج چکے تھے۔ تاکہ زکوٰۃ کا جو مال حارثؓ نے جمع کیا ہو، اس کو وصول کر لیں۔ ولیدؓ روانہ تو ہو گئے لیکن ڈر کر راستہ ہی سے لوٹ آئے۔ اور آکر رسول اللہ ﷺ سے عرض کر دیا کہ حارثؓ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کر دینا چاہا اس لئے میں بھاگ آیا رسول اللہ ﷺ نے کچھ لوگوں کا ایک دستہ حارثؓ کے پاس بھیجا۔ حارثؓ اپنے ساتھیوں کو لے کر سامنے آتے ہوئے مل گئے۔ اس دستہ کے استقبال کے لئے وہ پہلے سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ حارثؓ نے دریافت کیا تم لوگوں کو کس طرف بھیجا گیا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا۔ تمہارے پاس۔ حارثؓ نے کہا کیوں۔ ان لوگوں نے کہا۔ رسول اللہ ﷺ نے تمہارے پاس ولید بن عقبہؓ کو بھیجا تھا۔ انہوں نے جا کر کہا کہ حارثؓ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور ولیدؓ کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا۔ حارثؓ نے کہا۔ نہیں قسم ہے اس کی جس نے محمد ﷺ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے میں نے تو ولیدؓ کو دیکھا بھی نہیں نہ وہ میرے پاس آیا۔ غرض حارثؓ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور ﷺ نے فرمایا۔ تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا اور میرے قاصد کو قتل کر دینا چاہا تھا۔ حارثؓ نے کہا۔ قسم ہے اس کی جس نے آپ کو نبی ﷺ برحق بنایا ہے ایسا تو بالکل نہیں ہوا۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا

فَعَلْتُمْ نَذِيرِينَ ﴿۸۱﴾

اے ایمان والو اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ کہیں کسی قوم کو انجانے میں ضرر نہ پہنچا دو پھر اپنے کئے پر پھٹنا پڑے۔ طبرانی نے بھی ایسی ہی حدیث حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت سے اور علقمہ بن ناحیہ اور حضرت ام سلمہؓ کے حوالہ سے نقل کی ہے۔ ابن جریر نے بھی بوساطت عوفی حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ طبرانی نے حضرت ام سلمہؓ کی روایت سے نیز بغوی نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے حق میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے ولید کو بنی مصطلق کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ جاہلیت کے زمانہ میں بنی مصطلق اور ولید کے درمیان عداوت تھی۔ بنی مصطلق کے لوگوں نے جب ولید کے آنے کی خبر سنی تو رسول اللہ ﷺ کے حکم کے احترام میں ولید کے استقبال میں نکل آئے۔ ولید کے دل میں شیطان نے یہ دوسوہ پیدا کر دیا کہ وہ لوگ ولید کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے راستہ سے ہی لوٹ آیا اور آکر رسول اللہ ﷺ سے کہہ دیا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ یہ بات سن کر رسول اللہ ﷺ کو غصہ آگیا اور ان سے لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ بنی مصطلق کو جب ولید کے لوٹ جانے کی اطلاع ملی تو وہ خود رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ جب ہم نے آپ کے قاصد کے روانہ ہو جانے کی خبر سنی تو ہم اس کے استقبال و احترام کے لئے اور اللہ کا جو حق ہم نے قبول کیا تھا اس کو ادا کرنے کے واسطے نکل آئے۔ لیکن واپس لوٹ پڑنا ہی اس کو مناسب معلوم ہوا۔ اس سے ہم کو اندیشہ ہوا کہ شاید راستہ سے لوٹ پڑنے کی یہ وجہ ہو کہ حضور ﷺ کی ناراضگی کا کوئی خطر راستہ میں اس کو پہنچ گیا۔ جس میں حضور ﷺ نے ہم سے ناراضگی کا اظہار کیا ہو۔ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ کے خواستگار ہیں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو بنی مصطلق کی صداقت کا یقین نہیں آیا اور آپ ﷺ نے خالد بن ولیدؓ کو کچھ فوج کی معیت میں پوشیدہ طور پر تحقیق کے لئے بھیج دیا اور یہ حکم دے دیا کہ تم جا کر دیکھنا اگر تم کو ان کے مسلمان ہونے کی کوئی علامت معلوم ہو تو ان کے مال کی زکوٰۃ لے لیتا۔ ورنہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت خالدؓ نے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہاں پہنچے تو مغرب و عشاء کی اذان کی آواز سنی اور حسبِ احکام ان سے زکوٰۃ

وصول کر لی اور سوائے اطاعت اور بھلائی کے ان کی طرف سے کوئی بات بھی نہیں دیکھی۔ پھر واپس آکر رسول اللہ ﷺ کو اصل خبر بتادی اس وقت آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كُفَّكُمْ فَأَسِقُوا الْخَافِ نَازِلَ هُوَ**۔

فاسق یعنی ولید بن عقبہ۔

نباء یعنی بنی مطلق کے مرتد ہو جانے کی اطلاع۔ اور چونکہ حکم عام تھا کوئی فاسق کوئی خبر لائے۔ اس لئے فاسق اور نباء کو بصورتِ نکرہ ذکر کیا۔

فَتَبَيَّنُوا یعنی تحقیق حال کر لو۔ فاسق کی خبر کی تحقیق کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم چاہتا ہے کہ اگر ایک عادل صالح شخص کوئی خبر دے تو اس کی اطلاع کو قبول کر لیا جائے کیونکہ قبول خبر سے کوئی مانع نہیں ہے۔

لغت میں فسق کے معنی ہے نکلنا۔ عرب کہتے ہیں۔ فسقت الرطبة عن قشرها کھجور اپنے چھلکے سے نکل آئی۔ اصطلاح شرع میں کبھی کافر پر اطلاق ہوتا ہے کیونکہ وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ قرآنی استعمال میں فاسق بمعنی کافر ہی زیادہ مستعمل ہے کبھی فاسق کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کہتے ہیں، کبھی فاسق اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو صغیرہ گناہوں پر جمار ہے اور توبہ نہ کی ہو۔ آیت میں باجماع اہل تفسیر مرتکب کبیرہ ہی مراد ہے۔

میں کہتا ہوں ولید بن عقبہ صحابی تھے اور اس دروغ گوئی سے پہلے ان کا فسق ظاہر بھی نہیں ہوا تھا اور اس دروغ بیانی کا سبب بھی ان کی بدگمانی اور ان لوگوں کے متعلق غلط خیال بندی تھی جو اسلام سے پہلے ان کے دشمن تھے۔ اس لئے آیت میں فاسق سے مراد شاید ایسا شخص ہو جس کی سچائی اور عدالت ظاہر نہ ہوئی ہو۔ اس تفسیر پر وہ شخص جس کی حالت ظاہر نہ ہو مستور الحال ہو۔ اس میں داخل ہو جائے گا۔ یا فاسق سے مراد ایسا شخص ہے جس نے کوئی ایسی خبر دی ہو۔ جس کے غلط ہونے پر قرینہ دلالت کر رہا ہو۔ خواہ مخبر بظاہر صالح ہو۔ بنی مطلق اپنی خوشی سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لائے اور اسلام کے احکام قبول کئے تھے۔ ان کا مرتد ہو جانا بہت زیادہ بعید از عقل تھا۔ ولید کا قصد آ یا موء ظن کی بنا پر دروغ بیانی کرنا اتنا بعید از قیاس نہیں تھا۔

أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بے قصور لوگوں کو حقیقت حال معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تم ان کو دکھ پہنچا دو۔ یعنی ان کو قتل کر دو یا ان سے جنگ کرنے لگو۔

فَتُصِيبُوا الْخَافِ پھر (آخر میں) تم اپنے کئے پر پشیمان ہو۔ ندامت کا یہ معنی ہے کہ آدمی سے کوئی بات ایسی صادر ہو جائے جس پر اس کو اندرونی رنج ہو اور اس کو تمنا ہو جائے کہ کاش یہ حرکت مجھ سے صادر نہ ہوتی۔

آیت کی رفتار بتا رہی ہے کہ کچھ مسلمانوں نے ولید کو سچا جان کر رسول اللہ ﷺ کو بنی مطلق پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا تھا لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان کا مشورہ نہیں مانا اور خالد بن ولید کو تحقیق واقعہ کے لئے بھیجا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں لوگوں کو خطاب کر کے تحقیق حال کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح رسول اللہ ﷺ نے کیا۔ اس لئے حکم دیا کہ آخر میں ندامت اٹھانی نہ پڑے۔ اللہ نے یہ بھی بیان فرمادیا کہ ان کے لئے اپنی خواہشات نفس اور میلاناتِ خاطر کی طرف رسول اللہ ﷺ کو ترغیب دینی جائز نہیں۔ بلکہ ان پر فرمانِ رسول کی اطاعت واجب ہے۔ خواہ ان کے دلوں کو پسند ہو یا ناگوار۔ اس مضمون پر آئندہ جملہ دلالت کر رہا ہے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ

اور جان رکھو کہ تم میں رسول اللہ ﷺ ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ اس میں تمہارا کتنا مانا کریں تو تم کو بڑی مصرت پہنچ جائے۔

لَعَنِتُّمْ یعنی تم گناہ اور ہلاکت میں پڑ جاؤ۔

صحابہؓ نے چوں کہ ولید بن عقبہ سے بنی مطلق کے مرتد ہو جانے کی خبر سنی تھی اور ان کو یقین آگیا تھا اس لئے بنی

مصطلق بران کو غصہ تھا اور یہ غصہ صرف اللہ کے دین کی حمایت کے لئے تھا۔ لیکن سابق کلام کی رفتار سے یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ بنی مصطلق پر غصہ کرنے والے صحابی گناہ گار قرار پائے۔ اس خیال اور وہم کو دور کرنے کے لئے فرمایا۔
 وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
 أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۖ فَضَّلْنَا مَنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةُ ۖ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ۝۱۰ لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب بنادیا ہے اور کفر اور فسق اور عصیان سے تم کو نفرت دے دی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راہ راست پر ہیں اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

بظاہر رفتار کلام سے معلوم ہو رہا ہے کہ فسق کا درجہ عصیان سے اونچا اور کفر سے نیچا ہے۔ کفر بہت ہی قبیح ہے۔ اس سے کم بُرا فسق ہے اور فسق سے کم عصیان ہے۔ اس صورت میں فسق سے مراد ہوگا، جماعت سے نکل جانا اور بدعتی عقیدہ اختیار کرنا لیکن اعتقادی بدعت کے باوجود کفر کی حد تک نہ پہنچ جانا اور عصیان سے مراد ہے، عملی گناہ اور اعضاء جسم کی نافرمانی جب کہ عقیدہ جمہور اہل سنت کے موافق ہو، عقیدہ میں بدعت نہ ہو، اس تشریح کی روشنی میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ تم نے جو تامل اور تحقیق خبر سے کام نہیں لیا۔ یہ قابل ملامت نہیں۔ کیوں کہ تم کو کفر سے نفرت اور ایمان سے محبت ہے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کا پیار اور کفر سے بغض پیدا کر دیا ہے۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ یہ جملہ معترضہ ہے یعنی ایسے لوگ جن کی حالت تمہاری طرح ہو بدایت یافتہ ہیں۔
 فَضَّلْنَا مَنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةُ ۖ اللّٰهُ کے فضل اور انعام کی وجہ سے۔

ایمان کو محبوب خاطر اور کفر کو مبغوض بنانے کی یہ علت ہے۔ اس مطلب پر فضل و نعمت کا تعلق حَبَّبَ اور كَرَّهَ ہوگا۔ رَاشِدُونَ (اگرچہ ترجمہ میں اس کا تعلق الراشدون سے قرار دیا گیا ہے) کی یہ علت نہیں ہوگی۔ کیونکہ فضل و انعام تو اللہ کا فعل ہے اور الراشدون اس کے فعل کا نتیجہ ہے۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ لَنْ فَيَكْفُرُ بِكُمُ الرَّسُولُ ۖ كَآلَ الْكٰفِرِینَ ۚ اَلَمْ يَكْفُرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰكِبُونَ ۚ ان کو صحیح اطلاع دے دے گا پھر جھوٹ کا پردہ فاش ہو جائے گا اور لَوْ يُطِيعُكُمْ فَيُكْفِرْ بِكُمُ الْاَبْرَہٰمُ.... الگ کلام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگوں کی دی ہوئی جھوٹی خبروں کو مان لیں تو تم لوگ سخت مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تفسیر چاہتی ہے کہ آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَلْمُخَافَةُ کے مخاطب ولید اور ولید جیسے لوگ ہوں حالانکہ ان کو مخاطب نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ تحقیق خبر کا حکم کاذب کو نہیں دیا جاسکتا ہے۔ بلکہ اس خبر کو سننے والا حکم تحقیق کا مخاطب ہے۔

بعض اہل علم کا قول ہے کہ آیت اِنَّ فَيَكْفُرُ بِكُمُ الرَّسُولُ ۖ كَآلَ الْكٰفِرِینَ کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول سے جھوٹ نہ بولو۔ اس سے آگے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ الگ کلام ہے اور اس میں خطاب ان مسلمانوں کو ہے جنہوں نے بنی مصطلق پر حملہ کرنے کی ترغیب رسول اللہ ﷺ کو دی تھی۔ اس کے بعد وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ کے مخاطب دوسرے مسلمان ہیں جو تحقیق واقعہ کے خواست گار تھے اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ سے یہ ہی تحقیق طلب مسلمان مراد ہیں۔

یہ تشریح اگرچہ بڑی افادیت کی حامل ہے لیکن بغیر قرینہ کے اور بلا سبب ضمیروں کا انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ اس لئے سب سے اچھی بیانیہ کی تشریح ہے۔

وَاللّٰهُ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ مسلمانوں کے احوال کو خوب جانتا ہے۔ حَكِيمٌ مسلمانوں پر فضل و انعام (کا مصلحت شناس ہے) جو فتنے اسباب کرتا ہے۔

تخنین نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ گدھے پر سوار ہو کر عبد اللہ بن ابی کی طرف تشریف لے گئے۔ عبد اللہ نے کہا۔ اپنے گدھے کو ادھر ہی رکھو مجھے آپ کے گدھے کی بدبو سے اذیت ہوتی ہے اس پر ایک انصاری نے کہا۔ خدا کی قسم! رسول اللہ ﷺ کا گدھا تجھ سے زیادہ خوشبو دار ہے۔ یہ بات سن کر عبد اللہ کا ایک طرف دار

بھڑک اٹھا۔ دونوں باہم سخت ستھکنے لگے۔ ہر ایک کے ساتھی بھی اپنے آدمی کی طرف داری میں غضب آلود ہو گئے۔ یہاں تک کہ چٹیاں چل گئیں۔ ہاتھ پائی ہوئی اور جوتوں سے لڑائی ہونے لگی۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ يُفَقِّتْلُوا
الَّتِي بَغَتْ حَتَّىٰ تَفِئَ عَٰلَىٰ أَجْرِ اللَّهِ

اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کرو۔ پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے۔ اس حد تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔

فَأَصْلَحُوا اصلاح کا یہ مطلب ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے۔ اور اس کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور دونوں گروہوں کو آپس کی عداوت اور بغض چھوڑ دینے کی ہدایت اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول کرنے کی دعوت دی جائے۔
فَإِنْ بَغَتْ یعنی ایک گروہ اگر دوسرے گروہ پر زیادتی کرے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دے اور اس کے پاس ایسی طاقت ہو کہ اس کو ظلم سے روکا نہ جاسکے اور قید کرنا ممکن نہ ہو۔ تو اس سے مقابلہ کیا جائے۔

حَتَّىٰ تَفِئَ عَٰلَىٰ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔
حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ مظلوم کی مدد تو میں کر سکتا ہوں (یہ بات ٹھیک ہے) لیکن اگر بھائی ظالم ہو تو اس کی مدد کس طرح کروں۔ یہ تو ظلم کی حمایت ہو جائے گی) حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ رواہ البخاری و مسلم فی صحیحہ۔
فَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا وَإِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحِبُّ اللَّهُ الْمُقْسِطِينَ ⑤
پس اگر وہ لوٹ آئے، تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کرو اور انصاف کرو۔ اللہ

انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔
فَإِنْ طَائِفَتَانِ بَاغِيَّتا اگر اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے یعنی لڑائی کے بعد مغلوب ہو کر اللہ کے حکم کو قبول کر لے۔
بِالْعَدْلِ تو دونوں گروہوں میں انصاف کے ساتھ صلح کرادو۔ بِالْعَدْلِ کے لفظ سے اس بات پر تنبیہ ہے کہ گزشتہ بغاوت عدم انصاف پر تم کو آمادہ نہ کرے۔

وَأَقْسِطُوا اور تمام امور میں انصاف سے کام لو۔
يُحِبُّ اللَّهُ الْمُقْسِطِينَ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انصاف کے مطابق منصف کو جزا عطا فرمائے گا۔
إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ⑥
مسلمان تو سب بھائی ہیں سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرادیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔

تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ یعنی تمام مومنوں کی اصل ایک ہے یعنی سب کی مشترک اصل ایمان ہے اور ایمان ہی حیات ابدی کا موجب ہے۔ اس لئے تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ اور چونکہ اس اصل کی پیدائش گاہ رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ گرامی ہے۔ اس لئے آپ ﷺ تمام مومنوں کے باپ اور آپ کی بیٹیاں تمام مسلمانوں کی مائیں قرار پائیں۔
بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ یعنی کا صیغہ (دو بھائی) خصوصیت کے ساتھ اس لئے ذکر کیا کہ اختلاف کم سے کم دو آدمیوں میں ہوتا ہے (اس سے زائد کی نفی نہیں ہوتی)۔
وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو یعنی اس کے حکم کے خلاف نہ کرو۔

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یعنی اس امید پر تقویٰ پر قائم رہو کہ تم پر رحم کیا جائے گا کیونکہ باہم، اتحاد، الفت، محبت اور آپس میں رحم کرنے کا سبب تقویٰ ہے اور آپس کی محبت و تراحم اللہ کی رحمت کا موجب ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم کرتا ہے (رواہ المجدد) تحقین میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ روایت حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے ہے۔

بغوی نے لکھا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ ﷺ نے پڑھ کر سنائی تو سب مسلمانوں نے باہم صلح کر لی اور ہر شخص دوسرے کے ساتھ لڑنے سے رُک گیا۔

سعید بن منصور اور ابن جریر نے حضرت ابومالک کی روایت سے بیان کیا ہے کہ دو مسلمانوں میں باہم گالی گلوچ ہو گئی۔ جس کی وجہ سے ہر ایک کا قبیلہ دوسرے پر بھڑک اٹھا اور ہاتھوں اور جوتوں سے مار پیٹ شروع ہو گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ شاید یہ قصہ بعینہ اسی واقعہ کا بیان ہے جو اوپر ذکر کیا چکا ہے۔

ابن جریر ابن ابی حاتم نیز بغوی نے سدی کا بیان نقل کیا ہے۔ ایک انصاری تھے۔ جن کو عمرانی کہا جاتا تھا ان کی بیوی اتم زید نے اپنے میکے جانے کا ارادہ کیا۔ شوہر نے روک دیا اور ایک بالا خانہ پر عورت کو رکھ دیا۔ عورت نے اپنے میکے کو خبر کر دی وہاں سے اس کے قبیلہ والے آگئے اور عورت کو بالا خانہ سے نیچے اتار کر لے جانے لگے۔ شوہر باہر گیا ہوا تھا اس نے اپنے کنبے والوں سے مدد طلب کی۔ اس کے چچا کے بیٹے آگئے اور عورت کو لے جانے میں مزاحمت کی آخر دونوں فریقوں میں دھکم دھکا ہونے لگی اور جوتوں سے لڑائی شروع ہو گئی۔ انہیں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اور رسول اللہ ﷺ نے کسی کو بھیج کر ان میں صلح کرا دی اور سب اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔

ابن جریر اور بغوی نے ذکر کیا کہ قتادہ نے فرمایا، ہم سے بیان کیا گیا تھا کہ اس آیت کا نزول دو انصاریوں کے حق میں ہوا۔ دونوں میں کسی حق کی بابت اختلاف تھا۔ آخر نوبت دھکم دھکا ہاتھ پائی اور جو تہ بازی تک پہنچ گئی۔ لیکن تلوار کی لڑائی نہیں ہوئی۔ ابن جریر نے حسن کا بیان نقل کیا ہے کہ دو قبیلوں میں کچھ جھگڑا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو شرعی حکم کی طرف بلایا۔ لیکن وہ قبول کرنے سے انکار کرتے رہے۔ آخر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حسن کی یہ روایت شاید اسی واقعہ کا بیان ہے جو قتادہ نے بیان کیا ہے۔

بغوی وغیرہ نے بوساطتِ سالم بیان کیا کہ سالم کے والدہ یعنی حضرت عبد اللہ نے بیان کیا کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کی حق تلفی نہ کرے نہ گالی دے جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کی سختی دور کرتا ہے۔ اللہ روز قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کر دے گا۔ جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس پر ظلم نہ کرے اس کو بے مدد نہ چھوڑے اور اس کی تحقیر نہ کرے، سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا۔ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ آدمی کا یہ شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے۔ اس کا خون بھی اس کا مال بھی اور اس کی آبرو بھی۔ دونوں آیتیں دلالت کر رہی ہیں کہ باغی گروہ دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا اس پر مؤمن کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔

بغوی نے لکھا ہے اسی پر دلالت کرتا ہے وہ اثر جو حادثاتِ اعمور نے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؓ سے دریافت کیا گیا کہ جنگِ جمل اور صفین میں جو لوگ آپ کے مقابل تھے۔ کیا وہ مشرک تھے۔ فرمایا نہیں۔ شرک سے تو وہ بھاگ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ سوال کیا گیا۔ تو کیا وہ منافق تھے۔ فرمایا نہیں۔ منافق تو اللہ کی یاد نہیں کرتے۔ عرض کیا گیا تو پھر وہ کون تھے فرمایا وہ ہمارے بھائی تھے۔ جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی۔

مسئلہ

اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ امام (خلیفہ) کے خلاف جمع ہو جائے اور اس کے پاس اجتماعی قوت اور لڑنے والی طاقت بھی ہو تو خلیفہ کو چاہئے کہ اول اس کو اطاعت کی دعوت دے اور اس کے اعتراضات کو دور کر دے پھر اگر وہ کوئی ایسی وجہ ظاہر کریں جس کی وجہ سے انہوں نے امام کے خلاف صف آرائی کی ہے۔ مثلاً امام نے ان پر یا ان کے علاوہ دوسروں پر کچھ ظلم کیا ہو تو ایسے لوگوں سے جنگ کرنی امام کے لئے جائز نہیں۔ بلکہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان ظلم بردارین بغاوت کی مدد کریں۔ تاکہ امام ان کے ساتھ انصاف کرے اور ظلم سے باز آجائے (کذا قال ابن الہمام) لیکن بغاوت کو جائز قرار دینے والی کوئی معقول وجہ وہ ظاہر نہ کر سکیں اور لڑنے کے لئے جتنی بند ہو جائیں تو امام کے لئے ان کو قتل کرنا اور ان سے لڑنا جائز ہے۔ (بذا قول ابی حنیفہ)

امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ جب تک وہ خود جنگ شروع نہ کریں، ان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ مسلمانوں کو قتل کرنا صرف دفاعی صورت میں جائز ہے اور وہ مسلمان ہیں اللہ نے فرمایا ہے: **فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا لِمَامِ أَحَدِهِمَا** مالک اور اکثر اہل علم کا یہی قول ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ لغت میں بَغَى کا معنی ہے طلب کرنا۔ اللہ نے فرمایا ہے: **ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي** یعنی وہ ہے جس کے ہم طلب گار تھے اس جگہ بَغَى سے مراد ہے ان چیزوں کی طلب جو انتظام اور امن و انصاف میں مغل ہو۔ جیسے جور، ظلم، احکام شرع کو قبول کرنے سے انکار۔ اس طرح دوسری آیات میں آیا ہے: **فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا** اگر وہ عورتیں تمہاری اطاعت کریں تو پھر ان کے خلاف کسی طرح کی راو ظلم تلاش نہ کرو۔

اس لئے مذکورہ بالا باغیوں سے قتل کرنے کے لئے یہ شرط ضروری نہیں کہ ابتداءً قتال باغیوں کی طرف سے ہو۔ رہی یہ بات کہ باغیوں کے پاس فوج اور قوت جنگ ہو یا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس عسکری طاقت نہ ہو تو پھر ان سے جنگ کرنا غیر ضروری ہے، ہم ان کو قید کر سکتے ہیں اور ان کو مار سکتے ہیں۔ اگر ہم جواز قتال کے لئے یہ شرط لازم قرار دیں کہ ابتداءً جنگ باغیوں کی طرف سے ہو تو ممکن ہے کہ آئندہ ان کی قوت اتنی بڑھ جائے کہ ہم ان کا دفاع بھی نہ کر سکیں۔

مسئلہ

اگر باغیوں کا ایک گروہ ہو تو زخمی باغی پر حملہ کیا جائے کہ وہ مر جائے اور جو باغی منہ پھیر کر بھاگ رہا ہو۔ اس کا پیچھا کیا جائے تاکہ وہ اپنی جماعت سے جا کر مل نہ جائے۔ امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام احمدؒ کا قول ہے کہ زخمی باغی پر حملہ نہ کیا جائے، نہ بھاگتے ہوئے کا تعاقب کیا جائے۔ کیونکہ جب ان دونوں نے مسلمانوں سے لڑنا چھوڑ دیا تو اب ان کا قتل دفاعی نہیں رہا اور دفاع شر کے لئے ہی ان کے قتل کا جواز تھا۔ ابن ابی شیبہ نے عبد خیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے جنگ جمل کے دن فرمایا پشت پھیر کر بھاگتے ہوئے کا تعاقب نہ کرنا اور جو ہتھیار ڈال دے، اس پر حملہ نہ کرنا وہ امن یافتہ ہے۔ یہ جملہ بھی روایت میں آیا ہے کہ قیدی کو قتل نہ کیا جائے۔

ہم کہتے ہیں یہ زخمی باغی اور پشت پھیر کر بھاگنے والے جب اپنے گروہ سے جا کر مل جائیں گے تو شر کا اندیشہ بہر حال باقی رہے گا۔ رہا اہل جمل کے متعلق حضرت علیؑ کا حکم تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جمل والوں کا کوئی مرکزی گروہ کہیں جمع نہیں تھا۔

حاکم نے مستدرک میں اور بزار نے مسند میں جو تہذیب کوثر بن حکیم بروایت نافع از ابن عمرؓ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابن اتم عبد! کیا تم کو معلوم ہے کہ اس امت میں سے اگر کوئی بغاوت کرے تو اللہ نے اس کے متعلق کیا حکم دیا ہے۔ ابن عمرؓ نے جواب دیا۔ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا زخمی پر حملہ نہ کرو۔ قیدی کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے مال کو غنیمت سمجھ کر تقسیم نہ کیا جائے۔ کوثر بن حکیم کی وجہ سے اس روایت کو بزار نے معطل قرار دیا ہے اور ذہبی نے حاکم پر اس روایت کی وجہ سے گرفت کی ہے۔ (شاید سہو مفتی یا کسی راوی کی چوک کی وجہ سے بجائے ابن مسعود کے ابن عمرؓ کے حوالہ سے یہ

حدیث بیان کی گئی ہے واللہ اعلم بالحقۃ۔ مترجم)

مسئلہ

علماء کا بالاجماع فیصلہ ہے کہ باغی کے بیوی، بچوں کو باندی غلام نہ بنایا جائے۔ نہ اس کے مال و متاع کو تقسیم کیا جائے بلکہ مال کو قرق کر لیا جائے اور جب تک وہ توبہ نہ کرے مال کو روکے رکھا جائے۔ ابن ابی شیبہ کا بیان ہے کہ جب حضرت علیؑ نے حضرت طلحہؓ اور ان کے ساتھیوں کو شکست دے دی تو ایک ندادینے والے کو حکم دیا۔ اس نے ندادی کہ اب نہ سامنے سے آنے والے کو قتل کیا جائے نہ پشت پھیرنے والے کو۔ یعنی شکست دینے کے بعد یہ منادی کرادی۔ کسی کا دروازہ نہ کھلویا جائے اور کسی کی شرم گاہ کو حلال نہ سمجھا جائے نہ کسی کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر حلال سمجھا جائے عبد الرزاق نے اس روایت میں اتنا زائد بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ مقتول باغی کا مال نہیں لیتے تھے اور فرماتے تھے جو شخص مقتول کے مال میں سے کوئی چیز اپنی شناخت کر لے وہ لے لے۔

تاریخ طبرست میں آیا ہے کہ حضرت علیؑ نے جنگ جمل کے دن فرمایا، پشت پھیرنے والے کا پیچھا نہ کرو اور کسی زخمی پر (اس کو قتل کر دینے کے ارادہ سے) سخت حملہ نہ کرو اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو اور باغیوں کی عورتوں سے الگ رہو خواہ وہ تم کو سخت ست کہیں اور تمہارے حاکموں کو گالیاں ہی دیں۔

مسئلہ

اگر باغیوں سے چھینے ہوئے ہتھیاروں کے ذریعہ سے باغیوں سے لڑنے کی ضرورت ہو تو لام کے طرف داروں کو ان ہتھیاروں سے کام لینا جائز ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح باغیوں کی سوار یوں پر سوار ہو کر بھی باغیوں سے جنگ کی جاسکتی ہے۔ امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام احمدؒ کا مسلک اس کے خلاف ہے ان بزرگوں کے نزدیک باغیوں کے ہتھیاروں اور سوار یوں کا استعمال ناجائز ہے۔ ہمارے قول کی دلیل وہ روایت ہے جو ابن ابی شیبہ نے مصنف کے آخر میں بیان کی ہے کہ جمل میں جن اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر باغی آئے تھے اور جو ہتھیار انہوں نے استعمال کئے۔ حضرت علیؑ نے (باغیوں کی شکست کے بعد) وہ اپنے لشکر کو تقسیم کر دیئے۔ صاحب بدایہ نے لکھا ہے یہ تقسیم استعمال کرنے کے لئے بھی، مالک بنانے کے لئے نہیں تھی کیونکہ باتفاق علماء باغیوں کے مال کا (فاح لشکر یا خلیفہ) مالک نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ

باغیوں نے دور ابن جنگ و فادار ابن امام کا جو جانی مالی نقصان کر دیا ہو اور اس کی کوئی وجہ شرعی (باغیوں کے خیال میں) ہو اور ان کے پاس (فوجی و انتظامی) طاقت بھی ہو تو امام مالکؒ، امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا آخری راجح قول نیز امام احمدؒ کا ایک قول یہ ہے کہ اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ شافعیؒ اور احمدؒ کا دوسرا قول اس کے خلاف ہے۔ ابن شہاب زہریؒ نے لکھا ہے کہ اس فتنہ میں بڑی خون ریزی ہوئی جس میں بعض موقعوں پر قاتل اور مقتول کی شناخت بھی ہو گئی اور بکثرت مال بھی ضائع ہوا لیکن جب لڑائی ختم ہو گئی اور فتنہ ٹھنڈا پڑ گیا اور باغیوں پر خلیفہ کا اقتدار ہو گیا تو میں نہیں جانتا کہ کسی سے قصاص لیا گیا ہو یا کسی سے تلف شدہ مال کا تاوان وصول کیا گیا ہو۔

مسئلہ

اگر کسی باغی نے امام کے کسی وفادار کو قتل کر دیا اور وہ مدعی ہے کہ میں نے یہ قتل ٹھیک کیا اور میرا یہ فعل برحق ہے تو قاتل مقتول کا وارث ہوگا اور اگر وہ اپنی غلطی کا اقرار کر رہا ہو تو وارث نہ ہوگا اور اگر امام کا کوئی وفادار کسی باغی کو قتل کر دے تو باجماع علماء قاتل مقتول کا وارث ہو سکتا ہے۔

مسئلہ

اطاعتِ امام سے خارج ہونے والوں کے پاس (ان کے خیال میں بھی) لوگوں کو قتل کرنے، رہزنی کرنے اور مال لوٹنے کی کوئی شرعی وجہ نہ ہو تو ان کے پاس خواہ فوجی طاقت ہو، مگر رہزن اور ڈاکو قرار دیا جائے گا۔ ان کا حکم سورۃ مائدہ میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔

اور صلیب پر لٹکایا جائے یا ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں اور بستی سے نکال دیا جائے۔

مسئلہ

اطاعتِ امام سے سرکشی کرنے والے کے پاس اگر فوجی اور انتظامی طاقت نہ ہو تو مطابق حکمِ خدا اس کو قید کر دیا جائے۔ جسمانی مار لگائی جائے اور اس طرح کی دوسری سزا دی جائے مگر قتل کرنا جائز نہیں ہے۔
بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے سنا کوئی شخص مسجد کے گوشہ میں کہہ رہا تھا لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (اللہ کے سوا کسی کا حکم جائز نہیں)۔ فرمایا بات تو سچی ہے لیکن اس کا مطلب غلط نکالا گیا ہے۔

تمہارے ہم پر تین حق ہیں۔ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے یعنی نماز پڑھنے سے ہم تم کو نہیں روکیں گے۔ جب تک تمہارے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ہوں گے۔ (یعنی جب تک تم ہمارے وفادار رہو گے) ہم مالِ غنیمت میں حصہ دار ہونے سے تم کو نہیں روکیں گے۔ ہم تم سے لڑنے اور تم کو قتل کرنے کی ابتدا نہیں کریں گے۔ محمدؐ نے کہا ہم کو بھی حضرت علیؑ کا یہ اثر اسی طرح پہنچا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ حضرت ثابت بن قیسؓ کے کانوں میں کچھ گرانی تھی (یعنی گراں گوش اور بہرے تھے) جب رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوتے اور پہلے سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے اور جگہ تنگ ہوتی تو لوگ آپ کو آگے جگہ دے دیتے تھے تاکہ آپ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات سن سکیں۔ ایک روز آپ فجر کی نماز میں اس وقت آئے۔ جب ایک رکعت ہو چکی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے نماز ختم کی تو صحابہ کرامؓ جگہ کی تنگی کی وجہ سے اپنے اپنے مقام پر جم کر بیٹھے رہے۔ مجلس اتنی تنگ تھی کہ کوئی خودبٹ کر دوسرے کے لئے گنجائش نکال نہیں سکتا تھا۔ آنے والے کو جب بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی تو وہ کھڑا رہتا تھا۔ حضرت ثابتؓ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے رسول اللہ ﷺ کی طرف کو بڑھے اور لوگوں سے فرمایا جگہ دو، گنجائش کرو۔ لوگ آپ کو دیکھ کر سمجھنے اور گنجائش دینے لگے۔ اس طرح آپ رسول اللہ ﷺ کے قریب تک پہنچ گئے۔ آپ کے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان صرف ایک آدمی رہ گیا۔ حضرت ثابتؓ نے اس سے بھی فرمایا مجھے جگہ دے اس شخص نے کہا آپ کو جگہ تو مل گئی۔ یہیں بیٹھ جائیے۔ حضرت ثابتؓ اس آدمی کے پیچھے غصہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ بات آپ کو کھلی بہت، جب تاریکی چھٹ گئی اور روشنی ہو گئی تو ثابتؓ نے اس شخص کو دبایا اور پوچھا۔ یہ کون شخص ہے۔ اس نے کہا، میں فلاں شخص ہوں۔ ثابتؓ نے کہا فلاں عورت کا بیٹا۔ حضرت ثابتؓ نے اس شخص کے وہ مادری عیوب بیان کئے جو جاہلیت کے زمانہ میں طنزیہ طور پر اس کے لئے کہے جاتے تھے۔ اس شخص نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ
! مردوں کو مردوں پر ہنسنا نہیں چاہئے۔

قاموس میں ہے ”قوم“ مردوں اور عورتوں کی مخلوط جماعت یا صرف مردوں کی جماعت پر قوم کا اطلاق ہوتا ہے اور عورتیں ضمنی طور پر مردوں کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔

صاحبِ صحاح نے لکھا قوم اصل میں صرف مردوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ عورتوں کی جماعت کو نہیں کہا جاتا۔ جوہری نے اسی آیت کو دلیل میں پیش کیا ہے۔ کیونکہ کہ نِسَاء کا قَوْم پر عطف کیا گیا ہے۔ (اور عطف مغایرت کو چاہتا

ہے) ایک شاعر کا شعر ہے۔

وَمَا أَدْرِ وَلَسْتُ أَخَالُ أَدْرِ
أَقَوْمُ آلِ حُصَيْنٍ أَمْ نِسَاءُ
(میں نہیں جانتا کہ قبیلہ حصن والے مرد ہیں یا عورتیں)

آیات قرآنی میں لفظ قوم کا اطلاق مردوں اور عورتوں کے مجموعہ پر ہوا ہے اور حقیقی اطلاق بقول صاحب مدارک مردوں پر ہی ہوتا ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے۔ ”قوم“ مصدر ہے بطور صفت جمع میں اس کا استعمال عام ہے۔ یا قائم کی جمع ہے جیسے زائر کی جمع زوَّار آتی ہے اور بڑے بڑے کاموں کی سرانجام دہی چونکہ مردوں کا فریضہ ہے اس لئے مردوں کی جماعت کی صفت کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے اور قوم لوط، قوم نوح، قوم ہود اور بعض دوسرے مقامات پر جو قوم کے لفظ کی تفسیر جماعت مردان و زنان کے مجموعہ سے کی گئی ہے تو اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ (قوم کا لفظ اگرچہ صرف مردوں کے لئے آتا ہے۔

لیکن) تظلیا یہ لفظ عورتوں کو بھی شامل قرار دیا گیا ہے یا یہ ہے کہ مردوں کا ذکر کافی سمجھا گیا۔ ذیلی طور پر عورتیں تو ان کے ساتھ آہی گئیں، رہ گئی جماعت کو دوسری جماعت کے ساتھ استہزاء کی ممانعت کی وجہ تو ظاہر ہے کہ مجالس میں ہی اکثر ایسا کیا جاتا ہے۔

ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق بنایا گیا ہو وہ مذاق بنانے والوں سے بہتر ہوں۔

وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ
اور نہ عورتوں کو عورتوں پر۔
ہو سکتا ہے کہ مذاق کرنے والیوں سے وہ عورتیں بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔

نِسَاءً کا عطف قَوْمٌ پر ہے جب کہ قوم سے مراد ہوں مرد اگر ”قوم“ سے مراد مردوں اور عورتوں کی مخلوط جماعت ہو تو عورتوں کے عورتوں سے مذاق کرنے کی ممانعت پہلے ضمناً آگئی تھی لیکن قوت کے ساتھ ممانعت کو ظاہر کرنے کے لئے دوبارہ ممانعت کی صراحت کر دی۔ عورتوں کو صراحت کے ساتھ ممانعت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں ہی اپنی جہالت اور دانش و فہم کی کمزوری کی وجہ سے اکثر اس مرض میں مبتلا ہوتی ہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ اس فقرہ کا نزول اُن اہماتِ مؤمنین کے حق میں ہوا جو حضرت اہم سلمہؓ پر پستِ قامت ہوئے کا طعن کرتی تھیں۔

عکرمہؓ راوی ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس آیت کا نزول حضرت صفیہ بنت حبیبہؓ کے حق میں ہوا۔ اہماتِ المؤمنینؓ نے حضرت صفیہؓ کو یہودی ماں باپ کی بیٹی کہا تھا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت صفیہؓ نے اس کی شکایت رسول اللہ ﷺ سے کی تو حضور ﷺ نے فرمایا تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ میرے باپ ہارونؓ اور میرے چچا موسیٰؓ اور میرے شوہر محمد ﷺ ہیں۔

وَلَا تَكْلِمُزُودًا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
اور نہ ایک دوسرے کو بُرے لقب سے پکارو۔
نہ ایک زبان سے طعن کرنا یعنی کوئی کسی پر عیب نہ لگائے (عارف دلائل)

تَنَابَز (باب تفاعل) نیز کا معنی ہے لقب۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ نیز صرف بُرے لقب کو کہتے ہیں۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے۔ تنابز باہم عار دلانا اور بُرے لقب سے ایک کا دوسرے کو پکارنا۔ یعنی کوئی کسی کو بُرے لقب سے نہ پکارے۔
بغوی نے لکھا ہے کہ عکرمہؓ نے کہا تَنَابَز بِالْأَلْقَابِ یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے۔ اے فاسق، اے منافق، اے کافر۔ حسن نے کہا یہودی اور عیسائی مسلمان ہو جاتے تھے تب بھی کچھ لوگ ان سے کہتے تھے اے یہودی، اے عیسائی۔

اس کو ممانعت کر دی گئی۔ عطاء نے کہا کسی کو اے گدھے، اے سُر کہنا تا بڑ لقب ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے کہ تا بڑ کا یہ مطلب ہے کہ کسی شخص نے کوئی برا عمل کیا ہو پھر توبہ کر لی ہو لیکن لوگ گزشتہ برے عمل کی اس کو عار دلائیں۔ اس کی ممانعت اس جملہ میں کر دی گئی۔

چاروں اصحابِ الحسن نے حضرت ابو جیرہ بن ضحاک کا قول نقل کیا ہے کہ بعض آدمیوں کے دو یا تین نام ہوتے تھے کوئی برا کوئی اچھا بعض لوگ اس کو برے نام سے پکارتے تھے۔ اس پر آیت وَلَا تَنَابُزُوا بِالْأَلْقَابِ نازل ہوئی۔ ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ امام احمدؒ کی روایت میں ابو جیرہ کا قول اس طرح آیا ہے آیت وَلَا تَنَابُزُوا بِالْأَلْقَابِ خصوصیت کے ساتھ ہم بنی سلمہ کے متعلق نازل ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ والوں میں سے ہر شخص کے دو دو یا تین تین نام ہوتے تھے جب کوئی شخص دوسرے کو ان ناموں میں سے کوئی نام لے کر پکارتا تھا اور وہ ناراض ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ ﷺ یہ اس نام سے چڑتا ہے۔ اس پر آیت مذکورہ کا نزول ہوا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بَعْدَ الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَتِيْتُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۝۱۱

ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے اور جو ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو وہ بلاشبہ ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد کسی کو یہودی یا فاسق یا شرابی کہنا برا ہے۔

حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کوئی کسی کو فسق یا کفر کی طرف منسوب کرے گا (یعنی فاسق یا کافر کہے گا) اگر وہ ایسا نہ ہو اتو وہ قول کہنے والے پر لوٹ پڑے گا (یعنی کہنے والا فاسق یا کافر ہو جائے گا) رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک پر یہ کلمہ لوٹے گا۔ یعنی یا کہنے والا کافر ہو جائے گا یا جس کو کافر کہا ہے وہ واقع میں کافر ہو گا۔ متفق علیہ

حضرت ابو ذرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے کسی کو کفر کی طرف منسوب کیا یا دشمنی خدا کا اور واقع میں وہ ایسا نہ ہو اتو وہ قول کہنے والے پر پڑ جائے گا۔ متفق علیہ

بعض اہل تفسیر نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، طعن کرنا، برے نام سے پکارنا فسق ہے اور ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے۔ اس لئے تم ایسا کام نہ کرو کہ تم کو اس کی وجہ سے فسق کے نام سے موسوم کیا جائے۔

حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق (گناہ کبیرہ) ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت سعدؓ کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت عبد اللہ بن

مغفلؓ اور حضرت عمر بن نعمان بن مقرنؓ کی روایت سے اور دار قطنی نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کی ہے۔ طبرانی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے اتنا زائد نقل کیا ہے اور مسلمان کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَتُبَّ اور جس نے مذاق بنانے، طنز کرنے اور برے لقب سے کسی کو یاد کرنے سے توبہ نہ کی تو وہ ظالم ہے (ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر بے محل رکھ دینا) مترجم (اطاعت کی جگہ معصیت کو رکھتا ہے اور نفس کو (نجات کے بجائے) عذاب کے لئے پیش کرتا ہے۔

مسائل

کسی محسن پاک دامن آزاد مسلمان کو زیا کی طرف منسوب کرنا (اور پھر ثابت نہ کر سکتا) حدِ قذف اشیٰ کوڑے کا موجب ہے اور اگر غیر محسن مثلاً غلام یا کافر ہو اور اس کو ہمہ باز تہنا کیا جائے تو حدِ قذف جاری نہ ہوگی۔ تعزیر کی جائے گی۔ کیونکہ غیر محسن کا درجہ محسن سے کم ہے اور تہمت زنا سے آبروریزی ہوتی ہے اور بری بات پھیلتی ہے۔

اگر محسن کو زنا کے علاوہ کسی اور حرام فعل کی طرف منسوب کیا جائے تو تعزیر واجب ہے۔ حدِ قذف جاری نہیں ہوگی اور تعزیر بھی اس وقت واجب ہوگی۔ جب تہمت تراشی کسی ایسے فعل کے ارتکاب کی ہو جو باختیار کیا گیا ہو اور شرعاً حرام ہو اور

عرف (عمومی رسم و رواج) میں اس کو عار سمجھا جاتا ہو ورنہ تعزیر بھی جاری نہ ہوگی۔ ہاں اگر اس تہمت سے کسی شریف آدمی کی آبروریزی ہو تو بہر حال تعزیر جاری ہوگی۔ مثلاً کسی نے مسلمان صالح کو فاسق، یا کافر، یا خبیث، یا فاجر، یا مخنت، یا خائن، یا بے دین، یا لئیر، یا گرہ کٹ، یا دیوث، یا شرابی، یا سود خور کہا تو تعزیر کا مستحق قرار پائے گا۔ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے کسی کو یا مخنت کہا تو رسول اللہ ﷺ نے اس پر تعزیر جاری کی۔ ہیکذا روی۔ اگر کسی کو اے گدھے، یا سور، یا کتا، یا مینڈھا، یا بچے لگانے والا کہا تو تعزیر جاری ہوگی۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ صورت مذکورہ میں تعزیر نہ ہوگی۔ ہاں اگر کسی عالم، یا علوی یا نیک صالح آدمی کو ایسا کہا تو تعزیر ہوگی۔ اگر کسی کو گولٹے باز (شطرنج باز، چوسر باز وغیرہ) یا محصل ٹیکس کہا تو تعزیر نہ ہوگی۔ اگرچہ یہ فعل شرعاً ممنوع ہیں لیکن عرف عام میں ان کو عیب نہیں شمار کیا جاتا۔

مسئلہ

تعزیری سزا اتنی ہونی چاہئے۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ نے کہا۔ تعزیری سزا ادنیٰ حد سے بھی کم ہوگی۔ امام صاحبؒ کے نزدیک شراب پینے کی ادنیٰ حد غلام کے لئے چالیس تازیانہ ہے (اس سے تعزیری سزا کم ہونی چاہئے) امام ابو یوسفؒ کے نزدیک شراب کی حد آزاد مسلمان کے لئے اسی (۸۰) تازیانہ ہے (لہذا اسی (۸۰) تازیانوں سے تعزیر کم ہونی چاہئے) امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک ادنیٰ حد بیس (۲۰) تازیانہ ہے (تعزیر اس سے کم ہونا چاہئے) امام مالکؒ نے فرمایا حاکم وقت کو اختیار ہے۔ تعزیر میں جتنے تازیانے مناسب سمجھے لگوائے کوئی تعدد مقرر نہیں۔ اگر شرم گاہ کے علاوہ جماع کیا تو امام احمدؒ کے نزدیک اعلیٰ حد اور ادنیٰ حد کے درمیان تعزیری سزا دی جائے۔ ادنیٰ حد سے زائد اور اعلیٰ سے کم۔

اجنبی عورت کا بوسہ لینے، کسی کو گالی دینے یا نصاب سر قد سے کم چوری کرنے پر تعزیر کی جائے گی لیکن اتنی کہ ادنیٰ حد تک نہ پہنچے۔ واللہ اعلم۔

نبویؐ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی جمادی سفر میں تشریف لے جاتے تو ایک ایک غریب آدمی کو دو دو مال دار آدمیوں کی خدمت کرنے کے لئے مقرر فرما دیتے اور دو مال داروں کے ساتھ تیسرے غریب کو ملا دیتے تھے۔ غریب خادم آگے جا کر دونوں مال داروں کے اترنے کا مقام درست کر دیتا تھا اور کھانے پینے کی چیزیں بھی فراہم کر دیتا تھا۔ ایک بار حضرت سلمان فارسیؒ کو دو آدمیوں کے کام پر مامور کیا حضرت سلمانؒ آگے بڑھ کر کسی فرد گاہ پر پہنچے اور وہاں جا کر سو رہے اپنے دونوں ساتھیوں کے لئے کھانے پینے کا سامان فراہم نہ کر پائے۔ جب آپ سے ان دونوں آدمیوں نے پوچھا کہ تم نے کوئی چیز فراہم نہیں کی تو حضرت سلمانؒ نے کہا۔ مجھے ایسی نیند آگئی کہ میں کچھ نہ کر سکا ان دونوں نے کہا تو اب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جاؤ اور ہمارے لئے حضور ﷺ سے کھانا عطا فرمانے کی درخواست کرو۔ ساتھیوں کے کہنے کے مطابق

حضرت سلمانؒ نے جا کر حضور ﷺ سے عطاء طعام کی درخواست کی۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اسامہ بن زیدؓ (رسول اللہ ﷺ کے معتمد) سے جا کر کہو اگر کچھ طعام ادا (سالن) بچا ہو گا تو وہ دے دیں گے۔ حضرت اسامہؓ رسول اللہ ﷺ کے خازن بھی تھے اور پڑاؤ کے منتظم بھی۔ حضرت سلمانؒ نے حضرت اسامہؓ سے جا کر درخواست کی۔ حضرت اسامہؓ نے کہا۔ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت سلمانؒ نے واپس آکر ساتھیوں کو اسامہؓ کے قول کی اطلاع دے دی۔ ساتھیوں نے کہا۔ اسامہؓ کے پاس کھانا تو تھا، لیکن انہوں نے بخل سے کام لیا۔ اس کے بعد حضرت سلمانؒ کو صحابہؓ کی ایک جماعت کے پاس بھیجا گیا۔ لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ سلمانؒ ناکام لوٹ آئے۔ حضرت سلمانؒ کے ساتھیوں نے کہا اگر ہم تم کو کسی جاری کنویں کی طرف پانی لینے کے لئے بھیجیں گے تو وہ بھی سوکھ جائے گا۔ پھر یہ لوگ اسامہؓ کے پاس جتو میں

آئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسامہؓ کو جو طعام ادا م دینے کا حکم دیا تھا کیا واقعی وہ اسامہؓ کے پاس موجود نہیں تھا۔ (یا تھا اور انہوں نے بخل سے کام لیا) جب حضور ﷺ اقدس کی خدمت میں یہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ کیا وجہ کہ گوشت کی خوشبو تمہارے منہ سے آئی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ دونوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ! خدا کی قسم ہم نے تو آج دن بھر گوشت نہیں کھایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ تم غلط کہہ رہے ہو۔ تم سلمانؓ اور اسامہؓ کا گوشت کھاتے رہے ہو۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

اے ایمان والوں! بہت سے گمانوں سے بچو۔ کیوں کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سِيَّوًى لَّكُم مَّا كَانَتْ تَأْتِيكُمُ الْمَالَ فَمِنْ حَيْثُ جَاءَ الْمُكْرَمُونَ فَتَوَقَّاهُمْ وَلَوْ أَنَّمَا فِي كُلِّ آلٍ لِّمَوْلًى مِّمَّا كَسَبَ الْفُتَرَاءُ فَزَيَّلُوا لَافْتِنًا

عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی روایت سے اس کے ہم معنی قصہ بیان کیا ہے۔ ابن المنذر نے ابن جریر کی روایت سے بیان کیا ہے۔ لعل روایت کا خیال ہے کہ آیت وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا حضرت سلمان فارسیؓ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت سلمان فارسیؓ کھانا کھا کر سو رہے تھے۔ اس قدر کہ خراٹے لینے لگے تھے۔ دونوں ساتھیوں نے آپ ہی کے کھانے اور سونے کا ذکر کیا تھا۔

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَهُوَ أَصْلُ فِيهِ وَثَمٌ تَحْتَهُ سِزَا هُوَ۔ اِثْمٌ أَصْلُ فِيهِ وَثَمٌ تَحْتَهُ سِزَا هُوَ۔ اس کا مضارع یَنْثِمُ آتا ہے۔ گناہ بھی اعمالِ صالحہ کو شکستہ کر دیتا ہے۔ ظن سے مراد اس جگہ عدم یقین ہے۔ خواہ جانبِ وجود رائج ہو یا نہ ہو (گویا ظن کے اندر گمان غالب اور شک اور وہم سب داخل ہیں) تحقیق مقام یہ ہے کہ ظن کی چند قسمیں ہیں۔

(۱) وہ ظن جس کا اتباع واجب ہے۔ جیسے اللہ پر اور مسلمان عورتوں مردوں کے متعلق اچھا ظن رکھنا ایسی دلیل شرعی کا اتباع کرنا جو قطعی نہ ہو۔ اس کی قطعیت میں شبہ ہو (اس کا اتباع بھی واجب ہے) حکم تو عملی مسائل میں ہے۔ رہے علمی (اور اعتقادی) مسائل جن کا تعلق دنیا اور آخرت کے احوال سے ہے تو ایسے علمی مسائل کے خلاف اگر کوئی دلیل قطعی موجود نہ ہو تو ان کو ماننا اور ان پر چلنا بھی واجب ہے۔

(۲) وہ ظن جس کا اتباع حرام ہے۔ جیسے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کے متعلق بدگمانی رکھنا۔ خصوصاً صالحین (نیک لوگوں) پر بدگمانی کرنا۔ یا الہیات اور نبوت کے مسائل پر یقین نہ کرنا، ظن کرنا یا ان مسائل کا اتباع کرنا جن کے خلاف قطعی دلائل موجود ہوں۔

(۳) دونوں مذکورہ بالا کے علاوہ بعض امور کے متعلق ظن کرنا۔ بعض گناہ ظن کی قسم دوم میں شمار کئے جاتے ہیں۔ کثیر ظنات سے پرہیز رکھنے کا حکم احتیاطی ہے اور اکثر گمانوں سے اجتناب رکھنے پر زور دینا مقصود ہے۔ اس لئے جس بات میں گناہ ہونے کا شبہ بھی ہو اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے۔ حلال کھلا ہوا ہے، حرام کھلا ہوا ہے اور دونوں کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں (جن سے پرہیز رکھنا احتیاط کا تقاضا ہے) الیٰ آخر الحدیث۔

وَلَا تَجَسَّسُوا۔ جس بات سے چھوٹا۔ تجسس خبروں کی ٹوہ میں رہنا جیسے لمس چھونا قلمس ٹٹولنا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عیوب کی گرید مت کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتیں معلوم کرنے کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ اللہ نے ان کے عیوب پر جب پردہ ڈال دیا ہے، تو تم بھی ان کی پردہ کشائی نہ کرو۔

حضرت ابوہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بدگمانی سے پرہیز رکھو بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کسی کے عیوب کی ٹوہ میں نہ لگو باہم نفرت نہ کرو آپس میں بغض و حسد مت کرو ایک دوسرے کی طرف پشت نہ موڑ لو (یعنی عدالت

اور نفرت کی وجہ سے دوسرے کی طرف سے روگردانی نہ کرو اور سب اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ کوئی شخص اپنے بھائی کے پیام نکاح پر اپنا پیام نکاح نہ دے۔ یہاں تک کہ اس کا نکاح مکمل ہو جائے یا لڑکی والوں کی طرف سے انکار ہو جائے۔ رواہ مالک و احمد و ابن ماجہ و ابو داؤد و الترمذی۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ان منافقوں کے گروہ جو زبانوں سے تو ایمان لے آئے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان ابھی نہیں پہنچا۔ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی باتیں معلوم کرنے کے درپے نہ ہو۔ جو مسلمانوں کی پوشیدہ باتیں جاننے کے درپے ہو گا اللہ اس کی پوشیدہ باتوں کو کھولنے کے درپے ہو جائے گا، پھر اس کو رسوا کر دیے گا۔ خواہ اس کی کوئی پوشیدہ باتیں کجاوے کے جوف کے اندر کی گئی ہو۔ رواہ الترمذی و ابن حبان۔ ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔

زید بن وہب کا بیان ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ سے کہا گیا۔ کیا آپ کو ولید بن عقبہ کی حالت کا علم ہے جب کہ اس کی ڈاڑھی سے شراب ٹپک رہی تھی۔ فرمایا۔ ہم کو تجسّسِ احوال سے منع کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بات ہم پر ظاہر ہو جائے گی تو ہم اس کی گرفت کریں گے۔

وَلَا يَغْتَبِ الْخَبْرَ یعنی کوئی کسی کو اس کی غیر موجودگی میں بُرا نہ کہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے جواب دیا۔ اللہ اور اس کا رسول ہی بخوبی واقف ہیں! فرمایا اگر تم اپنے بھائی کا غائبانہ اس طرح ذکر کرو جو اس کو ناگوار ہو تو یہ غیبت ہے عرض کیا گیا حضور ﷺ دیکھیے اگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی فرمایا اگر اس کے اندر وہ بری باتیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو تو یہ غیبت ہوئی اور اگر جو باتیں تم کہہ رہے ہو، اس میں نہیں ہیں تو تم نے اس پر تمّت لگائی یہ تمّت ہے۔ متفق علیہ۔

حضرت عمرو بن شعیبؓ کے دادا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا جب تک اس کو کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں اور جب تک اس کو سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ ہم نے وہی بات کہی جو اس میں ہے۔ فرمایا غیبت ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ تم ان باتوں کا ذکر کرو جو اس کے اندر ہیں۔ رواہ البغوی۔

أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا یہ غیبت کرنے کی قباحت کی پُر زور تصویر کھینچی گئی ہے اور غیبت کرنے والا جو دوسرے کی آبرو اور عزت برباد کرتا ہے اس کو قبیح ترین شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ استنہام انکاری ہے جو نفی کو پختہ کر رہا ہے۔ فعل محبت کی نسبت فاعلی احد کی طرف تعلیق کے ساتھ کی گئی اور تعلیق محبت ایسی چیز سے کی ہے جو انتہائی مکروہ اور خبیث ہے یعنی انسان کا گوشت اور انسان بھی وہ جو بھائی ہو اور بھائی بھی مردہ۔

فَكَيْفَ هُمُوهُ یعنی اگر مردہ بھائی کا گوشت تمہارے سامنے لایا جائے اور تم سے کھانے کو کہا جائے تو تم اس کو مکروہ اور قابل نفرت سمجھو گے اور اس کراہت کا انکار تمہارے لئے ممکن نہیں۔

مجاہد نے کہا جب أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ الْخَبْرَ کہا گیا تو گویا ان کی طرف سے جواب ملا کہ ہم تو اس کو گوارا اور پسند نہیں کر سکتے۔ تو اس پر کہا گیا۔ جب تم اس کو برا سمجھتے ہو تو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کے ساتھ اس کا ذکر بھی نہ کرو۔ مطلب اوپر کی تشریح کا بھی یہی ہے۔

حضرت انس بن مالکؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب معراج میں مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا جن کے ناخن تاجے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور گوشت کو کھر دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جبریلؑ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ ان کی پس پشت برائی کر کے ان کی آبروریزی کرتے تھے۔ رواہ البغوی۔

میمون کا بیان ہے (ایک روز) میں سو رہا تھا۔ خواب میں ایک حبشی کی سڑی ہوئی لاش میرے سامنے لائی گئی اور کسی نے مجھ سے کہا، اس کو کھا۔ میں نے کہا، کیوں کھاؤں۔ کہنے والے نے کہا، تو نے فلاں شخص کے غلام کی غیبت کیوں کی تھی۔ میں نے کہا، خدا کی قسم میں نے تو نہ اس کی اچھائی کا ذکر کیا نہ برائی کا۔ کہنے والے نے کہا، مگر تو نے اس کی برائی کا ذکر سنا تو تھا اور ذل سے اس کو پسند کیا تھا۔ اس کے بعد میمون کسی کی غیبت نہ خود کرتے تھے نہ کسی کو کسی کی غیبت اپنے سامنے کرنے دیتے تھے۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے عرض کیا، صفیہ ایسی ایسی ہے یعنی پست قامت ہے۔ یہی اس کا عیب کافی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تو نے ایسی بات کہی کہ اگر سمندر میں اس کو مخلوط کر دیا جائے تو سمندر کو کڑوا کر دے۔ رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی۔

حضرت ابوسعید خدریؓ اور حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت بہت بری ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہو سکتی ہے۔ فرمایا آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن غیبت کرنے والے کو تو اللہ اس وقت تک معافی نہیں دے گا۔ جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہو۔

غیبت کا کفارہ

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا غیبت کا آثار یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہو۔ اس کے لئے دعا و مغفرت کرے اور یوں کہے ”اے اللہ! تو مجھے بخش دے اور اس کو بھی“ رواہ البیہقی۔

خالد بن معدان نے حضرت معاذؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کے کسی گناہ کا یعنی اس گناہ کا جس سے اس نے توبہ کر لی ہو ذکر کر کے اس کو عار دلانی وہ اپنے مرنے سے پہلے خود اس گناہ کا مرتکب ہو گا۔ رواہ الترمذی۔ خالدؓ نے معاذؓ کو نہیں پایا۔ (اس لئے خالدؓ اور معاذؓ کے درمیان کاراوی معلوم نہیں)۔

اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بڑا توبہ وَاَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ یعنی جس کام کی تم کو ممانعت کر دی گئی ہے اس سے بچو۔ اور جو کچھ تم سے فعل ممنوع ہو گیا ہو، اس پر تادم ہو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ وہ گناہ سے توبہ کرنے والے کو بے گناہ کی طرح کر دیتا ہے۔

رَّحِيمٌ بندوں پر مہربان ہے۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ کسی کی آبروریزی کے درپے ہو جائے۔ بغویؒ نے مقاتل کا بیان نقل کیا ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ کے حکم سے حضرت بلالؓ نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ عباد بن اسیدؓ نے اذان سن کر کہا اللہ کا شکر ہے کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میرا باپ مر گیا۔ حارث بن ہشام نے کہا کیا محمد ﷺ کو اس کالے کوئے کے سوا کوئی اور مؤذن نہیں ملا۔ سہیل بن عمروؓ نے کہا اگر خدا چاہے گا تو حالت کو بدل دے گا۔ ابوسفیانؓ نے کہا میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ میری زبان سے جو لفظ نکلے گا، اس کی اطلاع آسمان کا رب محمد ﷺ کو پہنچا دے گا۔ اس پر جبریلؑ نازل ہوئے اور ان لوگوں نے جو کچھ کہا اس کی اطلاع رسول اللہ ﷺ کو دے دی۔ حضور ﷺ نے ان لوگوں کو طلب فرمایا اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا، اس کی باز پرس کی۔ انہوں نے اپنی باتوں کا اقرار کیا اور اللہ نے آیت ذیل نازل فرمائی اور نبیؐ کا کثرت مال پر اترائے اور غریبوں کو حقیر سمجھنے سے بازداشت کی اور فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ (اے لوگو) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو! نہیں فرمایا کیونکہ اس وقت تک وہ لوگ مسلمان

نہیں ہوئے تھے۔ ابن ابی حاتم نے ابو ملیحہ کے حوالہ سے مختصر نقل کیا ہے۔ ابن عساکر نے مہمات میں لکھا ہے کہ میں نے ابن بشکوال کی تحریر میں پایا کہ ابو بکر بن ابوداؤد نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی بیاضہ کو حکم دیا تھا تم اپنے قبیلہ کی کسی عورت سے اس کا نکاح کرو۔ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ ہماری لڑکیوں کا نکاح ہمارے آزاد کردہ غلاموں سے کر رہے ہیں۔ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی۔

بقوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ آیت حضرت ثابت بن قیس اور ان کی قوم والوں کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت ثابت بن قیسؓ کو آگے بڑھنے کا موقع ایک شخص نے نہیں دیا تو حضرت ثابتؓ نے اس سے فرمایا تو فلاں عورت کا بیٹا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ فلاں عورت کا نام کس نے لیا اور کس نے اس شخص کو اس کی ماں کا نام لے کر عار دلائی۔ ثابت بن قیسؓ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! میں نے عورت کا ذکر کیا تھا۔ فرمایا قوم کے چروں کو غور سے دیکھو۔ ثابتؓ نے حکم کی تعمیل کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم نے کیا دیکھا۔ ثابتؓ نے عرض کیا کسی کو گورا دیکھا، کسی کو لال، کسی کو کالا۔ فرمایا تم صرف دین اور تقویٰ کی وجہ سے ان پر فضیلت رکھتے ہو۔ نسبی برتری بھیج ہے۔ یہ معیار فضیلت نہیں اس پر ثابتؓ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جس شخص نے حضرت ثابتؓ کو جگہ نہیں دی تھی اس کے حق میں آیت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا لَنا نازل ہوئی۔

إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ لِيَعْلَمَ نَسَبُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَقْزَعُونَ۔ حضرت آدم اور حضرت حواء کے ماں باپ سے پیدا کیا۔ کسی کو کسی پر نسبی برتری حاصل نہیں۔ نسلی اور قومی تفاخر بے بنیاد ہے یا اس جملہ سے تمام انسانوں کے ایک رشتہ ماخوذ میں منسلک ہونے کو مستحکم کیا گیا ہے۔ اخوت ہی غیبت سے روکنے والا رشتہ ہے۔ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ نسب کے لحاظ سے عرب کے چھوٹے بڑے چھ دائرے تھے۔ سب سے بڑے دائرہ کو شعب کہتے تھے۔ یہ گویا اپنی تمام شانوں کی جڑ ہوتی تھی۔ اس کے اندر تمام قبائل شامل ہوتے تھے۔ اس سے چھوٹا دائرہ قبیلہ کا مانا جاتا تھا۔ قبیلہ سے چھوٹا دائرہ جو قبیلہ کے اندر ہوتا تھا، عمارہ کہلاتا تھا۔ عمارہ کے اندر بطون ہوتے تھے اور ہر بطن کے اندر مختلف انجاذ اور ہر انجاذ کے اندر متعدد فصائل اور ہر فصیلہ کے دائرے میں مختلف عشائر ہوتے تھے۔ عشیرہ سے چھوٹے دائرہ کا کوئی نام نہیں تھا۔ عشیرہ گویا سب سے چھوٹے خاندانی حلقہ کو کہتے تھے۔

بعض اہل علم نے کہا ہے کہ شعوب کا اطلاق عجمی خاندانوں پر اور قبائل کا اطلاق عرب کنہوں پر اور اسباط کا اطلاق بنی اسرائیل پر ہوتا تھا۔ ابورواق نے کہا شعوب کا لفظ ان لوگوں کے لئے بولا جاتا تھا جو کسی شخص کی طرف منسوب نہیں ہوتے تھے، بلکہ کسی شہر یا گاؤں کی طرف ان کی نسبت کی جاتی تھی جیسے دہلوی، لکھنوی اور قبائل کا لفظ ان خاندانوں کے لئے بولا جاتا تھا جو کسی خاص مورث اعلیٰ کی طرف منسوب ہوتے تھے جیسے بنی تمیم، کنانہ وغیرہ۔

لِتَعَارَفُوا۔ تاکہ تم میں بعض بعض کو پہچانیں کہ کون قرہمی رشتہ دار ہے اور کون دور کا تعلق نسبی رکھنے والا ہے، آپس میں تفاخر کے لئے تمہارے قبیلہ کہنے نہیں بنائے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ۔ قنادہ نے کہا کرم سے زیادہ کرم والا عزت والا تقویٰ ہے اور ہر بدی سے زیادہ بُرا فجور (فرس ہے) یعنی تقویٰ سب سے بڑی عزت ہے اور گناہ سب سے بڑھ کر ذلت (فجور ہے)۔

حضرت سرہرلوی جن کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (دنیا والوں کے نزدیک) حسب (یعنی موجب برتری اور وجہ عزت) مال ہے اور اللہ کے نزدیک عزت تقویٰ ہے، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ والجامع۔ ترمذی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا دنیا کی عزت دولت مندی ہے اور آخرت کی عزت تقویٰ ہے۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا اور اپنی نوک دار چھڑی سے ارکان کا استلام کیا (یعنی ہجوم کی کثرت کی وجہ سے ارکان کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے کا موقع نہیں تھا۔ اس لئے ہاتھ کی نوک دار چھڑی ارکان کو لگا دیتے تھے) جب باہر تشریف لائے تو اونٹنی کو بٹھا کر اترنے کی جگہ نہیں ملی۔ اس لئے لوگوں کے ہاتھوں پر اترے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا شکر ہے اللہ کا جس نے تم سے جاہلیت کی نخوت و غرور کو دور کر دیا۔ آدمی دو طرح کے ہیں۔

(۱) نیک پرہیزگار اللہ کے نزدیک باعزت۔

(۲) بدکار بد بخت اللہ کے نزدیک ذلیل۔

پھر آپ نے آیت **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ (إِلَىٰ آخِرِهَا) طَلَاوت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، میں اپنی یہ بات کہے دے رہا ہوں اور اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ سے معافی کا طلب گار ہوں۔ رواہ الترمذی والبیہقی۔**
طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے حکم سے ایک عداوت والے اندادے گا خوب سن لو میں نے ایک نسب مقرر کیا تھا اور تم نے بھی ایک نسب مقرر کیا تھا۔ میں نے تو سب سے بڑے متقی کو سب سے زیادہ عزت والا قرار دیا تھا، پر تم نے اس کو نہیں مانا۔ بلکہ تم کہتے رہے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں سے بہتر ہے۔ سو آج میں اپنے قائم کئے ہوئے نسب کو سر بلند کرتا ہوں اور تمہارے قائم کردہ نسب کو نیچے گراتا ہوں کہاں ہیں اہل تقویٰ۔

حضرت ابو ہریرہؓ روای ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے۔ فرمایا جو سب سے بڑا متقی ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ ہمارا یہ سوال نہیں تھا۔ فرمایا تو قرآنی اور نسبی عزت کے لحاظ سے سب سے زیادہ عزت والے (یوسفؑ) نبی اللہ بن (یعقوبؑ) نبی اللہ بن (اسحاقؑ) نبی اللہ بن (ابراہیمؑ) نبی اللہ تھے۔ ابراہیمؑ خلیل اللہ بھی تھے۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ ہم یہ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں بلکہ عرب قبائل و اشخاص کے متعلق دریافت کر رہے ہیں) فرمایا تو عرب معاذ کے متعلق دریافت کر رہے ہو۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ جی ہاں! فرمایا تو جاہلیت کے زمانہ میں تم میں جو لوگ بہتر اعلیٰ نسب والے تھے وہ اسلامی دور میں بھی بہتر ہیں بشرطیکہ سمجھ میں فوقیت رکھتے ہوں۔ رواہ البخاری وغیرہ۔

مسلمؒ اور ابن ماجہؒ کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا۔ اللہ کے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ یعنی اللہ تمہارے باطنی حالات اور فضائل کو بخوبی جانتا ہے۔

بیہقی نے لکھا ہے کہ بنی اسد کے چند آدمی قحط کے سال رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بظاہر مسلمان ہو گئے لیکن باطن میں وہ مؤمن نہیں تھے۔ ان لوگوں نے مدینہ کے راستے (قضاے حاجت کی) گندگیوں سے بھر دیئے اور مدینہ میں چیزوں کے نرخ گرا کر دیئے۔ صبح شام رسول اللہ ﷺ کے پاس آتے اور کہتے تھے۔ دوسرے عرب آپ کے پاس اونٹنیوں پر سوار ہو کر تنہا آئے ہیں اور ہم سارا سامان اور اہل و عیال کو لے کر آئے ہیں۔ فلاں فلاں قبائل نے آپ سے جنگ کی پھر مسلمان ہوئے لیکن ہم آپ سے کبھی نہیں لڑے اس کلام سے وہ رسول اللہ ﷺ پر اپنے اسلام کا احسان رکھنا چاہتے تھے اور مال صدقات کے طلب گار تھے۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَكُنْ لَكُمْ شَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ١٥

یہ گنوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے۔ تم ایمان ابھی نہیں لائے، لیکن یوں کہو کہ ہم مخالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے ذرا ابھی کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔

سدی نے کہا یہ آیت ان بدویوں کے حق میں نازل ہوئی جن کا ذکر اللہ نے سورت الفتح میں کیا ہے۔ یہ دیہاتی قبائل جہینہ، مزینہ، اسلم، النجج اور غفار کے تھے جو اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ رکھنے کے لئے زبانوں سے اُمتنا ہم ایمان لے آئے کہتے تھے لیکن جب رسول اللہ ﷺ نے ان کو حدیبیہ کو لے جانا چاہا تو پھڑپھڑ گئے (حضور ﷺ کے ساتھ نہیں گئے)۔

قُلْ لَّكُمْ تَوْبَتَانِ اُولٰٓئِكَ اے محمد ﷺ! آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ ابھی ایمان نہیں لائے۔ ایمان تو دل کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، جس کو تصدیق قلبی کہا جاتا ہے۔ زبان سے اقرار تو ایمان کا ایک رکن زائد ہے جو اسلامی احکام جاری کرنے کے لئے ضروری ہے اور اقرار کی ضرورت بھی اس وقت ہے جب ایمان لانے والا انکار پر مجبور نہ ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں کو اور روز قیامت کو مانو اور اچھی بری تقدیر کی تصدیق کرو یعنی اس بات کی دل سے تصدیق کرو کہ دنیا میں ہر خیر و شر اللہ کے مقرر و اندازے کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر اچھی بری چیز کا اللہ نے پہلی ہی اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ سوال جبرئیل کے جواب میں حضور ﷺ نے یہی فرمایا تھا۔ کَذٰلِیْهِ الصِّحِّیْحُ مِنْ حَدِیْثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَرْفُوعًا۔

وَلٰكِنْ قَوْلُہٗٓ اَسْلَمْنَا بِہٖمْ تَابَعْدَ ہُوَ گئے۔ اسلام سے مراد ہے ظاہری طور پر فرماں بردار ہو جانا۔ وَلٰكِنَّا يَدْخُلُ الْاِيْمَانُ اس کا عطف لَمْ تَوْبَتُوْا پر ہے۔ ماضی میں ایمان نہ ہونے اور مستقبل میں ایمان دار ہو جانے کی امید کا اظہار اس جملہ سے ہو رہا ہے۔ لَمْ تَوْبَتُوْا میں آئندہ ایمان دار ہو جانے کی کسی توقع کا اظہار نہیں تھا۔ صرف ماضی میں ایمان دار ہونے کی نفی تھی۔ اس لئے اس جملہ کے مفہوم کو مکرر نہیں کہا جاسکتا۔

اٰتَمَّا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِہٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجْہًا دَاۤیْمًا مَّوَالِیْہِمۡ وَانْفُسِہِمۡ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿۱۵﴾

پورے مؤمن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہیں کیا اور اپنے مال و جان سے اللہ کے راستہ میں محنت اٹھائی۔ یہ ہی لوگ ہیں سچے (مؤمن)

اٰتَمَّا الْمُؤْمِنُوْنَ الخ یعنی خلوص قلب سے ایمان لائے اور احکام کی تعمیل کی۔

ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا پھر رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین میں ان کو کبھی شک واقع نہیں ہوا۔ لفظ ثَمّ دلالت کر رہا ہے کہ شروع ایمان کے وقت جس طرح شرک نہ کرنا لازم تھا۔ اسی طرح آئندہ پوری زندگی مرتے دم تک کبھی شک میں نہ پڑنا ضروری ہے۔ آیت ثَمّ اَسْتَقَامُوْا سے بھی یہی مراد ہے۔

فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ یعنی اللہ کی اطاعت میں جَاهِدُوْا کا مفعول محذوف ہے۔ یعنی جنگجو دشمن سے یا شیطان سے یا ناجائز خواہشات نفس سے انہوں نے جہاد کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفعول محذوف نہ ہو اور فعل لازم کا مبالغہ مقصود ہو۔ یعنی انہوں نے خوب کوشش کی۔ یہ بھی احتمال ہے کہ مجاہدہ سے مراد ہو قلبی اور بدنی اور مالی عبادتیں۔

اگر مجاہدہ سے مراد مطلق مجاہدہ ہو تو صراحۃً تمام لواحق کی ادائیگی اور سارے ممنوعات سے اجتناب مراد ہو گا اور اگر جہاد سے مراد کافروں سے جہاد کرنا ہو تو لواحق کی پوری پابندی بطور دلالت النفس معلوم ہوگی۔ کیونکہ جو شخص اصلاح عالم کے لئے اور تباہی و بربادی کو دور کرنے کے لئے اور اللہ کا بول بالا کرنے اور دین کو پھیلانے کے لئے اپنی جان و مال کی قربانی دیتا ہے وہ بدرجہ اولیٰ اپنے نفس کی قربانی کرے گا اور تمام احکام شریعت کا پابند ہوگا۔

ہُمُ الصّٰدِقُوْنَ یعنی ایمان کے دعویٰ میں یہی لوگ سچے ہیں۔

مذکورہ بالا دونوں آیتیں جب نازل ہوئیں تو کچھ بدوی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ ہم سچے مومن ہیں لیکن اللہ جانتا تھا کہ وہ ایسے نہیں ہیں۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ اَتَعْلَمُونَ اللّٰهَ يَدِيْنَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ عَلِيْمٌ
بِمُنْتَوٰنٍ عَلَيْكُمْ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لَا تَمُنُّوْا عَلٰى اِسْلَامِكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰكُمْ لِلْاِيْمَانِ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۶﴾

آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اپنے ایمان کی خدا تعالیٰ کو خبر دیتے ہو، حالانکہ اللہ کو سب آسمانوں کی اور زمین کی ساری چیزوں کی خبر ہے اور اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ اپنے مسلمان ہونے کا آپ ﷺ پر احسان رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے۔ اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ دھر و بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی۔ بشرطیکہ تم سچے ہو۔

تَعْلَمُونَ اللّٰه یعنی اُسنا کہہ کر اپنے جس دین کا تم نے اظہار کیا ہے۔ کیا وہ دین تم مجھے بتا رہے ہو۔ حالانکہ اللہ کو زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا علم ہے۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے وہ تمہاری چھپی ہوئی حقیقت کلام کو جانتا ہے اس کو تمہارے اظہار کی ضرورت نہیں تم اپنی اندرونی حالت کو درست کر لو۔

طبرانی نے عمدہ سند سے حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰ کی روایات سے اور بزار نے بطریق سعید بن جبیر، حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے اور ابن ابی حاتم نے حسن کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔ کہ کچھ بدویوں نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم خود مسلمان ہو گئے اور آپ سے کبھی نہیں لڑے لیکن فلاں قبیلہ والوں نے آپ سے جنگ کی اور پھر مسلمان ہوئے بقول حسن یہ بات فحش مکہ ہو جانے کے بعد کی ہے۔

اَنْ هَدٰكُمْ لِلْاِيْمَانِ یعنی تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان پیدا کر دیا یہ تم پر اللہ کا احسان ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ یعنی اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو اور تمہارے قول کے مطابق تمہارا ایمان اخلاص کے ساتھ ہے تو یہ تم پر اللہ کا احسان ہے۔ یہ جملہ شرطیہ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ وہ سب کے سب اپنے ایمان کے دعویٰ میں سچے نہیں تھے۔

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۷﴾
بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی مخفی باتوں کو جانتا ہے اور تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔

ابن سعد نے بروایت محمد بن کعب قرظی اور سعید بن منصور نے بروایت سعید بن جبیر بیان کیا کہ ۹ھ میں قبیلہ بنی اسد کے دشمن آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں طلحہ بن حویلہ بھی تھے حضور ﷺ اس وقت صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے ان لوگوں نے آکر سلام کیا پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں یا رسول اللہ ﷺ ہم خود حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ نے اپنا کوئی نمائندہ ہمارے پاس نہیں بھیجا تھا ہم اپنے ان لوگوں کے لئے جو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں پیام مصالحت لے کر آئے ہیں اس پر اللہ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی۔

(الحمد لله سورة الحجرات کی تفسیر ختم ہوئی)

نَحْمَدُكَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَنُسَبِّحُكَ وَنُسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُشْكُرُكَ
وَنَسْأَلُكَ الْخَيْرَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَلْقِنَا بَعَادُكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ
لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَنَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِينَ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَنُصَلِّيُ وَنُسَلِّمُ عَلَى
رَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ سَيِّدِ الْخَلَائِقِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ وَعَلَى مَنْ اتَّبَعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

.....سُورَةُ ق.....

یہ سورت مکی ہے اس میں تین رکوع اور ۴۵ آیات ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم

ق ق ق یہ حرف مقطعات (تجنی) میں سے ہے صحیح بات یہی ہے بعض کے نزدیک سورت کا اور بعض کے نزدیک قرآن کا نام ہے۔

قرطبی نے کہا، قدیر، قادر، قاہر، قریب، قابض اللہ کے وصفی نام ہیں ق ان اسماء کی کنجی ہے (یعنی ابتدائی حرف ہے اس سے انہی اسماء کی طرف اشارہ ہے)

بعض نے کہا، ق سے اشارہ ہے جملہ قُضِيَ الْأَمْرُ يَا قُضِيَ مَا هُوَ كَائِنٌ کی طرف۔ حق بات یہ ہے کہ دوسرے مقطعات و مشابہات کی طرح اس کی اصلی مراد سولہ اللہ اور اس کے رسول اور رسولِ علمی رکھنے والوں کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک رمز ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اس کی مکمل تفصیل گزر چکی ہے۔

فرمایا عکرمہؓ نے قاف زمرہ سبز کا ایک پہاڑ ہے جو زمین کو محیط ہے اور اس پر آسمان قبۃ کی طرح ڈھانکا ہوا ہے۔

وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ ۝

واو قسمیہ ہے (قسم ہے قرآن کی) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، ق کا لفظ قسم ہے یعنی فعل قسم یہاں محذوف یا مضمحل ہے اور الْقُرْآنَ کا واو عاطفہ ہے ترجمہ یوں ہوا، قسم ہے ق کی اور قرآن کی۔

الْمَجِيد بزرگی والا، تمام کتابوں پر برتری رکھنے والا، اللہ کا کلام ہے یا اس سبب سے کہ جو شخص اس کو سیکھتا ہے اس کا مطلب جان لیتا ہے پھر تعیل احکام کرتا ہے وہ بزرگی والا ہوتا ہے۔

قسم کا جواب محذوف ہے، یعنی قسم قرآن مجید کی کہ رسول جو قیامت سے تم کو ڈرا یہی بلاشبہ وہ سچے ہیں۔ بعض کے نزدیک قسم کا جواب مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلِهِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ہے اور بعض کے نزدیک قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ جواب قسم ہے اہل کوفہ کے نزدیک اگلی متصل آیت جواب قسم ہے۔

بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكُفْرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۝

بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہیں کی جنس بشری میں سے ایک ڈرانے والا پیغمبر آگیا سو

کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ ایک عجیب ہے۔

بَلْ عَجِبُوا بِمَعْنَى قَدِّمِ کے ہے یعنی کفار مکہ نے بلاشبہ تعجب کیا اس بات پر کہ انہیں میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس ایسی بات لے کر آیا جو تعجب انگیز نہیں تھی یہ امر تعجب آفریں نہ ہونا چاہئے کہ انہیں میں کا ایک شخص جس کو وہ سچا جانتے تھے اور اس کی سچائی کا اقرار کرتے تھے ان کی خیر خواہی کرتا ہے اس کو اندیشہ ہے کہ کہیں ان لوگوں کو دکھ پہنچ جائے، ایسے ہی خواہ قوم، سچے مخلص آدمی کو تو کسی خوفناک امر سے قوم کو ڈرانا ہی چاہئے۔

حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ قبائل قریش جب رسول اللہ ﷺ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں تم کو اطلاع دوں کہ کچھ سوار گھائی سے نکل کر وادی میں آکر تم پر حملہ کرنا اور تم کو لوٹنا چاہتے ہیں تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے۔ قریش نے کہا ہاں، ہم کو تجربہ کے بعد ہمیشہ آپ کی سچائی ہی ثابت ہوئی ہے کبھی آپ کو دروغ گو نہیں پایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تو میں سامنے آنے والے عذاب سے پہلے ہی تم کو ڈرا رہا ہوں۔ الحدیث متفق علیہ۔

فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَآ أَتُفْسِرُ كَيْفَ ہے یہ کافروں کے تعجب کا بیان ہے اور ہذا سے اشارہ ہے رسول اللہ ﷺ کی رسالت کے لئے منتخب کرنے کی طرف۔ اور اَنَّا فِرُونَ صراحت کے ساتھ کہنے سے ان منکرین کے کفر پر مہر لگادی گئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”ف“ تعجب کے لئے ہو اور ہذا سے بحث بعد الموت کی طرف اشارہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہذا کا مشاغل الیہ مجہم ہو جس کی تفسیر آئندہ آیت میں کر دی گئی ہے۔

عِزَّادِمْتِنَا وَكُنَّا تَرَابًا ذَلِكُمْ رَجْعٌ بَعِيدٌ ⑤
دوبارہ زندہ ہوں گے یہ دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے۔

اِذَا مَسَّنَا الْخِاسُ كَاتِلِقُ مَحْذُوفِ فَعِلْ سے ہے، یعنی کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا جب ہم مر کر خاک ہو چکے ہوں گے بہت ہی بعید از امکان ہے۔

ذَلِكُمْ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنا تو عقل و عادت اور امکان سے بعید ہے۔

فَدَّ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ ⑥

ہم ان کے ان اجزاء کو جانتے ہیں جن کو مٹی کھائی اور کم کرتی ہے اور ہمارے پاس وہ کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ اس آیت میں انکار قیامت کی تردید ہے یعنی زمین مرنے کے بعد جو ان کے جسموں کو کھا لیتی ہے وہ ہم کو معلوم ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ خاک کے ذرے کہاں کہاں ہیں ہمارے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے ان تمام ذرات کو جمع کرنا اور پھر زندہ کر کے اٹھانا ہمارے لئے دشوار نہیں ہے۔

کِتَابٌ حَفِیْظٌ یعنی ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو شیطانوں کے دست تصرف سے باہر ہے اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہو سکتا۔ حَفِیْظٌ کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں تمام اشیاء کی پوری تفصیل موجود ہے جس سے واقف وہی ملائکہ ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبُوا بِهَآئِهِمْ فَهَمْ فِي أَمْرٍ مَّرِیْجٍ ⑦
ان کو پہنچی تو اس کو انہوں نے جھٹلایا غرض یہ کہ وہ ایک مترزل حالت میں ہیں۔ بَلْ كَذَّبُوا الْخِاسِ یہ انکار نبوت کرنے والوں کی تردید ہے۔

نبوت جو معجزات سے ثابت شدہ ہے اس کی تکذیب سابق انکار سے بڑھ کر ہے جو چیز قطعی دلائل سے ثابت ہو اس کا انکار بہت ہی بعید از عقل ہے۔

مَرِیْجٌ امر مشتبہ، مضطرب، بے یقینی۔ ان کے قول میں اضطراب اور بے یقینی تکذیب نبوت کی وجہ سے ہی تھی۔ قتادہ اور حسن نے کہا جو حق کو چھوڑ دیتا ہے اس کو اپنے معاملہ میں اور دین میں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، زجاج نے کہا ایک قول پر ان کو قرار

نہیں، رسول اللہ ﷺ کو بھی شاعر کہتے ہیں، کبھی جادوگر، کبھی دوسروں کا سکھایا بڑھایا ہوا، کبھی دیوانہ کبھی دروغ تراشی کرنے والا اور یہ سارے اقوال باہم مختلف اور متضاد ہیں۔

اَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَاسَتْهَا وَمَا لَهَا مِنْ فَوْجٍ ①

کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا ہم نے اس کو کیسا اونچا اور بڑا بنایا اور ستاروں سے اس کو سجایا اور اس میں کوئی رخنہ تک نہیں ہے۔

اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر کے اٹھانے پر قادر ہے اس آیت میں اس کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ ہمزہ استفہام انکار یہ توضیح ہے، ف کا عطف فعل محذوف پر ہے پورا کلام اس طرح ہے، کیا انہوں نے دوبارہ زندہ کئے جانے کی تکذیب کی، پھر تکذیب کے بعد آسمان زمین وغیرہ (یعنی نشانہ قدرت) کو نہیں دیکھا۔

بَنَيْنَاهَا ہم نے اس کو بنایا اور بغیر کسی ستون کے بلند رکھا، اور ستاروں سے اس کو سجایا۔
وَمَا لَهَا مِنْ فَوْجٍ اور اس میں کہیں شکاف اور رخنہ نہیں ہے۔

وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا سَرَاسِیً وَآتَيْنَاهَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ② بَهِیجٍ ③ تَبْصِرَةً ④ ذِّكْرًا ⑤

اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں ہر قسم کی خوش نمایاں چیزیں لگائیں جو ذریعہ ہے بینائی اور دانائی کا ہر رجوع کرنے والے بندے کے لئے۔

اس کلام میں کچھ حذف و اضافہ ہے، اصل کلام اس طرح تھا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، ہم نے آسمان کیسا بنایا اور کیا انہوں نے اپنے نیچے زمین کی طرف نہیں دیکھا ہم نے زمین کو کیسے پھیلایا اور بچھلایا۔

ذِّكْرًا اسی گڑھے ہوئے پہاڑ۔

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ہر قسم کا سبزہ۔

بَهِیج - حسن اور فرحت و بہجت والا۔

تَبْصِرَةً ذِّكْرًا یہ دونوں لفظ تخلیق سماء وارض کی علت غائی اور مقصود اصلی ہیں۔ تخلیق اشیاء کی اصل غایت ہی یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر ایک واجب الوجود خالق قدیم علیم کی ہستی اور اس کی صفات پر استدلال کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ وہ ہر خرابی اور فنا سے پاک ہے۔

لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ مخلوق پر غور کر کے اپنے رب کی طرف لوٹنے والے بندے کے لئے چونکہ "عبد منیب" کے لئے ہی یہ تخلیق نشیب و فراز بصیرت آفریں ہے، اس لئے مُنِيب کا لفظ خاص طور پر ذکر کیا۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبْتًا وَحَبَّ الْحَصِيدِ ⑥ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا

طَلْعٌ مُّضِيءٌ ⑦ رِزْقًا لِلْعِبَادِ ⑧ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ⑨ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ⑩

اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا پھر اس سے بہت سے باغ اگائے اور کھیتی کا غلہ اور لے لے کھجور کے درخت جن کے پتے خوب گوندھے ہوئے ہوتے ہیں، بندوں کے رزق دینے کے لئے اور ہم نے اس پانی کے ذریعہ سے مردہ زمین کو زندہ کیا پس اسی طرح زمین سے نکلتا ہوگا۔

مُبرک بہت مفید، کثیر النفع۔

فَأَنْبَتْنَا بِهِ پھر اس پانی سے ہم نے زمین میں اگائے۔

جِبْتِ باغ۔

حَبَّ الْحَصِيدِ حَبَّ کی اضافت الْحَصِيدِ کی طرف۔ اضافت عام الی الخاص ہے جیسے حَقَّ الْيَقِينِ، کل الدراہم اور عین الشیعی میں ہے، یعنی وہ غلہ جو کاٹا جاتا ہے، جیسے گیہوں جو وغیرہ۔ مراد یہ ہے کہ جو غلہ بویا جاتا ہے، پھر کاٹ کر غذائی کام

میں لایا جاتا ہے، چونکہ غلہ کا اصل مقصد اور کامل نفع یہی ہے کہ اس کو کاٹ کر غذائی کام میں لایا جائے۔ اس لئے حُبُّ کی اُخْصِید کی جانب خاص طور پر اضافت کر دی گئی ہے۔ یا مضاف الیہ کا موصوف محذوف ہے۔ جیسے مُسْجِدُ الْجَمِیعِ یعنی مُسْجِدُ الصَّلَوةِ الْجَمِیعِ اور صَلَوةُ الْاَوَّلٰی یعنی صَلَوةُ السَّاعَةِ الْاَوَّلٰی میں، اس تاویل پر حُبُّ الْاُخْصِید کا مطلب ہو گا حُبُّ الزَّرْعِ الْاُخْصِید یعنی قابلِ حصاد کھیتی کا غلہ۔ بُسِطَتْ لَبَے لَبَے کھجور کے درخت یا باسقات کا معنی بوجھ اٹھانے۔ بکری گا بھن ہو جائے تو کہتے ہیں، بَسَقَتْ الشَّاةُ کھجور کا درخت بہت اونچا بھی ہوتا ہے اور اس کے منافع بھی بہت ہیں، اس لئے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے اس کی مثال ایسی ہے جیسے مسلمان، بتاؤ وہ کونسا درخت ہے۔ لوگوں کا خیال صحرائی درختوں کی طرف گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ رواہ البخاری مِّنْ حَدِيثِ ابْنِ عُرَيْبٍ۔

یہ بھی رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، اپنی پھوپھی، یعنی کھجور کے درخت کی عزت کرو۔ تمہارے باپ آدم کی جسمانی ساخت سے جو مٹی بچ رہی تھی اس سے اس درخت کو بنایا گیا اور جس درخت کے نیچے مریم بنت عمرانؑ کے بطن سے عیسیٰؑ کی پیدائش ہوئی اس سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک اور کوئی درخت نہیں، پس تم اپنے اہل و عیال کو کھجوریں کھلاؤں اور اگر کھجوریں نہ ہوں تو چھوڑ دے کھلاؤ۔ رواہ ابن ابی حاتم و ابویعلیٰ فی المسند و ابن عدی فی الکامل و ابن انس و ابونعیم فی الطب و ابن مردودہ عن علیؑ۔

لَهَا طَلْعٌ بَطْلَعٌ پھل اور وہ جگہ جہاں سے پھل نمودار ہوتا ہے۔

نَضِيدٌ تہ برتہ۔ چنا ہوا۔ اس سے مراد ہے شگوفوں کی یا پھلوں کی کثرت۔

رِزْقًا لِلْعِبَادِ رِزْقًا تابتا کا مفعول لہ ہے یعنی پیدا کرنے کی اصل غرض یا مفعول مطلق ہے اگرچہ انبات اور رزق کے الفاظ الگ الگ ہیں لیکن دونوں کا مضموم ایک ہی ہے۔

وَ اَحْيَيْنَاهُمْ بِلَدِّهِمْ تَبَيَّنَ یعنی پانی سے ہم نے خشک زمین کو جس میں کوئی روئیدگی اور سبزی نہیں تھی زندہ کر دیا۔

كَذَلِكَ الْخُرُوجُ یعنی جس طرح ہم زمین سے سبزہ اگاتے ہیں۔ اسی طرح ہم قبروں سے مُردوں کو زندہ کر کے نکالیں گے۔

تجسین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، دونوں صورتوں پھونکنے کے درمیان فاصلہ چالیس کا ہو گا۔ حاضرین نے پوچھا، ابو ہریرہؓ! کیا چالیس دن (کا فاصلہ ہو گا)۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا، مجھے اس لفظ کے کہنے سے انکار ہے۔ لوگوں نے کہا تو کیا پھر چالیس مہینوں کی مدت ہو گی حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا، میں یہ بھی نہیں کہتا لوگوں نے کہا تو کیا چالیس سال کی مدت آپ کہنا چاہتے ہیں فرمایا، مجھے یہ کہنے سے بھی انکار ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پھر اللہ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا، جس سے لوگ ایسے اُگیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ آدمی کے بدن کا ہر حصہ سوائے ایک ہڈی کے یعنی سوائے دم گزے کی ہڈی کے فنا ہو جاتا ہے قیامت کے دن اسی دم گزے (مَحْصُصٌ) کی ہڈی سے جوڑ کر انسانی جسم بنایا جائے گا۔ ابن ابی داؤد سے بھی اسی طرح کی حدیث بروایت حضرت ابو ہریرہؓ آئی ہے۔ اس روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ دونوں مرتبہ صورت پھونکنے کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہو گا۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ عرش کے نیچے سے پانی کا ایک نالہ دونوں مرتبہ صورت پھونکنے کی درمیانی مدت میں بہرے گا اور یہ درمیانی مدت چالیس سال کی ہو گی۔ اس پانی سے وہ تمام انسان چوپائے اور پرندے جو بوسیدہ فرسودہ ہو کر گل گئے ہوں گے دوبارہ سبزہ کی طرح اُگیں گے جو شخص ان کو پہلے دنیا میں پہچانتا ہو گا جب دوبارہ پیدا ہونے کے بعد ان کی طرف سے گزرے گا تو پہچان نہ سکے گا۔ اس کے بعد رحوں کو بھیجا جائے گا اور جسموں کے ساتھ ان کا جوڑا لگادیا جائے گا۔ یہی مطلب ہے آیت اِذَا النُّفُوسُ رُجِعَتْ کا۔

امام احمد ابو یعلیٰ اور بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور آسمان سے پانی کا ایک جھالاں پر پڑے گا۔ آئندہ آیت میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی دینے اور کافروں کو عذاب کی دھمکی دینے کے لئے گزشتہ انبیاء اور ان کی امتوں کا بطور مثال ذکر فرمایا ہے۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿٣٧﴾ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذِخْرًا لِّأُولَئِكَ ﴿٣٨﴾ وَكَذَّبَ الْاٰثِرُ قَوْمَهُ وَهُمْ لَا يَمْلِكُوْنَ ﴿٣٩﴾ وَكَذَّبَ الْاٰثِرُ قَوْمَهُ وَهُمْ لَا يَمْلِكُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَكَذَّبَ الْاٰثِرُ قَوْمَهُ وَهُمْ لَا يَمْلِكُوْنَ ﴿٤١﴾

ان سے پہلے قوم نوح اور رس والے اور ثمود اور عاد اور فرعون اور قوم لوط اور بن والے اور تبع کی قوم پیغمبروں کی تکذیب کر چکے ہیں سب پیغمبروں کو جھٹلایا سو میری وعید عذاب ان پر واقع ہو گئی۔

قَبْلَهُمْ یعنی کفار مکہ سے پہلے۔

قوم نوح حضرت نوحؑ نے اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا یعنی تبلیغ کی مگر انہوں نے آپ کو جھوٹا سمجھا، آخر طوفان نے ان کو آپکڑا اور سوائے ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لے آئے تھے سب کو غرق کر دیا، حضرت نوحؑ اور آپ کے مؤمن ساتھی محفوظ رہے۔

أَصْحَابُ الرَّسِّ : صاحب قاموس نے لکھا ہے، رس کسی چیز کی ابتداء، وہ کنواں جس کی سن (گھیرا) پتھروں سے بنائی گئی ہو، وہ کنواں جو بقیہ نسل ثمود نے بنایا تھا ان لوگوں نے اپنے زمانے کے پیغمبروں کی تکذیب کی اور پیغمبر کو اس کنویں میں پاٹ دیا، کھودنا، میت کو دفن کرنا، رس کے یہ تمام معانی آئے ہیں۔ بغوی نے لکھا ہے، رس کنویں کو اور اس باؤلی کو کہتے ہیں جس کی چو طرف سن پتھروں سے اور پختہ اینٹوں سے نہ بنائی گئی ہو۔ بعض نے کد رس کا معنی ہے معدن۔ اس کی جمع رسائل آتی ہے۔ اصحاب الرس کون تھے، بعض علماء کے نزدیک تو یہ وہی لوگ تھے جن کا ذکر صاحب قاموس نے کیا ہے یعنی نسل ثمود کے بقیہ لوگ۔ بغوی نے بروایت ابوروق، ضحاک کا قول بیان کیا ہے کہ حضر موت کے ایک شہر میں جس کو حاصور کہا جاتا تھا ایک کنواں تھا، حضرت صالحؑ پر جو لوگ ایمان لے آئے تھے وہ چار ہزار تھے جو عذاب سے محفوظ رہے تھے۔ یہ لوگ حضرت صالحؑ کے ساتھ مقام حضر موت میں آکر آباد ہو گئے۔ یہاں پہنچنے کے بعد حضرت صالحؑ کی وفات ہو گئی اسی لئے اس مقام کا نام حضر موت ہو گیا، یعنی حضرت صالحؑ کی اس جگہ حاضر ہو گئی۔ لوگوں نے اس مقام پر ایک حصار بنادیا اور کنویں کے اس پاس مقیم ہو گئے اور اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو اپنا سردار بنالیا۔ ایک طویل مدت اسی طرح گزر گئی، نسلوں کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی۔ رفتہ رفتہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا، جن کا نام حنظلہ بن صفوان تھا۔ نبوت سے پہلے یہ نبی بوجھ اٹھانے والے ایک قلی تھے۔ بت پرستوں نے بازار میں حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا جس کے نتیجے میں اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، کنواں بھی بے کار ہو گیا اور محلات بھی ویرانے میں تبدیل ہو گئے۔ انہیں کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے وَبِئْسَ مَعْطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَّشْبُودٌ۔

سعید بن جبیر نے کہا، اصحاب الرس میں ایک پیغمبر تھا جس کو حنظلہ بن صفوان کہا جاتا تھا، اصحاب الرس نے پیغمبر کو قتل کر دیا، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔

وہب بن منبہ نے کہا اصحاب الرس ایک کنویں کے مالک تھے، مویشی بھی ان کے پاس تھے یعنی مویشی پالتے تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے شعیبؑ پیغمبر کو بھیجا۔ شعیبؑ نے ان کو اسلام کی دعوت دی لیکن ان کی سرکشی بڑھتی ہی گئی۔ ایک روز جب کہ کنویں کے اس پاس لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ کنواں ڈھکے گیا اور اللہ نے سب کو معرکوں کے زمین میں دھنسا دیا۔

قادر اور کلبی نے کہا رس یمامہ میں ایک کنواں تھا، ان لوگوں نے اپنے نبی کو قتل کر دیا اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔

کعب ، مقاتل اور سدی نے کہا انطاکیہ میں ایک کنواں تھا جس میں حبیب نجر کو لوگوں نے پھینک کر شہید کر دیا تھا انہیں لوگوں کا ذکر سورہ یسین میں آیا ہے۔

بعض علماء نے کہا ، اصحاب الاخذ وہی اصحاب الرس تھے ، انہوں نے ہی وہ کنواں کھودا تھا۔ عکرمہ نے کہا ، ان لوگوں نے کنویں میں اپنے نبی کو پاٹ دیا تھا۔

وَتَمُودُ اس قوم نے پیغمبروں کی تکذیب کی ان کے بھائی صالحؑ پیغمبر نے ان سے کہا تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے۔ میں تمہاری ہدایت کے لئے امانتدار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرا کہنا تو اللہ سے ڈرو کہنے لگے تیرے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے تو ہم جیسا آدمی ہے پیغمبر نہیں ہے اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی پیش کر۔ حضرت صالحؑ کی دعا سے ایک ماہرہ گا بھن اوٹنی ایک پتھر سے برآمد ہو گئی اور اس کا بچہ بھی اسی جیسا پیدا ہو گیا۔

یہ اوٹنی ایک دن ساراپانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن دوسرے جانوروں کے لئے چھوڑ دیتی تھی اس طرح ایک دن کا پانی اوٹنی کا اور ایک دن کا پانی قوم کے جانوروں کا مقرر کر دیا گیا تھا حضرت صالحؑ نے کہہ دیا پانی کا ایک مقرر حصہ یعنی ایک دن کا پانی اوٹنی کا ہے اور ایک دن کا تم لوگوں کا۔ اس کو تکلیف دینے کے لئے ہاتھ بھی نہ لگانا ، ورنہ سخت عذاب تم کو آپڑے گا ، لیکن ان لوگوں نے اوٹنی کی کوٹھیں کاٹ دیں پھر پشیمان بھی ہوئے مگر بے کار۔ حضرت صالحؑ نے کہہ دیا تین روز تک اپنے گھروں میں مزے اڑاؤ اس کے بعد عذاب نازل ہو جائے گا یہ دھمکی جھوٹی نہیں ہے۔ غرض عذاب آگیا صالحؑ اور ان کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے عذاب سے محفوظ رہے اور ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا اور سب کے سب گھروں میں زمین سے چٹنے ہوئے مردہ ہو گئے۔

وَعَادُ اور قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا ان کے بھائی ہودؑ پیغمبر نے کہا کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے میں رسول امین ہوں ، تمہاری ہدایت کے لئے آیا ہوں ، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا تو غرض اللہ نے ایک تیز طوفان بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا طوفان ان پر سات رات اور آٹھ دن مسلط رہا جس نے ان کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیا ، لمبے لمبے زمین پر ایسے پڑے تھے جیسے درخت کھجور کے کھوکھلے تھے۔

وَفِرْعَوْنُ اور فرعون اس کی قوم عمالقہ نے تکذیب کی اللہ نے موسیٰؑ اور ہارونؑ کو اس کے پاس بھیجا اور فرمایا ، فرعون کے پاس جادوہ سرکش ہو گیا ہے اس سے کہو کیا تو پاک ہونے کا خواہشمند ہے اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے تیرے رب تک پہنچنے کا راستہ بتاؤں اور تیرے اندر رخصیت پیدا ہو جائے موسیٰؑ نے اس کو بڑا معجزہ دکھایا زمین پر اپنی لائٹھی کو پھینک دیا وہ فوراً سانپ بن کر دوڑنے لگی اور ایک اور نشان نبوت بھی دکھایا اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو بغیر کسی بیماری وہ گورا (آفتاب کی طرح چمکیلا ہو کر برآمد ہوا۔ لیکن فرعون نے موسیٰؑ کی تکذیب کی اور منہ پھیر کر اپنے درباریوں سے کہنے لگا میں تم سب کا رب اعلیٰ ہوں اللہ نے موسیٰؑ

پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو باہر نکال کر مصر سے لے جاؤ موسیٰؑ نے حکم کی تعمیل کی ، جب دریا پر پہنچے تو متحیر ہو گئے کہ دریا کو عبور کیسے کریں اللہ نے فرمایا اپنی لائٹھی دریا پر مارو۔ موسیٰؑ نے پانی میں لائٹھی ماری پانی پھٹ کر اوہر اوہر بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اور راستہ پایاب نکل آیا ، موسیٰؑ بنی اسرائیل کو لے کر دریا میں گھس پڑے ، اس طرح اللہ نے موسیٰؑ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے پیچھے سے نجات دے دی۔

فرعون اور اس کے لشکر نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور موسیٰؑ کے پیچھے وہ بھی دریا میں گھس گئے۔ فوراً دریا کی ایک عظیم الشان موج آئی اور ان پر چھا گئی۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا ، میں نے مان لیا کہ سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں اور کوئی معبود نہیں اور میں اس کے فرماں برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایمان لایا اور اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور جا ہی پھیلائے والوں میں سے تھا ، آج تیرا رب تیری لاش کو بچالے گا تاکہ آنے والے لوگوں کے لئے تو

عبرت بن جائے الخ

وَاِخْوَانُ لَوُطٍ اور لوط کے بھائی بندوں ، یعنی قوم والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا ، ان کے بھائی لوط نے کہا ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے میں امانت دار قاصد ہوں ، تمہارے پاس مجھے بھیجا گیا ہے ، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو ، سارے جہان میں کیا تم ہی ایسے بے حیا ہو کہ مردوں پر چڑھ بیٹھتے ہو اور تمہارے رب نے جو عورتیں تمہارے لئے پیدا کی ہیں ان سے ترک تعلق کرتے ہو ، بلاشبہ تم حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ کہنے لگے ، لوط ! اگر تو اپنی اس نصیحت سے باز نہیں آیا تو بستی سے نکال دیا جائے گا لوط نے کہا ، مجھے تمہارے عمل سے سخت نفرت ہے آخر اللہ نے لوط اور سولہ بیوی کے باقی اہل و عیال کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ بیوی پیچھے رہنے والوں یعنی کافروں میں سے تھی اس لئے ہلاک کر دی گئی اللہ نے ان پر کٹکریلے پتھر جو ہر ایک کے لئے الگ الگ نشان زدہ تھے ، برسائے۔

وَاَصْحَابُ الْاَيْكَةِ اور بن والوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی ، حضرت شعیبؑ نے ان سے کہا کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ میں امانت دار قاصد ہوں مجھے تمہارے لئے بھیجا گیا ہے اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو ، ہاں پورا پورا ادا کرو۔ ہاں کر دینے میں کمی نہ کیا کرو اور سیدھی صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو۔ تول کر دینے میں کمی نہ کیا کرو یعنی تولنے میں ڈنڈی نہ مارا کرو اور زمین پر تباہی مت پھلاؤ ، قوم والوں نے کہا اس بکو اس کی اور کوئی وجہ نہیں بس تیرے اوپر تو کسی نے جادو کر دیا ہے۔ تو خدا کا پیغمبر نہیں ہے بس ہم جیسا آدمی ہے ہم بلاشبہ تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرا دے غرض شعیبؑ کو قوم والوں نے جھٹلایا نتیجہ میں (آتشیں ہمایہ کے عذاب نے ان کو آپکڑا بخت گرمی کی وجہ سے سرنگوں اور بے خانوں میں گھسنے لگے وہاں اور بھی شدت کی گرمی محسوس ہوئی تو باہر نکلے اللہ نے ان کے اوپر ایک آتشیں بادل کا ٹکڑا اسایہ فتن کر دیا اسی کو آیت میں طوفان کہا گیا ہے۔ سب لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ سب اکٹھے ہو گئے تو بادل سے ایک آگ برسی اور سب جل گئے۔

وَقَوْمُ ثُعَیْبٍ بغوی نے لکھا ہے کہ قادی نے بیان کیا تیج یمن کے بادشاہوں میں سے ایک حمیری بادشاہ تھا ، یہ اپنی فوجیں لے کر حیرہ اور سمرقند تک گیا تھا ، اس کے تابع بہت زیادہ لوگ تھے ، اسی لئے اس کو تیج کہا جاتا تھا تیج بھی بہت تھے اور چونکہ ایک دوسرے کے پیچھے بغیر فصل کے بادشاہ ہوتا تھا۔ اس لئے ان میں سے ہر ایک کو تیج کہا جاتا ہے۔ تیج پہلے آتش پرست تھا پھر اسلام لے آیا اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی۔

محمد بن اسحاق وغیرہ نے بوساطت عکرمہ حضرت ابن عباسؓ وغیرہ کا بیان نقل کیا ہے کہ آخری تیج اسعد بن ابوکرب بن ملیک بن یکر بن تھا اسعد مشرق سے آتے ہوئے مدینہ پر سے گزر اور مدینہ میں اپنے ایک بیٹے کو اپنا قائم مقام بنا کر خود چلا گیا بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا یہ خبر پا کر اسعد مدینہ کو اس بات کا پختہ ارادہ کر کے آیا کہ مدینہ کو تیج و تبن سے اکھاڑ دے گا۔ انصار کے اس قبیلہ یعنی اوس اور خزرج کو جب اسعد کے اس ارادے کی اطلاع ملی تو اسعد سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کے لئے مدینہ کے باہر جمع ہو گئے۔

قبائل انصار اسعد کے لشکر سے دن میں تو لڑتے تھے اور رات کو ان کی مہمانی کرتے یعنی کھانا کھلاتے تھے۔ اسعد کو اس پر بڑا تعجب ہوا کہنے لگایہ بڑے شریف لوگ ہیں۔

انہی یام میں بنی قریظہ کے دو یہودی عالم کعب اور اسد ، اسعد کے پاس آئے اور عرض کیا بادشاہ سلامت ! آپ کو اپنے ارادے سے باز آجانا چاہئے اگر آپ اپنی ضد پر قائم رہے تب بھی آپ کی مراد حاصل نہ ہوگی۔ کوئی یہی رکاوٹ پڑ جائے گی۔ اس صورت میں آپ کسی یہی فوری مصیبت سے مأمون نہیں رہیں گے۔ یہ ایک نبی کی ہجرت گاہ ہے ، جو اس قبیلہ قریظہ میں پیدا ہوگا ، اس کا نام محمد ﷺ ہوگا ، مکہ اس کی جائے پیدائش اور مدینہ مقام ہجرت ہے۔ یہاں جس جگہ آپ اترے ہیں اسی جگہ اس نبی کے ساتھیوں کی لور اس کے دشمنوں کی لڑائی ہوگی ، جس میں کچھ لوگ مجروح و مقتول ہوں گے ، اسعد نے کہا ، جب وہ نبی ہوگا

تو اس سے لڑے گا کون۔ کعب اور اسد نے کہا اس کی قوم والے یہاں آکر اس سے لڑیں گے۔

یہودیوں کی یہ باتیں سن کر اسد اپنے خیال سے باز آگیا۔ دونوں عالموں نے اس کو اپنے دین یعنی اصل یہودی مذہب کی طرف بلایا تو اس نے یہ دعوت قبول کر لی اور یہودی دین اختیار کر لیا۔ اور دونوں عالموں کی بڑی عزت کی اور مدینہ سے واپس چلا گیا۔ واپسی میں ان دونوں کو اور کچھ اور یہودیوں کو ساتھ لے کر یمن جانے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ راستہ میں قبیلہ ہذیل کے کچھ آدمی اس سے ملے اور کہنے لگے ہم آپ کو ایک ایسا گھر بتاتے ہیں جس کے اندر موتیوں اور زبرجد اور چاندی کا خزانہ مدفون ہے..... اسد نے کہا مکہ میں ایسا کونسا گھر ہو سکتا ہے..... حقیقت میں بنی ہذیل نے اسد کو ہلاک کرنا چاہا تھا۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بیت اللہ کے متعلق برا ارادہ رکھنے والا ہلاکت سے بچ نہیں سکتا۔

یہودی علماء سے جب اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا اس کعبہ کے علاوہ کوئی اور ایسا گھر ہمارے علم میں نہیں ہے جس کے متعلق برا ارادہ کرنے والا ہلاک نہ کر دیا گیا ہو آپ اسی گھر کو عبادت خانہ بنالیں۔ اس کا حج کریں، قربانی کریں اور اس کے پاس سر منڈوائیں۔

یہودی عالموں سے جب اسد نے یہ بات سنی تو ہذیل کے ان آدمیوں کو جنہوں نے اسد کو اغوا کرنا چاہا تھا، پکڑ کر ہاتھ پاؤں کٹوا کر، آنکھوں میں سلائی پھیر کر صلیب پر لٹکوا دیا، پھر مکہ میں جا کر شعب مصالح میں اترا اور کعبہ کو غلاف پہنایا۔ اسد ہی پہلا شخص تھا جس نے کعبہ کو غلاف پوش کیا۔ شعب میں چھ ہزار لونٹوں کی قربانی کی چھ دن یہاں قیام کیا، طواف کیا اور سر منڈوایا، پھر واپس چلا گیا۔ جب یمن کے قریب پہنچا اور حدود یمن میں داخل ہونا چاہا تو قبیلہ حمیر والوں نے یمن میں داخلہ سے روکا اور کہا، تم نے ہمارا مذہب چھوڑ دیا، اس لئے یمن کے اندر تم داخل نہیں ہو سکتے، اسد نے حمیر والوں کو مذہب یہودیت کی دعوت دی اور کہا یہ دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ حمیر والوں نے کہا، چلو آگ کے پاس یہ معاملہ رکھو، آگ سے فیصلہ کراؤ۔ یمن کے اندر ایک پہاڑ کے نشیب میں ایک آگ تھی لوگ نزاعی معاملات اس کے پاس لے جاتے تھے۔ آگ غار کے اندر سے نکل کر ظالم کو کھا جاتی تھی اور مظلوم کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچاتی تھی۔ تبع نے کہا تم نے یہ بات انصاف کی کہی۔ چنانچہ حمیر والے اپنے بتوں کو اور ان کے دین پر جو بھینٹ کی چیزیں ہوتی تھیں ان سب کو لے کر نکلے اور دونوں یہودی عالم اپنی مذہبی کتابیں گلے میں ڈال کر برآمد ہوئے اور یہ سب لوگ اس جگہ جا کر بیٹھ گئے، جہاں سے آگ نکلتی تھی کچھ دیر کے بعد آگ نکلی اور سب کو ڈھانک لیا۔ بتوں کو اور بھینٹ کے سامان کو تو کھالیا اور یہودی عالم جن کی گردنوں میں مذہبی صحیفے آویزاں تھے برابر ان کو پڑھتے رہے، پیشانی سے پسینہ تو بہنے لگا اور کوئی ضرر نہیں پہنچا آگ جہاں سے نکلی تھی وہیں واپس چلی گئی اس کے بعد حمیر والوں نے بھی بالاتفاق اصل دین یہودیت اختیار کر لیا۔

ابو حاتم نے رقاشی کا قول نقل کیا ہے کہ ابو کرب اسد حمیری تابعہ میں سے تھا رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے سات سو برس پہلے ہی آپ پر ایمان لے آیا تھا۔

ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ کعب نے کہا اللہ نے تبع کی قوم کی توحید کی تبع کی مذمت نہیں کی۔

حضرت عائشہؓ فرماتی تھیں تبع کو برامت کہو وہ اسلام لے آیا تھا، حضرت ابو ہریرہؓ راوی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ تبع نبی تھے یا نہ تھے۔

کَلِّ یعنی ہر ایک شخص نے یا ہر امت نے یا سب نے پیغمبروں کی تکذیب کی چونکہ ایک پیغمبر کی تکذیب تمام پیغمبروں کی تکذیب ہے اس لئے کَلِّ الرُّسُلُ بھیجہ جمع فرمایا، مایوں کہا جائے کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا، سب کے سب توحید ہی کے منکر تھے اس لئے پیغمبروں کے آنے کے منکر بدرجہ اولیٰ تھے۔

فَحَقَّقْ پس واجب ہو گیا، محقق ہو گیا۔

وَعَبَّذْ میرا عذاب جس میں ان تکذیب انبیاء کرنے والے کافروں کو مبتلا کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔

کیا ہم پہلی بار پیدا

أَفَعَبِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۱۵

کرنے میں تھک گئے بلکہ یہ لوگ از سر نو پیدا کرنے کی طرف سہلادلیل شبہ میں ہیں۔

قاموس میں ہے عتی بالامر اس نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ نہیں پایا یا حصول مقصد سے عاجز ہو گیا اور طاقت نہیں رہی۔

أَفَعَبِينَا میں ہمزہ انکاری ہے اور ف عاطفہ تعقیبہ ہے، آیت أَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ مَاءً الْخِیرِ اس کا عطف ہے اور كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ سے آخر تک معترضہ جملے ہیں، خلاصہ مطلب اس طرح ہوگا، ہم نے آسمان کو بغیر کسی شکاف اور رخنہ کے بتلایا، زمین کو پھیلایا، پہاڑوں کو جمایا، آسمان سے پانی برسیا، پانی سے کھیتوں کو اگایا اور تمہارا مشاہدہ اور اعتراف ہے کہ ہم پہلی مرتبہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہوئے تو دوبارہ تخلیق سے کس طرح عاجز ہو سکتے ہیں۔ تخلیق اول، تخلیق دوم سے آسان نہیں تھی، پھر کیا وجہ کہ تخلیق اول کا اعتراف کرنے والے تخلیق ثانی کے منکر ہیں۔

رَفِئُ لَبْسٍ لَّبْسٍ کا معنی ہے مخلوط ہو جانا، مشتبہ ہو جانا، اس جگہ مراد ہے شک۔ لبس کا لغوی ترجمہ ہے چھپانا، شک کی حالت میں بھی باطل حق کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے اور حق کو چھپا لیتا ہے۔

خَلْقٍ جَدِيدٍ یعنی دوبارہ تخلیق۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، آدم کے بیٹے نے میری تکذیب کی، اور یہ تکذیب اس کو سزاوار نہ تھی۔ اس نے مجھے گالی دی اور یہ اس کے لئے جائز نہیں تھا، تکذیب تو یہ کی کہ اس نے کہا، خدا نے پہلی مرتبہ جو مجھے پیدا کر دیا اب دوبارہ مجھے پیدا نہیں کر سکے گا۔ حالانکہ تخلیق اول میرے لئے تخلیق ثانی سے آسان نہیں تھی اور مجھے گالی اس نے اس طرح دی کہ اس نے میرے لئے اولاد قرار دی اور اس نے کہا کہ اللہ نے اپنے لئے صاحب اولاد ہونا اختیار کیا، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ کسی کا والد ہوں نہ مولود نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ رواہ البخاری عن ابی ہریرہ و ابن عباسؓ۔

وَأَقْبَرُ الْإِنْسَانِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝۱۶

اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور اس کے اتنے قریب ہیں کہ اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ۔

مَاتَوْسُوْسُ و سوسہ کا لغوی معنی ہے پوشیدہ چپکے کی آواز۔ اس جگہ مراد ہے دل میں پیدا ہونے والا خیال۔ یعنی ہم نے انسان کو اور ہر چیز کو خواہ جو ہر ہو یا عرض اپنے ارادہ اور اختیار سے پیدا کیا اور تخلیق بالارادہ اسی وقت ہو سکتی ہے، جب اس سے پہلے اس کا علم ہو (علم کے بغیر ارادے کا کوئی معنی نہیں)۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ حبل رتبی یعنی رگ۔ ورید حبل کا بیان ہے جیسے شجرۃ الارک، اور یوم الجمعۃ میں اضافت بیانیہ ہے۔ گلے کے دائیں بائیں دور گئیں ہیں جن کا تعلق اور اتصال دل کی رگ سے ہے، ان دونوں کو ورید کہا جاتا ہے۔ ورید کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ دونوں سر سے اتر کر گردن کی طرف آتی ہیں۔ بعض نے کہا روح اس رگ کی طرف اترتی ہے (معلوم نہیں، روح سے کوئی روح مراد ہے، طبعی یا نفسانی یا حیوانی یا شرعی روح)۔

قریب ہونے سے کیا مراد ہے۔ بعض علماء کے نزدیک قرب علمی مراد ہے (کیونکہ ذات خداوندی تو ہر مکان سے بالا اور منزہ ہے، وہ نہ جسم ہے نہ جسمانی، ہر قرب و بعد مکانی سے پاک ہے)۔

بیضاوی نے اسی قول کو پسند کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ حبل الورید سے قریب ترین شخص سے بھی زیادہ قریب ہمارا علم ہے، ہم انسان کو اس شخص سے بھی زیادہ جانتے ہیں جو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو۔ قرب ذات سے مراد مجازاً قرب علمی ہے کیونکہ قرب شخصیت سے قرب علمی حاصل ہوتا ہے (سبب بول کر مستحب مراد لینا مجاز کی ایک قسم ہے) حبل الورید، کو قرب کامل ظاہر کرنے کے لئے بطور مثال بیان کیا جاتا ہے۔ عرب کہتے ہیں، موت ورید سے بھی زیادہ میرے قریب

ہے۔

بغوی نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہم انسان کو اتنا زیادہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی اتنا نہیں جانتا ، کیونکہ انسان کے بعض اجزاء دوسرے اجزاء کے علم کے لئے حاجب اور مائع ہو جاتے ہیں ، لیکن اللہ کے علم کے لئے کوئی چیز حاجب نہیں ہو سکتی۔ اس مطلب پر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ طبیب جل الوریہ سے بھی زیادہ مریض کے قریب ہوتا ہے۔ کیونکہ طبیب مریض کی صحت و بیماری کی جو حالت جانتا ہے۔ وہ مریض خود اپنی نہیں جانتا اگرچہ طبیب کا علم استدلالی ہوتا ہے اور مریض کا علم وجدانی خصوصاً اگر کوئی چیز بالکل معدوم العلم اور مفقود العقل ہو تو وہ اپنے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا دوسرا شخص اس کے کچھ حالات جانتا ہے ، مثلاً آسمان مفقود العلم محروم الفہم ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں جانتا تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ میں آسمان سے اتنا قریب ہوں کہ آسمان خود اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہے۔ پس اگر اللہ کے اقرب ہونے کے یہی معنی ہیں کہ مخلوق اپنے نفس کو اتنا نہیں جانتی جتنا اس کو اللہ جانتا ہے تو یہ خدا کے علم پر محدود نہیں ہر علم والا معدوم العلم کے احوال اتنے جانتا ہے جتنا وہ خود نہیں جانتا اس لئے کہنا پڑے گا کہ ہر علم رکھنے والا مفقود العلم سے اتنا قریب ہے کہ وہ اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہے اللہ کی اقربت بایں معنی میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔

صوفیہ کہتے ہیں مخلوق سے اللہ کی اقربت ذاتی ہے نہ زمانی ہے نہ مکانی نہ کیفی نہ مقداری اللہ کی اس اقربت کا اور اک نور فراست سے حاصل ہوتا ہے ، حواس یا عقلی استدلال سے حاصل نہیں ہوتا۔

زیادہ سے زیادہ اقربت خداوندی کو قابل فہم بنانے کے لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ سارا جہان اپنے وجود اور بقائے وجود کے لئے واجب کا ایسا ہی محتاج ہے جیسے سایہ ، اصل کا محتاج ہوتا ہے۔ بغیر اصل کے سایہ کا نہ وجود ہوتا ہے نہ بقائے وجود حاصل ظل سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ظل اپنی ذات سے بھی اتنا قریب نہیں ہوتا ، اسی طرح ممکن اپنے نفس سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا واجب سے قریب ہے کیونکہ واجب کی جانب ممکن کی نسبت اگر نہ ہو تو ممکن واجب بالغیر نہیں ہوگا ممکن کے وجود کی ترجیح عدم پر نہ ہوگی۔ (مترجم) اور جب تک ممکن واجب بالغیر نہ ہوگا یعنی جست وجود عدم پر رانج نہ ہوگی اس وقت تک ممکن کا وجود نہ ہوگا اور جب تک موجود نہ ہوگا تو خود ممکن کا اپنی ذات پر حمل آؤں بھی صحیح نہ ہوگا زید کو زید اسی وقت کہا جائے گا جب زید موجود ہو اگر موجود نہ ہو تو اپنی ذات سے زید کی نفی صحیح ہوگی۔ کیونکہ وجود موضوع کے بغیر حمل ایجابی صحیح نہیں ہوتا پس زید کو زید کہنا اسی وقت درست ہوگا جب زید موجود ہو اگر زید کا وجود ہی نہ ہو تو اس کو زید کیسے کہہ سکتے ہیں۔ زید زید (زید زید ہے) ، کا معنی ہے کہ وجود زید زید ہے۔ وجود زید ہی نہ ہو تو پھر کیا چیز زید ہوگی۔

(حضرت مفسر گامیہ کلام عام منطقیوں کے مسئلہ کلیہ پر مبنی ہے۔ ثبوت نشیئ لشیئ فرع وجود المثبت لہ اہل منطق کا تسلیم شدہ ضابطہ ہے لیکن اہل تحقیق کے نزدیک یہ کلیہ غلط ہے۔ ثبوت محمول وجود موضوع پر ہر جگہ موقوف نہیں ہے اگر وجود کا ثبوت ماہیت کے لئے ہو اور ذات زید موجودہ کہا جائے تو کیا موجودہ کے ثبوت سے پہلے ماہیت زید کا وجود ضروری ہوگا اور یہ بدلہ غلط ہے کہ موجود ہونے سے پہلے کسی شے کا وجود ہو اسی لئے میر باقر نے افق البین میں صراحت کر دی ہے کہ ثبوت وجود للماہیۃ تقریر ماہیت کی فرع ہے وجود ماہیت کی فرع نہیں ہے ثبوت وجود سے پہلے ماہیت کا تقریر ہونا ضروری ہے۔ (مترجم) پس ذات ممکن سے وجود ممکن اتنا قریب ہے کہ ممکن اپنی ذات سے بھی اتنا قریب نہیں ہے ، کیونکہ (اگر وجود ذات ملحوظ نہ ہو تو) ذات ممکن کی نفی ذات ممکن سے جائز ہے۔ سلب شئی عن نفسہ اس وقت محال ہے جب وہ شے موجود ہو اور اگر موجود نہ ہو تو نفی شئی عن نفسہ محال نہیں ہے۔ پس ذات خداوندی ممکن سے اتنی قریب ہے کہ ممکن اپنی ذات سے بھی اتنا قریب نہیں ہے۔ وجدان میں اگرچہ بعد نظر آتا ہے لیکن بالذات قریب تر ہے۔

یاد رکھو کہ وجود سے مراد مصدری معنی نہیں بلکہ وہ صفت مراد ہے جس سے کسی چیز کی موجودیت ہوتی ہے۔

صوفیہ تمام عالم کی نسبت دائرہ ظلال کی جانب اور ظلال کی نسبت صفات کی جانب اور صفات کی نسبت ذات کی جانب

کرتے ہیں۔ اور ظلال کے مدارج بہت ہیں اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا ان للہ سبعین الف الخ اللہ کے لئے نور و ظلمت کے ستر ہزار حجاب ہیں اگر وہ کھول دے تو اس کے چہرے کے چکارے (جلوے) حد نظر تک ساری مخلوق کو جلاڈالیں۔ اسی طرح صفات کے مدارج غیر متناہی ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے، اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی ہو جائیں اور سات سمندر اور روشنائی بننے میں ان کی مدد کریں اور صفات الہیہ کو لکھیں تو کلمات اللہ یعنی صفات خداوندی ختم نہیں ہوں گی ایک اور آیت میں فرمایا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا یعنی غیر فانی اور غیر مختتم ہے۔

حضرت مجدد قدس سرہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ، وراء الوریاء ہے، پھر وراء الوریاء ہے، پھر وراء الوریاء ہے، اس کی جہت میں قُرب ہے دوری نہیں ہے۔ یعنی ظلال صفات کا ممکن سے قُرب اتنا زیادہ ہے کہ ممکن کا اپنی ذات سے بھی اتنا قُرب نہیں ہے اور صفات خداوندی کا ممکن سے قُرب اتنا زیادہ ہے کہ نہ اتنا قُرب ممکن کا اپنی ذات سے ہے نہ ظلال کا ممکن کی ذات سے اور اللہ کا قُرب ممکن سے اتنا زیادہ ہے کہ اتنا قُرب نہ ممکن کا اپنی ذات سے ہے، نہ ظلال صفات کا نہ صفات کا۔

نفاذہ

آیت میں انسان سے خدا کا قُرب جو مستفاد ہو رہا ہے اس میں کوئی خصوصیت نہیں نہ کافر کی نہ مؤمن کی نہ کسی اور مخلوق کی۔ ساری کائنات سے اللہ قُرب تر ہے، یہاں تک کہ کافروں سے بھی۔ اس قُرب عام کے علاوہ اللہ کا ایک اور قُرب خاص بھی ہے، مذکورہ قُرب عمومی اور اس قُرب خصوصی میں صرف نام کا اشتراک ہے دونوں کو قُرب ہی کہا جاتا ہے لیکن حقیقت دونوں..... کی جدا جدا ہے۔ اس قُرب کا اور اک بھی نور فراست اور کتاب و سنت سے ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ دُوسری جگہ فرمایا اللہ مَعَنَا تیسری آیت میں فرمایا إِنَّ مَعِيَ رِزْقِي ایک اور آیت میں آیا ہے عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ اور، اور جگہ آیا ہے عِنْدَ مَلِئِكٍ مُّقْتَدِرٍ ایک دوسرے مقام پر فرمایا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ قول نقل فرمایا ہے، تو اہل کے ذریعہ سے بندہ برابر میرے قُرب ہو تا جاتا ہے اسی مقام قُرب کو ولایت کہتے ہیں اس کے مدارج و مراتب بے شمار ہیں اس کے برعکس وہ بعد دوری ہے جو کافروں کے لئے مخصوص ہے، اللہ نے فرمایا ہے أَلَا بُعْدَ أَلْعَادِ قَوْمِ هُودٍ..... أَلَا بُعْدَ أَلْشُّوْدِ..... أَلَا بُعْدَ أَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔

إِذْ يَتَلَفَّئُ الْمُتَّقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ

عَبْدٌ ۝۱۸ اور جب آدمی کے قول و عمل کو پالنے والے دونوں فرشتے اس کے قول و عمل کو لے لیتے ہیں جو کہ دائیں اور بائیں دونوں طرف بیٹھے رہتے ہیں۔ آدمی..... کوئی بات منہ سے نکالنے بھی نہیں پاتا کہ ایک تاک لگائے رکھنے والا فرشتہ اس کو لینے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے۔

إِذْ يَتَلَفَّئُ الْمُسْلِمِينَ جب دو لینے والے دو فرشتے جو انسان پر مقرر ہیں آدمی کے عمل و قول کو لے لیتے ہیں۔ متلقی کا مفعول محذوف ہے یعنی آدمی کے قول و عمل کو لے لیتے ہیں اور حفاظت کے ساتھ اس کو لکھ لیتے ہیں۔

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ جار مجرور کا تعلق قَعِيدٌ سے ہے اور قَعِيدُ الْمُسْلِمِينَ سے بدل ہے اور عَنِ الْيَمِينِ کے بعد قَعِيدٌ محذوف ہے یعنی دائیں طرف ایک بیٹھا ہوتا ہے اور بائیں طرف ایک بیٹھا ہوتا ہے۔ (بعض کے نزدیک قَعِيدٌ محذوف نہیں ہے) بلکہ قَعِيدٌ جو مذکور ہے اسی سے عَنِ الْيَمِينِ کا بھی تعلق ہے اور عَنِ الشِّمَالِ کا بھی (اور وزن فعلیل پر جو الفاظ آتے ہیں ان کا اطلاق واحد پر بھی ہوتا ہے، اور کثیر پر بھی جیسے آیت الْفَلَكِ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ میں ظَهِيرٌ باوجود مفرد ہونے کے الْمَلَائِكَةُ کی خبر ہے کیونکہ برون فعلیل ہے)۔

قائم کی ضد قاعد آتا ہے، بیٹھے والا۔ اور قعید کا معنی ہے جم کر بیٹھا ہنے والا۔ مجاہد نے کہا قعید کا معنی ہے گھات میں

لگا ہوا۔ اِذْ تَلَقَّیْكَ كَا تَلَقَّیْكَ مَحْذُوف سے ہے یا اقْرَب سے ہے۔ آخری صورت میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ ہم تو حَبْلُ الْوَرِيدِ سے بھی زیادہ قریب ہے ہم کو فرشتوں کے لکھنے اور محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہم تو ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں جو فرشتوں سے بھی زیادہ پوشیدہ ہیں، لیکن تقاضائے حکمت ہے اور قیامت کے دن فرشتوں کی شہادت پیش کر کے کافروں پر حجت قائم کرنی ہے، اس لئے اعمال نامے لکھنے پر فرشتوں کو مامور کیا ہے۔

سَابِقُظ مِنْ قَوْلِ انسان اپنے منہ سے کوئی لفظ نکالتا بھی نہیں ہے کہ۔

رَقِيبٌ عَتِيدٌ رَقِيب سے مراد نگران فرشتہ جو آدمی کے عمل کی چوکسائی کرتا رہتا ہے۔

عَتِيدٌ حَاضِر (موجود)۔

حسن نے کہا فرشتے دو حالتوں میں انسان سے الگ ہو جاتے ہیں رفع حاجت کے وقت اور جماع کے وقت۔

مجاہد نے کہا، دونوں فرشتے آدمی کے عمل لکھتے ہیں یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں بھی۔ عکرمہ نے کہا صرف وہی اقوال و اعمال لکھتے ہیں جو ثواب یا عذاب کا باعث ہوتے ہیں۔ بغوی نے اپنی سند سے حضرت ابوالہمامہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نیکیاں لکھنے والا آدمی کے دائیں جانب اور بدیاں لکھنے والا بائیں طرف ہوتا ہے اور نیکیاں لکھنے والا برائیاں لکھنے والے کا حاکم ہوتا ہے، اگر آدمی کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو دائیں طرف والد اس نیکیاں لکھ لیتا ہے اور اگر ایک گناہ کرتا ہے تو دائیں طرف والد بائیں طرف والے سے کہتا ہے ابھی سات گھنٹے تک رُکے رہو ابھی نہ لکھو شاید یہ توبہ استغفار کر لے۔

ابن راہویہ نے مسند میں اور بیہقی نے شعب ایمان میں بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔

کافروں کو دوبارہ جی اٹھنا بعد از عقل معلوم ہوتا ہے، اللہ نے ان کے اس خیال کا ازالہ اس طور پر کر دیا کہ اپنی قدرت اور علم کی ہمہ گیری کو اول بیان کیا تخلیق عالم اور انسان کی ہستی و معاش کی تخلیق کا ذکر کیا اس کے بعد آئندہ آیت میں تہدید و تحویف کے لئے موت کے قریب ہونے اور قیامت برپا ہونے کا بیان کیا اور فرمایا۔

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكْ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ⑤ وَنُفَخَ فِي الصُّوْرِ ذَلِكْ يَوْمَ الْوَعْدِ ⑥

اور موت کی سختی قریب آ پہنچی یہ موت وہی ہے جس سے توبہ نہ تھا اور قیامت کے دن دوبارہ صور پھونکا جائے گا یہی دن ہو گا وعید کا۔

سَكْرَةُ الْمَوْتِ موت کی بے ہوشی اور سختی جو آدمی پر چھا جاتی ہے اور اس کی عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ ان آیات میں جاہلیت اور کفر اور کشفنا تمام صیغے ماضی کے ذکر کیے گئے حالانکہ یہ واقعات مستقبل میں پیش آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعات یقینی ہیں ضرور پیش آئیں گے اور ایسے موقع پر ماضی کا صیغہ استعمال کرنے سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ واقعات اتنے یقینی الوقوع ہیں کہ گویا ان کا وقوع ہو ہی گیا۔

بِالْحَقِّ - ب تعدیہ کے لئے ہے بالحق جاہلیت کا مفعول یہ ہے، دنیا اور دنیا کی ہر چیز ایک سراب ہے بے اصل اور مرنے کے بعد جو احوال اور واقعات پیش آئیں گے وہ جی بر حقیقت اور تحقق ثابت ہیں، پس نئی موت ایسے امور کو لے کر آئی ہے جو حق ہیں، حقیقی ہیں بے اصل نہیں ہیں۔ یا حق سے مراد ہے وعدہ حق جس کے خلاف ہونا ممکن نہ ہو۔ موت وعدہ حق کو لے کر آئی ہے جس کے خلاف ہونا ممکن نہیں یا حق سے مراد ہے سزا جزا..... سزا جزا امر حق ہے انسان کو اسی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ بالحق میں ب اسصحاب کے لئے ہو یعنی موت کی نئی موت کو ساتھ لے کر آئی۔ اس صورت میں بالحق سے مراد ہوگی، موت اور موت کے بعد کی حالت۔

ذَلِكْ - یہ موت یا سزا جزا۔

تَحِيدٌ تو اس سے مڑتا تھا، تو اس سے بھاگتا تھا۔ یعنی موت سے تجھے نفرت تھی اور اعمال کے بدلے کا منکر تھا۔ اس فقرے سے پہلے لفظ یَقَالُ محذوف ہے، یعنی منکر قیامت انسان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کا تو منکر تھا۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور صور پھونکی جائے گی، یعنی قبروں سے زندہ کر کے اٹھانے کے لئے صور پھونکی جائے گی۔
ذٰلِكَ یعنی اس صورت پھونکنے کا دن وعید کا دن ہوگا۔

ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے کہ عکرمہ نے کہا جو لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ لاشوں کا گوشت مچھلیاں بانٹ لیتی ہیں، صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں، سمندر کی لہریں ہڈیوں کو خشکی پر لا ڈالتی ہیں۔ پھر ہڈیاں خشک ہو کر اتنی بوسیدہ ہو جاتی ہیں کہ ان کو اونٹ چبا جاتے ہیں اور اونٹ کے پیٹ کے اندر پہنچ کر ان کی ہینگیاں بن جاتی ہیں۔ اونٹ ہینگیاں کر دیتا ہے مینگنیوں کے مقام پر کوئی مسافر آکر اترتا ہے وہ مسافر مینگنیاں لے کر ان کو بطور ایندھن استعمال کرتا ہے۔ مینگنیاں دہکنے لگتی ہیں، پھر آگ بجھ جاتی ہے اور مینگنیاں راکھ بن جاتی ہیں۔ پھر اس خاک کو ہوا زمین پر پھیلا دیتی ہے اور منتشر کر دیتی ہے، جب صور پھونکی جائے گا تو وہ لوگ جو اتنے مراحل طے کرنے کے بعد منتشر خاک بن گئے ہوں گے پھر زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے۔

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿۱۱﴾
قیامت میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کو ہنکا کر لانے والا ہو گا اور ایک اس کے اعمال پر گواہی دینے والا ہوگا۔
وَجَاءَتْ۔ اور اس روز ہر شخص مؤمن ہو یا کافر آئے گا۔

سعید بن منصور، عبد الرزاق، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیروں میں اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں حضرت عثمان کا قول نقل کیا ہے کہ ایک ہنکانے والا ہر شخص کو اللہ کے عظم کی طرف ہنکا کر لے جائے گا اور ایک شاہد اس کے اعمال کی شہادت دے گا۔ ابن ابی حاتم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ کا قول بیان کیا ہے کہ ہنکانے والا فرشتہ ہو گا اور شہید آدمی کا عمل۔ سیوطی نے کتاب البرزخ میں حضرت جابرؓ کی مرفوع روایت بیان کی ہے، جب قیامت برپا ہوگی کہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اور گناہ لکھنے والا فرشتہ آدمی پر ٹوٹ پڑیں گے اور چستی کے ساتھ اس تحریر پر قبضہ کر لیں گے جو آدمی کے گلے میں بندھی ہوگی، پھر دونوں اس کے ساتھ میدان حساب میں آئیں گے، ایک ہنکانے والا ہو گا اور دوسرا گواہ۔

ابو نعیم اور ابن ابی حاتم اور ابی الدین نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ بغوی نے ضحاک کا قول بیان کیا ہے کہ ہنکانے والا فرشتہ ہو گا اور گواہ آدمی کے ہاتھ پاؤں۔ عوفی کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول آیا ہے۔

لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿۱۲﴾
تو اس دن سے بے خبر تھا اب ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ غفلت کا ہٹا دیا، سو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔
لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا۔ یعنی اس سے کہا جائے گا کہ آج جو حالات تیرے سامنے آئے ان سے دنیا میں تو غافل تھا۔

غِطَاءَكَ۔ یعنی امورِ معاد کو مخفی رکھنے والا پردہ، اس سے مراد ہے غفلت محسوسات میں ڈوب جانا اور ان سے محبت کرنا اور غور کرنے سے نظر کو کوہر کھنا اور دل کی سیاسی اور رنگ۔ اللہ نے اسی غطاء کو غشاۃ اور رین (رنگ) فرمایا ہے۔ ایک آیت میں آیا ہے خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ دوسری آیت ہے كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔

حَدِيدٌ آج تیری نظر خوب تیز ہے کہ دنیا میں جس چیز کا تجھے انکار تھا اور دیکھتی نہ تھی آج اس کو دیکھ رہا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ مجاہد نے کہا نظر تیز ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جب تیری نیکیاں اور بدیاں تولی جا رہی ہیں تو تراذ کی زبان جس کو ہاتھ میں پکڑ کر تولا جاتا ہے کو تیزی سے دیکھ رہا ہے۔

وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿۱۳﴾
جو میرے پاس تیار ہے۔

قَرِينُهُ قرین سے مراد ہے وہ فرشتہ جو انسان کے اعمال پر مقرر ہے۔

ہذا کا اشارہ یا شخص کی طرف ہے یا اس کے اعمال نامے کی طرف، یعنی یہ اعمال نامہ جو میرے پاس ہے حاضر ہے، یا میرے پاس جو شخص ہے حاضر ہے۔ اللہ فرمائے گا۔

الْقَبَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۝ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّذِيبٍ ۝ اَلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَلَا تُقْبٰى فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ۝

ہر ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کفر کرنے والا ہو، حق سے ضد رکھتا ہو اور نیک کام سے روکتا ہو اور حدِ عبدیت سے باہر جانے والا ہو اور دین میں شبہ کرنے والا ہو جس نے خدا کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کیا ہو، سو ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو۔

الْقَبَا تم دونوں ڈال دو۔ دونوں سے مراد ہیں سائق اور شہید، یا دوزخ پر مامور فرشتوں میں سے دو فرشتے یا مخاطب حقیقت میں کوئی ایک ہے، لیکن بصیغہِ ثنیدہ ذکر کرنے سے ثنیدہ فعل مراد ہے، اور تحکیر فعل برائے تاکید ہوتی ہے لہذا تکرار واحد یعنی مخاطب واحد کو بصیغہِ ثنیدہ ذکر کرنے سے بھی تاکید فعل ہو گئی یا یہ صیغہ واحد ہی کا ہے اور الف ثنیدہ کا نہیں ہے، بلکہ نون تاکید خفیفہ کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ اصل میں اَلْقَيْنَ تھا۔ بعض قراتوں میں اَلْقَيْنَ آیا بھی ہے۔

عَنِيدٌ حق سے عناد رکھنے والا۔

لِلْخَيْرِ خیر سے مراد ہے فرضِ زکوٰۃ اور ہر وہ مالی حق جس کا ادا کرنا واجب ہے۔

مُعْتَدٍ ظالم جو اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا۔

مُذِيبٍ اللہ کی ذات، صفات اور اس کے دین میں شک کرنے والا۔

الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ یعنی آگ (دوزخ)

قَالَ قَرِيْبُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلٰكِنْ كَانَ فِي ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝ وہ شیطان جو اس کا ساتھی تھا کہے گا، اے ہمارے رب! میں نے اس کو زبردستی گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود پرلے درجہ کی گمراہی میں تھا۔

قَالَ قَرِيْبُهُ حضرت ابن عباس، مقاتل اور سعید بن جبیر کے نزدیک اس جگہ قرین سے مراد ہے وہ فرشتہ جو انسان پر مقرر ہے، سعید بن جبیر نے کہا فرشتہ یہ بات اس وقت کہے گا، جب کافر کہے گا، فرشتہ نے لکھنے میں مجھ پر زیادتی کر دی ہے۔ مَا أَطْغَيْتُهُ یعنی اپنی طرف سے میں نے اس کی طرف کفر اور طغیان کی نسبت نہیں کی یعنی اپنی طرف سے غلط طور پر اس کو کافر اور طاغی نہیں لکھا اور نہ لکھنے میں اس پر کوئی زیادتی کی ہے۔ بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ قرین سے اس جگہ وہ شیطان مراد ہے جو اس کافر پر مسلط کیا گیا تھا، یعنی کافر کہے گا، میرے شیطان نے مجھے گمراہ بنا دیا تھا، شیطان کہے گا، میں نے اس کو گمراہ کیا نہ کج راہ بنایا بلکہ یہ خود پرلے درجہ کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، تو میں نے اس کی مدد کر دی (یعنی گمراہی میں اس کو اور بڑھا دیا)

حقیقت بھی یہی ہے کہ شیطانی اغواء اسی وقت آدمی پر اثر انداز ہوتا ہے، جب آدمی کا عقیدہ خود ہی غلط ہو اور گناہ کی طرف اس کا طبعی میلان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کہے گا کہ میری تیرے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی۔ میں نے تو گناہ کی طرف تم لوگوں کو بلایا تھا تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، اس لئے مجھے بُرمت کہو اپنی جانوں کو ملامت کرو۔

یہی وجہ ہے کہ اونچے درجہ والے صوفیہ اپنے نفسوں سے جہاد کرنے کے لئے کمر بستہ رہتے ہیں اور اپنی پوری طاقت نفسوں کا مقابلہ کرنے کے لئے صرف کر دیتے ہیں تاکہ شیطان کا راستہ بند ہو جائے۔ (شیطان نفس کے راستہ سے ہی آتا ہے)

لیکن علماء عربی نے صراحت کی ہے کہ اگر معرفہ کو دوبارہ بصورتِ معرفہ کسی کلام میں ذکر کیا جائے تو دوسرے معرفہ سے بھی وہی مراد ہوتا ہے جو پہلے معرفہ سے مراد ہوتا ہے اور یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ اضافت میں اصل عہد خارجی ہے۔ علماء کی یہ صراحتیں چاہتی ہیں کہ دوسرے قرین سے..... بھی وہی قرین مراد ہو جو پہلے قرین سے مراد ہے، یعنی مقرر فرشتہ۔

جیسا کہ سعید بن جبیر کا قول ہے۔ اسی لئے علماء بلاغت نے بیان کیا ہے کہ **إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا** میں ثانی العسر سے بھی پہلا العسر مراد ہے اور ایک عسر کے لئے دو یسر ہیں۔

بعض متاخرین کے نزدیک دونوں جگہ قرین سے مراد شیطان ہے جو کافر پر مسلط ہوتا ہے شیطان کافر کا ساتھی ہوتا ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کہے گا یہ شخص جو میرے پاس ہے اور میرے زیر تسلط رہا ہے دوزخ کے لئے حاضر ہے۔ میں نے اغواء کر کے دوزخ کے لئے تیار کیا ہے، لیکن میں نے اس کو زبردستی طاعی نہیں بنایا یہ خود ہی پر لے درجے کی گراہی میں تھا اپنے اختیار سے میری پیروی کی اور میری دعوت کو قبول کیا اور فرشتے کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنِّي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۝ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدُنِّي دَمًا أَنَا بَاطِلٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝
باتیں نہ کرو، میں پہلے ہی تمہارے پاس وعید بھیج چکا تھا۔ میرے ہاں وہ وعید کی بات نہیں بدلی جائے گی اور میں اس تجویز میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔

لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنِّي یعنی اب مقام حساب میں جھگڑانہ کرو، اب اس سے کوئی فائدہ نہیں۔
وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ الخ یعنی پہلے ہی میں نے اپنی کتابوں میں اور پیغمبروں کی زبانی نافرمانوں کو وعید عذاب دے دی تھی، اب تمہارے پاس کوئی عذر و حجت باقی نہیں۔ یہ جھگڑا کرنے کی ممانعت کی علت ہے۔
مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ یعنی میرے قول کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ میں کہہ چکا ہوں **لَئِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ وَ يُغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ**۔ اس لئے اب میری طرف سے مغفرت کی امید نہ رکھو۔

کلبی نے کہا اور فراء نے اس کو پسند کیا کہ **مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدُنِّي** کا یہ مطلب ہے کہ میرے سامنے جھوٹ نہیں بولا جاسکتا، کلام کو بدلا نہیں جاسکتا۔ میں غیب کو جانتا ہوں مجھ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔
وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ الخ ظلام اگرچہ مبالغہ کا صیغہ ہے لیکن اس سے مبالغہ ظلم کی نفی مقصود نہیں بلکہ نفس ظلم کی نفی مراد ہے، مبالغہ کا صیغہ ذکر کرنے سے کافروں کے قول کی بطور تعریض نفی کرنا مقصود ہے، کافر کہتے ہیں کہ ہم پر یہ ظلم ہے۔ دوسری آیت بھی تقریباً اسی مضمون کی آئی ہے فرمایا ہے **أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْجِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ**۔

يَوْمَ نَقُولُ لِحَجَّتِهِمْ هَلْ أَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ قَرْيَةٍ
سے کہیں گے تو پھر بھی گئی اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔

عطاء، مجاہد اور مقاتل بن سلیمان کے نزدیک **هَلْ مِنْ قَرْيَةٍ** میں سوال انکاری ہے، مطلب یہ کہ میں بھر گئی، میرے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں رہی جو بھری ہوئی نہ ہو۔ اب زیادتی ممکن نہیں ہے۔
صحیح بات یہ ہے کہ یہ استفہام زیادتی کی طلب کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ متحجین نے صحیحین میں حضرت انسؓ کی روایت ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جنم کے اندر برابر مسلسل مخلوق ڈالی جاتی رہے گی اور وہ کہتی رہے گی **هَلْ مِنْ قَرْيَةٍ** آخر رب العزت اپنا قدم اس میں رکھ دے گا۔ رب العزت کے قدم رکھتے ہی، دوزخ سمٹنے لگے گی۔ اس کے اجزا باہم سکڑنے لگیں گے اور وہ کہے گی بس بس تیری عزت اور کرم کی قسم میں بھر گئی اور جنت کے اندر ایک حصہ برابر خالی رہے گا اس کے اندر کوئی رہنے والا نہ ہوگا۔ آخر اللہ ایک اور مخلوق کو پیدا کرے گا جس کو اس خالی حصہ میں آباد کرے گا۔

ابن ابی عاصم نے حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنم برابر اور مزید خوراک مانگتی رہے گی۔ یہاں تک کہ جب اپنا قدم اس میں رکھ دے گا، قدم رکھتے ہی دوزخ کے اجزا باہم سمٹنے لگیں گے اور دوزخ بول اٹھے گی، بس بس۔

بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے ، اللہ کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ میں دوزخ کو جنت اور انسان سے سب سے بھروں گا۔ جب قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف ہٹا کر لے جایا جائے گا اور گروہ در گروہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو سب اندر چلے جائیں گے اور دوزخ کسی چیز سے پُر نہ ہوگی۔ دوزخ عرض کرے گی کیا مجھے بھر دینے کی تو نے قسم نہیں کھائی تھی۔ اللہ اپنا قدم دوزخ پر رکھ دے گا اور فرمائے گا، اب کیا تو بھر گئی۔ دوزخ کہے گی ، بس بس اب زیادتی کی گنجائش نہیں۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ اللہ اور دوزخ کے درمیان سوال جواب کو حقیقی نہیں بطور تحمیل و تصویر بیان کیا ہے ، دوزخ باوجود اپنی وسعت کے جنت اور انسانوں کے گروہ در گروہ پڑنے کی وجہ سے بھر جائے گی۔ یہ توجیہ اس صورت میں ہوگی جب استفہام کو انکاری مانا جائے لیکن اگر استفہام کو طلب زیادت کے لئے قرار دیا جائے تو مطلب اس طرح ہوگا کہ دوزخ اتنی وسیع ہوگی کہ سب کے داخل ہونے کے بعد بھی اس میں جگہ خالی رہے گی۔ دوزخ پُر نہ ہوگی ، یا یہ مطلب ہوگا کہ دوزخ کی بھڑک ، حدت ، شدت اور کافروں کی پکڑ اتنی زیادہ ہوگی کہ ایسا معلوم ہوگا کہ دوزخ مزید بالائے مزید کی خواستگار ہے اور موجود سے زیادہ کافروں کو پکڑنے کی طالب ہے۔

اس تاویل کی ضرورت نہیں ، حقیقی سوال جواب اگر کلام مذکور میں مراد ہو تو کوئی مانع نہیں ، انسانی اعضاء کو جس طرح اللہ ناطق بنادے گا۔ اسی طرح دوزخ کو ناطق بنادینا بھی بعید از امکان نہیں۔

وَأَمَّا لِقَافِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۖ هَذَا مِمَّا تُوَعَّدُونَ لِكُلِّ أَزَابٍ حَفِيفٌ ۝

اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لئے جو رجوع کرنے والا پابندی کرنے والا ہو۔

لِلْمُتَّقِينَ یعنی شرک سے بچنے والوں کے لئے۔ غَيْرَ بَعِيدٍ موصوف محدود ہے ، یعنی غیر مکان بعید یا غیر زبان بعید یہ لفظ قُرب کی مزید تاکید کے لئے ذکر کیا گیا ہے اگرچہ اُزْلَفَ کا لفظ بھی قُرب پر ہی دلالت کر رہا ہے ، جیسے محاورہ میں بولا جاتا ہے فلاں مکان قریب ہے دور نہیں۔ زید عزت والا ہے ذلیل نہیں۔

أَزَابٍ اللہ کے سوا ہر چیز سے اللہ کی طرف لوٹنے والا ، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی یا گناہوں سے اطاعت کی طرف لوٹنے والا۔

سعید بن مسیب نے کہا اُزَاب وہ شخص ہے جو گناہ کرے پھر توبہ کر لے۔ شعبی اور مجاہد نے کہا اُزَاب وہ شخص ہے جو خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی کا طلب گار ہو۔ شحاک نے اُزَاب کا معنی تَوَاب (بکثرت توبہ کرنے والا) ہی بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ اور عطاء نے اُزَاب کا ترجمہ کیا ، پاکی بیان کرنے والا ، جیسے آیت یا جِبَالُ أَوَّلِي كَاتِرْجَمَ ہے تسبیح کر یعنی اللہ کی پاکی بیان کر ہے۔

قادر نے کہا اُزَاب سے مراد ہے نماز پڑھنے والا۔ حضرت زید بن ارقمؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اَوَّامِنَ کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹوں کے بچے اونٹ سے الگ کر دیئے جائیں۔ (رواہ مسلم)

حَفِيفٌ ہر وقت حضورؐ قلب رکھنے والا کسی لمحہ اللہ سے غافل نہ ہونے والا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ کے احکام کو نگاہ میں رکھنے والا۔ حضرت ابن عباسؓ کا دوسرا قول آیا ہے اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھنے والا ، یہاں تک کہ توبہ واستغفار کر لے۔ یعنی اپنے گناہوں کو حقیر نہ سمجھے۔

قادر نے کہا ، اللہ نے اپنے جن حقوق کا اس کو امین بنایا ہے ، ان کی حفاظت رکھنے والا شحاک نے کہا اپنے نفس کا نگران اور ذمہ دار۔ شعبی نے حَفِيفَ کا ترجمہ کیا ہے مراقب۔ اور سہیل بن عبد اللہ نے کہا اطاعت کا پابند و محافظ۔

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ ۖ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۖ يَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۝

جو شخص بے دیکھے رحمان سے ڈرتا ہو اور رجوع ہونے والا دل لے کر آیا ہو۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں

داخل ہو جاؤ۔

مُنِيبٌ مخلص دل سے اللہ کی طرف متوجہ۔

اَدْخُلُوهَا یعنی ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بِالْعِيبِ یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتا تھا جب کہ وہ اللہ سے غائب تھا۔ یعنی دنیا میں تھما یہ خود غائب تھا۔ کسی کی نظر کے سامنے نہیں تھا۔

ضحاک، سدی اور حسن نے کہا، یعنی وہ تنہائی میں اللہ سے ڈرتا تھا، جب کہ کوئی بھی اس کو نہیں دیکھتا تھا (الغیر یا المنتقم کی جگہ) الرَّحْمَن کا لفظ ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ جہاں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں یا اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو وسیع دیکھتے ہوئے بھی عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، منہ اللہ کی رحمت کو دیکھ کر فریب خوردہ ہوتے ہیں اور نہ گناہوں پر جرأت کرتے ہیں (کہ بلا خوف و خطر گناہ کرتے رہیں)۔

يَسْأَلُهُ یعنی عذاب، افکار اور زوالِ نعمت سے مأمون رہ کر، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ اور ملائکہ کی طرف سے ان کو پیام سلامتی ملے گا۔

ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۖ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝

یہ دن ہے ہمیشہ

رہنے کا ان کو جنت میں سب کچھ ملے گا جو کچھ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ نعمت ہے۔

ذَٰلِكَ یہ جنت میں داخلہ کا دن وہ دن ہوگا، جب جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کا حکم ہوگا۔ دوسری آیت میں یہی مضمون آیا ہے۔ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ جنت میں داخل ہو جاؤ ایسی حالت میں کہ تمہارے لئے جنت میں ہمیشہ رہنا مقدر کر دیا گیا ہے۔ تفسیر نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پھر دونوں کے درمیان ایک اعلیٰ اعلیٰ اعلان کرے گا۔ اے دوزخ والو آئندہ موت نہیں اور اے اہل جنت آئندہ موت نہیں ہر شخص اسی میں ہمیشہ رہے گا جس میں وہ ہے۔

بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع روایت سے بیان کیا ہے کہ کہا جائے گا، اے اہل جنت یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ موت نہیں آئے گی اور اے دوزخ والو یہاں ہمیشہ رہنا ہے موت آئندہ نہیں آئے گی۔

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ یعنی ایسی نعمتیں ہیں جن کا تصور نہ کسی کے دل میں آیا نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہ کسی کان سے ان کا بیان ہوا، حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جنت کے اندر تمہارا کم سے کم یہ مرتبہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اپنی اپنی تمنا کرو، مخاطب اپنی تمنا اپنے دل میں کرے گا ارشاد ہوگا کیا تم نے اپنی تمنا کر لی؟ بندہ کہے گا جی ہاں اللہ فرمائے گا تمہارے لئے وہ سب کچھ دیا جاتا ہے جس کی تم نے تمنا کی اور اتنا ہی اور بھی تم کو دیا جاتا ہے۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعیدؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی، جس میں یہ بھی بتایا کہ اللہ فرمائے گا، میں نے اپنے بندوں سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جس آدمی کو میں جنت میں داخل کروں گا اس کے لئے وہ تمام چیزیں مہیا کر دوں گا جن کو اس کا دل چاہے گا اور اتنی ہی اور بھی۔

حضرت جابرؓ اور حضرت انسؓ نے فرمایا، ”مزید“ سے مراد ہے اللہ کا دیدار۔ مسلم اور ابن ماجہ نے حضرت صہیبؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اور کچھ عطا کروں، اہل جنت عرض کریں گے پروردگار! کیا تو نے ہمارے چروں کو روشن نہیں کر دیا کیا تو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا کیا تو نے دوزخ سے ہم کو محفوظ نہیں رکھا۔ اس سے زیادہ اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا، پھر اللہ حجاب کھول دے گا اور چودھویں کے چاند کی طرح جلوہ بے حجاب سامنے آجائے گا تو دیدارِ رب سے بڑھ کر کوئی

نعت اہل جنت کو محبوب نہیں ہوگی اس کے بعد حضور ﷺ نے آیت ذیل تلاوت فرمائی اَحْسِنُوا الْحُسْنٰی وَ زِيَادَةً ابْن خزيمة اور ابن مردويه نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور حضرت کعب بن عجرہ اور حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت سے اور ابن مردويه اور ابو الشیخ نے حضرت انسؓ کی روایت سے اور ابو الشیخ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا اور یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت حذیفہؓ اور حضرت ابن مسعودؓ وغیرہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ ایک ندا کرنے والے کو یہ ندا کرنے کا حکم دے گا اس کی ندا کو اول سے آخر تک سب لوگ سنیں گے اے اہل جنت! اللہ نے تم سے اچھے جزاء اور زیادتی کا وعدہ کیا تھا تو اچھی جزا جنت ہے اور رحمن کا دیدار مزید نعمت ہے۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَبْرِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّجْنُونٍ ۝

اور ہم ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے اور تمام شہروں کو چھاننے پھرتے تھے کہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی۔
قَبْلَهُمْ یعنی آپ کی قوم سے پہلے۔

بَطْشًا یعنی قوم میں جیسے قوم عاد، فرعون وغیرہ۔
فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ صاحب قاموس نے لکھا ہے نقب فی الارض زمین پر گیا گھوما پھرا۔ اُنْقَبُ اور نُقِبَ کا بھی یہی معنی ہے۔

میں کہتا ہوں اس جگہ باب تفعل کا استعمال کثرت فعل کو ظاہر کر رہا ہے یعنی وہ ملکوں ملکوں ہر قسم کا تعترف کرنے اور فائدہ اندوزی کے لئے خوب گھومے پھرے۔ اس تفسیر پر فَتَقَبَّوْا میں ف سیبت کے لئے ہوگی قوت کی زیادتی اور شدت، کثرت سے گھومنے پھرنے کا سبب بھی یہی یہ مطلب ہے کہ موت کے ڈر سے وہ ہر جگہ مارے مارے پھرے۔ اس مطلب پر ف صرف تعقیب کے لئے ہوگی۔

هَلْ مِنْ مَّجْنُونٍ۔ استفہام انکاری ہے۔ مَنْ زائد ہے کیا ان کے لئے کوئی بچاؤ کی جگہ ہوئی۔ کیا انہوں نے کوئی رہائی کا مقام پایا جب ان کو بچاؤ کی جگہ نہیں ملی تو اہل مکہ اتنے غافل کیوں ہیں اور امیدیں ان کو کیوں بے خبر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نقبو کی ضمیر فاعلی اہل مکہ کی طرف راجع ہو، یعنی اہل مکہ ملکوں ملکوں گھومے پھرے گزشتہ امتوں کی بستیوں کی سیر کی آثار قدیمہ دیکھ چکے اور ان کی خبروں کی تفتیش بھی کر چکے تو کیا اقوامِ پارینہ کے بچاؤ کا کوئی مقام انہوں نے پایا کہ ان کو بھی اپنے بچاؤ کی توقع ہو سکے۔

لَا تَفِي ذَلِكَ لَكَ كَذِبِي لَمْ يَكُنْ لَكَ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمَعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ ۝

بلاشبہ اس میں اس شخص کیلئے بڑی عبرت ہے جو (سمجھ دار) دل دکھتا ہوا (کم سے کم) متوجہ ہو کر بات کی طرف کان ہی لگائے۔
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَیَعْنٰی اس سورۃ میں یا اُممِ الْاَلَمِ کے کھنڈروں کی سیر میں۔

لَا تَفِيْ بِلَا شِبْهِ عِبْرَتٍ اور نصیحت ہے۔

لَمْ يَكُنْ لَكَ قَلْبٌ یعنی اس شخص کے لئے جس کا دل تمام کثافتوں سے پاک صاف ہو، تجلیاتِ صفات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہو اور غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس مضمون کی تائید ایک حدیث قدسی سے ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا نہ میری زمین مجھے سما سکتی ہے نہ میرا آسمان مجھے سما سکتا ہے، ہاں مؤمن بندے کے دل کے اندر میری سمائی ہو سکتی ہے۔

صوفیہ کی اصطلاح میں ایسا دل فنا کے بعد ہی ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، قلب سے مراد عقل ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک یاد رکھنے والا عبرت پذیر دل مراد ہے جو حقائق پر غور کرتا ہے، سطحی نظر سے نہیں دیکھتا۔

وَهُوَ شَهِيدٌ یعنی یہ سورۃ اس شخص کے لئے عبرت و موعظت ہے جس کا قلب سلیم ہوا قرآن کو بحضور قلب سنے خواہ حضور قلب بناوٹی ہو یعنی صورت حضور قلب والے کی ایسی بنا لے غافل نہ ہو۔
یا شہید بمعنی شاہد ہے یعنی کانوں سے سن کر دل اس کی گواہی دے اور تصدیق کرے۔ ظاہر قرآن سے نصیحت اندوز ہوا اور تنبیہات فرقانہ سے اثر پذیر ہو۔

میں کہتا ہوں اول (قلب سلیم) ہونا کا طوں کا بیان اور دوسرے لکانوں کو متوجہ ہونا (مخلص مریدوں کا درجہ ہے۔ اسی مضمون کی طرح دوسری حدیث کا مضمون ہے۔ حضورؐ نے فرمایا عبادت کی خوبی یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو گویا عبادت کے وقت تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اتنا خیال رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور رکھا جائے خواہ خود آرد ہی ہو۔

حاکم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا اور اس کو صحیح کہا ہے کہ کچھ یہودیوں نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر آسمان وزمین کی تخلیق کے متعلق سوال کیا۔ حضورؐ نے فرمایا اللہ نے زمین کو اتوار کے دن اور سمندروں کو سوموار کے دن اور پہاڑوں کو اور جو کچھ ان کے اندر فائدہ بخش چیزیں ہیں سب کو منگل کے دن اور آسمان کو جمعرات کے دن اور ستاروں کو اور چاند سورج کو اور ملائکہ کو جمعہ کے دن اس وقت تک پیدا کیا جبکہ یوم جمعہ کی تین ساعتیں باقی تھیں (بقیہ) پہلی ساعت میں اوقات موت کو پیدا کیا جن میں مرنے والے مرتے ہیں اور دوسری ساعت میں ان مصائب کو پیدا کیا جن کا نزول انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہر چیز پر ہوتا ہے اور تیسری ساعت میں آدمی کو پیدا کیا اور ان کو جنت کا ساکن بنایا اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے اور تیسری ساعت کے آخر میں آدم کو ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔

یہودیوں نے دریافت کیا محمدؐ پھر کیا ہوا۔۔۔ حضورؐ نے فرمایا، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔۔۔ یہودیوں نے کہا آپ نے پورا بیان نہیں کیا، بیان میں نقص ہے اگر آپ بیان مکمل کر دیتے تو صحیح ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ نے آرام لیا۔ یہ سن کر رسول اللہؐ کو سخت غصہ آگیا اور آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ⑤

فَا صَبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ
اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس سب کو چھ دن کی برابر وقت میں پیدا کیا اور ہم کو تھکان نے چھو اتک نہیں۔ سو آپؐ ان کی باتوں پر صبر کیجئے۔

مِنْ لُغُوبٍ یعنی تھکان۔ لُغُوب بمعنی تعب تھکن۔

عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ یعنی یہودیوں کے اس قول پر کہ اللہ تھک گیا، پھر اس نے آرام لیا۔ صبر کیجئے۔ یا مشرک جو انکار قیامت کرتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ کیونکہ جو خدا ابتدائی تخلیق عالم پر قادر ہے، وہ ان کو دوبارہ زندہ کرنے اور ان سے انتقام لینے پھر قدرت رکھتا ہے۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے جو حدیث بیان کی ہے اس میں نہ یہودیوں کے سوال کا ذکر ہے نہ سبب نزول کا۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہؐ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے خاک کو سنبچ کے دن پیدا کیا اور پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا اور درختوں کو سوموار کے دن پیدا کیا اور مصیبتوں کو منگل کے دن پیدا کیا اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جمعرات کے دن زمین پر چوپایوں کو پھیلایا اور آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں آدم کو پیدا کیا۔

میں کہتا ہوں سنبچ کے دن خاک کے پیدا کرنے کا ذکر راوی کی غلطی ہے، صحیح یہ ہے کہ تخلیق عالم کا آغاز اتوار کے دن ہوا اور آخری تخلیق جمعہ کے دن ہوئی۔ آیت مذکورہ میں لفظ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ مجموعی تخلیق کا چھ دن میں ہونا ظاہر کر رہی ہے، سنبچ کا تو سا تو ازل دن ہوتا ہے۔

ایک شبہ

صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ زمین و آسمان اور ملائکہ و جن کی تخلیق کے بہت بعد آدم کو پیدا کیا گیا، آدم سے پہلے جنات کی حکومت بھی اور ابلیس ملائکہ میں شامل تھا۔ زمین اور دنیوی آسمان اور جنت کا ملک اس کی سیرگاہ تھی۔ کبھی زمین میں کبھی آسمان میں اور کبھی جنت میں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا اور آیت **هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا** کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ آدم کا مٹی کا پتلا چالیس برس تک مکہ اور طائف کے درمیان رکھ دیا گیا۔ پہلے پڑا ہوا نہ کوئی اس کا ذکر کرتا تھا نہ کوئی اس کو پہچانتا تھا نہ کوئی اس کا نام جانتا تھا نہ کوئی اس کو بنانے کے مقصد سے واقف تھا۔ کذا قال البغوی وغیرہ۔ لیکن مذکورہ بالا حدیث بتا رہی ہے کہ جمعہ کی آخری ساعت میں ملائکہ اور فلکیات کو پیدا کیا گیا۔ اس تضاد کو کیسے دور کیا جاسکتا ہے۔ میں کہتا ہوں شاید تخلیق آدم سے مراد ہے لوح محفوظ میں تخلیق آدم کے ایک خاص اندازے کا انداز و موجودگی، اسی پر دلالت کر رہے ہیں حدیث مذکور کے یہ الفاظ کہ پہلی ساعت میں موت کے مقررہ اوقات کو پیدا کیا گیا جن میں مرنے والے مرتے ہیں اور دوسری ساعت میں آفات کو پیدا کیا گیا جو انسانوں کے منافع پر نازل ہوئی ہیں۔ اگر تخلیق کا معنی اندازہ مقرر نہ لیا جائے تو یہ مذکورہ تفصیل ممکن نہیں۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ⑤

اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہئے سورج نکلنے سے پہلے اور چھپنے سے پہلے۔ اور رات کے کچھ حصہ میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے اور فرض نمازوں کے بعد بھی۔

وَسَبِّحْ یعنی نماز پڑھو۔

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ یعنی فجر کی نماز۔

وَقَبْلَ الْغُرُوبِ یعنی عصر کی نماز۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، قبل الغروب، ظہر اور عصر۔ شاید حضرت ابن عباسؓ کی یہ تفسیر اس قول پر مبنی ہے کہ دونوں نمازوں کا ضروری وقت ایک ہی ہے۔ امام مالک وغیرہ کا یہی قول ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ یعنی مغرب و عشاء کی نماز پڑھو۔ مجاہد کے نزدیک اس سے مراد نماز شب ہے۔ یعنی رات میں نوافل پڑھو۔ **وَأَذْبَارَ السُّجُودِ** حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حسنؓ، محسنؓ، سحیحؓ اور اوزاعیؓ کے نزدیک **أَذْبَارَ السُّجُودِ** سے مراد ہیں نماز مغرب سے پہلے کی دو رکعتیں اور **أَذْبَارَ السُّجُودِ** سے مراد ہیں نماز فجر سے پہلے کی دو رکعتیں۔ بروایت عوفی حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول آیا ہے۔

ترمذی نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ حدیث مرفوعاً نقل کی ہے۔ اکثر اہل تفسیر نے بھی یہی تفسیر کی ہے، میرے نزدیک **أَذْبَارَ السُّجُودِ** سے صلوٰۃ مغرب سے پہلے کی دو رکعتیں مراد لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک غروب کے وقت اور غروب سے قدرے پہلے سجدہ جائز ہی نہیں ہے سجدہ کا وقت ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں **أَذْبَارَ السُّجُودِ** سے مراد ہیں وہ نوافل جو ہر فرض کے بعد مقرر ہیں۔

یہ بھی جائز ہے کہ اس جگہ بھی **سَبِّحْهُ** سے مراد سبحان اللہ پڑھنا ہو، جیسے آیت **سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ** میں مع حمد کے سبحان اللہ پڑھنا مراد ہے۔

تینخین نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، صبح شام جو شخص **سُبْحَانَ اللَّهِ** پڑھتا ہے قیامت کے دن کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا، ہاں اس شخص کا عمل اس سے بہتر ہو گا جو دوسرے نیک اعمال کے ساتھ یہ عمل بھی کرتا ہے۔

تئیں نے حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ جو شخص ایک دن میں سو بار سبحان اللہ و مجدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں، خواہ کف سمندر کے برابر ہوں۔

یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے تئیں نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو جملے ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں قیامت کے دن میزان کے پلڑے میں بڑے وزنی ہوں گے اور رخص کو بڑے پیارے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔

مجاہد کے نزدیک فَسَّيْحُهُ وَ أَذْبَارُ السُّجُودِ سے مراد ہے فرض نمازوں کے بعد زبان سے سبحان اللہ پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ پڑھتا ہے اور ۳۳ بار اللہ کی حمد کرتا ہے اور ۳۳ بار تکبیر کہتا ہے یعنی اللہ اکبر کہتا ہے یہ کل ننانوے کلمے ہو گئے، پھر ان کی تکمیل کے لئے ایک بار پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہا ملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدید تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں۔ رواہ اسلم و البخاری و مثله اخرج مالک و ابن خزمہ۔

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مَنْ مَّكَّانٍ قَرِيبٍ ۝ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۝

اور سن رکھو کہ جس روز ایک پکارنے والا پاس (کے مقام سے) ہی پکارے گا۔ جس روز اس چیخنے کو یقین کے ساتھ سب سن لیں گے یہ دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا۔ وَاسْتَمِعْ یہ خطاب کر کے روز قیامت کی ہولناکی اور عظمت کا اظہار کرنا اور متنبہ کرنا مقصود ہے۔

مقاتل نے بیان کیا کہ قیامت کے دن اسرافیلؑ پکار کر کہیں گے، اے بوسیدہ ہڈیو! اے الگ الگ کئے ہوئے جوڑ (اوصال) اے پارہ پارہ گوشت اور اے پر آگندہ بالو! اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ فیصلہ الہی کے لئے باہم اکٹھے ہو جاؤ۔ ابن عساکر نے بروایت زید بن جابر شافعی اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اسرافیلؑ صحو بیت المقدس پر کھڑے ہو کر کہیں گے، اے بوسیدہ ہڈیو! اے پارہ پارہ کھالو، اے ٹوٹے ہوئے بالو! اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ فیصلہ خطاب کے لئے جمع ہو جاؤ۔

مَنْ مَّكَّانٍ قَرِيبٍ یعنی صحرہ بیت المقدس سے۔ صحرہ قبروں کے قریب ہوگا۔ دونوں وسط زمین میں ہوں گے۔ کلبی نے کہا، زمین کے دوسرے حصے آسمان سے جتنے فاصلہ پر ہیں ان سب سے اٹھدہ میل زائد صحرہ آسمان کے قریب ہے۔ يَوْمَ يَسْمَعُونَ یعنی اس روز بحکم خدا مردے سنیں گے، مردے ہوں یا جمادات، پتھر وغیرہ بحکم خدا سننے کے معاملے میں زندوں کی طرح ہیں، تمام موجودات کو خواہ بے حس، بے شعور اور غیر نامی ہوں یا نامی، باحس یا باشعور کسی نہ کسی طرح کی زندگی تو حاصل ہی ہے۔ تفسیر سورہ ملک کی آیت خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ کی تشریح میں ہم نے اس کی تحقیق کر دی ہے۔ علمائے اہل سنت کا اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ عذاب قبر روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ تئیں نے حضرت انسؓ کی

روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مقتولین بدر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، جو وعدہ (یعنی وعدہ عذاب) تم سے تمہارے رب نے کیا تھا، کیا تم نے اس کو صحیح پایا، ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ (یعنی فتح و نصرت کا وعدہ) کیا تھا، ہم نے تو اس کو صحیح پایا حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ بے جان جسموں کو کس طرح خطاب کر رہے ہیں۔ فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم اس کو ان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن وہ مجھے جواب نہیں دے سکتے۔

قرطبی نے کہا، صبر کی آواز جس سے مردے زندہ ہو جائیں گے، پھیلتی اور بڑھتی جائے گی اور ابتدائی آواز تو زندہ کرنے کے لئے ہوگی، اور اس کے بعد کی آواز قبروں سے باہر نکالنے کے لئے زندہ کرنے والی آواز، تو وہ مردے نہیں سنیں گے۔ لیکن قبروں سے نکالنے کی آواز کو سنیں گے۔ سیوطی نے کہا، احتمال ہے کہ جو روحیں صور اسرافیلؑ میں ہوں وہ شروع سے ہی سن لیں۔ میں کہتا ہوں اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ اسرافیلؑ ہڈیوں اور کھالوں کو خطاب کریں گے، روحوں کو خطاب نہیں کریں

الصَّيْحَةُ - یعنی اسرافیل کی آواز۔

ہم ہی اب بھی جلاتے ہیں اور ہم ہی
 مارتے ہیں اور ہمارے ہی طرف پھر لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی آخرت میں ہماری ہی طرف منتقل ہونا ہے۔

يَوْمَ تَشْقَى الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٢٠﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَإِنَّكَ عَلَيْهِمْ
مُحْتَفِظٌ ۖ فَمَّا كَرِهَ اللَّهُ لَنَا أَنْ تَأْتِيَهُمْ رُسُلُنَا فَيَقُولُوا سَوَاءٌ مَّا نُنَادِيهِمْ بِهِمْ فَتُخَالَفُنَا وَتَقُولُ إِنَّهُمْ خٰفُوا ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ

آسان جمع کر لیتا ہے، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں اور آپ ﷺ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں آپ ﷺ قرآن کے ذریعہ ایسے شخص کو نصیحت کرتے رہتے جو میرے عذاب کی دھمکی سے ڈرتا ہو۔

يَوْمَ تَشْفَقُ یعنی مُردوں کو زندہ کر کے اس روز اٹھایا جائے گا، جب حسابِ نعمی کے لئے ان کو پکارا جائے گا اور زمین پھٹ کر وہ تیزی کے ساتھ باہر نکل آئیں گے۔

ذٰلِكَ: یہ ایک دم سب کا نکل آنا۔ ہمارے لئے آسان ہے۔ یَسِيرٌ سے پہلے عَلَيْنَا کا ذکر اظہارِ خصوصیت کے لئے ہے ، حشرِ اموات اسی کے لئے آسان ہو سکتا ہے جو بذاتِ خود عالم اور قادر ہو۔ اور کسی کام میں مشغولیت دوسرے کاموں سے اس کو غافل نہ بنا سکے۔ اور ایسی ذات صرف اللہ ہی کی ہے ، اس لئے حشرِ اموات اس کے لئے دشوار نہیں۔ اللہ نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَيْفَ شَاءَ وَاحِدٌ۔

رَبَّاعًا يَقُولُونَ ۖ اٰیَنۡ يُّقَارُكَ جَوْ كَچھ کہتے ہیں اور آپ کی بکذیب کرتے ہیں ہم اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اس جملے میں رسول اللہ ﷺ کے لئے پیام نسی اور کافروں کے لئے تہدید عذاب ہے۔

وَمَا أَنْتَ إِلَّا خَمِيضٌ مِمَّنْ لَمْ يَلْمِزُكَ فِي شَيْءٍ وَلَا كُنَّ عَدُوًّا مُبِينًا
بنانے کے لئے نہیں بھیجا گیا ہے۔

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ النّٰحِ عمرو بن قیس ملائی کی وساطت سے ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ اگر آپ ہم کو عذاب سے ڈراتے رہیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمرؓ سے مرسل روایت بھی اسی طرح آئی ہے، مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ذریعہ سے لوگوں کو یاد دہانی کرنا انہیں لوگوں کے لئے سودمند اور نتیجہ خیز ہو سکتی ہے جو میری وعید عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی مسلمانوں ہی کے لئے یہ تذکرہ نفع بخش ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔

.....سُورَةُ الذَّرِيَّتِ.....

یہ سورت مکی ہے اس میں تین رکوع اور ساٹھ آیات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالذَّرِيَّتِ ذَرِّوَاتِ ۝

قسم ہے ان ہواؤں کی جو خاک وغیرہ اڑاتی ہیں۔
ذَرِّوَاتُ مصدر ہے۔ الذاریات سے مراد ہیں خاک اڑانے والی ہوائیں یا اولاد کو پھیلانے والی عورتیں یا ملائکہ اور دوسرے
سماوی وارضی اسباب جو روئے زمین پر مخلوق کو پھیلاتے ہیں۔

فَالْحَمِيلِ وَفَرَّ ۝

پھر ان بادلوں کی جو بارش کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔
بوجھ یعنی وہ ہوائیں جو بادلوں کا بار اٹھاتی ہیں یا وہ عورتیں جو نطفے اور حمل کا بوجھ اٹھاتی ہیں یا وہ بادل جو باغریچے پانی کو اٹھاتے
ہیں یا ان کے سماوی اور ارضی اسباب۔

فَالْجَبْرِیَّتِ یُسْمَرُ ۝

پھر ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہیں۔ یعنی وہ ہوائیں جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں یا
وہ عورتیں جو حاملہ ہونے کی وجہ سے اپنے شوہروں کی خدمت سے رفتہ سے کرنی ہیں یا وہ کشتیاں جو سمندر میں آہستہ آہستہ
برداں ہوتی ہیں یا وہ ستارے جو اپنی اپنی منزلوں میں آہستہ چلتے ہیں۔

فَالْمَقْسَمِیَّتِ امْرَا ۝

پھر ان فرشتوں کی جو حکم کے موافق تقسیم کرتے ہیں یعنی وہ ہوائیں جو بادلوں
کو پھیلا کر بارش کو تقسیم کرتی ہیں یا وہ ملائکہ جو بارش اور رزق وغیرہ کو تقسیم کرتے ہیں یا وہ تمام فطری اسباب جو اشیاء کی تقسیم
کرتے ہیں۔

اگر مذکورہ بالا جملوں میں مختلف چیزیں علیحدہ علیحدہ مراد ہوں تو ہر جملہ میں تفہیم اقسام کو ظاہر کر رہی ہے کیونکہ
کمال قدرت کو ظاہر کرنے میں سب کی حالت ایک جیسی نہیں ہے بلکہ باہمی بڑا تفاوت ہے اور اگر تمام نعروں میں متعدد مختلف
چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی چیز مراد ہو تو تفہیم اقسام کے لئے ہوگی۔

اِنَّمَا نُوَعِّدُوْنَ لَكُمۡ صَادِقٌ ۝ ۱۰ ۝ ذٰلِكَ الَّذِیۡنَ كُوۡفِرُوۡا ۝

تم سے جو (قیامت کا) وعدہ کیا جا رہا ہے وعدہ
بالکل سچ ہے اور اعمال کا بدلہ ضرور ملنے والا ہے۔

جس چیز کا تم کو وعدہ سنایا جا رہا ہے یعنی وعدہ قیامت سچا وعدہ ہے اور اعمال کی سزا جزا ضرور ہوگی۔ متعدد مختلف حیران کن
تعجب آفریں چیزوں کی جو صانع مختار کے اقتدار کامل اور صنعت جمیل محکم پر دلالت کر رہی ہیں قسم کھا کر اللہ نے قیامت کے
واقع ہونے کی صراحت کی گویا ان چیزوں کی تخلیق و صنعت کو پیش کر کے قیامت پر قادر ہونے کو بدلیل ثابت کیا۔

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝ ۱۱ ۝ اِنَّكُمۡ لَفِیۡ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝ ۱۲ ۝ یُؤْتٰکُمْ عَنْہُ مِنْۢ بَرۡکَ ۝ ۱۳ ۝
جس میں فرشتوں کے چلنے کے راستے ہیں کہ تم سب لوگ قیامت کے بارے میں مختلف گفتگو میں ہو اس سے وہی پھرتا ہے جس
کو پھرتا ہوتا ہے۔

ذَاتِ الْحُبُكِ محبک حبیبہ کی جمع ہے جیسے طروق کھریفتہ کی جمع ہے یا رخباک کی جمع ہے جیسے مثال کی جمع مثل آتی ہے
صاحب قاموس نے لکھا ہے جب مضبوط بناوٹ والے جبک الثوب کپڑے کی ساخت میں خوبصورت آثار صنعت، جبک الزنل
ریت کی دھاریاں جبک کا واحد جبک ہے جیسے کتب کا واحد کتاب، جبک الماء پانی کی شکستہ لہر، جبک الشجر گھوٹا یا لے بال،

حک السماء ستاروں کی گزر گاہیں۔

بنغوی نے کہا حضرت ابن عباسؓ، قنادہ اور عکرمہ کے نزدیک ذات الحجب کا ترجمہ ہے خوبصورت ہموار بناوٹ والے کپڑے کی بناوٹ میں اگر حسن وجود ہو تو عرب کہتے ہیں ما احسن حبکہ۔ سعید بن جبیر نے ترجمہ کیا سجاوٹ والا۔ حسن نے کہا آسمان کی سجاوٹ ستاروں سے کی گئی ہے مجاہد نے کہا مضبوط ساخت واللہ مقاتل، کلبی اور ضحاک نے کہا جس طرح ہوا لگنے سے پانی میں لہریں اور ریت میں دھاریاں پڑ جاتی ہیں اور جس طرح بالوں میں گھونگریاں لپٹن ہو جاتا ہے اسی طرح آسمان میں راستے یعنی لہریں اور دھاریاں ہیں لیکن دور ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے۔ بیضاوی نے ترجمہ کیا راہوں والا راہوں سے مراد ہیں محسوس راستے یعنی ستاروں کی گزر گاہیں یا عقلی راستے مراد ہیں جن پر اہل بصیرت چل کر معرفت کے مقام پر پہنچتے ہیں یا ستارے مراد ہیں جن کے راستے آسمان میں مقرر ہیں اور جن کی وجہ سے آسمان کی زینت ہے جس طرح کپڑے پر چھپی ہوئی دھاریوں سے کپڑے کی سجاوٹ ہوتی ہے۔

انکم کفار مکہ کو خطاب ہے۔

لَئِنْ قَوْلُكُمْ تَشْتَلِفُ یعنی رسول اللہ کے بارے میں تمہارے قول مختلف ہیں کبھی شاعر کہتے ہو کبھی جادوگر کبھی دیوانہ پاگل، یا قرآن کے متعلق تمہارے اقوال میں اختلاف ہے کوئی اس کو جادو کہتا ہے کوئی کہانت، کوئی داستان پارینہ اور کوئی خود ساختہ شعر یا قیامت کے بارے میں تمہارے کلام جُد اجدائیں کوئی قیامت کے واقع ہونے میں شک کرتا ہے کوئی اس کو محال سمجھتا اور انکار کرتا ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے اس جملہ قسمیہ میں لوگوں کے قولی اختلاف اور مقاصد کی منافات کو طرعی سہادی سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ سہادی راستوں میں بھی باہم بڑی دوری ہے اور غایات کا اختلاف ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ مخاطب اہل مکہ ہوں خواہ مؤمن ہوں یا کافر یعنی اے اہل مکہ میں سے کچھ لوگ تصدیق کرتے ہیں اور کچھ تکذیب۔

يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ اُوْفِكَ یعنی رسول یا قرآن کی طرف سے اسی کو پھیر دیا جاتا ہے جس کا پھیر اجانا پہلے سے اللہ کے علم آزل میں ہوتا ہے مطلب یہ کہ اللہ نے جس کو قرآن اور رسول پر ایمان لانے سے محروم کر دیا وہی محروم رہتا ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ عَنْهُ میں عَنْ بمعنی مِنْ ہو اور ضمیر قَوْلُ تَشْتَلِفُ کی طرف راجع ہو یعنی ایمان سے وہ موڑا اور پھیرا جاتا ہے۔ بات یہ تھی کہ جب کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا تھا تو مکہ کے کافر راستہ میں اس کو روک کر کہتے تھے تم کہاں جا رہے ہو وہ تو جھوٹا جادوگر ہے گا ہن بے پاگل ہے اس طرح ایمان لانے سے اس کو پھیر دیتے تھے۔ مجاہد کا قول یہی ہے۔

فَقِيلَ الْخَرَّاصُونَ ۝۱۱۱ اَلَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرٍَا سَاهُونَ ۝۱۱۲ يَسْتَلُونِ اَيَّانَ يَوْمُ

الَّذِينَ ۝۱۱۳ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۝۱۱۴ غارت ہو جائیں بے سند باتیں کرنے والے جو جہالت میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں بدلے کا دن کب ہو گا جس روز وہ آگ پر رکھے جائیں گے۔

الْخَرَّاصُونَ بڑے جھوٹے۔ اس سے مراد ہیں وہ کافر جو رسول اللہ ﷺ اور قرآن کے متعلق مختلف اقوال کے قائل تھے۔ خراس کا معنی ہے بغیر کسی یقین بخش دلیل کے کسی بات کا گمان کرنا اور آنکھ ابالیا جو بات کسی یقینی صحیح دلیل پر مبنی ہو اس میں اختلاف کا تصور بھی ہو سکتا۔

فَقِيلَ الْخَرَّاصُونَ بظاہر بے باق ہے لیکن نیک دعا ہو یا بد دعا دونوں دعا کرنے والے کے عاجز ہونے پر دلالت کرتی ہیں اس لئے اس جگہ بد دعا سے مراد ہے لعنت اپنے قریب اپنی رحمت سے دور کر دینا۔

عَمْرٍَا یعنی ایسی غفلت و جہالت جو ان پر چھائی ہوئی ہے ان کو ڈھانکے ہوئے ہے۔

سَاهُونَ یعنی احکام خداوندی سے غافل۔

يَسْتَلُونِ یعنی بطور انکار یا بصورت استہزاء رسول اللہ ﷺ سے جلد وقوع قیامت کی درخواست کرتے ہیں۔

يَوْمَ الدِّينِ اَعْمَالُكُمْ كَالْهَيْدَرِ

یوم الدین اعمال کے بدلے کا دن۔
يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ۔ علی بمعنی تب ہے یعنی جس روز کہ ان کو آگ سے جلایا جائے گا وہ دن کب آئے گا۔
ذُو قُوَّةٍ اَفْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝۱۵
اپنی سزا کا مزہ چکھو یہی ہے جس کی تم جلدی مچا کر تے تھے۔

فَتَسْتَعْجِلُونَ اپنے عذاب کو یا اپنے کفر کی سزا کو۔
تَسْتَعْجِلُونَ یعنی دنیا میں جس عذاب کی تم تکذیب کرتے اور اس کے آنے کی جلدی مچاتے تھے یہ وہی عذاب ہے۔
کافروں کی سزا کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے مؤمنوں کی جزا کا آئندہ آیت میں ذکر فرمایا۔
اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝۱۶ اخِذْنِ مِمَّا اَلَيْكُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝۱۷
بے شک متقی لوگ بہشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کے رب نے جو
ثواب عطا کیا ہو گا وہ اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیکو کار تھے۔

عُيُونٍ یعنی بہتر نہریں۔
مَا اَنْتُمْ لِعَنِيْ جَوْثَابٍ اور خیر و عزت ان کا رب ان کو عطا فرمائے گا وہ اس کو خوشی کے ساتھ قبول کریں گے۔ مقصد یہ
کہ اللہ جو کچھ ان کو عطا فرمائے گا وہ اعلیٰ اور پسندیدہ ہو گا۔

قَبْلَ ذٰلِكَ یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے دنیا میں۔
مُحْسِنِينَ یعنی حضور خاطر اور خلوص قلب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اسکی خوشنودی کے طلب گار تھے۔
كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الْاَبْلِيَاءِ مَا يَهْجَعُونَ ۝۱۸
وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے۔

مَا يَهْجَعُونَ میں مازا آندہ ہے۔ اجوع کا معنی ہے رات کو سونا۔
قَلِيلًا مَّفْعُولِ فِیْہِ ہے یا مفعول مطلق یعنی رات کے تھوڑے وقت وہ سوتے ہیں یا رات کے کچھ حصہ میں وہ تھوڑی سی
نیند لے لیتے ہیں یعنی رات کے زیادہ حصہ میں نماز پڑھتے رہتے ہیں۔

سعید بن جبیرؓ نے حضرت ابن عباسؓ کے حوالہ سے آیت کی تشریح اس طرح کی ہے کہ رات ایسی گزرتی ہے کہ وہ اس
کے کسی حصہ میں نماز نہ پڑھتے ہوں شہر و رات میں پڑھتے ہیں یا درمیان شب میں پڑھتے ہیں یا آخر رات میں یعنی پوری رات کم
ہی سوتے ہیں۔ مراد یہ کہ پوری رات نہیں سوتے۔

وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝۱۹
اور آخر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔
استحارات کا آخری چھٹا حصہ۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے صبح سے کچھ پہلے کا وقت اور ہر شئی کا کنارہ۔ مطلب یہ ہے
کہ رات کو کم سونے اور بیشتر وقت میں نماز پڑھتے رہنے کے باوجود وہ اپنے اس عمل کو اداء حق سے کم سمجھتے ہیں اور سحر کو معافی
کے طلب گار ہوتے ہیں، گویا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی بڑا جرم سرزد ہو گیا اور اللہ کی اطاعت میں قصور ہو گیا جس کی تلافی
توبہ سے کرنا ضروری ہے۔

حسن نے کہا جملے کا معنی یہ ہے کہ وہ رات کو کم ہی سوتے ہیں اکثر چستی کے ساتھ سحر تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں
پھر استغفار کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر رات کو جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اللہ
آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میں ہی بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا
قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی کا طلب گار ہو اور میں اس کے
گناہ معاف کر دوں۔ متفق علیہ۔

حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب رات سے بیدار ہوتے تو کہتے لا الہ الا انت سبحنک اللہم
وبحمدک استغفرک لذنبی واسئلك رحمتک اللہم زدنی علما ولا تنغ قلبي بعد اذ هدیتنی وھب
لی من لدنک رحمة انک انت الوھاب (رواہ ابوداؤد)

ابن جریر اور ابن ابی حاتم کا بیان ہے کہ حسن بن محمد بن حنفیہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجاہدین کا ایک دستہ روانہ کیا۔ ان مجاہدوں کے ہاتھ کافروں کی کچھ بکریاں لگ گئیں جب یہ لوگ بکریوں کے حصے بخرے کر کے فارغ ہو گئے تو کچھ غریب لوگ آہنچے ان مجاہدوں نے ان کو بھی کچھ حصہ دے دیا اس پر آیت منہ کورہ نازل ہوئی۔ زید ابن اسلم نے کہا محروم سے وہ شخص مراد ہے جس کے باغ کے پھلوں پر یا کھیتی پر یا موسیوں کے بچوں پر کوئی آسمانی زمین آفت آگئی ہو اور باغ کھیت اور جانور تباہ ہو گئے ہوں۔ محمد بن کعب قرظی نے بھی یہی کہا اور اس معنی کے ثبوت میں آیت **لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْهَرَبِ** اور یقین لانے والوں کے لئے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اکثر اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اس جملہ کا اور اسکے بعد آنے والے سارے معطوفات کا تعلق اِنکُم کَفٰی قَوْلِکُمْ مُخْتَلِفٌ سے ہے اور دونوں کے درمیان کے تمام جملے معترضہ ہیں۔ میرے نزدیک اس کا عطف ان مذہبہ جملوں پر ہے جو سابق کلام میں

محسنین کے لئے اللہ کی قدرت تامہ، علم محیط اور ربوبیت والوہیت کی نشانیاں ہیں وہ ان نشانہائے قدرت کو اندھوں، بہروں کی طرح دیکھ کر گزر نہیں جاتے بلکہ بینا آنکھوں سے دیکھ کر غور کرتے اور سوچتے ہیں کہ زمین کیسے پیدا ہوئی کیسے بچھائی گئی آدمیوں کے رہنے کے لئے اس کا کچھ خشک حصہ کیسے ابھار دیا گیا ہے۔ زمین کے مختلف اجزاء کی مختلف کیفیات، حالات اور متضاد خاصیات کیسے اور کیوں ہیں چشمے پھوٹ کر، نہریں بن کر دریا کس طرح اور کس حکمت کے زیر اثر بہتے ہیں۔ زمین کے اندر قیمتی جواہر کی کانیں کیسے بن جاتی ہیں۔ زمین کے اوپر غیر محدود آن گنت نباتات اور حیوانات کا پھیلاؤ کتنا قابل فہم ہے یہ سب انواع، اجناس، کیفیات، خاصیات، اشکال اور آلوں کا تعدد دلالت کر رہا ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا واجب الوجود، خلاق کل، ہمہ گیر علم اور قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ اسی نے اپنی رحمت اور حکمت سے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ زمین پر اور زمین کی موجودات پر اللہ کی رحمت کی کیسی بارش ہو رہی ہے۔ وجود اور بقائے وجود کی اللہ کی طرف سے کس قدر برکتیں نازل ہو رہی ہیں اور موجوداتِ ارضی کی ہر چیز اپنی ساری ضرورتوں اور حاجتوں کے لئے اللہ کی رحمت کے سامنے دستِ سوال پھیلا رہی ہے۔ کل یوم ہوئی شان۔

وَفِي أَنْفُسِكُمْ ۖ وَخُذُوا حَتَّىٰ تَسْمَعُوا كَلِمَ اللَّهِ ۖ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ قَائِمُونَ ۚ
وَفِي أَنْفُسِكُمْ ۖ یعنی اے انسانو! خود تمہارے اندر اللہ کی بہت سی نشانیاں ہی۔

انسان عالمِ صغیر (چھوٹی دنیا) ہے اللہ کی قدرت، حکمت، صنعت اور ربوبیت کی جو نشانیاں عالمِ کبیر میں ہیں ابتداءِ مخلیق سے لے کر آخری انجام تک وہ ساری آیاتِ انسان کے اندر ہیں۔ آغاز میں تخلیقِ انسانی بصورتِ نطفہ تھی، پھر نطفہ بستہ خون بنا، پھر ایک گوشت کا لو ٹھڑا ہوا، پھر ہڈیاں بنائی گئیں، پھر ہڈیوں کے ڈھانچے کو گوشت کا لباس پہنایا گیا، پھر اس میں روح ڈالی گئی پھر بسہولت باہر آنے کا راستہ بنایا گیا۔ باہر آنے کے بعد فراہمی غذا کا انتظام کیا گیا پستانِ مادر سے دودھ پینا سکھایا گیا اور رفتہ رفتہ دوسری غذاؤں کی طرف آنے اور کھانے کی رہنمائی کی گئی بول و براز اور دوسرے فضلے کو اس کے راستوں سے باہر پھینکا گیا۔ یہ تمام تدبیریں بقاءِ جسمانی کے لئے کی گئیں۔ اس سے آگے بقاءِ نسل بھی ضروری تھی تو قوتِ تولید کو پیدا کیا گیا اور ایک جوڑے کے اختلاط سے سابق کی طرح تیسرے انسان کو بنایا اور پیدا کیا گیا۔ پھر پیغمبروں کو بھیج کر اور آسمان سے کتابیں اتار کر معاد کی طرف جانے کا صحیح راستہ دکھایا گیا۔

انسانوں کی زبانوں یا صورتوں کا رنگوں کا طبعیتوں اور مزاجوں کا عقل و دانش کا قبولِ حق کی صلاحیتوں کا زاہد حق پر چلنے کی استعدادوں کا، پھر درجائے قرب اور مراتبِ معرفت پر فائز ہونے کا عظیم الشان تفاوت اور تعدد۔ صالح کی نادر صنعت اور بدیع نقوش ہیں جو اہل بصیرت اور معرفت کو شوقِ قلوبِ نظارہ کرتے اور بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین۔

پھر ان اہل عرفان کے سامنے سے تجلیاتِ ذاتیہ و صفاتیہ اور انوارِ تلالیہ کے چروں سے اسرار کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی کی تعبیر حدیثِ قدسی میں اس طرح فرمائی ہے بندہ نوافل کے ذریعہ سے میرا قرب حاصل کرتا ہے آخر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ الحدیث۔

اس مرتبہ پر پہنچ کر عارف کہتا ہے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو اس کی راہ بتائی اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم ہدایت یاب نہ ہوتے۔ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔

أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۖ ① پھر کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا۔

یعنی اے بے سہ باتیں کرنے والو! کیا تم کو وہ نشانیاں دکھائی نہیں دیتیں جو نیکو کار اہل یقین کو نظر آتی ہیں۔ اس جملہ کا عطف محذوف جملے پر ہے۔ یعنی کیا تم لوگ قیامت برپا کرنے پر اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہو اور تم کو اللہ کی قدرت کی مذکورہ نشانیاں دکھائی نہیں دیتیں۔

وَفِي السَّمَاءِ سِирَازُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ② اور تمہارا رزق اور جو تم سے قیامت کے متعلق وعدہ کیا جاتا ہے

ان سب کا معین وقت آسمان میں ہے۔

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ۚ فَتُحَسَّبُ فِيهِ الْقِسْمَاتُ ۚ (سورہ ابراہیم: ۱۸) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اور مقاتل کا بھی یہی قول ہے کہ رزق سے مراد ہے رزق کے پیدا ہونے کا سبب یعنی بارش۔ اس تفسیر کی بنیاد اس مسئلہ پر ہے جو ظاہر شریعت میں آیا ہے کہ بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ بیضاوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ السماء سے مراد ہے بادل اور رزق سے مراد ہے بارش یہ تشریح کثافتہ کے خیال پر مبنی ہے کہ بارش بادل سے ہوتی ہے بیضاوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسباب رزق مراد ہیں۔

بارزق سے مراد ہے حصہ اور نصیب لغت میں رزق کا یہی معنی ہے۔ آیت مبارکہ میں آیا ہے وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ یعنی تکذیب کرنے کو تم اپنا نصیب اور حصہ بنا رہے ہو۔ رزق کا اگر یہ معنی لیا جائے تو آیت وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ میں یا تو اللہ کی قدرت کی آفاقی اور انفسی نشانیاں مراد ہوں گی جیسے چاند، سورج، ستارے اور ان کی رفتار، طلوع و غروب اور پھر ان سے پیدا ہونے والے مفید و مضر آثار اور موسموں کے اختلافات وغیرہ، ان ارضی و سماوی آیات میں غور کرنا اور ان سے اللہ کی قدرت پر استدلال کرنا درحقیقت نیکوکار اہل ایمان ہی کا حصہ ہے۔ پھر اس استدلال اور فہم و دانش پر جس رحمت اور برکات کا اللہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے اور اہل عرفان پر جو تجلیات کی بارش ہوتی ہے وہ بھی انہی محسنین موقنین کا نصیب ہے اور جن کے دلوں پر اور گوش ہوش پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور جن کی آنکھوں پر غفلت و جہالت کے پردے پڑے ہیں وہ بے نصیب ہیں اور فیضان و عرفان سے محروم ہیں۔ عارف رومی نے کہا ہے۔

گر نخواہد بے بدن جان تو زیست فی السماء رزقہم روزی کیست

بارزق سے مراد ہے روزی غذا جس سے جسم کی پرورش ہوتی ہے اس صورت میں آیت کے اندر اس امر پر تنبیہ ہو گی کہ تمہارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آسمان پر لکھا ہوا ہے اس لئے اللہ ہی سے طلب کرو اور اسی کی اطاعت اور عبادت کرو اور خلوص کے ساتھ کرو۔ دکھاؤ اور شہرت طلبی کی آمیزش تمہاری عبادت میں نہ ہونا چاہئے۔ اس تفسیر پر بھی آیت میں نیکوکار اہل ایمان کے خصوصی اوصاف کا اظہار اور ان کی مدح ہو گی کہ وہ رزق کے معاملہ میں بھی اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَمَا تَوْعَدُونَ بَلْغَوِیْ نَ لَکُمْ ۚ مَا تَوْعَدُونَ ۚ (سورہ ابراہیم: ۱۸) عطاء کے نزدیک مآئو وعدوں سے مراد ہے عذاب و ثواب۔ مجاہد کے نزدیک خیر و شر اور ضحاک کے نزدیک جنت و دوزخ۔

میں کہتا ہوں ان علماء کے یہ تینوں اقوال اس امر پر مبنی ہیں کہ خطاب کارخ مؤمنوں کی طرف بھی ہو اور کافروں کی طرف بھی اور دونوں گروہوں کو مخاطب مانا جائے اس صورت میں آیت کا مطلب اس طرح ہو گا کہ تمہارا رزق اور وعدہ ثواب و عذاب یا وعدہ خیر و شر یا وعدہ جنت و دوزخ آسمان میں لکھا موجود ہے، یہ مطلب نہ ہو گا کہ خیر و شر اور ثواب و عذاب اور جنت و دوزخ آسمان میں ہیں کیونکہ یہ غلط ہے جنت آسمان پر ہے اور دوزخ زمین کے نیچے اس کی صراحت احادیث میں آچکی ہے لیکن اگر مخاطب صرف محسنین کو قرار دیا جائے تو اس تاویل کی ضرورت نہیں ہو گی کیونکہ نیکوکاروں سے جنت اور ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اور جنت آسمان میں ہے۔

فَوَسَّی السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّکُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۱۸﴾ پس قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی بلاشبہ یہ بات جو ذکر کی گئی یعنی قیامت عذاب و ثواب رزق وعدہ و عید وغیرہ کا لیے ہی حق ہیں جیسے تمہارا بولنا۔

بغوی نے لکھا ہے یہ بات حق ہے جیسے تم بولتے ہو اور لا الہ الا اللہ کہتے ہو گویا لفظ سے مراد بغوی کے نزدیک منطوق بولا ہوا کلام مراد ہے اس صورت میں اگر مخاطب صرف اہل ایمان کو قرار دیا جائے تو اہل ایمان عام طور پر اکثر لا الہ الا اللہ بڑھا ہی کرتے ہیں اور اگر خطاب کو عام مانا جائے تو جس طرح آدمی کا بات کرنا اور بولنا بدیہی ہے اسی طرح اسی کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ حق اور ناقابل شک ہے۔ جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے یہ بات اتنی ہی سچی ہے جیسے اس وقت تمہارا میرے سامنے موجود ہونا یا تمہارا بولنا۔

الصمعی کا بیان ہے میں بصرہ کی جامع مسجد سے آ رہا تھا سامنے سے ایک اعرابی آیا اور مجھ سے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو میں نے کہا بنی الصمعی سے بولا کہاں سے آرہے ہو میں نے کہا وہاں سے جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ کہنے لگا مجھے بھی کچھ سناؤ میں نے سورت والذریعہ تلاوت کی جب آیت رَفِی السَّمَاءَ رِزْقُکُمْ پر پہنچا تو اعرابی نے کہا بس کرو پھر خود اٹھ کر اپنی اونٹنی کے پاس گیا اس کو خر کیا اور گوشت آنے جانے والوں کو بانٹ دیا اور پھر اپنی کمان اور تلوار توڑ دی اور منہ موڑ کر چلا گیا۔

اس کے بعد جب میں ہارون رشید کے ساتھ حج کو گیا اور مکہ مکرمہ میں گھومنے نکلا تو اچانک ایک آواز سنی کہ کوئی کمزور آواز سے مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے منہ موڑ کر دیکھا تو وہی اعرابی تھا۔ میں قریب گیا تو اس نے سلام کیا اور وہی سورت (الذریعہ) سنانے کی فرمائش کی جب میں نے پڑھ کر سنائی اور اسی آیت پر پہنچا تو اس نے ایک چیخ ماری اور بولا ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو حق پایا پھر کہنے لگا کیا اور کچھ آپ پڑھیں گے۔

میں نے اس سے آگے پڑھا فَوَرَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ اعرابی نے یہ سنتے ہی ایک چیخ ماری اور کہا سبحان اللہ ربّ جلیل کو کس نے غضب ناک کر دیا کہ اس نے قسم کھائی لوگوں نے اس کی بات کو سچ نہ جانا اور اس کو قسم کھانے پر مجبور کر دیا یہ الفاظ اس نے تین بار کہے اور یہی کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی۔ مہارک

بلاغت کا تقاضا ہے کہ مخاطب کا انکار جس درجہ کا ہوتا ہے خبر دینے والا کلام کو اسی قدر تاکید کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اللہ نے اس جگہ کلام کو انتہائی تاکید کے ساتھ بیان کیا، قسم کھائی، اِنَّ (تحقیق) کا استعمال کیا، لام تاکید بھی ذکر کیا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بات حق ہے اور آخر میں حقانیت کلام کو نطق انسانی سے تشبیہ دی جو مکمل ہوئی محسوس حقیقت ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے رزق کا جو وعدہ کیا گیا ہے انسان اس کا شدید منکر ہے اور روزی کمانے کے لئے انتہائی مشقتیں جھیلتا ہے حالانکہ اللہ نے فرمادیا ہے۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَيَّ اللَّهُ رِزْقُهَا اللَّهُ نے انسان کو جس چیز کا مکلف کیا ہے اور ابدی ثواب و عذاب کو جس سے وابستہ کیا ہے آدمی اس کی طرف سے غافل ہے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لِابْنِ أَبِي هَرَبَةَ الْمَكْرُمِينَ ﴿۶۶﴾ کیا ابراہیمؑ کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پہنچی ہے۔

هَلْ أَتَاكَ استفہام تقریری ہے یعنی ابراہیمؑ کے معزز مہمانوں کے واقعہ کی اطلاع آپ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اس جملہ میں عظمت واقعہ کی طرف اشارہ بھی ہے اور اس امر پر تنبیہ بھی ہے کہ وحی کے ذریعہ سے اس واقعہ کی اطلاع پہلے دی جا چکی ہے۔

حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ضعیف اصل میں مصدر ہے اس لئے اس کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے اور زیادہ پر بھی۔ بغوی نے لکھا ہے ان مہمانوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباسؓ اور عطاء نے فرمایا تین فرشتے تھے جبرئیل، میکائیل، اسرافیل۔

محمد بن کعب نے کہا جبرئیلؑ اور ان کے ساتھ سات اور تھے کل آٹھ۔ ضحاک نو ہونے کے قائل ہیں مقاتل نے کہا بارہ فرشتے تھے ہمدی نے کہا گیارہ ملائکہ تھے آمد ملائکہ کی شکل میں جن کے چہرے چمکیلے (نورانی) تھے۔

الْمَكْرُمِينَ معزز یعنی پہچاننے سے پہلے حضرت ابراہیمؑ نے ان کی عزت کی تھی حضرت نے خود بنفس نفیس اور آپ کی نبی نے ان کی خدمت کی تھی اور طلحہ مہمانی پیش کیا تھا پیغمبروں کا طریقہ ہی یہی ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کا یہی معمول ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرے (عربی میں جاد کا اطلاق مہمان پر بھی ہوتا ہے اس لئے جاد سے مراد ہمسایہ اور مہمان دونوں ہو سکتے ہیں۔ مترجم)

دوسری روایت میں آیا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے ہمسایہ کو دکھ نہ دے اور جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو اپنے مہمان کی خاطر کرنی چاہئے اور جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش

رہے۔ رواہ الشیخان فی الصحیحین و احمد و الترمذی و ابن ماجہ عن ابی ہریرۃؓ

حضرت ابو شریحؓ کعبی کی روایت سے صحیحین میں حدیث مذکور اس طرح آئی ہے جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرے۔ ایک دن رات کی میزبانی کرے اور انتہائی مہمانی تین روز تک ہے۔ اس کے بعد خیرات ہے اور مہمان کے لئے جائز نہیں کہ میزبان کے پاس اتنا ٹھہرے کہ وہ آخر نکال باہر کر دے۔ صحیحین میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت سے آیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کون سا اسلام بہتر ہے (یعنی اسلام میں کون سا معاشرتی اور اخلاقی عمل بہتر ہے۔ مترجم) فرمایا کھانا کھانا اور شناسائی ہو یا نہ ہو سب کو سلام کرنا۔ مکر میں کہنے کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ کے نزدیک وہ مہمان معزز تھے کیونکہ وہ ملائکہ تھے اور ملائکہ کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔ بَلَنَّهُمْ عِبَادٌ تُكْرَمُونَ۔

اِذْ دَخَلُوا عَلَيْكَ فَقَالُوا اَسْلَمْنَا قَالِ سَلَامًا قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ ﴿۱۵﴾ اور یہ قصہ اس وقت کا تھا جب وہ مہمان ابراہیمؑ کے پاس آئے اور سلام کیا ابراہیمؑ نے بھی جواب میں کہا سلام اور کہا تم لوگ آنجان ہو۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْكَ جَب مَّهْمَانِ اِبْرَاهِيمَؑ کے پاس آئے۔

فَقَالُوا سَلَامًا پھر انہوں نے کہا ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ ابراہیمؑ نے کہا تم پر بھی سلام ہو۔ حضرت ابراہیمؑ نے سلام یعنی بجائے جملہ فعلیہ کے جملہ اسمیہ بولا تاکہ دعا و سلامتی کسی خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص نہ ہو بلکہ دوامی ہو اور فرشتوں نے جو سلام کیا تھا اس سے ابراہیمؑ کا جواب بہتر اور احسن ہو جائے اللہ نے فرمایا ہے۔ وَاِذَا حَضَرْتُمْ يَتَحَيَّاهُ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنِ مِنْهَا اَوْ رَدُّوْهُا لَانَ اللّٰهُ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَٰسِبًا جب تم کو سلام کیا جائے تو جواب میں تم اس سے بہتر سلام کر دیا ویسا جواب لوٹا دو۔ قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ یعنی تم اجنبی لوگ ہو ہم تم کو نہیں پہچانتے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے دل میں کہا تھا، یہ اجنبی لوگ ہیں ہم ان کو نہیں پہچانتے۔

ابو العالیہ نے کہا اس شہر میں سلام کا دستور نہ تھا اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے سلام میں غیریت محسوس کی۔ سلام تو اسلام کی علامت ہے۔

فَدَاغَرَاۤ اِلٰى اَهْلِهٖ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِیْنٍ ﴿۱۶﴾ فَقَرَّبَهُۥ اِلَيْهِمْ قَالِ الْاَلَا تَاكُلُوْنَ ﴿۱۷﴾ پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک فریبہ چھڑا ملا ہوا لائے اور ان کے پاس رکھ کر کہنے لگے آپ کھاتے کیوں نہیں۔ قَرَاغَ یعنی فوری مہمانی کے لئے حضرت ابراہیمؑ گھر والی کے پاس گئے اور ایک چھڑا بھون کر لائے حضرت ابراہیمؑ کا بڑا مال یہی مویشی گائے بیل تھے چھڑا مہمانوں کے سامنے لا کر رکھا اور فرمایا کھاؤ لیکن انہوں نے کھانے کے لئے ہاتھ نہیں بڑھائے تو ابراہیمؑ نے کہا تم کھاتے کیوں نہیں۔

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوْكَ بَغُلْمٍ عَلَیْہِ ﴿۱۸﴾ جب انہوں نے نہ کھایا تو دل میں ان سے خوف زدہ ہوئے۔ مہمانوں نے کہا آپ اندیشہ نہ کریں اور ان کو ایک فرزند کی بشارت دی جو بڑا عالم ہوگا۔ فَاَوْجَسَ دل میں محسوس کیا.....

خِيفَةً خوف۔ جب حضرت ابراہیمؑ نے دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف مائل نہیں ہیں اور اعراض کر رہے ہیں تو دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حضرت ابراہیمؑ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ملائکہ ہیں ان کو عذاب کے لئے بھیجا گیا ہے۔

قَالَ لَا تَخَفْ مَّهْمَانُوْنَ نَعَمْ اَبْرٰہِیْمُؑ کے فرستادہ یعنی ملائکہ ہیں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ بَغْلَمٍ غلام سے مراد ہیں حضرت اسحاقؑ۔

عَلَيْهِمْ یعنی بالغ ہونے کے بعد اس لڑکے کو کمالِ علمی حاصل ہوگا۔

فَأَقْبَلَتْ أَمْرًا أَنَّهُ فِي صَفَرٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۝ قَالَ لَوْ أَكْنَ لَكَ لَقَالَ سَرَّكَ ۝
اتنے میں ان کی بی بی بولتی آئیں پھر ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے

لگیں اول تو بوڑھا پھر بانجھ۔ فرشتے کہنے لگے تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے بلاشبہ وہ بڑی حکمت اور بڑے علم والا ہے۔
فَأَقْبَلَتْ اس کی بیوی آئی۔

فِي صَفَرٍ چھٹی ہوئی۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ آنے سے مراد انتقالِ مکانی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا مراد نہیں ہے بلکہ (أَقْبَلَتْ کی حیثیت معادنِ فعل کی ہے) اس کا ترجمہ ہے لگی چیتنے چیتنا شروع کیا۔ جیسے کہا جاتا ہے، اقبلِ بَشْتَمْنِي وہ مجھے گالیاں دینے لگا۔ بہر حال فی صرہ محل نصب میں ہے۔ خواہ حال ہونے کی وجہ سے یا مفعولیت کی بنا پر۔

فَصَكَتْ حضرت ابن عباسؓ نے ترجمہ کیا، اس نے اپنے ہاتھ سے اپنا منہ لپیٹ لیا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی غیر معمولی عجیب بات سن کر یاد رکھ کر منہ لپیٹ لیتی ہیں۔ بعض اہل روایت نے لکھا ہے، اس نے حیض کے خون کی حرارت محسوس کی اور شرم سے منہ لپیٹ لیا۔

وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ اور کہا کیا بوڑھی بانجھ عورت کے بچہ ہوگا۔ حضرت سارہ کی عمر اس وقت نوے سال تھی اور کبھی بچہ نہیں ہوا تھا (بانجھ تھیں)۔

قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ یعنی جو بات ہم نے کہی تیرے رب نے ایسا ہی فرمایا۔ ہم اللہ کی جانب سے تجھے خبر دے رہے ہیں۔

الْحَكِيمُ یعنی صنعت میں حکیم ہے (اس کی صنعت پر حکمت ہے)
الْعَلِيمُ یعنی وہ ماضی کو بھی جانتا ہے اور مستقبل سے بھی واقف ہے اس لئے اس کا قول سچا اور فعل محکم ناقابلِ شکست ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔

”الحمد لله“ چھیٹواں پارہ ختم ہوا

ستا میسواں پارہ شروع

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ۝ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّنْ طِينٍ ۝ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۝
 تمہاری کیا بڑی مہم درپیش ہے فرشتوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر کنکر پتھر برسائیں جن پر آپ کے رب کے پاس یعنی عالم غیب میں خاص نشانیاں ہیں حد سے گزرنے والوں کے لئے۔
 فَمَا خَطْبُكُمْ یعنی تمہارے آنے کی کیا وجہ ہے کس کام سے تم کو بھیجا ہے۔

قَوْمٌ مُّجْرِمِينَ یعنی قوم لوط جو ایسے گندے افعال میں مبتلا تھے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی دیے گندے عمل نہیں کئے تھے۔ یہ لوگ لواطت کے بانی تھے، رہزن تھے، لیرے تھے اور عام جلسوں میں سب کے سامنے بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے ان ہی کے ایک برادر وطن حضرت لوط کو بھیجا لیکن قوم نے لوط کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا اور بولے اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آلو گے دعا کی اے میرے رب مجھے اس ظالم قوم سے محفوظ رکھ اور ان مفسدوں کے مقابلہ میں میری مدد کر اور فتح عنایت فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ملائکہ کو ان بدکاروں کی ہلاکت کے لئے بھیج دیا۔

حِجَابًا مِّنْ طِينٍ یعنی کنکر۔ وہ مٹی جو منجھد ہو کر پتھر بن جاتی ہے۔
 مُسَوِّمَةً نشان داری جس پتھر سے جس شخص کو ہلاک کرنے کا حکم تھا اس شخص کا نام اس پتھر پر مقرر تھا۔
 لِلْمُسْرِفِينَ بدکاری میں حد سے بڑھے ہوئے لوگوں کے لئے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی مشرکوں کے لئے کیونکہ شرک سب سے بڑا اور حد سے زیادہ گناہ ہے۔

فَاخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝
 اور جتنے وہاں ایماندار تھے ہم نے ان کو وہاں سے علیحدہ کر دیا، سو بجز مسلمانوں کے ایک گھر کے اور کوئی گھر (مسلمانوں کا) ہم نے نہیں پایا۔

فِيهَا قوم لوط کی بستیاں ہیں۔ بستیوں کا ذکر اگرچہ پہلے نہیں کیا گیا لیکن رفتار کلام سے معلوم ہوتا ہے۔
 الْمُؤْمِنِينَ یعنی لوط پر ایمان لانے والوں میں سے۔ یعنی ملائکہ نے کہا، لوط! ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں ان کی دست رس تم تک نہ ہو سکے گی تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جاؤ تم میں سے کوئی منہ پھیر کر نہ دیکھے ہاں تمہاری بیوی منہ پھیر کر دیکھے گی اس لئے جو پتھر اوروں پر گریں گے اس پر بھی ویسا ہی پتھر آپڑے گا۔
 غَيْرَ بَيْتٍ یعنی ایک گھر والوں کے سوا۔ اس سے مراد ہیں حضرت لوط اور آپ کی بیٹیاں اللہ نے پہلے ان کو مؤمن فرمایا پھر مسلم کیونکہ کہ ہر مؤمن مسلم ہوتا ہے۔

وَنَرَكُنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخْتَفُونَ الْعَذَابَ ۚ أَلَيْسَ ۚ
 ایسے لوگوں کے لئے ایک عبرت رہنے دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آیت یعنی وہ پتھر جو ان بستیوں پر گرائے گئے تھے یا وہاں جو پتھر نہ برت ہو کر ڈھیر ہو گئے تھے، یا بدبودار سڑا ہو پائی۔
 الَّذِينَ يَخْتَفُونَ سے مراد ہیں عبرت حاصل کرنے والے۔

وَفِي مَوْسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝
 اور موسیٰ کے واقعہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ہم نے ان کو فرعون کے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل یعنی معجزہ دے کر بھیجا۔
 وَفِي مَوْسَىٰ اس کا عطف ترکنا ہے یعنی موسیٰ کو بھیجنے میں بھی ہم نے ایک نشان عبرت قائم کیا تھا جیسے محاورہ میں

کہا جاتا ہے وعلفتھا تنباً وماعاً آبارداً یعنی بھوسہ میں نے اس جانور کو کھلایا اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ بعض نے کہا اس کا عطف فی الارض پر ہے مگر یہ غیر مناسب ہے۔ اول تو فی الارض فی موضع سے دور ہے دوسرے اس سے اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔
بِسُلْطٰنٍ مُّبٰیْنٍ کھلی ہوئی دلیل۔ یعنی معجزات جیسے عصا، ید بیضاء قحط، سمندر میں راستے بنادینا وغیرہ۔

فَتَوَلّٰی بِرُکْنِهِ وَقَالَ سَجِرًا اَوْ مَجْنُوْنًا ﴿۵۱﴾
اور کہنے لگا کہ موسیٰ ساحر ہے یا مجنون ہے۔

فَتَوَلّٰی یعنی فرعون نے ایمان لانے سے اعراض کیا۔

بِرُکْنِهِ یعنی اپنے جتھے اور لشکر کے ساتھ۔

وَقَالَ اور فرعون نے کہا کہ موسیٰ۔

سَجِرًا اَوْ مَجْنُوْنًا جادو گر ہے یا پاگل۔ ابو عبیدہ نے کہا اس جگہ کو بمعنی وَاو ہے یعنی موسیٰ جادو گر اور پاگل ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے معجزات صادر ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ کو جادو گر کہا اور چونکہ اس کی پہلا کور بصیرت والی عقل میں موسیٰ کی دعوت توحید نہیں آتی تھی، اس لئے آپ کو پاگل کہنے لگا۔ حالانکہ محروم العقل خود تھا مترجم) اس کے دونوں کلاموں میں باہم تضاد تھا اگر موسیٰ مجنون تھے تو ساحر کیسے ہو گئے۔ ساحر تو دانشمند ہوتا ہے اور دانشمند تھے تو مجنون کیسے ہوئے۔ دانشمند کو تو مجنون نہیں کہا جاسکتا۔ (مترجم)

بیضادی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر فرعون نے آپ کو آسیب زدہ سمجھا پھر سوچنے لگا کہ ان افعال کے اظہار میں موسیٰ کے اپنے اختیار اور کوشش کو دخل ہے یا نہیں اگر ہے تو یہ جادو گر ہے اور بے اختیار ہے تو پاگل ہے وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اظہار معجزات میں موسیٰ کے ارادے اور اختیار کو دخل ہے یا نہیں۔

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدًا فَنَبَذْنٰهُمْ فِی الْیَمِّ وَهُوَ مُصْلٰی ﴿۵۲﴾
اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا اور اس نے کام ہی ملامت کا کیا تھا۔
فَنَبَذْنٰهُمْ فِی الْیَمِّ یعنی ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا۔

وَهُوَ مُصْلٰی یعنی کفر، تکبر اور حق سے عدوات جیسے قابل ملامت افعال کا مرکز تھیں اور مستحق ملامت تھا۔
وَفِیْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ الرِّیْحَ الْعَاقِمَ ﴿۵۳﴾ مَا تَرَ مِنْ شَیْءٍ اَنْتَ عَلَیْهِمْ اِلَّا
اور عاد کے قصہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ہم نے ان پر نادمبارک آندھی

بھیجی، وہ جس چیز پر سے گزرتی تھی اور اس چیز کو تباہ کرنے کا حکم ہوتا تھا اس کو ریزہ ریزہ خاک کی طرح کر کے چھوڑتی تھی۔
وَفِیْ عَادٍ یعنی قوم عاد کو ہلاک کر دینے میں بھی ہم نے اپنی قدرت کی ایک نشانی چھوڑ دی۔
الرِّیْحَ الْعَاقِمَ ایسی ہوا جس میں کوئی خیر و برکت نہ ہو، نہ بارش کو لے کر آئے نہ درختوں کو فائدہ پہنچائے۔

یہ ہوا پچھوا تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا رواہ ابوحیثم کریم کی مدد کی گئی اور پچھوا ہوا سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔
كَالْاَرْسِیِّسِ رَمِیْمٍ کا لفظ رَمِیْم سے مشتق ہے رَم کے معنی بوسیدہ، فرسودہ اور ریزہ ریزہ ہو جانا۔ یعنی پچھوا ہوا جس چیز پر لگی

اس کو راکھ بنا دیا۔ سب کو جلا ڈالا تباہ کر دیا۔

وَفِیْ ثَمُوْدَ اِذْ قَبِلْ لَھُمْ لَمَتَعُوْا حَتّٰی حَبِطَ ﴿۵۴﴾ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّھُمْ فَاَخَذْنَا تَھُمُ الضَّیْعَۃُ
اور ثمود کے قصہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ان سے کہا گیا اور

وَهُمْ یَنْظُرُوْنَ ﴿۵۵﴾
تھوڑے دن چین کر لو سواں ڈرانے پر بھی ان لوگوں نے اپنی رب کے حکم سے سرتابی کی سوال کو عذاب نے آکڑا اور وہ اس عذاب کو دیکھ رہے تھے۔

وَفِیْ ثَمُوْدَ یعنی قوم ثمود کو ہلاک کرنے میں بھی ہم نے اپنی قدرت کی نشانی چھوڑی۔

فَاَخَذَ تَهُمُ الصَّعِقَةُ یعنی تین دن گزرنے کے بعد صاعقہ نے ان کو آپکڑا۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے صاعقہ موت، ہر مملک عذاب اور عذاب کی چیخ، اور صعن کا معنی ہے آواز کی کڑک۔

فَمَا اسْتَطَاعُوا یعنی نزولِ عذاب کے بعد بھاگنے کے لئے کھڑے بھی نہ ہو سکے قنادہ نے کہا زمین سے اٹھ بھی نہ

وَمَا كَانُوا مُنْصَرِفِينَ - جی عرب سے غوطہ نہ رہ سکے یا بحرین کا جہاں پہنچے وہاں سے۔
وَقَوْمٌ نُّوحٌ مِنْ قَبْلُ أَتَاهُمْ كَاثِرٌ مِمَّا فُسِّقُوا ﴿٣٧﴾
اور اس سے پہلے قومِ نوح کو ہم ہلاک کر چکے تھے۔ بلاشبہ وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔
مِنْ قَبْلُ یعنی قولِ لوط فرعون عاد اور ثمود سے پہلے۔

یَا بُدِّ قُوْتِ سَ قَدْرَتِ سَ۔
وَاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہم قدرت اور طاقت والے ہیں یہ لفظ ”وسع“ سے ماخوذ ہے اور وسع کے

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾
مضوعات سے توحید کو سمجھو۔

میں کہتا ہوں دو صنفوں سے مراد ہیں متعدد (دو عدد مراد نہیں ہیں) اللہ نے ہر مخلوق کو ایک سے زیادہ قسمیں پیدا کی ہیں بلکہ ہر اکال میں بھی دوزخ رکھے ہیں۔ اچھا برا معدوم بالذات واجب بالغیر، عاجز بالذات، قادر بالغیر (ہر ممکن اپنی ذات کے اعتبار سے معدوم ہے لیکن واجب بالغیر بھی ہے) ”الشیئ منیٰ لم یجب لم یوجد“ مسئلہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح ہر ممکن اپنی ذات کے لحاظ سے عاجز ہے ایسا کہ اپنے وجود میں بھی موجد کا محتاج ہے لیکن قادر بالغیر ہے، اس

کی قدرت عارضی اور عطا کردہ ہے اور عجز ذاتی۔ مترجم۔
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم سمجھو اور جان لو کہ تعدد (اور دوئی مترجم) ممکنات کی خصوصیت ہے، واجب بالذات ہر
تعدد اور انقسام سے پاک ہے، اس کا وجود ہے ناقابلِ عدم اور اس کی قدرت ہے ہر کمزوری اور عجز سے پاک۔

فَقَسَّ فَإِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَبِئٌ مُّبِينٌ ﴿۵۱﴾
سو تم اللہ کی توحید کی ہی طرف دوڑو میں تمہارے سمجھانے
کے لئے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہو کر آیا ہوں۔ یعنی ممکنات کے احوال اور واجب کی خصوصیت کو سمجھنے اور جاننے کا
تقاضا ہے کہ تم ہر چیز سے منہ موڑ لو اور بھاگو اور اللہ ہی کی طرف اپنا رخ کر لو۔ اسی کی محبت میں ڈوب جاؤ، اسی کے احکام کی تعمیل
میں غرق ہو جاؤ تاکہ ہر نقص اور شر سے آزاد ہو جاؤ اور ہر خیر و سعادت کے حامل بن کر قرب و کمال کے ذینہ پر چڑھتے چلے جاؤ۔
إِنِّي لَأَنبِئُكُمْ مِّنْهُ بِذُنُوبِكُمْ یعنی میں اللہ کے عذاب سے تم کو ڈرا رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم سے سرکشی سے اللہ سے دُوری ہوتی
ہے اور اس کا غضب آتا ہے اور اس کے غضب کا نتیجہ عذاب کی شکل میں نازل ہوتا ہے۔

مُسَبِّحٌ یعنی اللہ کی طرف سے معجزات کی روشنی میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں یا مبین کا معنی ہی کھول کر ڈرانے والا۔
وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَبِئٌ مُّبِينٌ ﴿۵۲﴾
کوئی اور معبود مت قرار دو، میں تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔
یعنی واجب الوجود ہونے میں یا استحقاقِ معبودیت میں مقصودِ اصلی اور محبوبِ ذاتی ہونے میں کسی کو اس کا شریک مت
بنادو۔

إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَبِئٌ مُّبِينٌ اس جملہ کا تکرار تاکید کے لئے ہے یا پہلے جملہ میں خواص کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا
نہ کسی دوسرے سے محبت کریں نہ اپنا رخ کسی اور کی طرف کریں اور اس جملہ میں عوام کو حکم دیا کہ شرک اور گناہوں سے اجتناب
رکھیں۔ کلام کی رفتار بھی اسی مفہوم پر دلالت کر رہی ہے یعنی ہر چیز سے اگر تم فرار نہیں کر سکتے تو کم سے کم عبادت اور تعمیل
احکام خداوندی میں تو کسی کو شریک نہ قرار دو۔

كَذَٰلِكَ مَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵۳﴾
ایسی طرح جو کافر لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس کوئی
پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے جادو گریا مجنون نہ کہا ہو۔ کیا اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آتے ہیں نہیں
بلکہ یہ سب کے سب سرکش لوگ ہیں۔

كَذَٰلِكَ یعنی آپ ﷺ کی امت کے کافروں کی جو حالت اور جو قول آپ ﷺ کے ساتھ ہے ایسا ہی گزشتہ پیغمبروں
کے ساتھ ان کی کافراتوں کا حال اور قول رہا ہے۔
أَتُوا صَوَابَهُ یعنی کیا اگلے پچھلے کافر باہم اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں۔

ہمزہ سوالیہ انکار اور تنبیہ کے لئے ہے۔
بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَٰغَوْنَ بَٰهْمَ وَصِيَّتِ كَرْنِ سے یہ اضراب ہے۔ یعنی ان لوگوں نے ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کی
تھی۔ ہر امت کا زمانہ الگ الگ تھا۔ باہم فاصلہ بہت تھا بلکہ خود ہی یہ سب لوگ سرکش تھے ذاتی طغیان نے ہی ان سب کو سرکشی پر
آمادہ کیا تھا۔ اس کلام میں رسول اللہ ﷺ کے لئے پیام سلی ہے۔

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَأْمُورٍ ﴿۵۴﴾ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۵﴾
سو آپ ان کی
طرف التفات نہ کیجئے آپ پر کسی طرح کا الزام نہیں اور سمجھاتے رہئے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو بھی نفع دے گا۔
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ یعنی جب آپ بار بار ان کو دعوتِ اسلام دے چکے اور انہوں نے بعض وعناد کی وجہ سے اس کو قبول نہیں
کیا تو اب ان سے جھگڑانہ کیجئے ان کی طرف توجہ نہیں کیجئے۔

قَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ جب آپ ﷺ ان کو بقدر امکان دعوت دے چکے اور اپنی طاقت کے موافق کوشش کر چکے تو اب ان کی طرف سے رخ گردانی اور اعراض سے آپ قابل ملامت نہیں قرار دیئے جاسکتے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن منیع، ابن راہویہ، ابن شہیم بن کلیب نے بروایت مجاہد حضرت علیؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جب آیت فَتَوَلَّ عَنْهُمْ قَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ نازل ہوئی تو ہم میں سے ہر شخص کو ہلاک ہونے کا یقین ہو گیا کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو لوگوں کی طرف سے بے رخی اختیار کرنے کا حکم دے دیا اس کے بعد جب وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ نازل ہوئی تو ہم سب خوش اور مطمئن ہو گئے۔

ابن جریر نے لکھا ہے کہ قتادہ نے کہا ہم سے ذکر کیا گیا کہ جب آیت فَتَوَلَّ عَنْهُمْ نازل ہوئی تو صحابہؓ کو اس کا نزول بڑا شاق ہوا اور انہوں نے کہا اب وحی منقطع ہو گئی اور عذاب کا آنا یقینی ہو گیا اس پر اللہ نے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى الخ نازل فرمائی۔ کذا ذکر البغوی قول المفسرین۔

فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ یعنی اللہ نے جس کے لئے ایمان مقدر کر دیا ہے اس کو آپ کی نصیحت سے ضرور فائدہ پہنچے گا خواہ کافروں کے لئے مفید نہ ہو اس لئے آپ نصیحت ضرور کریں۔ یا مطلب ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں آپ کی نصیحت سے مؤمنوں کو ضرور فائدہ پہنچے گا ان کی بصیرت میں اضافہ ہوگا۔ (دل کی روشنی بڑھے گی)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ اور میں نے جن اور انسان کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں

ایک شبہ :-

ظاہر آیت کا اقتضا ہے کہ اللہ کی مراد یہی ہے کہ جن وانس اس کی اطاعت کریں اور فرماں بردار ہوں اور مراد خداوندی کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا پھر بہت سے جن وانس کیوں کفر و شرک کرتے ہیں اور کیسے نافرمان ہو سکتے ہیں۔

اس شبہ کو دور کرنے کے لئے حضرت علیؓ نے آیت کا تفسیری ترجمہ اس طرح کیا، میں نے جن وانس کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لئے کہ ان کو اپنی عبادت کا حکم دوں یعنی اپنے احکام کا مکلف بناؤں اسی مفہوم کو دوسری آیت میں بیان کیا اور فرمایا ہے وَمَا أَسْرَوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا یعنی ان کو صرف ایک معبود کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کذا ذکر البغوی قول علیؓ مجاہد نے لِيَعْبُدُونِ کا ترجمہ کیا لِيَعْبُدُونِ مجھے پہچانیں اور کافر بھی اللہ کے وجود کو تو پہچانتے ہی ہیں اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ شَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُوا لَكَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا نَحْمِلُ خَلْقَهُمْ سَاعَاتٍ مِّنْ يَّوْمٍ أَوْ لَيَالٍ أَوْ كَثِيرٍ أَوْ رُبَّمَا نَخْلُقُهمْ ثُمَّ نَرْسِلُهُمْ فِي مَوَاقِعَ مِّنْ عَمَلِهِمْ لِيَعْبُدُوا رَبَّهُمْ فَلِيَكْفُرُوا بِهِمْ فَأَرْسِلْهُمْ فِي تَحِيٍّ

بعض علماء نے لِيَعْبُدُونِ کا ترجمہ کیا میرے سامنے عاجزی کریں، متقاو مطیع بن جائیں۔ عبادت کا لغوی معنی ہے عاجز ہونا اور خضوع کرنا یہی معنی یہاں مراد ہے کافر ہو یا مؤمن ہر مخلوق فیصلہ خداوندی کے سامنے عاجز ہے جس مقصد کے لئے جس کو پیدا کیا گیا ہے کوئی بھی اس سے سر تابی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ خود بھی اپنی تخلیق کے مقصد سے خارج نہیں ہو سکتا۔

بعض اہل تفسیر نے کہا عبادت سے مراد ہے اقرار توحید یعنی اپنی توحید کے لئے تمام جن وانس کو پیدا کیا۔ مؤمن تو ہر دکھ مسکھ اور تکلیف و راحت میں تنہا اللہ کو پکارتا ہی ہے۔ لیکن کافر پر بھی جب ناقابل تدبیر دکھ آتا ہے تو وہ خدا ہی کو پکارتا ہے اللہ نے فرمایا وَإِذَا رُكِبُوا فِي الْفُلْكَ دَعَاؤُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ صاحب مدارک نے کہا ہے سارے کافر بھی آخرت میں توحید کا اقرار کر لیں گے۔ اللہ نے فرمایا هُمْ لَمْ يَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ اگر کفار دنیا میں توحید کے منکر ہوں تب بھی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ توحید کے لئے ان کو پیدا کیا گیا ہے کیونکہ قیامت کے دن تو توحید کا اقرار سب ہی کر لیں گے۔

میں کہتا ہوں صحیح قول حضرت علیؓ کا ہے باقی دوسرے اقوال کمزور ہیں۔ معترضین نے اپنے شبہ کو قوت پہنچانے کے لئے ایک آیت اور ایک حدیث بھی نقل کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ ہم نے جہنم

کے لئے بہت سے جن وانس کو پیدا کیا ہے۔

حدیث مبارک ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کُلُّ مَبْسُورٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ ہر ایک کے لئے وہ کام آسان کر دیا جاتا ہے یعنی اسی کام کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔

کلبی ہنچاک اور سفیان ثوریؒ نے اعتراض مذکور سے بچنے کے لئے کہا کہ آیت مذکورہ میں خاص افراد یعنی کامل اطاعت والے جن وانس مراد ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کی قرأت سے اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کی قرأت اس طرح ہے۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَهُ ط

میرے نزدیک آیت کا تفسیری صحیح مطلب اس طرح ہے۔ میں نے جن وانس کو یعنی تمام جن وانس کو عبادت کرنے کے قابل پیدا کیا یعنی ہر شخص میں اداء عبادت کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر دی۔ اس تفسیر کی تائید صحیحین کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنالیتے ہیں جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے کیا تم کسی چوہائے کوناک کان کنا پیدا ہو تا دیکھتے ہو پھر حضور ﷺ نے آیت فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ تلاوت فرمائی۔ رواہ ابو ہریرہؓ۔ یہ تاویل حضرت علیؓ کی تفسیر کے مناسب ہے۔ اس آیت کا مقتضی کافروں کی مذمت ہے کہ ان کو فطرت سلیمہ عطا کی گئی مگر انہوں نے اصل فطرت کو ضائع کر دیا۔

مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ ﴿۸۵﴾

میں ان سے مخلوق کو رزق رسائی کی درخواست نہیں کرتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلایا کریں اللہ خود ہی سب کو رزق دینے والا مضبوط قوت والا ہے۔

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ تَنْزِيلَ رِزْقٍ الخ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں سے تعلق ایسا نہیں ہے جیسے دوسرے آقاؤں کا اپنے غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آقا چاہتے ہیں کہ ان کے غلام ان کو کما کر کھلائیں۔ ان کے مالک ہونے کی یہی غرض ہوتی ہے کہ ان کے ذریعہ سے کمائی کرائیں اور خود لے لیں۔ اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔

بعض اہل تفسیر نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ میں بندوں سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ دوسروں کو یا خود اپنے آپ کو رزق پہنچائیں یا میری مخلوق میں سے کسی کو کھانا کھلائیں۔ اس مطلب پر ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے طعام کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور فرمایا ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں اور یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں چاہتا وہ میری مخلوق میں سے کسی کو کھانا کھلائیں۔

اس شبہ کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے جو اللہ کی عیال کو کھانا دیتا ہے وہ گویا خدا کو دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے اللہ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا پر تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کھانا کیسے دیتا تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا پر تو نے اس کو نہیں کھلایا اگر تو اس کو کھانا دے دیتا تو مجھے اس کے پاس موجود دیتا۔ رواہ مسلم من حدیث ابی ہریرہؓ۔ اس حدیث کی دوسری روایت میں اتنا اور بھی آیا ہے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔

میں کہتا ہوں اس قول میں خدا کی طرف رزق کی نسبت مجازی ہے اور مخلوق کو رزق دینا مبنی بر حقیقت ہے اور اس صورت میں آیت کا معنی صحیح نہ ہوگا۔ اس پر یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ اللہ نے سب لوگوں کو غریبوں کے لئے اداء زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور عیال کو بھی کھاؤ۔ اور جن لوگوں کا خرچ تم پر واجب ہو ان کو بھی دو۔ جب یہ بات ہے تو پھر یہ قول کیسے صحیح ہوگا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ میری مخلوق کو کھلائیں۔ اس اعتراض کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ زکوٰۃ کو

واجب کرنے کا اصل مقصد تمیل حکم اور فعل ادا ہے رزق پہنچانا اصل مقصد نہیں ہے اس لئے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نابالغ بچے اور دیوانے کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ادا کے اہل نہیں ہیں لیکن یہ جواب درست نہیں ہے عشر، خراج، باپ، لولا اور بیوی کے تمام مصارف کا اصل مقصد ہی ہے بندگانِ خدا کو رزق پہنچانا ہے اس لئے ان مصارف میں نیابت جاری ہوتی ہے اور بچہ کے ولی کے ادا کرنے سے یہ واجبات ادا ہو جاتے ہیں۔

هُوَ الرَّزَاقُ یعنی ساری مخلوق کو اللہ ہی رزق پہنچانے والا ہے اور خود رزق سے بے نیاز ہے۔
ذُو الْقُوَّةِ رزق پہنچانے پر بلکہ اپنی ہر مراد پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔
الْبَتِّينِ بڑی قدرت والا۔

بعض علماء نے آیت مذکورہ میں لفظ قُل کو محذوف قرار دیا ہے اور مطلب اس طرح بیان کیا ہے۔ اے محمد ﷺ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں سے رزق کا طلب گار نہیں ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کھانا کھلا میں آیت لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اسی مضمون کی تائید کر رہی ہے۔

۴ ایک شبہ

مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ رسول اللہ ﷺ کا کلام نہیں ہو سکتا اس لئے قُل صیغہ خطاب محذوف نہیں ہو سکتا۔

۵ ناز الہی

عام محاورہ ہے کہ بادشاہ اپنے قاصد سے کہتا ہے تم جا کر کہہ دو کہ میں تم کو فلاں کام کا حکم دیتا ہوں۔ سفیر جا کر یہی کہہ دیتا ہے کہ میں تم کو فلاں کام کا حکم دیتا ہوں یہ حقیقت میں بادشاہ کے قول کی نقل ہوتی۔ سفیر اپنی طرف حکم دینے کی نسبت نہیں کرتا۔

قَالَ لَكِنْ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذَنْبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعِجِلُونَ ﴿۵۹﴾ قَوْلِ لَكِنْ يَنْ كَفَرُوا
مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۶۰﴾

سو ان ظالموں کی (سزا کی) بھی باری (علم الہی میں) مقرر ہے جیسے ان کے گزشتہ ہم مشربوں کی (سزا کی) باری مقرر تھی سو مجھ سے (عذاب) جلدی طلب نہ کریں۔
ظَلَمُوا یعنی شرک و معاصی کا ارتکاب کر کے اور فطرتِ سلیمہ کو ضائع کر کے اور بجائے عبادت کے جس کا ان کو مکلف کیا گیا تھا اور جس کی تخلیقی صلاحیت ان کو دی گئی تھی کفرانِ نعمت کر کے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔

ذُنُوبًا عذاب کا ایک حصہ ذُنُوب کا لغوی معنی ہے بڑا ڈول مجازاً مراد ہوتا ہے پانی کا وہ حصہ جو ڈولوں سے پانی پلانے والے باہم تقسیم کر کے لے لیتے ہیں۔ زجاج نے کہا ہے ذُنُوب کا لغوی (حقیقی) معنی ہے حصہ۔

مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ اصحابِ ہم سے مراد ہیں گزشتہ کافروں میں جیسے عاد، ثمود، قوم فرعون، قوم لوط، قوم نوح وغیرہ۔
فَلَا يَسْتَعِجِلُونَ یعنی جب کافروں کے متعلق آپ نے میری وعید سن لی تو وہ آپ کی تسلی کے لئے کافی ہے اس لئے کافروں کو عذاب جلد دینے کی مجھ سے مسلمان درخواست نہ کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں نے جو کہا تھا مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ اللہ نے اس کا یہ جواب دے دیا۔ اس صورت میں یہ خطاب کافروں کو ہو گا۔
يَوْمِهِمْ سے مراد ہے روزِ قیامت، بعض کے نزدیک یومِ پھر مراد ہے۔

الحمد لله۔

۶ سورۃ الذاریات کی تفسیر کا ترجمہ ختم ہوا۔ فاشکر اللہ من قبل و من بعدہ

سورة الطور

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ۴۹ آیات اور دور کوغ ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَالطُّورِ ۱ طُور کی قسم۔ سریانی زبان میں طُور پہاڑ کو کہتے ہیں اس جگہ طُور سینا مراد ہے یہ مدین کا ایک پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰؑ نے اللہ کا کلام سنا تھا۔

وَكَيْتٌ مَّسْطُورٌ ۲ فِي سَرِّ مَنَشُورٍ ۳ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۴ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۵ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۶ اور اس کتاب کی قسم جو کھلے ہوئے کاغذ پر لکھی ہوئی ہے اور بیت المعمور کی قسم اور سمندر کی قسم جو (پانی سے) پر ہے۔

سَطْر لکھے ہوئے حروف کی ترتیب یہاں سطر سے مراد مکتوب ہے۔
رَقٍّ (ہرن وغیرہ کی) کھال جس پر لکھا جاتا ہے مجازاً اُپر وہ چیز جس پر کچھ تحریر کیا جائے (جو لکھنے کے کام میں آئے مثلاً کاغذ وغیرہ)

مَنْشُور پڑھنے کے لئے پھیلائی ہوئی کھولی ہوئی اس سے لوح محفوظ مراد نہیں ہے کیونکہ رَقٍّ منشور میں مکتوب ہونا اس کتاب کی صفت بیان کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ لوح محفوظ ایسی نہیں ہے اس لئے بعض اہل تفسیر کے نزدیک قرآن مجید مراد ہے یا ہر وہ کتاب مراد ہے جس میں احکام شرعی مرقوم ہوں۔ کلبی نے کہا وہ توریت مراد ہے جو اللہ نے اپنے دست قدرت سے حضرت موسیٰؑ کے لئے لکھی تھی اور موسیٰؑ نے قلم الہی کے چلنے کی آواز بھی سنی تھی۔ توریت مراد لینا لفظ طور سے مناسبت رکھتا ہے (طور پر ہی حضرت موسیٰؑ کو توریت دی گئی تھی) بعض کے نزدیک کرمانگاہین کے لکھے ہوئے اعمال نامے مراد ہیں جو کھلی ہوئی تحریر کی شکل میں ہر شخص کے سامنے لائے جائیں گے۔

الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ کعبہ کی بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پر ایک عبادت خانہ ہے جس کو صراح کہا جاتا ہے آسمان پر اس کی ایسی ہی تعظیم کی جاتی ہے جیسی زمین پر کعبہ کی۔

مسلم نے حضرت انسؓ کی روایت سے حدیث معراج میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ساتویں آسمان پر میں نے ابراہیمؑ کو دیکھا جو بیت معمور سے اپنی پشت لگائے ہوئے تھے بیت معمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے (عبادت کے لئے) داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ (کبھی) نہیں آتے۔ بخاری کی روایت ہے وہ بیت معمور کا طواف کرتے ہیں اور اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں پھر لوٹ کر دوبارہ بھی نہیں آتے (ہر وقت) ملائکہ اس پر چھائے رہتے ہیں (یعنی نئے نئے ملائکہ آتے رہتے ہیں) بیضاوی نے لکھا ہے بیت معمور سے کعبہ مراد ہے حج و اعتکاف کرنے والوں سے کعبہ معمور (آباد) ہے یا مؤمن کا دل مراد ہے جس کی آبادی معرفت اور اخلاص سے ہوتی ہے۔ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ اس سے مراد آسمان ہے اللہ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّرْفُوعًا۔

الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ قاموس میں ہے سجرا التور نور کو گرم کر دیا۔ سجرا التھر نمر کو بھر دیا۔ محمد بن کعب اور

خناک نے کہا: **بُحْرُ الْمَجُورِ** وہ سمندر جس کو آگ کی طرح بھڑکایا اور گرم کیا جائے گا جیسے گرم کیا ہوا تیز۔ حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول ہے حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تمام سمندروں کو آگ بنا دے گا جس سے دوزخ کی آگ میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔

بیہقی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سوائے مجاہد اور حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے اور کوئی شخص سمندر میں سفر نہ کرے کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے یا (فرمایا) آگ کے نیچے سمندر ہے۔ حضرت یحییٰ بن امیہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سمندر جہنم ہے۔

ابو الشیخ نے العظمتہ میں اور بیہقی نے بطریق سعید بن مسیب بیان کیا کہ حضرت علیؓ بن ابی طالب نے فرمایا میں نے فلاں شخص سے زیادہ سچا کسی یہودی کو نہیں دیکھا اس نے (مجھ سے) کہا تھا کہ اللہ کی عظیم ترین آگ سمندر ہے (یعنی سمندر عظیم ترین آگ بن جائے گا) جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ اس میں سورج اور چاند اور ستاروں کو جمع کر دے گا (یعنی سب کو سمندر میں پھینک دے گا) پھر بجھو اہو ابھیج کر اس کو بھڑکائے گا اس طرح سارا سمندر جہنم کی آگ بن جائے گا۔

کلبی نے کہا مجبور کا معنی ہے بھرا ہوا، عرب کہتے ہیں شجرتُ الإناء میں نے برتن بھر دیا۔ حسن قتادہ اور ابو العالیہ نے مجبور کا ترجمہ کیا خشک جس کا پانی سوکھ جائے گا۔

ربیع بن انس نے کہا شیریں اور شور کا مخلوط (یعنی میٹھا اور نمکین سمندر سب مخلوط ہو جائیں گے اسی مجموعے کو بحر مجبور کہا گیا ہے) خناک نے بحوالہ نزال بن سبرہ بیان کیا کہ حضرت علیؓ نے فرمایا بحر مجبور عرش کے نیچے ایک سمندر ہے اس کی گہرائی اتنی ہے جتنا سات آسمانوں کا سات زمینوں سے فاصلہ، اس میں گاڑھ پانی بھرا ہوا ہے اس سمندر کو بحر حیوان (بحر حیات) کہا جاتا ہے۔ پہلا صور پھونکا جانے کے بعد چالیس صبح اس سے مخلوق پر بارش ہوگی جس سے لوگ اپنی اپنی قبروں میں (غلہ کے دانوں کی طرح) اگیں گے مقاتل کا بھی یہی قول ہے۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿٧﴾ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿٨﴾ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿٩﴾ قَوْلٌ يُوعَذِّبُ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١١﴾

کہ بلاشبہ آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا (یہ اس روز ہوگا) جس روز آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ (اپنی جگہ سے) ہٹ جائیں گے سو اس روز تباہی ہوگی ان لوگوں کو جو جھٹلانے والے ہیں اور جو اس (تکذیب کے) مشغلہ میں یہودگی کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ یعنی کافروں پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت جبر بن مطعم کا بیان ہے میں بدر کے قیدیوں کے متعلق بات چیت کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مدینہ میں آیا مجھے جس وقت آپ کے پاس لے جایا گیا اس وقت آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور آواز مسجد سے باہر آرہی تھی میں نے سنا آپ نے سورہ طور مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ تک پڑھی جو نبی آپ نے مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ پڑھا میرا دل (خوف سے) پھٹنے لگا اس وقت تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ آیت سننے ہی نزول عذاب کے خوف سے فوراً مسلمان ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے (مجھ پر) عذاب آجائے گا۔

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ یعنی آسمان چکی کی طرح گھومے گا۔ قتادہ نے ترجمہ کیا جس روز آسمان حرکت کرے گا۔ عطاء خراسانی نے کہا آسمان کے بعض اجزاء بعض میں در آمد بر آمد کریں گے بعض اہل تفسیر نے ترجمہ کیا آسمان تھر تھرائے گا۔ لغت میں مَوْر کے یہ سب معانی آئے ہیں آنا، جانا، گھومنا، لرزنا، تھر تھرانا، کذا فی القاموس۔ آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ زمین اور پہاڑوں کی طرح آسمان ساکن ہے متحرک نہیں ہے فلاسفہ آسمان کو متحرک کہتے ہیں۔

تَسِيرُ الْجِبَالُ یعنی پہاڑ چل کر خاک کی طرح ہوا میں اڑیں گے۔
 قَوْلُ يَوْمَئِذٍ یعنی جس روز عذاب واقع ہو گا اور اس کو دفع کرنے والا کوئی نہ ہو گا اس روز ان لوگوں کی کم بختی اور خرابی ہو گی جو عذاب قیامت کو جھٹلاتے تھے اور غفلت میں پڑے ہوئے بیہودگیوں میں مشغول تھے۔
 يَوْمَ يَكُونُ إِلَى تَارِجِهِمْ دَعَا ۝ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝
 آفِسَ حَٰذَا جس روز جہنم کی آگ کی طرف ان کو دھکے دے کر لے جایا جائے گا (اور ان سے کہا جائے گا) یہ وہ آگ ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے تو کیا یہ جادو ہے۔

یَوْمَ يَدْعُونَ دَرَجَاتِهِمْ یعنی جس روز ان کے ساتھ دھکے دینا۔ جسم کے کارندے کافروں کے ہاتھ گردن سے باندھ کر پیشانیوں کو (جھکا کر) قدموں سے ملا کر منہ کے بل دھکے دے کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ جب دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی آگ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے تو کیا یہ جادو ہے۔ آفِسَ حَٰذَا میں استفہام انکاری توہین ہے اور ف تعقیبی ہے یعنی دنیا میں تم وحی اور معجزات کو سحر کہتے تھے اب حقیقت سامنے آگئی تو کیا تمہارے خیال میں یہ بھی جادو ہے۔

أَمَّا أَنْتُمْ لَا تَبْصُرُونَ ۝ أَصَلُّوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا ۝
 سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝
 ہو جاؤ پھر اس کی سہار کر دینا کہ تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں جیسا تم کرتے تھے دیکھو تم کو بدلہ دیا جائے گا۔
 اَمْ أَنْتُمْ لَا تَبْصُرُونَ یعنی کیا تم کو یہ آگ دکھائی نہیں دیتی جس طرح تم کو دنیا میں معجزات دکھائی نہیں دیتے تھے اور تم کہتے تھے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔

سَوَاءٌ مصدر بمعنی اسم فاعل ہے یعنی دونوں چیزیں تمہارے لئے برابر ہیں تمہارے اعمال کی سزا تو ضرور ملنی ہے کفر کی سزا کی وعید اللہ کی طرف سے تم کو مل چکی تھی اور کفر کی سزا بھی اللہ کی واجب کردہ ہے (اس لئے نہ وعید کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے نہ اللہ کی مقرر کردہ سزا بدل سکتی ہے)۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ۝ فَيَكْبِتُونَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ وَوَقَّعَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ النَّجِيمِ ۝
 متقی لوگ بلاشبہ بہشت کے باغوں اور سامانِ عیش میں ہوں گے اور جو چیزیں ان کے رب نے ان کو دی ہوں گی ان سے وہ خوش دل ہوں گے اور ان کا رب دوزخ کے عذاب سے ان کو محفوظ رکھے گا۔

جَنَّاتٍ اور نَعِيمٍ میں تنوین تعظیم ہے یعنی عظیم الشان جنتیں اور عالی قدر بڑی راحتیں۔
 فَكَابِتُونَ راحت کے مزے اڑانے والے لذت یاب۔
 بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ میں ابہام ہے عطاء کی تفصیل نہیں ہے۔ یہ ابہام بجائے خود عظمتِ عطاء پر دلالت کر رہا ہے پھر دینے کی نسبت رب کی طرف کی گئی ہے جس سے نعمت کی عظمت اور بڑھ گئی۔ جیسا عظیم الشان دینے والا اسی کے مناسب عظیم الشان نعمت۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ مَتَّكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۝ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۝
 خوب کھاؤ پیو مزہ کے ساتھ اپنے اعمال کے بدلہ میں وہ عکبہ لگائے ہوئے برابر برابر بچھائے ہوئے تختوں پر ہوں گے اور ہم کشادہ چشم گوریوں (یعنی حوروں سے ان کا جوڑ لگا دیں گے)۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا یعنی ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو۔
 هَنِيئًا خوشگوار کی صورت میں ہنیا مفعول ہوا (اول صورت میں ہنیا مفعول مطلق ہو گا اور دوسری صورت میں محذوف مفعول بہ کی صفت)

بہت سی چیز کو کہتے ہیں جس کے کھانے پینے میں کوئی دُشوار نہ ہو اور کھانے کے بعد معدے میں ناگواری نہ ہو۔
 يَمَّا كُنْتُمْ الْخَالِصِينَ اَعْمَالُكُمْ سَبَبُ يَأْتِي اَعْمَالُكُمْ بِدَلِيلٍ فِيهِ
 زَوْجُهُمْ مَاضِي بِمَعْنَى مُسْتَقْبَلٍ هُوَ۔

وَكَانَ يَنْ اَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلْتَنَّهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ قِسْنٌ شَيْءٍ
 اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا
 ساتھ دیا ہم ان کی اولاد کو بھی (درجہ میں) ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے بھی کچھ کم نہیں کریں گے۔
 ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّتٌ كَا طَلَقٍ وَاحِدٍ پَر بھی ہوتا ہے اور زیادہ پر بھی۔

بِاِيْمَانٍ تَوَيْنِ تَنْكِيرِ یہ بتا رہی ہے کہ (درجہ میں) شامل کرنے کے لئے صرف ایمان کافی ہو گا بلکہ ایمان حکمی بھی الحاق
 کے لئے کافی ہے جیسے بچہ کا ایمان اور جنوں کی حالت حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ مومنوں
 کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لئے ان کی اولاد کا درجہ اونچا کر دے گا۔ خواہ ان کی اولاد درجہ میں ان سے کم ہو۔ پھر آپ نے یہی
 آیت پڑھی۔ رواہ الحاکم والبیہقی فی السنن والبیرونی فی التلخیص و ابن المذہب و ابن جریر و ابن ابی حاتم۔

حضرت علیؓ راوی ہیں کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے ان دو بچوں کے متعلق دریافت کیا جو
 جاہلیت (اسلام سے پہلے) کے زمانے میں مر چکے تھے۔ فرمایا وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے جب اس بات سے حضرت خدیجہؓ کے
 چہرے پر ناگواری کے آثار حضور ﷺ نے ملاحظہ فرمائے تو ارشاد فرمایا اگر تم بھی ان کی جگہ (یا حالت) کو دیکھ لو گی تو ان سے
 نفرت کرو گی۔ حضرت خدیجہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری جو اولاد آپ سے تھی اس کا کیا ہو گا۔ فرمایا وہ جنت میں ہو گی۔ پھر
 فرمایا مومن مرد اور ان کی اولاد جنت میں ہو گی اور مشرک مرد اور ان کی اولاد دوزخ میں۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے آیت
 وَكَانَ يَنْ اَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ تَلَا وَفَزَّاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الرَّوَاهِ اس روایت میں بعض راوی
 مجہول ہیں اور سلسلہ سند بھی متصل نہیں ہے۔

فصل ۴

حدیث مذکور سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکوں کے بچے دوزخ میں ہوں گے مگر صحیح یہ ہے کہ مشرکوں کے بچے جنت میں
 ہوں گے۔ یہی حدیث مذکور تو اس کی روایت میں اٹھارے ہیں اور بعض راوی مجہول بھی ہیں۔
 امام احمد نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے مشرکوں کے بچوں کے بارے میں دریافت کیا۔ فرمایا اگر
 تم چاہو تو میں دوزخ کے اندر ان کی چڑھائی (کی آواز) تم کو سنوا دوں۔ اس حدیث کی سند میں بہت ہی ضعف ہے۔ بعض نے کہا
 مشرکوں کے بچوں کے متعلق یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ عبد البر نے ضعیف سند سے حضرت عائشہؓ ہی کی روایت سے بیان
 کیا ہے کہ حضرت خدیجہؓ نے مشرکوں کی اولاد کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا فرمایا وہ اپنے آباء سے ہیں (یعنی باپوں
 کے حکم میں ہیں) کچھ مدت کے بعد حضرت خدیجہؓ نے پھر دریافت کیا تو فرمایا اللہ ہی کو بخوبی معلوم ہے کہ وہ (زندہ رہتے تو) کیا
 کرتے۔ کچھ مدت کے بعد پھر یہی سوال کیا تو آیت وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ نَزَلَتْ ہوتی تو حضور نے فرمایا وہ فطرت اسلام پر
 ہوں گے یا فرمایا جنت میں ہوں گے۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے نسل انسانی کے
 ان (بچوں) کے متعلق مانگ کی جو کھیلنے والے ہوں اللہ نے مجھے وہ عطا فرمادیے (یعنی ان کو جنتی بنادیا) ابن عبد البر نے کہا کھیلنے
 والوں سے مراد ہیں بچے کیونکہ ان کے کام بے عقلی کے کھیل کود کی طرح ہوتے ہیں عزم کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ابن جریر
 نے لکھا ہے کہ حضرت سمرہؓ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ ﷺ سے مشرکوں کے بچوں کے متعلق دریافت کیا فرمایا وہ جنت والوں

مُحَلِّ اَمْرِیْ ۚ یٰہَا کَسْبَ رَہِیْمٌ ﴿۳۱﴾ ہر شخص اپنے (کفریہ) اعمال میں محبوس ہوگا۔
مقاتل نے کہا ہر شخص سے مراد ہے ہر کافر یعنی ہر کافر اپنے عمل شرک کی پاداش میں دوزخ کے اندر محبوس ہوگا۔ اس کی یہ سزا دوسرے کو نہیں پہنچے گی۔ لہٰذا کافر اور فاسق کے ساتھ اس کی اولاد کو بغیر عمل کے شامل نہیں کیا جائے گا۔
وَاَمَّا دُوْنُہُمْ بِمَا کَفَرُوْا ۚ وَالْخَمْرُ ۚ مِمَّا لَیْسَتْ تَہْوُوْنَ ﴿۳۲﴾ یَتَنَازَعُوْنَ فِیْہَا کَاسًا لَا لَعُوْۤہُ فِیْہَا وَلَا تَاثِیْمٌ ﴿۳۳﴾ اور ہم ان کو میوہ اور گوشت جس قسم کا ان کو مرغوب ہو روز افزوں دیتے رہیں گے اور وہ آپس میں (خوش طبعی کے طور پر) شراب بھرے پیالوں کی چھینا جھپٹی بھی کریں گے اس میں نہ بک بک لگے گی اور نہ کوئی بیسودہ بات ہوگی۔

اَمْدَدْنَهُمْ یعنی وقافہ قائم متقیوں کی نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔
مِمَّا يَشْتَهُونَ یعنی طرح طرح کی نعمتیں۔

بِتَنَازَعُونَ یہ لفظ نزاع سے ماخوذ ہے نزاع کے معنی ہے کسی کے ہاتھ سے کھینچ لینا (جھین لینا) اس جگہ باب تفاعل مثلاًشی مجرود کے معنی میں ہے یعنی تَنَازَعُونَ کا معنی ہے یزوعون من ید الساقی ساقی کے ہاتھ سے لے لیں گے۔
کَاَسًا مشروب سے بھرے ہوئے پیالے برتن میں بھرے ہوئے مشروب کو بھی کاس کہا جاتا ہے اور برتن کو بھی۔
لَا لَغْوٌ قتادہ نے لغو کا ترجمہ کیا باطل مقابل بن حبان نے کہا بیہودہ بکواس سعید بن مسیب نے کہا بیہودہ کلام ابن زید نے کہا گالی گلوچ، جھگڑے۔ عینی نے کہا جنت کی شراب سے ہوش و حواس میں خرابی نہیں آئے گی کہ بیہودہ بکواس کرنے لگیں۔

وَلَا تَأْتِيهِمْ زَجَاجٌ نَّ كَمَا دُنِيَ فِي شَرَابٍ پینے کے بعد شرابیوں میں جو بکواس ہوتی ہے اہل جنت میں شراب ظہور پینے کے بعد ایسی کوئی بکواس اور موجب گناہ حرکت نہیں ہوگی۔ بعض اہل تفسیر نے کہا لَا تَأْتِيهِمْ كَايَہ مطلب ہے کہ جنت کی شراب پینے سے اہل جنت گناہ گار نہ ہوں گے۔

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكَنُونٌ ﴿٢٤﴾

اور ان کے پاس ایسے لڑکے آتے جاتے رہیں گے جو خاص انہیں کے لئے ہوں گے گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ یعنی ان کی خدمت کے لئے گردش کرتے رہیں گے۔

عِلْمَانِ لَہُمْ اِنْ کے مخصوص غلام یعنی جو انہیں کے مملوک ہوں گے۔ (مشرک خادم نہیں ہوں گے) ابن ابی الدنیا نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام جنتیوں میں سب سے نچلا درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پیچھے دس ہزار خادم (کمر بستہ) خدمت کے لئے کھڑے ہوں گے۔

ابن ابی الدنیائے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ اہل جنت میں کم ترین درجہ کا وہ شخص ہوگا جس کی خدمت کے لئے صبح شام پانچ ہزار خادم ایسے کمر بستہ ہوں گے جن میں سے کسی ایک کے پاس بھی (کھانے پینے کا) کوہر تن نہ ہوگا جو کسی

دوسرے کے پاس ہوگا (یعنی ہزاروں قسم کے کھانے کے برتن جُدا جُدا ہوں گے) مَسْكُونُونَ سیپ کے اندر پوشیدہ صفائی سفیدی اور خوبصورتی میں وہ دُر مکتون کی طرح ہوں گے۔ بغوی نے حسن کی روایت سے لکھا ہے کہ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب خادم (حسن و چمک میں) موتی کی طرح ہوں گے تو ان کے مخدوم کی کیا حالت ہوگی۔

قنادہ نے کہا ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا نبی اللہ جب خادم ایسے ہوں گے تو مخدوم کیا ہوگا۔ فرمایا مخدوم کی خادم پر (آب تاب چمک اور خوبصورتی میں) برتری ایسی ہوگی جیسی چودھویں رات کے چاند کی بانی ستاروں پر۔ عبد الرزاق اور ابن جریر نے اپنی اپنی تفسیروں میں قنادہ کی مُرسل روایت بھی اسی طرح نقل کی ہے۔

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۖ قَالُوا لَنَا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۖ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَوْ أَنَّ عَمَلًا ابْنَ التَّمُومِ ۖ بات چیت کریں گے کہیں گے ہم اس سے پہلے اپنے گھر یعنی دنیا میں بہت ڈرا کرتے تھے سو اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھا۔

يَتَسَاءَلُونَ یعنی باہم ایک دوسرے سے گزشتہ دُنوی احوال اور واقعات پوچھتے تھے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا دنیا میں جو خوف اور دکھ تھا باہم اس کا تذکرہ کریں گے۔

أَقْبَلَ ماضی کا صیغہ ہے لیکن مراد مستقبل ہے۔

قَالُوا کہیں گے۔

إِنَّا كُنَّا قَبْلُ اس سے پہلے دنیا میں

مُسْتَفِقِينَ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔

فَمَنَّ اللہ عَلَيْنَا یعنی اللہ نے ہم کو توفیق دی ہماری مغفرت کر دی اور رحم فرمایا۔

عَذَابَ التَّمُومِ لو کی طرح مسامت کے اندر گھسنے والی آگ کے عذاب سے۔ حسن نے کہا تموم جہنم کے ناموں میں

سے ایک نام ہے۔

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۖ

میں (اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے واقعی وہ بڑا محسن مہربان ہے۔

نَدْعُوهُ اللہ کی عبادت کرتے تھے جہنم سے محفوظ رکھنے کی دعا کرتے تھے۔

الْبَرُّ احسان کرنے والا حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مہربانی کرنے والا شیخاک نے کہا وعدہ کا سچا وعدہ پورا کرنے والا۔

الرَّحِيمُ بڑی رحمت والا۔

فَذَكَرْنَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ يَا هَاهُنَا وَلَا مَجْنُونٍ ۖ

تو آپؐ سمجھاتے رہے

کیونکہ آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔

فَذَكَرْنَا اس میں تفسیر ہے (پسلا کلام تذکیر کی علت ہے) اللہ کی طرف سے وعدہ اور وعید کو پورا کرنا وعظ نصیحت کے

حکم کا سبب ہے۔

فَمَا أَنْتَ فِی تَعْلِيلٍ ہے یعنی لوگوں کو نصیحت کیجئے کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اپنے رب کی نعمت یعنی نبوت اور عقل

سلیم کے حامل ہیں کاہن اور مجنون نہیں، نبوت اور دین کمالت کے منافی ہے۔ اس لئے آپ کاہن نہیں ہیں اور عقل سلیم جنون

کے منافی ہے اس لئے آپ مجنون نہیں ہیں۔ آیت کا نزول ان لوگوں کے حق میں ہوا جو مکہ کے پہاڑیوں کی گھائیوں میں الگ

الگ بٹ کر بیٹھ گئے تھے اور رسول اللہ ﷺ کو کاہن اور ساحر اور شاعر کہتے تھے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے

لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں مشورہ کرنے کے لئے قریش دار الندوہ (چوپال) میں جمع ہوئے بعض لوگوں نے کہا یہ بھی زہیر اور تابغہ کی طرح ایک شاعر ہے اس کو قید کر دو یہاں تک کہ خود اپنے وقت پر مر جائے جیسے دوسرے شاعر مر گئے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُّ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ۖ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَرِبِينَ ۝

کیا یہ لوگ (یوں بھی) کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں اور ہم ان پر حادثہ موت آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے تم لوگ انتظار کرتے رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔

رَيْبَ الْمُنُونِ حوادثِ زمانہ یا حوادثِ موت یعنی مملکتِ حواش کا فروں نے کہا تھا جیسے اور شاعر مر گئے محمد بھی مر جائیں گے یہ بھی ایک شاعر ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھی منتشر ہو جائیں گے۔ ان کا باپ جوان مر گیا ہم کو امید ہے کہ یہ بھی باپ کی طرح جوان مر جائے گا۔

يَا مَسْنُونٌ مِّنْهُ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے مَنَّہ اس کو کاٹ دیا۔ اس سے زمانہ مراد ہے یا موتِ زمانہ اور موتِ زندگی کو کاٹ دیتے ہیں۔

قُلْ اے محمد آپ کہہ دیجئے۔

تَرَبَّصُوا تم میرے مرنے کے منتظر رہو میں بھی منتظر ہوں کہ تمہارے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہوتا ہے آخر بدر کے دن اللہ کا عذاب کا فروں پر بصورتِ قتل آگیا۔

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَاءُ مُهَّمٌ بِطَلٍّ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ۝

ان کو اس بات کی تعلیم دے رہی ہیں یا یہ شریر لوگ ہی ہیں۔

آم تَأْمُرُهُمْ أَحْلَاءُ مُهَّمٌ بِطَلٍّ ان عقیس ان متضاد اقوال کا حکم دے رہی ہیں۔ کاہن تو بڑا زیرک اور دقیقُ النظر ہوتا ہے اور مجنون بے عقل خطبہ لکھتا ہے اور شاعر وہ ہوتا ہے جس کا کلام بلیغ، موزوں اور تخیل کا حامی ہوتا ہے اور مجنون کے کلام میں نہ وزن ہوتا ہے نہ بلاغت نہ خیال کی پرواز۔ قریش کے بڑے لوگ بہت دانش مند مانے جاتے تھے اللہ نے فرمایا ان کو تو زیرک دلنا اور پاگل میں بھی امتیاز نہیں ہے حق و باطل میں بھی تمیز نہیں کر سکتے پھر کیسے عقلمند ہیں کیا اس تضاد بیانی کا حکم ان کی عقیس دے رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔

أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ بلکہ یہ لوگ عتاد و عداوت میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں قرآن اور نبی کی صداقت کی دلیل روشن ہے اور برہان واضح ہے اس لئے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے اس کے کہ متضاد باتیں بنائیں۔

أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ بَلْ لَّا يُؤْمِنُونَ ۖ فَلْيَاذُبُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۝

یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس (قرآن) کو خود گھڑ لیا ہے بلکہ یہ لوگ تصدیق نہیں کرتے تو یہ بھی اس طرح کا کلام بنا کر لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔

أَمْ يَقُولُونَ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن خود بنالیا ہے اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ دشمنی اور فرطِ عناد کی وجہ سے یہ لوگ مانتے نہیں ہیں اور اس قسم کی باتیں بناتے ہیں۔

يَسْتَلِمْ کوئی کلام جو بلاغت اور غیب کی اطلاع دینے میں قرآن کی طرح ہو پیش کریں۔

كَانُوا صَادِقِينَ اگر یہ لوگ اس بات میں سچے ہیں کہ رسول کاہن ہیں یا مجنون ہیں یا شاعر ہیں کیونکہ ان میں بھی بہت سے کاہن ہیں کچھ مجنون بھی ہیں بکثرت شاعر بھی ہیں اس تفسیر پر کافروں کی تینوں سمت تراشیوں کی تردید ہو جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعوتِ مقابلہ دینے سے صرف آخری قول کی تردید مقصود ہو کیونکہ باقی اقوال کا غلط ہونا تو ظاہری ہے ان کو باطل کرنے کے لئے دعوتِ مقابلہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٠﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٥١﴾

کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے بلکہ یہ لوگ (بوجہ جہالت کے توحید پر) یقین نہیں لاتے۔
مَنْ عَتِيَ شَيْئًا حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مراد یہ ہے کہ کیا بغیر رب خالق کے یہ پیدا ہو گئے۔ ایسا ناممکن ہے کیونکہ حادث جو پہلے معدوم تھا اس کا وجود بغیر موجد کے ہو نہیں سکتا۔

بعض اہل علم نے مِنْ شَيْءٍ کا ترجمہ کیا ہے وجہ یعنی عبادت پر مأمور کرنے کے بغیر اور بلا سزا جزا کے مقصد کے یونہی بیکار پیدا کر دیا گیا ہے کہ نہ ان پر احکام تشریعی جاری ہوں گے نہ اعمال کا اچھا بُرا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ ابن کثیر اور زجاج نے یہی مطلب بیان کیا ہے۔

أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ یعنی یا یہ بات ہے کہ یہ خود اپنے خالق ہیں۔ اس قول کی غلطی محتاج دلیل نہیں۔ اس جملہ سے حضرت ابن عباسؓ کے تفسیری قول کی تائید ہوئی ہے اسی لئے اس کے بعد فرمایا۔

أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ الْخ یعنی واضح اور قطعی برہان موجود ہے کہ یہ خود آسمان و زمین کے خالق نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا اور آسمان و زمین کو بھی۔ پس لازم تھا کہ یہ ایمان لے آتے لیکن ان کو یقین ہی نہیں ہے اگر یقین ہوتا تو اللہ کی عبادت سے اعراض نہ کرتے۔

أَمْ عِنْدَ رَبِّكَ أَمُّهُمُ الْمَصْبُورُونَ ﴿٥٢﴾ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا یہ لوگ (اس محکمہ نبوت کے) حاکم ہیں۔

أَمْ عِنْدَهُمْ یعنی کیا رزق رب کے ان کے پاس خزانے ہیں کہ جس کو چاہیں نبوت دیدیں۔ یا خزانے سے مراد ہیں خزانہ علم رب یعنی کیا ان کے پاس رب کے علم اور حکمت کے خزانے ہیں کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ کون نبوت کا مستحق ہے اور حکمت کا تقاضا کیا ہے۔

أَمْ هُمُ الْمَصْبُورُونَ یا ان کا تسلط تمام چیزوں پر اور ان کے اقتدار (کے نیچے تمام اشیاء داخل ہیں کہ جیسا چاہیں کریں کسی کا حکم ان پر نہ چلے۔

أَمْ لَهُمْ سُلُوكٌ يَنْصِبُونَ فِيهِ فَلَيَاتِ مُسَدِّمُهُمْ يَسْلُطِينَ مُبِينٌ ﴿٥٣﴾

کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر (یہ آسمان کی) باتیں سن لیا کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو ان میں جو آسمانی باتیں سننے کا مدعی ہے وہ کوئی صاف دلیل پیش کرے۔

أَمْ لَهُمْ سُلُوكٌ یعنی ان کے پاس آسمان تک پہنچانے (والی کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ ملائکہ کا کلام سن سکیں اور علم غیب کی وحی ان تک پہنچ جائے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ کیا ہونے والا ہے۔ یا یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے حق کیا ہے تاکہ خود حق پرست بن جائیں اور محمدؐ کا اتباع نہ کریں۔ اگر ان کو اس بات کا دعویٰ ہے تو ان میں سے جو شخص کلام ملائکہ اور حکم وحی کو سننے کا مدعی ہو تو وہ واضح دلیل پیش کرے۔

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٥٤﴾

کیا خدا کے لئے بیٹیاں اور تمہارے لئے بیٹے ہیں۔ کافر کہتے ہیں کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں اللہ ان کی تحقیق کرتا ہے اور فرماتا ہے کیا انہوں نے اللہ کی بیٹیاں فرض کر رکھی ہیں اور انسانوں کے لئے بیٹے (پسند کرتے ہیں) کیسے سفیہ العقل اور سبک سر ہیں ایسے شخص کو تو ہوشمند کہا نہیں جاسکتا چہ جائیکہ وہ شخص جو عالم ملکوت تک روحانی ارتقاء رکھتا ہو اور غیب کی باتوں کی اس کو اطلاع ہو۔

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٥٥﴾ یا (تبلیغ احکام کا) کوئی معاوضہ آپ ان سے مانگتے ہیں کہ وہ تاوان ان کو گراں معلوم ہوتا ہے۔

أَمْ تَسْتَكْبِرُ أَجْرًا یعنی کیا تبلیغ رسالت کی کوئی اجرت آپ ان سے طلب کر رہے ہیں جس کا تاوان ان پر پڑ رہا ہے اور وہ بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ اور اسی لئے آپ کا اتباع نہیں کرتے باوجودیکہ موجب اتباع موجود ہے۔
أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿۵﴾ کیا ان کے پاس غیب (کا علم) ہے کہ یہ لکھ لیا کرتے ہیں۔

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا الغیب سے مراد لوح محفوظ ہے جس کے اندر تمام مغیبات کا اندراج ہے۔
فَهُمْ يَكْتُبُونَ کہ اس سے یعنی لوح محفوظ سے وہ لکھ لیا کرتے ہیں۔

بعض علماء نے کہا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو حشر قیامت اور اخروی عذاب ثواب کا عقیدہ لے کر آئے ہیں اور ان غیبی امور کا ذکر کر رہے ہیں جن کا وقوع ممکن بلکہ برہان ودلیل کی روشنی میں واجب و ضروری ہے تو کیا ان منکروں کو علم غیب ہے کہ غائب امور کا ذکر جو رسول اللہ ﷺ کر رہے ہیں ان کو اس کا غلط ہونا معلوم ہے اسی لئے یہ ان امور کا انکار کر رہے ہیں۔
قماہ نے کہا یہ جواب ہے کافروں کے قول کافروں نے کہا تھا نَتَرَكُكُمْ فِيهِ رَبِّبَ الْمُنُونِ اللہ نے اس کا جواب دیا کیا ان کو علم غیب ہے کہ محمد ان سے پہلے مر جائیں گے اور ان کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس تفسیر پر فہم یکتبون کا ترجمہ ہو گا کہ وہ علم لگا رہے ہیں۔ کتاب بمعنی علم آتا ہے۔ کذا قال القصبی۔

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿۶﴾ کیا یہ لوگ کچھ برائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سو یہ کافر خود ہی اس برائی میں گرفتار ہوں گے۔

یعنی کیا یہ لوگ کوئی سازش کر رہے ہیں کہ آپ کو ہلاک کر دیں۔ دار التودہ میں بیٹھ کر کافروں نے رسول اللہ ﷺ کو شہید کر دینے کی سازش کی تھی۔ اسی سازش کے متعلق اللہ نے خبر دی تھی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ۝

فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ یعنی سازش کرنے والوں کی سازش انہیں پر لوٹ پڑے گی اور سازش کی سزا انہیں کو بھگتنی ہوگی چنانچہ بدر کے دن وہ سازشی لوگ مارے گئے اور مرنے کے بعد عذاب میں مبتلا ہونا تو یقینی ہی ہے۔
يَا الْمَكِيدُونَ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کو سازش گھیر لے گی اور ہلاک کر دے گی۔

أَمْ لَهُمْ آلَاءٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۷﴾ کیا ان کا سوا اللہ کے کوئی اور معبود ہے اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔

أَمْ لَهُمْ آلَاءٌ غَيْرُ اللَّهِ الخ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ان کا معبود ہے جو ان کی مدد کر سکے رزق دے سکے اور اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ یعنی اللہ ان کی شرک آفرینیوں سے پاک ہے یا جس چیز کو یہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اس کی شرکت سے اللہ پاک ہے۔ علیل نے کہا اس سورۃ میں جہاں لفظ اَنَّم آیا ہے وہ عاطفہ نہیں ہے بلکہ استفہام انکاری کے معنی میں ہے۔
وَاِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿۸﴾

اور اگر وہ آسمان کے ٹکڑے کو دیکھ لیں کہ گرتا ہوا آ رہا ہے تو کہیں گے یہ تو بڑے جہا ہوا بادل ہے۔
كِسْفٍ ایک ٹکڑا۔ مشرکوں نے کہا تھا فَاسْقِطْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ہم پر آسمان سے عذاب کا ایک ٹکڑا اگر اوداگر سچے ہو اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر ان پر اوپر سے عذاب کا کوئی ٹکڑا آ بھی جائے تو اس کو بڑے بادل قرار دیں گے جیسے قوم عاد نے جب سامنے سے بادل آتا دیکھا تھا تو کہا تھا یہ ابر باران ہے اس سے ہم پر بارش ہوگی۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ اگر اوپر سے ہم عذاب کا کوئی ٹکڑا بیکھل ابر گرا بھی دیں تب بھی یہ کفر سے باز نہیں آئیں گے آخر ہلاک کر دیئے جائیں

گے لیکن مصلحت الہیہ نہیں چاہتی کہ ان کا استیصال کر دیا جائے اس لئے آسمان سے عذاب نازل نہیں کیا گیا۔

سَحَابٌ مَّرْكُومٌ - بر بادل۔

فَذَرَّهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿۵۰﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۵۱﴾

تو آپ ان کو رہنے دیجئے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ ہو جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے جس روز کہ ان کی تدبیریں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی اور نہ انکی مدد کی جائے گی۔

فَذَرَّهُمْ اِنْ كُوجُورُ دِيْے یعنی ان پر عذاب نازل ہونے کی درخواست نہ کیجئے۔

يَوْمَهُمْ یعنی یوم عذاب یعنی جس روز کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے گا۔

بیضاوی نے لکھا ہے اس سے مراد ہے پہلی بار صور پھونکنے کا دن۔ میں کہتا ہوں یہ تشریح غلط ہے کیونکہ ان مشرکوں کو نچھاول تک چھوڑے رکھنے کا کوئی معنی نہیں ہیں بلکہ یوم موت مراد ہے یعنی موت کے دن تک ان کو چھوڑ دیجئے۔

شَيْئًا یہ مفعول مطلق ہے یعنی کسی قسم کا فائدہ (مفعول بہ نہیں ہے)

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ یعنی اللہ کے عذاب سے ان کو بچایا نہیں جائے گا۔ (کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا)

يَوْمٌ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ سے بدل ہے۔

وَمَا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۲﴾

اور ان ظالموں کے لئے قبل اس (عذاب) کے اور عذاب بھی ہونے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر کو معلوم نہیں۔

لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ مراد ہیں یا مخصوص افراد دونوں قول صحیح ہیں۔

عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ یعنی مرنے سے پہلے دنیا ہی میں ان پر عذاب آجائے گا۔

حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ سے مراد ہے بدر کے دن کافروں کا مارا جانا۔ مجاہد کے نزدیک

بھوک اور ہفت سالہ قحط مراد ہے۔ حضرت براءؓ ابن عازب نے کہا عذاب قبر مراد ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مطلب اس وقت صحیح

ہوگا جب یوم مم سے مراد نچھاولی کا دن مانا جائے (کیونکہ عذاب قبر نچھاولی سے پہلے ہوگا یوم موت سے پہلے نہیں ہو سکتا)

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿۵۳﴾

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَلَا تَبْسُرَ الْتُجُومَ ﴿۵۴﴾

اور آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں اور مجلس سے یا بستر خواب سے (اٹھتے وقت اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے۔ اور

رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے (مثلاً عشاء) اور ستاروں سے پیچھے بھی۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ حکم رب پر صبر رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ ان کو مہلت دو اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے تم بھی اس

پر صبر کرو بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہم نے ان کے عذاب کا حکم دے دیا ہے آپ وقوع عذاب تک صبر کریں۔

فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا جاب نے کہا یعنی آپ ایسے مقام پر ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی حفاظت کر رہے ہیں یہ

لوگ آپ کو کوئی دُکھ نہیں پہنچا سکیں گے۔ خلاصہ یہ کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ اَعْيُنُ عَيْنِ کی جمع ہے تاجع شکلم کی

ضمیر اظہار عظمت کے لئے استعمال کی اور جمع شکلم کے لحاظ سے اَعْيُن کو بھی بصیرت جمع ذکر کیا یوں کہا جائے کہ اَعْيُن کو بصورت

جمع مبالغہ کے لئے ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ہمارے پاس آپ کی حفاظت کے بہت سے اسباب ہیں۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ سعید بن جبیر اور عطاء نے کہا مجلس سے اٹھنے کا وقت مراد ہے (یعنی) جب اپنی مجلس

سے تم اٹھا کرو تو اس وقت پڑھا کرو سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ پس اگر وہ مجلس خیر کی مجلس تھی تو اس کی خیر میں اضافہ

ہو جائے گا اور اگر اس مجلس میں کوئی بری بات ہوگی تو یہ تسبیح و تحمید اس کا کفارہ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی شور و شر کی جگہ بیٹھا ہو پھر اٹھنے سے پہلے کہے۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اشہدان لا

الہ الا انت استغفرک واتوب الیک (اے اللہ میں تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں اور تیری ثناء کرتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں) تو جو کچھ مجلس میں ہوا ہو گا یہ دعا اس کا کفارہ ہو جائے گی۔ رواہ ابوی یسعی نے دعوات کبیر میں اور ترمذی نے کان کفارہ کی بجائے غفرلہ ماکان فی مجلسہ کے الفاظ نقل کئے ہیں۔

حضرت رافع بن خدیج مروی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی عمر کے آخر دور میں جب صحابہ حضور کے پاس جمع ہوتے اور آپ مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو کہتے تھے سبحان اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک عملت سوء آریا فرماتے) ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ الفاظ تو آپ نے فرماتے ہیں پہلے تو مجلس سے اٹھتے وقت یہ الفاظ نہیں کہتے تھے) فرمایا ہاں، میرے پاس جبریل آئے تھے اور کہا تھا محمد (الفاظ) مجلس (کی بری باتوں) کا کفارہ ہیں۔ روہ النسائی، حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ طبرانی نے تینوں معاجم میں اس کو مختصر نقل کیا ہے۔ (بعض اہل تفسیر کے نزدیک مجلس خیر کے آخر میں پڑھنا مراد ہے) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا چند الفاظ ہیں جو کوئی مجلس خیر اور مجلس ذکر (کے آخر) میں ان کو پڑھے گا اس کے لئے یہ (مجلس کی) ہر بن جائیں گے جیسے کسی خریر پر مر لگادی جاتی ہے۔ الفاظ یہ ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک رواہ ابوداؤد وابن حبان فی صحیح۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ کا ذکر کریں نہ نبی پر درود پڑھیں تو یہ بیٹھنا ان کے لئے گناہ ہو گا۔ اللہ چاہے گا عذاب دے گا اور چاہے گا معاف کر دے گا۔ رواہ ابوداؤد والترمذی حشہ وابن ابی الدنیاء لم یصح۔

ابوداؤد کی روایت میں آیا ہے جو شخص کسی جگہ بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ کی طرف سے یہ بیشک موجب انتقام ہوگی۔ اور جو کسی جگہ لیٹے اور اللہ کی یاد نہ کرے تو یہ لیٹنا اللہ کی طرف سے باعث انتقام ہو گا اور جو شخص ایسے راستے میں چلے جن میں اللہ کی یاد نہ کرے تو یہ چلنا اللہ کی طرف سے موجب انتقام ہو گا۔ یعنی اللہ ایسے بیٹھنے اور لیٹنے اور چلنے سے نفرت کرتا ہے اور پسند نہیں کرتا۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا آیت میں سو کر اٹھنے کے بعد نماز پڑھنا مراد ہے نہ پاک اور نہ بیچ نے کہا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو کہو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جددک ولا الہ غیرک رواہ ابوداؤد والترمذی ورواہ ابن ماجہ عن ابی سعید۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث ہم کو صرف حارشہ کی روایت سے معلوم ہوئی اور حارشہ کی قوت حافظہ میں کلام کیا گیا ہے۔

کلبی نے کہا بستر سے اٹھ کر نماز شروع کرنے کے وقت تک زبان سے ذکر خدا کرنا مراد ہے۔ حامد بن حمید کا بیان ہے میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا رسول اللہ ﷺ جب رات کو (بستر سے) اٹھتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے۔ فرمایا جب حضور اٹھتے تھے تو دس مرتبہ اللہ اکبر، دس بار الحمد للہ اور دس بار استغفر اللہ کہتے تھے اور کہتے تھے اللہم اغفر لی واھدنی وارزقنی وعافنی اور قیامت کے دن جائے قیام کی تنگی سے (اللہ کی) پناہ چاہتے تھے ابوداؤد نے شریق ہوزلی کی وساطت سے حضرت عائشہؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضور رات سے اٹھتے تو دس بار تکبیر کہتے اور دس بار اللہ کی حمد کرتے اور دس بار سبحان اللہ و بجمہ کہتے اور دس بار سبحان الملک القدوس کہتے اور دس بار استغفار کرتے اور دس بار تہلیل کرتے (یعنی لا الہ الا اللہ کہتے) پھر دس بار کہتے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامۃ (اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور روز قیامت کی تنگی سے)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ یعنی نماز پڑھو۔ مقاتل نے کہا مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے میں کہتا ہوں بظاہر یہی مراد لینا

زیادہ اچھا ہے۔ آیت میں نمازِ شب کا خصوصی ذکر اس لئے کیا کہ رات کی عبادت نفس پر بڑی شاق ہوتی ہے اور دکھاوٹ کا شبہ نہیں ہوتا۔

وَادْبَارَ النُّجُومِ یعنی جب ستارے غائب ہو جائیں اور صبح نکل آئے۔ ضحاک نے کہا اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ اکثر اہل تفسیر کے نزدیک صلوٰۃ فجر سے پہلے کی دو رکعتیں مراد ہیں۔ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فجر کی دو رکعتیں (یعنی دو سنتیں) دنیادافینہا سے بہتر ہیں۔ رواہ مسلم۔

یہ بھی حضرت عائشہؓ ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جتنی پابندی فجر کی دو رکعتوں کی کرتے تھے اور کسی (سنت) نماز کی نہیں کرتے تھے۔ متفق علیہ۔

حضرت جبیر بن مطعمؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے مغرب کی نماز میں والطور پڑھی تھی۔ رواہ ابوی۔

(الحمد للہ سورہ والطور کی تفسیر کا ترجمہ ختم ہوا)

سورۃ النجم

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ۶۲ آیات اور تین رکوع ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝

قسم ہے (مطلق) ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے۔
والہی اور عوفی کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب ثریا گر جائے (غائب ہو جائے) صُویٰ کا معنی ہے غائب ہو جانا۔ عرب ثریا کو النجم کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع روایت ہے (کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) زمین پر جو آفت ارضی (کیڑے مکوڑے وغیرہ) ہوتی ہے۔ نجم یعنی ثریا کے نکلنے ہی وہ جاتی رہتی ہے۔ رواہ البغوی۔
امام احمدؒ کی روایت میں ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی (ارضی) آفت برپا ہو اور (نجم) صبح کو نکلے اور وہ آفت دور نہ کر دی گئی ہو یا ہلکی نہ کر دی گئی ہو۔ اس کی سند ضعیف ہے۔

مجاہد نے کہا آسمان کے سب ستارے مراد ہیں۔ النجم میں الف لام جنسی ہے (نجم کا معنی ہے برآمد ہونا) برآمد ہونے کی وجہ سے ہی ستاروں کو نجم کہا جاتا ہے۔ ہر برآمد ہونے والی چیز نجم ہے۔ کہا جاتا ہے نجم السن دانت برآمد ہوں۔ قرآن اور سنت کے بھی نجوم ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا رُجُومُ الشیاطین یعنی شیطان جو عالم بالا کی باتیں سننے کے لئے لوہے پر جاتے ہیں ان پر (انگاریوں کی طرح پڑنے والے) تارے ہی ہوتے ہیں۔

ابو حمزہؓ نے کہا آیت میں وہ ستارے مراد ہیں جو قیامت کے دن جھڑ جائیں گے بکھر جائیں گے۔

عطاء کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے کہ النجم سے قرآن مراد ہے کیونکہ ۲۳ برس میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتار آگیا۔ تَنْجِیمُ کا معنی ہے تفریق۔

کلبی نے کہا صُویٰ کا معنی ہے اوپر سے نیچے اترنا۔

انخس نے کہا نجم اس بودے کو کہتے ہیں جس میں تینہ نہ ہو یعنی تیل۔

اللہ نے فرمایا ہے وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ اور صُویٰ کا معنی ہے زمین پر گرنا۔

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا آیت میں رسول اللہ ﷺ مراد ہیں جب شبِ معراج میں آسمان سے نیچے اترے تھے صُویٰ

کا معنی ہے اترنا۔

بعض علماء نے کہا النجم سے مراد ہے مسلمان اور صُویٰ سے مراد ہے اس کا قبر میں دفن ہونا۔

نجم کے وقت صُویٰ کو قسم کے لئے اس وجہ سے مخصوص کیا کہ یہ وقت نجم کے اوقات میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) اگر نجم سے مراد ثریا یا عام ستارے ہوں اور صُویٰ سے مراد ہو ستاروں سے شعلہ نکلنا اور شیطانوں پر انگارے پڑنا تو

ظاہر ہے کہ نجوم کی پیدائش کی اصل غرض رجم الشیطان ہی ہوگی اور اگر صُویٰ سے مراد قیامت کے دن ستاروں کا بکھڑنا اور جھڑنا مراد ہو تو تکمیل مقصد یعنی ستاروں کے گرنے کا وہی وقت ہوگا۔ اور اگر صُویٰ سے غروبِ نجم مراد ہو تو ظاہر ہے کہ ستاروں کا

چھپنا اور غروب ہونا جو صالح کا واضح ثبوت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیمؑ نے ستاروں کے ڈوبنے اور چاند سورج کے غروب ہونے سے صالح برتری کی ہستی پر استدلال کیا تھا اور کہا تھا لَا أُحِبُّ الْإِفْلَاقَ

(۲) اور اگر نجم سے نجم القرآن اور ہوئی سے نزول مراد ہو تو یقینی امر ہے کہ نزول قرآن لوگوں کی ہدایت کے لئے ہوا۔ اور اگر نجم سے رسول اللہ ص کی مبدک شخصیت اور ہوئی سے مراد شبہ معراج میں آپ کا آسمان سے نیچے اترنا ہو تو ناقابل شک ہے یہ حقیقت کہ عروج کے بعد آپ کا ہدایت خلق کے لئے نیچے اترنا اللہ کا اتنا بڑا احسان اور انعام ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔

(۳) اور اگر نجم سے مسلمان اور ہوئی سے مراد قبر میں دفن کیا جانا ہو تو بلاشبہ ایمان اور اعمالِ صالحہ کے ساتھ شیطانی اغواء اور نفسانی وسوسہ سے محفوظ رہ کر مسلمان کا مرنا اور دفن ہونا عظیم الشان نعمتِ خداوندی ہے۔

یہ تمہارے ساتھ رہنے والے نہ راہ سے بھٹکے نہ غلط رو ہوئے۔
صاحبؑ سے رسول اللہ ص مراد ہیں یعنی ہدایت کے راستے سے نہ بھٹکے اور نہ باطل کے راستے پر چل کر کج راہ ہوئے۔ بعض علماء نے کہا ضلالت (گمراہی) ہدایت کے مقابل اور غی (کج راہی) رشد کے مقابل ہوتی ہے۔ یعنی رسول اللہ ص ہدایت یافتہ ہیں (گمراہ نہیں) اور صاحبِ رشد ہیں (کج راہ نہیں) اے اہلِ قریش تمہارا خیال غلط ہے جو ان کو گمراہ اور کج رو سمجھتے ہو۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ
وَمَا يَنْطِقُ یعنی قرآن ہو یا دوسرا ارشاد وہ اپنے میلانِ نفس سے کچھ نہیں کہتے مطلب یہ کہ شاعروں کے شعروں کی طرح قرآن انہوں نے خود نہیں بنایا۔ اسی طرح وہ جو کلام کرتے ہیں اپنے میلانِ نفسانی کے ماتحت نہیں کرتے وحی جلی (قرآن) ہو یا خفی (احادیث) سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بلکہ وہ اجتہادِ فکری بھی بامرِ خدا ہوتا ہے۔
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ
ان کا ارشاد خالص وحی ہے جو ان کو بھیجی جاتی ہے۔

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ
ان کوئی لفظ ایسا نہیں جو یہ ثابت کرتا ہو کہ رسول اللہ ص خود اپنے اجتہاد سے کوئی کلام نہیں کرتے تھے بلکہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی تائید اس جملہ سے ہو رہی ہے۔

عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ
ان کو ایک بڑے طاقت ور (فرشتے) نے تعلیم دی۔
شَدِيدُ الْقُوَىٰ یعنی اللہ جو بڑی قوتوں والا ہے۔ قُوَى قُوَّت کی جمع ہے۔
ذُو مِرَّةٍ ۖ
جو سداۓ طاقتور ہے۔

مِرَّةٌ قُوَّت، شدت، پختگی، مضبوط کرنا (قاموس) اللہ کی گرفت بہت سخت ہے وہی ہر چیز کی اصل کو مضبوط کرتا ہے۔
فَأَسْتَوَىٰ ۖ
پھر وہ (فرشتہ اپنی) اصلی صورت میں نمودار ہوا۔

لفظِ اسْتَوَىٰ متشابہات میں سے ہے جس کی مراد سوال اللہ کے کوئی نہیں جانتا سلف نے آیت اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی کی تشریح میں صراحت کی ہے کہ اسْتَوٰء کا معنی معلوم ہے (لیکن اسْتَوٰءِ رَحْمٰن بے کیفیت ہے یعنی استواء کا معنی معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول) سمیل بن عبد اللہ حسری نے فرمایا کسی مؤمن کے لئے جائز نہیں کہ وہ یہ سوال کرے کہ جس نے استواء کو پیدا کیا اس کا استواء کیسا ہے۔ ہم پر رضا اور تسلیم لازم ہے۔ امام مالکؒ بن انسؒ نے فرمایا کیفیت نامعلوم ہے اور استواء (کا ترجمہ) نامعلوم نہیں ہے اور استواء (کی کیفیت) کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو قرآن سکھایا تو رسول سے اللہ کی نسبت ایسی ہی نامعلوم ہے جیسے عرش مجید یا کعبہ شریف سے اللہ کی نسبت مجہول ہے۔

اس وقت وہ (آسمان کے) بلند ترین کنارے پر تھا۔

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۖ

وَهُوَ یعنی رسول اللہ ﷺ مطلب یہ کہ وحی کے وقت رسول اللہ ﷺ استعداد کی نہایت بلندی پر تھے۔ اس وقت آپ کا مرتبہ بہت اونچا تھا۔
افق کا معنی ہے کنار یعنی دائرہ امکان کی آخری حد پر تھے کہ اس سے آگے دائرہ وجوب تھا جس کے اندر کوئی سالک قدم نہیں رکھ سکتا۔

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۝ (فرشتہ رسول اللہ کے) قریب آیا۔ پھر اور قریب آیا سو دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔
دونوں جگہ مضاف محذوف ہے یعنی مقدار قُرب دو قوسوں کے قُرب کے برابر بلکہ اس سے بھی قریب تھی۔ بغوی نے لکھا ہے قصہ معراج میں شریک بن عبد اللہ بن انس کی روایت سے ہم سے بیان کیا گیا کہ رب العزت قریب ہوا پھر نیچے آیا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ سے اتنا قریب ہو گیا جیسے دو کمانوں کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی قریب۔
شیخ محمد حیات سندى نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے یہ حدیث غریب ہے اسی طرح حضرت ابن عباسؓ نے بھی بیان کیا جس کو ابو سلمہ نے نقل کیا۔

اس جگہ آکا ترجمہ یا (شمسیہ) نہیں ہے بلکہ آد بمعنی تل ہے جیسے آیت فَارْسَلْنَا إِلَىٰ وَائِيَّةَ أَوْ يَزِيدُونَ میں آؤ کا معنی ہے (بلکہ) صوفیہ نے کہا کہ دو کمانوں سے مراد ہے قوس امکان اور قوس وجوب صوفی مرتبہ قُرب میں قَاب قَوْسَيْنِ کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی نظر دونوں قوسوں (دائرہ امکان اور دائرہ وجوب) کی طرف ہوتی ہے لیکن مرتبہ ادنیٰ (اقرب) پر پہنچتا ہے تو اس کی نظر سے قوس امکان پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ اس کو اپنی ہستی کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔
قَاب، قَيْبَةُ قَاوُورٌ قَيْدُ سَبِّ کے معنی ہیں مقدار، اس جگہ انتہائی قُرب سے کنایہ ہے۔
عرب کا رواج تھا کہ جب دو شخص آپس میں دوستی کا معاہدہ کرتے تھے اور خلوص و مودت کا اظہار کرنا چاہتے تھے تو ہر ایک اپنی کمان لاتا اور دوسرے کی کمان سے چٹا کر رکھ دیتا تھا اس سے اس امر کا اظہار مقصود ہوتا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی اور ہر طرح کے مددگار ہیں اور اتنے ہی قریب ہیں جیسے یہ دونوں کمانیں۔ یہاں قَاب قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ سے مراد باری تعالیٰ کے قُرب کا مرتبہ ہے جس کا اور اک ایک عارف ہی کر سکتا ہے جس نے مرتبہ قُرب کا مزہ نہ چکھا ہو وہ کیا جانے۔
کتب تصوف میں ان درجات کا ذکر ان گنت الفاظ میں کیا گیا ہے۔

ضحاک نے کہا (ذُنَىٰ فَتَدَلَّىٰ کی ضمیر رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہیں) آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے رب سے قریب ہوئے۔ پھر (سجدہ کے لئے) جھکے اس قول پر ضمیر دل کا انتشار لازم آئے گا۔ (اس لئے یہ قول درست نہیں ہے)

ثُمَّ أَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ۝ مَا أَوْحَىٰ ۝ پھر اللہ نے اپنے بندہ پر وحی نازل فرمائی جو کچھ نازل فرمائی۔
اوحی اور عَبْدِهِ کی ضمیریں شَدِيدُ الْقُوَىٰ کی طرف راجع ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت انسؓ سے یہی قول مروی ہے اور عربی قواعد کے لحاظ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
حضرت عائشہؓ نے فرمایا اور اکثر اہل تفسیر نے اسی کو اختیار بھی کیا ہے کہ شَدِيدُ الْقُوَىٰ سے مراد حضرت جبریلؑ ہیں اور فَاسْتَوَىٰ کی ضمیر بھی حضرت جبریلؑ کی طرف راجع ہے۔ ایک روایت میں ذُو مِرَّةٍ کا ترجمہ خوبصورت حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے لیکن قتادہ نے اس کا ترجمہ کیا خوبصورت طویل القامتہ۔ اور تھو کی ضمیر راجع ہے رسول اللہ ﷺ کی طرف۔
بغوی نے لکھا ہے جبریلؑ اور محمد ﷺ شب معراج میں مستوی ہو گئے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ تھو ضمیر حضرت جبریلؑ کی طرف راجع ہے۔ جبریلؑ آدمی کی شکل میں دوسرے انبیاء کے پاس آتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس بھی اسی طرح بے شکل انسان آتے تھے۔ ایک بار حضور نے حضرت جبریلؑ سے فرمایا آپ مجھے اپنی اصلی شکل دکھا دیجئے۔ حضرت جبریلؑ نے آپ کو

اپنی اصل شکل دو مرتبہ دکھائی۔ ایک بار زمین پر اور ایک بار آسمان پر زمین پر تو مشرق کی طرف سے نمودار ہوئے۔ اس وقت حضور حراء میں تھے۔ اُفقِ اعلیٰ سے مشرقی کنارہ مراد ہے۔ جس وقت جبریلؑ مشرقی اُفق سے برآمد ہوئے تو مشرق سے مغرب تک پورے اُفق پر چھا گئے۔ حضور اقدس یہ منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جبریلؑ فوراً آدمی کی شکل میں اتر کر آگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹا لیا اور چہرہ مبارک سے غبار صاف کرنے لگے۔ دوسری بار آسمان میں سدرۃ المنتہی کے پاس شبہ معراج میں آپ نے جبریلؑ کی اصل شکل دیکھی۔ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نبی نے حضرت جبریلؑ کو اس شکل میں نہیں دیکھا۔

ثُمَّ دَنَىٰ فَتَدَلَّىٰ یعنی جبریلؑ جب زمین کے مشرقی اُفق پر نمودار ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے تو جبریلؑ اتر کر آپ ﷺ کے پاس آئے اور سمعہ اور قوسین بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب آگئے۔ قوس سے مراد یہی کمان ہے جس سے تیر پھینکے جاتے ہیں۔ مجاہد، عمرہ اور عطاء کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا یہی قول آیا ہے چلہ سے کمان کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ ایک قوس سے مراد ہے (دو قوسوں کا فاصلہ اس سے دو گنا ہو گیا) حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا قَابَ قَوْسَيْنِ یعنی دو ہاتھ (شرعی دو گن) کی مقدار سعید بن جبیرؓ اور شقیق بن سلیمہؓ کا بھی یہی قول ہے قوس ایک ذراع ہوتی ہے جس سے ہر چیز ناپی جاتی ہے۔ بخاری نے اس آیت کی تشریح میں حضرت عائشہؓ کا یہی قول نقل کیا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے اسی کے قائل ہیں حضرت ابن عباسؓ، حسنؓ اور قتادہ۔

بعض اہل علم نے کہا: کلام میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے اصل کلام تَدَلَّىٰ فَتَدَلَّىٰ تھا کیونکہ نیچے کو اترنا ہی موجب قرب تھا۔ لیکن ظاہر کلام اس قول کے خلاف ہے کیونکہ قرب کا مفہوم عام ہے اوپر سے نیچے اترنے سے بھی قرب ہو سکتا ہے اور بغیر نزول کے کسی مسافت کو طے کر کے منتہی کے پاس پہنچنے کو بھی دَلَّىٰ (قرب) کہتے ہیں جس مسافت کو طے کرنے کا ارادہ ہو اس مسافت کو طے کرنے کے بعد مقصد کے قریب پہنچ جانے کو دَلَّىٰ کہتے ہیں۔ خواہ قریب آنے والی چیز اوپر سے نیچے کو نہ اتری ہو اور تَدَلَّىٰ کا معنی خاص لگنا اوپر سے نیچے کی طرف آنا۔ تَدَلَّىٰ دَلَّىٰ سے ماخوذ ہے۔ ڈول کا قعر چاہ کی طرف لگنا تَدَلَّىٰ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ تَدَلَّىٰ کا یہ مفہوم بھی ہے کہ منتہی کی جانب پہنچنے کے ساتھ اس چیز کا تعلق مبدأ سے قائم رہے۔ جیسے ڈول کی رسی ہاتھ میں رہتی ہے اور ڈول لٹک کر قعر چاہ کی طرف جاتا ہے۔ عرب کہتے ہیں اَدَلَّىٰ رَجُلًا اس نے اپنے پاؤں تخت سے نیچے لٹکا دیے، اور کہتے ہیں اَدَلَّىٰ دَلْوًا اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو وحی جبریلؑ کو کی۔ جبریلؑ نے وہی وحی اللہ کے بندے کو پہنچادی۔ یہ تفسیر قانونِ نحو کے بھی خلاف ہے اور عقل و درایت کے بھی۔

(۱) یُوحَىٰ یعنی سارا قرآن وحی کے ذریعہ نازل کیا گیا۔ اس کا کوئی حصہ رسول اللہ کا خود ساختہ نہیں ہے۔ یُوحَىٰ کی ضمیر ذوالحال ہے اور اس کے بعد سارے حال ہیں شَدِيدُ الْقُوَىٰ اور قَاسِتُوہِیٰ اور وَهَّوْ بِالْأَقْوَیٰ اَلْاَعْلٰی اور ثُمَّ دَنَىٰ فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی یہ سب جملے حال ہیں اور عربی نحو کا ضروری قاعدہ ہے کہ حال اور ذوالحال کا زمانہ ایک ہی ہونا چاہئے۔ لہذا ان تمام جملوں کا وقوع مضمون وحی قرآن کے وقت ضرور ہونا چاہئے۔ یعنی قرآن مجید کی ہر آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت جبریلؑ کا استواء اور اُفقِ اعلیٰ میں موجود ہونا اور قریب آنا اور اتنا قریب آ جانا جتنا دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے لازماً ہونا چاہئے ورنہ اگر کسی آیت کے نزول کے وقت یہ حالات نہ ہوں تو حال و ذوالحال کے زمانہ کی تفریق لازم آئے گی یا کچھ آیات کا نزول (اور ساخت) بغیر وحی کے ہونا جائز قرار پائے گا اور جس مضمون کو اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیُ یُوحٰی میں بیان کیا گیا ہے اس کی تکذیب لازم آئے گی۔

(۲) دوسرے لُوحِی کی فاعلی ضمیر اور عِبْدِہ کی مجرور ضمیر دونوں سے مراد اللہ ہے اس لئے اول لُوحِی کا فاعل بھی اللہ ہی ہوگا۔ جبریلؑ نہ ہو گا ورنہ انتشارِ ضمائر لازم آئے گا۔

(۳) جبریلؑ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنا اور نازل ہونا اور اتنا پاس آ جانا جتنا قوسین کا فاصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے باعثِ کمال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو حضرت جبریلؑ سے افضل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا

آسمان میں میرے دلوں پر ہیں جبریل اور میکائیل۔

تفسیر دوم کی طرف رجوع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قُرب اور نزول اور استواء کو اللہ کی طرف منسوب کرنا بعید از فہم ہے سمجھنے والی بات نہیں ہے لیکن قرآن میں تو کچھ آیات مشابہات بھی ہیں۔ جن کی مراد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا پھر اس آیت کو بھی اگر مشابہات میں سے قرار دیا جائے تو کیا حرج ہے اللہ کا استواء قُرب و نزول سب کے معانی تو معلوم ہیں لیکن کیفیت معلوم نہیں۔ صرف ارباب القلوب ان صفات کا اس طرح مشاہدہ کرتے ہیں جس طرح چودہویں کے چاند کو دیکھا جاتا ہے اس لئے زیادہ مناسب قول اول ہی ہے۔

سعید بن جبیر نے آیت فَأَوْحِيَ إِلَيَّ عَبْدِي مَا أَوْحِيَ کی تشریح میں فرمایا اللہ نے اپنے بندے کے پاس آیت اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وحی بھیجی۔ بعض علماء نے کہا اللہ نے یہ وحی بھیجی کہ جب تک آپ جنت میں داخل نہ ہوں گے (دوسرے) انبیاء کے لئے جنت حرام ہے اور جب تک آپ کی امت داخل نہ ہو جائے گی اور امتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ وحی عام ہے تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۝

الْفُؤَادُ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلؑ کو دیکھا کہ ان کے چہرے پر پتھر تھے۔ حضرت عائشہؓ کا قول بھی اسی طرح آیا ہے۔ حضرت عائشہؓ (معراج میں) اللہ کو دیکھنے کی منکر تھیں۔ مسروقؓ کا بیان ہے میں نے عرض کیا ماں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا۔ فرمایا تمہارے اس قول سے تو (خوف کی وجہ سے) میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم کو وہ تین باتیں معلوم نہیں کہ جو ان کا قائل ہے وہ جھوٹا ہے جو شخص کہتا ہے کہ محمدؐ نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر اہل المؤمنین نے آیت لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا بَصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ تلاوت فرمائی اور یہ آیت بھی پڑھی وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ تَوَارٍ حِجَابٍ (اس کے بعد فرمایا) اور جو شخص تم سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا۔ پھر آپ نے آیت مَا تَذْكُرُهُ إِلَّا بَصَارٌ تلاوت فرمائی اور جو شخص تم سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا۔ پھر آپ نے آیت يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تلاوت فرمائی۔ ہاں جبریلؑ کو ان کی (اصل) شکل میں دوبار دیکھا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى وَلَقَدْ رَأَاهُ نُزُلًا أُخْرَىٰ مُحَمَّدٌ صَلَّيَ اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے رب کو دوبار اپنے دل سے دیکھا تھا (رواہ مسلم) ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا محمدؐ نے اپنے رب کو دیکھا تھا عکرمہؓ نے عرض کیا، اللہ نے نہیں فرمایا ہے لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا بَصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اے یہ (روایت) تو اس وقت ہوئی تھی جب اللہ اپنے نور (اخلاص) سے جلوہ انداز ہوا تھا۔ بے شک محمدؐ نے اپنے رب کو دوبار دیکھا تھا۔

حضرت انسؓ، حسن اور عکرمہؓ کا قول ہے کہ محمدؐ نے اپنے رب کو دیکھا یعنی اپنی آنکھ سے بغوی نے بروایت عکرمہؓ حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو تخت کے لئے چُن لیا اور خلیل اللہ فرمادیا اور موسیٰ کو کلام کے لئے اور محمدؐ کو (اپنی) رؤیت کے لئے۔ ابن جریرؓ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ حضورؐ سے دریافت کیا گیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا۔ فرمایا میں نے اپنے دل سے اس کو دیکھا۔ ترمذی نے بروایت شعبی بیان کیا کہ کعب احبار نے حضرت ابن عباسؓ سے عرض کیا۔ اللہ نے اپنے کلام اور دیدار کو موسیٰ اور محمدؐ کے درمیان تقسیم کر دیا۔ موسیٰؑ سے دوبار کلام کیا اور محمدؐ نے دوبار (اس کو) دیکھا۔

میں کہتا ہوں جس رؤیت میں اختلاف علماء ہے وہ قلبی رؤیت نہیں، چشم سر کی رویت میں اختلاف ہے۔ کیونکہ رؤیت قلبی جس کو مشاہدہ بھی کہا جائے۔ (انبیاء تو درکنہ) بعض اولیاء امت کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض اولیاء نے تو فہم چشم کے حصول کا بھی دعویٰ کیا ہے مگر یہ خلاف اجماع ہے۔ اتفاق علماء ہے کہ رؤیت چشم سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کو

حاصل نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض صوفیہ کو اشتباہ ہو جاتا ہے وہ بیداری کی حالت میں مشاہدہ قلبی میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ باوجود آنکھیں کھلی ہونے کے تو تب بصر معطل ہو جاتی ہے۔ وہ غلبہ حال کی وجہ سے خیال کرتے ہیں کہ ہم آنکھوں سے رب کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ ان کی بینائی چشم معطل ہوتی ہے دل سے مشاہدہ میں غرق ہوتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں نے اپنے رب کو اپنے دل سے دیکھا اگر ثابت ہو جائے تو اس سے رویت چشم کی نفی صراحۃً ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں اس کا مفہوم ضرور یہ نکلتا ہے (اور دلالت مفہوم معتبر نہیں) البتہ حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت عائشہؓ کا قول ضرور صراحۃً نفی رویت چشم پر دلالت کر رہا ہے، لیکن یہ شہادت علی الثبوت ہے اور شہادت اثبات کے مقابلہ میں شہادت نفی مرجوح (اور غیر معتبر) ہے شہادت ثبوت راجح ہے۔ نفی رویت پر حضرت عائشہؓ کا استدلال کمزور ہے۔ سورہ انعام میں لَا يَذْكُرُ الْاَبْصَارُ کی تفسیر میں ہم لکھ چکے ہیں کہ اور اک رویت سے خاص ہے۔ اس لئے نفی اور اک سے نفی رویت لازم نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا ہے قَالَ اَصْحَابُ مُؤَسَّسِيْنَا اَلَمْ نَذْكُرْكَ اَنْ تَقَالَ كَلَّا اِنْ مَبْعِي رَبِّي سَيَهْدِيْنِي (حضرت موسیٰؑ نے نفی اور اک کی باوجودیکہ آپ کے ساتھی فرعون کے لشکر کو آمادہ دیکھ رہے تھے، رویت کا انکار ممکن نہ تھا) اس کے علاوہ آیت کا (عموم سلب اور اک) یہی آیت مَّا كَانَ لِیُبَشِّرَ اَنْ یُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ الْخ تو اس میں وحی کے دو طریقے بیان کئے گئے ہیں پس پردہ سے وحی اور بلا حجاب وحی، اس سے نفی رویت پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

مسلم نے حضرت ابوذرؓ کا قول نقل کیا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا فرمایا وہ نور ہے میں اس کو کیسے دیکھتا۔ اُنہی بمعنی کَیْفَ استفہام انکاری ہے بعض روایات میں نورانی کے بجائے نَوْرَانِیَّ اَرَاہُ اُنہی آیا ہے۔ اس روایت کے بموجب رویت کا ثبوت ہوتا ہے لیکن مشہور روایت کے بموجب بھی صراحۃً مطلق رویت کی نفی نہیں ہوتی۔

میں کہتا ہوں اگر رویت چشم ثابت بھی ہو جائے جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ اور کعب احبار کے مکالمہ میں ہے۔ تب بھی آیت میں رویت قلبی ہی مراد ہوگی۔ کیونکہ ہر وحی کے وقت قلبی رویت کا ہی تصور کیا جاسکتا ہے۔ رویت چشم مراد نہ ہوگی کیونکہ (اگر اس کا وقوع ہوا ہے تو) اس کی خصوصیت شب معراج کے ساتھ ہے۔

ابو جعفر اور ہشام کی قرأت میں بحوالہ ابو عباسؓ کَذِبَ (باب تفعلیل سے) آیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی آنکھ یا اپنے دل سے دیکھا۔ دل نے اس کی تصدیق کی تکذیب نہیں کی بلکہ یقین کر لیا، محقق مان لیا۔ بات یہ ہے کہ امور قدسیہ کا اور اک سب سے پہلے قلب سے ہوتا ہے پھر یہ اور اک چشم بصیرت کی طرف منتقل ہوتا ہے (یعنی بصر و بصیرت اس کا اور اک کرتے ہیں) پس اگر اور اک قلبی کے موافق اور اک چشم و بصیرت ہو تو دل اس کی تصدیق کرتا ہے لیکن بصر و بصیرت کی رسائی اور اک قلبی تک نہ ہو بلکہ اس کے خلاف ہو تو قلب اس کی تکذیب کرتا ہے سچے علوم رحمانی اور جھوٹے خیالات اور اشتباہات شیطانی میں یہی فرق ہے۔ کبھی صوفی کے مکاشفات اور رحمانی الہام میں وہم و خیال کی بنیائی ہوئی جھوٹی علمی تصویریں اور شیطانی الہامات اشتباہ پیدا کر دیتے ہیں، اس وقت صوفی اپنے دل سے پوچھتا ہے اگر دل اس کی تصدیق کرتا اور مطمئن ہوتا ہے اور یقین کی خنکی اس کو مل جاتی ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ یہ مکاشفات رحمانی ہیں اور سچے ہیں اور اگر دل ان کی تکذیب کرتا ہے دل کو ان پر اطمینان نہیں ہو تا اور قلب ان کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ الہامات شیطانی اور اختراعات وہمی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے سینہ میں کوئی چیز پیدا ہو یعنی غلبان پیدا کر دے تو اس کو چھوڑ دو (یعنی اگر کوئی الہامی خیال تمہارے دل میں اطمینان نہ پیدا کر سکے تو اس کو ترک کر دو اور سمجھ لو کہ وہ شیطانی ہے یا وہم کا کرشمہ ہے۔ مترجم (رواہ احمد عن ابی امامہ)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: اگرچہ مفتی تم کو فتویٰ دے دیں پھر بھی (اطمینان کے لئے) اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو۔

کیا تصدیق قلبی رویت قلبی سے کوئی الگ چیز ہے؟

بے شک دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تنفیج مسئلہ اس طرح کی جاسکتی ہے کہ جب اللہ کو مؤمن بندے سے بے کیف ذاتی محبت ہو جاتی ہے تو مؤمن کو اللہ کی بے کیف ذاتی معیت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ کو اللہ کی ذات و صفات کا اور اک میسر ہو جاتا ہے لیکن رویت حاصل نہیں ہوتی۔ رویت کا تعلق صرف مرتبہ ظنیت سے ہے (یعنی رویت ظلال کی ہوتی ہے ذات و صفات کی نہیں ہوتی) قلب تو ممکنات ذات کو بھی نہیں دیکھتا بلکہ اس کے ظل اور شبیہ کو دیکھتا ہے۔ کیونکہ ذہن میں کسی چیز کی ذات حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کی صورت اور شبیہ حاصل ہوتی ہے۔ ہاں نفس شئی اور ذات شئی کی رویت قوت باصرہ کی وساطت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے ذات خداوندی کی رویت تو دنیا میں ممکن نہیں (معراج میں رسول اللہ صلعم نے اپنے رب کو دیکھایا نہیں دیکھا اس اختلاف کا ذکر سطور بالا میں کر دیا گیا ہے) کیونکہ دنیا میں حواس بصری اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ البتہ آخرت میں (قوت باصرہ میں) اس کی صلاحیت و استعداد پیدا ہو جائے گی۔ اس لئے عام مؤمنوں کو دیدار الہی ہو سکے گا اور اور اک کا تعلق چونکہ صرف دل سے ہے بصارت چشم سے نہیں ہے۔ اس لئے نہ دنیا میں اور اک ذات باری کا ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ممکن ہے۔ پس رویت قلبی خواہ بوساطت چشم ہو یا بلا واسطہ، اس میں اختراع و ہم، ایجاد و خیال اور تلبیس شیطانی کی کبھی آمیزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے حق کو باطل کے ساتھ اختلاط ہو جاتا ہے، یا بصارت میں کمی آ جاتی ہے اور بینائی اصل مرتبی سے ہٹ جاتی ہے اس لئے غلطی ہو جاتی ہے اور اک سادہ میں سے نہ وہم کی رخنہ اندازی ہوتی ہے نہ شیطان کی نہ نظر کی بجزوی اس لئے اطمینان بالحق، تصدیق قلب اور تکذیب باطل پیدا ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

آفْتَمُرُونَكَ عَلَى مَا يَنْهَى ۱۵

تَمَارُونَ مَرَاءً سے مشتق ہے مراء کا معنی جھگڑا کر نامری الناقہ دودھ نکالنے کے لئے اونٹنی کے تھن کو ملنا۔ باہم جھگڑنے والے بھی اپنے مخالف کی دلیلوں کو نکلوانا چاہتے ہیں۔ اس لغوی مناسبت سے مراء کا معنی ہو گیا جھگڑا کرنا۔ اصل کلام اس طرح تھا، کیا تم رسول اللہ کی بات کا انکار کرتے ہو اور ان سے جھگڑا کرتے ہو۔

استفہام توحی اور انکار ہی ہے یعنی محمد جس چیز کے دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تمہیں اس کا انکار اور جھگڑا نہ کرنا چاہئے۔ صیغہ مضارع کا استعمال ماضی کے استحضار اور حکایت کے لئے ہے۔ یا زمانہ حال میں رسول اللہ صلعم کو جو کچھ دکھایا گیا ہے یا دکھایا جائے گا۔ اس کے انکار پر بصورت استفہام توحی کرنی مقصود ہے۔

وَلَقَدْ رَاكَ نَزْلَةً أُخْرَى ۱۶

میں (ایک اور دفعہ بھی دیکھا۔

وَلَقَدْ رَاكَ یعنی رسول اللہ صلعم نے اپنے رب کو یا جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ نزولہٴ اُخریٰ یعنی ایک اور نزول کے وقت نزولہٴ سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس بار رویت نزول اور قرب کی حالت میں ہوئی۔ کیونکہ ممکن واجب کو اسی وقت دیکھ سکتا ہے جب دیکھنے والا انسان امکان کے مرتبہ ثانی اور اُعلیٰ میں ہو اور واجب مرتبہ متزیہ سے کچھ اتر کر درجہ تشبیہ کی طرف آجائے اور حجاب صفات یا پردہ ضلال کی آڑ سے اس کو دیکھا جاسکے۔ اس قول سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ واجب کی ذات میں کوئی نئی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تغیرات سے پاک ہے بلکہ آئینہ قلب میں جب صفائی پیدا ہو جاتی ہے تو مرتبہ علم میں نزول و عروج ہوتا ہے۔ یہ تفصیلی بحث سورۃ بقرہ کی آیت هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ کی تفسیر میں ہم نے ذکر کر دی ہے۔

اُخریٰ کے لفظ سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ رویت صرف دومرتبہ ہوئی بلکہ اس سے مراد ہے تعدا اور تعدا کا اولیٰ درجہ

چونکہ ڈوکا عدد ہے۔ اس لئے حضرت ابن عباسؓ اور کعب الاحبار کے مکالمہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا۔

اس آیت میں اس روایت کا ذکر ہے جو شب معراج میں رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہوئی تھی۔

عَنْ سَدْرَةِ الْمُنْتَهَى ۱۵ سَدْرَةُ الْمُنْتَهَى کے پاس۔

ظاہر یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اور کعب الاحبار کے سوال جواب میں جس روایت چشم کا ذکر آیا ہے یہ وہی روایت ہے جو سَدْرَةُ الْمُنْتَهَى کے پاس ہوئی۔ عَنْ سَدْرَةِ الْمُنْتَهَى کا تعلق مَآیَرِی سے ہے۔ سَدْرَةُ الْمُنْتَهَى میں اضافت موصوف الی الصفات ہے۔ جیسے جانب الغرب اور مسجد الجامع میں ہے۔ علمائے بصرہ کے نزدیک موصوف محذوف ہے۔ اصل میں سَدْرَةُ الْمُنْتَهَى التَّحْتِی تھا۔

سَدْرَةُ الْمُنْتَهَى کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اعمال خلق پہنچنے کی یہ آخری انتہائی حد ہے یہاں پہنچ کر ملائکہ سے لے لئے جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اتر کر یہاں تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے ملائکہ لے کر نیچے اترتے ہیں گویا یہ مقام احکام الہی کے نزول اور اعمال خلق کے عروج کی آخری حد ہے۔ سَدْرَةُ الْمُنْتَهَى سے جو کچھ پرے ہے وہ غیب ہے حضرت ابن مسعودؓ اور کعب کا کلام اسی پر دلالت کرتا ہے۔

۱۶ مِعْرَاجِ کَافَّةً

صحیحین میں حضرت انسؓ کی روایت سے بحوالہ حضرت مالکؓ بن مصعب بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں حطیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا آیا، اس نے اس جگہ سے اس جگہ تک یعنی ہٹلی کے گڑھے سے ناف تک (میرا سینہ) شق کیا پھر ایک سنہری طشت ایمان سے بھرا ہوا لایا گیا اور (اس سے) میرے دل کو دھویا گیا۔ پھر (ایمان کو) دل میں بھر کر اس کی جگہ دوبارہ رکھ دیا گیا۔ ایک روایت میں آیا ہے پھر آب زمزم سے اس کو دھویا گیا۔ اس کے بعد ایمان اور حکمت سے اس کو بھر دیا۔ پھر ایک چوپایہ لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ جس کو بُراق کہا جاتا تھا۔ حد نظر تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا پھر مجھے اس پر سوار کیا گیا اس کے بعد جبریلؑ مجھے لے کر روانہ ہوئے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک اور (دروازہ) کھلوانا چاہا۔ دریافت کیا گیا کون ہے۔ جبریلؑ نے کہا جبریلؑ ہے۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے۔ جبریلؑ نے کہا محمدؐ دریافت کیا گیا۔ کیا ان کے پاس تم کو بھیجا گیا تھا۔ جبریلؑ نے کہا ہاں (دروازہ) فوراً کھول دیا گیا اور کہا گیا۔ مرحبا خوش آمدید! جب میں اوپر پہنچا تو وہاں آدمؑ کو موجود پایا۔ جبریلؑ نے کہا یہ تمہارے باپ آدمؑ ہیں، ان کو سلام کرو میں نے سلام کیا۔ آدمؑ نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بننے کے لئے مرحبا۔ اس کے بعد جبریلؑ مجھے دوسرے آسمان تک چڑھا کر لے گئے اور (دروازہ) کھلوانا چاہا۔ حضور ﷺ نے آسمان تک پہنچنے کے سلسلہ میں بیان فرمایا۔ چنانچہ فرمایا جب میں اوپر پہنچا تو وہاں حییٰ اور عیسیٰؑ کو پایا جو آپس میں خالہ کے بیٹے تھے۔ جبریلؑ نے کہا: یہی حییٰ ہیں اور یہ عیسیٰ ہیں۔ ان کو سلام کرو میں نے دونوں کو سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کے لئے مرحبا۔ حضور ﷺ نے تیسرے آسمان پر یوسفؑ (کے ہونے) کا اور چوتھے پر ادریسؑ کا اور پانچویں پر ہارونؑ کا اور چھٹے پر موسیٰؑ (کے موجود ہونے) کا ذکر کیا۔ ہر ایک نے صالح بھائی اور صالح نبی کے لئے مرحبا کہا۔ جب میں آگے بڑھا یعنی موسیٰؑ سے تو موسیٰؑ تڑپے پوچھا گیا۔ آپ کے رونے کی کیا وجہ موسیٰؑ نے کہا میں اسلئے ریا کہ ایک لڑکے کو میرے بعد (نبی بنا کر) بھیجا گیا۔ جس کی اہمیت میری اہمیت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ پھر مجھے چڑھا کر ساتویں آسمان تک لے جایا گیا۔ اس جگہ بھی حضور ﷺ نے دروازہ کھلوانے وغیرہ کا حسبِ مذکور بالا ذکر فرمایا اور وہاں ابراہیمؑ کے موجود ہونے کا بھی بیان فرمایا: جبریلؑ نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیمؑ ہیں۔ ان کو سلام کرو۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا صالح بننے کے لئے مرحبا اس کے بعد سَدْرَةُ الْمُنْتَهَى اٹھا کر میرے سامنے لایا گیا اس کے پیرائے تھے جیسے ہجر کے منکے اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ جبریلؑ نے کہا یہ سَدْرَةُ الْمُنْتَهَى ہے وہاں سے چار دریا نکل رہے تھے۔ دو اندرونی اور بیرونی میرے دریافت کرنے پر جبریلؑ نے کہا۔ دو

اندرونی دریا تو وہ ہیں جو جنت کے اندر ہیں اور دو بیرونی دریا نیل و فرات ہیں۔ اس کے بعد بیت معمور میرے سامنے لایا گیا پھر ایک برتن شراب کا بھرا ہوا ایک برتن دودھ سے بھرا ہوا اور ایک برتن شہد سے بھرا ہوا میرے سامنے لایا گیا۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبریلؑ نے کہا یہی وہ (دین) فطرت ہے جس پر آپ ﷺ اور آپ ﷺ کی امت ہوگی۔ اس کے بعد مجھ پر ہر روز پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ میں لوٹ کر آیا اور موسیٰ کی طرف سے گزرا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا۔ میں نے کہا ہر روز پچاس نمازوں کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا آپ کی امت ہر روز پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ میں واللہ آپ ﷺ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں میں بنی اسرائیل کی درستی کی بھی سخت کوشش کر چکا ہوں۔ آپ ﷺ واپس جا کر اپنی امت کے لئے اپنے رب سے درخواست کیجئے۔ میں واپس گیا (اور تحفیف کی درخواست کی) اللہ نے دس نمازیں ساقط کر دیں میں لوٹ کر موسیٰ کی طرف آیا، موسیٰ نے وہی پہلے کی طرح بات کی۔ میں پھر لوٹ کر گیا اور اللہ نے دس نمازیں (اور) ساقط کر دیں۔ میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا۔ موسیٰ نے وہی بات کہی۔ آخر مجھے دس نمازوں کا حکم دیا گیا اور میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا۔ موسیٰ نے وہی پہلی بات کہی میں لوٹ کر پھر گیا تو مجھے روز پانچ نمازوں کا حکم دیا گیا میں موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا حکم ملا۔ میں نے کہا مجھے ہر روز پانچ نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا آپ ﷺ کی امت روز پانچ نمازوں کی بھی طاقت نہیں رکھتی میں آپ ﷺ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل سے میرا سخت واسطہ پڑ چکا ہے۔ آپ واپس جا کر اپنی امت کے لئے تحفیف کی اپنے رب سے درخواست کیجئے۔ میں نے کہا میں اتنی مرتبہ درخواست کر چکا کہ اب (مزید درخواست کرنے سے) مجھے شرم آتی ہے لیکن میں خوشی و رضا سے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ جب میں موسیٰ کے پاس سے آگے بڑھا تو ایک ندا کرنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں کے لئے تحفیف کر دی۔

مسلم نے بوساطت ثابت بنانی حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براق لایا گیا وہ ایک چوپایہ تھا۔ سفید دراز قامت گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا۔ اس کی (ایک) ٹاپ وہاں پڑی تھی جہاں تک اس کی نظر پہنچتی تھی۔ میں اس پر سوار ہو گیا۔ یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچ گیا۔ جس حلقہ سے دوسرے انبیاء (اپنے جانوروں کو) باندھ دیتے تھے۔ اس سے میں نے براق کو باندھ دیا۔ ابن جریرؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم بیت المقدس پہنچ گئے تو جبریلؑ نے اشارہ کر کے پتھر میں شکاف کر دیا اور اس سے براق کو باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں دو رکعت نماز پڑھی باہر نکلا تو جبریلؑ ایک برتن شراب سے بھرا ہوا اور ایک برتن دودھ سے بھرا ہوا میرے پاس لائے میں نے دودھ کو پسند کر لیا۔ جبریلؑ نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کر لیا۔ اس کے بعد ہم کو چڑھا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ باقی حدیث روایت اول کے موافق ہے حضور ﷺ نے فرمایا میری ملاقات (وہاں) آدمؑ سے ہوئی انہوں نے مجھے مر جبا کہا اور میرے لئے دعا خیر کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا تیسرے آسمان میں یوسفؑ سے ملاقات ہوئی میں نے دیکھا کہ ان کو (کل انسانوں کے) حسن کا آدھا حصہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے مر جبا کہا اور میرے لئے دعا خیر کی۔ اس روایت میں حضرت موسیٰ کے رونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ حضور ﷺ نے ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیمؑ کی ملاقات کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیمؑ بیت المعمور سے کمر نکائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں (عبادت کے بعد) جب نکل کر چلے جاتے ہیں تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے۔ اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہیٰ تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان اور پھل اتنے بڑے تھے جیسے منکے۔ جب سدرۃ المنتہیٰ پر جو کچھ چھانا تھا امر الہی سے چھا گیا تو اس میں ایسا تغیر پیدا ہو گیا کہ کوئی مخلوق اس کے حسن کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتی اور اللہ نے جو کچھ وحی کرنا تھی مجھ پر نازل کر دی اور ہر شبانہ روز میں پچاس نمازیں مجھ پر فرض کر دیں میں اتر کر موسیٰ کی طرف آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ ﷺ پر کیا فرض کیا میں نے کہا۔ ہر دن رات میں پچاس نمازیں۔ موسیٰ نے کہا واپس جا کر اپنے رب سے تحفیف کی درخواست کیجئے۔ آپ ﷺ کی امت میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ میں بنی اسرائیل کا تجربہ اور آزمائش کر چکا ہوں۔ میں واپس اپنے رب کی طرف

گیا اور عرض کیا اے میرے رب میری امت کے لئے تخفیف کر دے۔ اللہ نے پانچ نمازیں ساقط کر دیں۔ میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا اور ان سے کہا۔ اللہ نے پانچ نمازیں کم کر دیں۔ موسیٰ نے کہا آپ ﷺ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں۔ لوٹ کر پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ اس طرح میں اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان برابر آتا جاتا رہا۔ آخر کار اللہ نے فرمایا محمد ہر دن رات میں یہ پانچ نمازیں ہیں۔ ہر نماز دس (کے قائم مقام) ہے۔ اس لئے یہ پچاس نمازیں ہو گئیں جو شخص نیکی کا ارادہ کرے گا لیکن کرنہ پائے گا۔ اس کے لئے ایک نیکی لکھی جائے گی اور جو کر بھی لے گا اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرے گا لیکن کرنہ پائے گا۔ اس کے لئے کچھ نہیں لکھا جائے گا اور اگر کر گزرا تو اس کے لئے ایک گناہ لکھا جائے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ اس کے بعد اتر کر میں موسیٰ کی طرف آیا۔ اور (پچاس کی جگہ پانچ نمازیں باقی رہنے کی) ان کو اطلاع دی۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ واپس جا کر اپنے رب سے تخفیف کی درخواست کیجئے میں نے کہا اتنی بار میں لوٹ لوٹ کر جا چکا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔

تخمین میں حضرت ابن عباسؓ کی وساطت سے حضرت ابو ذرؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے گھر کی چھت میں شگاف کر دیا گیا۔ اس وقت میں مکہ میں تھا پھر آپ نے شق صدر کا حسب روایت سابق ذکر کیا لیکن براق کا ذکر نہیں کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا پھر جبریلؑ میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف چڑھا کر لے گئے۔ جب میں آسمان دنیا تک پہنچا تو جبریلؑ نے آسمان کے دربان سے کہا۔ کھولو جب (دروازہ) کھول دیا گیا اور ہم آسمان دنیا پر چڑھ گئے تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ جس کے دائیں طرف کچھ شخص تھے اور بائیں طرف بھی کچھ شخص تھے جب وہ دائیں طرف دیکھا تھا تو ہنس دیتا تھا اور بائیں طرف دیکھ کر رو دیتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا صالح نبی اور صالح بیٹے کے لئے مرحبا۔ میں نے جبریلؑ سے کہا یہ کون ہے جبریلؑ نے جواب دیا یہ آدم ہیں ان کے دائیں بائیں ان کی لولاد کی روحیں ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی اسی وجہ سے دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر رو دیتے ہیں۔ حضور ﷺ نے اس کے بعد آسمانوں پر آدم اور یسٰؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ اور ابراہیمؑ سے ملاقات کا ذکر کیا لیکن کون کس مقام پر تھا۔ اس بات کا ثبوت نہیں اتنا ضرور فرمایا کہ آسمان دنیا پر آدم سے اور چھٹے آسمان پر ابراہیمؑ سے ملاقات ہوئی۔

زہری نے کہا مجھ سے ابن حزم نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابو جہ انصاریؓ نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا پھر مجھے چڑھا کر ایک چھت پر پہنچایا گیا۔ جہاں قلموں کے جلنے کی آواز مجھے سنائی دیتی تھی۔

ابن حزم نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ پھر میری امت پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں لوٹا اور موسیٰؑ کی طرف سے گزرا تو انہوں نے پوچھا اللہ نے تمہارے لئے کیا فرض کیا۔ میں نے کہا پچاس نمازیں۔ انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ۔ آپ ﷺ کی امت میں اس کی طاقت نہیں۔ عرض موسیٰؑ نے مجھے لوٹا دیا۔ اللہ نے آدھی نمازیں ساقط کر دیں۔ میں موسیٰؑ کی طرف لوٹ کر آیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے آدھی نمازیں ساقط کر دیں موسیٰؑ نے کہا پھر لوٹ کر جاؤ۔ آپ ﷺ کی امت میں اس کی طاقت بھی نہیں۔ عرض میں لوٹ کر گیا اور تخفیف کی درخواست کی (اللہ نے فرمایا یہ پانچ (لازم) ہیں اور (حقیقت میں) یہ پچاس ہیں۔ میری بات بدلی نہیں جاتی۔ میں موسیٰؑ کی طرف لوٹ کر آیا۔ موسیٰؑ نے کہا پھر اپنے رب کے پاس واپس جاؤ۔ میں نے کہا اب تو مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے اس کے بعد جبریلؑ مجھے لے کر چلے اور سدرہ تک پہنچا دیا سدرہ پر اس وقت بہت سے مختلف رنگ چھائے ہوئے تھے مجھے معلوم نہیں وہ کیا تھے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا وہاں موتی کے ڈیرے تھے اور مٹی مشک کی تھی۔

معمر نے بوساطت قنادہؓ حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ شبہ معراج میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے براق لایا گیا جو زین پوش اور لگام بردوش تھا۔ براق نے کچھ شوخی کی حضرت جبریلؑ نے فرمایا کیا محمد ﷺ کے ساتھ تو ایسی حرکت کر رہا ہے حالانکہ کوئی بھی اللہ کے نزدیک محمد ﷺ سے زیادہ عزت والا شخص پر سوار نہیں ہوا۔ براق یہ بات سن کر پسینے پسینے ہو گیا۔

مسلم کا بیان ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا شبِ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچایا گیا۔ سدرۃ المنتہیٰ جھنے آسمان میں ہے۔ زمین سے جو اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے (اللہ کی طرف سے) ان کو لے لیا جاتا ہے اور جو کچھ (حکم) لوپر سے اترتا ہے وہ سدرۃ المنتہیٰ تک آتا ہے اور یہاں سے (ملائکہ کے قبضہ میں اس کو دے دیا جاتا ہے)

بغوی نے لکھا ہے کہ ہلال بن یسارؓ نے کہا میں موجود تھا کہ حضرت ابن عباسؓ نے کعب (احمد) سے سدرۃ المنتہیٰ کے متعلق دریافت کیا۔ کعب نے کہا سدرۃ عرش کی جڑ میں ہے مخلوقات کے علم کی رسائی بس وہیں تک ہے۔ اس کے پرے غیب ہے جس سے اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں۔

میں کہتا ہوں اس قول میں مخلوقات سے مراد ملائکہ ہیں سدرۃ المنتہیٰ تک ملائکہ کی رسائی ہے۔ اس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں بڑھ سکتا۔ اس سے پرے مکمل غیب ہے خود سدرۃ المنتہیٰ اگرچہ بعض آدمیوں کے لئے غیب ہے مگر بعض ملائکہ کے لئے غیب نہیں ہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبرؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سدرۃ المنتہیٰ کا ذکر سنا۔ آپ ﷺ فرما رہے تھے اس کی شاخ کا سایہ ایسا ہے کہ ایک سوار سو برس اس کے نیچے چلتا رہے اور ایک لاکھ سوار اس کے سایہ میں آسکتے ہیں اس کا فرش سونے کا ہے اور اس کے پھل مشکوں کی طرح (مقدار میں) ہیں۔

مقاتل نے کہا وہ ایک درخت جو زیور اور لباس اور پھلوں سے اور تمام رنگوں سے آراستہ ہے۔ اگر اس کا پتہ زمین پر گر جائے تو زمین کے سارے رہنے والوں کو روشن کر دے۔ یہ ہی طوبیٰ ہے۔

اس کے قریب جنت الملوٰی ہے۔

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰی ﴿۱۵﴾

جنت الملوٰی میں علماء کوفہ کے نزدیک اضافت موصوف الی الصفات ہے اور بصرہ کے نحویوں کے نزدیک موصوف محذوف ہے یعنی جنت المکان الملوٰی۔

عطاء کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا وہ ایسی جنت ہے جو جبرئیل اور ملائکہ کی قرار گاہ (جائے رجوع) ہے۔ مقاتل اور کلبی نے کہا شہداء کی رو میں یہیں اقامت گزرتی ہیں۔

اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰی ﴿۱۶﴾ جب سدرۃ المنتہیٰ کو لپٹ رہی تھیں جو چیزیں لپٹ رہی تھیں۔

سایغشی یہ لول یغشی کا قائل ہے یعنی سدرہ پردہ چیز چھائی ہوئی تھی کہ اس کی خوبصورتی، کثرت اور حقیقت نہ پانے کی وجہ سے کوئی اس کی پوری کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔

حضرت انسؓ کی روایت کردہ حدیث معراج میں اوپر گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سدرۃ المنتہیٰ پر جو کچھ چھانا تھا بامرِ خدا چھایا، تو اس کی حالت بدل گئی حسن کی وجہ سے کوئی مخلوق بھی اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتی۔ مسلم نے حضرت ابن مسعودؓ کا قول نقل کیا ہے کہ سایغشی یعنی سونے کے پتھر بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول نقل کیا ہے۔

بغوی نے حسن کا قول بیان کیا کہ ربُّ العزت کا نور اس پر چھایا، جس کی وجہ سے وہ جگمگانے لگا۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کوئی طرح ملائکہ اس پر چھائے نور کا چھایا نورانی جلوہ ہاشیوں کی ایک قسم ہے۔

بغوی کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کے ہر پتہ پر ایک فرشتہ کو کھڑا دیکھا جو اللہ کی پاکی بیان کر رہا تھا۔

نگاہ نہ تو مٹی اور نہ بڑھی۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی ﴿۱۷﴾

مَآ زَاغَ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دائیں بائیں نہیں بھٹکی نہ آپ کی نگاہ چوکی۔

وَمَا طَعْنِي لَوْ رَنَّهُ نَظَرُ مَحْبُوبٍ سَ بَئْسَ - ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

آه مِنْ الْعُشْقِ وَحَالَاتِهِ
مَنْظَرُ الْعَيْنِ إِلَى غَيْرِكُمْ
أَحْرَقَ قَلْبِي بِحَرَارَاتِهِ
أَقْسَمُ بِاللَّهِ وَأَيَاتِهِ

آہ عشق اور کیفیات عشق کی گونا گوں تپش نے میرے دل کو سوختہ کر دیا۔ اللہ اور کلام اللہ کی قسم میری آنکھ نے تو تمہارے سوا (کسی چیز کو) دیکھا بھی نہیں۔

بعض علماء نے مَا طَعْنِي کا یہ مطلب بیان کیا کہ جن عجائبات قدرت کو دیکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان سے نگاہ دوسری طرف نہیں مڑی۔

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ۝

انہوں نے اپنے پروردگار (کی قدرت) کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے۔

آیات کبریٰ سے مراد ہیں، عجائب ملکوتی جن کی سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبِ معراج میں دوران آمد و رفت کی تھی۔ براق آسمان، انبیاء، ملائکہ، سدرۃ المنتہی سب کا شمار عجائب ملکوت میں ہے۔

مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے آیت لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى پڑھی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیلؑ کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا کہ ان کے چہرے ٹوٹ چکے تھے۔

بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے آیت لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى پڑھی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رُفرف کو دیکھا، جس نے اُفتی کو بند کر رکھا تھا۔

عجائب ملکوت کو آیات کبریٰ کہنے کی خصوصیت اس بنا پر ہے کہ مذکورہ آیات قدرت پرکت و رحمت کی فرود گاہ تھیں اور انوار و تجلیات کی خصوصی بارش ان پر ہو رہی تھی ورنہ ہر ممکن وجودِ صانع کی روشن برہان اور واضح دلیل ہے کسی مصنوع قدرت کو حقیر نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ أَيْكٌ مِثْلُ حَقِيرٍ نَحْنُ بَلْغٌ ضَعِيفٌ وَخَلْقَتِ الْفَلَكِ مِنْ دُونِ الْإِنْسَانِ کی انفرادی اور اجتماعی طاقت بھی ایک مکھی کی تخلیق نہیں کر سکتی۔

۴ ایک شبہ ۴

آیت مذکورہ میں لفظ "آیات دلالت کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیلؑ کو دیکھا تھا اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ کیونکہ جبرائیلؑ کو آیت رب کہا جاسکتا ہے اور وہ آیت کبریٰ تھے بھی۔ ذات کو آیات کبریٰ میں داخل نہیں قرار دیا جاسکتا۔ آیات کو دیکھنا عین ذات کو دیکھنا نہیں قرار دیا جاسکتا۔

۵ ازالہ ۵

رؤیت آیات رؤیت ذات کے منافی نہیں ہے۔ آیات تو جلوۂ ذات کا آئینہ ہیں۔ آئینہ میں سورج کی جلوہ پاشیاں نظر آتی ہیں۔ مَا طَعْنِي کی تشریح میں ہم نے تفسیری مطلب لکھ دیا ہے کہ محبوب سے نظر نہیں ہٹی۔ اس تشریح سے خود ہی معلوم ہو گیا کہ رؤیت ذات کی حالت میں رؤیت آیات کو نظر انداز کر دیا۔ حقیقت میں رؤیت آیات کا اصل مقصد ہی رؤیت ذات تھا۔ آیات تو ذات کا آئینہ تھیں آیات کو دیکھ کر نظر آگے بڑھی ذات تک پہنچی اور وہیں پہنچ کر سٹ کر رک گئی۔

۶ مسئلہ ۶

اہل سنت والجماعہ کا اجماع ہے کہ سیر معراج بیداری میں ہوئی (لیکن کہاں سے کہاں تک اور کیسے ہوئی اس میں اقوال مختلف ہیں) اہل علم نے صراحت کی ہے کہ مسجد حرام (کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک جانا تو قطعی ہے۔ قرآنی صراحت سے ثابت ہے۔ اللہ نے سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى تَصْرِيح کے ساتھ فرمادیا ہے اس لئے اس کا منکر تو کافر ہے لیکن ساتویں آسمان تک اور اس سے لوپر جانا قرآن سے ثابت نہیں

ہے۔ صحیح احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور احادیثِ آحاد قطعی نہیں ظنی ہوتی ہیں) اس لئے اس کا منکر فاسق (حسب العقیدہ) ہے کافر نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچنا تو اسی آیت سے ثابت ہے اور قطعی ہے اس لئے معراجِ سادہ کا منکر بھی کافر ہے۔

۴ ایک شبہ ۴

شیخین نے صحیحین میں بسو شریک بن عبد اللہ بیان کیا ہے کہ حضرت انس بن مالکؓ نے فرمایا، وحی آنے سے پہلے (کا واقعہ ہے کہ) رسول اللہ ﷺ مسجد حرام میں سو رہے تھے (خواب میں) تین شخص آئے۔ یہ شبِ معراج کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت انسؓ نے معراج کا قصہ بیان کیا اور کہا کہ آسمان دنیا میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں دو دریا رواں ہیں (جبریلؑ نے) کہا یہ نیل و فرات ہیں۔ پھر چل کر اور آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک نہر دکھائی دی۔ جس (کے کنارہ) پر موتیوں کا اور زبرجد کا ایک قصر بنا ہوا نظر آیا (پانی میں) ہاتھ مار کر دیکھا تو وہ پانی (خوشبو میں) خالص مشک (کی طرح) تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جبریلؑ یہ کیا ہے جبریلؑ نے جواب دیا۔ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے تیار کر رکھی ہے سلسلہ حدیث کو جاری رکھتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، پھر مجھے ساتویں آسمان کی طرف چڑھا کر لے جایا گیا۔ اس روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے کہا، اے میرے رب مجھے گمان نہ تھا کہ مجھ سے کسی کو اوپر اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو اللہ نے اور اونچا اٹھایا تاکہ اللہ کے سوا اور کوئی (اس بلندی سے) واقف نہیں۔ یہاں تک کہ سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچے اور جبار رب العزت آپ کے قریب آیا پھر نیچے اتر کر ابراہیمؑ کو سینہ بلکہ اس سے بھی قریب آگیا۔ پھر جو کچھ وحی کرنا تھی اللہ نے وحی کی ہر دن رات میں پچاس نمازوں کا وحی کے ذریعہ سے حکم دیا۔ حضرت موسیٰؑ بار بار رب کے پاس جانے کا مشورہ دیتے رہے۔ (اور آپ برابر آتے جاتے اور تخفیف کی درخواست کرتے رہے) آخر پچاس نمازیں (کم ہوتے ہوتے) پانچ رہ گئیں۔ پچاس کی پانچ ہونے پر بھی موسیٰؑ نے کہا محمد خدا کی قسم میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس سے بھی کم پر تدبیر سے آمادہ کیا۔ لیکن وہ اس سے بھی کمزور ثابت ہوئیں۔ آپ کی امت تو بنی اسرائیل سے جسم، قلب اور چشم و گوش کے لحاظ سے کمزور ہے۔ اس لئے آپ واپس جا کر اپنے رب سے تخفیف کی درخواست کیجئے۔ ہر مرتبہ موسیٰؑ کی بات پر مشورہ حاصل کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ حضرت جبریلؑ کی طرف التفات فرماتے تھے اور جبریلؑ بھی (تخفیف کی درخواست کو) نامناسب نہیں قرار دیتے تھے۔ پانچویں مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے جب درخواست کی اور عرض کیا، اے میرے رب میری امت کے جسم بھی کمزور ہیں دل بھی کمزور ہیں اور چشم و گوش بھی کمزور ہیں، ہمارے لئے تخفیف فرما دے رب العزت نے فرمایا، اے محمد ﷺ آپ نے کہا میں حاضر ہوں، متوجہ ہوں اللہ نے فرمایا میں نے لوح میں جو فرض کر دیا ہے۔ اس قول میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔ ہر نیکی کا بدلہ دس گنا (لکھ دیا گیا) ہے۔ لوح محفوظ میں تو یہ پچاس ہی ہیں اور تم پر پانچ نمازیں (فرض) ہیں (جب واپس آئے تو) حضرت موسیٰؑ نے پھر وہی بات کہی کہ واپس جا کر اپنے رب سے تخفیف کی درخواست کیجئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اب تو بار بار جانے سے مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا۔ اب بسم اللہ کر کے نیچے اتر جاؤ اس کے بعد حضور ﷺ بیدار ہو گئے۔ اس وقت مسجد حرام میں ہی تھے۔ یہ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں۔ مسلم نے واقعہ مختصر نقل کیا ہے لیکن اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ خواب میں دکھائی دیا تھا۔

بعض اہل حدیث نے اس حدیث کو مجروح قرار دیا ہے اور کہا کہ بخاری و مسلم نے اپنی کتابوں میں جو (واقعہ معراج کو) خواب کا واقعہ قرار دیا ہے اس کی تاویل سوائے اس کے کہ روایت کو مجروح قرار دیا جائے اور کوئی ممکن نہیں۔ اس روایت میں غلطی شریک بن عبد اللہؓ کی ہے۔ جس نے اس واقعہ کو نزولِ وحی (یعنی نبوت) سے پہلے کا واقعہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سیر معراج نبوت سے تقریباً بارہ سال بعد ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئی۔

بعض علماء حدیث کا قول ہے کہ (معراج دوبار ہوئی ایک بار) نبوت سے پہلے خواب میں جب کہ آپ ﷺ مسجد حرام میں سو رہے تھے اور (دوسری بار) بیداری کی حالت میں ہجرت سے پہلے نبوت کے بارہ سال بعد آپ کو سیر معراج کرائی گئی تاکہ

نبوت سے پہلے خواب کی عملی تصدیق ہو جائے جیسا کہ ۶ھ میں حدیث کے سال خواب میں فتح مکہ دکھائی گئی۔ پھر اس کی عملی تصدیق ۸ھ میں ہو گئی اور اللہ نے فرمادیا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُولَ بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الْخَرَابَ رُبُّوهُ رَبُّكُمْ كَذِبًا كَرِهَ اللَّهُ لِعَذِبِهِ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ عَذَابٌ ظَلِيمٌ ۝۱۰۱ (النجم) رب و آیات رب کو ذکر کرنے اور رسول اللہ ﷺ کے قلب کی تصدیق کی صراحت کے بعد اللہ نے آئندہ آیت میں بطور مذمت کافروں کا ذکر فرمایا جو کوتاہ نظر تھے ان کی نظر مجاز سے آگے حقیقت تک رسائی نہیں رکھتی تھی۔

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝۱۰۲ (النجم) بھلا کیا تم نے لات اور عزیٰ اور منات کی حالت پر غور بھی کیا۔
أَفَرَأَيْتُمْ إِيَّاهُمْ اسْتَفْتَاهُمْ فِيهِمْ ۝۱۰۳ (النجم) اور محذوف جملہ پر اس کا عطف ہے۔ اصل کلام اس طرح تھا کیا تم نے اپنے معبودوں کو دیکھا اور کیا لات اور عزیٰ کو غور کی نظر سے مشاہدہ کیا۔

اللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ یہ بتوں کے نام تھے۔ مشرک جن کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ بت ملائکہ کے بیٹکل ہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جنات کی عورتیں (پریاں) خدا کی بیٹیاں ہیں اور یہ بت ان کے مسکن ہیں۔ اس لئے ان بتوں کو بصیۃ منوٰث کہتے تھے۔ اللہ کا منوٰث اللات اور اعزٰ (صیۃ اسم تھیل مذکر) سے عزیٰ بتوں کے ناموں کا اشتقاق کیا تھا۔

بعض اہل لغت کے نزدیک اللات (مصدر ہے) اصل میں لویۃ بروزن فعلہ تھا۔ لویۃ لویٰ کا مصدر ہے۔ جس کا مرادی معنی ہے طواف کرنا۔ مشرک ان بتوں کا طواف کیا کرتے تھے۔

لویۃ کے واو کو الف سے تبدیل کر کے خلاف قیاس باء کو حذف کر دیا گیا۔ پھر تاء تانیث لے آئی گئی اور اس کو طویل کر دیا گیا۔ لات ہو گیا حضرت ابن عباسؓ، مجاہد روئیں اور ابو صالح نے اللات بتتخذ تاء پڑھا ہے اور صراحت کی ہے کہ یہ بت ایک مرد کی شکل کا تھا جو حاجیوں کو گھی ستو ملا کر کھلایا کرتا تھا جب وہ مر گیا تو لوگ اس کی قبر پر محکف ہوئے پھر اس کو پوجنے لگے۔

قنادہ کا بیان ہے کہ اللات طائف میں بنی ثقیف کا بت تھا۔ ابن زید نے کہا اللات نخلہ میں ایک کو ٹھڑی تھی۔ قریش اس کو پوجتے تھے۔

مجاہد کا بیان ہے کہ عزیٰ غطفان کی آبادی میں ایک درخت تھا۔ بنی غطفان اس کو پوجتے تھے۔ ابن اسحاق نے کہا عزیٰ نخلہ میں ایک کو ٹھڑی (کمرہ مکان) تھی۔ اس کے مجاور دربان بنی شیبان تھے اور بنی شیبان بنی ہاشم کے حلیف (معاہد) تھے۔ قریش اور تمام بنی کنانہ کا یہ سب سے بڑا بت تھا۔ عمرو بن لُحی نے بنی کنانہ اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزیٰ کے پاس رہتا ہے اس لئے لوگ ان دونوں کی تعظیم کرتے تھے اور ہر ایک کے لئے ایک حجرہ بنا دیا تھا اور جس طرح کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے اسی طرح ان دونوں بتوں کو بھی قربانی کے جانور بھیجتے تھے (جن کو وہاں بھینٹ چڑھایا جاتا تھا)۔

یہی نے حضرت ابو الطفیل کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلعم کے حکم سے حضرت خالد بن ولیدؓ وہاں گئے اور کیکر کے درختوں (یعنی جھاڑیوں) کو کاٹ دیا اور عزیٰ کو ڈھادیا پھر واپس آکر رسول اللہ صلعم کو اطلاع دے دی حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم کو وہاں کچھ نظر آیا۔ حضرت خالدؓ نے جواب دیا کچھ بھی نہیں فرمایا۔ تو تم نے اس کو نہیں ڈھادیا۔ حضرت خالدؓ دوبارہ گئے اور برابر چوکے رہے جب مجاوروں نے خالدؓ کو دیکھا تو پہاڑیوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے عزیٰ اس کو لے اس کو ہلاک کر دے ورنہ ذلت کے ساتھ مر جا۔ فوراً ایک کالی بھینگ، ننگی سر بھیرے ہوئے سر اور منہ پر خاک اڑاتی ہوئی عورت برآمد ہوئی۔ خالدؓ نے تلوار سونٹ لی اور فرمایا میں تجھے نہیں مانتا میں تجھے پاک نہیں جانتا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کیا ہے۔ پھر تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اور رسول اللہ صلعم کو واپس آکر اطلاع دیدی۔ فرمایا وہ عزیٰ تھی۔ اب وہ تمہارے شہر میں پوجی جانے سے ہمیشہ کے لئے ناامید ہو گئی۔

ضحاک کا بیان ہے کہ عزلی بنی غطفان کی آبادی میں ایک بت تھا۔ جس کو سعید بن ظالم غطفانی نے قائم کیا تھا۔ اس کا واقعہ ہوا کہ سعید بن ظالم مکہ کو گیا وہاں اس نے صفا اور مردہ کی پہاڑیاں دیکھیں جن کے درمیان لوگ چکر لگاتے تھے۔ جب مکہ سے وادی بخلہ میں واپس آیا تو اس نے اپنی قوم والوں سے کہا مکہ والوں کا صفا اور مردہ ہے اور تمہارے پاس کوئی صفا اور مردہ نہیں ہے اور ان کا ایک معبود ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں اور تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لوگوں نے کہا پھر آپ کا کیا حکم ہے۔ سعید نے کہا میں بھی تمہارے لئے ایسا ہی بنا دوں گا۔ چنانچہ وہ ایک پتھر صفا کا اور ایک پتھر مردہ کا لایا۔ صفا کے پتھر کو ایک جگہ رکھ دیا اور کہا یہ تمہارے لئے صفا ہے اور مردہ والے پتھر کو کچھ فاصلہ سے رکھ کر کہا یہ تمہارا مردہ ہے پھر ایک درخت کے سہارے سے تین پتھر کھڑے کئے اور کہا یہ تمہارا رب ہے۔ اس طرح لوگ دونوں پتھروں کے درمیان چکر لگانے لگے اور پتھروں کی پوجا کرنے لگے۔ آخر رسول اللہ صلم نے مکہ فتح کیا اور پتھر اٹھوا دیے اور حضرت خالدؓ کو عزلی (کے درخت) کو کاٹ دینے پر مامور کر دیا۔ (اور انہوں نے حسب الحکم جاکر درخت کو کاٹ دیا)

وَمَنْوَةُ الثَّالِثَةِ الْأَخْرَجِي ۝

مناء ابن کثیر کی قرأت میں مناء مد اور ہمزہ کے ساتھ آیا ہے اس صورت میں مناء کا وزن مفعولہ ہو گا اور اس کا اشتقاق کوثر سے ہو گا گویا لوگ اس بت کے پاس جمع ہو کر اس سے جبرک حاصل کرتے تھے اور پختہ (انواء) ستاروں سے بارش مانگتے تھے۔ اس صورت میں مناء اصل میں مَنْوَةٌ تھا۔ ولو کی حرکت نقل کر کے نون کو دے دی۔ پھر واو کو الف سے بدل دیا گیا۔ ابن کثیر کے علاوہ باقی قراء نے بغیر مد اور الف کے پڑھا ہے۔ اس صورت میں اس کا وزن مفعولہ ہو گا اور (میم اصلی ہو گا اور) اس کا اشتقاق مناء ہو گا۔ مناء کا ترجمہ ہے اس کو قطع کیا۔ مشرکین قربانی کے جانور منات کے پاس لے جا کر ذبح کرتے تھے۔ قنادہ کا قول ہے منات قدیدہ میں خزانہ کابت تھا۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا منات انصار کابت تھا۔ انصار (اسلام سے پہلے) منات کا احرام باندھتے تھے۔ یہ قدیدہ کے سامنے تھا ابن زید نے کہا مناء مغلل میں ایک کو ٹھڑی تھی۔ بنی کعب اس کو پوجتے تھے۔ ضحاک نے کہا بنی خزاعہ اور بنی ہذیل کا ایک بت تھا جس کو اہل مکہ پوجتے تھے۔ بعض نے کہا یہ تینوں بت کعبہ میں تھے مشرکین ان کی پوجا کرتے تھے۔ محمد بن یوسف صالحی نے سبیل الزہاد میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلم نے مکہ فتح کر لیا تو فتح کے درمیان ہی سعد بن زید اشجلی کو منات کی طرف جو کوہ مغلل پر تھا بھیجا مغلل وہ پہاڑ تھا جس سے اتر کر وادی قدیدہ میں آتے ہیں۔ منات اوس خزرج اور غسان کابت تھا ایک مجاور اس پر مقرر تھا۔ سعد بن زید بنی سواروں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو سعد نے کہا منات کو ڈھا دینا مجاور نے کہا تم جانو اور وہ جانے سعد پیدل چل کر منات کی طرف بڑھے ایک عورت برہنہ بدن سیاہ قام، پر آگندہ سر سینہ چمکتی اور موت کو پکارتی برآمد ہوئی۔ حضرت سعدؓ اس کو تلوار سے مارنے لگے یہاں تک کہ قتل کر دیا اور پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر بت کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کو ڈھا دیا۔

لآت اور منات پر وقف کرنے والے قاریوں میں اختلاف ہے کوئی تاء پر وقف کرتا ہے (اور لآات اور منات پڑھتا ہے) اور کوئی ہاء پر وقف کرتا ہے (الہ اور مناء پڑھتا ہے) بعض لوگ کہتے ہیں مصحف عثمانی میں جس کی کتابت ایسی تاء سے ہے اس کو تاء پر وقف کرنا چاہیے یعنی لآات پڑھنا چاہئے اور جس کی کتابت ہ کے ساتھ (یعنی مناء) اس کو ہاء پر وقف کرنا چاہئے (یعنی مناء پڑھنا چاہئے)

الْأَخْرَجِيُّ الثَّالِثُ کی تاکید اور منات کی دوسری صفت ہے یا الْأَخْرَجِيُّ سے مراد ہے مرتبہ میں مؤخر۔
کلبی نے کہا مکہ میں مشرک بتوں کو اور ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اگر کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کو ناگوار ہو تا تھا اللہ نے ان کی مذمت میں آیت ذیل نازل فرمائی۔
اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ الْاُنْثٰى ۝ تِلْكَ اِذَا قُسِمَتْهُنَّ ذِیْنٰی ۝
بیٹے (تجویز) ہوں اور خدا کے لئے بیٹیاں یہ تو بہت بے ڈھنگی تقسیم ہوئی۔

آجکی ہے کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے سو خدا ہی کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا۔
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ الْخَلْعُ لَعْنَةُ رَبِّهِ لَمَّا هُمْ كَافِرُونَ اور قرآن مجید آچکا ہے جو یقینی راہ حق بتاتا ہے لیکن انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی۔

اَمْ يَلْمِزُ النَّاسَ اَمْ يَقُولُ لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ اور استغفار انکاری ہے یعنی (کافر) انسان کو وہ نہیں مل سکتا جس کی وہ تمنا کئے ہوئے مطلب یہ کہ مشرک انسان جو بتوں کی شفاعت کا امیدوار بنا ہوا ہے اور کہتا ہے لَيْسَ رَجَعْتُ اِلَىٰ رَبِّي اَنْ لِّيْ عِنْدَهُ لِحْسَنِي اَنْ اَكْرِمْ جُحْدِي اِنِّيْ اَعْلَمُ بِرَبِّكَ اِنْ تَكُنْ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ اور یہ بھی کہتا ہے لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ اِنْ تَكُنْ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ عَظِيمٍ یہ قرآن دونوں بستیوں (مکہ و مدینہ) کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا یہ باتیں صرف اس کی تمنا ہی تمنا ہیں جو اس کو حاصل نہیں ہوں گی۔

فَلِللّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاَوَّلٰى یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہاں اللہ ہی کے ہیں وہ جس کو جو کچھ چاہے دے نہ چاہے نہ دے اس کے دینے نہ دینے میں نہ کسی کی تمنا کو دخل ہے نہ سوائے اس کے ارادے کے کسی اور کے ارادہ پر اس کی بناء ہے۔

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَشْعٰوْنَ وَيَرْضٰوْنَ اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں ان کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آسکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ جس کے لئے چاہے اجازت دے اور (اس کی شفاعت کو) پسند کرے۔

شَيْئًا یعنی کسی قسم کا اور کسی وقت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔
اَنْ يَّاذَنَ اللّٰهُ کہ اللہ شفاعت کی اجازت دے۔
لَعَلَّكُمْ تَشْعٰوْنَ یعنی جس فرشتے کو شفاعت کرنے کی یا جس آدمی کے لئے شفاعت کرنے کی اجازت دے۔
وَيَرْضٰوْنَ اور اس کے لئے شفاعت کو پسند کرے۔

مطلب یہ کہ فرشتے باوجودیکہ اللہ کے معزز مقرب بندے ہیں پھر بھی اللہ کی اجازت کے بغیر وہ شفاعت نہیں کریں گے۔ پس کس طرح یہ لوگ بتوں کی شفاعت کی آس لگائے ہوئے ہیں۔ مشرک کہتے تھے کہ اللہ سے یہ بت ہماری سفارش کریں گے اس آیت سے ان کے اس قول کی تردید ہو گئی۔

بغوی نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ بہت سے وہ فرشتے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں اور ان سے یہ شفاعت کی امید لگائے ہوئے ہیں وہ ان کی شفاعت (اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے اور اللہ کی اجازت مشرکوں کے لئے ہو گی نہیں)

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيَسْمُوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةً اَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَتَذَكَّرُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو (خدا کی) بیٹی کے نام سے نام زد کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں اور بیشک بے اصل خیالات امر حق کے اثبات میں ذرا بھی مفید نہیں ہوئے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ لَيَعْنِيْ كُفْرًا مَّكْرًا لِّسْمُوْنَ یعنی ان میں سے ہر شخص فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتا ہے۔
مَّا لَهُمْ بِهِ مَا لَهُمْ اِلَّا الظَّنُّ کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔

اِلَّا الظَّنَّ یعنی یہ جاہل کافر صرف گمان غالب پر جو تھلید آباء سے حاصل ہوا ہے چلتے ہیں یا ظن سے مراد ہیں بے اصل خیالات جن کی کوئی دلیل نہیں۔

حق سے مراد ہے علم (اصطلاح شرع میں) علم کا معنی ہے ایسا عقیدہ جو پختہ ناقابل شک اور واقع کے مطابق (یعنی

(صحیح) ہو اور امر واقعی ہی کو حق کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ غالب گمان صحیح علم کے لئے مفید نہیں ہوتا۔ یعنی جو ظن تقلیدِ آباء وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے دلیل شرعی مسوع ہو یا عقلی برہانی۔ اس لئے دانشمندیوں کے لئے اتباعِ ظن جائز نہیں بلکہ یقین اور علم کی طلب لازم ہے۔

إِنَّ الظَّنَّ أَخْجَلُ مَعْرُضٌ هُوَ لُور كَافِرُونَ كَے اِتِّبَاعِ ظَنِّ كَرْنِے كِ قَبَاحَتِ كُو اِس مِیْن ظَاهر كِیَا كِیَا هُے لَكِن كَافِر تَقْلِیْدِ اَبَا ءُ اور اِتِّبَاعِ ظَنِّ مِیْن چُونَكِه غَرَق تَحُّے اور یِه صِلَابَتِ خِیَالِ عِلَامَتِ تَحُّے اِس بَاتِ كِی كِه وَه اِتِّبَاعِ ظَنِّ كُو عِلْمِ كَے قَائِمِ مَقَامِ جَانَتِے هِیْن اور ظَنِّ كَے غَیْر مَفِیْدِ هُونِے كَے مَكْر هِیْن اِسْلَمُے جَمْلَه كُو (لَفْظِ اِنَّ سَے) مَوْكِد كِیَا۔

بَءِ اِكِ عَظِیْمِ شَبِهَ ؕ

عَمَلِیَاتِ مِیْن اِتِّبَاعِ ظَنِّ شَرْعًا جَائِزُ هُے اَكْثَر مَسَاكِلِ قَهْمِیَہ كَا اِسْتِنْبَاطِ ظَنِّیِّ دَلَالِ سَے هِی كِیَا جَاتَا هُے۔ نِیْز اَحَادِیْثِ اَحَادُوْغِیْرَه سَے كُذْشَہ اَقْوَامِ وَاَنْبِیَا ءُ كَے قَهْمِے جَنَّتِ كِی نَعْمَتُوْں اور دُوزَخِ كِی تَكْلِیْفُوْں كَا بَیَان اور وَاَقْعَاتِ حَشَرِ كِی تَفْصِیْلِیْن بَتَا ئِ كِی هِیْن اَكْرَ ظَنِّ كُو مَفِیْدِ عِلْمِ نَہ مَانَا جَانَتِے تُو اَكْثَر فَقْهِی اِسْتِنْبَاطِ اور اَوْبَامِ پَارِیْنَه كَا بَیَان اور وَاَقْعَاتِ قِیَامَتِ كَا اَظْهَارِ بَیْكَارِ هُو جَانَتِے كَا نَه اِنْ كَا سِكْهِنَا سِكْهَانَا جَائِزُ هُو كَا نَه اِنْ پَر كَمَلِ كَر نَانَه اِنْ كُو بَیَان كَر نَانَه اِنْ پَر عَقِیْدَه رَكْهِنَا۔

بَءِ اِزَالَه شَبِهَ ؕ

اِتِّبَاعِ ظَنِّ جَائِزِ نَہِیْن اِس كَا مَطْلَبُ یِه هُے كِه اَكْرَ ظَنِّ اِس عِلْمِ كَے خِلَافِ هُو جُودِ لَیْلِ قَطْعِیِّ یَقِیْنِ سَے حَاصِلِ هُو اِهُو تُو اِیْے ظَنِّ كَا اِتِّبَاعِ نَا جَائِزُ هُے۔ اِس قِسْمِ كَا ظَنِّ مَفِیْدِ عِلْمِ نَہِیْن هُو سَكْتَا۔ عِلْمِ قُوِی هُے اور ظَنِّ كَا دَرَجَہ كُزُور۔ بَا هِم تَقَابِلِ كَے وَقْتِ ضَعِیْفِ پَر قُوِی كِی تَرْجِیْحِ ضَرْوَرِی هُے۔ اَیْتِ كَا مَقْضِیَّ یِه هُے كِه جَنْ یَقِیْنِ قَطْعِیِّ عَقْدَا كَا شُبُوْثِ صَحِّحِ عَقْلِیِّ بَرَاهِیْنِ یَا اَیَّاتِ حَكَمَاتِ یَا مَتَوَاتِرِ اَحَادِیْثِ سَے هُو رِہَا هُو اِنْ كُو تَرْكِ كَر نَا اِنْ كَے مَخَالِفِ ظَنِّیَّاتِ كَے بَیْجِہ پُزُجَانَا جَائِزِ نَہِیْن۔

جِہَاں تَك مُمْكِنِ هُو قَطْعِیِّ دَلَالِ سَے عِلْمِ حَاصِلِ كَر نَا وَاجِبُ هُے لَكِن اَكْرَ قَطْعِیِّ دَلِیْلِ نَہِ مَلِ سَكْتَا تُو عَقْلِ فِیْصَلَه كُنْ هُو كِی اور دَلِیْلِ ظَنِّیِّ سَے جُو حَكْمِ مُسْتَفَادِ هُو (یَا خَبَرِ مَعْلُومِ هُو) اِس پَر اَحْتِیَاطًا عَمَلِ كَر نَا وَاجِبُ هُو كَا۔ دَلِیْلِ ظَنِّیِّ سَے مَرَاوُے اِیْسی دَلِیْلِ جُو صَحِّحِ طَرِیْقِ سَے غَلْبَہ ظَنِّ پِیْدَا كَر دَے، مَثَلًا دَلِیْلِ ظَنِّیِّ سَے ثَابِتُ هُو كِیَا هُے كِه تَرَوَاجِبِ هِیْن اور چَاشْتِ كِی نَمَازِ سُنَّتِ هُے اور بَهْكَ حَرَامِ هُے اور بَیْعِ كُو اَكْرَ فَاْسَدِ شَرْطِ كَے سَا تَحُّے مَشْرُوطِ كَر دِیَا جَانَتِے تُو اِیْسی بَیْعِ مَنُوعِ هُے اور اِس كَے خِلَافِ حَكْمِ دِیْنِے وَالِی كُو ئِ قَطْعِیِّ دَلِیْلِ مَوْجُودِ نَہِیْن هُے لَہْذَا نِظَرِ اَحْتِیَاطِ عَقْلِ كَا بِالْجُزْمِ فِیْصَلَه هُے كِه تَرَكُونِے چَھُوْزَا جَانَتِے۔ بَهْكَ نَہِ پِی جَانَتِے، بَشَرْطِ فَاْسَدِ بَیْعِ نَہِ كِی جَانَتِے اور بَا مُتَعِدِ ثَوَابِ چَاشْتِ كِی نَمَازِ پُزُہِی جَانَتِے كِیونَكِه جَب تَعْمِیْلِ حَكْمِ مِیْن ضَرْرِ نَہِ هُونِے كَا یَقِیْنِ هُو تُو حَصُولِ نَفْعِ كَا اَحْتِمَالِ تَحُّے اِس عِلْمِ كِی تَعْمِیْلِ كَے لَئِے كَا فِیْی هُے اور اَكْرَ مَضَرَّتِ كَا اَحْتِمَالِ تَحُّے اِس عَمَلِ سَے پَر ہِیْز رَكْھِنِے كَے لَئِے یِه اَحْتِمَالِ تَحُّے كَا فِیْی هُے۔ كِسی سُوْرَا خِ مِیْن سَا نَپِ كَے مَوْجُودِ هُونِے كَا اَحْتِمَالِ اِس مِیْن اَنْكَلِیَاں نَہِ ڈَالِنِے كَا مَوْجِبُ هُے۔

اَكْرَ كُو ئِ قَطْعِیِّ دَلِیْلِ مَعَارِضِ نَہِ هُو یَقِیْنِ اَحَادِیْثِ اَحَادِیْثِ قِیَاسِ سَے كَمَرَانِے وَالِی كُو ئِ تَحُّے قَطْعِیِّ دَلِیْلِ مَوْجُودِ نَہِ تُو جُو حَكْمِ اَحَادِیْثِ اَحَادِیْثِ قِیَاسِ سَے مُسْتَفَادِ هُو رِہَا هُے اِس پَر عَمَلِ كَر نَا اور تَقْهَہ سَے كَامِ لَیْمَا اِنْ اَحَادِیْثِ سَے تَحُّے ثَابِتُ هُے جُو بَا جَمَاعِ اَمْتِ مَتَوَاتِرِ اَلْمَعْنِیْ هِیْن اور قُرْآْنِی اَیَّاتِ سَے تَحُّے اِس كَا شُبُوْثِ مَلَا هُے اَللّٰہُ نَہِ فَرَمَا یِه فَلَکُلَا نَفَرَمِیْنِ كُلِّ فِرْقَہٍ تَبْنِہُمُ طَائِفَہٌ لَّیْتَقَفَّھُوْا فِی الدِّیْنِ دُوسَرِی اَیْتِ هُے فَاَعْتَبِرُوْا یَا اَوَّلِی الْاَبْصَارِ تَقْهَہ اور اَعْتَبَارِ كَا مَعْنِیْ یِه قِیَاسِ كَرْنِے كَے هِیْن۔

مَسَاكِلِ قَهْمِیَہ مِیْن دَر اَصْلِ ظَنِّ طَرِیْقِ (اِسْتِنْبَاطِ) مِیْن هُو تَا هُے لَكِن جَب ظَنِّ كَا صَحِّحِ هُو نَا ثَابِتُ هُو جَانَتِے تُو پَھَر دَلِیْلِ قَطْعِیِّ اِس پَر عَمَلِ وَاجِبُ هُے اِسی طَرَحِ مِیْدِ اَوْر مَعَادِ كَے مُتَعَلِّقِ جُو خَبَرِیْن اَخْبَارِ اَحَادِیْثِ اَوَّلِیْ هِیْن وَہ اَكْرَ چَہ ظَنِّیِّ هِیْن لَكِن تَمَامِ اَحَادِیْثِ یِه تَدْرِیْ مَشْتَرَكِ هُے اَتْنِی حُدُثِ كِ تُو وَہ قَطْعِیِّ اور مَوْجِبِ عِلْمِ هِیْن اِنْ كِی تَفْصِیْلِ تُو اَكْرَ زِیَادَه قُوِی دَلِیْلِ یَقِیْنِ قَطْعِیِّ سَے اِس كَا خَصَامِ نَہ هُو تَا هُو تُو اِس سَے تَرْغِیْبِ وَ تَرْہِیْبِ كَا اِسْتِفَادَہ جَائِزُ هُے (كِیونَكِه) اِس صُورَتِ مِیْن مَوْعِظَتِ وَ نَصِیْحَتِ سَے فَا نَدَہ حَاصِلِ

ہونے کی امید ہے اور کسی نص کی مخالفت نہیں ہے کو اللہ اعلم۔
بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ آیت میں حق سے عذاب مراد ہے (علم مراد نہیں ہے) اور اقلن میں الف لام عیدی ہے
یعنی کافروں کا قطن جو باپ دادا کی تقلید سے حاصل ہوا ہے یا ان کا خود توہم اور بے اصل خیال ہے وہ واقعی عذاب کو دفع نہیں
کر سکتا۔

فَأَعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّىٰ ذِكْرَنَا وَلَا يَنْصُرُ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ

تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹالیجے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیوی زندگی کے اس کا اور کوئی مقصد

نہ ہو۔

ذکرِ نازک سے مراد ہے قرآن یا ایمان باللہ کی یاد۔

إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا یعنی سوائے حیات دنیوی کی خواہشات کے اور کسی چیز کا طلبگار نہیں دنیوی خواہشات میں ہر وقت

منہمک رہتا ہے اس کا مہتائے مقصد اور مبلغِ علم صرف دنیا ہے۔

یعنی جب ان مشرکوں کی جہالت، خفت و دانش اور شبک سہری معلوم ہو گئی اور یہ امر ظاہر ہو گیا کہ یہ اپنے بے اصل
خیالات پر چل رہے ہیں اور رب کی طرف سے عطا کردہ ہدایت کی پرواہ نہیں کرتے اور ان پتھروں کو پوجتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے
ہیں نہ نقصان، اور اللہ کی یاد سے روگرداں اور گریز پاہیں تو اب آپ بھی ان کو ہدایت کرنے کی پرواہ نہ کیجئے ان کو سمجھانا اور حق کو
قبول کرنے کی دعوت دینا بیکار ہے کیونکہ یہ لوگ چوپایوں کی طرح بے عقل بلکہ ان سے بھی زیادہ کم کردہ راہ ہیں۔

لیکن دنیوی مفاد حاصل کرنے کے لئے ان کی کچھ حرکات، سکنت اور کوششیں یہ خیال پیدا کرتی ہیں کہ ان کو بھی عقل و
فہم اور بصیرت کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے اس خیال کو رد کرنے کے لئے اگلی آیت میں فرمایا۔

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَهْتَدُونَ ۝

ان لوگوں کے فہم کی رسائی کی حد بس یہی (دنیوی زندگی)

ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس رستہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہی تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون راہ راست پر ہے۔

الْعِلْمِ یعنی ان کی علمی رسائی پس دنیوی امور تک ہے معاشیات کی سمجھ سے آگے ان کی عقل نارسا اور دانش و علم ناکارہ

ہے۔

یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ علم ہوا عقل دونوں اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ اللہ نے اپنی مشیت و ارادہ کے ماتحت ان کو پیدا

کیا ہے۔ رہے اسباب تو وہ حقیقی اسباب نہیں ہیں صرف ظاہری اسباب ہیں اگرچہ فلاسفہ ان اسباب کو حقیقی اسباب (یعنی علل

موجبہ) جانتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے تو آیات کے ذریعہ سے علم پیدا کر دیتا ہے اور نہیں چاہتا تو باوجود علمی

اسباب کے علم عطاء نہیں فرماتا۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ یعنی کون گمراہ اور بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت یاب اور برسرِ راہ ہے اس کو اللہ ہی خوب جانتا

ہے۔ پس وہی گمراہی اور ہدایت یابی کے مطابق سزا جزا دے گا۔

اس جملے میں (ہدایت یافتہ لوگوں کے لئے) فلاح و جزا کا وعدہ ہے اور (گمراہوں کے لئے) سزا کی وعید ہے اور گزشتہ

مضمون کی علت کا اظہار ہے یعنی آپ ان کی پروا نہ کیجئے ان کو سزا لینے کے لئے ہم کافی ہیں۔

وَلِيَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا

اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے

وَلِيَّهِ الَّذِيْنَ اٰحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰی ۝

اختیار میں ہے انجام کار یہ ہے کہ برے کام کرنے والوں کو ان کے کئے (ہوئے برے کاموں) کی سزا دے گا اور نیک کام کرنے

والوں کو ان کے نیک کاموں کے بدلہ میں اچھی جزا دے گا۔

۱۔ لَجُزَىٰ الْكَذِبِ اَسْ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور گمراہوں سے ہدایت یافتہ لوگوں کو الگ کر دیا اور ان کے اچھے برے اعمال کو محفوظ رکھا تاکہ مشرکوں اور گناہگاروں کو ان کے کئے کی سزا دے اور مخلص نیکو کاروں کو اچھا ثواب یعنی جنت عطا کرے۔
یَا حَسْبِيَ کَایَہ مطلب ہے کہ ان کے سب سے اچھے عمل یعنی اخلاص کی جزا دے۔

الَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ الْأَشْجَارِ أَفَلَا وَاعُوا حَشًا إِلَّا اللَّهُمَّ إِنَّ رَبِّكَ وَأَسْعُرُ الْمُخْفِقَةِ

إِلَّا اللَّهُمَّ۔ اَلَمْ يَسْأَلِ الْغَنَاءُ رَأْسَ آدَمِيٍّ جَوْشِمِيٍّ جَوَّالٍ بِرَجْمَانِهِ لَيْلَةً كَرَّلَتْ، غِنَاءُ اس کا معمول نہ بن جائے عادت نہ ہو جائے کبھی بھی صدور ہو جائے کُنْزِ اقَالِ الْجُوہْرِ یَغْوٰی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ مجاہد اور حسن کا یہی قول ہے بروایت عطاء حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی مقولہ منقول ہے۔

وَأَيُّ عَبْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا

سعید بن مسیب نے کہا اَلَمْ عَلَى الْقَلْبِ (دل پر اتر یعنی) دل میں خیال پیدا ہوا یہ قول جوہری کے قول کے قریب ، کیونکہ جوہری کے نزدیک اَلْمُتُّ کا معنی ہے میں قریب ہو گیا پاس پہنچ گیا۔ یعنی کرنے کے قریب پہنچ گیا عملی اقدام نہیں

کیا۔ ان تمام اقوال پر استثناء منقطع ہو گا۔

کبھی نے کما کرم کی دو صورتیں ہیں۔

وہ گناہ جس کی دنیوی سزا اللہ نے نہیں بیان کی نہ آخرت میں اس کے عذاب کی کوئی صراحت کی ایسا گناہ اگر کبیرہ اور فاحش کی حد تک نہ پہنچے تو نماز سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔

وہ بڑا گناہ جس میں ایک بار مسلمان مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس سے توبہ کر لیتا ہے یہ بھی لم میں داخل ہے۔

میں کہتا ہوں کبھی کا یہ قول دوسرے اقوال سے الگ نہیں ہے ورنہ عموم مشترک یا حقیقت و مجاز کا اجتماع لازم آئے گا۔ بلکہ پہلے دونوں کو بصورت احتمال اختیار کیا گیا ہے جس طرح حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کے دو دو قول روایت میں آئے ہیں۔

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ یعنی اللہ وسیع مغفرت والا ہے جس کے چاہے گا گناہ معاف کر دے گا۔ کبیرہ یا کبیرہ توبہ کے بعد اور توبہ کے بغیر۔

سابق آیت میں بدکاروں اور گناہ گاروں کے لئے عذاب کی وعید تھی۔ اس آیت میں وسعت مغفرت کی صراحت کر کے امید و ارادت بنادیا تاکہ مرتکب کبیرہ رحمت سے بالکل مایوس نہ ہو جائے اور یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہر کبیرہ گناہ کا عذاب واجب ہے (جیسا کہ معتزلہ اور خوارج کا خیال ہے)

ابو نعیم نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی کہ (اپنی امت کے اطاعت گزاروں سے کہہ دو کہ وہ اپنے (نیک) اعمال پر بھروسہ نہ کر لیں کیونکہ قیامت کے دن حساب کے وقت جب میں کھڑا کروں گا تو جس کو عذاب دینا چاہوں گا ضرور عذاب دوں گا اور اپنی امت کے گناہ گاروں سے کہہ دو نراش نہ ہوں میں بڑے بڑے گناہ بخش دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی۔

وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا تھا۔

یعنی جس وقت تمہارے باپ آدم کو اللہ نے زمین (یعنی مٹی) سے پیدا کیا۔ اس وقت اللہ تمہارے حالات کو خوب جانتا تھا۔ تمہاری خوش نصیبی بد نصیبی اور تمہارے اچھے برے انجام سے وہ واقف تھا۔

أَعْلَمُ اگرچہ اسم تفہیل کا صیغہ ہے لیکن تفضیلی معنی مراد نہیں ہے (یعنی یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی تم کو پیش آنے والے واقعات و حالات سے واقف تھا مگر اللہ سب سے بڑھ کر واقف کار تھا) کیونکہ کوئی انسان بھی اپنی پیدائش سے پہلے اپنی زندگی کے احوال سے واقف نہیں ہو سکتا۔ اگلے جملہ سے بھی اس مطلب کی تائید ہو رہی ہے (کیوں کہ حضرت آدمؑ کی پیدائش کے وقت کوئی شخص بھی اپنی زندگی کے احوال سے واقف نہیں تھا)

مسلم نے حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں اور اس کا تخت پانی پر تھا۔

ترمذی نے حضرت عبادہ بن صامتؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں فرمایا تقدیر کو لکھ۔ حسب الحکم قلم نے ان تمام چیزوں کو جو ہو چکیں اور جو آخر تک ہونے والی ہیں لکھ دیا۔ ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔

امام مالک، ترمذی اور ابو داؤد نے حضرت عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیر کر کچھ نسل (یعنی روحوں کو برآمد کیا اور فرمایا میں نے ان کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ اہل جنت کے عمل کریں گے پھر آدم کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیر کر کچھ نسل کو برآمد کیا اور فرمایا ان کو میں نے دوزخ کے

لئے پیدا کیا اور یہ دوزخیوں کے عمل کریں گے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ پھر عمل کس کام کے۔ حضور نے فرمایا اللہ جس بندہ کو جنت کے لئے پیدا کرتا ہے اس سے کام بھی جنت والوں کے کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اہل جنت کے عمل پر ہی مر جاتا ہے اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اور جس بندہ کو دوزخ کے لئے پیدا کرتا ہے اس سے عمل بھی دوزخیوں کے کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مرتے وقت تک دوزخیوں کا کوئی عمل کرتا ہے اور اللہ اس کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔

وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْتُهُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
اور جب تم ماؤں کے پیٹ میں بیٹے تھے۔

حضرت ابن مسعودؓ روایت ہیں کہ اللہ کے سچے رسول نے ہم سے بیان فرمایا کہ تم میں سے (ہر) ایک کا مادہ تخلیق بصورت نطفہ ماں کے پیٹ میں چالیس روز تک جمع ہوتا ہے پھر اتنی ہی مدت بستہ خون کی صورت میں رہتا ہے پھر اتنی ہی مدت تک بولی کی شکل میں رہتا ہے پھر چار باتیں لکھنے کے لئے اللہ فرشتے کو بھیج دیتا ہے فرشتہ اس کے (ہونے والے) عمل کو اس کی مدت زندگی کو اس کے رزق کو اور اس بات کو لکھ دیتا ہے کہ وہ خوش نصیب ہے یا بد بخت، پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے پس قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اہل جنت کے کام (ساری عمر) کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے اور جنت کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور وہ دوزخیوں کا عمل کرتے ہیں اور دوزخ میں چلے جاتے ہیں اور تم میں کچھ لوگ (ساری عمر) دوزخیوں کے کام کرتے ہیں (اور دوزخ کے اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے آخر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور وہ اہل جنت کا عمل کرتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں۔ متفق علیہ

سو تم اپنے کو مقدس مت

فَلَا تَزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰ

سمجھا کرو تقویٰ والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔
فَلَا تَزَكُّوْا النِّحَیْنِ اِنِّیْ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰ
پاک دامن رہنے پر اپنی تعریف نہ کرو کیونکہ انجام کا تم کو علم نہیں۔

حسن نے کہا اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ کیا کرے گا اور اس کا کیا انجام ہو گا اس لئے تم اپنے نفسوں کو گناہوں سے پاک نہ قرار دو اور نیک اعمال پر خود اپنی ستائش نہ کرو حضرت ابن عباسؓ نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے۔

کلبیؒ اور مقاتلؒ نے کہا لوگ اچھے عمل کرتے تھے پھر (بطور غرور) کہتے تھے ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ واحدی، طبرانی، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ثابتؓ بن حارث انصاری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب یہودیوں کا کوئی چھوٹا بچہ مر جاتا تھا تو وہ اس کو صدیق کہتے تھے رسول اللہ ﷺ کو یہ اطلاع ملی تو فرمایا یہودی جھوٹے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی اللہ جس جان کو پیدا کرتا ہے اس کو اسی وقت خوش نصیب یا بد بخت لکھ دیا جاتا ہے اس پر اللہ نے آیت هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذَا نَشَأْتُمْ النِّحَیْنِ نازل فرمائی۔

هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰ
اَفَرَأَيْتَ الَّذِیْ تَوَلٰی ۝ وَاَعْطٰی قَلِيْلًا ذَا الْکُدٰی ۝
پہلے ہی اللہ جانتا تھا کہ کس کا خاتمہ تقویٰ اور خلوص عمل پر ہو گا۔
کیا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے روگردانی کی اور تھوڑا مال دیا اور (پھر بالکل) بند کر دیا۔
اَفَرَأَيْتَ اسْتَفْهَمَ نَجْمًا ۝ اور رسول اللہ ﷺ کو خطاب ہے۔

اَلَّذِیْ تَوَلٰی ۝ جس نے اتباع حق کی طرف سے پشت پھیری منہ موڑ لیا اور حق پر ثابت قدم اور قائم رہنے سے اعراض کیا۔ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے ولید رسول اللہ ﷺ کا متبع ہو گیا تھا لیکن بعض مشرکوں نے اس کو عار دلائی اور کہا تم نے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا اور ان کو گمراہ سمجھنے لگے۔ ولید نے کہا مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ ایک شخص بولا اگر تم باپ دادا کے مذہب کی طرف لوٹ آئے تو میں تم کو اتنا مال دوں گا اور اگر اللہ کا عذاب تم پر آیا تو تمہاری جگہ میں اپنے اوپر اس کو برداشت

کر لوں گا۔ ولید شرک کی طرف لوٹ گیا اور رسول اللہ ﷺ کا ساتھ چھوڑ دیا۔

وَأَعْطَى قَلِيلًا یعنی اس مشرک نے جو مال دینے کا وعدہ کیا تھا اس کا کچھ حصہ تو دے دیا اور کچھ نہیں دیا۔

وَأَكْذَى یعنی باقی حصہ دینے میں بخل کیا، نہیں دیا۔ بغوی نے یہی ترجمہ کیا ہے ابن جریر نے بحوالہ ابن زید بیان کیا کہ ایک شخص مسلمان ہو گیا کسی نے اس کو غیرت دلائی تو نے بزرگوں کے دین کو چھوڑ دیا اور ان کو گمراہ سمجھا اور دوزخی قرار دیا۔ مسلمان ہونے والے نے کہا مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے۔ غیرت دلانے والے نے کہا تو مجھے کچھ مال دیدے تجھ پر جو عذاب آئے گا میں اس کو اٹھا لوں گا۔ اس شخص نے اس کو کچھ دے دیا۔ اس نے کچھ اور مانگا اس شخص نے کچھ بڑھا دیا۔ مانگنے والے نے ایک تحریر لکھ دی اور گواہی بھی اسی پر ثبت کر دی اس پر آیت اَقْرَأَ بَيِّنَاتٍ الْكُذْبَى تَوَلَّى تَوَلَّى نازل ہوئی۔ سدی کا بیان ہے کہ یہ آیت عاص بن داکل سہمی کے حق میں نازل ہوئی جو بعض باتوں میں رسول اللہ ﷺ کے موافق تھا (اور بعض امور میں مخالف) محمد بن کعب قرظی کا قول ہے کہ اس آیت کا نزول ابو جہل کے بارے میں ہوا۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد ہم کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں لیکن اس قول کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا تو ہوا دینے کا یہی مطلب ہے کہ کسی قدر حق کا اس نے اقرار کیا اور اَلْكَذِبَى سے مراد ہے ایمان نہ لانا۔ اَلْكَذِبَى کا لغوی معنی ہے قطع یہ لفظ کَذِبَ سے مشتق ہے کہ یہ اس سخت چٹان کو کہتے ہیں جو کھوٹا کھودنے میں آجاتی ہے اور مزید کھودنے سے روک دیتی ہے عرب کہتے ہیں اَلْكَذِبَى الحافر واجبل یعنی کھوٹا کھودنے والے کو کسی حائل ہونے والی چٹان یا پہاڑ نے روک دیا۔ مقاتل نے کہا ولید نے زبان سے تو مال دینے کا اقرار کر لیا تھا لیکن دیتے وقت کچھ دیا کچھ نہیں دیا روک لیا۔

أَعِنْدَهُ كَأَعْلَمُ الْغَيْبِ فَهَوْ يَزِي ⑤

دیکھ رہا ہے (یعنی جانتا ہے)

أَعِنْدَهُ استفہام انکاری ہے اور فَهَوْ میں نف سہمی ہے یعنی کیا اس کو غیب کا علم ہے جس کی وجہ سے وہ جانتا ہے کہ میں اگر کچھ مال دیدوں گا تو وہ شخص میرے لوپر سے شرک کا عذاب اٹھا کر اپنے لوپر لا دے گا۔

أَمَرَ لَمْ يَنْبَأْ بِمَا فِي صُحُفٍ مُّوسَى ⑥ وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ⑦ أَلَا تَنْزِيلُ وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ⑧

یا اس کو اس مضمون کی خبر نہیں جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور (نیز) ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے احکام کی پوری بجا آوری کی تھی کہ کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں اٹھا سکتا۔ صُحُفٍ مُّوسَى یعنی تورات کے مکتوبات میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں۔

الَّذِي وَفَّى یعنی اللہ کے احکام کی پوری پوری تعمیل کی تھی۔ بٹے کو ذبح کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رب کے پیام مخلوق تک پہنچائے۔ طرح طرح کی تکلیفیں لوگوں کے ہاتھوں سے اٹھائیں اور صبر کیا یہاں تک کہ غرور کی آگ میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ نے متعدد احکام دے کر آزمائش کی اور تمام احکام کو آپ نے پورا پورا ادا کیا۔ تَوْفَّى (باب تفعلیل) کا معنی ہے کسی کام کو پورا پورا کرنا۔

بغوی نے اپنی سند سے حضرت ابوالمامہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى کے سلسلے میں فرمایا کہ دن کے اول حصہ میں ابراہیم نے چار رکعتیں پڑھیں۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت معاذ بن انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق الَّذِي وَفَّى کیوں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم ہر صبح اور شام کو قَسْبَحَانَ اللّٰهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (الی آخر الآیات) پڑھا کرتے تھے۔

ترمذی نے حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابوذر کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کا بیان نقل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم دن کے ابتدائی حصہ میں تو میرے لئے چار رکعتیں پڑھ۔ میں پچھلے دن کے حیرے کام پورے کر دوں گا۔ ابوہریرہ اور داری

صحفِ ابراہیم سے صحفِ موسیٰ کا ذکر پہلے اس وجہ سے کیا کہ صحفِ ابراہیم سے توریث زیادہ مشہور تھی۔

میں کہتا ہوں آیت کا مطلب اس طور پر بھی ہو سکتا ہے کیا کتبِ الہیہ کی اطلاع کی وساطت یا بلا وساطت کے اس کو علم غیب ہے کہ دوسرا شخص اس کا بارِ شرک اٹھالے گا یا کتبِ الہیہ کی وساطت سے اس کو یہ علم نہیں ہے کہ کوئی کسی کا بار اپنے لو پر نہیں اٹھاسکے گا بلکہ تو اترا اور شہرت کی بنا پر اس کو معلوم ہے کہ کتبِ سہادیہ میں صراحت کر دی گئی ہے کہ کوئی کسی کا بار نہیں اٹھائے گا۔

الْأَنْزِلُ یعنی کسی شخص کو دوسرے کے گناہ میں نہیں پکڑا جائے گا۔ بغوی نے بوساطتِ عکرمہؒ حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ سے پہلے لوگ مجرم کے جرم کی پیدائش میں غیر مجرم کو پکڑ لیتے تھے اور اگر کسی کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا بیوی یا غلام نے قتل کیا ہو تو اس کے عوض اس شخص کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ نے لوگوں کو اس حرکت سے روکا اور اللہ کا حکم پہنچایا کہ کسی کے جرم کا بار دوسرے پر نہ ڈالا جائے۔

میں کہتا ہوں حضرت ابراہیمؑ سے پہلے کارواج کوئی شرعی قانون نہیں تھا بلکہ ایک جاہلی رواج تھا۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے قبائل اوس و خزرج کا رواج تھا ایک قبیلہ جب دوسرے قبیلہ سے زیادہ باعزت اور مالدار ہوتا تھا اور اس کی کسی عورت کو حریف قبیلہ مار ڈالتا تھا تو شریف قبیلہ والے کمزور قبیلہ کے کسی مرد کو مقتول عورت کے عوض قتل کرتے تھے اور غلام مارا جاتا تھا تو دوسرے قبیلہ کے کسی آزاد مرد کو قتل کرتے تھے اور ایک مرد مارا جاتا تھا تو انتقام میں دو آدمیوں کو قتل کرتے تھے۔ اس رواج کو منسوخ کرنے کے لئے آیت الْحَرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ الْاُنْثٰی بِالْاُنْثٰی نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ میں ہم نے اس آیت کی تشریح کر دی ہے۔

ایک اور آیت آئی ہے وَكَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا بظاہر آیت لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اس آیت کے مخالف ہے اس کے علاوہ امام احمد اور امام مسلم نے حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مَنْ سَقَى سُمَّةً سَيِّئَةً قُلُهُ وَزُرْهَا وَوَزُرْ مَنْ عَجَلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس پر خود اس طریقہ پر عمل کرنے کا بھی گناہ ہو گا اور قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس پر ہو گا (یہ حدیث بھی آیت لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ کے خلاف ہے۔

ۛ ازالہ ۛ

آیت مَنْ قَتَلَ نَفْسًا الْخ اور حدیث مَنْ سَنَّ سُنَّةَ الْخ کا مقصد یہ ہے کہ مر کب قتل اور سنتِ ستیہ کا موجد خود تو گناہ گار ہوتا ہی ہے لیکن اس کا فعل چونکہ دوسروں کے مجرم اور گناہ گار بننے کا سبب ہوتا ہے اس لئے اس کا جرم دو گناہ ہو جاتا ہے (یہ مطلب نہیں کہ آنے والے مجرموں کا جرم اس پر ڈال دیا جائے گا اور ان کو گناہ سے آزاد کر دیا جائے گا) اسی لئے حدیث کے آخر میں فرمایا ہے مَنْ غَيْرَ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَثَرِهِمْ شَيْئًا (بغیر اس کے کہ آئندہ اس طریقہ بقیہ پر حلقے والوں کے بارے میں کوئی تخفیف کی جائے) ایک اور آیت آئی ہے وَأَتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (اس عذاب سے ڈرو جو صرف ظالموں پر ہی نہیں آئے گا بلکہ عمومی ہو گا ظالم اور غیر ظالم سب پر آئے گا) اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا ہے جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اچھے برے جو لوگ بھی ان کے اندر ہوتے ہیں سب پر وہ عذاب نازل کرتا ہے تو

اجھے برے جو لوگ بھی ان کے اندر ہوتے ہیں سب پر وہ عذاب آتا ہے پھر قیامت کے دن ان کے اعمال کے موافق (الگ الگ) ان کو اٹھایا جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم من حدیث ابن عمر حضرت ابو بکر صدیق کی روایت سے اصحاب السنن الاربعہ نے ایک حدیث نقل کی ہے حضور نے فرمایا ظالم کو ظلم کرتے دیکھ کر جب لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب سب پر عموماً آجائے۔

ان دونوں حدیثوں کا اور آیت وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الْخ کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے خود کو گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا لیکن امر بالمعروف کو ترک کر دیا اور مجرموں کو گناہ سے نہیں روکا وہ بھی عذاب کے دائرے میں آجائیں گے۔

مسئلہ: کیا میت کے گھر والوں کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔

علماء سلف کا اس میں اختلاف ہے صحیحین میں حضرت عبداللہ بن ملیحہ کی روایت سے آیا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کی ایک لڑکی کلمۃ میں انتقال ہو گیا، ہم جنازہ کی شرکت کے لئے گئے وہاں حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ بھی موجود تھے۔ حضرت ابن عمرؓ نے عمر بن عثمانؓ سے کہا کیا تم رونے سے باز نہیں آؤ گے حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ گھر والوں کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حضور ﷺ ایسا فرماتے تو مجھے پھر حضرت ابن عباسؓ نے ایک حدیث بیان کی اور فرمایا جب حضرت عمرؓ زخمی ہو گئے تو صہیبؓ رونے لگے اور کہنے لگے ہائے بھائی ہائے ساتھی حضرت عمرؓ نے فرمایا صہیبؓ کیا تم مجھ پر رورہے ہو باوجودیکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ گھر والوں کے بعض گریہ کرنے سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب حضرت عمرؓ کی وفات ہو گئی تو میں نے اس حدیث کا ذکر حضرت عائشہؓ سے کیا ام المؤمنین نے فرمایا عمرؓ پر اللہ کی رحمت ہو خدا کی قسم رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر والوں کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے بلکہ یہ فرمایا کہ کافر کے گھر والوں کے رونے سے اللہ کا عذاب بڑھا دیتا ہے۔ پھر حضرت عائشہؓ نے فرمایا تمہارے لئے قرآن کی یہ آیت کافی ہے۔

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا اللہ ہی ہنسا تا اور روتا ہے ابن ابی ملیحہ کا بیان ہے اس پر حضرت ابن عمرؓ نے کچھ نہیں کہا (یعنی تردید نہیں کی)

میں کہتا ہوں حضرت عائشہؓ نے جو حضرت عمرؓ کے بیان کی تغلیط کی وہ کمزور ہے کیونکہ حضرت عمرؓ حضرت عائشہؓ سے زیادہ فقیہ (واقف شریعت) تھے اور حضرت عمرؓ کی شہادت شہادت اثبات ہے (جو شہادت نفی کے مقابلہ میں قابل ترجیح ہے) اس کے علاوہ حضرت عمرؓ کی روایت کی تائید دوسری احادیث سے بھی ہوتی ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے جس پر نوحہ کیا جاتا ہے اس نوحہ کے بقدر اس پر عذاب ہوتا ہے۔

ابو یعلیٰ نے حضرت ابو بکرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (مردہ کے) کنبہ والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر گر مپانی ڈالا جاتا ہے اسی قسم کی احادیث ابن حبان کی صحیح میں حضرت انسؓ اور حضرت عمر ان بن حصینؓ کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت سرہ بن جندبؓ کی روایت سے اور ابو یعلیٰ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ والی حدیث صحیح ہے۔

رہا احادیث مذکورہ کا آیت مذکورہ سے تضاد تو اس کو دور کرنے کے لئے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ متعلقین کے رونے سے میت پر عذاب ہونا کافر کے لئے ہوتا ہے یا رونے کی وصیت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، محض رونے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بِمُكَاةٍ اُنْبِلُہ میں باحالیہ ہے یعنی گھر والوں کے رونے کے وقت میت پر عذاب ہوتا ہے (بسیبہ نہیں ہے)

ام المؤمنین کے دونوں قول ناقابل فہم ہیں اگر متعلقین کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہونا صرف کافروں کے لئے

مخصوص قرار دیا جائے تو آیت سے تضاد اس صورت میں بھی دور نہیں ہوتا۔ آیت کا حکم تو ہر مؤمن و کافر کے لئے عام ہے اور بعض روایات کے لحاظ سے حدیث مذکور کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ بیکجائی کی ب کو حالیہ کننا درست نہیں ہو سکتا متعلقین کے رونے کی وجہ سے میت پر گر سہانی کا عذاب مسلط ہوتا تو آخرت ہی میں ہو سکتا ہے۔ یہ عذاب دوزخ ہی میں ہو گا بکار متعلقین کے وقت یہ عذاب ہونا کس طرح ممکن ہے۔

بعض علماء کا قول ہے کہ عذاب دینے سے مراد ہے ملائکہ کا میت کو زبردستیہ کرنا۔ ترمذی، حاکم اور ابن ماجہ نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ جس میت پر نوحہ کرنے والی عورت نوحہ کرتی اور کہتی ہے وَاَجْلَاهُ وَاَسَيْدَاهُ اور اس قسم کے دوسرے الفاظ تو اللہ کی طرف سے دوفرشتے اس پر مقرر کئے جاتے ہیں جو میت کو جھڑکتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو ایسا تھا۔

میں کہتا ہوں اس تاویل پر بھی تضاد دفع نہیں ہوتا کیونکہ دوسرے کے فعل پر میت کو جھڑکنا بھی لَا تَزِدُّوا زُرَّةً وَّزَّرَ اُخْرٰی کے خلاف ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ متعلقین کے فعل سے میت کو رنج اور دکھ ہوتا ہے۔ طبرانی اور ابن ابی شیبہ نے قیلہ بنت محترمہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قیلہ نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے اپنے مرے ہوئے لڑکے کا ذکر کیا اور رونے لگی۔ حضور ﷺ نے فرمایا کوئی ہے جو اس چیخنے والی کو زبردستی چپ کرادے اللہ کے بند اپنے مردوں کو تکلیف نہ دو۔ ابن جریر نے اسی قول کو پسند کیا ہے اور تمام ائمہ نے جن میں ابن حبیہ بھی ہیں اسی تاویل کو اختیار کیا ہے۔ سعید بن منصور روایت ہیں کہ حضرت ابن مسعودؓ نے کچھ عورتوں کو ایک جنازہ کے ساتھ دیکھا فرمایا کوٹ جاؤ بارگناہ اٹھانے والیوں، ثواب نہ پانے والیوں، زندوں سے آگے بڑھ کر مردوں کو دکھ نہ پہنچاؤ۔

دفع تضاد کی صحیح صورت یہ ہے کہ حدیث میں میت پر عذاب ہونے سے اس میت پر عذاب ہونا مراد ہو جو (اپنی زندگی میں) مردے پر رونے کا عادی تھا یا جس نے اپنے مرنے کے بعد گھر والوں کو نوحہ کرنے کی وصیت کی ہو یا وصیت نہ بھی کی ہو لیکن اس کو معلوم ہو کہ میرے مرنے کے بعد گھر والے نوحہ کریں گے اور باوجود اس علم کے ان کو پس مرگ نوحہ کرنے سے منع نہ کیا ہو اس توجیہ پر میت پر جو عذاب ہو گا وہ میت کے اپنے جرم کی وجہ سے ہو گا دوسرے کے گناہ کا بار اس پر نہ ہو گا۔ امام بخاریؒ نے اسی قول کو پسند کیا ہے۔

وَأَنْ لِّیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿۹﴾ اور یہ کہ (ایمان کے بارے میں) انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی۔

وَأَنْ لِّیْسَ لِلْإِنْسَانِ الْخ یعنی ہر انسان کو اس کی کوشش کا معاوضہ ملے گا۔ نہ دوسرے کے گناہ کی سزا اس کو ملے گی نہ دوسرے کی نیکی کا ثواب اس کو حاصل ہو گا۔

امام اشافعیؒ نے فرمایا کسی کو دوسرے کی نیکی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس قول کی دلیل یہی آیت ہے۔ امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام احمدؒ اور تمام علمائے سلف و خلف کا قول امام شافعیؒ کے قول کے خلاف ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا آیت وَأَنْ لِّیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى دوسری آیت الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الْخ سے منسوخ ہے۔ عکرمہ کا قول ہے کہ آیت مذکورہ کا حکم حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کی امتوں کے لئے مخصوص تھا۔ امت اسلام یہ کہ تو اپنے کئے ہوئے نیک اعمال کا بھی ثواب ملے گا۔

اور ان نیکیوں کا بھی جو ان کے لئے دوسرے کریں رنج بن الحسنؒ نے کہا آیت میں انسان سے مراد کافر انسان ہے۔ یہ قول غلط ہے کافر کو تو (آخرت میں) اپنی ہی نیکیوں کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔

بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ لانا انسان میں لَام بمعنی علی ہے۔ یعنی انسان کو صرف اسی کا برا عمل ضرر رساں ہو گا۔ اس مطلب پر یہ آیت سابقہ آیت کی تفسیر ہو جائے گی لہذا عظمت تفسیری ہو گا۔

جمہور کے نزدیک دوسروں کے اچھے اعمال کا ثواب بھی انسان کو پہنچ سکتا ہے۔ اس کی دلیل اجماع امت بھی ہے اور

مندرجہ ذیل احادیث بھی۔

ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت ابو سعید خدریؓ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ اللہ جب اپنے مؤمن بندے کی روح قبض کر لیتا ہے تو دو فرشتے اسکو آسمان تک چڑھا کر لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو نے ہم کو اس مؤمن کے اعمال لکھنے کا ذمہ دار بنایا تھا۔ اب تو نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہم کو اجازت عطا فرما کہ ہم زمین میں جا کر رہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری زمین تو میری مخلوق سے بھری پڑی ہے جو میری پاکی بیان کرتی ہے۔ اب تم دونوں جا کر میرے (اس) بندے کی قبر پر قیام کرو اور میری تسبیح و تہلیل اور تکبیر میں قیامت تک مشغول رہو اور اس کا ثواب میرے (اس) بندے کے لئے لکھ دو۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا (سلسلہ جاری رہتا ہے) صدقہ جاریہ وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے (مثلاً دینیات کا درس) تصنیفات وغیرہ (یا صالح اولاد جو اس (میت) کے لئے دعا کرے۔

اسی طرح امام احمد نے حضرت ابولمہؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے صدقہ جاریہ اور علم نافع اگرچہ انسان کی اپنی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے لیکن نیک اولاد کی دعا میں انسان کے اپنے عمل کو کوئی دخل نہیں اس کے باوجود اس دعا کا نتیجہ اس کو ملتا ہے۔

طبرانی نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابو سعیدؓ کی مرفوع روایت بیان کی ہے کہ اللہ جنت کے اندر نیک بندے کے درجے کو لو نچا کر دے گا۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میرے یہ درجہ کی بلندی کیسے ہوئی اللہ فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیرے لئے مغفرت کی دعا کی تھی (اس کی وجہ سے) تیرا درجہ بلند کر دیا گیا۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قبر کے اندر مردہ ایسا ہوتا ہے جیسا کوئی ڈوبتا آدمی ہوتا ہے باپ یا ماں یا اولاد یا کسی معتمد دوست کی دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کسی کی دعا اس کو پہنچ جائے۔ جب دعا اس کو پہنچ جاتی ہے تو وہ دعا دُنیا اور مافیہا سے اس کو زیادہ پیاری ہوتی ہے اور زمین کے باشندوں کی دعا سے اللہ قبروں والوں کے لئے پہاڑوں جیسا (ثواب) قبروں کے اندر پہنچا دیتا ہے مردوں کے لئے زندوں کا بدیہ استغفار ہے رواہ البیہقی والذہبی۔

طبرانی نے الاوسط میں مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میری امت مرحومہ امت ہے گناہ اپنے ساتھ لے کر قبروں میں جائے گی اور قبروں سے بے گناہ ہو کر نکلے گی مؤمن اس کے لئے دعائے مغفرت کریں گے۔ جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے خالص (پاک) ہو جائے گی۔

سیوطی کا قول ہے کہ متعدد لوگوں نے اس بات پر اجماع کا ہونا بیان کیا ہے کہ (زندوں کی) دعا سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے اللہ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ .

میں کہتا ہوں یہ امر ظاہر ہے کہ زندوں کی دعا سے مردوں اور زندوں دونوں کو فائدہ پہنچا ہے اور یہ بات صرف اسی امت کے لئے مخصوص نہیں ہے حضرت نوحؑ نے دعا کی تھی رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ حضرت ابراہیمؑ نے آزر سے فرمایا تھا سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ رَبِّي خَفِيًّا حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ لِيَعْفِيَ اللَّهُ لَكُمْ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے اپنے باپ سے درخواست کی تھی يَا أَبَتِ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

حضرت موسیٰؑ نے کہا تھا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا خِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ .
صحیح قول یہ ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ میں جو لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کا حکم تھا اس سے مراد یہ ہے کہ نماز روزہ

صدقہ حج اور تمام نیکیوں کا ثواب صرف کرنے والے کو ملے گا دوسرے کو نہیں پہنچے گا۔ لیکن یہ حکم امت موسیٰ و ابراہیم کے لئے مخصوص تھا۔ امت اسلامیہ مرحومہ کے لئے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور آیت **الْحَقُّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ** اس کی تائید ہے۔

حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں بغیر کچھ وصیت کئے اچانک مر گئی اور میرا غالب خیال ہے کہ اگر وہ بات کر سکتی تو کچھ خیرات کرتی اب اگر میں اس کی طرف سے کچھ خیرات کروں تو کیا اس کو ثواب پہنچے گا۔ فرمایا ہاں متفق علیہ

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہؓ کی غیر حاضری میں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میں موجود نہ تھا اگر اس کی طرف سے میں کچھ خیرات کروں تو کیا اس کو کچھ فائدہ پہنچے گا۔ فرمایا ہاں سعدؓ نے عرض کیا تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ میری ماں کی طرف سے خیرات ہے۔ رواہ البخاری۔

امام احمد اور چاروں اصحاب السنن نے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اب اس کے لئے کون سی خیرات سب سے بہتر ہوگی فرمایا بیانی۔ یہ فرمان سن کر حضرت سعدؓ نے ایک کنواں کھدوا دیا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لئے ہے طبرانی نے صحیح سند سے حضرت انسؓ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

حضرت انسؓ کا بیان ہے میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ جس گھر میں کوئی مر جائے۔ پھر گھر والے اس کے لئے کچھ خیرات کریں تو جبریلؑ نور کے ایک طباق میں اس کو لے کر میت کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے گہری قبر والے یہ تحفہ ہے جو تیرے گھر والوں نے تجھے بھیجا ہے۔ اس کو لے لے اس طرح وہ مردہ وہ تحفہ لے کر قبر میں جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے لیکن اس کے برابر قبروں والے جن کو کچھ نہیں بھیجا جاتا وہ غمگین ہوتے ہیں۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط

حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرتا ہے۔ اللہ دوزخ سے آزادی اس کے والدین کے لئے لکھ دیتا ہے اور ان کے لئے حج کامل ہو جاتا ہے لیکن حج کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔

یہ بھی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے بڑھ کر صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک رشتہ دار کے مرنے کے بعد (حج کر کے اس) حج کا ثواب اس کو قبر میں پہنچائے۔ یہی اور اصحابی نے یہ حدیث نقل کی ہے لیکن اس کی سند میں دوراوی مجہول ہیں۔

ابو عبد اللہ ثقفی نے حضرت زید بن ارقمؓ کی روایت سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس کے ماں باپ نے حج نہ کر پایا ہو اور وہ ماں باپ کے لئے حج کر لے تو کیا حکم ہے۔ فرمایا اس کے ماں باپ آزاد ہو جائیں گے اور آسمان میں ان کی روحوں کو بشارت دی جائے گی اور اللہ کے ہاں اس کو (ماں باپ کے ساتھ) نیکی لکھا جائے گا۔

حضرت عقبہ بن عامرؓ راوی ہیں کہ ایک عورت نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا میری ماں مر چکی ہے کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ بتا کہ اگر تیری ماں پر کچھ قرض ہو اور تو (اس کی طرف سے) ادا کر دے (تو کیا ادا ہو جائے گا) عورت نے عرض کیا کیوں نہیں حضور نے اس کو ماں کے لئے حج کرنے کا حکم دیدیا۔ رواہ الطبرانی

حضرت انسؓ کی روایت ہے ایک شخص نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا میرا باپ مر گیا اور حج اسلام (یعنی فرض حج نہ کر پایا) کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں (فرمایا یہ بتا کہ اگر تیرے باپ پر قرض ہو) اور وہ ادا نہ کر سکا ہو تو ادا کر دے۔ رواہ البزار و الطبرانی سند حسن۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی میت کی طرف سے حج کرے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا میت کو ملے گا (یا میت کو بھی اتنا ہی ثواب پہنچ جائے گا جتنا حج کرنے والے کو ملے گا) رواہ الطبرانی فی الاوسط

عطاء اور زید بن اسلمؓ کی مرسل روایت ہے کہ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میرا

باپ مرچکا ہے میں (اس کو ثواب پہنچانے کے لئے) اس کی طرف سے غلام آزاد کر دوں۔ فرمایا ہاں ابن ابی شیبہ نے یہ دونوں حدیثیں بیان کی ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سنا ایک شخص کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ (یعنی اسنے احرام حج شبرمہ کے لئے یا شبرمہ کی طرف سے باندھا تھا) فرمایا شبرمہ کون۔ اس شخص نے جواب دیا میرا بھائی یا میرا عزیز فرمایا کیا تو اپنا حج کر چکا ہے اس نے عرض کیا نہیں فرمایا تو پہلے اپنا حج کر پھر شبرمہ کے لئے روزہ ابو داؤد وابن ماجہ والدارقطنی والبیہقی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

ابوالشیخ کا بیان ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نے خدمت گرامی میں عرض کیا یا رسول اللہ عاص نے وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے کوئی بردہ آزاد کیا جائے۔ چنانچہ ہشام نے اس کے نام پر پچاس بردے آزاد کر دیئے۔ حضور نے فرمایا نہیں مسلمانوں کے لئے خیرات کی جاتی ہے اور حج کیا جاتا ہے اور بردے آزاد کئے جاتے ہیں (یعنی کافر کو نہ خیرات کا ثواب پہنچتا ہے نہ حج کا نہ غلام آزاد کرنے کا) حضرت حجاج بن دینار کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نیکی بالائے نیکی (یعنی دوہری نیکی) یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ماں باپ کے لئے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزے کے ساتھ ان کے لئے بھی روزہ رکھے اور اپنے لئے خیرات کرنے کے ساتھ ان کے لئے بھی خیرات کرے۔ رواہ ابن ابی شیبہ۔

حضرت بریدہؓ کی حدیث ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر میری ماں پر دو ماہ کے روزے ہوں (اور وہ مر جائے) اور میں اس کی طرف سے رکھ لوں تو کیا کافی ہو جائے گا۔ فرمایا ہاں اس عورت نے عرض کیا میری ماں نے کبھی حج نہیں کیا کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں۔ فرمایا ہاں رواہ مسلم۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ متفق علیہ۔

حضرت علیؓ کی مرفوع حدیث ہے کہ جو شخص قبرستان سے گزرے اور قُلْ ہو اللہ احد گیارہ بار پڑھے کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے اللہ اس قبرستان کے (تمام) مردوں کی تعداد کے موافق اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ رواہ ابو محمد السمرقندی۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص قبرستان میں داخل ہو پھر سورہ فاتحہ اور قُلْ ہو اللہ احد اور الما کم التکاثر پڑھے کرے۔ میں نے جو تیرا کلام پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو بخش دیا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مردے اس کی شفاعت کریں گے۔ رواہ ابو القاسم سعد بن علی۔

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص قبرستان میں جائے پھر سورہ یٰسین پڑھے تو اللہ ان مردوں سے عذاب ہلکا کر دے گا اور اس قبرستان کے مردوں کی تعداد کے موافق اس شخص کے لئے نیکیاں (لکھ دی جائیں گی) (آخرچہ عبدالعزیز صاحب الخلال بسندہ۔ سیوطی نے لکھا ہے دفن کے وقت میت کے سر ہانے سورہ فاتحہ اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا وارد ہوا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کی مرفوع روایت میں آیا ہے لیکن حضرت علاء بن الجراح کی مرفوع روایت میں پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات کا پڑھنا آیا ہے۔ ایک حدیث ہے اپنے مردوں پر سورہ یٰسین پڑھو۔ قرطبی نے کہا جسور کے نزدیک اس کا مطلب ہے مرنے کے وقت سورہ یٰسین کا پڑھنا۔ عبدالواحد مقدسی نے کہا اس کا مطلب ہے قبرستان میں داخل ہونے کے وقت یٰسین پڑھنا۔ محبت طبری نے کہا دونوں حالتوں میں پڑھنا مراد ہے۔

ابن ابی شیبہ نے عطاء کا قول نقل کیا ہے آدمی کے مرنے کے بعد اس کے متعلقین کی طرف سے اس کے لئے غلاموں کو آزاد کرنا اور حج کرنا اور خیرات کرنا اس کے پیچھے پہنچ جاتا ہے۔

ابن سعد نے قاسم بن محمد کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے اپنے بھائی عبدالرحمن کے لئے ان کے موروثی غلاموں میں سے ایک غلام کو آزاد کیا آپ کو امید تھی کہ اس کا فائدہ حضرت عبدالرحمن کو مرنے کے بعد پہنچے گا۔

حافظ شمس الدین بن عبد الواحد نے کہا لوگ ہمیشہ سے ہر شہر میں جمع ہو کر اپنے مردوں کے لئے قرآن پڑھتے رہے ہیں اور کسی نے اسکو ناجائز نہیں قرار دیا تو گویا اس پر اجماع ہو گیا غلامی نے شعبی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ انصار میں جب کوئی شخص مرجاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پر آتے جاتے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ احیاء العلوم میں امام احمد بن حنبل کی روایت سے آیا ہے کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سورۃ فاتحہ اور معوذتین اور قل ہو اللہ احد پڑھا کرو اور اس کا ثواب اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا کرو تمہارا پڑھنا (یعنی پڑھنے کا ثواب) ان کو پہنچ جائے گا۔

آیت کی توجیہ میں بیضاوی نے لکھا ہے کہ جو شخص حج اور خیرات کرنے کی نیت رکھتا ہو (اور بغیر کے مر جائے تو وہ توبہ کرنے والے کی طرح ہو جاتا ہے) (متعلقین کا اس کے لئے حج اور خیرات کرنا گویا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے خود کیا ہو) بعض علماء نے آیت کی تاویل اس طرح کی ہے کہ مؤمن کا دوسرے کی سعی سے فائدہ اندوز ہونا اس کے ایمان پر مبنی ہے اور ایمان اس کا اپنا فعل ہے لہذا اس کے لئے دوسروں کا کوئی عمل خیر کرنا خود اس کی اپنی سعی کے تابع ہوا۔

وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوَوٰ بِرِي ۝۱
اور یہ کہ انسان کی کوشش بہت جلد دیکھی جائے گی۔ یعنی انسان اگر مؤمن ہے تو قیامت کے دن وزن اعمال کے وقت اس کی سعی سامنے آجائے گی اور دیکھ لی جائے گی لیکن کافر کے اعمال اکارت جائیں گے۔ کیونکہ اعمال کے بار آور ہونے کی اولین شرط خلوص نیت ہے اور اس کا عمل خیر لوجہ اللہ ہونا نہیں ہے یا اعمال کے اکارت جانے کی یہ وجہ ہوگی کہ دنیا میں ہی وہ اپنی بھلائیوں کا بدلہ پا چکتا ہے (کوئی نیکی باقی ہی نہیں رہتی) میں کہتا ہوں اولیٰ یہ ہے کہ اس جگہ سعی کا ترجمہ ارادہ کرنا کیا جائے صاحب قاموس نے لکھا ہے سَعٰی سَعْيًا بِرِزْنٍ رَعٰی قصد کیا، عمل کیا چلاؤڑا پورا ہو گیا لگایا۔

بعض محققین نے کہا کہ سعی کا (لغوی) معنی ہے تیز چلنا اور کسی کام کی کوشش کرنے کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کو وہی ملے گا جس کے لئے اس نے اپنے عمل سے ارادہ کیا ہو (یعنی عمل کی نیت کے موافق عمل کا نتیجہ ہوگا) ایک صحیح حدیث ہے اَتَمَّا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاَنَّ لِكُلِّ اَمْرٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرِسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى الدُّنْيَا بِصِيبِهَاۤ اِنَّ الْمَرْءَ يَنْكَحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَا جَرَالِيْہ (متفق علیہ) اعمال کا نتیجہ تینوں کے مطابق ہوگا۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ سو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت بے شک اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی مقصد کی طرف ہوگی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ (بخاری و مسلم) بصورت مذکورہ آیت کا مطلب بھی اس حدیث کے موافق ہوگا۔ اس مطلب پر یہ لازم نہیں آتا کہ ایک کا عمل دوسرے کے لئے فائدہ بخش نہ ہو دیکھو جنازہ کی نماز اور رسول اللہ ﷺ کے لئے درود پڑھنا واجب ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لئے ہی ان کو واجب کیا گیا ہے۔

ثُمَّ يُجْزٰۤءُ الْجَزَآءُ الْاَوَّلٰی ۝۱۱ وَاَنَّ اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی ۝۱۲
جائے گا اور یہ کہ (سب کو) آپ کے رب کے پاس پہنچنا ہے۔

ثُمَّ يُجْزٰۤءُ یعنی پھر مؤمن کو (اس کی نیکیوں کی) پوری پوری کامل جزا دی جائے گی۔
الْمُنْتَهٰی مصدر ہے بمعنی انتہا یہ جملہ مع تمام سابق جملوں کے صحف ابراہیم و صحف موسیٰ میں مندرج تھے۔

بغوی نے حضرت ابی بن کعب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت وَاَنَّ اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی کی تشریح میں فرمایا رب (کی ذات و صفات) میں کوئی غور نہیں یعنی ہر سوچ اور غور کی انتہا پر ہے وہاں تک پہنچ کر ہر غور و فکر کی رفتار ختم ہو جاتی ہے بغوی کی اس حدیث کا مضمون اس حدیث کے مفہوم کی طرح ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آئی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مخلوق میں غور کرو خالق (کی ذات و صفات) میں غور مت کرو کیونکہ خالق کا احاطہ کوئی عقل نہیں کر سکتی۔

ابوالشیخ نے العظمتہ میں اور بغوی نے بروایت حضرت ابن عباسؓ بیان کیا ہے ہر چیز میں غور کرو مگر اللہ کی ذات میں غور نہ کرو کیونکہ ساتویں آسمان سے اوپر اللہ کی کرسی تک سات ہزار نور (کے طبقات) ہیں اور اللہ سب سے بالا ہے۔
میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فکر اللہ کی کرسی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کی ذات تک رسائی پانے کا تو ذکر ہی کیا ہے وہ تو سب سے اعلیٰ و بالا ہے۔

ایک اور روایت میں آیا ہے مخلوق میں غور کرو خالق میں غور نہ کرو تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔
ابو نعیم نے الحلیہ میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اللہ کی مخلوق میں غور کرو اللہ (کی ذات و صفات) میں غور مت کرو۔

ابوالشیخ نے حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے لکھا ہے اللہ کی مخلوق پر غور کرو اللہ پر غور نہ کرو۔
میں کہتا ہوں فکر و غور کے معنی ہیں کسی نامعلوم نتیجہ کو معلوم کرنے کے لئے مقدمات (اور مبادی) کو مرتب کرنا اور ظاہر ہے کہ صرف اللہ کی آیات، نشانات اور آثار صنعت و حکمت میں ترتیب کا تصور ممکن ہے اور مطلوب اللہ کی ذات ہے یہاں پہنچ کر ہر غور و فکر ختم ہو جاتا ہے (آثار و آیات کی ترتیب سے فکر آگے نہیں بڑھتی) کیونکہ اللہ وہ حقیقتِ صدیہ ہے جس کی گہرائی تک غور و خوص کی رسائی نہیں۔

خوض فی ذات اللہ کی ممانعت سے یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ ذات الہیہ تک بے کیف رسائی بھی ناممکن ہے الٰہی رتیک المُنْتَهٰی کے الفاظ تو دلالت کر رہے ہیں کہ انتہا سیر ذات تک ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں سیر فی اللہ کا معنی ہے صفاتِ شیعون اور اعتبارات کی سیر۔ ذاتِ محض جس کو لائقین سے تعبیر کیا جاتا ہے مراد نہیں ہوتی۔ اکثر اہل تفسیر نے آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ مخلوق کی انتہا اور آخری بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ بعض نے کہا ابتداء احسان بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے (اسی نے ابتدائی تخلیق کی) اور اسی سے آخری امید ہے۔ (آخری امید گاؤ خلافت وہی ہے)

وَأَنذَرْتُكُمْ آفَافِكُمْ وَأَبْنَكُمْ ﴿۱﴾ اور یہ کہ وہی ہنسنا اور روتا ہے۔

یعنی بندے جو اعمال کرتے ہیں ان کا خالق اللہ ہی ہے یہاں تک کہ ہنسی اور گریہ بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ عطاء بن ابی مسلم نے کہا یعنی وہ ہی خوش کرتا ہے اور وہی غمگین کرتا ہے۔ مجاہد نے کہا یعنی وہی جنت کے اندر اہل جنت کو ہنسائے گا اور وہی دوزخ کے اندر دوزخیوں کو رولائے گا۔

ضحاک نے کہا وہی زمین کو سبزہ پیدا کر کے ہنساتا ہے اور وہی بصورتِ بارش آسمان کو رولاتا ہے۔ بغوی نے حضرت جابرؓ بن سرہ کی روایت سے لکھا ہے کہ صحابہ کرامؓ رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھ کر باہم شعر خوانی کرتے اور جاہلیت کی باتوں کا تذکرہ کرتے اور ہنستے تھے حضور بھی ان کے ساتھ مسکرا دیتے تھے۔

مسلم کی روایت کے یہ الفاظ ہیں لوگ باتیں کرتے تھے جاہلیت کی کسی بات کا ذکر شروع کر دیتے تھے۔ پھر ہنستے تھے اور رسول اللہ ﷺ بھی مسکرا دیتے تھے۔

ترمذی کی روایت ہے وہ باہم شعر خوانی کرتے تھے۔

بغوی نے شرح السنہ میں قتادہ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ سے دریافت کیا گیا رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہنستے تھے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہاں باوجودیکہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے بھی بڑا (اور مضبوط) تھا۔

بلال بن سعد کا بیان ہے (دن میں) صحابہ کرامؓ مختلف اغراض میں خوب مشغول رہتے تھے لیکن جب رات ہوتی تو وہ راہب (تارک الدنیاعابد) ہو جاتے تھے۔

بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا منہ بھر کر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا مجھے نظر آ جاتا۔ حضور صرف مسکرا دیتے تھے۔ عیین میں مذکور ہے کہ حضرت جریرؓ نے فرمایا جب سے میں مسلمان ہوا

حضور ﷺ نے مجھ سے کوئی پردہ داری نہیں کی اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا مسکرا دیئے۔
ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن الحارث بن الجمر نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔

بخاری نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو روتے زیادہ ہنتے کم۔

امام احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے ایسی حدیث بیان کی ہے اس روایت میں اتنا زائد ہے (کہ حضور نے فرمایا) اور (تم کو کسی چیز میں لطف نہیں آتا یہاں تک کہ) عورتوں سے بھی بستر و یاب نہ ہوتے۔ اور اونچی پہاڑیوں کی طرف نکل جاتے اللہ کی پناہ لینے کے لئے۔

لوریہ کہ وہی مارتا ہے اور چلاتا ہے۔

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ۝

یعنی وہی جاندار کو بے جان اور بے جان کو جاندار بناتا ہے مثلاً نطفہ کے ایک نقطہ کو حیوان اور جنم کو درخت بنا دیتا ہے۔ بعض علماء نے أَمَاتٌ وَأَحْيَا کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہی آباء و اسلاف کی زندگیاں سلب کر لیتا ہے اور اولاد کو زندگیاں عطا کرتا ہے یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہی کافر کو ناشائسی کی موت دیتا اور مومن کو معرفت کی زندگی بخشتا ہے۔

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۝ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةُ الْآخِرَىٰ ۝

اور یہ کہ وہی دونوں قسم یعنی نر اور مادہ کو نطفہ سے بناتا ہے

جب نطفہ (رحم میں) ڈالا جاتا ہے لوریہ کہ (حسب وعدہ) دوبارہ پیدا کرنا اس کے ذمہ ہے۔

إِذَا تُمْنَىٰ یعنی جب رحم میں قطرہ ٹپکایا جاتا ہے منی الرجل اور انسئ الرجل اس آدمی نے قطرہ ٹپکایا۔ یہ ترجمہ ضحاک اور عطاء بن ابی رباح کا ہے۔ دوسروں نے تُمْنَىٰ کا ترجمہ کیا جب اس کا اندازہ کر لیا جاتا ہے منیت الشیء میں نے اس چیز کا اندازہ کر لیا۔

النَّشْأَةُ الْآخِرَىٰ دوسری تخلیق یعنی قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر کے اٹھانا۔

علی کا لفظ وجوب و لزوم کے معنی پر دلالت کر رہا ہے اور اللہ پر کوئی بات لازم نہیں ہے اس لئے علی کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ وعدے کو پختہ کرنا مراد ہے۔ اللہ ضرور ضرور دوبارہ تخلیق کرے گا۔

اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور (سرمایہ دے کر محفوظ اور) باقی رکھتا ہے۔

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۝

اَغْنَىٰ یعنی ضروری حاجت اور کفائی مصارف سے زیادہ مال دیتا ہے کہ لوگ اس کو جمع کر لیتے ہیں صاحبِ قاموس نے لکھا ہے اَقْنَىٰ وہ غنی ہو گیا یعنی اپنے مصارف پورے کر لئے اور پھر بھی کچھ مال رہ گیا جس کو اس نے جمع کر لیا۔

اَقْنَىٰ اَغْنَىٰ کا ہم معنی ہے اس کے بعد لفظ "اَقْنَىٰ" محذوف ہے (وہی غنی اور دولت مند کرتا ہے اور وہی محتاج کرتا ہے) ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے اَقْنَىٰ کو حذف کر دیا قرینہ حال موجود ہے فہم مطلب میں دُشواری نہیں اس لئے اَقْنَىٰ کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔ ضحاک نے کہا اَغْنَىٰ یعنی چاندی سونا اور قسم قسم کے مال دے کر غنی کر دیتا ہے اور اَقْنَىٰ یعنی اونٹ لگائے، بھینس،

بھیر، بکریاں دے کر وہی حیثیت دار بنا دیتا ہے۔ قنادر اور حسن نے کہا اَقْنَىٰ یعنی وہی خدمت گار عطا کرتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اَغْنَىٰ وَاَقْنَىٰ یعنی مالدار اور فراخ وسعت بناتا ہے مجاہد اور مقاتل نے کہا اَقْنَىٰ یعنی جو کچھ دیتا ہے اس پر راضی اور قانع

گردیتا ہے۔ ابن زید نے کہا اَغْنَىٰ وہ بہت دیتا ہے اَقْنَىٰ یعنی وہی کم دیتا ہے۔ ابن زید نے یہ مطلب بیان کر کے (استشہاد میں) آیت وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ وَيَقْدِرُ مَلَادَتِہِ کی۔ انفس نے اَقْنَىٰ کا ترجمہ کیا وہی محتاج کرتا ہے۔

اور یہ کہ وہی رب ہے شعری (ستارہ) کا۔

وَأَنَّهُ هُوَ سَابُ الشُّعْرَىٰ ۝

شعری ایک ستارے کا نام ہے جو جوزاء کے پیچھے واقع ہوا ہے شعری دو ستارے ہیں ایک کو عبور کہتے ہیں اور دوسرے کو

فیص۔ اس جگہ عبور مراد ہے بنی خزاعہ عبور کی پوجا کرتے تھے۔ کوئی شخص تھا کعبہ یہ بنی خزاعہ کا ایک سردار تھا۔ اسی نے اس رسم بد کی ایجاد کی اور قریش کے بت پرستی کے رواج کی مخالفت کی۔ رسول اللہ ﷺ کو بھی عرب اسی مناسبت سے ابن ابی کعبہ کہتے تھے کیونکہ آپ نے بھی عرب کی بت پرستی کی مخالفت کی تھی۔ شعری کے رب ہونے کا خصوصی ذکر اس وجہ سے کیا کہ وہ لوگ شعری کو پوجتے تھے۔ اللہ نے رب الشعریٰ فرما کر یہ بات ظاہر کر دی کہ شعریٰ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے وہ قابلِ عبادت نہیں ہے جیسا لات و عزیٰ ویسا ہی شعریٰ ہے۔

شاید حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں بھی لوگ شعریٰ کی پوجا کرتے ہوں گے اسی لئے صحفِ ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام میں اس کا خصوصی ذکر کیا گیا تھا۔

وَ اِنَّكَ اَهْلَكَ عَادًا اِلٰٓءَ الْاُولٰٓئِیۡ ۝۵۰
عادی اولیٰ حضرت ہودؑ کی قوم تھی۔ حضرت نوحؑ کی امت کے بعد سب سے پہلے اسی قوم کو طوفان کے جھکڑ بھیج کر ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور قوم اس کی نسل سے ہوئی جس کو عادِ ثانیہ کہا جاتا ہے۔

وَنَمُودًاۤ اِمَّاۤ اَبْلٰقٰی ۝۵۱
قوم نمود حضرت صالحؑ کی قوم تھی جس کو ایک گر جدارِ حج سے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ نمود ہی کو حقیقت میں عادِ ثانیہ کہا جاتا ہے قَمَۃً اَبْقٰی یعنی کافروں میں سے کسی کو اللہ نے باقی نہیں چھوڑا (سب کو عذاب سے ہلاک کر دیا)

وَقَوْمٌۭ نُّوحٌۭ مِنْۢ قَبْلُۚ اٰتٰیْنٰھُمْ کَانَۡھُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰی ۝۵۲
اور ان سے پہلے قوم نوحؑ کو (ہلاک کیا) بے شک وہ سب سے زیادہ ظالم اور شریر تھے۔

یعنی عاد و نمود سے قوم نوحؑ کو ہلاک کر دیا۔ قوم نوحؑ بڑی ظالم اور سرکش تھی۔ حضرت نوحؑ نے ایک مدت دراز تک ان کو ایمان کی طرف بلایا۔ لیکن انہوں نے نہ مانا ہمیشہ نوحؑ کو جھوٹا قرار دیتے رہے۔ حضرت نوحؑ کو بار بار اتنا مارتے تھے کہ آپ بیہوش ہو جاتے تھے۔ اسی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔

وَالْمُؤْتَفِکَۃَ اٰھْوٰی ۝۵۳ فَعَشٰھَا مَا عَشٰی ۝۵۴
ان بستیوں کو گھیر لیا جس چیز نے گھیر لیا۔

اَلْمُؤْتَفِکَۃَ وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا یعنی قوم لوطؑ کی بستیاں۔
مَا عَشٰی یعنی اوپر سے نامزد کنکر بر سائے لفظ ماکا ابہام عظمت عذاب اور تباہی کی ہولناکی پر دلالت کر رہا ہے۔
فَبِاٰیۤ اٰیۡ الرَّۤیۡۡۤیۡۤکَ تَتَمَارٰی ۝۵۵
سو تو اپنے رب کی کون سی نعمت میں شک کرتا رہے گا۔

تَتَمَارٰی کا معنی ہے تو شک کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ حضرت ابن عباسؓ نے ترجمہ کیا تو کس کس نعمت کو جھٹلائے گا۔ یہ ہر شخص کو خطاب ہے یعنی کسی کے لئے زیبا نہیں کہ اپنے رب کی کھلی ہوئی نعمتوں میں شک اور اس کی قدرتِ عامہ میں شبہ کرے۔

بعض علماء نے کہا آیت میں مخاطب ولید بن مغیرہ ہے۔
هٰذَا اَنْذِیْرٌۭ مِّنَ النَّذِیْرِ الْاُولٰٓئِیۡ ۝۵۶
یہ (یعنی محمد ﷺ یا قرآن) مجملہ پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے ایک تنبیہ ہے۔ من النذر یعنی انبیائے سابقین کی جنس میں سے ہیں۔ الاولیٰ کو بصیغہ مؤنث ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ النذر سے مراد جماعت ہے۔

اٰیۡنَ فِتۡنَۃٍۭ الْاٰیۡنَ فَہُۭ ۝۵۷ لَیْسَ لَھَا مِنْ دُوۡنِ اللّٰہِ کَاشِفَۃٌۭ ۝۵۸
وہ جلدی آنے والی قریب آہنچی ہے اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والی نہیں ہے۔

یعنی قیامت کی گھڑی قریب آگئی۔ دوسری آیت میں اقْتَرَبَتِ السَّاعَۃُ فرمایا ہے۔

کاشفہ ظاہر کر دینے والی (کھول دینے والی) دوسری آیت میں فرمایا ہے لَا يَجْلِيهَا لَوْ فَتَهَا إِلَّا هُوَ قِيَامَتِ كَوَاسِ مقررہ وقت پر بس اللہ ہی ظاہر کر دے گا۔ کاشفہ میں ت تانیث کی ہے اور موصوف محذوف ہے یعنی نفس کاشفہ بات مبالغہ کی ہے یا کاشفہ مصدر ہے بمعنی کشف کھول دینا ظاہر کر دینا یعنی اللہ کے سوا کوئی اور اس کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ عطاء قتادہ اور ضحاک نے کہا یعنی قیامت کی ہولناکیاں اور شدت مصائب سوائے اللہ کے مومنوں سے اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۖ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَتَّبِعُونَ ۖ ۝ وَأَنْتُمْ سَمِعْتُمْ دُونَ ۖ ۝

سو کیا تم اس کلام (خداوندی) سے تعجب کرتے اور ہنستے ہو اور (خوف عذاب سے) روتے نہیں ہو اور تکبر کرتے ہو۔

هَذَا الْحَدِيثُ سے مراد قرآن مجید ہے۔ أَفَمِنْ میں استفہام انکاری ہے یا سوال بطور زجر ہے تَضْحَكُونَ یعنی ہنسی اڑاتے ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُونَ اور دل کی رقت سے روٹے نہیں (یعنی دل میں رقت پیدا نہیں کرتے) تَضْحَكُونَ وَلَا تَتَّبِعُونَ کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے دنیوی لذتوں سے خوش ہوتے ہو اور طاعت کی کمی اور گناہوں کی کثرت کا غم نہیں کرتے۔ سادہ و ناعلیٰ غافل۔ سمود کا معنی ہے کسی چیز سے غافل ہو جانا۔ عرب کہتے ہیں دَغَّ مَسْمُودٌ ک ہمارے طرف سے اپنی غفلت ترک کر دو۔ والبی اور عوفی کی روایت میں اسی کو حضرت ابن عباسؓ کا قول قرار دیا گیا ہے۔ عکرمہ نے کہا بمعنی محاورے میں سمود کا معنی ہے گانا جب کفار قرآن سنتے تھے تو گاتے اور کھیلے تھے ضحاک نے سادہ و ن کا ترجمہ کیا اترانے والے مجاہد نے کہا غصہ کے ساتھ روگردانی کرنے والے۔ بعض نے کہا سادہ و ن کا معنی ہے غرور کرنے والے اپنے کو بڑا سمجھنے والے۔ جب اونٹ راستہ چلتے سر اوپر اٹھاتا ہے تو عرب کہتے ہیں سَمَدُ الْبَعِيرِ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے اور بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نماز پڑھتے تو کفار ناک چڑھا کر (غرور سے) نکل جاتے تھے۔ اس پر آیت وَأَنْتُمْ سَمِعْتُمْ دُونَ نازل ہوئی۔ صاحب نہایہ نے لکھا ہے شمش پانفہ اس نے ناک چڑھائی یعنی غرور کیا۔

سوال اللہ کی اطاعت کرو اور اسی کی عبادت کرو۔

فَأَسْجِدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ۝

یعنی خشوع و فروتنی کے ساتھ اور اللہ کے وعدہ ثواب اور وعید عذاب پر یقین رکھتے ہوئے اسی کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ سورۃ النجم میں رسول اللہ ﷺ نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے مشرکوں نے اور جن وانس نے سجدہ کیا۔ رواہ البخاری۔

حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ نے وانجم پڑھی اور اس میں سجدہ کیا اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے سجدہ کیا مگر قریش کے ایک بوڑھے شخص نے (سجدہ نہیں کیا بلکہ) ایک ہاتھ میں پتھریاں یا مٹی اٹھا کر پیشانی تک لے گیا اور بولا میرے لئے یہی کافی ہے حضرت عبد اللہ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اس واقعہ کے بعد وہ کفر کی حالت میں مارا گیا۔ متفق علیہ۔

بخاری کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ وہ امتیہ بن خلف تھا۔ بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ اول ترین سورۃ جس میں آیت سجدہ کا نزول ہوا وہ النجم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس میں سجدہ کیا۔ الحدیث۔

حضرت زید بن ثابت کا بیان ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے وانجم پڑھی اور آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔

جو لوگ سجدہ تلاوت کو واجب نہیں قرار دیتے (بلکہ سنت کہتے ہیں) کہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے اس وقت حضور کا وضو نہ ہو اس لئے سننے کے باوجود سجدہ نہیں کیا (یا سجدہ کرنے سے کوئی

اور رکاوٹ ہو۔ حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور ﷺ نے بعد کو بھی کبھی یہ سجدہ نہیں کیا لیکن یہ جواب کمزور ہے کیونکہ

اگر کسی عذر کی وجہ سے حضور نے اس وقت سجدہ نہ کیا ہو تا تو آپ ظاہر فرمادیتے۔ اس کے علاوہ حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ اللہ نے

یہ سجدہ تلاوت ہم پر لازم نہیں کیا، مگر ہم چاہیں (تو کر لیں) سجدہ تلاوت کی تفصیل سورۃ الاشفاق میں کر دی گئی ہے۔

سورۃ القمر

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ۵۵ آیات ہیں اور تین رکوع ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بنوئی نے حضرت انس بن مالکؓ کی روایت سے بیان کیا کہ مکہ والوں نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ کوئی معجزہ دکھلائیے۔ رسول اللہ ﷺ نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھادیے۔ دونوں ٹکڑوں کے درمیان کو حراؤ کھائی دینے لگا (یعنی ایک ٹکڑا حرا کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلا گیا)۔ یحییٰ نے یحییٰ میں بھی اسی طرح حضرت انسؓ کی روایت نقل کی ہے۔

بنوئی نے بوساطتِ شبان قہاہ کا بیان نقل کیا ہے کہ چاند کے شکافتہ ہو جانے کا معجزہ حضور نے دومرتبہ دکھایا ترمذی میں بھی لکھا ہے کہ مکہ میں چاند دومرتبہ پھٹا اس پر آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اہل قولہ سحر و سحر نازل ہوئی۔ یحییٰ نے بیان کیا کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا میں نے مکہ میں دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی ہجرت سے پہلے چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا یہ دیکھ کر کافروں نے کہا چاند پر جادو کر دیا گیا اس پر آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر نازل ہوئی۔ اسی طرح بنوئی نے بطریق بخاری بیان کیا ہے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے (چلا گیا) حضور نے فرمایا گواہ رہو۔

بنوئی نے لکھا ہے ابواسحٰبی نے بروایت مسروق حضرت عبداللہ کا بیان نقل کیا ہے کہ مکہ میں چاند پھٹ گیا اور پھٹنے کے بعد پھر جڑ گیا۔ یہ بھی ابواسحٰبی نے بوساطتِ مسروق حضرت عبداللہ کا بیان نقل کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں چاند پھٹ گیا لوگوں نے کہا ابن ابی کعبہ نے تم پر جادو کر دیا ہے مسافروں سے دریافت کرنا مسافروں سے دریافت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی چاند کو پھٹا دیکھا تھا۔ اس پر آیت اقتربت الساعۃ الخ نازل ہوئی۔ (ابو کعبہ عرب کے قبیلہ خزاعہ کا ایک سردار تھا جس نے بت پرستی کو ترک کر کے ستارہ پرستی شروع کی تھی یعنی عام مشرکوں کا مذہب چھوڑ دیا تھا اور چونکہ رسول اللہ ﷺ نے بھی بت پرستی کی مخالفت کی اور عام عرب کے مسلک سے بیزار کی کا اظہار کیا تھا اس لئے اہل مکہ آپ کو ابن ابی کعبہ کہتے تھے۔

اقتربت الساعۃ وانشق القمر ۱) وَلَٰن تَرَوْا آيَةً تَبْعُوْهُمُ وَيَقُولُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝۲)

قیامت قریب آگئی اور چاند شق ہو گیا اور یہ لوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے۔

اقتربت قریب آگئی اور اس کے قریب آنے کی نشانیوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ چاند پھٹ گیا۔ وَلَٰن تَرَوْا الخ یعنی کفار اگر کوئی ایسا معجزہ جو رسول اللہ ﷺ کی سچائی پر دلالت کر رہا ہو تو اس پر غور کرنے اور ایمان لانے اور ماننے سے کتر جائیں گے رد گرداں ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ تو سحر مستمر ہے بنیاد بے حقیقت جادو ہے جاتا رہے گا۔ سحر اور استمرار کا معنی ہے۔ وہ چلا گیا جاتا رہا۔ جیسے سحر اور استمرار ہم معنی ہیں اسی طرح سحر کا جو معنی ہے وہی استمرار کا معنی ہے) مجاہد اور قتادہ نے استمرار کی یہی تفسیر کی ہے، لیکن ابوالعالیہ اور ضحاک کا قول ہے کہ استمرار سے مراد قوی، محکم جادو جو ہر جادو پر غالب ہو عرب کہتے ہیں مزاحیل واستمرار الحیل رسی مضبوط اور قوی ہو گئی امر و نثر الحیل میں نے رسی کو مضبوط بٹ دیا خوب مستحکم کر لیا۔ استمرار لاشیٰ وہ چیز مضبوط اور قوی ہو گئی (یعنی چلتا جادو) بعض نے کہا سحر استمرار سے مراد مسلسل پیہم جادو بعض کے

نزدیک مستمر کا لفظ حرارت (گرمی) سے مشتق ہے یعنی تلخ جادو بدمرہ جادو۔

اور ان لوگوں نے

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّهُمْ مُسْتَقِرٌّ ۝

جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر بات کو قرار آجاتا ہے۔

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا یعنی انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی اور قرآن مجید کی اور دیکھ لینے کے باوجود قدرتِ خداوندی کی تکذیب کی اور وحی کی پیروی نہیں کی بلکہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے۔ کذب اور اتبعوا لفظ ماضی ذکر کرنے سے اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ یہ کافروں کی پرانی عادت ہے (کہ وحی کو چھوڑ کر اتباعِ خواہشات کرتے ہیں)

وَكُلُّهُمْ مُسْتَقِرٌّ یعنی ہر امر اپنی انتہا پر ٹھہرا ہوا ہے دنیا میں ناکامی اور کامیابی اور آخرت میں بدبختی اور خوش نصیبی اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے۔ استقرار سے مراد ہے انتہا پر پہنچنا ہر چیز اپنی انتہا پر پہنچ کر ٹھہر جاتی ہے مقاتل نے بھی یہی کہا ہے کہ ہر بات کا ایک مہتاب ہے بعض علماء نے اس جملہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہر مقتدر امر ہونے والا ہے ہو کر رہے گا جس بات کا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے وہ ضرور واقع ہوگی یہی نے کہا ہر امر ایک حقیقت ہے دنیا میں لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کا ظہور ہو جائے گا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے جو کچھ ہو گا وہ معلوم ہو جائے گا۔ قتادہ نے کہا جس امر کا استقرار خیر میں ہے وہ اہل خیر کے ساتھ رہے گا اور جس امر کا استقرار شر میں ہے وہ اہل شر کے ساتھ رہے گا۔ بعض نے کہا خیر ہو یا شر ہر امر کا استقرار اس کے مقام پر ہو گا (خیر کا مقام و مستقر جنت ہے اور شر کا مقام و مستقر دوزخ ہے) پس خیر اہل خیر کو جنت میں لے جائے گی اور وہی اس کی قرار گاہ ہوگی اور شر اہل شر کو دوزخ میں لے جائے گی اور وہیں اس کا استقرار ہو گا۔ بعض نے کہا تصدیق اور تکذیب کرنے والوں میں سے ہر ایک کا قول قائم اور برقرار رہے گا جس کی حقیقت ثواب و عذاب کی شکل میں معلوم ہو جائے گی۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْإِنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۝ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التَّذْذِرَ ۝ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ

اور ان لوگوں کے پاس (گذشتہ اقوام کی) خبریں اتنی پہنچ چکی ہیں کہ ان میں کافی عبرت ہے یعنی اعلیٰ درجہ کی دانشمندی ہے لیکن خوف دلانے والی چیزیں ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں دیتی ہیں سو آپ ان کی طرف سے کچھ خیال نہ کیجئے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ یعنی کفار مکہ کے پاس قرآن میں اقوامِ گزشتہ کی خبریں اور دوسری زندگی کی اطلاعات آچکی ہیں جو تا فرمانیوں سے بازداشت کے لئے کافی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بری باتوں سے روکا گیا ہے اور نصیحت کر دی گئی ہے اور گزشتہ تا فرمانیوں کی ہلاکت کا بیان کر دیا گیا ہے نصیحت اندوزی اور تا فرمانیوں سے بازداشت کے لئے یہ کافی ہے۔

مَزْدَجَرٌ مصدر میمی جس کا معنی ہے ازدجار (بازداشتِ تنبیہ)

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ انتہائی دانائی کی بات جس کے اندر کوئی کمی اور خرابی نہیں ہے۔

فَمَا تُغْنِ التَّذْذِرَ میں تانیہ ہے یعنی پیغمبر یا ذرا ان کے لئے کوئی مفید نہیں۔ یا تا سوالیہ انکار یہ ہے یعنی پیغمبروں کا یا ڈرانے کا ان کو کیا فائدہ ہوا مطلب یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تذر تذر کی جمع ہے اور تذر بمعنی منذر (ڈرانے والا) یا بمعنی انداز (ڈرانا) ہے۔

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ سو آپ ان سے رُخ پھیر لیجئے آپ کی تبلیغ سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ آیتِ قتال (آیتِ جہاد سے اس آیت کا حکم منسوخ ہے۔

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِيَ إِلَى شَيْءٍ تُنْكِرُ ۝ خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ۝

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَاذِبُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِيرٍ ۝

جس دن ایک بلانے والا فرشتہ ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا ان کی آنکھیں مارے ذلت کے جھکی ہوئی ہوں گی قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے جیسے بڑی پھیل جاتی ہے بلانے والے کی آواز کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے کافر کہتے ہوں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ لِقَوْمٍ سَمَاعٍ قِيَامَتِ كَادُنِ پکارنے والے اسرائیل ہوں گے جو صخرۃ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر پکاریں گے۔ اے کھوکھلی بوسیدہ ہڈیو! پارہ پارہ کھالو اور اے ٹوٹے ہوئے بالوالہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ آخری فیصلے کے لئے جمع (اکٹھی) ہو جاؤ رواہ ابن عساکر عن زید بن جابر الشافعی۔

بَشِيرٍ نَّكِرٍ اتنی بڑی چیز کہ اس کی مثل معلوم نہ ہو انتہائی کمزورہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو جاننا بھی گوارا نہ کریں۔
خَشَعًا أَبْصَارُهُمْ ان کی نگاہیں عاجزی کے ساتھ نیچی ہوں گی۔
مِنَ الْأَجْدَاثِ قبروں سے نکلیں گے مٹیوں کی طرح کثیر اور منتشر ہوں گے اور اتنے ڈٹ لگے ہوں گے کہ لہروں کی طرح ایک دوسرے میں گھسا پڑتا ہوگا۔

مُهْطِعِينَ پکارنے والے کی آواز کی طرف تیزی کے ساتھ جائیں گے یا مُهْطِعِينَ سے مراد ہے داعی کی طرف نظر جمائے ہوئے۔

يَوْمَ عَسِرَ سَخَتْ دُشَارِدُنِ۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ① فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ②
(نوح) نے پہلے قوم نوح سے پہلے ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے (نوح) کو جھوٹا قرار دیا اور ہمارے بندہ کی تکذیب کی اور کیا یہ دیوانہ ہے اور اس کو دھمکی دی گئی تو نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں در ماندہ ہوں تو ان سے انتقام لے۔

قَبْلَهُمْ یعنی آپ کی امت سے پہلے۔

فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا یعنی انہوں نے نوح کی متواتر تکذیب کی تکذیب کرنے والوں کی ایک نسل جب مر جاتی تھی تو آنے والی دوسری نسل تکذیب کرتی تھی اور دوسری کے بعد تیسری نسل مکذبین کی پیدا ہو کر حضرت نوح کو جھوٹا کہتی تھی اور یہ تکذیب کا سلسلہ نو سو پچاس برس جاری رہا۔

وَقَالُوا مَجْنُونٌ اور انہوں نے کہا نوح دیوانہ ہے۔

وَازْدُجِرَ اس کا عطف مجنون پر ہے یعنی کافروں نے یہ بھی کہا کہ نوح جنات کی جھپٹ میں آگیا ہے کسی جن نے اس کو مجبوط الحواس اور بے عقل بنا دیا ہے کذا اقال مجاہد یا اس کا عطف قالو پر ہے یعنی نوح کو قوم والوں نے دیوانہ کہا اور طرح طرح کی تکلیفیں اور چھڑکیاں بھی دیں اور کہنے لگے نوح اگر تو بازنہ آیا تو ہم پتھر مار مار کر تجھے ہلاک کر دیں گے۔

عبد بن حمید نے بروایت مجاہد بیان کیا ہے کہ بعض لوگ راستے میں حضرت نوح کو پکڑ کر آپ کا گلا گھونٹ دیتے اور آپ بیہوش ہو کر گر پڑتے تھے پھر جب ہوش آتا تو کہتے اے اللہ میری وجہ سے میری قوم کا قصور معاف کر دیں وہ نادانف ہیں۔ امام احمد نے الزہد میں بروایت مجاہد عبد بن عمیر کا بھی یہی قول بیان کیا ہے۔

فَدَعَا رَبَّهُ یعنی جب اللہ کی طرف سے وحی آگئی کہ جو شخص ایمان لے آیا لے آیا آئندہ کوئی ایمان نہیں لائے گا تم ان لوگوں کی حرکتوں سے آزر دہ نہ ہو تو اس وقت نوح نے (بد دعا کی اور) کہا اے میرے رب یہ لوگ مجھ پر غالب آگئے ہیں میں مغلوب ہو گیا اب تو میرا انتقام لے اور ان پر عذاب نازل کر اس زمین پر کافروں کی کوئی بستی باقی نہ رکھ کوئی کافر اس زمین پر ساکن نہ رہے اگر تو نے ان کو بانی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کے بیچ بھی بدکار کافر پیدا ہوں گے۔

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ③ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَفَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ ④

سو ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے درختے کھول دیئے اور زمین سے چشمے جاری کر دیئے پھر (آسمان و زمین کا) پانی اس کام کے پورا ہونے کے لئے مل گیا جو (علم الہی میں) تجویز ہو چکا تھا۔
مُنْهَمِرٍ سخت برسنے والا چالیس روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی کسی وقت منقطع نہیں ہوئی۔ بعض اہل تفسیر نے یہ

مطلب بیان کیا کہ آسمان وزمین کے درمیان کی خلاء پانی سے بھر گئی۔
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا یعنی ہم نے زمین کو چشمے ہی چشمے بنا دیا (اتنے چشمے زمین سے برآمد کر دیئے کہ پوری زمین چشمہ ہی ہو گئی)۔

فَالْتَقَى الْمَاءُ یعنی آسمان اور زمین کا پانی آپس میں مل گیا۔ الماء کا اطلاق ایک پانی پر بھی ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ پر بھی۔ اس جگہ یہ موخر معنی مراد ہے۔

عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ یعنی اس امر کے مطابق جو اللہ نے ازل میں مقدر کر دیا تھا اور لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا یا قُدِّرَ سے مراد یہ ہے کہ دونوں پانی مقدار میں برابر کر دیئے گئے۔ آسمان سے برسنے اور زمین سے نکلنے والے پانی کی مقدار برابر کر دی گئی، یا یہ مراد ہے کہ اللہ نے جو امر مقرر کر دیا تھا یعنی طوفان سے قوم نوح کا ہلاک ہونا اس کے مطابق پانی مل گیا (اور قوم نوح غرق ہو گئی) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَّحِ وَدُسِّي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرًا ۝۱۶

اور ہم نے نوح کو ایک سختوں اور میٹھوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کا بدلہ لینے کے لئے کیا گیا جس کے بے قدری کی گئی تھی۔

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْخ یعنی نوح کو ہم نے ایک کشتی میں سوار کر دیا جس میں تختے اور میٹھیں (کیلیں ٹھوک دی گئی تھیں اور کشتی ہماری نگرانی یعنی حفاظت میں چلنے لگی۔

جَزَاءً ہر نبی اپنی امت کے لئے اللہ کی رحمت اور نعمت ہوتا ہے۔ نوح بھی اپنی قوم کے لئے اللہ کی نعمت تھے لیکن اس نعمت کا قوم کی طرف سے کفر ان کیا گیا پس اس نعمت کی جو بصورت نوح اللہ نے عطا کی تھی، ناشکری کی وجہ سے اللہ نے قوم کو طوفان میں غرق کر دیا اور نوح کو کشتی پر سوار کر کے بچا لیا۔

بعض اہل تفسیر نے مَن کو بمعنی ما قرار دیا ہے اور مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کی پاداش میں قوم نوح کو ہم نے غرق کر دیا یا یہ مطلب ہے کہ نوح اور ان کی امت سے جو سلوک کیا گیا یعنی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا گیا اور نوح کو مع ان کے ساتھیوں کے بچا لیا گیا، یہ سلوک بدلہ تھا نوح کے لئے (ان کے عمل کا)

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۝۱۷ اور ہم نے اس واقعہ کو عبرت کے لئے رہنے دیا۔ کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔

تَرَكْنَاهَا یعنی اس واقعہ کو اپنی قدرت اور انبیاء کی صداقت کی نشانی بنا دیا کہ نصیحت حاصل کرنے والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قادمہ نے کہا تَرَكْنَاهَا کی ضمیر سفینہ کی طرف راجع ہے یعنی سفینہ کو ہم نے عبرت دلانے کے لئے باقی رکھا چنانچہ جزیرہ میں یا جو دی پر وہ کشتی مدت دراز تک موجود رہی یہاں تک کہ اس امت کے دور اول کے بعض لوگوں نے بھی اس کو دیکھا تھا۔

فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ مدکر نصیحت حاصل کرنے والا سوال ترغیبی ہے یعنی استفہام سے (طلب خبر مقصود نہیں ہے بلکہ) عبرت اندوزی پر آمادہ کرنا اور نصیحت پذیری کی ترغیب دینا مقصود ہے۔ لفظ مُدْكِرٍ اصل میں مُدْكِرٌ تھا (ذکر مادمہ ہے)

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ۝۱۸ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈر انا کیسا ہول۔ استفہام، عذاب کی عظمت اور ہولناکی کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔

نُذْرٍ نذری کی جمع ہے فراء نے کہا نذر اور انداز دونوں مصدر ہیں (اور ہم معنی ہیں جیسے اتفاق اور نفقہ اور یقین و ايقان)۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۝۱۹ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل

کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ ذکر یعنی نصیحت پذیری کی غرض سے ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لئے مختصر اور شریں بنایا ہے۔ اس میں طرح طرح

سے نصیحتیں کی گئی ہیں، عبرت اندوزی کا سامان ہے، عذاب کی دہکیاں ہیں، اُمم سابقہ کے احوال کا اظہار ہے اور تاقرانوں کے انجام بد کا بیان ہے اور یہ سب کچھ عبرت اندوزی کے لئے کیا گیا ہے۔

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ۝
عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔

یعنی عادی جو حضرت ہود کی قوم تھی ہود کو اور تمام انبیاء کو جھوٹا قرار دیا پس دیکھ لو کہ نزول عذاب سے پہلے میں نے جو ان کو عذاب سے ڈر لیا تھا وہ ان کے لئے کیسا ثابت ہوا (یعنی عذاب آیا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا) یا ان کو عذاب سے ہلاک کر دینا بعد کو عذاب سے ہلاک کر دینا بعد کو آنے والے لوگوں کے لئے کیسا ہوا۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ رَحْمَةً صَوَّاهُ فِي يَوْمٍ فَخِيسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۝
تمہارا ہوا چھوڑ دی ایک دوائی نحوست کے دن۔

صَوَّاهُ بہت تیز بر فیلا گرج دار طوفان باد۔ شمس دشمنوں کے لئے منحوس۔
مُسْتَمِرٍّ مسلسل نحوست والا یہ مطلب کہ وہ دن اتنی مدت تک قائم رہا جب تک ان کو ہلاک نہیں کر دیا گیا، یادہ چھوٹوں بڑوں، بوڑھوں، بچوں سب کے لئے منحوس تھا کسی کو بانی نہیں چھوڑا، مستمر کا معنی ہے انتہائی تلخ بد مزہ۔ بغوی نے لکھا ہے کہ مہینہ کی آخری تاریخ بھی بدھ کا دن تھا۔

كَذَّبُوا النَّاسَ لَا كَانَهُمْ أَعْبَارُ نَحْلٍ مُّتَقَعِي ۝ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ۝ وَلَقَدْ يَمْرُنَا
النَّارُ أَنَّ لِلَّذِي كَرِهَ قَهْلٍ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۝
وہ ہوا لوگوں کو اس طرح

اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہی تھی کہ گویا وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہیں سودیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔

تَنْزِعُ النَّاسَ یعنی طوفان ان لوگوں کو ان کے گھروں سے اکھاڑ کر باہر لا کر سر کے بل پٹک دیتا تھا کہ گردنیں ٹوٹ جاتی تھیں۔ بیضاوی نے لکھا ہے لوگ پہاڑیوں کی گھاٹیوں میں اور غاروں میں گھس گئے اور باہم چٹ گئے لیکن طوفان ان کو وہاں سے بھی اکھاڑ لایا اور باہر لا کر زمین پر پٹک دیا کہ سب مر گئے۔ بغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ طوفان مردوں کو قبروں سے اکھاڑ لایا تھا۔

كَانَهُمْ أَعْبَارُ نَحْلٍ مُّتَقَعِي ۝ اَحْزَابٍ، مُتَقَعٍ جُزْءٍ سے اکھڑ کر زمین پر گرے ہوئے۔ نَحْل کا لفظ مذکر ہے اس لئے مُتَقَعٍ بصیغہ واحد مذکر اس کی صفت ذکر کی لیکن معنی کے لحاظ سے نَحْل کھجور کے درختوں کو کہتے ہیں (اور جماعت مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے) اس لئے آیت اَحْزَابٍ نَحْلٍ عَلَوِيَّةٍ اور نَحْلٍ بَارِئِيَّتٍ میں نَحْل کی صفت مؤنث ذکر کی۔

بغوی نے لکھا ہے اعجاز وہ جزیں جن کی شاخیں کاٹ دی گئی ہوں۔ طوفان نے عادیوں کے سروں کو دھڑ سے جدا کر دیا تھا اور جسم بغیر سر کے رہ گئے تھے۔ اس لئے ان کے بے سر کے دہڑوں کو اعجازِ نَحْل فرمایا۔

فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي عَظِيمٌ ہولناکی بتانے کے لئے یہ آیت مکرر ذکر کی عذاب دنیائے ان کو گھیر لیا تھا اور آخرت میں بھی وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے دوسری آیت میں انہیں کے واقعہ کے سلسلے میں فرمایا ہے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۝ ثمود نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔
النُّذُرِ بہت سے ڈراوے یا انبیاء جو عذاب سے ڈرانے والے تھے۔

فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّمَّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا سَفَعِيَ صُلْبٍ ۝ ءَالِقَى الدِّنِّ كَرِهَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا
اور کہنے لگے کیا ہم ایسے شخص کا اتباع کریں گے جو

ہماری جیس کا آدمی ہے اور اکیلا ہے (اگر ہم نے ایسا کیا تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور پاگل پن میں جا پڑیں گے کیا ہم سب

میں سے اس پر وحی نازل ہوئی بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور بڑا سخی باز ہے۔
 فَقَالُوا اَنْشُرْ اَبْنَتًا یعنی ہم اپنی ہی جنس کے ایک آدمی کا جو فرشتہ نہیں ہے یا اپنی جماعت ہی کے ایک معمولی آدمی کا
 جس کو نہ مال میں ہم پر برتری حاصل ہے نہ مرتبہ میں۔
 نَشِيعُهُ ہم اتباع کریں۔ یہ استفہام انکاری ہے اور انکار اتباع سے نہیں ہے اگر کوئی فرشتہ یا بادشاہ متبوع ہو تا تو وہ اتباع
 کر لیتے۔

وَاحِدًا یعنی اکیلا تھا جس کا کوئی تابع نہیں یا ہم میں سے ایک معمولی فرد جس کا شمار سرداروں میں نہیں ہے۔
 اِنَّا اَدَا یعنی اگر ہم نے اس کا اتباع کیا تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور دیوانہ پن میں جا پڑیں گے۔
 وَسُعُورٍ وہب نے ستر کا ترجمہ کیا حق سے دوری فراء نے کما ستر کا معنی ہے جنوں۔ عرب ناقة مسعودہ اس اونٹنی کو
 کہتے ہیں جو بے مہار خود بخود سرگردان ادھر ادھر چکر کاٹ رہی ہو۔ قہادہ نے کما ستر کا معنی ہے دکھ دشواری عذاب حضرت ابن
 عباسؓ نے فرمایا سَعُورٌ عذاب جس نے کما شدت عذاب۔ بعض اہل نعت نے ستر کو سیر کی جمع کہا ہے گویا ان کافروں نے
 حضرت صالحؑ کے قول کو الٹ دیا۔ حضرت صالحؑ نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر میری پیروی نہ کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹکتے
 رہو گے اور تم دہکتی آگ میں جا پڑو گے انہوں نے اسی بات کو الٹ دیا اور کہا اگر ہم تمہاری پیروی کریں گے تو گمراہی اور بھڑکتی
 آگ میں جا پڑیں گے۔

ءَالْفَى الذِّكْرُ عَلَیْہِ ذکر سے مراد ہے کتاب، صحیفہ اور وحی یعنی کیا ہم میں سے اس پر وحی نازل کی گئی یا جو دیکھ کہ ہم میں
 ایسے لوگ موجود ہیں جو اس سے زیادہ وحی کے مستحق ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم میں سے اس پر نزول وحی ہو اہو، ایسا نہیں ہوا۔
 بَلْ هُوَ كَذَابٌ بلکہ یہ بڑا جھوٹا ہے اللہ پر اس نے دروغ بانی کی ہے۔

اَنْشُرْ سخی باز (بڑانے والا) ہے نبوت کا دعویٰ کر کے ہم سے اونچا بننا چاہتا ہے گویا ان لوگوں نے حضرت صالحؑ کی برتری کا
 انکار کیا پھر ایک بُری خصلت کا حامل قرار دیا۔

سَيَعْلَمُونَ عَذَابُ الْكَذَّابِ الْاَشْرُ ۝
 بعد ہی یا عذاب آتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا سخی باز کون تھا۔
 سَيَعْلَمُونَ عَذَابُ کُلِّ كُوْجَانٍ لِّیْسَ گے یعنی جس وقت ان پر عذاب نازل ہوگا۔ (عذ سے مراد ہے یوم عذاب) کلی نے
 کہا روز قیامت مراد ہے۔

جب ثبوت نبوت کے لئے قوم والوں نے حضرت صالحؑ سے معجزہ طلب کیا اور خود ہی اس کی صورت تجویز بھی کر دی کہ
 پتھر کی چٹان کے اندر ایک دس ماہہ کی گھاہیں سرخ رنگ کی اونٹنی برآمد کر دو تو اللہ نے حضرت صالحؑ سے فرمایا۔
 اِنَّا مَرْسِلُوْا النَّاقَةَ فِتْنَةً لِّهٖمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۝ وَبَنَیْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَیْنَهُمْ
 کُلُّ شَرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ۝ فَمَادَّ وَاصَّحَبَهُمْ فَتَعَالٰی فَعَقِبْ ۝ فَکَیْفَ كَانَ عَذَابُیْ وَنَذْرِ ۝
 ہم اونٹنی کو نکالنے والے ہیں ان کی آزمائش کے لئے سو ان کو

دیکھتے رہو اور صبر رکھو اور ان لوگوں کو بتا دینا کہ کنویں کا پانی ان میں بانٹ دیا گیا ہے ہر ایک باری پر باری والا حاضر ہوا کرے گا سو
 انہوں نے اسے رفیق کو بلایا، اس نے اونٹنی پر وار کیا سو دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈر انا کیسا ہوا۔
 اِنَّا مَرْسِلُوْا النَّاقَةَ یعنی ہم پتھر سے اونٹنی برآمد کر دیں گے، اوپر کو نکال دیں گے۔
 فِتْنَةً لِّهٖمْ ان لوگوں کی جانچ کرنے کے لئے۔
 فَارْتَقِبْهُمْ پس اے صالح! تم انتظار کرو دیکھو اونٹنی کے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے۔
 وَاصْطَبِرْ اور ان کی ایذاؤں پر یا ان کے انتظار میں صبر کرو۔

قِسْمَ پانی تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک دن قوم کے لئے ہے اور ایک دن اونٹنی کی لئے ہر فریق اپنے اپنے نمبر پر پانی پر آئے گا۔ اونٹنی کی باری ہوگی، وہ پانی پر آ موجود ہوگی اور قوم والوں کی باری کا دن ہوگا تو وہ آ موجود ہوں گے۔ محض اور محض دونوں ہم معنی ہیں۔ مجاہد نے یہ مطلب بیان کیا کہ جب اونٹنی پانی پر سے چلی جائے گی تو وہ لوگ پانی پر آ موجود ہوں گے اور اونٹنی پانی پر آجائے گی تو وہ لوگ دودھ کے لئے آ موجود ہوں گے۔

فَنَاذُوا پس قوم نمود نے پکارا۔

صَاحِبُهُم یعنی قذار بن سالف کو

فَتَعَاطَى پس قذار نے تلوار لے کر اونٹنی کو آلیا اور اس کو قتل کر دیا..... آئندہ آیات میں عذاب کی تفصیل بیان کی

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمٍ مُّخْتَضِرٍ ۝ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِكَ ۝
ہم نے ان پر ایک ہی نعرہ مسلط کیا سو وہ

ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی بازو لگانے والے کی بازو کا چور اور ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے والے کے لئے آسان کر دیا ہے پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔

صَيْحَةً وَاحِدَةً ایک چیخ جو حضرت جبریل نے نکالی تھی۔

فَكَانُوا پس وہ ہو گئے۔

كَهَشِيمٍ الْمُخْتَظِرِ حشر۔ ابن عباس نے فرمایا محض اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی بکریوں کے لئے درختوں اور کانٹوں کا بازو بنا لیتا ہے تاکہ درندوں سے بکریوں کی حفاظت ہو جائے اگر کوئی حصہ اس کا گر جاتا ہے اور بکریاں اس کو پامال کر دیتی اور روند ڈالتی ہیں اور اس کا چور اہو جاتا ہے تو اس کو ہشیم کہتے ہیں۔ بعض نے کہا خشک درخت جس کا حظیرہ بنایا جاتا ہے ہشیم کہلاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خشک بھوسہ جو موسم سرما میں چوپایوں کے کھانے کے لئے لوگ جمع کر رکھتے ہیں اس کو ہشیم کہتے ہیں۔ قتادہ نے کہا ہشیم محض کا معنی ہے کھوکھی، بوسیدہ، سوختہ ہڈیاں۔ عید بن جبیر نے کہا، جو مٹی دیواروں سے جھڑ جاتی ہے (یعنی نونی) اس کو ہشیم کہتے ہیں۔

كَذَٰلِكَ قَوْمٌ لُّوْطٌ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۝ إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَابٍ ۝ نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا ۝ كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۝

قوم لوط نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا۔ بجز لوط کے متعلقین کے کہ ان کو اخیر شب میں بچا لیا اپنی اپنی جانب سے فضل کر کے۔ جو شکر کرتا ہے ہم اس کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔

حَاصِبٌ وہ تند ہوا جو چھوٹے سنگریزوں کو اڑا کر لے جاتی اور برساتی ہے۔ حصاء چھوٹے سنگریزوں کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا اتنے چھوٹے پتھر جو مٹی بھر سے کم ہوں حصاء کہلاتے ہیں حاصب بھی پتھر پھینکنے والے کو کہتے ہیں اس صورت میں آیت کا معنی ہوگا پتھر برسانے والا۔

سَحَابٍ کے آخری حصہ کو کہتے ہیں۔

نِعْمَةٌ یعنی انعام دینے کے لئے۔

مَنْ شَكَرَ جو اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے یعنی اللہ کی توحید کا قائل اور اطاعت گزار ہے اس کو ہم ایسی جزا دیتے ہیں جیسی لوط کے گھر والوں کی دی اور اس کو مشرکوں کے ساتھ عذاب نہیں دیتے۔ کذا قال مقاتل۔

(اور عذاب آنے سے پہلے) لوط نے ان کو ہلاری پکڑ

سے ڈر لیا تھا لیکن انہوں نے اس ڈر آنے میں جھکڑے پیدا کئے۔

بَطَشْتَنَّا یعنی ہماری وارو گیر اور پکڑ سے ڈر لیا مراد عذاب سے ڈر لیا۔

فَتَمَارَوْا بِالْتَّنْدْرِ یعنی انہوں نے لوطؑ کو جھوٹا قرار دیا اور تخویف عذاب میں شک کرنے لگے۔ (مترجم) نے تَمَارَوْا کا ترجمہ کیا ہے جھگڑے کرنے لگے کیونکہ مراد اور ممدارہ کا معنی ہے باہم جھگڑا کرنا، مقابلہ کرنا لیکن مفسر رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا شک کرنے لگے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاهُمْ بَطَشَتْنًا فَنَتَمَارَوْا بِالْتَّنْدْرِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ

صَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرٌ ۝۱۵

اور ان لوگوں نے لوطؑ سے ان کے مہمانوں کو بری نیت سے لیتا چاہا سو ہم نے ان کی آنکھیں چوٹ کر دیں اور کہا لو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ صَيْفِهِ یعنی قوم والوں نے ان مہمانوں سے جو واقع میں فرشتے تھے اور جبرئیل بھی ان میں شامل تھے لیکن لڑکوں کی شکل میں ہو کر آئے تھے بدکاری کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت لوطؑ سے کہا تم ان مہمانوں کے معاملہ میں کوئی تعرض نہ کرو ان کو ہمارے سپرد کر دو۔ اللہ نے ان فرشتوں کو قوم لوطؑ پر کنکر لیے پتھر برسائے کے لئے بھیجا اور ہر پتھر کو ایک کافر کے لئے نامزد کر دیا۔ جب قوم والوں نے نہ مانا اور لوطؑ کے گھر میں دروازہ توڑ کر گھس جانا چاہا (اور حضرت لوطؑ بہت پریشان ہوئے) تو فرشتوں نے حضرت لوطؑ سے کہا ان کو اندر آنے دیجئے ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ گھر کے اندر گھس آئے۔

بغوی نے ابن اسحاق اور ابن عساکر کا بیان بطریق جبر و مقاتل حسب روایت ضحاک نقل کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، لوطؑ نے مہمانوں سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر لیا اور دروازہ کے اندر سے قوم والوں سے جھگڑنے لگے۔ وہ لوگ پھلانگ کر اندر آ گئے۔ ملائکہ نے جب لوطؑ کی یہ حالت دیکھی تو کہا آپ پریشان نہ ہوں ہم آپ کے رب کے فرستادہ ہیں۔ آپ تک ان کی رسائی نہیں ہو پائے گی۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے جبرئیلؑ نے اپنے ایک پر کی جھپٹ ماری جس سے وہ اندھے ہو گئے۔ ہر چند ادھر ادھر چکر کاٹتے اور گھومتے تھے لیکن دروازے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ آخر حضرت لوطؑ نے خود ان کو اسی پینائی کی حالت میں نکال باہر کر دیا آیت فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ سے یہی مراد ہے۔

فَطَمَسْنَا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو بھی چرے کی طرح سپاٹ کر دیا آنکھ کا شگاف بھی باقی نہ رہا۔ کذا قال اکثر المفسرین۔ ضحاک نے کہا اللہ نے ان کی نگاہوں کو سلب کر لیا آنکھوں کے شگاف باقی تھے لیکن ان سے فرشتے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ کہنے لگے ہم جس وقت گھر میں آئے تھے تو لڑکوں کو دیکھا تھا اب وہ کہاں غائب ہو گئے کہ دکھائی نہیں دیتے اسی حالت میں واپس چلے گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو زبانی فرمایا میرے عذاب کا اور جس بات سے میں لوطؑ کی زبانی تم کو ڈر لیا تھا اب اس کا مزہ چکھو۔

وَلَقَدْ صَبَحَهمْ بِكُرَّةٍ عَذَابٍ مُّسْتَقَرٍّ ۖ

اور صبح سویرے ان پر عذاب دائمی آپہنچا۔

صَبَحَهمْ بِكُرَّةٍ یعنی تڑکے کے وقت جب رات کا اخیر وقت گزر اہی تھا ان شروع ہوا ان پر لازوال عذاب آگیا۔

عَذَابٍ یعنی سنگ باری۔

مُسْتَقَرٍّ یعنی وہ عذاب جو مرنے کے بعد بھی قائم رہا۔ دُنیوی عذاب سنگ باری، اس کے بعد عذاب قبر اور پھر دوائی

دوزخ۔

فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرٌ ۝۱۵ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۖ

اور ہم نے کہا لو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ ہر قصہ کے بعد اس آیت کی تکرار حقیقت میں از سر نو تنبیہ ہے۔ نصیحت پذیری پر اور ترغیب سے عبرت اندوزی کی۔

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ التَّنْذِرُ ۖ فَكَذَّبُوا بِالْآيَاتِ فَآخَذْنَا مِنْهُمُ آخِذًا عَظِيمًا ۖ مَقْتَدِرًا ۝

اور فرعون کے ساتھیوں کے پاس بھی ڈرانے کی بہت سی چیزیں پہنچیں۔ ان لوگوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا سو ہم نے زبردست قدرت والے کی پکڑ کی طرح ان کو دھر پکڑا۔
التنذر سے مراد ہیں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور ان کے ساتھی۔ بعض علماء کے نزدیک وہ معجزات مراد ہیں جو فرعون اور فرعونوں کو ڈرانے کے لئے حضرت موسیٰ نے پیش کئے تھے۔ صرف آل فرعون کا ذکر کیا فرعون کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ اصل فرعون ہی تھا اس لئے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی۔

آیات سے مراد ہیں حضرت موسیٰ پر نازل شدہ نو (۹) احکام۔ حضرت صفوان بن عسال راوی ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا چلو اس نبی کے پاس چلیں۔ ساتھی نے کہا ارے نبی نہ کہو اگر وہ سن پائے گا کہ تم نے بھی اس کو نبی کہا ہے تو اس کی چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ غرض دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تسع آیات بیانات (نودا صح احکام) کے متعلق سوال کیا (کہ وہ نو احکام کون سے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا) (نو احکام یہ تھے) کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ قرار دو۔ چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، کسی بے قصور کو حاکم کے پاس قتل کرانے کے لئے نہ لے جاؤ، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ، جہاد کے معرکہ سے بھاگنے کے لئے پشت نہ پھيرو، اور اے یہودیو (ایک حکم) تمہارے لئے خاص طور پر یہ تھا کہ ہفتہ کے دن کی حرمت میں حد سے تجاوز نہ کرو (یعنی ہفتہ کے دن کی حرمت قائم رکھو۔ اس روز دنیوی کاروبار نہ کرو) یہ سنتے ہی دونوں نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پاؤں چوم لئے اور بولے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ ﷺ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا پھر میرا اتباع کرنے سے تمہارے لئے کیا نفع ہے کہنے لگے حضرت داؤد نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب میری ہی نسل میں سے ہمیشہ نبی ہوتا رہے اور حضرت داؤد کی دعا کا قبول ہونا یقینی ہے اور ہم کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم آپ ﷺ کا اتباع کریں گے تو یہودی ہم کو مار ڈالیں گے۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی والنسائی۔

فَاَخَذْنَا مِنْهُمُ عَذَابًا ۖ يَعْنِي عَذَابًا فِي مِثْلِ غُرُقٍ كَرِيحٍ يَوْمَ الدِّينِ فِي دَاخِلِ كَرِيحٍ ۖ

اَخَذْنَا عَزِيمًا ۖ يَعْنِي اَيْسَ غَالِبٍ كِي سِي پَكْرِ جُو كِي سِي مَغْلُوبِ نہ ہو۔

مُقْتَدِرٌ يَعْنِي اَيْسَ اَعْلَابٍ جُو اَنْتِقَامٍ لِيْنِ پَر قَادِرٌ ہُو کوئی شخص اور کوئی چیز اس کو انتقام سے نہ روک سکے۔

اَكْفَادُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اَوْسَلِكُمْ اَمْرٌ لَّكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الرَّبِّ ۖ اَمْرٌ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ

مُنْتَصِرٌ ۝ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُكُونُ الدُّبُّ ۝
گزشتہ کافروں سے کچھ بہتر ہیں یا تمہارے لئے آسمانی کتابوں میں کوئی معافی آگئی ہے یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت ایسی ہے جو غالب ہی رہے گی۔ عنقریب ان کی یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ پڑے گی۔
اَكْفَادُكُمْ یعنی اے مسلمانو! کیا قبیلہ قریش کے تمہارے یہ کافر۔

خَيْرٌ مِّنْ اَوْسَلِكُمْ یعنی قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط اور آل فرعون سے قوت اور تعداد میں اللہ مرتبہ اور دین میں بہتر ہیں۔ سوال انکار ہی ہے یعنی یہ لوگ ان سے بہتر نہیں ہیں پھر جو عذاب اقوام مذکورہ پر نازل ہوا اس سے یہ لوگ کی طرح محفوظ رہ سکتے ہیں۔

اَمْرٌ لَّكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الرَّبِّ یعنی اے اللہ کہ کیا آسمانی کتابوں میں تمہارے لئے عذاب سے امان لکھی ہوئی ہے کہ تم میں اگر کفر اور پیغمبروں کی تکذیب بھی کرے گا تب بھی اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔

نَحْنُ جَمِيعٌ ہمارا اجتماع ہے یا ہمارا اجتماع علی ہے۔

مُنْتَصِرٌ یعنی مضبوط محفوظ ہیں کوئی ہم تک پہنچنے کا راہ وہ بھی نہیں کر سکتا یا دشمنوں سے ہم انتقام لیتے اور غالب آتے

ہیں کوئی ہم پر غالب نہیں آسکتا۔ یا یہ مطلب کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں چونکہ لفظ مجمع واحد تھا اس لئے اس کی صفت متبیینہ واحد ذکر کی اس کے علاوہ آیات کو جن الفاظ پر ختم کیا گیا ہے اس کا تقاضا بھی یہی تھا۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کافروں نے بدر کے دن کُن جمع متبیینہ کہا تھا (اس پر آیت ذیل نازل ہوئی)۔

بخاری نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ بدر (کی لڑائی) کے دن رسول اللہ ﷺ خیمہ میں تھے آپ نے دعا کی اور کہا اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں اگر تیری مشیت یہی ہے (کہ تیری عبادت نہ کی جائے تو) آج کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی (یعنی مسلمانوں کو شکست ہوگی تو تیری عبادت کرنے والا باقی ہی نہیں رہے گا) حضرت ابو بکرؓ نے آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے اللہ کے رسول آپ نے اپنے رب (سے مانگئے) بہت اصرار کر لیا اب بس کیجئے (اٹھائی کافی ہے) اس کے بعد حضور زہ پئے اچھلتے ہوئے سَبَّحُوا لِلَّهِ اَلْحَمْدُ وَلِيَكُونَ اللّٰهُ رَبَّكُمْ (خیمہ سے) برآمد ہوئے مجھے اس وقت معلوم نہ ہوا کہ اس سے آپ کی مراد کون سی جماعت تھی (مسلمانوں کی یا کافروں کی) بغوی نے اس کلام کو سعید بن مسیب کا قول قرار دیا ہے سعید نے کہا تھا میں نے یہ بات عمرؓ سے سنی تھی۔ عبدالرزاق ابن جریر ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ نے اس روایت کو مرسل حکمہ کہا ہے طبرانی نے بھی الاسط میں اس کو نقل کیا ہے۔

بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَذْهَىٰ وَاَمَرٌ ﴿٥﴾ بلکہ قیامت ان کے لئے (اصل) کوعدہ عذاب ہے اور قیامت بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے۔

بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ یعنی ان سب کے عذاب پانے کا مقرر وقت تو قیامت کا دن ہے دنیا میں جو عذاب ان کو محیط ہوا ہے وہ تو آخرت کے عذاب کا پیش خیمہ ہے گویا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں یہ عذاب ہی نہیں ہے۔ اس لئے بعض کافروں پر دنیوی عذاب نہیں آتا باوجودیکہ وہ مشق عذاب ہوتے ہیں مگر دنیوی عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔

اَذْهَىٰ بہت سخت مصیبت جس کو کسی طرح دفع کرنا ممکن نہ ہو۔

اَمَرٌ یعنی عذاب دینا سے زیادہ بد مزہ اور تلخ۔

اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾ يَوْمَ يُسَبَّحُونَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوا اَسَقًا سَقَرًا ﴿٧﴾

بلاشبہ مجرم بڑی غلطی اور بے عقلی میں ہیں جس روز منہ کے بل جہنم کے اندر ان کو

کھینٹا جائے گا۔ آگ لگنے کا مزہ چکھو۔

اَلْمُجْرِمِينَ سے مراد ہیں عام کافر۔ پہلے صرف کفار مکہ کا ذکر کیا گیا تھا اس کے بعد اس آیت میں تمام کافروں کی حالت بیان فرمادی۔

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ یعنی دنیا میں حق سے ہٹکے ہوئے۔

وَسُعِيرٍ یعنی آخرت میں (بھڑکتی) آگ کے اندر بعض اہل تفسیر نے فی ضلال کی تشریح میں کہا آخرت میں جنت کے راستہ سے کئے ہوئے۔

وَسُعِيرٍ اور بھڑکتی آگ میں داخل کنذا قل الحسن بن فضل قتادہ نے کہا کہ اور عذاب یعنی فی ضلال سے مراد دکھ میں اور

سُحْر سے مراد عذاب۔ سَقَر یعنی آگ کی گرمی اور اس کے دکھ کا مزہ چکھو۔ س (چھوٹا اور سچنا) تکلیف کا سبب ہے۔ (سبب سے مستب

مراد ہے)

اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٨﴾ ہم نے ہر چیز کو اندازہ سے پیدا کیا۔

اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ کے مسئلہ میں قریش نے رسول اللہ ﷺ سے کچھ مباحث کیا تھا ان کی تردید کے لئے یہ آیت بطور جملہ معترضہ ذکر کر دی گئی۔ مسلم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ کچھ قریشی مشرک تقدیر کے

مسئلہ میں جھگڑا کرنے کے لئے رسول اللہ کی خدمت میں آئے تھے اس وقت آیت اِنَّا الْمَجْرُمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ تک نازل ہوئی۔ قدر سے مراد ہے تخلیق سے پہلے اندازہ کر لینا۔ یا قدر سے مراد ہے امرِ مقدّر جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے اور ہر چیز کی پیدائش سے پہلے اللہ کو اس کا علم ہے وہی اس شے کی حالت اور (پیدائش کے) وقت سے واقف ہے۔ حسن نے کہا قدر خداوندی سے مراد ہے ہر چیز کا وہ خاص اندازہ تخلیق جو اللہ کی حکمت کا مقتضایہ ہے اور ویسا ہی اس چیز کو ہونا چاہئے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ میں نے سنار رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے کہ آسمان وزمین کی تخلیق سے پچاس ہزار برس پہلے اللہ نے تمام مخلوق کے اندازے لکھ دیئے تھے اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ رواہ مسلم
بغوی نے اپنی سند سے طاؤس بن مسلم کا بیان نقل کیا ہے۔ طاؤس بن مسلم یمنی نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کے کچھ صحابی ایسے پائے جو کہہ رہے تھے کہ ہر چیز اندازہ کے مطابق ہے یہاں تک کہ نادانی اور دانائی بھی (حسب تقدیر خداوندی ہے)
حضرت علی بن ابی طالب رلوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تک چار باتوں پر ایمان نہ رکھتا ہو کوئی بندہ مؤمن نہیں ہو سکتا۔

اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اور میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے برحق بھیجا ہے یعنی سچا دین اور سچی شریعت دے کر بھیجا ہے۔
اور اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ مرنے کے بعد (دوبارہ) زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔
اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہو۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔

حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ میں نے خود سنار رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے میری امت کے جو لوگ تقدیر کے منکر ہوں گے ان پر عسٹ (زمین میں دھنسلوینے) اور مسخ (صور میں اور شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب) ہو گا رواہ ابو داؤد و ترمذی و بخاری و نسائی
حضرت ابن عمر سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (فرقہ) قدریہ (جو تقدیر خداوندی کا منکر ہے اور انسان کے اچھے برے افعال کا خالق انسان ہی کو جانتا ہے) اس امت کے مجوسی ہیں (مجوسی دو خالق مانتے ہیں ایک شر کا خالق جس کو اہل من کہتے ہیں دوسرا خیر کا خالق جس کو یزدان کہتے ہیں) اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت مت کرو اور مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت مت کرو۔ رواہ احمد و ابو داؤد

حضرت ابو خراشہ کے باب نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم (بیماری وغیرہ کے لئے) کچھ افسوس پڑھتے ہیں دواء کے ذریعہ سے علاج بھی کرتے ہیں اور بچاؤ کی تدبیر (یعنی پرہیز) بھی کرتے ہیں کیا یہ چیزیں تقدیر خداوندی کو پلٹ سکتی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بھی تقدیر (کا جز) ہی ہیں رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ۔

اس موضوع کی احادیث بکثرت آئی ہیں صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق بھی ہے۔
وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۝ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَ عَمَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۝

اور ہمارا حکم یکبارگی ایسا ہو جائے گا جیسے آنکھوں کا جھپکا نا اور ہم تمہارے ہم مشرب لوگوں

کو ہلاک کر چکے ہیں سو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔

وَمَا أَمْرُنَا یعنی کسی چیز کو پیدا کرنے اور معدوم کرنے اور دوبارہ موجود کرنے کا حکم۔

رَأَى وَاحِدَةً یعنی بغیر دشواری کے یکدم ایک فعل ہے خواہ موجود کرنا ہو یا معدوم کرنا یا یہ مطلب ہے کہ ہمارا حکم بس

ایک کلمہ سے پیدا کرنے کے لئے لفظ کن (ہو جا) اور معدوم کرنے کے لئے ایک سخت آواز۔

كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ یعنی تیزی اور جلدی کے اعتبار سے بس پلک جھپکنے کی طرح ہے حضرت ابن عباس نے آیت کی تفسیر

اس طرح کی، قیامت آجانے کا ہمارا حکم سرعت میں ایسا ہو گا جیسے پلک جھپکنا (رواہ الطبری) اس مضمون کو دوسری آیت میں اس

طرح بیان کیا ہے وَمَا أَمَرَ السَّاعَةَ إِلَّا كَلِمَةٍ بِالْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ (حکم قیامت اتنا تیز ہوگا جیسے پلک جھپکنا یا اس سے بھی تیز)

أَشْيَا عَنْكُمْ اٰہل مکہ کو خطاب ہے۔ اشیاء شیع کی جمع ہے اور شیع کے معنی ہے مثل کذا فی القاموس یعنی تم سے پہلے لوگ جو کفر میں تمہاری طرح تھے ہم نے ان کو غارت کر دیا۔

فَهَلْ مِنْ مُتَكَبِّرٍ سَوَّيَا (تم میں سے) کوئی نصیحت پذیر ہے جو اقوام ماضیہ کے حالات سے عبرت اندوز ہو۔ استفہام (طلب جواب کے لئے نہیں ہے بلکہ اس) سے مقصود نصیحت اندوزی اور وعظ پذیری پر براہیختہ اور آمادہ کرنا مطلب یہ ہے کہ اپنے جیسے گزشتہ کافروں کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور نصیحت اندوز ہو۔

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝۵۱ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ۝۵۲ اور جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں سب اعمال ناموں میں (درج) ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ یعنی الہی تکلیف جو کچھ کرتے ہیں اس کا اندراج کرنا کتابین کے لکھے ہوئے اعمال ناموں میں ہوتا ہے کوئی چھوٹی بڑی حرکت تحریر ہونے سے نہیں رہ جاتی۔ اعمال ناموں میں سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اسی کے مطابق سزا جزا ہوگی۔

بِالزُّبُرِ سے مراد ہے لوح محفوظ۔ یعنی ہر فعل و عمل لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ کُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ یعنی مقفین کا ہر چھوٹا بڑا عمل عیا تمام چھوٹی بڑی مخلوق اور اس کی مدت زندگی۔ مُسْتَطَرٌ اعمال نامے لکھنے والے فرشتوں کے صحیفوں میں یا لوح محفوظ میں مرقوم ہے۔ یہ جملہ سابق جملہ کی تاکید و تائید ہے یا اول جملہ میں ملائکہ کے اعمال ناموں میں اندراج ہونا اور اس جملہ میں لوح محفوظ میں مکتوب ہونا مراد ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۝۵۳ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝۵۴ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے ایک عمدہ مقام میں قدرت والے بادشاہ کے قُرب میں۔ نَہْرٌ اسم چش ہے اس سے مراد ہیں جنت کی نہریں دودھ کی شہد کی شراب کی اور پانی کی ضخاک نے نہر کا ترجمہ کیا روشنی اور وسعت، روشنی ہی کی وجہ سے دن کو نہار کہا جاتا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ اعراب کی قرأت میں نہر آیا ہے نہر نہار کی جمع ہے یعنی متقی ہمیشہ دن کی روشنی میں رہیں گے رات ان کے لئے نہیں ہوگی۔

مَقْعَدٍ صِدْقٍ یعنی ایسا مقام جہاں نہ کوئی بیسودہ بات ہوگی نہ گناہ (سچائی کا مقام) اس سے مراد جنت ہے یا مقعد صدق سے پسندیدہ مقام مراد ہے۔ جو ہری نے لکھا ہے جو فعل اعلیٰ ہونہ ظاہر میں اس کے اندر کوئی خرابی ہونہ باطن میں کوئی نقص ایسے فعل کو صدق کہا جاتا ہے مندرجہ ذیل آیات میں صِدْق سے یہی معنی مراد ہیں۔ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ، لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ، أَدْخَلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ بغوی نے لکھا ہے امام جعفر صادق نے فرمایا آیت میں اللہ نے مقام کی صفت "صدق" کے لفظ سے کی ہے پس اس مقام پر الہی صدق ہی پیشیں گے۔

عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ یعنی اللہ کے پاس جو تمام چیزوں کا مالک اور حکمران اور ہر شے پر قادر ہے کوئی چیز اس کی قدرت سے خارج نہیں۔ قُرب خداوندی بے کیف ہے دانش و فہم کی رسائی سے باہر ہے۔ ہاں اگر اللہ کسی کا پردہ بصیرت ہٹا دے تو اس کو قُرب خداوندی کا وجدان ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ۷۸ آیات اور تین رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن نے قرآن

الرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا (پھر) اس کو گویائی سکھائی۔

الرَّحْمٰنُ کافروں نے کہا تھا رحمن کیا چیز ہے (ہم نہیں جانتے) اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا رحمن وہی اللہ ہے جو آغاز آفرینش سے انتہا ابد تک تمام دنیوی اور اخروی نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ رحمن مبالغہ کا صیغہ ہے۔ قرآن مجید تمام دینی نعمتوں کی اصل اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کی فلاح داریں اسی سے وابستہ ہے۔ اسی لئے تمام نعمتوں سے پہلے تعلیم قرآن کا ذکر کیا اس کے بعد تخلیق انسان کو بیان کیا گویا یہ اشارہ ہے اس امر کی جانب کہ انسان کو پیدا کرنے کی اصل غایت تعلیم قرآن ہی ہے اور اسی غرض سے انسان کو قوتِ بیانیہ عطا کی اور اظہارِ مدعی کی تعلیم دی۔

کافر شرک کرتے تھے اللہ کے سوا دوسروں کی بھی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے (بطورِ طنز) یہ بھی کہا تھا کہ ہم رحمن کو نہیں جانتے رحمن کیا چیز ہے کیا بغیر جانے ہوئے جس چیز کی عبادت کا تم حکم دو ہم اس کو اپنا معبود مان لیں کافروں کا یہ سارا قول و عمل بتا رہا تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے منحرف تھے۔ اسی لئے اس صورت میں ۳۱ مرتبہ اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کی جس کا مقصد ہے تنبیہ اور توبہ کرنا کفرانِ نعمت پر عذاب کی وعید بھی دی تاکہ انکارِ نعمت سے باز آجائیں اور وعدہٴ نعمت اور ثواب کے بعد نعمتوں کا ذکر کیا تاکہ موجودہ نعمتوں کا شکر کریں اور آئندہ نعمتوں کی امید رکھیں۔

بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ کفار کہتے تھے کوئی شخص محمد کو قرآن سکھا دیتا ہے۔ یہ خدا کا کلام نہیں ہے اس کی تردید میں اللہ نے فرمایا یہ انسان کا کلام نہیں ہے کوئی انسان ایسا اعجاز آگیا کلام نہیں بنا سکتا۔ بلکہ یہ کلام اسی رحمن کا ہے اسی کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے تمام نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن ہے پس اسی نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ حضرت ابن عباسؓ اور قتادہؓ کے نزدیک الْاِنْسَانَ سے مراد حضرت آدمؑ ہیں اللہ نے حضرت آدمؑ کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے تھے آپ سات لاکھ زبانیں جن میں سے سب سے افضل و اعلیٰ عربی زبان تھی جانتے تھے ابو العالیہ اور حسن نے کہا الْاِنْسَانَ سے جنس انسان مراد ہے۔ اللہ نے انسان کو بولنا، لکھنا، سمجھنا، سمجھانا (اور فہم و ادراک) عطا کیا کہ وہ دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو گیا اور وحی کو برداشت کرنے اور حاملِ قرآن بننے کے قابل ہو گیا۔ سدی نے کہا اللہ نے ہر قوم کو اس کی زبان سکھا دی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الْاِنْسَانَ سے مراد رسول اللہ ﷺ اور الْبَيَانَ سے مراد قرآن ہو۔ قرآن تمام لوگوں کے لئے راہِ نما اور رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی واضح دلیل ہے اس میں ازل سے ابد تک تمام چیزوں کا بیان ہے اور اس کا بیان گزشتہ پیغمبروں کے بیان کے موافق بھی ہے۔

ابن کسان نے کہا اس صورت میں آخری دونوں جملے پہلے جملہ کی تفصیل اور بیان قرار پائیں گے۔ اسی لئے حرفِ عطف دونوں کے درمیان نہیں لایا گیا اور یہ تمام جملے الرحمنؑ اخبارِ مترادفہ ہوں گے۔

سورج اور چاند

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝ مُجْسَبَانِ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ ۝ يَسْجُدَانِ ۝

حساب کے ساتھ چلتے ہیں اور بے حق کے درخت اور ستم والے درخت دونوں اللہ کے مطیع ہیں۔
حُسنان یا مصدر ہے جیسے غفران، سبحان، مفرآن، نقصان یا حساب کی جمع ہے جیسے ٹھکان (شائب کی جمع ہے) مطلب یہ ہے کہ چاند اور سورج کی رفتار کا حساب مقرر ہے ہر ایک مقررہ حساب کے ساتھ رواں ہے۔ انیس کے رفتار مقررہ کے موافق عالم زیریں کا انتظام اور فصول و اوقات کا تغیر اور سال و ماہ کا امتیاز اور نماز روزہ حج زکوٰۃ اور اہل قریش کی مدت کی تعیین ہوتی ہے۔
الْجَنَّةُ مِثْلُ نَازِلٍ وَأَلَا يُوْجِزُ فِيهَا فِي مِيزَانٍ مِّثْلُ نَازِلٍ مِّنْ مَّوْءِدَةٍ مِّنْ ذَاكُم مَّا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيَعْتَدُ لَكُمْ فِيهَا خَزَائِنُ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔

يَسْجُدَانِ یعنی دونوں اللہ کے فرمانبردار حکم کے تابع ہیں جیسے مکلف انسان یا لادہ سجدہ کرتا ہے اسی طرح یہ بھی حکم کے تابع ہیں۔ بعض نے کہا ان کے سجدہ کرنے سے مراد ہے ان کے سایہ کا سجود (سر اٹھتہ) ہو نا اللہ نے فرمایا ہے يَتَّقُوا اللَّهَ يَلْزَمْ لَكُمْ كَلِمَتُ اللَّهِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْهَا فَإِنَّكُمْ تُكْفَرُونَ۔
وَالسَّمَاءُ رُفُوعًا وَوَسِعَ الْمِيزَانَ ۝

اور اسی نے آسمان کو لو نچا کیا اور اسی نے دنیا میں ترازو رکھ دی۔ یعنی اللہ نے آسمان کو اونچا بنایا۔ مجاہد کے نزدیک اس جگہ میزان سے مراد عدل ہے۔ (انصاف) یعنی اللہ نے عدل قائم رکھنے کا حکم دیا اور سب کو عدل کا وزن دیا۔ اور بنایا اس طرح اس ساری کائنات کا انتظام ٹھیک ہو گیا۔ قیادہ اور ضحاک نے کہا مقدار معلوم کرنے کا آلہ مراد ہے خواہ وزن کرنے کی ترازو ہو یا ناپنے کا گز یا مقدار پچانے کا کوئی اور آلہ۔ تعیین مقدار کے آلہ سے ہی لین دین میں انصاف کیا جاتا ہے وزن کا لغوی معنی ہے اندازہ کرنا۔

أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو
آن مصدر یہ ہے لَا تَطْغَوْا مضارع منفی ہے یعنی اللہ نے میزان قائم کر دی تاکہ تم لوگ حق سے تجاوز نہ کرو میزان کو قائم رکھو کوئی کمی کی حق ظنی نہ کرے۔ یا اَن مقررہ ہے اور لَا تَطْغَوْا صیغہ نہی ہے یعنی اللہ نے حکم دیا کہ تم وزن میں حق سے تجاوز نہ کرو۔

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝
رکھو اور تول کر نہ گھٹاؤ۔
یعنی وزن کو ٹھیک رکھو وزن میں کمی نہ کرو۔ اللہ نے ٹھیک وزن کرنے کا حکم دیا پہلے طقیان کی یعنی حق سے زیادہ لینے کی ممانعت فرمادی پھر خسران کی یعنی وزن میں کمی کرنے کی نہی فرمادی اور لفظ میزان کو صراحتاً تین بار حکم کی تاکید کے لئے ذکر کیا۔

مسئلہ ۲۷

زید نے کوئی چیز ناپ تول کر کے خرید لی پھر بکر کے ہاتھ وہ چیز ناپ تول کر فروخت کر دی اس صورت میں بکر پر لازم ہے کہ اگر وہ اس چیز کو خالد کے ہاتھ فروخت کرنا یا خود استعمال کرنا چاہتا ہے تو خود ناپ تول کر بیچے یا ناپ تول کر اپنے استعمال میں لائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زید نے ناپ تول میں بھولے سے کچھ زیادتی کر دی اور اس زیادتی کا مالک بکر تو ہو نہیں سکتا وہ زیادہ مال زید ہی کا ہے اور غیر کے مال میں تصرف حرام ہے جس سے پرہیز لازم ہے۔

جب تک غلہ کی ناپ دو پیاؤں سے نہ ہو جائے ایک پیمانہ بیچنے والے کا اور دوسرا ناپ کر خریدنے والے کا اس وقت تک مشتری کے لئے کسی کے ہاتھ اس غلہ کو فروخت کرنا جائز نہیں رسول اللہ ﷺ نے یہی فرمایا ہے رواہ ابن ماجہ وابن اسحاق۔ ابن اسحاق نے اس روایت کو معطل کہا ہے اور واہل البزار سن حدیث ابی ہریرہؓ دو ضعیف سلسلوں سے یہ حدیث حضرت انسؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بھی آئی ہے۔

عبدالرزاق نے بھی بن کثیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمانؓ اور حضرت حکیم بن حزامؓ باہم چھوہوں کی خرید و

فروخت کر کے اور بوروں میں بھر دیتے تھے پھر اسی ٹاپ (کو یوں ہی بھرا ہوا کسی تیسرے شخص کے ہاتھ فروخت کر دیتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمادی تا وقتیکہ تیسرے شخص کے ہاتھ فروخت کرتے وقت بائع ٹاپ تول کر نہ دے (یوں ہی بوروں میں بھرا ہوا غلہ وغیرہ بیچنا جائز نہیں) ابن ہمام نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے طُرُق روایت کثیر ہیں ائمہ نے بھی اس حدیث کو قبول کیا ہے ہمارے اس قول کے موافق امام شافعی، امام مالک اور امام احمدؒ کے اقوال بھی ہیں۔

مسئلہ

فروخت کے وقت سے پہلے اگر فروخت کرنے والے نے غلہ وغیرہ ٹاپ تول کر رکھ لیا تو خواہ خریدار کے سامنے ہی ٹاپا تول ہو مگر وہ ٹاپ تول قابل اعتبار نہیں وہ بائع کا ٹاپ تول (جو فروخت کرنے کے لئے ضروری ہے) نہیں مانا جائے گا اور وہ ٹاپ تول بھی کافی نہیں سمجھا جائے گا جو خرید و فروخت کی گفتگو طے ہو جانے کے بعد خریدار کی غیر موجودگی میں بائع کر کے رکھ لے کیونکہ فروخت شدہ چیز کو خریدار کے سپرد کرنا ضرور ہے اور سپردگی کے لئے خریدار کے سامنے ٹاپا تول لانا لازم ہے۔

اگر مشتری کی موجودگی میں بائع نے ٹاپ تول کر دی تو کیا یہ کیل و وزن کافی ہے یا مشتری کو قبضہ کرنے کے لئے دوبارہ خود ٹاپ تول کرنی چاہئے حدیث مذکور بالا سے بظاہر مؤخر الذکر حکم مستفاد ہو رہا ہے کیونکہ حدیث میں صاع ٹاپ تول بائع اور صاع مشتری دونوں کو ضروری قرار دیا ہے لیکن صحیح ترین فیصلہ یہ ہے کہ صورت مذکورہ میں خریدار کے سامنے عقد کے وقت بائع کا ٹاپا تول لانا کافی ہے کیونکہ اصل مقصد صحیح مقدار کا معلوم ہونا ہے اور مقدار کا صحیح علم صرف بائع کے ٹاپ تول سے جو خریدار کے سامنے ہو حاصل ہو جاتا ہے اور سپردگی کا معنی بھی (مشتری کے سامنے ٹاپ تول ہونے کی وجہ سے) موجود ہے۔ (اس لئے صورت مذکورہ میں بائع کا ٹاپ تول کافی ہے) اگر ہی حدیث تو اس کا محل دونوں اوصاف کا ایک شخص میں اجتماع ہے مثلاً زید نے بکر سے صحیح مسلم کی بکر کو رد پیہ دے دیا اور غلہ کی وصولی دوماہ کے بعد قرار پائی اس صورت میں زید رب المسلم (قیمت کا دیوال اور غلہ کا لیوال) ہو اور بکر مسلم الیہ (قیمت کا لیوال اور غلہ کا دیوال) ہو واجب دوماہ گزر گئے تو بکر نے زید کو دینے کے لئے کچھ غلہ خرید اور خود قبضہ نہیں کیا بلکہ زید سے کہہ دیا کہ تم خالد سے جا کر غلہ لے لو یہ ناجائز ہے کیونکہ دونوں اوصاف زید میں جمع ہو گئے ایک تو ٹاپ تول اس لئے ہونا چاہئے کہ بکر نے خالد سے غلہ خریدا ہے دوسری ٹاپ تول اس لئے ضروری ہے کہ زید کو مسلم الیہ سے غلہ وصول کرتے وقت ٹاپ تول کرنی چاہئے۔ اس صورت میں ایک ٹاپ تول کافی نہیں ہے۔

وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۖ فِيهَا فَالْكِهَّةُ ۖ وَالْخَلْ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۖ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ۖ

اور اسی نے مخلوق کے لئے زمین کو (اس کی جگہ) دیا۔ اس میں میوے ہیں اور سمجھور کے درخت ہیں جن کے پھلوں پر غلاف ہوتا ہے اور (اس میں) اناج ہے جس میں بھوسہ اور غذائی چیزیں ہوتی ہیں۔

وَضَعَهَا لِعِزِّ زَمِينٍ كُوسْتِ بَنِيَا اور بچھایا۔

لَا تَنَامُ مخلوق کے لئے قاموس بروزن سحاب و سباط مخلوق یا جن و انس یا وہ تمام چیزیں جو روئے زمین پر ہیں بیضاوی نے لکھا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اناام سے مراد ہیں تمام جاندار، میں کہتا ہوں بظاہر اس جگہ جن و انس مراد ہیں کیونکہ خطاب انہی دونوں کو کیا گیا ہے مگر آئی الار بکما تکتذبان کے مخاطب یہی دونوں نوعیں ہیں۔

فِيهَا فَالْكِهَّةُ ابن کيسان نے کہا فَالْكِهَّةُ سے مراد وہ بے شمار نعمتیں ہیں جو لذت کے لئے کھائی جاتی ہیں۔ الْأَكْمَامُ یہ کہ بکری جمع ہے اور کم کا معنی ہے پھل کا غلاف۔

وَالْحَبُّ گیہوں جو لور وہ اناج جو غذا کے لئے کھایا جاتا ہے۔

ذُو الْعَصْفِ عصف کھیتی کے پتے یا خشک گھاس جیسے بھوسہ۔

وَالرَّيْحَانِ رِيحَانٌ سے مراد ہے رزق یعنی مغز اکثر اہل تفسیر کا یہی قول ہے۔

عرب کہتے ہیں خَرَجْتُ أَطْلُبُ رِيحَانٌ اللہ میں اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لئے نکلا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ ریحان آیا ہے اس سے مراد رزق ہے۔
حسن اور ابن زید نے کہا ریحان سے مراد یہی خوشبو ہے جو سونچھی جاتی ہے۔ ریحان کا لفظ روح سے مشتق ہے ریحان (بروزن فعلان) اصل میں ریحان (بروزن فعلان) تھا واؤ کو یاء سے بدل کر یاء کو یاء میں ادغام کر دیا پھر یاء کی تخفیف کر دی بعض اہل لغت کے نزدیک ریحان کی اصل روحان تھی واؤ کو تخفیفاً سے بدل دیا گیا۔
سوائے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر
فَيَأْتِي الْآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿١٦﴾
ہو جاؤ گے۔

اس آیت میں جن و انس کو خطاب ہے کیونکہ پہلے لِلْآنَامِ فرمایا تھا (اور آنام سے مراد جن و انس تھے) اس کے علاوہ آگے آيْتُمَا الشُّعْرَانَ (اے جن و انس) بھی فرمایا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ صیغہ اگرچہ متنبیہ کا استعمال کیا ہے لیکن خطاب صرف انسانوں سے ہے اور عرب اپنی زبان میں ایسا استعمال کر لیتے ہیں اللہ نے بھی آیت القیامیٰ جنم میں بھی ایسا استعمال کیا ہے۔
فَيَأْتِي مِّنْ فَسْخِئٍ سَبِيٍّ اور استفہام کا مقصد ہے آلاء کو مؤکد کرنا اور تکذیب آلاء کو رد کرنا کیونکہ آلاء کا ذکر نعمتوں کے اقرار اور منعم کے شکر کا مقتضی ہے اور نعمتوں کی تکذیب کی نفی کر رہا ہے۔ اسی طرح ناشکری پر وعید (اور شکر پر) وعدہ نعمتوں کے اقرار و شکر کا موجب ہے۔

حاکم نے بوساطت محمد بن منکدر حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا ہے حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے سورت رحمن آخر تک تلاوت فرمائی پھر فرمایا میں تم لوگوں کو خاموش دیکھ رہا ہوں ایسا کیوں ہے تم سے تو بہتر جن تھے جب اور جتنی بار میں نے ان کے سامنے آیت فَيَأْتِي الْآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پڑھی ہر بار انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے تیرے ہی لئے ہر طرح کی حمد ہے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٧﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٨﴾ فَيَأْتِي
الْآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾
اسی نے انسان کو ایسی مٹی سے جو
ٹھیکرے کی طرح بجتی تھی پیدا کیا اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا سو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ یعنی حضرت آدمؑ کو پیدا کیا۔
صَلْصَالٍ خشک مٹی جو کھن کھن بجتی ہو بعض نے کہا صَلْصَالٍ سڑی ہوئی کچڑ کو کہتے ہیں۔
الْفَخَّارِ ٹھیکر آگ میں پکائی ہوئی کچڑ یا گار۔ بعض نے کہا فخر کا معنی ہے بیرونی اشیاء جیسے مال ہر تہ و غیرہ پر اترنا، گھڑا بھی بجانے سے کھن کھن بجتا ہے گویا اظہار فخر کرتا ہے۔

تخلیق انسانی کے متعلق مختلف آیات میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ طِينٌ لَّازِبٌ تَرَابٌ ان آیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے مادہ تخلیق مٹی (تراب) ہی تھی پھر (بانی ملا کر) اس کو کچڑ (یا گار) بنایا گیا پھر (گوندھ کر) اس کو سڑی ہوئی کچڑ کی شکل دیدی گئی پھر (خشک کر کے) اس کو کھن کھن بجتی ہوئی ٹھیکرے کی صورت دے دی گئی۔
وَخَلَقَ الْجَانَّ الْجَانَّ جنس جن بعض نے کہا جنات کا جو پدر اعلیٰ تھا اس کا نام الْجَانَّ تھا۔ ضحاک نے کہا ابلیس مراد ہے۔

مِّنْ مَّارِجٍ مَّارِجٍ بھڑکتی ہوئی خالص صاف بے دود آگ۔ اصل لغت کے لحاظ سے مَارِج کا معنی ہے مضطرب (لرزاں) یہ مَارِج سے مشتق ہے مَارِج کا معنی مضطرب ہوا۔ مجاہد نے کہا مَارِج کا معنی ہے مخلوط مرج امر القوم یعنی گڈمڈ اور مخلوط ہو گیا۔ آگ کے سرخ زرد اور سبز شعلے جب باہم گڈمڈ ہو جاتے ہیں تو اس کو مَارِج کہا جاتا ہے۔

فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمْ مَكِيدًا لِّإِنْسَانٍ لَّوْر جن تخلیق کے مختلف مدارج اور دوروں سے گزر کر افضل مرتبہ اور خلاصہ کائنات بنے اللہ کی یہ بڑی (فطری) نعمت ہے جس سے جن و انس کو سرفراز کیا گیا۔ پس کون کون سی نعمت کا یہ دونوں انکار کر سکتے ہیں۔ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٥﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمْ مَكِيدًا لِّإِنْسَانٍ ﴿١٦﴾
دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک ہے یو اے جن و انس اتم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے منکر ہو جاؤ گے۔
دو مشرق یعنی ایک موسم گرما کا مطلع اور دوسرا موسم سرما کا۔ اسی طرح سردی گرمی کی دو فصلوں کے دو مغرب۔
اختلاف مشارق و مغارب اللہ کی بڑی نعمت ہے اس سے ہوا میں اعتدال فصلوں اور موسموں کا اختلاف اور ہر موسم کے مناسب مختلف احوال پیدا ہوتے ہیں۔ تفصیلی فوائد ناقابل بیان ہیں۔

پس جن و انس اس نعمت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں اور کون کون سی نعمت کے منکر ہو سکتے ہیں۔
مَرْجَحَ الْبَحْرَيْنِ يَكْتُمَيْنِ ﴿١٧﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿١٨﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمْ مَكِيدًا لِّإِنْسَانٍ ﴿١٩﴾
اسی نے دو دریاؤں کو ملایا کہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے کہ دونوں اپنی حد سے بڑھ نہیں سکتے یو اے جن و انس اتم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے منکر ہو جاؤ گے۔
مَرْجَحَ الْبَحْرَيْنِ اللہ نے دو سمندر چھوڑ دیئے۔ لفظ مرجح اس جگہ مرجحت الدابة (میں نے جانور کو چر اگاہ میں چھوڑ دیا) سے ماخوذ ہے۔ دو سمندر ایک شیریں دوسرا نمکین۔
يَكْتُمَيْنِ باہم ملے ہوئے۔ ایک کی سطح دوسرے کی سطح سے متصل غیر ممتاز۔
بَرْزَخٌ مانع پر وہ یعنی اللہ کی قدرت۔

لَا يَبْغِيَانِ دونوں میں سے کوئی اپنی حد سے آگے بڑھ کر دوسرے کی حد میں داخل ہو کر مخلوط نہیں ہو جاتا اور نہ وہ اپنی خاصیت و خصوصیت کو چھوڑتا ہے۔ قنادہ نے کہا آدمیوں پر چڑھ نہیں آتے کہ ان کو غرق کر دیں۔
حسن کے نزدیک دو سمندروں سے مراد ہیں بحر روم اور بحر ہند۔ قنادہ نے کہا بحر فارس (پرشین گلف) اور بحر روم مراد ہیں اور برزخ سے مراد ہیں جزائر مجاہد اور ضحاک کے نزدیک آسمانی سمندر اور زمین مراد ہے دونوں ہر سال آپس میں ملتے ہیں۔
فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمْ یعنی ان سمندروں کی تخلیق اور تخلیق کے جو فوائد ہیں اور ان سے اللہ کی قدرت کا ظہور ہو رہا ہے کس کس کا انکار کر سکتے ہو۔

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٠﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمْ مَكِيدًا لِّإِنْسَانٍ ﴿٢١﴾
موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے سواے جن و انس اتم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے منکر ہو جاؤ گے۔
مِنْهُمَا یعنی بیٹھے سمندروں سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نمکین سمندروں سے موتی برآمد ہوتے ہیں شیریں سمندر سے برآمد نہیں ہوتے لیکن آیت مذکورہ میں تو ثنیہ کی ضمیر آئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سمندروں سے موتی برآمد ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ جس جگہ شیریں اور شور سمندر ملتے ہیں اس جگہ سے موتی برآمد ہوتے ہیں (تو نہما سے مراد ہوگی من بحر ہما، بعض اہل تفسیر نے اس طرح جواب دیا ہے کہ دونوں جب باہم مل جاتے ہیں تو گویا دونوں ایک ہو جاتے ہیں پس جو چیز ایک سے برآمد ہوتی ہے وہ گویا دونوں سے برآمد ہوتی ہے۔

بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا جاتا ہے پھر خاص طور پر صرف ایک کی حالت بیان کی جاتی ہے (اگرچہ ضمیر دونوں کی ذکر کی جاتی ہے، جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَلْحَيُّ وَالْاَلْسَنُ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ (اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے) پیغمبر تو صرف انسانوں میں سے آئے جنات میں سے نہیں آئے۔ (اَلَمْ يَأْتِكُمْ اَوْرُفُكُمْ کی ضمیر جمع کے مخاطب دونوں گروہ ہیں)
مجاہد اور ضحاک کے قول کے مطابق اگر البحرین سے بحر سماء اور بحر ارض مراد ہو تو دونوں کے باہم ملنے کی صورت یہ ہوگی

اَللّٰوِلُوْٓءُ بڑے موتی اور اَلْمَرْجَانُ چھوٹے موتی (کذا فی القاموس)

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَئَةُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾

الْجَوَارِ الْبَاهِيَةِ کی جمع ہے بڑی کشتیاں (جہاز)

كَأَلَا عُلَمَاءُ عِلْمٍ كِى جَمْعُ هِ بڑے اونچے پہاڑ۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهِمَا فَاِنَّ ۙ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٦٤﴾ فَيَأْتِي الْآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبُ ۙ ﴿٦٥﴾

مستعمل ہے ذکر نہیں کیا)

سے ہر چیز فانی ہے بے حقیقت ہے کسی کا وجود اپنا نہیں بلکہ مستعار ہے۔

وَالْجَلَالِ عِظَمَتْ اور تَبَلُّطُ وَالْأَسْبَ سَبَّ نِیاز۔

وَالْأَكْرَامُ الْأَكْرَامُ هُمْ غَيْرُ فُضْلٍ۔

ہو جائے (اس صورت میں وجہ کا لفظ متشابہات میں سے نہیں ہوگا)

اء خالق میں تقابل ہے

اس جگہ عطف بر بناء مقابلہ ہے فناء خلق اور بقاء خالق میں تقابل ہے مناسبت اور مقارنت باعث عطف نہیں ہے۔

صَوَّلَ

اگر ایسا ہو تا تو فنا کو کائناتِ ارضی کے لئے مخصوص نہیں کیا جاتا۔

جب وجہ کو بمعنی جنت مانا جائے تو کلام کا حاصل مطلب اس طرح ہو گا روئے زمین پر جو جن وانس بستے ہیں وہ اپنی ذات و وجود کے اعتبار سے ہیج ہیں ان کی بقاء کا کوئی رخ نہیں ہر جنت سے فنا ان کے دامن گیر ہے ہاں رب کی طرف متوجہ ہونے کا ان کا رخ غیر فانی ہے نسبتِ رب ان کی باقی رہنے والی ہے اس کو فنا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے قُلْ مَا يَعْبُدُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ کی عظیم الشان صفت ہے۔ ترمذی نے حضرت انسؓ کی روایت سے اور احمد و نسائی و حاکم نے حضرت ربیعہ بن عامر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ذوالجلال و الاکرام کا ہمیشہ ورد رکھو۔ حصین میں آیا ہے کہ ایک شخص یا ذوالجلال و الاکرام کہہ رہا تھا رسول اللہ ﷺ کا دھر سے گزر ہوا فرمایا (اب) تیری دعا قبول ہوگی سوال کرو جو کچھ مانگا ہے مانگ یا ذوالجلال و الاکرام کا ورد انسان کا اعلیٰ وصف و خصوصیت ہے۔

فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمْ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ وہ جن وانس کو اپنی جانب متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور یہ بھی ایک نعمت ہے کہ وہ کائنات جو اپنی ذات و وجود اور صفات کے لحاظ سے فانی ہے اس کو اپنی رحمت اور مہربانی سے بقاء عنایت کرے گا۔ اور فنا کُل کے بعد دوبارہ دوائی زندگی عطا کرنا اور لازوال عیش و راحت عنایت فرمانا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے سو کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے۔

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٥﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمْ تَلَكَّ بَلْنَ ﴿٦﴾

اسی سے (اپنی اپنی حاجتیں) سب آسمان و زمین والے مانگتے ہیں سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ الخ یعنی فرشتے انسان اور جنات سب اپنی اپنی حاجتیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ رزق، صحت، عافیت، توفیقِ عبادت، مغفرت اور نزولِ تجلیات و برکات کے اسی سے طلب گار ہوتے ہیں۔

بعض اہل تفسیر نے کہا کہ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سے ساری مخلوق مراد ہے کیونکہ تمام کائنات اپنی ذات و صفات اور کل ضروریات میں اللہ کی محتاج ہے اس صورت میں سوال سے مراد ہوگی وہ حالت و کیفیت جو احتیاج پر دلالت کر رہی ہے خواہ زبان سے اس کا اظہار کیا جائے یا نہ کیا جائے دلالتِ لفظی ہو یا غیر لفظی۔

كُلُّ يَوْمٍ یعنی ہر روز اس سے مانگتے ہیں۔ یہ یَسْأَلُ کا مفعول ہے یا فعل محذوف سے اس کا تعلق ہے اصل کلام اس طرح تھا وہ لوگوں کی مرادیں عطا کرتا ہے اور ہر روز کے حوادث پیدا کرتا ہے۔

ہو فرجی شَأْن یعنی اللہ ہمیشہ (ایک نئی) شان میں نمودار ہوتا ہے کسی کو زندگی دیتا ہے کسی کی زندگی لے لیتا ہے۔ کسی قوم کو عزت دیتا ہے کسی کو ذلت، رزق دیتا ہے کسی کو زیادہ، کسی کو کم، بیمار کو صحت مند اور سندرست کو بیمار کرتا ہے، مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرتا ہے، سائل کو عطا کرتا ہے مؤمن کے گناہ معاف کرتا ہے اور کافروں کو جہنم میں لے جاتا ہے اور گونا گوں عذاب میں مبتلا کرتا ہے، مؤمن کے گناہ معاف کرتا ہے اور کافروں کو جہنم میں لے جاتا ہے اور گونا گوں عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور جو لوگ رب کی پیٹھی سے ڈرتے ہیں ان کی عزت افزائی کرتا اور جنت میں داخل فرماتا ہے۔ غرض جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ گناہ معاف کرتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے کسی قوم کو لو نچا کرتا ہے اور کسی کو نچا۔ رواہ ابن ماجہ و ابن حبان فی الصحیح من حدیث ابی الدرداء۔

ابن جریر نے اسی طرح حضرت عبداللہ بن غیب کی روایت سے اور بزار نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے۔

بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ من جملہ دوسری مخلوق کے اللہ نے موتی کی ایک لوح پیدا کی جس کے دونوں پٹھے سرخ یا قوت کے بنائے اس کا قلم نور ہے اس کی تحریر بھی نور ہے۔ اللہ ہر روز تین سو ساٹھ مرتبہ اس پر نظر کرتا

ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے، موت دیتا ہے، عزت عنایت کرتا ہے، ذلت دیتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے یہ ہی (مطلب و مضمون) ہے آیت کُلُّ نَفْسٍ نَظِيرَةٌ لِّهَا شَأْنٌ کَانَ۔

حسین بن الفضل نے کہا اللہ کی شان ہے کہ (تمام) امورِ مقدّرہ کو ان کے مقررہ اوقات تک لے جاتا ہے۔ سلیمان درانی نے اس آیت کی تشریح کے ذیل میں کہا ہر روز اس کی طرف سے جدید خیر بندوں کو ملتی ہے۔

سفیان بن عیینہ نے کہا مکمل زمانہ دو دن کا نام ہے ایک دن پوری مدتِ دنیا ہے اور دوسرا دن روزِ قیامت پس مدتِ دنیا میں اس کی شان یہ ہے کہ بعض کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہے اور بعض کاموں کے کرنے کی ممانعت کرتا ہے زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے (رزق وغیرہ) دیتا ہے اور روکتا ہے اور قیامت کے دن اس کی شان ہوگی (اعمال کا بدلہ دینا، حساب لینا اور ثواب عذاب دینا۔ بعض اہل علم نے کہا اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر روز تین فوجیں ایک عالم سے نکال کر دوسرے عالم میں لے جاتا ہے ایک فوج کو باپوں کی پشت سے نکال کر ماؤں کے رحم میں پہنچاتا ہے اور دوسری فوج کو ماؤں کے پیٹ سے نکال کر دنیا میں لاتا ہے اور تیسری فوج کو دنیا سے نکال کر قبروں میں پہنچاتا ہے اس کے بعد سب کے سب اللہ کی طرف کوچ کر لیں گے۔

مقاتل نے کہا یہودی کہتے تھے کہ اللہ ہفتہ کے دن کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ ان کی تردید میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ قِيَامِي الْآءِ رَبِّكُمْ لَا تُكَلِّدُنِي اللّٰهُ جَوَافًا سَوَالٍ پورے کرتا ہے اور وقتاً فوقتاً پردہ عدم سے میدانِ وجود میں چیزیں لارہا ہے تم اس کی کون کون سی نعمت کے منکر ہو جاؤ گے۔

سَفَرُغٌ لِّكُمْ اِنَّهُ التَّغْلِيْلُ ﴿٥﴾ قِيَامِي الْآءِ رَبِّكُمْ لَا تُكَلِّدُنِي ﴿٦﴾ اے جن و انس ہم عنقریب ہی تمہارے (حساب کتاب) گئے لئے خالی ہو جاتے ہیں سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

(اللہ کو کسی کام میں ایسی مشغولیت نہیں جو دوسرے کام کی طرف متوجہ ہونے سے مانع ہو ورنہ اللہ کا بے علم اور عاجز ہونا لازم آئے گا اس لئے آیت میں فراغت سے مراد مشغولیتِ مانعہ سے فراغت نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے اور اس کی توجیہات مختلف طور پر کی گئی ہیں جن کی تفسیر و تفصیل مقرر رحمۃ اللہ علیہ نے حسبِ ذیل کی ہے)

(۱) عنقریب ہم تم کو سزا دینے کے لئے خالی ہو جائیں گے یعنی قیامت کا دن قریب ہے جس میں اللہ سوائے اعمال کے بدلہ دینے کے اور کوئی (مخلیقی) فعل نہیں کرے گا۔

(۲) دھمکی دینی مراد ہے کسی کو سزا دینے کی دھمکی دینی مقصود ہو تو عرب کہتے ہیں سافغ لک میں عنقریب تجھے سزا دینے کے لئے منسا جاتا ہوں۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر جو شخص کسی چیز کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ پورے طور پر اس کو سرانجام دینے پر قادر ہوتا ہے یہاں فراغت سے مراد دوسرے مشاغل سے فراغت حاصل کرنا نہیں (صرف تہدید مراد ہے، کذا قال ابن عباس وضحاک)

(۳) عنقریب ہم تم کو ڈھیل اور مہلت دینا چھوڑ دیں گے اور تمہارے معاملہ (کا فیصلہ شروع کر دیں گے)

(۴) پہلے اللہ نے نیکوں سے جزا کا وعدہ کیا اور بدکاروں کو عذاب کی دھمکی دی پھر فرمایا عنقریب ہم اس وعدہ اور وعید سے فارغ ہو جائیں گے یعنی تم سے حساب فہمی کریں گے اور اعمال کا بدلہ دیں گے اور اس طرح ہمارا وعدہ پورا ہو جائے گا اور ہم تمہارے کام سے فارغ ہو جائیں گے (کذا قال الحسن والمقاتل)

التَّغْلِيْلُ یعنی جن و انس۔ جن و انس کو قتل (بار) کہنے کی یہ وجہ ہے کہ جن و انس زندہ ہوں یا مردہ ہر صورت ان کا بار زمین پر ہی رہتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا یہ دونوں گناہوں کے بار سے لدے ہوئے ہیں۔ بعض نے کہا انہی دونوں پر احکام تکلیف کا بار ہے۔

تغلیل کے ان تمام معانی کے مناسب ہیں وہ ساری توجیہات جو تفسیر کی بیان کی گئی ہیں۔ یعنی تہدید یا وعدہ و وعید کی

حضور نے اہمیت، قدر اور عظمتِ شان کی وجہ سے کتابِ اللہ اور اپنی عترت کو ثقلین فرمایا۔ ثقلین کی وجہ تسمیہ اگر اہمیت و وزن کو قرار دیا جائے تو اس صورت میں سطرِ غ کا مطلب یہ ہوگا کہ عنقریب براہِ راست تمہارے ساتھ ہمارا معاملہ ہوگا اور میان میں کسی اور کو دخل نہ ہوگا۔ ابوذرؓ نے عقلی کی روایت سے بیان کیا راوی کا بیان ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کو بغیر کسی رکاوٹ کے (یعنی بلا حجاب) دیکھے گا فرمایا کیوں نہیں میں نے عرض کیا مخلوق میں کیا اس کی کوئی نشانی (مثال) ہے فرمایا کیا چودھویں رات کے چاند کو تم میں سے ہر ایک ہلار کاوٹ نہیں دیکھتا ہے، میں نے عرض کیا کیوں نہیں فرمایا یہ تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اور اللہ کی جلالتِ قدر و عظمتِ شان تو سب سے زیادہ ہے۔ رواہ ابو داؤد۔

جہاں مختصر خواہم کو دروے ہمیں جائے من و جائے تو باشد

میں ایسا مختصر جہان چاہتا ہوں جس میں صرف میری اور تیری جگہ ہو۔

[illegible]

لِمَعَشَرِ الْإِنسِ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٨﴾

اے گروہ جن وانس تم کو اگر یہ قدرت ہے کہ آسمان وزمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو نکلو مگر تم بغیر زور کے نہیں نکل سکتے۔ اور زور ہے نہیں اسوائے جن وانس اہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

لَنْ اَسْتَطَعْتُمْ الْخ یعنی اگر تم اللہ کے فیصلے اور محکم سے بھاگ کر آسمانوں کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو تو بھاگو اور نکل جاؤ۔ یہ امر تعجیب ہے یعنی تم ایسا کرنے سے عاجز ہو بعض اہل تفسیر نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آسمان وزمین کے اطراف کو پار کر کے اگر تم موت سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو اور نکل جاؤ غرض یہ کہ تم جہاں بھی ہو گے موت تم کو آپہنچے گی۔

بعض اہل علم کا قول ہے کہ یہ خطاب قیامت کے دن ہوگا۔ ابن جریر اور ابن مبارک نے ضحاک کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو بحکم خدا آسمان دنیائے باشندوں سمیت پھٹ پڑے گا۔ فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے پھر رب کے حکم سے ملائکہ نیچے اتر کر زمین اور اس کے باشندوں کا احاطہ کر لیں گے پھر تیسرے پھر چوتھے پھر پانچویں پھر چھٹے پھر ساتویں آسمان کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ (ساتویں آسمان کے فرشتے اتر کر ترتیب وار صف بستہ ہو جائیں گے) (اور سب کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے اس وقت ملکِ اعلیٰ (اللہ) نزولِ اجلال فرمائے گا اس کے بائیں جانب جنم ہوگی زمین والے جنم کو دیکھ کر لوہر اوہر بھاگ نکلیں گے لیکن زمین کے جس کنارے پر پہنچیں گے وہاں (ترتیب وار) فرشتوں کی سات صفیں (گھیرا ڈالے ہوئے) موجود رہیں گے مجبوراً جس جگہ سے بھاگے تھے پھر لوٹ کر اسی جگہ آجائیں گے یہی مطلب ہے آیات ذیل کا

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلَّوْنَ مَذْبِرِينَ ۖ

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُمْ
يَا سَعِيرَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا
وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ سَائِدَةٌ زَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهِمْ أَسْأَلُكُمْ فِي الْيَوْمِ الْحَالِ فِي أَوَّلِ سَائِلٍ دَعَا

حساب تمہی کے لئے آؤ۔
لَا تَنْفُذُونَ یعنی پار نکل جانے پر تم کو قدرت نہ ہوگی۔
إِلَّا بِسُلْطَانٍ مگر قوت اور غلبہ کے ذریعہ سے اور یہ ذریعہ مفقود ہو گا یا یہ مطلب ہے کہ بغیر اس کے کہ میں قوت و قدرت تم کو عطا کروں تم آسمان و زمین سے پار نہیں نکل سکتے کسی کو بھی ذاتی قدرت نہیں ہے ہر شخص کو جو قوت حاصل ہے وہ عطاء خداوندی ہے اور عارضی ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ رسول اللہ ﷺ کو جو معراج جسمانی حاصل ہوئی اور آپ آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہی تک پہنچے یہ قوت آپ کو بھی عطاء الہی حاصل ہوئی تھی یسوی بھی دائرہ امکان سے نکل کر شخص اللہ کی عطا کردہ قوت سے مدارج حرب تک پہنچتا ہے بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جس طرف تم رخ کرو گے میرے ہی ملک اور تسلط کی طرف کرو گے (یعنی ہر طرف میرا ہی ملک و اقتدار ہو گا) اس صورت میں سلطان میں تب یعنی آئی ہو گا (میرے اقتدار کے ساتھ یعنی میرے اقتدار کی طرف) عرب کہتے ہیں "زید احسن حی" زید نے میرے ساتھ بھلائی کی یعنی میری طرف حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو چیزیں ہیں ان کو جاننے کی سکت اگر تمہارے اندر ہو تو ان کو جان لو تم بغیر سلطان کے یعنی ان نشانیوں کے بغیر جو اللہ نے قائم کی ہیں موجودات سلوی وارضی کو نہیں جان سکتے۔

فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ یعنی اللہ کی نعمتوں کی تکذیب نہ کرو بخذیب موجب عذاب ہے اور تم عذاب سے بھاگنے کی قدرت نہیں رکھتے بعض اہل علم کا قول ہے کہ حبیبہ، خویف اور باوجود کامل قدرت رکھنے کے درگزر کرنا اور معاف کر دینا یہ سب کچھ اللہ کی نعمت ہے اور عقلی معراج اور تمام ترقیات اور ایسے اسباب ترقیات کہ ان کے ذریعہ سے لوگ آسمانوں سے بھی لو پر پہنچ جائیں ان کا شمول بھی آلاء اللہ میں ہے۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مخلوق کا احاطہ ملائکہ اور آگ کے بڑھکتے شعلوں سے کر دیا جائے گا پھر آواز دی جائے گی اے گروہ انس و جن اگر آسمان و زمین کے کناروں کو پار کر کے نکل سکتے ہو تو نکلو مندرجہ ذیل آیت کا مطلب یہی ہے۔

يُؤَسِّلُ عَلَيْكُمْ سُلُوطًا قَرِينَ تَارَةً ۖ وَنَحْسًا ۖ فَلَا تَنْتَصِرُونَ ﴿٥﴾ قَبْلَ آيَةِ الْآخِرَةِ لَكُمْ لَيْلَةُ بَيْنِ ۝

تم دونوں پر (قیامت کے دن) آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا پھر تم اس کو ہٹانہ سکو گے سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

يُؤَسِّلُ عَلَيْكُمْ سُلُوطًا یعنی قبروں سے اٹھائے جانے کے وقت تم پر چھوڑا جائے گا۔

سُلُوطًا وہ شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ (اکثر مفسرین نے یہی معنی بیان کیا ہے مجاہد نے کہا سُلُوطًا اس سبز شعلہ کو کہتے ہیں جو آگ سے منقطع ہو کر اٹھتا ہے۔ سعید بن جبیر اور کلبی نے نحاس کا ترجمہ کیا ہے دھواں ایک روایت میں حضرت ابن عباسؓ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی گئی ہے اس صورت میں آیت کا یہ معنی ہو گا کہ کبھی تم پر آگ کا شعلہ اور کبھی دھواں چھوڑا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ اس طرح چھوڑے جائیں کہ ایک دوسرے سے اختلاط نہ ہو۔

ابن جریر نے لکھا ہے کہ آگ کا شعلہ اور کچھ نحاس (دھواں) چھوڑا جائے گا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سُلُوطًا آگ اور دھواں کے (مخلوط) مجموعہ سے ہی پیدا ہوتا ہے (اس وقت سُلُوطًا کا ترجمہ ہو گا لپٹ کیونکہ لپٹ میں آگ بھی ہوتی ہے اور دھواں بھی مترجم)۔

مجاہد اور قتادہ نے کہا تمہاس یعنی پگھلا ہوا بیتل (تانبا) ان کے سروں پر پہلیا جائے گا والا جائے گا عونی کی روایت میں حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول آیا ہے حضرت ابن مسعود نے تمہاس کا ترجمہ کیا بیتل (یعنی تیل کی تلچھٹیا پگھلا ہوا تانبا) فَلَا تَنْتَصِرَانِ یعنی اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہ ہو گا جو میدانِ حشر میں لے جانے سے تم کو روک سکے۔
فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمْ كَمَا تُكَذِّبُ بَعْضُ اہل علم نے کہا موجباتِ عذاب سے ڈرنا بھی ایک نعمتِ خداوندی ہے اس لئے موجباتِ عذاب سے اجتناب لازم ہے اور فرماں بردار و نافرمان کے معاوضہ میں (ثواب و عذاب کا) امتیاز بھی اللہ کی ایک نعمت ہے (اس لئے نافرمانی سے گریز ضروری ہے)

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٥٠﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمْ كَمَا تُكَذِّبُ بَيْنِ ۝

غرض جب (قیامت آئے گی اور آسمان پھٹ جائے گا سرخ نری کی طرح سرخ ہو جائے گا سوائے جن و انس باقی اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ یعنی آسمان پھٹ کر اس میں ملائکہ کے اترنے کے راستے بن جائیں گے۔ فَإِذَا میں ف بتارہا ہے کہ آگ کے شعلوں کا چھوڑا جانا آسمان کے شکافہ ہونے سے پہلے ہو گا لہذا آسمان کا یہ شکافہ ہونا آسمان کو فنا کرنے کے لئے نہیں ہو گا بلکہ فرشتوں کے نزول کے لئے ہو گا اور ایسا قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد ہو گا جیسا ہم نے حدیثِ ضحاک میں ذکر کر دیا ہے۔

وَرْدَةً یعنی سرخ گلاب کے رنگ کی طرح بعض نے وَرْدَةً کا ترجمہ کا سرخ گھوڑا جو کُیْت اور اشتر کے درمیان ہوتا ہے (قاموس)

یعنی نے لکھا ہے سپردِ سفید مائلِ سرخی یا مائلِ برزخی ہوتا ہے۔ قتادہ نے کہا آسمان اب سبز ہے لیکن اس روز اس کا دوسرا رنگ ہو گا مائلِ سرخی بعض نے کہا آسمان اس روز گونا گوں رنگ بدلے گا جیسے سپردِ موسم بہار میں زرد اور شروعِ موسمِ سرما میں سرخ ہوتا ہے اور جب سردی سخت ہو جاتی ہے تو اس کا رنگ خاکستری ہو جاتا ہے آسمان کے گونا گوں رنگ بدلنے کو سپردِ رد کی تبدیلیوں سے تشبیہ دی۔

بیہقی نے حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ آسمان رنگارنگ ہو جائے گا کبھی اس کا رنگ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو گا اور کبھی سرخ جیسے سرخ نری (سرخ چمڑا)

كَالدِّهَانِ دہان دہن کی جمع ہے کالدہان وردہ کی صفت ہے گویا آسمان فوہورنگ بدلنے میں اس وردہ گھوڑے کی طرح ہو گا جو اختلافِ رنگ و تلون کے لحاظ سے تیل کی طرح ہوتا ہے ضحاک، مجاہد، قتادہ اور ربیع نے یہی تشریح کی ہے عطاء بن ابی رباح نے کالدہان کی تفسیر میں کہا ہے کہ فوہورنگ یعنی میں وہ روغنِ زیتون کی طرح ہو گا جو تھوڑی تھوڑی دیر میں رنگ بدلتا ہے۔ مقاتل نے دہان کا ترجمہ کیا صاف روغنِ گل۔ ابن جریر نے کہا آسمان روغنِ زیتون کی طرح ہو جائے گا اور یہ اس وقت ہو گا جب جہنم کی گرمی اس پر اثر انداز ہو گی بکلی نے دہان کا ترجمہ کیا سرخ چمڑا۔ دہان کی جمع ادھنہ اور دہن آتی ہے۔

یہ بھی جائز ہے کہ کالدہان کانت کی دوسری خبر ہو اس صورت میں معنی اس طرح ہو گا آسمان کا رنگ سرخ گلاب یا سرخ گھوڑے کی طرح ہو جائے گا اور تیل کی طرح پگھل جائے گا۔ لہذا کی جزاء محذوف ہے یعنی جب آسمان پھٹ کر سرخ گلاب کی طرح ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک منظر ہو گا۔

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ﴿٥١﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمْ كَمَا تُكَذِّبُ بَيْنِ ۝

تو اس روز کسی انسان و جن سے اس کے جرم کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا سوائے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو گے یعنی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا کیونکہ اللہ کو تو اس کا علم پہلے ہی ہو گا اور اعمالِ ناموں والے فرشتے اعمالِ لکھ ہی چکے ہوں گے اور عذاب کے فرشتے صورت دیکھتے ہی پہچان لیں گے ہاں اعمال کی باز پرس

ہو گی یعنی یہ پوچھا جائے گا کہ جب تم کو ممانعت کر دی گئی تھی تو تم نے ایسا کیوں کیا اور جب کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا تو ایسا کیوں نہیں کیا اس وضاحت کے بعد اس آیت میں اور آیت قَوْرَيْكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ میں تضاد پیدا نہیں ہوتا مجاہد کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا یہی تشریحی قول آیا ہے۔ حسن اور قتادہ نے بھی یہی بیان کیا ہے دونوں آیتوں میں اختلاف دور کرنے کے سلسلے میں حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول بھی آیا ہے کہ مجرموں کا فرد سے سوال رحمت و شفاعت نہیں ہو گا سوال نہ ہونے کا یہی مطلب ہے بلکہ زبرد تو بیخ کے طور پر باز پرس ہو گی سوال کئے جانے سے یہی مراد ہے مگر یہ کہ روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا قیامت میں مختلف مقامات ہوں گے کسی مقام پر سوال کیا جائے گا (اس لئے آیت لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ الخ صحیح ہے) اور کسی مقام پر سوال نہیں ہو گا (اس لئے آیت لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ رَجُلٌ) ابو العالیہ نے کہا آیت کا مطلب یہ ہے کہ مجرم کی باز پرس غیر مجرم سے نہیں ہو گی۔

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسَيِّئِهِمْ قِيَمَتُهُمْ فِي النَّوَاصِي وَالْآثَانِ ۖ قِيَمَتِي الْآثَانِ كَمَا تَكُونُ ۖ

مجرم لوگ اپنے طے سے پہچان لئے جائیں گے سوال کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لئے جائیں گے۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِأَيِّ امْكِنَاتِي سَوَالِ كَا جَوَابِ سَوَالِ پید ا ہو سکتا تھا کہ جب مجرم انسان و جن سے اس کے جرم کے متعلق سوال ہی نہیں کیا جائے گا تو عذاب کے فرشتوں کو کیسے معلوم ہو گا کہ یہ مجرم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب کے فرشتے مجرموں کے چہرے دیکھ کر شناخت کر لیں گے۔ ان کے چہرے سیاہ اور آنکھیں مٹی ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا ہے يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَانُوا يَسْمَعُونَ مَا كَانَ يَنْهَىٰ عَنْهُمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ عِلْمٌ فَلَا تُنْفَعُ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَلَا هُمْ يُعْقِلُونَ ۚ فَاذْكُرُوا لِلَّهِ الْأَلْهَامَ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ۚ

جبرئیل نے اطلاع دی کہ اللہ نے فرمایا مسلمان کے مرنے کے وقت اور قبر کے اندر رہنے کے وقت اور قبر سے نکالے جانے کے وقت لا الہ الا اللہ باعث اٹلس (یعنی گھبراہٹ اور وحشت دور کرنے کا سبب) ہو گا۔ اے محمد تم حیرت میں پڑ جاؤ گے جب دیکھو گے کہ لوگ سروں سے خاک جھاڑتے قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے ایک کہتا ہو گا لا الہ الا اللہ و الحمد للہ اس کا چہرہ گورا ہو گا دوسرا پکارے گا بائے افسوس اللہ کے معاملہ میں میں نے بڑا قصور کیا ایسے لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے۔

ابو یعلیٰ راوی ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے آیت اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَرَبَّعُونَ فِي رِبَاٍّ يُهَرِّفُونَ فِيهِ أَبَدًا ۖ وَلَئِنَّ رِبَاَّكُمْ شَبَّ اَصْفَارًا ۖ فَاذْكُرُوا لِلَّهِ الْيَوْمَ نَارًا ۚ

بزار نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ تکبر کرنے والوں کا قیامت کے دن حشر چھوٹی چوٹیوں کی شکل میں ہو گا۔ اس موضوع کی اور بھی احادیث بکثرت آئی ہیں۔

چاروں اصحاب سنسن نے اور حاکم نے حضرت ابن مسعودؓ کی مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ جو شخص باوجود غنی ہونے کے سوال کرے گا قیامت کے دن ایسی (ذخی) حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر کھر دینے اور خراشیں ہوں گی۔ صحیحین میں بھی اسی طرح کی حدیث آئی ہے۔

ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص مؤمن کے قتل میں آدمی بات کہہ کر بھی مدد کر لے گا وہ اللہ کی چشمی میں ایسی حالت سے جائے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہو گا یوس اذ رحمت اللہ علیہ نے

حضرت عمرؓ کی روایت سے اور بیہقی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بھی اسی طرح حدیث نقل کی ہے۔

ابن خزیمہ اور ابن حبان نے حضرت ابن عمرؓ کی حدیث نقل کی ہے کہ جو (مسجد کی) قبلہ کے دیوار پر ناک کی ریزش پھینکے گا قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں اٹھلایا جائے گا کہ وہ ریزش اس کے چہرے پر چسپاں ہوگی۔

طبرانی نے الاوسط میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ دنیا میں جو شخص دوڑا ہے وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ آتشیں ساخت کے دو چہرے ہوں گے۔ طبرانی اور ابن ابی الدنیا نے حضرت انسؓ کی مرفوع حدیث لکھی ہے کہ دنیا میں جو دو زبانوں والا ہے اللہ قیامت کے دن آتشیں ساخت کی اس کی دو زبانیں بنادے گا۔

چاروں اصحاب سنن اور حاکم اور ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ دونوں میں برابری نہ رکھے قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا (یعنی ٹیڑھا ہوگا)۔ دوسری روایت میں آیا ہے اس کا ایک پہلو گرہا ہوا ہوگا۔

ایک حدیث میں ہے میری امت کا حشر دس گروہوں میں ہو گا جن میں سے ایک گروہ بندروں کی شکل پر ہو گا ان سورہ عم یسآ لون کی فقاہتوں افواج کی تفسیر میں ہم نے پوری حدیث نقل کر دی ہے۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے ناحق کسی کی کوئی چیز لی ہو جب ان لوگوں کا حشر ہو گا تو وہ چیز ان کی گردن پر لڈی ہوگی۔ تحقیق میں مرفوع حدیث ان لوگوں کے بارے میں آئی ہے جنہوں نے مالی غنیمت میں کچھ چوری کی ہوگی تو حشر کے دن وہ چیز ان کی گردن پر سوار ہوگی۔

فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ بیہقی نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا سر کو قدم سے ملا دیا جائے گا پھر لکڑی کی طرح توڑ دیا جائے گا۔ ہناد نے اس آیت کی تشریح میں خضاک کا قول نقل کیا ہے کہ پیشانی کو قدموں سے ملا دیا جائے گا پھر پشت کے پیچھے سے ایک زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا۔

هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٦﴾ يَطْوِفُونَ فِيْهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ اٰن ﴿٥٧﴾

یہ ہے وہ جہنم جس کو منکر لوگ جھٹلاتے تھے۔ وہ لوگ دوزخ کے ارد گرد کھولتے ہوئے پانی کے درمیان دورہ کرتے ہوں گے سوائے جن وانس اتم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي اٰن سَے کہا جائے گا کہ یہ جہنم ہے جس کو دنیا میں مشرک نہیں مانتے تھے اس کی تکذیب کرتے تھے۔

يَطْوِفُونَ چکر لگائیں گے۔
بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ اٰن جہنم (جہاں ان کو جلایا جائے گا) اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔

اٰن انتہائی گرم کھولتا ہوا یعنی جہنم اور نہایت گرم پانی کے درمیان وہ چکر لگاتے رہیں گے۔ ترمذی اور بیہقی نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ قیامت کے دن ان پر بھوک کو ایسا مسلط کیا جائے گا کہ وہ (جینیں گے اور) فریاد کریں گے ان کی فریاد اسی طرح کی جائے گی کہ تھوہر کا کھانا ان کو دیا جائے گا جس سے نہ بھوک دفع ہوگی نہ بدن میں فریبی آئے گی اور جو کھانا ان کو کھلایا جائے گا وہ خلق میں پھنے گا اس وقت ان کو یاد ہوگی کہ دنیا میں جب خلق میں کھانا پھنستا تھا تو پانی کی مدد سے اس کو تیر کر لیا کرتے تھے یہ بات یاد کر کے وہ پانی کے لئے فریاد کریں گے ان کی فریاد پر گرم پانی لوہے کے آنکڑوں سے پکڑ کر ان کے منہ کے سامنے لایا جائے گا پانی جب منہ کے قریب آئے گا تو ہرہ بھن جائے گا اور پیٹ کے اندر پہنچے گا تو انتہائی کٹ کر لکل پڑیں گی اٰن آخر الحدیث۔

امام احمد ترمذی ابن حبان حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت

فَيَأْتِي أُنْكَارَ رَبِّكُمَا الْخَبْرُ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ نَلَّكَاهُ كَيْهَ آيَتِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ أَقَانٌ سَهْ اس آيت تك تنبيہات ہیں تو بچیں اور زجریات ہیں اور عذاب کی دھمکیاں ہیں اور یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہیں کیونکہ گناہوں سے باز رہنے کا یہ ذریعہ ہیں علماء کا یہ قول محض تکلف ہے کیونکہ الاء سے مراد ہے تخلیق وجود و بقاء و وجود اور عطاء رزق کی نعمتیں اور انہی جیسی دوسری بخششیں (عذاب سزا اور ہلاکت کو تو مردو کر کے نعمت شمار کر لیا جائے لیکن عذاب سے تو بچ لو رزق کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ زجر آگئیں آیت اس سورۃ میں ۳۱ مرتبہ ذکر کی گئی ہے آٹھ مرتبہ تو اللہ کی آٹھ حقیقی صفات کو نعمتی کے موافق ذکر کیا گیا ہے ان آٹھوں مقابلہ میں اللہ نے اس آیت سے پہلے اپنی نادر صنعت اور عجائب تخلیق کو بیان کیا ہے۔ بدائع صنعت اور نوادر خلقت کا تذکرہ آیت کل یوم بتونی شان تک کر کے تعجب کی ہے کہ جس خالق کی تخلیق و قدرت ایسی ہو اس کی تملذیب کسی طرح زیبا نہیں۔ سات جگہ آیت مذکورہ سے پہلے ابواب جہنم کی تعداد کے مطابق عذاب کی وعید اور سزا کی تحریف مذکور ہے۔ اس مضمون کا بیان آیت سطوع لکم سے آیت یکو فونینہا بنین حجیم آتا تک کیا گیا ہے ان ساتوں مقامات میں آیت مذکورہ کو ذکر کرنے سے مقصود ہے اس بات پر تنبیہ کرنی کہ ایسے قادر متعم کے انتقام سے ڈرنا اور اس کی نعمتوں کی تملذیب نہ کرنا لازم ہے پھر ابواب جنت کے مطابق آٹھ جگہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے آیت مذکورہ کو ذکر کیا ہے اس طرح دوسری جنت کی نعمتوں کا ذکر آٹھ بار کرنے کے بعد آیت مذکورہ کو ذکر کیا ہے تاکہ جنت کی نعمتوں کی جانب رغبت ہو اور ایسے قدرت والے منعم کی نعمتوں کی ناشکری نہ کی جائے۔ واللہ اعلم۔

ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ نے کتاب العظمۃ میں عطاء کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک روز حضرت ابو بکرؓ قیامت، میزان اور جنت، دوزخ کے سوچ میں پڑ گئے اور فرمایا کاش میں پیدا ہی نہیں ہو تا کاش میں گھاس ہو تا کہ کوئی چوپایہ مجھے آکر چر لیتا اور دوبارہ مجھے پیدائے کیا تا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ ۖ فَيَأْتِي الْأَوَّلَ ۚ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَنِ ﴿٥٠﴾

اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہتا ہے اس کے لئے دوبارہ ہوں گے سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جائے گا۔

ابن ابی حاتم نے ابن سوذب کی روایت سے لکھا ہے کہ آیت حضرت ابو بکرؓ کے متعلق نازل ہوئی۔
مقام ناظر ف مکان ہے (کھڑا ہونے کی جگہ) یعنی وہ جگہ جہاں بندے حساب دینے کے لئے کھڑے ہوں گے یارب کے سامنے حساب قیسی کے لئے کھڑے ہونے کی جگہ قیادہ نے کہا مؤمن اس مقام سے ڈرتے ہیں اس لئے خالص اللہ کے لئے عمل کرتے اور شب و روز اس کی اطاعت میں سرگرم رہتے ہیں یا مقام مصدر میسی ہے اس وقت مقام بمعنی قیام کا معنی ہوگا نگرانی دید بانی عربی محاورہ ہے قام علیہ اس کی نگرانی رکھی لفظ قیام اس معنی میں دوسری آیت میں آیا ہے فرمایا ہے اَفْمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰی نَفْسِهِ بِمَا كَسَبَتْ۔

یامقام بمعنی قیام سے رب کے سامنے حساب دینے کے لئے کھڑا ہونا مراد ہے۔
بعض اہل علم کے نزدیک لفظ مقام زائد ہے یعنی جو اپنے رب سے ڈرنا رہتا ہے۔
ضحاک نے کہا ہے دو جنتوں کا انعام ان لوگوں کو ملے گا جو ظاہری اور باطنی کی نگرانی رکھتے اور اللہ سے ڈرتے ہیں حرام فعل

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جنت ان آدمیوں کو دی جائے گی جو رب سے خائف ہیں اور دوسری جنت جنات کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں خطاب چونکہ دونوں گروہوں کو ہے اس لئے ہر فریق کے لئے ایک ایک جنت ہوگی۔

دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ہر خائف کو دودو باغ دیئے جائیں گے۔ یہ تشریح بعد از فہم ہے اس مطلب پر جتنے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے ہوں گے ان سے دو گنی تعداد جنتیوں کی ہوگی تاکہ ہر ایک کو دودو باغ دیئے جاسکیں بلکہ ہر ایک شخص کے لئے چار چار باغ ہونا ضروری ہوگا کیونکہ اگلی آیت دوسرے جہنم کا عطف مَوْسٰی خَافَ مَقَامَ رَبِّہٖ جَنَّاتٍ پر ہے اس طرح ہر شخص کے حصے میں چار جنتیں آئیں گی۔ حالانکہ احادیث میں آیا ہے کہ جنتیں کل چار ہوں گی دو چاندی کی ان دونوں میں جو برتن اور دوسری چیزیں ہوں گی وہ چاندی کی ہوں گی اور دو جنتیں سونے کی ان دونوں میں جو برتن اور دوسری چیزیں ہوں گی وہ سب سونے کی ہوں گی۔ لہٰذا جنت اور اللہ کے درمیان صرف عظمت الہیہ کی چادر حائل ہوگی اور وہ اپنے رب کو جنتِ عدن میں دیکھیں گے۔ رواہ الشیخان فی النجین عن ابی موسیٰ الاشعریؓ

بغوی نے حضرت عبداللہ بن قیس کی روایت سے اور احمد و طیارسی و بیہقی نے حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنات الفردوس چار ہیں دو سونے کی جن کے سارے زیور برتن اور تمام چیزیں سونے کی ہوں گی اور دو چاندی کی جس کے اندر زیور برتن اور تمام اشیاء چاندی کی ہوں گی ابنِ بغوی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص ڈر تا ہے وہ رات کو بھی چلتا ہے اور جو رات کو (بھی) چلتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے ہُن لو اللہ جو چیز فروخت کرتا ہے وہ بیش قیمت جنت ہے۔

حضرت ابودرداءؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے ذلین خاف مقام ربہ جنات میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خواہ زنا کی ہو، خواہ چوری کی ہو، سو آپ نے پھر وہی فرمایا ذلین خاف مقام ربہ جنات میں نے پھر تیسری بار عرض کیا یا رسول اللہ خواہ زنا کی ہو، چوری کی ہو، پھر بھی اس کو دو جنتیں دی جائیں گی (فرمایا اگر ابودرداء کی ناک خاک آلود ہو جائے (یعنی ابودرداء زمین پر ناک بھی رگڑے تب بھی حکیم مذکور نہیں بدلے گا)

دَوَاتَا أَفْتَانٍ ﴿١٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾
سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

ذَوَاتَا أَفْئَانٍ ذُوذُنَّ کر کے لئے آتا ہے۔ ذُو اصل میں ذُوذُنَّ تھلاؤں کے لئے آتا ہے اس کی اصل ذوات تھی ذوات کا
 متغیہ ذَوَاتَا آتا ہے اور تخفیفاً جمع کے لئے بھی ذوات کا لفظ مستعمل ہے۔

اَفْسَانِی فن کی جمع ہے فنِ نرم شنی جو درخت کی شاخوں سے نکلتی ہے برگ و بار کی پیدائش اور درخت کی سایہ آفرینی کی شہنیوں سے ہی ہوتی ہے مجاہد اور کلبی نے افسان کا یہی معنی بیان کیا ہے عکرمہ کا قول ہے کہ فن شہنیوں کے

اس سایہ کو کہتے ہیں جو باغ کی دیواروں پر پڑتا ہے۔ حسن نے ذواتِ آفتان کا ترجمہ کیا ہے۔ ذواتِ اظلال (سایہ دار) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آفتان فن کی جمع ہو یعنی رنگارنگ کے پھلوں اور قسم قسم کے درختوں والیاں عرب کہتے ہیں آفتن فلان فی حدیث فلان شخص نے اپنی گفتگو میں طرح طرح کی اور رنگ رنگ کی باتیں کہیں۔ سعید بن جبیر اور ضحاک کا یہی قول ہے ایک روایت میں حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس قول کی نسبت کی گئی ہے۔

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾ قِيَّامِي الْآءِ رَبِّكُمَا تَكْلِفُنِ ﴿٥١﴾
 بہتے جائیں گے سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔
 تَجْرِيَانِ بہتے ہوئے بلندی کی جانب بہتے ہوئے یا نشیب کی جانب جس طرف کو اہل جنت چاہیں گے اسی طرف کو چشمے نکلیں گے۔

آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں جنتوں میں دو چشمے رواں ہوں گے یا ہر ایک جنت میں دو دو چشمے ہوں گے بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر جنت میں دو قسم کے چشمے ہوں گے خواہ سو ہوں یا ہزار یا اس سے کم و بیش کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے فِيهِمَا أَنْهَارٌ تَنْتَابِرَانِ ﴿٥٢﴾ وَأَنْهَارٌ تَنْتَابِرَانِ ﴿٥٣﴾ وَتَنْتَابِرَانِ ﴿٥٤﴾ وَتَنْتَابِرَانِ ﴿٥٥﴾ وَتَنْتَابِرَانِ ﴿٥٦﴾ وَتَنْتَابِرَانِ ﴿٥٧﴾ وَتَنْتَابِرَانِ ﴿٥٨﴾ وَتَنْتَابِرَانِ ﴿٥٩﴾ وَتَنْتَابِرَانِ ﴿٦٠﴾ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاروں قسم کی بکثرت نہریں جنت کے اندر ہوں گی۔ پانی کی دودھ کی شراب کی اور شہد کی ہر قسم کی بہت سی نہریں۔

بغوی نے حسن کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں چار نہریں ہوں گی دو تو عرش کے نیچے سے رواں ہوں گی ایک وہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے يُفَجِّرُوهَا تَفْجِيرًا اور دوسری زنجبیل باقی دونوں اہلی ہوں گی ایک سلسبیل دوسری نسیم۔
 فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٦١﴾ قِيَّامِي الْآءِ رَبِّكُمَا تَكْلِفُنِ ﴿٦٢﴾
 ان دونوں باغوں میں ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی سو تم اے جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔
 زَوْجَانِ دو قسم کے ایک قسم وہ جو نادر ہوگی (دنیا میں اس سے کوئی واقف نہ ہوگا اور دوسری وہ معروف ہے جس کے نام سے لوگ واقف ہیں) بعض نے کہا تو ر خنک میوے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا دنیا میں جو میٹھے یا کڑوے پھل ہیں وہ سب جنت میں ہوں گے یہاں تک کہ حنظل بھی ہوگا مگر وہ کڑوا نہ ہوگا میٹھا ہوگا۔ ابن ابی حاتم اور ابن المنذر نے بھی یہ روایت بیان کی ہے ابن ابی حاتم نے مسند میں اور ہناد نے الزہد میں اور ابن جریر و بیہقی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جنت کے اندر جو چیزیں ہوں گی دنیا میں ان کے صرف نام ہی نام ہیں (کیفیت لذت و محال حقیقت و مقدار وغیرہ جنت کی چیزوں کی بالکل الگ ہے)
 مُمْتَكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَّا الْجَنَّتَيْنِ دَاۤىِٕنِ ﴿٦٣﴾ قِيَّامِي الْآءِ رَبِّكُمَا تَكْلِفُنِ ﴿٦٤﴾
 وہ لوگ نیچے لگائے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استبرق و دبیز ریشم کے ہوں گے اور ان دونوں باغوں کا پھل بہت نزدیک ہوگا سوائے جن و انس یا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔
 اسْتَبْرَقٍ دبیز ریشمی کپڑا۔ ابن جریر ابن ابی حاتم اور بیہقی کا بیان ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا تم کو کپڑے کے استر کی اطلاع دی گئی ہے (جب استرا یا ہوگا) تو ابرے کی کیا کیفیت ہوگی۔

بغوی نے بھی یہ اثر حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے اسی طرح نقل کیا ہے ابو نعیم نے سعید بن جبیر کا قول بیان کیا ہے کہ ابرہہ نوہ جامد کا ہوگا (یعنی مجسم نور کا) بغوی نے سعید بن جبیر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ استبرق کا جب استر ہوگا تو ابرے کی کیا کیفیت ہوگی (ابرے کی کیفیت نہ معلوم ہونا ایسا ہی ہے) جس طرح اللہ نے فرمایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا استر کا ذکر کیا گیا ابرے کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ روئے زمین پر کوئی اس کے ابرے سے واقف نہیں۔

جَنَّا اسم ہے بمعنی اسم مفعول یعنی درختوں سے چُنے جانے اور توڑے جانے والے پھل یعنی جنت کے درختوں سے پھلوں کا توڑنا و شوار نہ ہوگا۔ (کہ اوپر چڑھنا پڑے بلکہ) آسان ہوگا پھل ہاتھ کی رسائی سے اونچے نہ ہوں گے سعید بن منصور

بیہقی اور ہناد نے بیان کیا کہ آتودللت قُطُوْفُهَا تَذَلُّیْلًا کی تشریح میں حضرت براء بن عازبؓ نے فرمایا اہل جنت جنت کے پھل کھڑے بیٹھے لے (ہر حال میں توڑ توڑ کر) کھائیں گے۔

بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول بیان کیا ہے کہ درخت جنتی کے اتنا قریب آجائے گا کہ اللہ کا دوست جس طرح چاہے گا اس کے پھل توڑ لے گا کھڑے بیٹھے (جس طرح چاہے گا)

فَبِهِنَّ قِصَصَاتُ الظَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّهُمْ النَّسْ قَبْلَهُمْ وَلَا حِجَابٌ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

ان جنتیوں کے اندر پہنچی نگاہ والیاں ہوں گی کہ ان جنتیوں سے پہلے ان پر نہ کسی آدمی نے تصرف کیا ہو گا نہ کسی جن نے سیواے جن والی سیواے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔
فَبِهِنَّ جَنَّتِیْنَ کے محلات میں یا امن جملہ جنتیوں کی نعمتوں کے۔

قِصَصَاتُ الظَّرْفِ یعنی ایسی عورتیں جن کی نظریں اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور پر نہیں پڑیں گی (نہ پڑی ہوں گی۔ مترجم) بیہقی نے اس تشریح کی نسبت مجاہد کی طرف کی ہے۔

لَمْ يَطْمِئِنَّهُمْ النَّسْ یعنی انسانی عورتوں سے کسی انسان نے اور جنی عورتوں سے کسی جن نے مباشرت نہیں کی ہوگی۔ طمٹ کا لغوی معنی ہے خون۔ حیض کو بھی اسی وجہ سے طمٹ کہتے ہیں۔

ابن ابی حاتم اور بیہقی نے بوساطت ابو طلحہ حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے لَمْ يَطْمِئِنَّ یعنی (جماع سے) ان کو خون آلود نہیں کیا ہوگا۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے اس امر پر کہ انسانوں کی طرح جن بھی مباشرت کرتے ہیں۔ مجاہد نے کہا اگر بغیر بسم اللہ کے کوئی شخص جماع کرتا ہے تو اس کے عضو مخصوص پر کوئی شیطان لپٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر مباشرت کرتا ہے۔ مقاتل نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں کہا کسی انس و جن نے ان سے مباشرت نہیں کی ہوگی کیونکہ ان کی تخلیق جنت میں ہوئی ہے۔ اس تفسیر پر قاصرات الظرف سے مراد حوریں ہوں گی۔

سعید بن منصور اور بیہقی نے شعبی کا قول بیان کیا ہے کہ دنیا کی عورتوں کی دوبارہ تخلیق اس طرح ہوگی جس طرح آیت اِنَّا اَنْشَاْنَاهُمْ اِنْشَاءً فَجَعَلْنَا هُمْ اَبْكَارًا اَعْرَابًا اَنْزَابًا۔

یعنی تخلیق ثانوی کے بعد کسی انس و جن نے اہل جنت سے پہلے ان سے مباشرت نہ کی ہوگی۔ بغوی نے کلبی کی طرف بھی اس تشریح کی نسبت کی ہے۔

كَانَ لَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

مرجان ہیں سوئم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ بیہقی نے ابوصالح اور سدی کا قول نقل کیا ہے موتیوں کی سفیدی اور یاقوت و مرجان کی صفائی۔ دوسرا قول آیا ہے جیسے سیپ کے اندر موتی شفاف ہوتے ہیں اور کسی کا ہاتھ ان کو نہیں چھو تا (اسی طرح وہ عورتیں صاف شفاف ہوں گی) قتادہ نے کہا یاقوت کی شفافیت مرجان کی سفیدی کے ساتھ آمیختہ۔

حضرت ابوہریرہؓ اور یہودی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہو گا اس کی شکلیں چودھویں کے چاند کی طرح ہوں گی، نہ وہ تھوکیں گے نہ ناک کی ریزش سکیں گے نہ برازی ان کو ضرورت ہوگی۔ دوسری روایت میں آیا ہے وہ پیار نہیں ہوں گے ان کے برتن اور کنگھے سونے اور چاندی کے ہوں گے ان کی انگوٹھیاں موتی کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک ہوگا۔ ہر شخص کی دو بیویاں ہوں گی جن کے حسن کی یہ حالت ہوگی کہ پنڈلیوں کے اندر کا مغز (گوشت کے شفاف ہونے کی وجہ سے) باہر سے نظر آئے گا۔ اہل جنت میں باہم اختلاف اور بغض نہ ہوگا سب یکدل ہوں گے، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مشغول رہیں گے۔

ترمذی اور بیہقی نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہو گا وہ چودھویں کے چاند کی طرح (خوبصورت) ہوگا اور دوسرا گروہ آسمان کے حسین ترین

چمک دار ستارہ کی طرح ہو گا ان میں سے ہر شخص کی دو بیویاں ہوں گی ہر بی بی (کے بدن) پر ستر سوٹ ہوں گے اور لباس کے باہر سے پنڈلی کا مغز (انتہائی شفاف ہونے کی وجہ سے) دکھائی دے گا۔

طبرانی اور بیہقی نے حضرت ابن مسعودؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جس طرح سرخ شراب شیشہ کے باہر سے نظر آتی ہے اسی طرح ہر کشادہ چشم حور کی پنڈلی کا مغز لباسوں اور گوشت و ہڈی کے اندر سے نمودار ہو گا بغوی نے حضرت عمرو بن میمون کی روایت سے بھی یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے۔

امام احمد ابن حبان اور بیہقی نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت کَاٰتِبُوْنَ اَلْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ کے مطلب کے ذیل میں فرمایا اس (حور) کا چہرہ پردے کے اندر سے بھی آئینہ سے زیادہ صاف دکھائی دے گا اور حور جو موتی بنے گی اس کے بدن کا ادنیٰ موتی مشرق سے مغرب تک اُجالا کر دے گا حور کے بدن پر ستر لباس ہوں گے لیکن نگاہ پار ہو کر حور کی پنڈلی کے مغز کو دیکھ لے گی۔

بغوی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ستر ریشمی کپڑوں کے اندر جنتی کی عورت کی پنڈلی اور پنڈلی کا مغز دکھائی دے گا اللہ فرماتا ہے کَاٰتِبُوْنَ اَلْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ یا قوت ایک پتھر ہوتا ہے اگر اس میں سوراخ کر کے کوئی ڈور اس میں پر دو تو باہر سے اس کو دیکھ سکتے (یہی حال حور کی پنڈلی کا ہو گا)

هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿۳۷﴾ فَبِآيِ الٰهَ رَبِّكُمْ اَنْتُمْ كُنْتُمْ بِنِهَايَةِ الْاِحْسَانِ ﴿۳۸﴾ بھلا انتہائی اطاعت کا بدلہ سوائے عنایت کے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ یعنی دنیا میں نیک کام کا آخرت میں بدلہ اچھا ہی ہو گا۔ بغوی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ فرمائی پھر ارشاد فرمایا جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بخوبی واقف ہیں فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کو میں نے توحید کی نعمت عطا کی اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور جو شریعت رسول اللہ ﷺ لائے ہیں اس پر عمل کیا اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٌ ﴿۳۹﴾ فَبِآيِ الٰهَ رَبِّكُمْ اَنْتُمْ كُنْتُمْ بِنِهَايَةِ الْاِحْسَانِ ﴿۴۰﴾ اور ان دونوں باغوں سے کم مرتبہ دو باغ اور ہیں سوائے جن والہ انس نام اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

یعنی جو شخص اپنے رب کے سامنے گھڑا ہونے سے ڈرتا رہتا ہے اس کے لئے چار جنتیں ہوں گی دو کا ذکر وَلَمْ يَخَافْ اَنْ يَّكُنْ رَٰبِعًا جَنَّتَانِ میں کر دیا گیا اور دو کی صراحت اس جگہ کر دی چونکہ اول الذکر دونوں جنتوں کا مرتبہ مؤخر الذکر جنتوں سے اعلیٰ تھا۔ اس لئے چاروں کا ذکر یکجا نہیں کیا بلکہ اول درجہ کی جنتوں کا ذکر پہلے کر دیا پھر آخری جنتوں کی صراحت کی۔

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی پہلی دونوں جنتوں سے ترتیب میں یہ دو جنتیں سچی ہیں۔ ابن زید نے کہا یہ دونوں پہلی دونوں سے مرتبہ میں کم ہیں۔

حضرت ابو موسیٰؓ نے کہا پہلی دونوں جنتیں سونے کی ہیں اور سابقین اولین کے لئے ہیں اور دوسری دونوں جنتیں ان کی پیروی کرنے والوں کے لئے ہیں اور چاندی کی ہیں رواہ الحاکم و ابیہقی۔

بیہقی نے حضرت ابو موسیٰؓ کی روایت سے حدیث مذکور اس طرح بھی بیان کی ہے کہ پہلی دونوں جنتیں سونے کی سابقین کے لئے ہیں اور دوسری جنتیں اصحاب الیمین (دائیں طرف والوں) کے لئے نکذا ذکر ابغوی قول ابن جریج۔

بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا پھر اللہ نے اپنے لئے جنت بنائی پھر اس میں دوسری جنت بنا دی پھر اس کو ایک موتی سے ڈھانپ دیا اور کہا وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ۔

بقول بغوی کسی نے من دوزخ کا ترجمہ کیا ہے ان دونوں کے سامنے دونوں کے مقابل۔
 ضحاک کا قول ہے کہ دو جنتیں سونے کی ہیں اور دوسری دونوں یا قوت کی۔ یہ قول بھی دلالت کر رہا ہے کہ من دوزخ سے مراد (کم مرتبہ نہیں بلکہ) سامنے اور مقابل ہے (کیونکہ یا قوت کی جنتیں سونے کی جنتوں سے کم مرتبہ نہیں ہو سکتیں۔

مَذَاهِقَاتِن ۛ قِيَابِي الْاَعْرَابِ سَبَّحْتُكُمْ تَكْدِبُن ۛ
 گہرے سرسبز ہوں گے سوائے جن وانس یا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔
 مَذَاهِقَاتِن اتنے سبز کہ انتہائی سبزی کی وجہ سے مائل بیابانی ہو جائیں۔

یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ ان دونوں باغوں میں سبزی اور زمین پر پھیلی ہوئی بیلوں کی کثرت ہوگی جس طرح اول الذکر دونوں باغوں میں درختوں اور پھلوں کی فراوانی ہوگی اور ظاہر ہے کہ اول الذکر باغوں کو مؤخر الذکر باغوں پر اسی وجہ سے برتری ہوگی۔

فِيهِمَا عَيْنَيْنِ نَضَّاخَتَيْنِ ۛ قِيَابِي الْاَعْرَابِ سَبَّحْتُكُمْ تَكْدِبُن ۛ
 ان دونوں باغوں میں دو اچھلتے چشمے ہوں گے سوائے جن وانس یا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔
 نَضَّاخَتَانِ اچھلتے ہوئے یعنی نوارے۔ اس لفظ سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اول الذکر دونوں باغ ان دونوں باغوں سے برتر اور مرتبہ میں بڑھ کر ہوں گے کیونکہ اول الذکر باغوں میں جو چشمے ہیں وہ (اوپر یعنی عرش سے) بہتے ہوئے آرہے ہوں گے اور مؤخر الذکر دونوں باغوں میں جو چشمے ہیں وہ نیچے سے اچھلتے اور جوش مارتے ہیں۔

ابن ابی حاتم نے براء بن عازب کا قول نقل کیا ہے کہ بنے والے چشمے اچھلتے اچھلتے چشموں سے برتر ہیں۔
 فِيهِمَا فَارُكُهُ وَفَخْلٌ دَرْمَانٌ ۛ قِيَابِي الْاَعْرَابِ سَبَّحْتُكُمْ تَكْدِبُن ۛ
 ان دونوں باغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے سوائے جن وانس یا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

بعض علماء نے اسی آیت کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ درخت خرمائے پھل (یعنی کھجوریں چھوڑے) اور انار فاکہ نہیں ہیں۔ حرف عطف معطوف علیہ اور معطوف کی مغایرت پر دلالت کر رہا ہے اصل یہی ہے کہ معطوف معطوف علیہ سے غیر ہوتا ہے اس لئے فخل و درمان فاکہ سے الگ چیزیں ہیں فاکہ کے ذیل میں داخل نہیں ہیں، درخت خرمائے پھل (تازہ ہوا خشک) محض غذا ہے اور انار دوا ہے اور فاکہ وہ چیز ہوتی ہے جس کا مقصد صرف لذت ذوق ہوتا ہے۔ اسی لئے امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی اور کہا میں فاکہ نہیں کھاؤں گا اور کھجور یا انار کھالیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اکثر علماء کھجور اور انار کو فاکہ میں شمار کرتے ہیں۔ فاکہ کا لفظ عام ہے اور کھجور اور انار اس کی خاص قسمیں ہیں اور عام پر خاص کا عطف، معطوف کی فضیلت و اہمیت ظاہر کرنے کے لئے کر دیا جاتا ہے جیسے جبریل و میکائیل کا عطف ملائکہ پر کر دیا جاتا ہے۔

بغوی نے حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا ہے کہ جنت کے کھجور کے درختوں کے تنے زمر د کے اور پتے سرخ سونے کے ہوں گے۔ ان کے ریشوں سے اہل جنت کے لباس اور جوڑے بنائے جائیں گے۔ ان کے پھل منکوں یا ڈولوں کے برابر ہوں گے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے ان کے اندر کھٹھلی نہیں ہوگی۔

ابن ابی الدنیانے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا جنت کے ایک چھوڑے کی لمبائی بارہ ہاتھ ہوگی اور اس کے اندر کھٹھلی نہیں ہوگی، یہ بھی حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ جنت کے ایک انار کے گرد اگر دہشت سے آدمی جمع ہو کر سب مل کر اس کو کھائیں گے اگر کھانے کے لئے کسی کی زبان پر کسی چیز کا ذکر آجائے گا، فوراً وہ چیز مل جائے گی۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے جنت میں انار (انار بڑا) کو کھا کہ جیسے لونٹ جس پر پالان کسا ہوا ہو۔

فِيهِمْ خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ ۛ قِيَابِي الْاَعْرَابِ سَبَّحْتُكُمْ تَكْدِبُن ۛ
 ان میں خوب سیرت،

خوبصورت عورتیں (یعنی حوریں) ہوں گی سوائے جن والس اہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔
رفیقہ یعنی ان دونوں باغوں کے مکانوں اور محلات میں۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حسن نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت اہم سلمہؓ نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کے فرمان فیہن خیرات حسن کا مطلب مجھے بتائیے۔ فرمایا خوش سیرت خوب صورت رواہ الطبرانی۔
حضرت ابن مبارک نے لوزاعی کا قول نقل کیا ہے خوب صورت جو خوش زبان نہیں ہوں گی مغرور نہیں ہوں گی اور دکھ نہیں دیں گے۔

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۱۰﴾ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنَّهُنَّ الْبَنَاتُ ۖ قَبْلَهُنَّ

وَلَا جُنَّ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۱۱﴾
وہ عورتیں گورے رنگ کی ہوں گی (اور حیموں میں محفوظ ہوں گی سوائے جن والس اہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے اور ان (جنتی آدمیوں) سے پہلے ان عورتوں پر نہ کسی آدمی نے تصرف کیا ہو گا نہ کسی جن نے سوائے جن والس اہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

حور، حوراء جو راء اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں کا حدقہ خوب سیاہ ہو اور سفیدی بجائے خود خوب سفید اور سیاہی بجائے خود خوب سیاہ ہو اور ہلک چمکدار ہوں اور پلکوں کے گرد اگر سفیدی ہو اور بدن گورا ہو، یا پوری آنکھ ہرن کی طرح چمکیلی سیاہ ہو، ایسی آنکھ انسان کی نہیں ہوتی مجازاً اس کا استعمال عورتوں کے لئے کیا جاتا ہے کذا فی القاموس۔

طبرانی نے حضرت ابوالمامہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حور عین کی بدنی ساخت زعفران سے کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے مرفوعاً اور حضرت ابن عباسؓ و مجاہد کی روایت سے موقوفاً نقل کی ہے۔

ابن مبارک کا بیان ہے کہ زید بن اسلم نے کہا اللہ تعالیٰ حور عین کو مٹی سے نہیں پیدا کرتا بلکہ ان کی ساخت مشک و کافور اور زعفران کی ہے۔

ابن ابی الدنیاء نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب دین کی شیرینی سے سمندر میٹھا ہو جائے۔

حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں سے اگر کوئی عورت سات سمندروں میں تھوک دے تو سارے سمندر شمد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔

حضرت انسؓ رلوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کے اندر اتنی مقدار جنتی تم میں سے کسی کے کمان کے نصف وتر کی ہوتی ہے دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے اور جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو (زمین تک ساری درمیانی مسافت روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور موجودات سے بہتر ہے۔ رواہ البخاری۔

ابن ابی الدنیاء نے کعب کا قول نقل کیا ہے کہ اگر حور کا ایک ہاتھ آسمان سے نیچے کی طرف اٹکا دیا جائے تو ساری زمین اس کی وجہ سے ایسی روشن ہو جائے جیسے سورج دنیا والوں کے لئے چمکتا ہے۔

مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۖ جیسی ہوئی محفوظ مسرہوں میں۔

بغوی نے (مقصورات کے معنی کی تشریح کرتے ہوئے) لکھا ہے کہ وہ حوریں جنہوں نے اپنی نظریں صرف اپنے شوہروں پر منحصر اور مقصور کر رکھی ہوں گی شوہروں کے علاوہ دوسروں پر وہ نگاہ بھی نہیں ڈالیں گی۔ بیہقی نے مجاہد کا قول بیان کیا مقصورات یعنی حیموں کے اندر بند اور محفوظ ہوں گی، وہاں سے نہیں ہٹیں گی اور خیمہ موتی اور چاندی کا ہو گا۔

بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شب معراج میں جنت کے اندر ایک جگہ

پہنچا جس کو بیدار کما جاتا ہے وہاں موتی زبرد سبز اور یا قوت سرخ کے خیمے ہیں اندر سے حوروں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ میں نے کہا جبرئیل یہ آواز کیسی ہے (جس نے مجھے خطاب کیا) جبرئیل نے کہا یہ خیموں کے اندر مستور حوریں ہیں، انہوں نے اپنے رب سے آپ کو سلام کرنے کی اجازت مانگی تھی اللہ نے ان کو اجازت دے دی حوریں کہنے لگیں ہم (ہمیشہ) راضا مند رہیں گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی ہم (یہاں ہمیشہ رہیں گی کبھی یہاں سے) کوچ نہیں کریں گی (یہ بیان کرنے کے بعد حضور نے حور مقصورات فی الخیام پڑھا۔ بغوی نے حضرت عبداللہ بن قیس کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کے اندر ایک خیمہ ہے کھوکھلے موتی کا جس کی چوڑائی ساٹھ میل ہے اس کے ہر گوشہ میں رہنے والے دوسروں کو (یعنی دوسرے گوشہ میں رہنے والوں کو) نظر نہیں آتے لیل ایمان ان سب کا دورہ کریں گے (یعنی یہ سب مؤمنوں کے زیرِ حکم ہوں گے) یحییٰ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے بھی اسی طرح کی حدیث آئی ہے۔

ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ خیمہ ایک کھوکھلے موتی کا ہوگا۔ ایک فرخ چوڑا اور ایک فرخ لمبا ہوگا اس کے چار ہزار کواڑ ہوں گے سونے کے۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خیمے کھوکھلے موتی کے ہوں گے حضرت عمرؓ کی موقوف حدیث بھی اسی طرح آئی ہے ابن جریر نے ابو بکرؓ کی مرسل حدیث بھی ایسی ہی نقل کی ہے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابو درداءؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ خیمہ ایک موتی کا ہوگا جس میں موتی کے ستر دروازے ہوں گے۔

ہناد نے حضرت عمرؓ بن میمون کا قول نقل کیا ہے کہ خیمہ کھوکھلے موتیوں کا ہوگا۔

مجاہد اور ابن احوص کی روایت بھی اسی طرح ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنیا نے حضرت ابن مسود کا قول نقل کیا ہے کہ ہر مسلم کا ایک منتخب پسندیدہ مقام ہوگا اور ہر پسندیدہ مقام میں ایک خیمہ ہوگا اور ہر چشمہ کے چار دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ سے ہر روز ایک تختہ اور ہدیہ داخل ہوگا۔ جو اس سے پہلے نہ آیا ہوگا (یعنی نو بنو حوریں ہوں گی) نہ اترنے والیاں ہوں گی نہ غرور کرنے والیاں نہ گندہ بعل نہ گندہ دہن حور عین کا نہیں بیض ممکن۔

۴ فائدہ ۴

دنیا کی عورتیں حوروں سے بہتر ہوں گی۔ بیہقی نے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ دنیا کی عورتیں اعلیٰ ہیں یا حوریں۔ فرمایا دنیا کی عورتیں حور عین سے ایسی ہی افضل ہیں جیسا ابراہیمؑ سے اعلیٰ ہوتا ہے میں نے عرض کیا کہ ایسا کس وجہ سے ہے فرمایا ان کے نماز روزے کی وجہ سے اللہ ان کے چہروں کو نور کا لباس پہنادے گا (نورانی کردے گا) اور ان کے جسموں کو ریشم کا لباس پہنادے گا۔ ان کے رنگ گورے، کپڑے سبز اور زیور زرد ہوں گے ان کی انگلیاں موتی کی اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی وہ کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں ہم کبھی نہیں مریں گی ہم آرام پروردہ ہیں ہم کبھی نہیں ہوں گی ہم یہاں ہمیشہ مقیم رہیں گی کبھی یہاں سے کوچ نہیں کریں گی ہم ہمیشہ راضا مند رہنے والیاں ہیں ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گی خوشی ہو اس کے لئے جس کے لئے ہم ہیں اور جو ہمارے لئے ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی عورت نے دو یا تین یا چار شوہر کئے ہوں اور پھر مر جائے اور جنت میں چلی جائے اور اس کے سب شوہر بھی جنت میں چلے جائیں تو وہ کس شوہر کی بی بی ہوگی۔ فرمایا اس کو اختیار دے دیا جائے گا جس کی زوجیت میں چاہے داخل ہو جائے اور وہ اس شوہر کی زوجیت کو پسند کرے گی جو دنیا میں سب سے اچھے اخلاق والا تھا۔ حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا خوش اخلاق دنیا اور دین کی ساری بھالیوں پر غالب آگئی۔

ہناد کا بیان ہے کہ حبان بن جبہ نے فرمایا اہل جنت کی عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گی تو حوروں سے ان کا مرتبہ

اپنے اعمال دُنویہ کی وجہ سے افضل ہوگا۔

مَتَّكِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَرَفٍ خَضِرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حَسَانٍ ﴿٥٥﴾ فَيَأْتِي الْأَوَّلَ سَرِيكًا تَلَكِّ بْنِ ﴿٥٦﴾ تَبَارَكَ اسْمُهُ

سَرِيكِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٥٧﴾
 کپڑوں (کے فرشوں) پر نگہ لگائے بیٹھے ہوں گے سوائے جن وائس بہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے بڑا
 بابرکت نام ہے آپ ﷺ کے رب کا جو عظمت والا اور احسان والا ہے۔

صاحب قاموس نے لکھا ہے رَفَرَف سبز کپڑا جس سے بیٹھے کی چیزیں اور بستر اور فرش اور نیچے گدیاں بنائی جاتی ہیں صحاح
 میں ہے کہ رَفَرَف ایک خاص قسم کا کپڑا جو باغ کے مشابہ ہوتا ہے (فارسی میں ایسے کپڑے کے فرش کو بہار کہتے ہیں۔
 مترجم) بعض نے کہا خیموں اور پھولدار یوں کے جو کنارے زمین پر پڑے ہوتے ہیں انکو رَفَرَف کہا جاتا ہے۔
 بیہقی نے بطریق ابو طلحہ بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے رَفَرَف خضر کی تشریح میں فرمایا مجالس (بیٹھنے کی جگہ) ہناد اور
 بیہقی نے لکھا ہے کہ سعید بن جبیرؓ نے (رَفَرَف خضر کی تشریح میں) کہا جنت کے باغ بغوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کا
 ترجمہ کیا ہے بستر چھوٹے حسن مقاتل اور قرطبی کا یہی قول ہے۔

عوفی نے کہا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا رَفَرَف مجالس اور بستر کا زائد حصہ (یعنی جھالرو وغیرہ) قنادہ نے کہا فرش
 کے اوپر جو سبز مجالس (یعنی چاندنی یا تالین یا مسند وغیرہ) بچھائی جاتی ہیں وہ رَفَرَف خضر ہیں۔
 ابن کیسان نے ترجمہ کیا کنسی ٹیکنے کے نیچے (جن پر کنسی ٹیکلی جاتی ہے) ابن عیینہ نے ترجمہ کیا مسندیں بعض نے کہا ہر
 عریض کپڑے کو عرب رَفَرَف کہتے ہیں۔

وَعَبْقَرِيٍّ صاحب قاموس نے لکھا ہے عَبْقَرِ ایک جگہ تھی جہاں جنات کی کثرت تھی اور وہاں کے کپڑے نہایت حسین
 ہوتے تھے۔ عبقری ہر کامل چیز سردار قوم اور وہ چیز جس سے بالا اور کوئی چیز نہ ہو اور ایک خاص قسم کا فرش بستر۔
 بیضاوی نے لکھا ہے عبقری، عبقر کی طرف منسوب ہے عرب کے خیال میں عبقر ایک شہر کا نام تھا جہاں جنات کی آبادی
 تھی (یعنی جنات کے شہر کا نام عبقر تھا) پھر عرب ہر عمدہ عجیب چیز کو اس (موہوم) شہر کی طرف منسوب کرنے لگے۔
 بیہقی نے لکھا ہے حضرت ابن عباسؓ نے کہا عَبْقَرِ حَسَان (یعنی) مسندیں تنبی نے ہر منقش کپڑے (چھینٹ وغیرہ) کو
 عرب عبقری کہتے ہیں بلاو عبیدہ نے کہا عبقری اس مقام کی طرف منسوب ہے جہاں کپڑے پر نقاشی کا کام ہوتا تھا۔ خلیل نے کہا ہر
 بزرگ اعلیٰ رئیس آدمی وغیرہ کو عرب عبقری کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرؓ کے متعلق فرمایا تھا میں نے ایسا کوئی عبقری
 نہیں دیکھا جو اس کی طرح کارنامے انجام دیتا ہو۔

تَبَارَكَ اسْمُ الخ یعنی اللہ کا نام جو اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے بڑا بابرکت ہے تو اس کی ذات کا کیا ٹھکانا۔ بعض کے
 نزدیک اسم سے مراد صفت ہے بعض کا کہنا ہے کہ لفظ اسم زائد ہے۔ بغوی نے اپنی سند سے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا
 رسول اللہ ﷺ جب نماز کا سلام پھیر چکے تھے تو (اس کے بعد) صرف اتنی دیر بیٹھے رہتے تھے کہ اللھم انت السلام
 ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاكرام پڑھ لیتے تھے (پھر اٹھ جاتے تھے)
 مسلم کی روایت بھی یہی ہے۔

الحمد لله سورت الرحمن کی تفسیر کا ترجمہ ختم ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عافیہ، ناز، لالچ، غیبت کی طرح واقعہ مصدر ہو یعنی قیامت کا واقع ہو نا حق ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں

4

قبیلہ کہتے ہیں۔

طرف والے کیسے اچھے ہوں گے دائیں طرف والے اور (کچھ) بائیں طرف والے اور کیسے بُرے ہوں گے بائیں طرف والے اور

جو اعلیٰ درجہ کے ہوں گے وہ تو اعلیٰ درجے کے ہی ہیں وہ تو (اللہ کے) مقرب ہوں گے آرام کے باغ میں ہوں گے۔
اَزْوَاجًا لِّمَنْ تَحِبُّونَ محمد یہ تمہاری تین صنفیں ہوں گی وہ صنف جو دوسری صنف کے ساتھ ہو یا دوسری صنف کے ساتھ
اس کا ذکر کیا جائے اس کو زوج کہتے ہیں۔

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ یعنی وہ لوگ جن کو دائیں سمت کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا
جس روز حضرت آدمؑ کی پشت سے ان کی ساری نسل برآمد کی گئی تھی، ان کے دو گروہ بنادیئے گئے تھے ایک گروہ دائیں طرف
والا جن کے متعلق اللہ نے فرمادیا تھا ہُوَ لَاءِ لِلْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ سے وہی لوگ مراد ہیں۔ (اور دوسرا گروہ بائیں طرف والا
دوڑخیوں کا تھا جن کو اصحابُ الْمَشْأَمَةِ کہا گیا ہے انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا ہُوَ لَاءِ لِلنَّارِ مترجم)

ضحاک نے کہا اصحابُ الْمَيْمَنَةِ وہ لوگ ہیں جن کے دائیں ہاتھوں میں اعمال نامے دیئے جائیں گے۔ ان تینوں اقوال پر مِیْمَنَہ
کا لفظ یمن سے مشتق ہوگا جس کے معنی ہے دایاں ہاتھ یا دایاں جانب) اس کے مقابل تیسرا کالفظ آتا ہے (بائیں طرف یا بایاں
(مخ)

ربیع اور حسن نے کہا اصحابُ الْمَيْمَنَةِ سے مراد ہیں برکت والے جن کی عمریں اللہ کی اطاعت میں گزری ہوں اس مطلب پر
مِیْمَنَہ کا لفظ یمن سے ماخوذ ہوگا۔ یمن کے مقابل شَؤْم (خوش) آتا ہے جس سے لفظ مُشَمَّہ ماخوذ ہے۔
مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ اسْتَفْهَامِ عجیب ہے یعنی یہ لوگ کیسے عظیم الشان اور کتنے بابرکت ہیں۔

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں جانب والے بتائیں ہاتھ کو عرب شومی کہتے ہیں شام کو شام اور یمن کو یمن اسی لئے کہا
جاتا ہے کہ ملک شام کعبہ سے بائیں جانب اور یمن کعبہ سے دائیں جانب واقع ہے۔ بائیں سمت والوں کو دوڑخ کی طرف لے جایا
جائے گا۔ یہ ہی خروجِ ذریت کے وقت حضرت آدمؑ کے بائیں

جانب تھے یا یوں کہا جائے کہ ان لوگوں کے بائیں ہاتھوں میں اعمال نامے دیئے جائیں گے
یوں کہا جائے کہ یہ لوگ خود اپنے لئے منحوس ہوئے ان کی عمریں گناہوں میں بسر ہوئیں۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اسلام طاعت اور قربِ خداوندی کی طرف سبقت کرنے والے۔
گروہ انبیاء ایمان اور اطاعتِ خداوندی میں سب کے پیشوا اور سب سے آگے ہیں۔ ان کی امتیں ان کی تابع ہیں انبیاء کا
کامل اتباع کرنے والے اور بوراشت کمالِ نبوت حاصل کرنے والے اور خالص انوارِ ذاتیہ سے مشرف ہونے والے صحابہ کرامؓ
اور ان کے بعض تبعین ہیں اسی لئے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جو ہجرت میں سبقت کرنے والے تھے وہ ہی آخرت میں بھی
پیش رو ہوں گے۔

عکرمہ نے کہا سابقین اولین سے مراد ہیں وہ لوگ جو اسلام میں سبقت کرنے والے تھے، یعنی صحابہؓ۔
ابن سیرین نے کہا وہ مہاجر اور انصار مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی اور پیغمبر بن اُنس نے کہا دنیا میں
جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی تصدیق میں سبقت کی وہ ہی جنت کی طرف سبقت کرنے والے ہوں گے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا
پانچوں نمازوں کی طرف پیش قدمی کرنے والے مراد ہیں۔

ان تمام اقوال کا حاصل یہ ہے کہ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ صحابہ کرامؓ مراد ہیں۔
حضرت علیؓ نے ارشاد فرمایا سَبَقْتُكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ طَرَاغِلًا مَا تَابَلَعْتُمْ وَأَنَا حَلَمِي میں نے تم سب سے پہلے
اسلام کی طرف پیش قدمی کی جب کہ میں لڑکا تھا، زمانہ جوانی کو نہیں پہنچا تھا۔

مجدد الفسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحابی سب کے سب کمالِ نبوت میں ڈوبے ہوئے تھے اور تابعین میں سے اکثر
حضرات اور تبع تابعین میں بعض اشخاص بھی کمالِ نبوت میں مستغرق تھے لیکن اس کے بعد ۷۰۰ھ تک انوارِ نبوت مدہم اور
ہلکے ہوتے رہے اور کمالِ ولایت کا ظہور ہونے لگا، اور وہ انوارِ ولایت جو صفائی اور نئی تجلیات سے مستفاد تھے (سکر، شمع اور

خوارق و کرامات) نمودار ہونے لگے، پھر ۷۰۰ھ کے بعد بعض افراد امت کو نبی کی ستر شت پر پیدا کیا گیا اور اللہ نے کمالات نبوت سے ان کو سرفراز فرمایا (یہ لوگ کمالات نبوت میں دور اول کے مشابہ ہو گئے) (سیوجہ سے امت کا آخری دور اول دور کی طرح اور اس کے مشابہ ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے بارش معلوم نہیں ہو تا کہ بارش کا ابتدائی حصہ زیادہ بہتر (مفید) ہے یا آخری حصہ واد الترمذی عن النس۔

امام جعفر صادق نے اپنے والد امام باقر کی روایت سے اپنے دادا کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بشارت ہو بشارت ہو، میری امت بارش کی طرح ہے کہ معلوم نہیں اس کا اول حصہ زیادہ بہتر ہو تا ہے یا آخری حصہ یا میری امت ایک باغ کی طرح ہے۔

حضرت ابوذر داء راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت کا بہترین حصہ ابتدائی اور آخری ہے درمیانی حصہ میں گدلا پن ہے وادہ الحکیم الترمذی۔

اول السابقون میں الف لام جنسی ہے اور دوسرے السابقون میں الف لام عہدی ہے یعنی سابقین وہ سابقین ہیں جن کے حال کمال اور مال سے تم واقف ہو یا یہ مطلب ہے کہ سابقین وہی لوگ ہیں جو جنت کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔

أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ وہی اللہ کے مقرب ہیں۔

ان کا ایک بڑا گروہ تو

ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۖ وَ قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۝

اگلے لوگوں میں سے ہو گا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔

ثَلَاثَةٌ یعنی کثیر۔

الْأَوَّلِينَ سے مراد ہیں صدر اول کے مسلمان یعنی تینوں قرون صحابہ، تابعین اور تبع تابعین حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا میری امت کا بہترین قرن میرا قرن ہے (یعنی دور صحابہ) پھر وہ لوگ ہیں جو میرے قرن والوں کے متصل ہیں (یعنی تابعین) پھر وہ لوگ ہیں جو قرن دوم کے متصل ہیں (یعنی تبع تابعین) ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر طلب شہادت کے گواہیاں دیں گے خیانت کریں گے امانتدار نہیں ہوں گے نذریں مانیں گے مگر نذر کو پورا نہیں کریں گے الخ متفق علیہ۔

مسلم نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے اور نسائی نے حضرت عمر کی روایت سے بھی یہ حدیث اسی طرح بیان کی ہے ترمذی ابوہریرہ کی روایت سے خیر القرون قرنی کے بجائے خیر الناس قرنی الی آخر الحدیث بیان کی ہے۔

یحییٰ میں حضرت ابن مسعود کی روایت سے بھی خیر القرون کی جگہ خیر الناس کا لفظ آیا ہے۔ مسلم نے حضرت عائشہ کی روایت سے بھی یہی لفظ نقل ہوا ہے۔

یحییٰ میں حضرت ابو سعید خدری کی مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے صحابیوں کو برانہ کہو۔ اگر تم میں سے کوئی کو وہ احد کے برابر سونا او خدا میں خرچ کرے گا تو میرے کسی ایک صحابی کے ایک سیر بلکہ آدھے سیر (چھوٹے غلہ وغیرہ) کے برابر بھی نہ ہو گا۔

الْآخِرِينَ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ۷۰۰ھ کے بعد ہوئے اور اللہ نے ان کو کمالات نبوت سے سرفراز فرمایا۔

اکثر اہل تفسیر کا قول ہے کہ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ سے مراد ہیں وہ تمام امتیں جو حضرت آدم سے رسول اللہ ﷺ کے عہد نبوت تک گزریں اور قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ سے امت محمدیہ مراد ہے۔

زجاج نے کہا جن لوگوں نے حضرت آدم سے لے کر (رسول اللہ ﷺ تک) تمام انبیاء کو دیکھا اور سب کی تصدیق کی ان کی تعداد ان صحابہ سے زائد تھی جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا۔

میں کہتا ہوں یہ تفسیر بعید از فہم اور خلاف نقل ہے اس تفسیر پر تو لازم آتا ہے کہ سابق امتوں کو قرب الہی امت محمدیہ سے بڑھ کر حاصل ہو گا اور اقوام ماضیہ کا مرتبہ عند اللہ اس امت سے اعلیٰ ہے کیونکہ ارباب فضل کی کثرت امت کی فضیلت پر

دلالت کرتی ہے لیکن یہ قول آیات قرآنیہ کے بھی خلاف ہے اور صحیح احادیث کے بھی اللہ نے صراحۃً فرمایا ہے کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ اور فرمایا تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
حدیث گرامی میں آیا ہے انتم تَنْمُون سبعمین امة انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ بھترین حکیم نے اپنے دادا کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے رواہ الترمذی وابن ماجہ والترمذی ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔

امام احمد بزار اور طبرانی نے صحیح حدیث سے بیان کیا کہ حضرت جابرؓ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے مجھے امید ہے کہ میری اتباع کرنے والے اہل جنت میں ایک چوتھائی ہوں گے، ہم نے یہ سن کر تکبیر کہی۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ (کل جنتی) لوگوں میں میری امت ایک تہائی ہوگی ہم نے پھر تکبیر کہی حضور نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ (کل جنتیوں میں) میری امت نصف ہوگی۔

امام بخاری نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ (کل) اہل جنت میں تم ایک چوتھائی ہو، ہم نے عرض کیا جی ہاں، فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ (کل) جنتیوں میں تم آدھے ہو گے۔

ترمذی، حاکم اور بیہقی نے حضرت بریدہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اہل جنت کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی۔ اسی تمہاری اور چالیس باقی امتوں میں سے ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔
طبرانی نے حضرت ابو موسیٰؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت معاویہ بن جیدہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم کی روایت سے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ۝ مُتَنَكِّينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ ۝ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ أَنْفُجُونَ ۝
يَا كُؤُوبٌ وَابَارِئُ ۝ وَكَأَيُّ مَنِ مَعِينٍ ۝ لَا يَصِدَّ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ۝ ۱۹ ۝ وَكَأَيُّ مَمْنَنًا
يَتَخَيَّرُونَ ۝ ۲۰ ۝ وَلَحْمٌ طَرِبْتُمْ لَيْسْتُمْ تَهْنُونَ ۝

وہ لوگوں سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آئے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے آس پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے، آنچلے اور آفتابے اور جاری رہنے والی شراب سے بھرے ہوئے جام لئے ہوئے منہ اس (شراب) سے ان کو دوسر ہوگا نہ عقل میں فتور آئے گا اور ان کیلئے پسندیدہ میوے اور مرغوب خاطر پرندوں کا گوشت (بھی لئے ہوئے گھومیں گے)

مَوْضُونَةٍ وُحْنِ زَرِّہ کی بناوٹ، بطور استعارہ ہر مضبوط بناوٹ کو وُحْنِ کہا جاتا ہے۔
سعید بن منصور، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے بوساطت مجاہد اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ مَوْضُونَةٍ کا معنی ہے سونے (کے تاروں) سے بنے ہوئے کچھ مفیروں نے کہا طے ہوئے سونے اور جواہر سے بنے ہوئے ہنچاک نے کہا قطار میں لگے ہوئے۔

مُتَقَبِّلِينَ ہٹانے مجاہد کا قول بیان کیا کہ (کسی کی پشت کسی کی طرف نہیں ہوگی) کوئی دوسرے کی پشت نہیں دیکھے گا۔
بغوی نے بھی مُتَقَبِّلِينَ کا یہی مطلب بیان کیا۔

اللہ نے اہل جنت کے حسن معاشرت، تہذیب اخلاق اور خلوص دوستی کو متقابلین کے لفظ سے ظاہر کر دیا۔
يَطُوفُ یعنی خدمت کے لئے ان کے پاس آمد و رفت رکھیں گے۔

وَلَدَانٌ بعض اہل علم نے ترجمہ کیا وہ لڑکے جو خدمت اہل جنت کے لئے ہی پیدا کئے گئے ہیں۔
مُتَخَلِّفُونَ یعنی نہ وہ مریں گے نہ بوڑھے ہوں گے اور نہ ان میں اور کوئی تغیر آئے گا بلکہ ہمیشہ لڑکوں ہی کی شکل پر رہیں گے۔

فراء نے کہا جو شخص زیادہ عمر کا ہو جائے اس کے بال دور گئے (کچھ سیاہ کچھ سفید) ہو جائیں عربی میں اسکو مخلد کہتے ہیں۔ ابن کيسان نے کہا وہ لڑکے ہی رہیں گے ان کی حالت میں کوئی تغیر نہیں آئے گا۔ سعید بن جبیر نے مخلدون کا ترجمہ کیا کانوں میں بالے پنہائے ہوئے اگر کسی باندی یا لڑکی کو کوئی شخص بالی پسندے تو کہا جاتا ہے مخلد جاریت۔

حسن نے کہا وہ دنیا والوں کی بی اولاد ہوگی جنہوں نے نہ نیکیاں کی ہوں گی کہ ثواب پائیں نہ گناہ کئے ہوں گے کہ عذاب میں مأخوذ ہوں بلکہ ان کو اہل جنت کا خادم بنادیا جائے گا۔

ابن مبارک ہناد اور بیہقی نے حضرت ابن عمر کا قول بیان کیا ہے کہ سب سے کم درجہ کا جنتی وہ ہوگا جس کے ایک ایک کام کے لئے ہزار خادم اس کے آس پاس دوڑیں گے اور دوسرے کام کے لئے دوسرے خادم ہوں گے اس کے کام پر دوسرے مقرر نہیں ہوں گے۔

ابن ابی الدینا نے حضرت انس کی مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ تمام جنتیوں میں سب سے نچلے جنتی کے سرہانے (یعنی پشت کی طرف) کوس ہزار خادم کھڑے ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ اہل جنت میں سب سے کم درجہ والے کے پاس صبح شام پانچ ہزار خادم آمد و رفت کریں گے اور ان میں سے ہر ایک کے پاس (طرح طرح کے پھلوں اور کھانوں کا) ایک برتن ہوگا جو اس کے ساتھی کے پاس نہ ہوگا اور اہل جنت میں کوئی بھی اونٹنی درجہ والا نہیں ہوگا (یعنی اہل جنت میں مرتبہ کی بلندی اور پستی اضافی ہوگی واقع میں کسی کا درجہ پست نہیں ہوگا)

یا کوآب اکوآب کوآب کی جمع ہے کو بدہ آنجورہ جس کا منہ گول ہو اور اس کا قبضہ نہ ہو ہناد نے مجاہد کا یہی قول نقل کیا ہے لیکن ابن جریر نے بروایت عوفی بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کوآب چاندی کی گھڑیاں۔ واکباریق آفتابے یعنی لوٹے جن کے قبضے ہوتے ہیں رنگ کی صفائی اور چمک کی وجہ سے ان کو اکباریق کہا گیا برواق کا معنی ہے چمک۔

وکیاس شراب سے بھرے ہوئے جام کو کاس کہا جاتا ہے اگر جام میں شراب نہ ہو تو اس کو کاس نہیں کہا جاتا۔ متعین ہمیشہ چشمہ سے جاری رہنے والی شراب جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔

لَا يُصَدِّقُونَ شراب پینے سے در دوسرہ ہو جاتا ہے لیکن جنت کی شراب سے در دوسرہ پیدلہ ہوگا۔ وَلَا يُنْزِفُونَ کو فیوں نے نیز فون بکسر زاء (انزاف مصدر باب افعال) پڑھا ہے اور بانی قراء نے نیز فون پڑھا ہے۔

قاموس میں ہے نزف بروزن عنی اس کی عقل جاتی رہی یا اس کو نشہ ہو گیا اور اسی سے ہے لاینزفون۔ صاحب صحاح نے لکھا ہے انزف القوم ما یرہم لوگوں نے اپنے کنوس کا سار لیا (ننزف، غلاظی مجز کا بھی یہی معنی ہے لیکن انزف زیادہ بلیغ ہے کو فیوں کی قرأت پر یہ معنی ہوگا کہ ان کی شراب بھی ختم نہیں ہوگی اور دوسرے قاریوں کی قرأت کے یہ معنی ہوں گے کہ ان کی عقلوں میں فتور نہیں آئے گا۔

يَسْتَحْيِرُونَ جو کچھ وہ پسند کریں گے۔ وَلَحْمٍ طَیْرٍ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جوں ہی جنتی کے دل میں کسی پرندے کے گوشت کا خیال گزرے گا فوراً وہ پرندہ جنتی کی خواہش کے موافق مجسم اس کے سامنے آجئے گا۔

بزار، ابن ابی الدینا اور بیہقی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کے اندر تم جس پرندہ کو دیکھ کر اسکی خواہش کرو گے وہ فوراً بھٹا ہوا تمہارے آگے آجائے گا۔

ابن ابی الدینا نے ابو لہامہ کا بیان نقل کیا ہے کہ جنت کے اندر جنتی آدمی جس پرندے کے گوشت کی خواہش کرے گا

فوراً وہ پرندہ جو بخیتی اونٹ کی طرح ہوگا بھٹنا ہوا جنتی کے دسترخوان پر آکر گرے گا نہ دھواں اس کو لگا ہو گا نہ اس کو آگ نے چھوا ہوگا جنتی اس میں سے سیر ہو کر کھا چکے گا تو وہ اڑ جائے گا۔

بیہقی نے حضرت حذیفہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کے اندر (کچھ) پرندے بخیتی اونٹوں کی طرح (یعنی جسامت میں ہوں گے) حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا پھر وہ تو عیش میں ہوں گے فرمایا ان سے زیادہ عیش میں وہ لوگ ہوں گے جو ان کو کھائیں گے اور ابو بکرؓ تم انہی کھانے والوں میں سے ہو گے۔

احمد اور ترمذی نے حضرت انسؓ کی روایت سے ایسی ہی حدیث بیان کی ہے۔

ہناد نے بروایت حسن بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کے اندر (کچھ) پرندے بخیتی اونٹوں کی مثل ہوں گے وہ پرندہ جنتی کے پاس خود چلا آئے گا جنتی اس میں سے (حسب خواہش) کھالے گا پھر وہ اڑ جائے گا ایسا معلوم ہوگا کہ اس کے کسی حصہ میں کمی آئی ہی نہیں۔

ہناد اور ابن ابی الدنیا نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کے اندر ایسا پرندہ ہوگا کہ اس کے ستر ہزار پر ہوں گے وہ خود آکر جنتی کی رکابی میں گر پڑے گا پھر بازو پھڑ پھڑائے گا تو اس کے ہر پر سے ایک رنگ نکلے گا جو برف سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم اور شمد سے زیادہ شیریں ہوگا اور اس کے مشابہ کسی دوسرے پرکارنگ نہیں ہوگا اس کے بعد وہ اڑ کر چلا جائے گا۔

ہناد کا بیان ہے کہ مغیث بنی سحی نے کہا طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جنت کے اندر کوئی مکان ایسا نہیں ہے کہ اس درخت کی کسی نہ کسی شاخ کا اس پر سایہ نہ ہو اس درخت میں رنگارنگ کے پھل ہیں، بخیتی اونٹ جیسے پرندے اُس پر اترتے ہیں (جنتی) آدمی جب دل میں اس کی خواہش کرے گا اور اس کو بلائے گا تو وہ فوراً اس کے دسترخوان پر آکر گر جائے گا جنتی اس کے ایک طرف سے بھٹنا ہوا گوشت کھائے گا اور اس کے دوسرے پہلو سے پھر وہ پرندہ لوٹ کر دیا ہی ہو جائے گا جیسا تھا اور اڑ کر چلا جائے گا۔

وَحُورٌ عِیْنٌ ۝ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۝ جَزَاءُ لِمَن كَانَ نُورًا يَحْمِلُ فَوَاقِحَ ۝ (ان کے لئے) گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں (یعنی حوریں) ہوں گی جیسے (حفاظت سے) پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ ان کے اعمال کے صلہ میں ہوگا۔

عجائب نے کہا حور کی پنڈلیوں کا مغز کپڑوں کے باہر سے نمایاں ہوگا حور عین کا ترجمہ سیاہ چلیوں بڑی آنکھوں والیاں بھی کہا گیا ہے۔

بیہقی کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے حور عین کا معنی بتائیے فرمایا نورے رنگ کی دراز پلک والیاں جیسے گدھے کے پر میں نے عرض کیا کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ کا کیا مطلب ہے فرمایا جیسے سیپ کے اندر موتی چھپا ہوا صاف اور ہاتھوں کے چھونے سے آزاد ہوتا ہے وہ حوریں صفائی میں ایسے ہی موتی کی طرح شفاف ہوں گی۔

بغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ جنت میں ایک نور چمکے گا تو لوگ کہیں گے کوئی حور اپنے شوہر کے سامنے ہنسی یہ اس کے دانتوں کی چمک ہے۔

یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حور جب چلے گی تو اس کی پنڈلیوں کی پازیبیں اللہ کی تقدیس کریں گی، اور اس کی کلائیوں کے کنگن اللہ کی بندگی بیان کریں گے اور اس کے سینہ کا یا تو فی ہار بنے گا اس کے دونوں پاؤں میں سونے کی جوتیاں ہوں گی جن کے تسمے موتی کے ہوں گے اور وہ اللہ کی پاکی بیان کریں گے اور تقدیس و تمجید و تسبیح کی یہ آوازیں سنی جائیں گی۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۝ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۝ (ان کے سامنے وہ نہ سبک بک سنیں گے اور نہ کوئی بیسودہ بات) (ہر طرف سے) سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔

لَعُوْا أَبَاطِلَ (بیہقی از ابن عباس، مایہ سودہ بات ہناداز ضحاک)

تَأْتِيْكُمْ یعنی گناہ کی طرف ان کو کوئی منسوب نہیں کرے گا ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے گناہ کیا یا برا کام کیا۔
بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ اور ہناد کا قول بیان کیا کہ تاخما سے مراد ہے جھوٹ۔
رَقِيْلًا قِيْلَ بمعنی قول۔

سَلَامًا یعنی سلامتی والا۔ امام احمد بزار اور ابن حبان نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مخلوق خدا میں سب سے پہلے جنت کے اندر وہ فقراء مہاجرین داخل ہوں گے جن کے ذریعے سے اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے اور مکروہات دفع کئے جاتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنی حاجت اپنے سینوں میں لئے مر جاتے ہیں پوری نہیں کر پاتے اللہ اپنے فرشتوں میں سے جس کو چاہے گا حکم دے گا کہ ان مہاجروں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو فرشتے عرض کریں گے ہم آسمان کے باشندے اور تیری مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ اس پر بھی تو ہم کو ان کے پاس جانے اور سلام کرنے کا حکم دے رہا ہے (یہ لوگ کتنے اعلیٰ مرتبے والے ہیں) اللہ فرمائے گا وہ (میرے) بندے تھے میری ہی عبادت کرتے تھے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، ان سے سرحدوں کی حفاظت ہوتی تھی اور مکروہات کو دفع کیا جاتا تھا اور وہ اپنی حاجت اپنے سینوں میں لئے مر جاتے تھے، حاجت پوری نہیں کر پاتے تھے حسب الحکم فرشتے ان کے پاس جائیں گے اور ہر دروازہ سے داخل ہو کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، تمہارا آخری مکان کیسا اچھا ہے۔

سعید بن منصور نے سنن میں اور بیہقی نے البعث میں بروایت عطاء بیان کیا کہ مجاہد نے فرمایا جب طائف والوں کی درخواست کے موافق ان کے وادی کا شہد ان کے لئے محفوظ کر دیا گیا اور ان کے وادی کا شہد کسی باہر والے کو حاصل کرنے کی ممانعت کر دی گئی (تو کچھ لوگ کہنے لگے جنت میں ایسا ایسا ہو گا کاش جنت میں ہمارے لئے اس وادی کی طرح کوئی وادی ہو اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ ﴿١٥﴾ فِ سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۖ ﴿١٦﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۖ ﴿١٧﴾ وَقَيْلٍ مَّهْدٍ ۖ ﴿١٨﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۖ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۖ ﴿٢٠﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ ۖ ﴿٢١﴾ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۖ ﴿٢٢﴾ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۖ ﴿٢٣﴾

اور دائیں طرف والے وہ کیسے اچھے ہوں گے دائیں طرف والے وہ ایسے باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں اور تہ برتہ کیلے اور وسیع سایہ اور آب رواں اور کثیر خوش مزہ پھل ہوں گے، جو نہ ختم ہوں گے اور اہل جنت کے لئے نہ ان کی روک ٹوک ہوگی اور اونچے اونچے فرش ہوں گے۔

بیہقی کی ایک روایت میں مجاہد کا قول آیا ہے کہ ان لوگوں کو کیلے اور بری کے سائے عجیب معلوم ہوتے تھے اس پر آیت

مذکورہ نازل ہوئی۔

أَصْحَابُ الْيَمِينِ وہ پاک باطن نفوس مطمئنہ والے متقی ہوں گے جن کے دل روشن ہیں پھر آخرت میں انہیں کے ساتھ گناہ گار اہل ایمان کو بھی شامل کر دیا جائے گا خواہ انبیاء اور صلحاء کی سفارش سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا یا اللہ بغیر شفاعت کے ان کی خطاؤں کو بخش دے گا یا عذاب دینے کے بعد پاک صاف کر کے صلحاء اور اہل تقویٰ کے ساتھ ملا دے گا کیونکہ جہنم سے مؤمن کے گناہوں کا میل ایسا صاف ہو جائے گا جیسے لوہار کی بھٹی سے لوہے کا میل صاف ہو جاتا ہے۔
رَفِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ مَّنْضُودٍ معنی ہے بے خار یعنی جس کے کانٹے کاٹ دیئے گئے ہوں یا وہ شاخ جو پھلوں کی کثرت کیوجہ سے بوجھ کے مارے دوہری ہو رہی ہو صاحب قاموس نے لکھا ہے خَضْدُ الشَّجَرِ درخت کے کانٹے کاٹ دیئے اور خَضْدُ الْغَصْنِ تراور نرم ہونے کی وجہ سے شاخ کو دوہرا کر دیا۔

بیہقی نے حضرت ابولہامہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک اعرابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ نے قرآن میں ایسے درخت کا ذکر کیا جس (کو چھونے اور چبھنے) سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے فرمایا وہ کون سا درخت ہے اعرابی نے عرض کیا بیر کی

درخت جس میں کانٹے ہوتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ نے نبی ﷺ کو فرمایا ہے (یعنی) اللہ اس کے کانٹے توڑ دے گا اور ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل پیدا کر دے گا۔ پھر ہر پھل پھٹ کر اس سے بہتر رنگ کے کھانے برآمد ہوں گے اور کوئی رنگ دوسرے رنگ کے مشابہ نہیں ہوگا۔

طبرانی نے بھی عتبہ بن عبد کی روایت سے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔
بیہقی نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے مَعْنُوْد کا معنی ہے (پھلوں کے) بوجھ سے لدا ہوا اور مَعْنُوْد سے مراد ہے نہ برتہ کیلا۔
وطح فراء اور ابو عبیدہ نے کہا طح عربی میں ایک بڑے درخت کو کہتے ہیں جس میں کانٹے ہوتے ہیں۔

قاموس میں ہے طح ایک بڑا درخت اور کیلا۔

صحاح میں ہے طح ایک درخت یہ جمع ہے طحہ کی۔

بیضاوی میں لکھا ہے طح کیلا یا کیکر کا درخت۔

مَعْنُوْد یہ برتہ پھل ایک دوسرے پر چنے ہوئے کا بن مبارک ہنا اور بیہقی نے لکھا ہے کہ مسروق نے کہا جنت کے درخت خرمات سے چونی تک نہ برتہ پھلوں سے لدے ہوں گے اور وہ پھل ملکوں جیسے ہوں گے اگر ایک پھل توڑ لیا جائے تو فوراً دوسرا پھل اس کی جگہ پیدا ہو جائے گا اور ایک گچھا بارہا تھکا ہوگا۔

بغوی کا روایت میں مسروق کے یہ الفاظ آئے ہیں جنت کے درخت جڑ کے سونٹوں سے لے کر ٹہنیوں تک سارے پھل ہی پھل ہوں گے۔

قاموس میں ہے اگر سامان ایک کے اوپر ایک چنا ہوا ہو تو کہتے ہیں نَحْمِدُ مَتَلَد۔

صحاح میں ہے نَحْمِدُ وہ تخت جس پر سامان چنا ہوا ہو اسی سے بطور مجاز نَحْمِدُ کہا گیا۔

وَظِلِّ مَعْدُوْد ممدود پھیلا ہوا جیسا طلوع آفتاب سے پہلے ہوتا ہے یا ممدود سے مراد ہے دوائی سایہ جو سورج کی وجہ سے مفقود نہ ہو عرب ہر غیر منقطع چیز کو ممدود کہتے ہیں۔

یحییٰ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں گھوڑے کا سوار سو برس چلنے کے بعد بھی اس کو طے نہیں کر سکے گا۔ اگر تم اس کا ثبوت چاہتے ہو تو پڑھو وَظِلِّ مَعْدُوْد۔
امام احمدؒ کی روایت بھی اسی طرح ہے لیکن اس کے آخر میں اتزانہ ہے کہ اس کے پتے جنت کو ڈھانک لیں گے۔

ہناؤ بن سری نے الزہد میں یہ بھی کہا ہے کہ اس حدیث کی اطلاع کعب کو پہنچی تو انہوں نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس نے موسیٰؑ پر توریت اور عیسیٰؑ پر ان نازل کیا۔ اگر کوئی شخص بیچ سال یا چار سالہ لونٹ پر سوار ہو کر اس درخت کے گرد چکر لگائے تو بوڑھا ہونے تک اس کا چکر پورا نہ کر سکے گا۔ اور اگر جائے گا اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو بویا ہے اور اس کی ٹہنیاں جنت کے عاقلہ کے باہر تک چھائی ہوئی ہیں۔ جنت کے اندر جو دریا ہے وہ اسی درخت کی جڑی سے نکلا ہے۔

بغوی نے بروایت عکرمہ و ظن ممدود کی تشریح کے ذیل میں حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جنت کے اندر سابق عرش پر ایک درخت ہے اہل جنت اس کی جڑ کے پاس بیٹھ کر باتیں کریں گے اور بعض لوگ دنیوی کھیل کے خواہش مند ہوں گے اس وقت اللہ جنت کی ایک ہوا بھیج دے گا جس سے وہ درخت حرکت میں آجائے گا اور اس سے دنیا کے ہر کھیل کی آوازیں نکلیں گی۔

وَمَا يَسْكُوْبُ اور آب جاری جو بغیر گڑھے کے ہموار زمین پر بہے گا اور اس کی روانی کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ سابقین مقررین جس راحت میں ہوں گے اس کی تصویر کشی ان نعمتوں کا ذکر کر کے کر دی جو شہری امتدّن لوگوں کے خیال میں آسکتی تھیں۔ اس کے بعد اصحابِ یمین کے انعامات کا تذکرہ ان الفاظ میں کر دیا جن کی تمنا صحرائی بدوی کر سکتے تھے۔
وَمَا كَهْهٖ كَثِيْرَةٌ یعنی کثیر اجناس کے پھل۔

لَا مَقْطُوعَ وَلَا مَسْنُوعَ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ پھل درختوں سے توڑے جانے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوں گے، فوراً دوسرے پھل پیدا ہو جائیں گے اور جو بھی ان کو توڑنا چاہے گا اس کو روکا نہیں جائے گا۔ یعنی ہر جنتی جو ان کا خواہشمند ہو گا ہر حالت میں توڑ لے گا اس مضمون کی تائید کرتی ہے وہ حدیث جس کو حضرت ثوبان نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے جو کوئی جنتی کسی پھل کو درخت سے چن لے گا، فوراً دوبارہ اس کی جگہ اسی کی مثل دوسرا پھل پیدا کر دیا جائے گا۔ رواہ الطبرانی۔

بغوی نے ان الفاظ میں حدیث مذکور بیان کی ہے جنت کے جو پھل توڑے جائیں گے اللہ ان کی جگہ ان سے دو گنے پھل پیدا کر دے گا۔ بعض علماء نے لَا مَقْطُوعَ وَلَا مَسْنُوعَ کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ وہ زمانے کی تبدیلی سے منقطع نہیں ہوں گے اور قیمت نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ملنا ممنوع نہ ہو گا دنیا کے پھل فصلی ہوتے ہیں اور قیمت سے ملتے ہیں اور فصل گزرنے کے بعد نہیں ملتے اور قیمت نہ ہو تو دستیاب نہیں ہوتے مگر جنت کے پھل ایسے نہیں ہوں گے۔

وَقُرْبَىٰ تَرْفَعُوهُ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا اور مسریوں پر بچھے ہوئے بستر۔ مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ مَرْفُوعٌ سے مراد ہیں اونچے اونچے۔

امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی اور ابن ابی الدنیاء نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دونوں بستروں کے درمیان اتنا فرق ہو گا جتنا آسمان وزمین کے درمیان ہے اور دونوں کے درمیان فاصلہ پانچ سو برس کی راہ کے برابر ہے۔ بغوی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔ ترمذی نے لکھا ہے کہ بعض اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا درجہ میں دونوں بستروں کا تفاوت اتنا ہو گا جتنا زمین و آسمان کا تفاوت۔

ابن ابی الدنیاء نے حضرت ابولہامہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ اگر سب سے اونچا فرش سب سے نچلے فرش پر گر جائے تو چالیس برس میں نہ پہنچ سکے۔ طبرانی نے حضرت ابولہامہؓ کی مرفوع روایت سے بیان کیا کہ اگر سب سے اونچی بلندی سے فرش کو نیچے پھینک دیا جائے تو نیچے قرار گاہ تک سو برس میں پہنچے۔

بعض اہل تفسیر کے نزدیک فرش سے مراد ہیں (بستروں والیاں) یعنی عورتیں عرب عورتوں کو بستر اور لباس کہتے ہیں۔ اس صورت میں مَرْفُوعٌ کا معنی ہو گا حسن اور فضیلت میں دینیوی عورتوں سے اونچی یا مسریوں پر ان کا اونچا ہونا۔ اس تفسیر کی تائید اہل آیت سے ہوتی ہے۔

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً ۖ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۖ عُرُبًا أَتْرَابًا ۚ لِلْصَّاحِبِ الْمِيمِينَ ۝

ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے یعنی ان کو اس طور پر بنایا کہ وہ کنواری ہیں، محبوبہ ہیں، ہم عمر وائیں طرف والوں کے لئے۔

اگر فرش سے مراد عورتیں ہوں تو بہن کی ضمیر فرش کی طرف راجع ہوگی اور اگر فرش سے عورتیں مراد نہ ہوں تو مرجع مذکور نہ ہوگا۔ کیونکہ سیاق کلام سے سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ عورتیں ہی مراد ہو سکتی ہیں۔

إِنْسَاءً یعنی نئی تخلیق کی یا بغیر طریق ولادت کے ابتدائی تخلیق کی یا دوبارہ تخلیق کی۔

بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد وہ بوڑھی عورتیں ہیں جن کے کچھ بال سفید اور کچھ سیاہ ہوں اللہ ان کو پیری کے بعد از سر نو جوان کر دے گا۔

أَبْكَارًا کنواریاں جب جب ان کے شوہر ان کے پاس جائیں گے ان کو دوشیزا بنائیں گے اور کوئی دکھ نہ ہوگا۔

سعید بن منصور اور بیہقی نے شعبی کی روایت سے اور ترمذی و بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ نَا ۖ هُنَّ إِنْسَاءٌ کی تشریح میں فرمایا وہ بوڑھی جو دنیا میں کچھ بڑی بالوں والی تھیں اور ان کی آنکھوں سے چیڑ

ہستے تھے ان کو اللہ از سر نو انکار کر دے گا)

ابن جریر اور بیہقی کا بیان ہے کہ حضرت مسلمہ بن یزید نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا اِنَّا اَنْشَأْنَا هُنَّ اَنْشَاءً ان سے مراد ہیں وہ عورتیں جو دنیا میں بوڑھی اور انکار تھیں۔

بیہقی اور ابن المنذر نے حسن کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہ ہوگی یہ سن کر ایک بڑھیا رونے لگی حضور نے فرمایا اس کو بتادو کہ وہ اس روز بڑھیا نہ ہوگی جو ان ہوگی انشاء اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا اَنْشَأْنَا هُنَّ اَنْشَاءً۔

بیہقی نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اس وقت میرے پاس ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ کون ہے میں نے عرض کیا میری ایک خالہ ہے فرمایا جان لو کہ کوئی بوڑھیا جنت میں داخل نہ ہوگی بوڑھیا کو یہ سن کر وہ (غم پیدا ہو گیا جو اللہ نے چاہا حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اِنَّا اَنْشَأْنَا خَلْقًا اٰخَرَ۔

طبرانی نے الاوسط میں دوسری سند سے حضرت عائشہؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل فرمادے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے کہا آپ کے کلام سے اس کو دکھ اور تکلیف پہنچی۔ فرمایا انشاء اللہ یہ بات ایسی ہی ہوگی جب اللہ ان کو داخل کرنا چاہے گا تو ان کو (یعنی بوڑھی عورتوں کو) دوشیزہ بنا کر داخل فرمادے گا۔

مقاتل وغیرہ نے کہا ان سے مراد (عورتیں) نہیں ہیں بلکہ حوریں مراد ہیں ان پر ولادت کا بار نہیں پڑا۔ اللہ نے ان کو کنواریاں ہی پیدا کیا اور کوئی دکھ وہاں نہیں ہے۔

عُزْبَا یہ عُرُوب کی جمع ہے شوہروں کی شیفۃ اور حبیبہ ابن ابی حاتم نے حضرت جعفر بن محمد کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے عربا کی تشریح میں فرمایا ان کا کلام عربی ہوگا۔

اَزْبَاباً ہم عمر۔ بیہقی کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عربا ترابا کا کیا مطلب ہے فرمایا دنیا میں جو بوڑھی عورتیں کھجور والوں والی اور آنکھوں سے چیڑ بننے والی ہوں گی۔ اللہ ان کو اس بڑھاپے کے بعد (قیامت کے دن جب) پیدا کرے گا تو ان کو کنواری بنا دے گا۔

عُزْبَا یعنی محبوبہ (شوہروں کو پیاری) اَزْبَاباً ہم عمر سب ۳۳ برس کی ہوں گی اور ان کے شوہر بھی اسی عمر کے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے اس وقت برہنہ بدن، بے ریش و برت، گورے رنگ کے اور گھونگھریا لے بالوں والے ہوں گے۔ سب ۳۳ سال کی عمر کے ہوں گے، سب آدم کے قدر ہوں گے، لمبائی ساٹھ ہاتھ چوڑائی سات ہاتھ۔ رواہ احمد والطبرانی فی الاوسط وابن ابی الدنیا والبیہقی بسند حسن۔

حضرت ابو سعید خدریؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا والوں میں سے جو کوئی بچپن میں مر جائے گا یا بوڑھے ہو کر (بہر حال) اس کو دوبارہ ۳۳ برس کا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا اس سے زیادہ کبھی بھی نہ ہوں گے اور دوزخی بھی ایسے ہی ہوں گے، رواہ الترمذی وابو یعلیٰ وابن ابی الدنیا۔

حضرت معاذ بن جبلؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے برہنہ بدن، بے ریش و برت سر مگیں چشم ۳۳ سال عمر۔

حضرت انسؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا قدم آدم کے قد کے برابر ساٹھ ہاتھ (یعنی شاہی گز) اور حسن یوسفؑ جیسا اور عمر عیسیٰؑ کی پیدائش کے برابر عیسیٰؑ کی دنیا میں رہنے کی ابتدائی عمر یعنی ۳۳ سال ہوگی اور ان کی زبان محمد ﷺ کی زبان ہوگی، برہنہ بدن بغیر ڈاڑھی مونچھ کے سر مگیں چشم ہوں گے رواہ الطبرانی

حضرت مقداد بن اسود کی مرفوع روایت ہے کہ لوگوں کا حشر اس عمر میں ہو گا جو پیٹ سے گرنے والے بچے اور پیر قانی کے درمیان ہوتی ہے یعنی ۳۳ سال کی عمر اور جسمانی بناوٹ (اہل جنت کی) آدم جیسی اور حسن یوسف کا اور ول ایوب کا ہو گا۔ رواہ الطبرانی۔

لَا صَحَابَ الْيَمِينِ اس کا تعلق انشاء سے ہے یا جعلنا سے یا یہ انکار کی صفت یا مبتدا محذوف کی خبر ہے یعنی ہُنَّ لَا صَحَابَ الْيَمِينِ۔

ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۖ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿۵﴾ ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہو گا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہو گا۔

یعنی اسی امت کے مقتدین (پہلے لوگوں) میں سے بہت اور اسی امت کے متاخرین (پچھلے بعد کو آنے والے لوگوں) میں سے بہت۔

ابوالعالیہ، مجاہد، عطاء بن ابی رباح اور ضحاک نے آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔

بغوی نے سعید بن جبیر کے حوالہ سے ابن عباس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دونوں سب کے سب میری امت میں سے ہوں گے مسند نے مسند میں اور طبرانی و ابن مرددیه نے حضرت ابو بکر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ کی تشریح میں فرمایا دونوں یعنی اولین و آخرین سب میری امت میں سے ہوں گے۔

دار قطنی نے اس حدیث کو معطل کیا ہے اور صراحت کی ہے کہ ابو بکر کی حدیث کا ثبوت نہیں ہے۔ اس تفسیر پر آیت کے مفسوم کا مقتضایہ ہو گا کہ یہ امت کبھی بھی اصحاب الیمین سے خالی نہ ہوگی۔ (یعنی قیامت کے جو اصحاب الیمین ہوں گے وہ اس امت میں ہر زمانہ میں کم و بیش موجود رہیں گے)

سیحین نے یحییٰ بن جابر میں حضرت معاویہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو اللہ کے حکم پر قائم ہو گا ان کی مدد نہ کرنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کو ضرر نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اسی حالت میں اللہ کا حکم آجائے گا۔ (یعنی قیامت برپا ہو جائے گی)۔

ایک شبہ: بغوی نے عروہ بن رویم کی مرسل حدیث بیان کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پر آیت ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ نازل ہوئی تو حضرت عمرؓ اس آیت کو سن کر رو دیے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اللہ کے رسول کی تصدیق کی لیکن ہم میں سے نجات پانے والے تھوڑے ہوں گے اس پر آیت ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ نازل ہوئی۔ حضور نے حضرت عمرؓ کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا اللہ نے تمہارے قول کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی ہے حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم اپنے رب سے اور اس کے رسول کی تصدیق سے راضی ہیں۔ حضور نے فرمایا آدم سے لے کر ہمارے دور تک (سب ملا کر) ایک ٹٹلے ہو گا اور مجھ سے شروع ہو کر قیامت تک ایک ٹٹلے ہے (یعنی اولین سے مراد وہ امتیں ہیں جو آدم سے شروع ہو کر رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو گئیں۔ اصحاب الیمین کا ایک بڑا گروہ تو ان کے مجموعہ میں سے ہو گا اور آخرین سے مراد ہے امت محمدیہ ہمتا اس امت میں سے ایک بڑا گروہ اصحاب الیمین کا ہو گا) اور اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ان (مؤمن) حبشیوں پر ہو گا جو انہوں کے چرواہے ہوں گے ابن ابی حاتم نے بھی عروہ کی یہ مرسل حدیث نقل کی ہے۔

ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بوساطت عروہ بن رویم حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے اور امام احمد اور ابن اللہر اور ابن حاتم نے بعض مجہول راویوں کی سند سے حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب آیت ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر یہ آیت بہت شاق گزری اس پر آیت ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ نازل ہوئی اس

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اولین سے مراد ہیں سابق امتیں حضرت آدم سے رسول اللہ ﷺ تک۔ میں کہتا ہوں دونوں حدیثوں میں تضاد قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ حضور نے فرمایا کہ آدم سے میرے دور تک ایک بڑا گروہ ہے اور مجھ سے لے کر قیام تک ایک بڑا گروہ ہے یہ فرمان دوسرے قول کے منافی نہیں ہے جس میں حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ دونوں میری امت میں سے ہوں گے کیونکہ وہ عجلہ جس کو امت محمدیہ قرار دیا گیا ہے اور صراحت کی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں شروع ہو کر قیامت تک رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کے دو حصے ہوں ایک کثیر گروہ متقدمین امت کا اور ایک کثیر گروہ متأخرین امت کا اور آیت میں مراد یہ ہی دونوں گروہ ہوں (رسول اللہ ﷺ سے پہلے کی امتیں مراد نہ ہوں نہ الاولین سے نہ الاخرین سے)

مزید شبہ

اگر الاولین اور الاخرین سے مراد اسی امت کے دو حصے ہیں (یعنی متقدمین امت اور متأخرین امت) تو آیت قلیل من الاخرین کو سن کر حضرت عمرؓ کے رونے کی کیا وجہ تھی اور مسلمانوں پر اس آیت کا مضمون کیوں شاق گزرا۔

ازالہ

حضرت عمرؓ اور دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں متأخرین امت کے لئے قلیل کا لفظ سن کر ایک رقت پیدا ہوئی اور انہوں نے سمجھا کہ اس امت کے پچھلے حصہ میں نجات پانے والے کم ہوں گے اسی وجہ سے جب آیت ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ نازل ہوئی تو ان کو تسلی ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ اہل قرب اگرچہ کم ہوں گے لیکن اصحاب الیمین بہر حال بہت ہوں گے متقدمین امت میں بھی اور متأخرین امت میں بھی ثواب کا وعدہ اللہ نے سب سے کر رکھا ہے۔

آیت ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ میں سے آیت ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ و قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ منسوخ نہیں ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر میں نسخ جاری نہیں ہوتا۔ ایک خبر دوسری خبر سے منسوخ نہیں ہوتی اس کے علاوہ منسوخ ہونے کے لئے محل کا ایک ہونا ضروری ہے اور یہاں محل ایک نہیں ہے اول آیت یعنی قَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ مقررین کے متعلق ہے اور دوسری آیت (یعنی ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ) میں اصحاب الیمین مراد ہیں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ الاولین سے مراد ہوں تمام انبیاء کے صحابی اور ان کے تابعی اس میں رسول اللہ ﷺ کے صحابی اور تابعی بھی داخل ہیں کیونکہ یہ لوگ آئندہ اتباع کرنے والوں سے سابق اور اول تھے اس کی تائید کر رہی ہے آیت وَالشَّافِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ اور الْآخِرِينَ سے مراد ہوں قیامت کے قریب آنے والے اس امت کے افراد اس طرح اہل قرب تو تھوڑے سے ہوں گے اور اصحاب الیمین اس امت میں بھی بہت ہوں گے اور دوسری امتوں میں بھی اسی کی تائید ہوتی ہے رسول اللہ کے اس قول سے کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت میں آدھے ہو گئے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اسی صفیں تمہاری ہوں گی اور چالیس صفیں باقی تمام امتوں کی۔

بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ایک روز رسول اللہ ﷺ برآمد ہوئے میرے سامنے (تمام امتیں لائی گئیں اور ان کے ساتھ ایک ہی آدمی (یعنی امتی) تھا کسی نبی کے ساتھ دو آدمی کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ پھر میں نے اتنی کثیر جماعت دیکھی کہ اس نے آفاقِ سماء کو بند کر دیا تھا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ مؤمن ہوں گے جو فال نہیں لیتے، منتر نہیں پڑھتے، دماغ نہیں لگاتے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محسنؓ یہ سن کر آگے بڑھے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا میں ان میں سے ہوں؟ فرمایا ہاں اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ فرمایا اس میں عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا۔

بغوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رات میرے سامنے انبیاء مع اپنے مقبوعین کے لائے گئے یہاں تک کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے جہنم کے ساتھ میرے سامنے آئے میں نے ان کو دیکھ کر تعجب کیا اور عرض کیا اے میرے رب یہ کون ہیں، کہا گیا یہ تمہارے بھائی موسیٰ ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں، میں نے عرض کیا اے میرے رب میری امت کہاں ہے، جواب دیا گیا اپنی دائیں طرف دیکھو (میں نے دیکھا) تو مکہ کی زمین لوگوں کے چروں سے (یعنی سروں سے) بھری نظر آئیں، کہا گیا یہ آپ کی امت ہے کیا تم خوش ہوئے، میں نے عرض کیا اے میرے رب میں راضی ہوں، کہا گیا اپنے بائیں جانب دیکھو میں نے دیکھا تو لوگوں کے چروں کی کثرت اتنی تھی کہ افق بند ہو گیا، کہا گیا یہ تمہاری امت ہے کیا تم راضی ہو، میں نے عرض کیا اے میرے رب میں راضی ہوں، کہا گیا کہ ان کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے حضور ﷺ نے فرمایا اگر تم ان ستر ہزار میں شامل ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ اور اگر نہیں ہو سکتے اور ان میں شامل ہونے سے قاصر ہو تو دائیں والوں میں سے ہو جاؤ اور اگر ان میں شامل ہونے سے بھی قاصر ہو تو افق (بند کرنے والوں) میں سے ہو جاؤ کیونکہ میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو غلط (کچھ اچھے کچھ بُرے) دیکھا تھا۔

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۖ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۖ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۖ وَظِلٍّ مِّنْ يَحُمُومٍ ۖ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ ۝۳۰
إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْبَلَٰ ذَٰلِكَ مُتَرَفِّعِينَ ۖ ذَٰلِكَ يُصِرُّونَ عَلَى الْحَنِثِ الْعَظِيمِ ۝۳۱

اور جو بائیں طرف والے ہیں وہ بائیں طرف والے کیسے برے ہیں وہ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے اور دھوئیں کے سایہ میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہو گا نہ فرحت بخشے گا وہ لوگ اس سے پہلے (دنیا میں) بڑی خوشحالی سے رہتے تھے اور بڑے بھاری گناہ (یعنی شرک و کفر پر اصرار کیا کرتے تھے)۔
سَمُومٌ لُّجُودِہٖنَ کے مسامات میں گھسکتی ہے۔

حَمِيمٌ: انتہائی گرم

يَحُمُومٌ بہت کالادھواں محموم بروزن يفعل حتمہ سے مشتق ہے بہت گہرا سیاہ ہو تو عرب اس کو ہود محموم کہتے ہیں۔
خفاک نے کہا آگ کالی اس میں رہنے والے کالے اور اس کی ہر چیز کالی ابن کيسان نے کہا محموم دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

لَا بَارِدٌ یعنی دوسرے سایوں کی طرح ٹھنڈا نہ ہو گا۔

وَلَا كَرِيمٌ یعنی کسی طور پر سود مند نہ ہو گا یا دیکھنے میں بھی اچھا نہ ہو گا۔

مُتَرَفِّعِينَ عِشِّ وراحت میں بڑے ہوئے خواہشات نفس میں ڈوبے ہوئے اللہ کی اطاعت کی تکلیف نہ اٹھانے والے۔

الْحَنِثِ الْعَظِيمِ بڑا گناہ یعنی شرک۔ شعی نے کہا حنث عظیم سے مراد ہے دانستہ جھوٹی قسم یعنی وہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے نہ اٹھایا جائے گا اور ان کی یہ قسمیں جھوٹی تھیں۔

وَكَاٰنُوا يَفْعَلُوْنَ ۚ اَيُّ اٰمِنًا وَّكُنَّا اَبَا وَاٰنَا اَلَا وَاوْنَا ۚ قُلْ اِنَّ
اَلَا وَاوْنَا ۚ اَلَا وَاوْنَا ۚ لَمَجْمُوعُونَ ۚ اِلٰی مِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ ۝۳۱

اور کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر ہو گئے تو کیا (اس کے بعد) ہم دوبارہ زندہ کئے جائیں گے یا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کئے جائیں گے آپ کہہ دیجئے کہ سب اگلے اور پچھلے معین تاریخ کی حد پر سب جمع کئے جائیں گے۔

اَيُّ اٰمِنًا استفہام انکاری ہے۔

اَوَاٰنَا مابا پ دادا کو مرے ہوئے زمانہ دراز ہو گیا ان کی دوبارہ زندگی کا تو ان کو اور بھی سخت انکار تھا۔

لَمَجْمُوعُونَ یعنی حساب نمئی اور سزا جزا کے لئے سب اگلوں پچھلوں کو جمع کیا جائے گا۔

مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ کی مقررہ حد پر مِيقَاتِ يَوْمٍ میں اضافت حذفِ مَن ہے جیسے خاتمِ فقرہ میں مِيقَاتِ کسی چیز کی مقررہ حد جیسے مِيقَاتِ احرام، احرام کے شروع ہونے کی مقررہ حد کے اس حد سے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں۔ الیٰ مِيقَاتِ میں الیٰ بمعنی لَام ہے۔ یوم معلوم سے مراد ہے روزِ قیامت جو معلوم ہے اور اس کا آنا یقینی ہے۔

ثُمَّ اَنْتُمْ اَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمَكْنُ بُونَ ۝ لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُقُومٍ ۝ فَمَا لَبُثَ مِنْهَا الْبَطُونَ ۝ ۵۷
فَشَرِبُوا مِنْ الْحَمِيمِ ۝ فَشَرِبُوا شَرَبَ الْهَيْمِ ۝ هَذَا اَنْزَلَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۝ ۵۸

(جمع کرنے کے بعد) پھر اے گمراہو جھٹلانے والو تم کو درختِ زقوم سے کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا پھر اس پر کھولتا پانی پینا ہوگا، پینا بھی پیاسے لونٹوں کا سا قیامت کے روز یہ ان کی دعوت ہوگی۔

مِنْ شَجَرٍ مِّنْ مَّنْ اَبْتَدَا يَوْمَ اور مِنْ زُقُومٍ میں مَن بیان یہ یعنی وہ درختِ زقوم ہوگا۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا زقوم کے درخت سے اگر ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں پڑا دیا جائے تو تمام دنیا کی معاش تباہ ہو جائے پھر ان لوگوں کا کھال حال ہوگا جن کی غذا ہی زقوم ہوگا۔ رواہ الترمذی والبیہقی وابن ماجہ والحاکم ترمذی نے اس اثر کو صحیح کہا ہے۔

عمر و خولانی نے کہا ہم کو اطلاع ملی ہے کہ آدمی درختِ زقوم کا جتنا حصہ نوچے گا اتنا ہی حصہ اس کے بدن کا بھی نوج لیا جائے گا۔ رواہ عبد اللہ بن احمد بن زوائد الزہد ابو نعیم۔

فَمَا لَبُثَ مِنْهَا الْبَطُونَ یعنی شدتِ بھوک کی وجہ سے تم زقوم سے پیٹ بھر لو گے۔

الْهَيْمِ پیاسے لونٹ۔

شَرَبَ اور شَرَبَ دونوں ہم معنی ہیں۔

بغوی نے لکھا ہے شَرَبَ شین مصدر ہے اور یستم شین اسم مصدر جیسے ضَعَفَ اور ضَعُفَ۔

ابن ابی حاتم نے بطریق ابو طلحہ حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس ترجمہ کی نسبت کی ہے یہاں مذکر کے لئے اور بیہی مَوْنُثَ کے لئے آتا ہے جیسے عطشان اور عطشی یعنی بعض نے کہا الھیم ان لونٹوں کو کہتے ہیں جن کو پیاس کی پیدلگ جاتی ہے کتنا ہی پانی پیئے ہیں سیرابی نہیں ہوتی آخر مر جاتے ہیں۔ بیہقی نے مجاہد کا اور بغوی نے عکرمہ و قتادہ کا یہی قول بیان کیا ہے۔

ضحاک نے کہا یستم نرم اور ریتی زمین کو کہتے ہیں بیضاوی نے لکھا ہے یستم ہیام کی جمع ہے ہیام اس ریت کو کہتے ہیں جس میں باہم بستی نہ ہو۔

هَذَا اَنْزَلَهُمْ نَزَلَ طَعَامٍ مَّهْمَانِی کو کہتے ہیں یہاں یہ لفظ بطور استہزاء استعمال کیا گیا ہے جیسے فَعِثْرُ مُمْبَعْدِ ابِ الْيَمِّ میں بَشْرُ کا لفظ استہزاء ہے کیونکہ عذابِ الیم حقیقت میں خوشخبری کی چیز نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ سب سے پہلا کھانا ہوگا جو ان کو ملے گا جو مستقل کھانا ملے گا اس کا تو ذکر ہی کیا۔

يَوْمَ الدِّينِ بدلہ کا دن۔

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ ۝ اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ ۵۹ اَنْتُمْ تَخْلُقُونَ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝ ۶۰

ہم نے ہی (اول بار) پیدا کیا ہے پھر (دوبارہ پیدا کرنے کی) تم تصدیق کیوں نہیں کرتے بتلاؤ تم جو عورتوں کے رحم میں نطفہ ٹپکاتے ہو اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں۔

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ یعنی جب تم کچھ بھی نہیں تھے ہم نے ہی تم کو پیدا کیا اور تم کو اس کا اقرار بھی ہے پھر دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کی تم تصدیق کیوں نہیں کرتے جو ابتداء تخلیق پر قدرت رکھتا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہوگا۔

مَاتُمُنَّو یعنی جو نطفہ تم رحم میں ڈالتے ہو۔

ء اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَ، یعنی کیا تم اس کو انسان بناتے ہو یا ہم۔

اَفَرَأَيْتُمْ مِیْن رُّوْیْتُمْ بِمَعْنٰی عِلْمِ ہے مطلب یہ کہ پیدا کرنے کا تو تم کو اعتراف ہے اب بتاؤ کہ خالق کون ہے تم خالق ہو یا ہم ہی انسان کو پیدا کرتے ہیں یقیناً تم تخلیق بشر نہیں کرتے ہم ہی کرتے ہیں۔

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ ﴿۵۶﴾ عَلٰی اَنْ تُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِیْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۵۷﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولٰٓئِیْ فَلَوْ لَا تَذْكُرُوْنَ ﴿۵۸﴾

ہم نے تمہارے درمیان (وقت مقررہ پر) ٹھہرا رکھا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ اور تم جیسے آدمی پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو اور تم کو اول پیداائش کا علم ہے پھر تم کیوں نہیں سمجھتے۔

نَحْنُ قَدَّرْنَا الْخَ یعنی جس طرح اپنی مشیت کے مطابق ہم نے تمہارے لئے رزق تقسیم کر دیا ہے اسی طرح تمہاری موت کو بھی تقسیم کر دیا ہے اسی وجہ سے تم میں سے کسی کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، کسی کی بہت کم، کسی کی درمیانی یا یہ مطلب ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کا وقت مقرر کر دیا ہے جس سے تم آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔

نَحْنُ قَدَّرْنَا سے پہلے لانا مفید حصہ و اختصاص ہے یعنی موت کی تقدیر و توقیت ہمارا ہی کام ہے جیسے ہر ایک کی تخلیق ہمارا یہ فعل ہے۔

وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ یہ جملہ حالیہ ہے اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ تقدیر موت ہم نے ایسی حالت میں کی کہ ہم سے پہلے کوئی تقسیم موت نہیں کر چکا تھا۔ ہم مغلوب نہیں ہیں ہم پر کوئی غالب نہیں ہے۔ سبقت علی کذا میں اس بات میں اس پر غالب آگیا اور اس کو عاجز کر دیا یہ عربی محاورہ ہے یا یہ جملہ معترضہ ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ہم کو عاجز نہیں کر سکتا کہ موت سے بھاگ جائے یا وقت موت کو بدل دے۔

عَلٰی اَنْ تُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ یہ قَدَّرْنَا کے فاعل سے حال ہے یعنی ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے اور ہم اس امر پر قادر ہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے عوض دوسروں کو لے آئیں یا قَدَّرْنَا سے اس کا تعلق ہے اور علی بمعنی لام کے ہے اور علی ان قدرنا کی علت ہے یعنی ہم نے موت کو مقدر کر دیا ہے اس لئے کہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں۔ یا مَسْبُوقِيْنَ سے اس کا تعلق ہے یعنی ہم مغلوب نہیں ہیں کہ تمہارے عوض تمہاری جگہ دوسروں کو لانے کی ہم میں قدرت نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امثال (بمعنی مقام و مکان نہ ہو بلکہ اس کا معنی ہو صفت و حالت یعنی ہم اس امر سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری حالت اور صفت کو بدل دیں اور مرنے کے بعد تم کو ان احوال میں پیدا کریں جن کو تم نہیں جانتے یعنی ثواب و عذاب۔ مثل بمعنی صفت دوسری آیت میں آیا ہے فرمایا ہے سَكُنُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ هَٰلَٰكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی ط

النَّشْأَةُ الْاُولٰٓئِیْ یعنی قطرہ سے انسان کی تخلیق اور نیست سے ہست ہونا۔

فَلَوْ لَا تَذْكُرُوْنَ یعنی کیوں نہیں سمجھتے کہ تخلیق اول کرنے والا تخلیق ثانی پر بھی قدرت رکھتا ہے دوسری بار تخلیق تو پہلی تخلیق سے آسان ہے اس میں نہ زیادہ صنعت کی ضرورت ہے نہ جدید تخصیص اجزاء و اعضا کی کیونکہ ایک نمونہ اور مثال کا پہلے وجود ہو چکا۔

فَلَوْ لَا تَذْكُرُوْنَ کا لفظ تبارہ ہے کہ شرعاً قیاس بھی ایک دلیل ہے۔

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ ﴿۵۹﴾ اَنْتُمْ تَدْعُوْنَہٗ اَمْ نَحْنُ الذَّرَّعُونَ ﴿۶۰﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنٰہُ حُطَامًا مَّا فَظَلَمْتُمْ تَفَكُّهُنَّ ﴿۶۱﴾ اِنَّا لَمَعْرِضُونَ ﴿۶۲﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿۶۳﴾

اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تم جو کچھ (ختم وغیرہ) بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو چور اچورا

کر دیں پھر تم متعجب ہو کر رہ جاؤ گے اب ہم پر تاوان ہی پڑ گیا بلکہ محروم ہی ہو کر رہ گئے۔

مَا تَحْزَنُونَ جودانے تم نکھیرتے ہو۔

أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ کیا تم ان کو اگاتے ہو۔

حُطَّاسًا عطاء نے کہا حطام وہ تھکے جس میں گیسوں نہ ہوں۔ بعض نے کہا وہ بھوسہ جو کسی غذائی کام کا نہیں ہوتا۔

تَفَكَّهُونَ یعنی کھیتی پر نازل ہونے والی آفت سے تم تعجب میں پڑ جاتے ہو یہ ترجمہ عطاء اور کلبی اور مقاتل نے کیا۔

بعض نے کہا تھکھون یعنی اپنی محنت اور کھیتی پر صرف ہونے والے روپیہ پر پشیمان ہوتے ہو یہ ایمان کا قول ہے، لیکن حسن نے کہا اس گناہ پر پشیمان ہوتے ہو جو اس سزا کا موجب ہو لہذا ہم نے کہا تم باہم ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہو یا بن کیسان نے کہا تم غمگین ہو جاتے ہو۔

کسانی نے تھکھ فوٹ شدہ چیز پر افسوس یہ اضداد میں سے ہے (یعنی اس کے دونوں معنی ہیں مزے اڑانا، لذت حاصل کرنا اور افسوس کرنا، غمگین ہونا) عرب کہتے ہیں تھکھت میں خوش ہوا میں غمگین ہوا۔

میں کہتا ہوں تھکھ کا اصل معنی ہے پھل کھانا اور پھل سے پرہیز کرنا۔ اس جگہ استعمال مجازی ہے صاحب قاموس نے لکھا ہے تھکھ پشیمان ہوا تھکھ یہ اس سے مزہ اڑا لیا فائدہ اندوز ہو لہذا پھل کھایا پھل سے پرہیز کیا۔

إِنَّا لَنَعْرِضُونَ یعنی کہتے ہو کہ ہم برباد ہو گئے ہم نے جو کچھ خرچ کیا تھا وہ تباہ ہو گیا مغرم اس شخص کو کہتے ہیں جس کا مال بیکار چلا جائے یہ مطلب ضحاک اور ابن کیسان نے بیان کیا۔

بنوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اور قتادہؓ نے فرمایا ہم عذاب میں مأخوذ ہو گئے ہم پر عذاب آگیا غرام کا معنی ہے عذاب۔

بَلْ نَحْنُ مَحْضُونُونَ بلکہ ہم تو رزق سے بھی محروم ہو گئے یہ کلام سابق سے اعراض ہے یعنی مال کا نقصان تو سہل تھا اب تو رزق سے بھی محروم ہو گئے جس سے بھوکوں مر جانے کا اندیشہ ہے۔

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٥٦﴾ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٥٧﴾

کون سا جو جعلنہ اُجاجاً فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسکو کڑوا کر ڈالیں سو تم شکر کیوں نہیں کرتے۔

الْمَاءَ الَّذِي یعنی آب شہریں۔

الْمُزْنِ بادل بعض نے کہا سفید بادل جس کا پانی میٹھا ہوتا ہے مزن جمع ہے اس کا واحد مُزْنَةٌ ہے۔

أُجَا جاً نمکین تلخ کنزانی القاموس لکھا گیا ہے اُجاج اُجج سے ماخوذ ہے جج کا معنی ہے آگ بھڑکنا غمگین پانی بھی منہ میں

سوزش کر دیتا ہے اس لئے اس کو اُجاج کہتے ہیں۔

فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ انسان کو نیست سے ہست کرنا اور اس کی ہستی کو باقی رکھنا ضروری نعمت ہے ایسی نعمتوں کا تم شکر ادا

کیوں نہیں کرتے۔

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٥٩﴾ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٦٠﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَدَكِرَةً وَمَتَا

عَالِلَ الْمُفْقِيرِينَ ﴿٦١﴾

پھر یہ بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں ہم نے ہی اس کو یاد دہانی کی اور مسافروں کے فائدے کی شے بنایا ہے۔

تُورُونَ یعنی تم روشن کرتے ہو۔ یہ واری النار وریا سے ماخوذ ہے (اس نے آگ جلائی) اوریت النار (باب

افعال) میں نے آگ روشن کی۔ آگ روشن کرتے ہو یعنی چھاق سے نکالتے ہو۔ عرب دو لکڑیوں کو رگڑ کر آگ برآمد کرتے تھے ایک لکڑی کو دوسری لکڑی کے اوپر رکھتے تھے۔ لوہروالی کو زند اور نیچے والی کو زندہ کہتے تھے۔
شَجَرَتَهَا آگ کا درخت یعنی مرغ اور عقاب مرغ کو لوہر سے رگڑتے تھے دونوں لکڑیاں ہری ہوتی تھیں دونوں کے باہم رگڑنے سے پانی نکل آتا تھا اور آگ روشن ہو جاتی تھی۔

تَذَكُّرَةً قیامت کی یاد دہانی کی چیز، کیونکہ جو خدا سبزلکڑی سے آگ برآمد کرتا ہے باوجودیکہ سبز تازہ لکڑی میں مائیت موجود ہوتی ہے جو کیفیت کے لحاظ سے آگ کی بالکل ضد ہے وہ خدا دوبارہ بھی انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ کیونکہ انسان کی ہڈیاں پہلے اول زندگی میں تر تھیں ان میں رطوبت طبعی تھی پھر رطوبت خشک ہو گئی اور ہڈیاں فرسودہ ہو گئیں۔ پس اتنی بات ہوتی۔ خشک ہڈیوں میں دوبارہ رطوبت طبعی پیدا ہونا پانی سے آگ برآمد کرنے کے مقابلہ میں تو آسان ہے یا تذکرہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ تاریکی میں اس کے ذریعہ راستہ معلوم ہو جاتا ہے یا اس سے جہنم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کیونکہ آگ عمومی ضرورت کی چیز ہے ہمارے اسباب معاشی اس سے وابستہ ہیں اکثر اوقات لوگوں کی نظروں کے سامنے اس کا رہنا ضروری ہے اور چونکہ دُنیوی آگ جہنم کی آگ کا ایک نمونہ ہے اس لئے اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کی یاد لازم ہے حضرت ابوہریرہؓ لوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ آگ (جلائے کے لئے) کافی ہے۔ فرمایا جہنم کی آگ اس آگ سے انتہی حد سے بڑھ کر ہے دوزخ کی آگ کا ہر ایک جز اس آگ کے برابر ہے۔ رواہ البخاری و مسلم فی صحیحہما۔

وَمَسَاعَاوِرَ نَفْعٍ کی چیز، فائدہ رساں۔

لِلْمُتَّقِينَ مقبوضین کا ترجمہ کیا گیا ہے، مسافر۔ یہ لفظ قَوَا سے مشتق ہے۔ قَوَا کا معنی ہے دیرین یا بیابان، جہاں کوئی عمارت نہ ہو۔ آبادی سے دور وہ نسبت اہل اقامت کے مسافروں کو آگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ درندوں اور جنگلی جانوروں سے حفاظت کے لئے وہ اکثر رات کو آگ روشن رکھتے ہیں (پہلے یا پہاڑی پر) آگ جل رہی ہو تو مسافروں کو راستہ مل جاتا ہے پھر سردی کی وجہ سے ان کو تپنے اور جسم کو سینکنے کی بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اسی لئے مسافروں کے لئے فائدہ رساں ہونے کا ذکر کیا۔ اکثر اہل تفسیر نے مقبوضین کا یہی ترجمہ کیا ہے، مجاہد اور عکرمہ کے نزدیک مقبوضین سے مراد ہیں فائدہ حاصل کرنے والے، کوئی ہوں، مقیم ہوں یا مسافر سب لوگ تاریکی میں آگ سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ سردی میں آگ سے تپتے ہیں اور آگ سے ہی کھانا پکاتے ہیں۔ ابن زید نے کہا مقبوضین کا معنی ہے بھوکے، یعنی وہ لوگ جن کے پیٹ کھانے سے خالی ہوں۔ اَقْوَاتِ الدَّارِ گھر میں رہنے والوں سے گھر خالی ہو گیا۔ اَقْوَاتِ مُنْذُ كَذَا میں نے اتنی مدت سے کچھ نہیں کھایا۔

بعض اہل علم نے کہا مقبوضین سے مراد ہیں مالدار لوگ۔ اگر کوئی مالدار ہو جائے اور اس کے جانور قوی ہو جائیں تو کہا جاتا ہے اَقْوَى الرِّجُلِ وہ آدمی قوت والا ہو گیا۔ اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ مالدار ہوں یا نادار آگ سب کے فائدے کی چیز ہے پھر خصوصیت کے ساتھ صرف مالداروں کے لئے فائدہ مند اس لئے کہا گیا کہ دولت مند طبقہ ہی بکثرت کھانا پکاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کثیر الزاد (زیادہ رکھ والا) بول کر مراد ہوتی ہے کہ اس کے پاس مہمان بہت آتے ہیں اور کھانا بہت پکایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۵۵﴾ سو آپ اپنے عظیم الشان رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔
فَسَبِّحْ میں ف سببہ ہے یعنی جب تم کو اللہ کی پُر منفعت مصنوعات اور انعامات کا علم ہو گیا تو منکرین وحدانیت اور کفرانِ نعمت کرنے والے جو کچھ کہتے اور کرتے ہیں اللہ کو اس سے پاک قرار دو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر یہ میں اس کی پاکی کا اظہار و اقرار کر دیا یہ معنی ہے کہ جو ظالم کفرانِ نعمت کرتے ہیں تم اس پر تعجب کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو۔

بِسْمِ رَبِّكَ اس میں لفظ اسم زائد ہے اور مراد ہے ذات یعنی اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔ ب زائد ہے (کیونکہ فعل تسبیح

فَلَا أُقِيمُ بِمَوَاقِعِ الْجُيُوشِ ۖ وَإِنَّهُ نَقَسَهُمْ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۝ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۝ لَا يَأْتِيهِ إِلَّا الْإِلَهُ الْمُبِطُ ۚ وَرُسُلُ ۖ تَنْزِيلٍ ۚ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ۝ وَتُحْمَلُونَ بِهِ فَمَنْ كَفَرَ بَكْرًا ثُمَّ لَا يَنْتَرِ ۚ ۝

—५६—

قسم کھا کر کہتا ہوں ارج۔

4

جانے

رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یونہی بیکار نہ چھوڑ دے۔

حق کے کلام پر برتری حاصل ہے۔ رواہ الترمذی۔

لَا تَمْسُكْهُ خُمَيْرِ كِتَابِ كِي طَرَفِ رَاجِعِ كِيونَكِ

جسمانی آلائشوں اور کدورتوں سے پاک ہے جسمانی آلائشیں ہی اکثر گناہوں کا باعث ہوتی ہیں۔

(مرلویہ کہ قرآن کو نہ چھوئیں) مکر وہی لوگ جو پاک ہوں بے وضو نہ ہوں اور قرآن یعنی کلام اللہ تو حیتاً چھونے کی چیز ہی نہیں

ہے نہ اس کو چھو جاسکتا ہے اس لئے قرآن سے مراد ہے یہی لکھی ہوئی کتاب جو ہمارے پاس ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دشمن کے ملک میں قرآن کو لے کر جانے کی رسول اللہ ﷺ نے ممانعت فرمادی۔ (یعنی اسی مصحف کو جو ہمارے ہاتھوں میں ہے) متفق علیہ حضرت ابن عمرؓ اس حدیث کے راوی ہیں۔

علماء کا اجماعی قول ہے کہ جب (جس کو غسل کرنا واجب ہے) اور حائضہ اور نفساء اور بے وضو شخص کو قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے۔ داؤد و ظاہری کا قول اس کے خلاف ہے۔ انہوں نے حضرت ابوسفیانؓ کی اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر قل کو ایک خط لکھا جس میں آیت **يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ الْخَالِصَةِ** بھی لکھی ہے اور ظاہر ہے کہ ہر قل کافر تھا اور کافر بجز حکم شریعت) نجس ہوتا ہے ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت اس طور پر نہیں لکھی تھی کہ یہ قرآن کی آیت ہے بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں لکھی تھی اس لئے لفظ قل جو شروع آیت میں ہے آپ نے نہیں لکھا اور اپنی جانب سے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے **يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا** الخ تحریر کیا اگر کلام اللہ ہونے کی حیثیت ہے لکھتے تو لفظ قل بھی لکھتے اس لفظ کو حذف کر دینا جائز نہ ہوتا۔ جیسا کہ نماز میں یا ملاوت کے وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو لفظ قل ضرور پڑھا جاتا تھا۔ اور رسول اللہ ﷺ بھی ضرور ہی پڑھتے تھے۔

ہمارے علماء اپنے قول کے استدلال میں حضرت عمرؓ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل یمن کو لکھ کر بھیجا تھا کہ قرآن کو بجز پاک آدمی کے اور کوئی نہ چھوئے۔ رواہ الدارقطنی و رواہ الحاکم فی المعرفۃ والسنن بھی فی الخلائیات۔ طبرانی نے حضرت حکیم بن حزامؓ کی روایت سے بیان کیا ہے حکیم کہتے ہیں مجھے رسول اللہ ﷺ نے یمن کو بھیجا اور فرمایا تو قرآن کو اسی حالت میں چھونا جب تو پاک ہو۔ یہ روایت صرف سدید بن حاتم کی سند سے آئی ہے اور سدید ضعیف ہے۔ اس موضوع کی حدیث حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے مرفوع بھی آئی ہے جس کو دارقطنی اور طبرانی نے بیان کیا ہے اور اس کی سند میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے۔

مسئلہ: اگر غلاف اور جزدان قرآن سے علیحدہ ہو (یعنی کتاب کے کور کی طرح چسپاں نہ ہو) تو اس کو پکڑ کر قرآن کو چھونا اور اٹھانا امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جائز ہے۔ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کہتے ہیں جزدان کو پکڑ کر اٹھانا بھی ناجائز ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے **إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ** اور دوسری جگہ فرمایا ہے **فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ** اور تکریم کا قضا ہے کہ غلاف کے ساتھ بھی کوئی بے وضو آدمی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔

ہم کہتے ہیں تکریم قرآن چاہتی ہے کہ بے وضو قرآن کو چھونا نہ جائے اور مس کا اطلاق اسی وقت ہوتا ہے جب بغیر غلاف اور جزدان کے چھو جائے اور بیچ میں پردہ اور حجاب نہ ہو۔

تکریم اتنی ہی ہونا چاہئے جو شرع سے ثابت ہو اس سے زیادہ محض تکلف ہے۔

مسئلہ: آستین یا دامن سے قرآن کو پکڑنا بے وضو آدمی کے لئے مکروہ ہے کیونکہ یہ دونوں ہاتھ کے تابع ہیں۔ جس سٹکے پر قرآن کی کوئی سورت لکھی ہو اس کو بغیر ہیبانی یا بٹوے کو چھونا ناجائز ہے کیونکہ جس پر قرآن لکھا جائے وہ مصحف ہو جاتا ہے۔

مسئلہ: اس آیت سے بذریعہ اولیٰ دلالت نص سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کے لئے قرآن پڑھنا جائز نہیں اسی پر اجماع علماء ہے کیونکہ مصحف اس کو کہتے ہیں جس پر وہ نقوش و حروف لکھے ہوئے ہوں جو قرآن کے الفاظ پر دلالت کر رہے ہوں اور جب نقوش اور حروف کو بغیر طہارت کے چھونا ناجائز ہے تو الفاظ قرآن زبان پر لانا اس شخص کے لئے جو طاہر نہ ہو (بذریعہ اولیٰ) ناجائز ہے۔

امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک حائضہ اور نفساء کا حکم جب کی طرح ہے۔ امام مالکؒ کے متعلق دو روایتیں آئی ہیں ایک روایت کے مطابق امام مالکؒ کا قول ہے کہ تھوڑی مختصر آیات حائضہ اور نفساء پڑھ سکتی ہے

دوسری روایت جو امام مالکؒ کے بیشتر شاگردوں نے بیان کی ہے یہ ہے کہ جتنا قرآن چاہے پڑھ سکتی ہے داؤد ظاہری کا بھی یہی قول ہے ہم نے جو اوپر دلیل ذکر کی ہے اس کی روشنی میں داؤد وغیرہ کا یہ مسلک غلط ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کی بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہ حاکمہ قرآن کی کوئی چیز (یعنی کوئی آیت) پڑھئے نہ جنابت والا۔ رواہ الدار قطنی والترمذی وابن ماجہ۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی اسماعیل بن عیاش ہے جو ضعیف ہے۔ بعض نے اس کو قوی کہا ہے اس کی متابعت میغیرہ بن عبد الرحمن اور ابو معشر بن موسیٰ بن عقبہ نے کی ہے ابن جوزی نے میغیرہ کو ضعیف کہا ہے۔ حافظ ابن حجر نے ابن جوزی سے غلطی ہر قی کر انہوں نے میغیرہ بن عبد الرحمن کو ضعیف کہا ہے۔ میغیرہ ثقہ تھے۔ ہاں میغیرہ کے طریق سند میں عبد الملک بن مسلم راوی ضعیف ہے رہا ابو معشر تو وہ خود بھی ضعیف ہے اور ابو معشر کے طریق سند میں ایک راوی تمیم ہے۔

ابو معشر کی روایت کا ایک شاہد جس نے حضرت جابرؓ کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے دار قطنی نے اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے اس کی روایت میں ایک راوی محمد بن فضل ہے جو متروک ہے۔

مسئلہ: قیاس ظاہر چاہتا ہے کہ بے وضو آدمی کے لئے بھی قرآن پڑھنا جائز ہو ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ بے وضو قرآن کو چھو نہیں سکتا اور جب نقوش و حروف کو چھو نہیں سکتا تو قرآن کے الفاظ کو زبان پر کیسے لاسکتا ہے (لیکن استحسان نے بے وضو کے لئے قرآن کی تلاوت کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ بے وضو ہونے کا اثر منہ کے اندر نہیں پہنچتا اسی لئے وضو میں کلی کرنی واجب نہیں ہے۔ ہاں جنابت کا اثر منہ کے اندر پہنچتا ہے اس لئے غسل جنابت میں کلی کرنی واجب ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ میں ایک رات اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہؓ کے گھر رہا رسول اللہ ﷺ اور آپ کی بی بی تو بستر کے طول میں سوئے اور میں عرض میں سو گیا۔ جب کچھ کم و بیش آدمی رات ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ بیدار ہو گئے اور اٹھ بیٹھے۔ اول آپ ﷺ نے چہرہ مبارک سے نیند کا اثر (ہاتھوں سے) مل کر دور کیا، پھر سورت آل عمران کی آخری دس آیات تلاوت فرمائیں اس کے بعد کھڑے ہو کر ایک معلق مشکیزہ (کا دہانہ کھول کر اس سے وضو کیا الخ متفق علیہ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے تلاوت آیات جائز ہے۔ حضرت علیؓ بن ابی طالب کی حدیث ہے کہ سوائے جنابت کے رسول اللہ ﷺ کو تلاوت قرآن سے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی تھی رواہ احمد وابن خزیمہ واصحاب السنن والحاکم وابن الجار واہن السنن وعبد الحق والبخاری فی شرح السنن وصحیح الترمذی۔

مسئلہ: بغوی نے لکھا ہے کہ محمد بن فضل نے کلبی کا قول نقل کیا کہ مطہرون سے مراد ہیں موحّد۔ میں کہتا ہوں صوفیہ کی اصطلاح میں موحّد اس شخص کو کہتے ہیں جس کا مقصود سوائے اللہ کے اور کوئی نہ ہو۔ حضرت مجددؒ نے فرمایا جو تیرا مقصود ہے وہی تیرا معبود ہے کیونکہ مقصود حاصل کرنے کے لئے آدمی ہر ذلت و مشقت اور فروتنی کو برداشت کرتا ہے اور تعبد کا یہی معنی ہے (عبادت کہتے ہی انتہائی فروتنی اور غایت قنوت کو۔ بیضاویؒ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تک کسی کی خواہشات اس (دین) کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں اس وقت تک وہ مؤمن نہیں ہوتا۔ رواہ النووی فی الاربعین۔

عکرمہ کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباسؓ یہودیوں اور عیسائیوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت دینے سے منع کرتے تھے۔ فراء نے کہا آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی لذت اسی کو ملے گی جو اس پر ایمان لائے گا۔ اسی کی تائید میں حضرت مجددؒ نے فرمایا کہ نفس کو فقا کرنے اور بری خصلتوں سے پاک ہو جانے کے بغیر صوفی کو قرآنی برکات حاصل نہیں ہوتیں۔ فناء نفس سے پہلے قرأت قرآن کا شمار نیکیوں کے اعمال میں ضرور ہوتا ہے لیکن نفس و نفسانیات کے فنا اور آثار نفس کے زوال کے بعد درجات قرب کی طرف ترقی قرأت قرآن سے وابستہ ہے۔ اس زندگی میں بھی اور آخرت میں جنت کے اندر داخلہ کے بعد بھی جیسا کہ آیت وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ میں آیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھ اور چڑھتا چلا جا اور تریل کے ساتھ پڑھ جیسا تو دنیا

میں پڑھتا تھا۔ تیر اور جہ اس آخری آیت کے پاس ہو گا جو تو پڑھے گا۔ رواہ الترمذی و احمد و ابو داؤد و التیامی من حدیث عبد اللہ بن عمرؓ

تَنْزِيلٍ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ تنزیل یعنی منزل ہے مصدر بمعنی اسم مفعول۔

أَفِيْهِذَ الْخَبْرِ الْحَدِيث سے مراد ہے قرآن۔

أَنْتُمْ اہل مکہ کو خطاب ہے۔

مُذْهِبُونَ اَدْبَانَ کا لغوی معنی ہے نرم کرنے کے لئے تیل کا استعمال بجا آفاق اور معاملات کو بظاہر نرم کرنا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَذُوَا لَوْ تَذَكَّرْنَ فَبُذِّهْنَّ فَبُذِّهْنَّ پھر اس لفظ کا استعمال بمعنی نفاق ہونے لگا اور اس جگہ یہی معنی مراد ہے۔ قاموس میں ہے ذَهَنٌ نِّفَاقُ کیا۔ مُذْهِبُونَ اور اَدْبَانَ (مفاعلت اور افعال) جو بات دل میں ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا۔

پھر تکذیب کرنے والے اور جھٹلانے والے کو مذہبن کہا جانے لگا خواہ (وہ منافقت نہ کرے اور) کفر و تکذیب کو نہ چھپائے بغوی نے اس کی صراحت کی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے مذہبن کا ترجمہ کیا جھٹلانے والے اور مقاتل بن حبان نے کہا مُذْهِبُونَ یعنی انکار کرنے والے۔

رَزَقَكُمْ یعنی قرآن سے تم اپنا حصہ اور نصیب تکذیب کو قرار دیتے ہو۔ حسن نے اس آیت کے سلسلہ میں کہا وہ بندہ جاہ ہو گیا جس کا کتاب اللہ سے نصیب صرف تکذیب ہے (یعنی کلام اللہ کی بس تکذیب کرتا ہے کوئی ہدایت حاصل نہیں کرتا) مفسرین نے ایک جگہ رزق کا معنی شکر بیان کیا ہے امام احمد اور ترمذی نے حضرت علیؓ کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کا یہی ارشاد بیان کیا ہے۔ یثم بن عدی نے کہا رزق کے معنی ہو تا ہے ما شکر آس نے شکر نہیں کیا۔

بعض اہل علم کا قول ہے کہ رزق سے پہلے لفظ شکر محذوف ہے اور رزق سے مراد ہے بارش جب بارش ہوتی تھی تو عرب کہتے تھے ہم پر ستاروں کی تاثیر سے بارش ہوئی۔ اللہ کے حکم سے بارش ہونے کے وہ قائل نہ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ بارش ہونے کا تم شکر یہ یہ ادا کرتے ہو کہ تکذیب کرنے لگتے ہو یعنی بجائے شکر کے کفر ان نعمت کرتے ہو۔ حضرت زید بن خالد جہنی کا بیان ہے کہ حدیبیہ میں رسول اللہ ﷺ نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی۔ رات کو بارش ہوئی تھی جس کے کچھ نشانات تھے۔ حضور والا نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ حاضرین نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بخوبی جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور کوئی میرا انکار کرتا ہے جو شخص کہتا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور ستاروں کا منکر ہے اور جو شخص قائل ہے کہ مجھ پر بارش ہوئی وہ میرا منکر ہے اور ستاروں پر ایمان رکھتا ہے۔

مسلم کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا بیان آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایک بار بارش ہوئی۔ حضور ﷺ نے فرمایا (آج) صبح کو کچھ لوگ شکر گزار ہوئے اور کچھ کافر نعمت۔ بعض نے کہا اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی اور بعض نے کہا مجھ پر سچا ثابت ہوا اس پر آیت فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ سے مُكْذِبُونَ تک نازل ہوئی۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ غزوہ تبوک (کے زمانہ) میں ایک انصاری شخص کے بارے میں ان آیات کا نزول ہوا بات یہ ہوئی کہ مسلمان مقام حجر میں اترے حضور نے حکم دیا کوئی شخص یہاں کا پانی نہ لے پھر یہاں سے کوچ کر کے اگلی منزل پر فروکش ہوئے لیکن وہاں مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا صحابہؓ نے حضور کی خدمت میں شکایت پیش کی آپ نے دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کی فوراً بارش ہو گئی اور اتنی ہوئی کہ سب سیراب ہو گئے ایک شخص کو منافق سمجھا جاتا تھا اس سے ایک انصاری نے کہا دیکھو رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھ کر جو نبی اللہ سے دعا کی فوراً آبدل سے بارش ہو گئی وہ (منافق) بولا ہم پر تو ایسے ایسے مجھ پر سے بارش ہوئی اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ واقعہ حجر میں ہوا تھا۔

مسلم نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب بھی اللہ آسمان سے برکت (بارش) نازل فرماتا ہے آدمیوں کا ایک گروہ اس کی ناشکری کرنے لگتا ہے بارش تو نازل کرتا ہے اللہ اور وہ کہتا ہے فلاں فلاں ستاروں کی تاثیر سے بارش ہوئی۔

فَكُلُوا لَآذَا بَلْعَتِ الْخَلْقُومَ ﴿٨٧﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٨﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا

تَنْبُحِرُونَ ﴿٨٩﴾ سو جس وقت روح خلق تک آپہنچتی ہے اور تم اس وقت تک

کرتے ہو اور ہم اس وقت اس مرتے آدمی سے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔

إِذَا كَلَعَتِ الْخَلْقُومُ یعنی جان جب خلق میں آجاتی ہے۔

وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ اور اے لوگو! تم مرتے آدمی کے گرد اگر داس کی حالت کو دیکھتے ہو کہ اس کی جان نکل رہی ہے اور اپنی بے بسی کو بھی دیکھتے ہو کہ اس کو بچا نہیں سکتے اور کچھ کام نہیں آسکتے۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ اور ہم اس مرتے آدمی کی حالت کو تم سے زیادہ جانتے ہیں بیضاوی نے کہا قُرب سے مراد ہے جاننا کیونکہ قُرب ہی علم کا سب سے قوی ذریعہ ہے بلغوی نے لکھا ہے ہم اس کی حالت کو جاننے اس بر قدرت رکھنے اور اس کو دیکھنے میں تم سے زیادہ ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک قُرب خدا سے مراد ہے اللہ کے فرشتوں کا قُرب الموت آدمی سے قُرب جو روح قبض کرتے ہیں اور ماحول کے آدمیوں کی یہ نسبت اس سے زیادہ قُرب ہوتے ہیں۔

اہل تفسیر کو قُرب کی یہ تاویلیں اس لئے کرنی پڑیں کہ ان کے نزدیک قُرب صرف زمانی یا مکانی ہوتا ہے اور اللہ ہر زمان و مکان سے پاک ہے یہ حضرات نہیں جانتے کہ ایک قُرب بے کیف بھی ہوتا ہے جو شرعاً ثابت ہے جس کا اور اک مؤمن اپنی فراست سے کرتا ہے عوام اس کو نہیں جانتے اسی لئے اگلے فقرے میں ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھتے یعنی اس کے قُرب کو نہیں دیکھتے۔

فَكُلُوا لَآذَا بَلْعَتِ الْخَلْقُومُ ﴿٨٧﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ

تو (نی الواقع) تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو پھر اس روح کو (بدن کی طرف) نہیں لوٹاتے ہو اگر تم سچے

ہو۔

عَمِيرٌ مَدِينِيْنٍ یعنی غیر مجرم ہو اور قیامت کے دن زندہ کر کے تمہاری حساب فہمی نہ ہوگی یعنی تم کو تمہارے خیال کے بموجب دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا۔ یا مدینین سے مراد ہیں مملوک عاجز ذلیل کہا جاتا ہے دائیہ اس کو ذلیل کیا اور غلام بنالیا۔

تَرْجِعُونَ یعنی جان کو اس کی قرار گاہ تک کیوں نہیں لوٹا دیتے کہ اس کے مقام تک موت کی رسائی نہ ہو سکے۔ یا یہ معنی ہے کہ تم جب مجبور و مقہور نہ ہو تو پھر جان کو (بدن کے اندر) لوٹا کیوں نہیں دیتے۔

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنٍ یعنی اگر غیر مقہور ہونے کے دعوے میں تم سچے ہو تو جان کو اس کی قرار گاہ تک لوٹا کیوں نہیں دیتے (غیر مقہور اور عاجز نہ ہونے کا اگرچہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا لیکن تصرقات خداوندی کا انکار تھا اور آیات الہیہ کی وہ تکذیب کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غیر مقہور ہونے کے مدعی تھے)

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٩٠﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۖ وَجَنَّتْ نَعِيْمٌ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٢﴾

فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٣﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُسْكَلِيْنَ بَيْنَ الصَّالِيْنَ ﴿٩٤﴾ فَذُلٌّ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٥﴾ وَتَصْلِيَةٌ

جَحِيْمٌ ﴿٩٦﴾

بھر (قیامت کے دن) جو شخص مقرب لوگوں

میں سے ہو گا تو اس کے لئے راحت ہے اور (فراغت کی) غذا میں ہیں اور آرام کی جنت ہے اور جو شخص دائیں طرف والوں میں

سے ہو گا تو (اس سے کہا جائے گا) کہ تیرے لئے امن و امان ہے کہ تو دائیں طرف والوں میں سے ہے اور جو شخص تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہو گا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہو گی اور دوزخ میں اس کا داخلہ ہو گا۔

مُفَرِّقِينَ ہے مراد ہیں وہ ساتقین جن کا ذکر آغاز سورت میں کیا گیا ہے اور جن کو تینوں گروہوں میں افضل بتلایا گیا۔

فَرُّوحِ رُوحِ رَحْمَتِ خُوشِ اور راحۃ مجاہد اور سعید بن جبیرؓ کا یہی قول ہے ضحاک نے مغفرت اور رحمت ترجمہ کیا ہے۔

وَرَيْحَانٌ اور پاکیزہ رزق مجاہد سعید بن جبیر اور مقاتل کا یہی قول ہے مقاتل نے کہا حمیری (یعنی) بولی میں ریحان کا یہی معنی ہے دوسرے لوگوں نے کہا ریحان وہ (خوشبودار) چیز ہے جو سونکھی جاتی ہے ابو العالیہ نے کہا جو شخص مقتدرین میں ہوتا ہے اس کو دنیا چھوڑنے سے پہلے جنت کی کوئی خوشبودار چیز منگھائی جاتی ہے پھر اس کی روح قبض کی جاتی ہے ابو بکر رزاق نے کہا روح سے مراد ہے دوزخ سے نجات اور ریحان سے مراد ہے دارالقرار (آرام گاہ یعنی جنت) میں داخلہ۔

فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ یعنی اے دائیں طرف والے تجھے پر تیرے بھائیوں کی طرف سے یعنی اصحاب الیمین کی جانب سے سلام ہو مطلب یہ کہ دائیں طرف والے تجھے سلام کہتے ہیں۔ بغوی نے سَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ کا یہ مطلب بیان کیا ہے اے محمد! آپ کو اصحاب الیمین کی طرف سے اطمینان رہے۔ آپ ان کی کوئی فکر نہ کریں وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں آپ ان کی سلامتی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔

مقاتل نے کہ اللہ ان کے قصوروں سے درگزر فرمائے گا اور نیکیوں کو قبول کرے گا۔ فراء وغیرہ نے یہ مطلب بیان کیا اے محمد! آپ کو اصحاب الیمین کی طرف سے سلام ہو یا یہ مطلب ہے کہ صاحب الیمین سے کہا جائے گا تو اصحاب الیمین میں سے ہے حیرے لئے سلامتی ہو۔

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكَذِبِينَ لَعْنَىٰ أَلْوَدِ الْقُرْآنِ لَوْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُفْرًا جَهَنَّمًا قَرَارًا دِينِ وَالْوَلَدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

الضالکین راہ حق سے بھٹکنے والوں یعنی اصحاب الشمال میں سے ہوگا جو تینوں مذکورہ اصناف میں بدترین گروہ ہوگا

اصحاب الشمال کے اللہ نے دو عمل (تکذیب اور ضلال) صراحت کے ساتھ اس لئے بیان کئے کہ ان کے ان افعال سے بازداشت اور زجر ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ یہ افعال عذابِ موعود کے موجب ہیں۔

تَصْلِيَّةٌ جَحِيمٌ بڑی آگ میں داخلہ۔

إِنَّ هَذَا لَهُ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

مذکور ہوا) تحقیق یقینی بات ہے سو آپ اپنے عظیم الشان رب کی تسبیح کیجئے۔

إِنَّ هَذَا يَعْني قَرِيبُ الْمَوْتِ لَوُغُولِ كِي يَهْذُ كَوْرَهْ حَالَتِ۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ يُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ الْمَلَائِكَةُ وَالْحَقَائِقُ يُسَبِّحُونَ لَكَ الْغُيُوبُ
نام کے ذکر کے ساتھ ان باتوں سے اس کی پاکی بیان کرو جو ناشائستہ اور اس کی شان کے لائق نہیں۔ یا (سادہ) یہ مطلب ہے کہ اپنے عظمت والے رب کی تسبیح کرو۔

رکوع اور سجود کی تسبیحات کے مسائل اور ان کے متعلق احادیث اور لہاموں کے اختلافات ہم لوہر ذکر کر چکے ہیں اعدادہ

بیکار ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے جو شخص ہر شب سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں ستائے گا۔ رواہ البخاری و ابویوسفؒ فی مسندہ والبیہقیؒ بسند ضعیف فی شعب الایمان۔ (واللہ اعلم)

سُورَةُ الْحَدِيدِ

یہ سورۃ مدنی ہے اس میں ۲۹ آیات اور چار رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کی پاکی بیان

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ①

کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور وہ ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔
اس جگہ اور سورۃ حشر وصف میں سُبَّحَ بَصِیغۃً ماضی اور سورۃ جمعہ و تقابین میں سُبَّحَ بَصِیغۃً مضارع ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ مخلوق کی طرف اللہ کی پاکی کا اظہار ہمہ وقت ہے حالات (اور اوقات) کی تبدیلی سے اس میں اختلاف نہیں ہوتا اور سورۃ بنی اسرائیل بصورت مصدر ذکر کرنا اس ہمہ وقتی تسبیح پر واضح طور پر دلالت کرتا ہے (کیونکہ مصدر کی کسی زمانے کے ساتھ خصوصیت نہیں ہوتی۔ مصدر سے حادث استمراری معلوم ہوتا ہے مترجم)
فعل تسبیح خود ہی متعدی ہے کیونکہ تسبیح کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو برائی سے دور کرنا اور پاک کرنا جس کا معنی ہے چلا گیا دور ہو گیا۔

کبھی اس کے مفعول پر لام بھی آجاتا ہے جیسے فَصَحَّ اور فَصَحَّتْ لہ دونوں طرح سے مستعمل ہے اسی طرح تسبیح کا استعمال بھی دونوں طریقوں سے ہوتا ہے مفعول پر اس جگہ لام لانے سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ مخلوق کی تسبیح خالص اللہ کے لئے ہے۔

مَا فِي السَّمٰوٰتِ الْخ یعنی ساری مخلوق عقل والی ہو یا محروم از عقل (گویا اس جگہ مَا كَلَفَ اَللّٰی عقل کو بھی شامل ہے) بعض نے کہا کہ اسے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے تسبیح کا صدور ہو سکتا ہو۔ بعض اہل علم کے نزدیک جمادات وغیرہ (جو تسبیح کلامی و قوی سے فطر تا محروم ہیں) کی تسبیح حالی مراد ہے یعنی یہ ساری چیزیں دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ ہر برائی (اور نقص و عجز) سے پاک ہے۔

تسبیح بات یہ ہے کہ (جماد ہو یا نامی باشعور ہو یا بے شعور ذی عقل ہو یا محروم از عقل) تمام موجودات میں اس کی نوع کے مناسب زندگی، اور علم موجود ہے جیسا کہ ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت وَإِنَّ مِنْهَا لَمَنْ يَهْتَمُّ بِخَشْيَةِ اللّٰهِ کی تفسیر میں وضاحت کر دی ہے پس ہر چیز کی تسبیح مقالی ہے گو ہم اس کے کلام کو نہ سمجھیں (اللہ نے فرمایا ہے وَإِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْتَبِیحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)۔

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيِیْ وَيُمِیْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ ②

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیْمٌ ③

اس کی سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی وہ زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہی ہر چیز پر قابو رکھنے والا ہے وہی (سب سے) پہلے ہے اور وہی پیچھے اور وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ الْخ آسمانوں اور زمین پر اسی کا اقتدار ہے کیونکہ وہی تمام مخلوق کو عدم سے وجود میں لانے والا اور سب پر تصرف کرنے والا ہے۔

وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ اور وہی ہر چیز پر پورا قابو رکھنے والا ہے زندہ کرنا ہو یا موت دینا یا اس کے علاوہ کوئی اور

تصرف سب پر اس کو قدرت ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ یعنی وہی ہر چیز سے پہلے ہے کوئی اس سے پہلے نہیں کیونکہ ہر موجود چیز کو نیستی سے ہستی میں لانے والا وہی ہے اور اسی نے معدوم کو موجود کیا ہے۔

وَالْآخِرُ لِعَيْنِ وَہی ہر چیز کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہنے والا ہے۔ ہر چیز اپنی ذات کے اعتبار سے فنا پذیر ہے اللہ کا وجود اصل ہے جو قابلِ زوال نہیں ہر شے کی ہستی مستعار ہے اللہ کی ہستی کے زیرِ حکم ہے پس سب سے پیچھے باقی رہ جانے والا وہی ہے (یعنی ہر چیز سے پہلے عدم ہے اور ہر چیز کے وجود پر باعتبارِ ذات عدم طاری ہونے والا ہے اور اللہ کے وجود پر عدم سابق نہیں اور نہ اس پر عدم طاری ہو سکتا ہے۔ پس ہر چیز عدم سابق اور عدم لاحق کے درمیان عارضی مستعار وجود رکھتی ہے اور اللہ کا وجود دوامی عدم سابق و لاحق سے پاک ہے۔

وَالظَّالِمُ كُلٌّ مِنْ جَزَاةٍ عَظِيمَةٍ ۝ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وِزْرَةٌ ۖ وَهِيَ سَاءُ عَظِيمَةٌ ۝ لِلَّهِ يَرْجِعُ الْكُلُّ ۖ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝

اور نظر اٹھ کر اس کا ظہور ہے کیونکہ ہر چیز کے ظہور کی بنا اس کے وجود پر ہے محدود کا کوئی ظہور نہیں ہوتا اور ہر چیز کا وجود اللہ کے وجود کا پر تو اور ظل ہے پس ہر چیز کا ظہور اللہ کے ظہور کی ایک شاخ ہے اللہ کا ظہور اصل ہے اور مخلوق کا وجود اسی سے مستفاد ہے اور چونکہ اللہ کا ظہور کامل ہے اور آنکھوں کی بصارت قاصر اور ناقص اس لئے کہ اللہ کا وجود دکھائی نہیں دیتا چکاؤں سورج کو نہیں دیکھتا اور نہ ٹھیک نصف النہار کے وقت سورج پر نظر جما کر اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ ظہور کی شدت اور نور کی قوت نظر کے لئے حجاب بن جاتی ہے لیکن جس طرح دن میں سورج کی روشنی کا اعتراف ہر بچہ بڑا اور عقلمند دیوانہ کرتا ہے اسی طرح جس میں تھوڑی سی بھی قوت تمیز ہے وہ اللہ کی ہستی کا منکر نہیں ہو سکتا۔

وَالْبَاطِلُ أَرَادَ وَيَكْمُلُ ظُہور کی وجہ سے پوشیدہ ہے اس کے علاوہ اس کی حقیقت ذات تو سب سے مخفی ہے آنکھوں والے انبیاء اور اولیاء کی بصارت و بصیرت کی رسائی کثرت ذات تک نہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن ابی شیبہ نے اور حضرت عائشہؓ کی روایت سے ابو یعلیٰ موصلی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سونے کو لٹختے تھے تو اس وقت یہ دعا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى
رَسَزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ ، أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِ اللَّهِ أَنْتَ الْأَوَّلُ
فَلَيْسَ بِكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ
فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ رَاقِضٌ عَنَّا الدِّينَ وَأَغْنِنَا عَنِ الْفَقْرِ اے اللہ اے آسمانوں کے اور زمین کے مالک اے عرشِ عظیم
کے مالک ، اے ہمارے مالک ، اے ہر چیز کے مالک ، اے دانہ کو اور گٹھلی کو چیرنے والے اور اس سے پورا اٹکانے والے اے تو ریت
و انجیل و قرآن کو اتارنے والے میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کی بدی سے جو تیرے دستِ قدرت میں ہے اے اللہ تو ہی
(سب سے) اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں اور تو ہی (سب کے) آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں اور تو ہی ظاہر ہے تجھ سے
بالا کوئی چیز نہیں اور تو ہی مخفی ہے تجھ سے زیادہ اندر دنی کوئی چیز نہیں ہمارا قرض ادا فرمادے اور ہم سے فقر کو دور کر کے ہم کو غنی
بنادے۔

بغوی نے لکھا ہے حضرت عمرؓ سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آخر کا علم اللہ کو ہے ویسا ہی اول کا علم اس کو ہے (یعنی مبدء اور مقبدا دونوں کا علم اس کو ایک جیسا ہے) اور جیسے باطن کا علم ہے ویسا ہی ظاہر کا علم ہے (یعنی وہی عالم الغیب والشہادہ ہے) ظاہر اور پوشیدہ سب اس کے علم میں برابر ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُعَلِّمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ
وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ۝

وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ روز (کی مقدار) میں پیدا کیا پھر تخت پر قائم ہوا وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز زمین سے برآمد ہوتی ہے اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے اور وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے تم جہاں کہیں ہو اور وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھتا ہے۔

خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلٰى الْعَرْشِ يَہ آیت متشابہات میں سے ہے سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ اس کی مراد ی تشریح نہ کی جائے۔ اسْتَوٰى عَلٰى الْعَرْشِ کا کیا مطلب ہے کیا مراد ہے اس کو اللہ ہی کے سپرد کر دیا جائے (یعنی ان متشابہات میں سے ہیں جن کی تشریح نہ شارع نے کی نہ اپنی مراد بیان کی نہ قیاس کو اس میں دخل ہے) مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے جیسے بجلی بارش کے قطرے مد فونہ خزانے مُردے وغیرہ۔

وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا اور جو چیز زمین سے برآمد ہوتی ہے جیسے کھیتی، گھاس، پودے، بخارات کانیں اور قیامت کے دن مُردے بھی اسی سے برآمد ہوں گے۔

وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے جیسے بارش، فرشتے، برکات اور اللہ کے احکام وغیرہ۔
وَمَا يَخْرُجُ فِيْهَا اور جو آسمان میں چڑھتی ہے جیسے بخارات، ملائکہ، بندوں کے اعمال، لوگوں کی روحیں وغیرہ۔
وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ اور وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اللہ کی معیت بے کیف ہے جسمانی نہیں، مکانی نہیں، زمانی نہیں، ناقابل بیان ہے) اللہ کی نسبت تمام مقاموں سے ایک جیسی ہے اس لئے ہر مقام میں وہ بندوں کے ساتھ رہتا ہے خواہ بندے کہیں ہوں۔

وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ تمہارے سارے اعمال کو اللہ دیکھتا ہے یعنی تمہارے تمام اعمال کا بدلہ دے گا۔
لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَلِی اللّٰهُ تُرْجَعُ الْاُمُوْدُ ۝
سلطنت اسی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف سب امور لوٹ جائیں گے۔
لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ الْخِ اَنَّا اَفْرِئِشْ کا ذکر کر کے یہ آیت ذکر کی تھی اور دوبارہ اب یہاں انجام امور کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ گویا یہ آیت آغاز اور انجام دونوں کی تمہید ہے۔

يُولِیْجُ الْکِیْلُ فِيْ الثَّهَارِ وَيُوَلِّیْجُ الثَّهَارِ فِی الْبَیْلِ ۝ وَهُوَ عَلَیْہِمْ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝
وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہی دلوں کی پوشیدہ باتیں بخوبی جاننے والا ہے۔

يُولِیْجُ یعنی رات کو گھٹا کر دن کو بڑھاتا ہے اور دن کو گھٹا کر رات کو لمبا کر دیتا ہے۔
وَهُوَ عَلَیْہِمْ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ یعنی دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو وہ خوب جانتا ہے۔
سیوطی نے جمع الجوامع میں لکھا ہے کہ مراد پوری ہونے کی دعاء کے سلسلے میں حضرت علیؑ نے فرمایا (پہلے) سورہ حدید کی ابتدائی آیات اور سورہ حشر کے آخر کی تین آیات پڑھے پھر کہے اے وہ ذات جو ایسی ہے اس کے سوا ایسا اور کوئی نہیں میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ انشاء اللہ دعا قبول ہوگی)

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا اِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَضٰفِیْنَ فِیْہ ۝
فَاَلْکَیْنِ اٰمِنُوْا مِنْکُمْ وَاَنْفِقُوْا لَہُمْ اَجْرٌ کَبِیْرٌ ۝
تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اللہ نے تم کو قائم مقام بنایا اس کا کچھ حصہ راہِ خدا میں خرچ کرو۔ پس تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں اور (راہِ خدا میں) خرچ کریں ان کو بڑا ثواب ہوگا۔

اٰمِنُوْا یعنی اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر اس کے رسول پر کیونکہ بغیر پیغمبروں کی وساطت اور توسل کے اللہ پر صحیح ایمان لانا ممکن نہیں۔

يَسْتَأْذِنُكُمْ لِيَسْتَحْلِفَ فِيهِ لَعْنِي اِسْ مَالِ كَآكُفْ حَصْ جَس مِيس تَصْرَفْ كَرْنِي كَلِي اللّٰهْ نِي تَم كَوَايِنَا قَا تَم مَقَامْ بَنِيَا
ہے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ تمام مال پیدا کیا ہو تو اللہ یہ کا ہے وہی مالک بھی ہے۔ (تصرف کرنے کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے۔ مترجم)

یابہ مطلب ہے کہ پچھلے گزشتہ لوگوں کا قائم مقام اللہ نے تم کو بنایا ہے پہلے وہ مالک اور متصرف تھے اب ان کی جگہ تم ہو اور آئندہ تمہاری جگہ اس مال کی ملکیت اور تصرف کا اختیار دوسروں کو ہوگا۔ جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ کہہ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر آمادہ کرنا اور براہِ بخشتہ کرنا مقصود ہے۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوْكُمْ لَتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ اَنْ

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۵۱
اور تمہارے لئے کیا سبب ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تم کو بلارہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ اور خود خدا نے تم سے (اپنے رب ہونے کا) عہد لیا تھا۔ اگر تم کو ایمان لانا ہو۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ الْخ یعنی اللہ پر ایمان نہ لانے کا تمہارے پاس کیا عذر ہے جبکہ رسول دلائل اور واضح نشانیوں کی روشنی میں اللہ پر ایمان لانے کی تم کو دعوت دے رہے ہیں۔

وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ اَنْ تَكُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (اپنی ربوبیت کا) تم سے اقرار لے لیا تھا یعنی جب آدم کی پشت سے تم کو برآمد کر کے فرمایا تھا۔ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تم نے جواب میں کہا تھا بَلٰی شَهِدْنَا عَلٰی اَنْفُسِنَا الْخ یابہ مطلب ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کی زبانی اور اپنی کتابوں میں تم سے عہد لے لیا تھا اور فرمایا تھا اَنْ تَكُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ؕ اَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰی اَنْفُسِكُمْ اِصْرِيْ فَاَقْرُرْنَا قَالُوْا اَقْرَرْنَا وَقَدْ اَشْهَدْنَا وَآلِنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ۔

بعض اہل علم کے نزدیک اغْزِیْثَات سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے (فطری) کلائل قائم کر دیئے اور دیکھنے اور غور کرنے کی قوت عطا فرمادی۔

اَنْ تَكُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ یعنی تم جو اپنے خیال میں اللہ پر ایمان لانے کے مدعی ہو اگر تم واقعی مؤمن ہو تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ کیونکہ رسول کی وساطت کے بغیر اللہ پر کوئی ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ ایمان باللہ کا دعویٰ تو کافروں کو بھی تھا خدا کا اقرار کرنے کے ساتھ وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے اور ان کو اپنا سفارشی مانتے تھے (گویا ان کا ایمان شرک آمیز تھا اور توحید سے خالی تھا)

تجین میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے آیا ہے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار چیزوں کی ممانعت فرمادی ان کو اللہ لا شریک له پر ایمان لانے کا حکم دیا اور فرمایا کیا جانتے ہو کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے وفد نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول ہی بخوبی واقف ہیں فرمایا لا الہ الا اللہ اور محمّد رسول اللہ کی شہادت دینی اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور (ایک بات یہ کہ) تم مالی غنیمت کا پانچواں حصہ (بیت المال کو) دو۔

(جن) چار چیزوں کی ممانعت فرمائی (وہ یہ ہیں) چکنی گھڑیا، کدو کا پیالہ، لکڑی کا کھٹلا اور روغنی برتن ان برتنوں کو استعمال کرنے کی ممانعت کر دی۔ یہ سب شراب پینے کے برتن تھے) حضور ﷺ نے فرمایا ان کو یاد رکھنا اور ادھر والوں کو بھی بتادینا۔

میں کہتا ہوں (ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے پانچ باتوں کا حکم دیا) (۱) شہادت توحید و رسالت۔ (۲) اقامتِ صلوٰۃ (۳) ادا زکوٰۃ (۴) صیام رمضان (۵) مالی غنیمت کا خمس۔ حالانکہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تھا کہ چار باتوں کا حکم دیا۔ لیکن تفصیل میں پانچ باتوں کا ذکر کیا) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایمان باللہ کا حکم دینے کے بعد چار باتوں کا حکم دیا اول

ایمان کی تشریح کی پھر چار باتوں کی تفصیل بیان کر دی۔

یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ اللہ وحدہ پر ایمان رسول پر ایمان لانے بغیر ناقابل تصور ہے۔
بیضادی نے کہا آیت کا مطلب اس طرح ہے اگر کسی موجب کی وجہ سے تم ایمان لانے والے ہو تو یہ موجب موجود ہے
اس سے بڑھ کر اور کوئی موجب ایمان نہیں ہو سکتا۔ بغوی نے اس طرح مطلب بیان کیا ہے اگر تم بھی کسی وقت ایمان لانے
والے ہو تو یہ وقت ایمان لانے کا سب سے بہتر ہے، دلائل موجود ہیں رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہو چکی اور قرآن نازل ہو گیا۔
(اس سے بڑھ کر ایمان لانے کا اور کوئی ناسان آئے گا)

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ يَكْتُمُ

لَكُمْ ذِكْرًا ۚ ۱۰
وہ (اللہ) ایسا ہے کہ وہ اپنے خاص بندے پر کھلی ہوئی آیتیں
نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر بڑا شفیع اور مہربان ہے۔
عبدالہم سے مراد ہیں رسول اللہ آیات بیانات۔ یعنی قرآن مجید یا کھلے ہوئے معجزات۔
لِيُخْرِجَكُم تَاكِدْہ اللہ یا اس کا بندہ۔

الظُّلُمَاتِ یعنی کفر و جہالت

النُّور یعنی ایمان یا علم

لَرَّعَوْفٌ رَّحِيمٌ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے کہ اس نے تم کو صرف عقلی دلائل پر نہیں چھوڑا بلکہ اپنا رسول تمہارے پاس
بھیجا اور اپنی آیات نازل فرمائیں۔

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ

اور تمہارے لئے اس کا کیا سبب ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ سب آسمان اور زمین اخیر
میں اللہ ہی کا رہ جائے گا۔

مَا لَكُمْ مِّنْ اسْتِفْہَامٍ اِذَا كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔

سَبِيلِ اللہ سے مراد ہے وہ راستہ جو قرب خداوندی تک پہنچانے والا ہے۔

وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک و وارث تو اللہ ہے اور کسی کے پاس (مرنے کے بعد) مال باقی نہیں
رہے گا۔ ایسی حالت میں دشمنی کی بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا جائے تاکہ اس کے عوض لازوال ثواب اللہ کی
طرف سے مل جائے اور خدا میں خرچ نہ کرنا اور جوڑ جوڑ کر وارثوں کے لئے چھوڑ جانا کوئی فائدہ کی بات نہیں ہے۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ ایک بار لوگوں نے ایک بکری ذبح کی، سب گوشت تو بانٹ دیا صرف ایک شانہ رکھ
لیا (حضور نے فرمایا بانٹنے سے بکری کا کون سا حصہ باقی رہا۔ عرض کیا گیا صرف ایک شانہ باقی ہے فرمایا ایک شانہ کے علاوہ سب
باقی رہا) (ایک شانہ باقی نہیں رہا) یعنی جو اللہ واسطے بانٹ دیا اس کا ثواب باقی رہا اور جو نہیں بانٹا گیا اس کا ثواب جمع نہ ہوا۔ رواہ الترمذی
حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کو اپنے (پاس کے) مال سے
وارث کا مال زیادہ محبوب ہے، صحابہ نے عرض کیا حضور ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال وارث کے (پاس رہنے والے) مال سے زیادہ
محبوب ہے (یعنی ہر شخص چاہتا ہے کہ میں مالدار ہوں۔ وارث کا مالدار ہونا اتنا پسندیدہ نہیں جتنا اپنا مالدار ہونا مرغوب ہے) فرمایا
تو اس کا مال وہ ہے جو اس نے (مرنے سے پہلے) بھیج دیا اور وارث کا مال وہ ہے جو پیچھے چھوڑ گیا۔ رواہ البخاری و الترمذی۔

لَا يَسْتَوِي مَنكُم مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَتَلَ اَوْلٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدِ
وَقَتَلُوْا ۚ وَكَلَّاۤءَ اللّٰهُ الْحَسَنٰى ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

جو لوگ فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ کر چکے اور لڑ چکے برابر نہیں وہ لوگ درجہ

میں ان لوگوں سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑے اور اللہ نے بھلائی (یعنی ثواب) کا وعدہ سب سے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے ناخبر ہے۔

وَمَنْ قَبْلُ الْفَتْحِ أَكْثَرُ مَفْتَرِينَ کے نزدیک افسوس کے فتح مکہ مراد ہے۔ شعبی کے نزدیک صلح حدیبیہ مراد ہے۔

وَقَاتِلَ یعنی فتح سے پہلے جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا اس کی برابر وہ شخص نہیں ہے جس نے فتح کے

بعد مال خرچ کیا اور قتال کیا۔

أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةٍ یعنی عند اللہ ان لوگوں کا درجہ ثواب و قرب بہت بڑا ہے، جنہوں نے فتح سے پہلے مال خرچ کیا اور دشمنوں سے لڑے بغوی کا بیان ہے کہ محمد بن فضل نے کلبی کا قول نقل کیا کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیقؓ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے راہِ خدا میں مال خرچ کیا۔

بغوی نے اپنی تفسیر معالم میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا حضرت ابو بکر صدیقؓ بھی موجود تھے آپ اس وقت ایک عبا پہنے ہوئے تھے۔ جس کے سینے کو آپ نے ایک کاشا لگا کر بند کر لیا تھا اتنے میں جبرئیلؑ نازل ہوئے اور کہا کیا بات ہے کہ ابو بکر ایک عبا پہنے ہوئے ہیں جس کے سینے کو کاشا چھو کر بند کر رکھا ہے حضورؐ نے فرمایا انہوں نے فتح سے پہلے اپنا (سارا) مال راہِ خدا میں خرچ کر دیا۔ جبرئیلؑ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ ان کو میری طرف سے سلام کہو اور پوچھو کیا تم اس مفلسی میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تم کو سلام کہہ رہا ہے اور فرماتا ہے کہ تم اس فقیری میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا میں اپنے رب سے ناخوش ہو سکتا ہوں؟ بلا شک میں اپنے رب سے خوش ہوں واحدی نے بھی اپنی تفسیر میں یہ قصہ اسی طرح بیان کیا ہے۔

میں کہتا ہوں عبارت کے لحاظ سے تویہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ وہ مہاجر و انصار جو سابقین اولین میں تھے ان لوگوں سے افضل ہیں جو فتح کے بعد ایمان لائے اور راہِ خدا میں مال خرچ کیا لیکن رفتار آیت اور مفہوم کلام دلالت کر رہا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ تمام صحابہؓ سے اور تمام صحابہؓ دوسرے لوگوں سے افضل تھے کیونکہ برتری اور فضیلت کا معیار سبقت اسلام اور فتح سے پہلے جان و مال کو راہِ خدا میں صرف کرنا ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کوئی اچھا طریقہ جاری کرے گا اس کو اپنے عمل کا اجر بھی ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کا بھی اجر ملے گا جو اس طریقے پر چلیں گے لیکن اس طریقے پر چلنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور باتفاق علماء یہ امر ثابت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ سب سے پہلے ایمان لائے اور سردار ابن قریش آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور آپ نے اپنا بڑا مال سب سے پہلے راہِ خدا میں خرچ کیا اور آپ ہی نے سب سے پہلے راہِ خدا میں کافروں کی طرف سے تکلیفیں برداشت کیں اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے ہم پر کوئی احسان کیا ہم نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکرؓ کے کہ ان کے احسان کا بدلہ (ہم نہ دے سکے) قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا اور مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکرؓ کے مال نے پہنچایا۔ رواہ الترمذی من حدیث ابی ہریرہؓ۔

حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ نے اپنے والد کی روایت سے بیان کیا کہ ابو بکرؓ جس وقت مسلمان ہوئے تو ان کے پاس چالیس ہزار تھے جو سب کے سب آپ نے راہِ خدا میں رسول کی خدمت میں خرچ کر دیئے۔ بخاری نے طویل حدیث میں بیان کیا ہے پھر ابو بکرؓ نے مناسب خیال کیا اور اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی اور اسی میں نماز ادا کرتے اور قرآن پڑھتے تھے۔

بخاری کی روایت ہے کہ عقبہ بن ابی معیطؓ نے رسول اللہ ﷺ کو (کعبہ میں) نماز پڑھتے دیکھا تو آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اتنی کھینچی کہ گلا گھٹنے لگا۔ حضرت ابو بکرؓ نے دیکھ لیا اور آکر عقبہ کو دور کیا اور فرمایا کیا تم لوگ ایسے شخص کو قتل کر دو گے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس وہ کھلے ہوئے دلائل (یا معجزات) بھی لے کر آیا ہے۔ ابو عمروؓ کی روایت بھی اسی طرح ہے اس روایت میں اتنا زائد ہے کہ کافروں نے حضرت ابو بکرؓ کو پکڑ کر بہت سخت مارا سخت چوٹیں لگائیں جب آپ گھر لوٹ کر آئے تو یہ حالت ہو گئی کہ جب اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے تو ہاتھ کے ساتھ بال بھی آجاتے تھے (یعنی بال کمزور پڑ گئے)

تھے) اور آپ کہتے تھے تبارکت یا ذالجلال ابوعمر نے استیجاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے سات غلام آزاد کئے جن کو راوخذ میں عذاب دیا جاتا تھا۔ ان میں سے بلال اور عامر بن نفیرہ بھی تھے۔

ابو اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرؓ جب اسلام لائے تو آپ نے اپنا اسلام پوشیدہ نہیں رکھا۔ اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے کی دعوت دی حضرت ابو بکرؓ اپنے لوگوں کو جوڑ کر رکھنے والے سبب الاخلاق اور لوگوں کے دلوں میں محبوب تھے قوم میں سے جو لوگ بھروسے کے تھے اور آپ کے پاس آتے جاتے اور بیٹھتے تھے آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی چنانچہ آپ کی دعوت مندرجہ ذیل حضرات مسلمان ہو گئے۔ بنی عبدالمطلب کے سردار حضرت عثمان بن عفانؓ، بنی اسد کے سردار حضرت زبیر بن عوامؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ یہ دونوں حضرات بنی زہرہ کے سردار تھے بنی تميم کے سردار حضرت طلحہ بن عبد اللہؓ جب ان حضرات نے دعوت قبول کر لی اور اسلام لے آئے اور نماز پڑھ لی تو حضرت ابو بکرؓ ان کو لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان حضرات کے مسلمان ہونے سے قبائلی قریش کا زور ٹوٹ گیا۔

ابوالحسن اشعری نے کہا حضرت ابو بکرؓ کی باقی صحابیوں پر فضیلت قطعی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سلف کا اس پر اتفاق ہے البتہ ابن عبد البرؒ کا قول ہے کہ سلف میں اس بابت اختلاف ہے کہ علی افضل تھے یا ابو بکرؓ میں کہتا ہوں یہ قول صرف ابن عبد البرؒ کا ہے دوسرے وہ علماء جو علم و اطلاع میں ابن عبد البرؒ سے زیادہ تھے مثلاً امام شافعیؒ وغیرہ کسی نے اس اختلاف کا ذکر نہیں کیا۔ تفصیلی تحقیق کے عقلی، نقلی، دلائل تفصیل کے ساتھ ہم نے سیف مسلول میں ذکر کر دی ہیں۔

اسلام میں حضرت ابو بکرؓ کے اونچے مقامات ہیں۔ شب معراج کی سیر کی آپ نے (فوراً) سنتے ہی پوری پوری تصدیق کی اور کافروں کو (مسکیت) جواب دیا۔ اہل و عیال (اور متعلقین) کو چھوڑ کر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہجرت کی اور سارے راستہ میں نیز غار (ثور) میں حضور ﷺ نے ساتھ رہے جب دوسرے لوگ شبہ میں پڑ گئے تھے اور مکہ میں داخل نہ ہونے سے ان کو (رسول اللہ ﷺ کے کلام میں) تردد پیدا ہو گیا تھا تو حدیبیہ کی صلح کے دن آپ نے (حضرت عمرؓ سے) نہایت معقول اور ثبات ایمان پر دلالت کرنے والی بات کہی تھی اسی طرح بدر کے موقع پر آپ کا کلام (ایمان کی چٹکی ظاہر کرنے کے لئے کافی) تھا لیکن باوجودیکہ رسول اللہ ﷺ کی وفات سے آپ پر بھی غم کا ہلکا ٹوٹ پڑا تھا لوگوں کو تسکین دینے کے لئے آپ نے (مدلل) خطاب کیا (اور قرآن کی آیت تلاوت فرمائی جس سے صحابہؓ کے دماغوں سے وہ اٹھ گیا) مسلمانوں کی مصلحتوں کے پیش نظر رسول اللہ ﷺ کو آغوش قبر میں دینے سے پہلے ہی آپ نے بیعت کا اہتمام کیا اور رسول اللہ ﷺ کی جانشینی کا مسئلہ طے کیا) رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت اسامہ بن زیدؓ کی زیر قیادت شام کو بھیجنے کا اہتمام کیا تھا اسی اثناء میں حضور ﷺ کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکرؓ کو خلیفہ بنادیا گیا اور مدینہ کے اطراف کے بیشتر قبائل مرتد ہو گئے لیکن آپ نے حضرت اسامہؓ کی روانگی ملتوی نہیں کی اور مرتدوں سے لڑنے کے لئے بھی لشکر اسلام کو بھیجا۔

آپ نے ہی عراق اور شام کی طرف (ایرانیوں اور رومیوں سے جہاد کرنے کے لئے) مسلمانوں کے فوجی دستے بھیجے (جو کامیاب ہوئے) آپ کے مناقب میں آخری منقبت یہ تھی کہ آپ نے حضرت عمرؓ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا۔

وَكَلَّمَ اللَّهُ الْحُسَيْنِيَّ اور فریق صحابہؓ سے اللہ نے ثواب کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے بھی جنہوں نے فتح سے پہلے راوخذ میں اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے فتح کے بعد فی سبیل اللہ مال دیا اور جہاد کیا اس لئے صحابہؓ کے اختلافات اور باہم لڑائیوں کو دیکھ کر کسی شخص یا فریق پر زبان طعن دراز کرنا جائز نہیں ان کے باہمی مشاجرات کو صحیح مقاصد پر محمول کرنا چاہئے یا (زیادہ سے زیادہ) اجتہادی غلطیاں مانی جائیں۔ آغاز آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہؓ اپنے بعد آنے والے (تمام) لوگوں سے افضل تھے کیونکہ وہ اسلام میں بھی سابق تھے اور راوی حق میں جان و مال بھی انہوں نے پہلے

خرچ کیا تھا۔ یحییٰ نے یحییٰ میں حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے صحابہ کو بُرا نہ کہو اگر تم میں سے کوئی (کوہ) احد کے برابر سونا (راہ خدا میں) خرچ کرے تو صحابہ کے ایک سیر بلکہ نصف سیر (غلہ یا چھوڑے) خیرات کرنے کے برابر بھی نہ ہوگا۔

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یعنی اللہ کو تمہارے باطن کا علم ایسا ہی ہے جیسے ظاہر کا اس لئے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهٗ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ⑩

کوئی ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض کے طور پر دے پھر اللہ اس دیئے ہوئے ثواب (کو اس شخص کے لئے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لئے اجر پسندیدہ ہے۔

يُقْرِضُ اللّٰهُ مضاف محذوف ہے یعنی اللہ کے بندوں کو قرض دینے والا یا اللہ کو قرض دینے سے مراد ہے اللہ کی راہ میں اس امید پر خرچ کرنا کہ اللہ اس کا عوض عنایت فرمائے گا گویا یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی قرض دے (اس یقین کے ساتھ کہ قرض کا عوض واپس ضرور واپس ضرور ملے گا)

قَرْضًا حَسَنًا یعنی خلوص کے ساتھ بہت عمدہ اعلیٰ مال صحیح طریقے سے

فَيُضْعِفُهُ پس اللہ اس کو چند گنا بدلہ دے گا۔

وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ یعنی اگر چند گناہ اجر اللہ نہ بھی دے تب بھی اصل اجر بجائے خود بہت اعلیٰ ہو گا جس کی طلب بغیر امید زیادتی کے بجائے خود ہی ہونا چاہئے اور جب اصل معاوضہ کے ساتھ کتنے ہی گناہ زیادہ ملنے کی امید ہو اور اللہ کا وعدہ ہو تو ایسے اجر کی طلب تو بہت ہی ضروری ہے۔

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتِ نَجْرِي مَنْ تَخْرُجُنَّ ۚ أَلَا تَهْتَفُ خَلْدَيْنِ فِيهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑪

جس دن آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں

گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہو گا آج تم کو بشارت ہے ایسے باغوں کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جن کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

يَوْمَ تَرَىٰ كَاتِلَتِ فَيُضْعِفُهُ سے ہے یا اذکر (یاد کرو) محذوف ہے اور یوم تریٰ اذکر کا ظرف ہے۔

يَسْعَىٰ نُورُهُمْ یعنی توحید اور رسالت کا نور پل صراط پر بلکہ جہاں وہ ہوں گے ان کے ساتھ ہو گا اور جنت کی طرف جانے کا راستہ دکھائے گا۔

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ آگے آگے اور دائیں طرف۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے تمام جہالت مراد ہیں (آگے پیچھے دائیں بائیں) اس تفسیر کی تائید رسول اللہ ﷺ کی ایک دعا سے ہوتی ہے۔ یحییٰ، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز کے لئے برآمد ہوتے تو (راستہ میں) کہتے تھے اے اللہ میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں طرف نور اور میرے بائیں طرف نور (اور میرے آگے نور) اور میرے پیچھے نور اور مجھے (سر تاپا) نور کر دے۔

ابن ماجہ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے اور مسلم ابو داؤد اور نسائی نے بھی حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے یہ دعا نقل کی ہے اس روایت میں اتنا زائد ہے میری زبان میں نور اور میرے پیچھے سے نور اور میرے سامنے سے نور اور میرے اوپر سے نور اور میرے نیچے سے نور کر دے اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ اس دعا میں تمام اطراف سے نور ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آیت میں جو صرف دو جہتوں (آگے آگے اور دائیں طرف) کا ذکر کیا ہے اس سے مراد تمام اطراف میں ہیں

لیکن خوش نصیب لوگوں کو جو اعمال نامے دیئے جائیں گے وہ انہی دو سمتوں سے دیئے جائیں گے اس لئے خصوصیت کے ساتھ ان دو جہتوں کا ذکر کیا گیا۔

ضحاک اور مقاتل نے یہ مطلب بیان کیا کہ ان کے آگے نور دوڑ رہا ہو گا اور دائیں ہاتھوں میں اعمال نامے ہوں گے۔ بعض اہل علم نے کہا اللہ ان کے دو جہتوں میں جو نور کر دے گا اس سے اشارہ ہے اس طرف کہ وہ اپنی نیکیوں کے سبب سے خوش نصیب ہو گئے اور نور انہی اعمال ناموں کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ بقدر اعمال ان کو نور عطا کیا جائے گا پل صراط سے گزرتے ہوئے کسی کا نور تو پہاڑ جیسا ہو گا اور کسی کا نور درخت کھجور کے برابر اور کم سے کم نور وہ ہو گا جو صرف انگوٹھے میں ہو گا کبھی جلے گا کبھی بجھے گا۔ قتادہ نے بیان کیا ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بعض مومنوں کا نور اتنی دور تک چمکے گا جیسے مدینے سے عدن تک اور بعض کا نور اتنی مسافت تک جیسے مدینہ سے صنعاء تک اور اس سے کم (ہو تا چلا جائے گا) یہاں تک کہ بعض مومنوں کا نور صرف دونوں قدموں کے درمیان چمکے گا۔

فصل: اسباب نور و ظلمت کا بیان

ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت بریدہ کی روایت سے اور ابن ماجہ نے حضرت انس کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بشارت ہو قیامت کے دن نور کامل حاصل ہونے کی ان لوگوں کو جو تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجدوں کو جاتے ہیں۔ ایسا ہی حضرت سہل بن سعد، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت حارثہ بن وہب، حضرت ابوامامہ، حضرت ابودرداء، حضرت ابوسعید، حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آیا ہے۔

امام احمد اور طبرانی نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص نمازوں کی پابندی رکھے گا تو قیامت کے دن وہ نمازیں اس کے لئے نور اور برہان اور نجات ہو جائیں گی اور جو نمازوں کی نگہداشت نہیں کرے گا اس کے لئے نہ نور ہو گا نہ برہان نہ نجات اور قیامت کے دن وہ قارون اور فرعون اور ہامان کے ساتھ ہو گا۔ طبرانی نے حضرت ابوسعید کی مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ جو شخص سورہ کف پڑھے گا تو قیامت کے دن یہ سورہ اس کے لئے نور بن جائے گی اس کی جگہ سے مکہ تک (یعنی مدینہ سے جتنی دور مکہ ہے اتنی دور تک اس کے لئے نور ہی نور ہو گا)

ابن مردویہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کف پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کے قدموں کے نیچے سے بادلوں تک نور ہی نور چمکے گا۔

امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث بیان کی کہ جو شخص ایک آیت (بھی) تلاوت کرے گا قیامت کے دن وہ آیت اس کے لئے نور ہو جائے گی۔ دیلمی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ پر درود پڑھنی (پل صراط پر نور ہو جائے گی)۔

طبرانی نے الاوسط میں لکھا ہے کہ دنیا میں جس کی آنکھیں جاتی رہی ہوں اگر وہ صالح ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کے لئے نور کر دے گا۔ طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت کا قول حج کے سلسلے میں بیان کیا، حضرت عبادہ نے فرمایا سر موٹنے میں جو ایک بال بھی زمین پر گر جائے گا وہ قیامت کے دن نور ہو جائے گا۔

بزار نے حضرت ابن مسعود کی مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ (حج میں) جب رمی جہار کیا جاتا ہے یعنی کنکریاں ماری جاتی ہیں (تو وہ کنکریاں قیامت کے دن (حج کرنے والے کے لئے) نور ہو جائیں گی طبرانی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت ابوامامہ کی مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ اسلام میں جس کے بال کچھ بھی سفید ہو گئے (یعنی بوڑھا ہو گیا) تو بالوں کی یہ سفیدی قیامت کے دن نور ہو جائے گی۔ بیہقی نے شعب الایمان میں منقطع سند سے حضرت ابن عمر کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ بازار میں اللہ کا

بزار نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت ابوہریرہؓ کی مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ جس شخص نے راوی خدا میں ایک تیر بھی بھینکا قیامت کے دن وہ تیر اس کے لئے نور ہو جائے گا۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے اور مسلم نے حضرت جابرؓ کی روایت سے اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت ابن زیادؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا غلظم سے اجتناب رکھو کیونکہ قیامت کے دن غلظم تار یکساں ہوگا۔

یُسْرٰلَکُمْ الْیَوْمَ یعنی ملائکہ ملاقات کے وقت کہیں گے بشارت ہو۔ بُشْرٰلَکُمْ یہ جملہ فعلیہ تھا۔ استمرارِ بشارت ظاہر کرنے کے لئے جملہ اسمیہ کی صورت میں ذکر کیا۔ ذٰلِکَ یعنی یہ نور اور بشارت۔

يَوْمَ يَقُولُ الْمُفِقُونَ وَالْمُفِقَتُ الَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُوا نَفْسٍ مِنْ نَفْسِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا
وَرَأَيْكُمْ فَالتَّبَسُّمُ النُّورُ

اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمدانہ نظر کرو کہ ہم روشنی حاصل کر لیں جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پھر وہاں سے روشنی تلاش کرو۔

اَنْظُرُوْنا نَظْرًا مَعْنٰی ہے انتظارِ نظر، اور اِنْتَظَرُوْهُ لَوْر تَنْظَرُوْهُ دیر کردی نظِرۃً بروزانِ خَرْجَة تاخیر اللہ نے فرمایا ہے
فَنَظَرُوْهُ اِلٰی مُبَسَّرَةٍ پِسْ فَرَاحِدَتٰی تَمَّک (مطالبہ میں) تاخیر (لازم ہے)

نَقْتَسِسُ یعنی ہم تم سے کچھ روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور میں ہم بھی چلیں۔ قیامت کے دن کافروں اور منافقوں کے لئے تاریکی ہی تاریکی ہوگی روشنی بالکل نہ ہوگی۔ جس طرح دنیا میں ان کے لئے نور ایمان نہیں تھا آیت وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَأْوَاهُ نُّورٌ سے یہی مضمون مستفاد ہو رہا ہے۔

کلبی اور ابن حاتم نے بیان کیا کہ حضرت ابولہامہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک تدریجی مسئلہ کر دے گا جس کی وجہ سے نہ مؤمن کو اپنا ہاتھ دکھائی دے گا نہ کافر کو، آخر اللہ نور عنایت کر دے گا یعنی مؤمنوں کو ان کے اعمال کے موافق۔ منافق بھی ان کے پیچھے چلنے کا ارادہ کریں گے اور کہیں گے ذرا ہمارا انتظار کرو، توقف کرو تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ حاصل کر لیں۔

حضرت ابوالہامہ کی دوسری روایت میں ایک طویل حدیث کے ذیل میں آیا ہے پھر لوگوں پر سخت تاریکی چھا جائے گی۔ اس کے بعد روشنی تقسیم کی جائے گی۔ مؤمن کو تو روشنی عطا کر دی جائے گی اور کافر منافق کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اسی کو اللہ نے بطور تمثیل آیت اَوْ كَظَلَمْتَ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمْتَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ لَّذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْ رَا هَا مِنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ اَنْ نُّورًا قَوْلَهُ مِّنْ نُّورٍ پس مؤمن کے نور سے کافر اور منافق کوئی روشنی حاصل نہیں کر سکیں گے جیسے آنکھوں والے کی ہڈی سے بندھ کر کوئی روشنی نہیں ملتی۔ اس وقت منافق مؤمنوں سے کہیں گے ذرا توقف کرو تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ حصہ پالیں۔ کہا جائے گا پیچھے واپس جاؤ وہاں نور کی تلاش کرو۔ یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے (ظاہر) ایک دھوکا ہو گا جس کا استعمال منافقوں پر کیا جائے گا (اس کے متعلق) فرمایا ہے يُخَذِّلُكُمُ اللّٰهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ یہ جواب پاکر وہ لوگ تقسیم نور کے مقام پر لوٹ جائیں گے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں پائیں گے اور پھر لوٹ کر مسلمانوں کی طرف جائیں گے لیکن وہاں مسلمانوں کے پیچھے ایک دیوار بنادی گئی ہو گی (جس کی وجہ سے مسلمانوں تک نہیں پہنچ

سکیں گے۔

اللہ نے فرمایا ہے وَقَدْ ضَرَبَ بَيْنَهُمْ يَسُورَ لَهُ بَابُ الْخ

ابن جریر اور بیہقی نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب لوگ تاریکی میں ہوں گے تو اللہ ایک دم ایک روشنی پیدا کر دے گا۔ مومن اس روشنی کی طرف رُح کر کے چل پڑیں گے اور وہ نور جنت تک ان کا رہنما رہے گا۔ منافق جب مومنوں کو دیکھیں گے کہ وہ نور کی طرف چل پڑے تو وہ مسلمانوں کے پیچھے چلنے کا ارادہ کریں گے لیکن منافقوں کے لئے (بجائے نور کے) تاریکی ہو جائے گی۔ اس وقت وہ مسلمانوں سے کہیں گے ذرا توقف کرو ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ چمک حاصل کر لیں کیونکہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے۔ مسلمان کہیں گے جس تاریکی سے تم آئے تھے وہیں واپس لوٹ جاؤ اور اسی مقام پر نور کی تلاش کرو۔

ابن مبارک نے بطریق مجاہد بیان کیا کہ حضرت یزید بن شجرہ نے فرمایا اللہ کے پاس تمہارے نام طے ہر سرگوشیاں اور مجلسیں لکھی جاتی ہیں قیامت کا دن ہو گا تو پکارا جائے گا اے فلان بن فلان تیرے لئے کوئی نور نہیں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ مومنوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ پل صراط پر چلیں گے اور منافقوں کو بھی نور دیا جائے گا لیکن دھوکہ دینے کے لئے (یعنی جب وہ روشنی میں چلیں گے تو نور ایک دم غائب ہو جائے گا) یہی مطلب ہے آیت وَهُوَ خَادِعُهُمْ كَا۔

لوگ جس وقت چل رہے ہوں یا ایک اللہ ایک ہو اور تاریکی بھیج دے گا جس سے منافقوں کا نور بجھ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے يَوْمَ لَا يَخْرُجُ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَجَمُّ لَنَا نُورُكَ مُسْلِمِينَ اس وجہ سے ایسا کہیں گے کہ کہیں ان کا نور منافقوں کی روشنی کی طرح سلب نہ کر لیا جائے محاکم اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے ہر مومن کو قیامت کے دن نور عطا کیا جائے گا، منافق کا نور تو بجھا دیا جائے گا اور مومن جب منافق کے نور کو بجھتا دیکھیں گے تو ان کو اندیشہ ہو گا کہ کہیں ان کی روشنی بھی غائب نہ ہو جائے اس لئے کہیں گے رَبَّنَا أَتَجَمُّ لَنَا نُورُكَ طبرانی کی روایت بھی اسی طرح ہے۔

مسلم احمد اور دارقطنی نے بطریق ابن زبیر بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے ایک طویل حدیث ذکر کی جس میں یہ بھی بیان کیا کہ ہر آدمی کو مومن ہو یا منافق ایک نور دیا جائے گا جس کے پیچھے سب لوگ چلیں گے جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے اللہ جس کو چاہے گا اس کو وہ پکڑ لیں گے پھر اللہ منافقوں کی روشنی بجھا دے گا۔

میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ منافقوں کو نور دیا ہی نہیں جائے گا۔ قرآن کی آیات اسی پر دلالت کر رہی ہیں۔ رہیں وہ احادیث جن میں منافقوں کے نور کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جنت تک پہنچنے سے پہلے ان کا نور بجھا دیا جائے گا تو شاید ان منافقوں سے مراد ہیں اصحاب السوء مومن یعنی شیعہ اور خارجی مسلک کے لوگ اس کا ثبوت اس حدیث مبارک سے ہوتا ہے جس کے راوی حضرت ابن عباسؓ ہیں کہ ہر مومن کو نور دیا جائے گا اور مومن وہی ہوتا ہے جو توحید و رسالت کا خلوص قلب سے اقرار کرے جیسا وفد عبد القیس کی حدیث میں آیا ہے کہ ایمان باللہ وحدہ یہ ہے کہ تم اللہ کو لا شریک نہ مانو اور محمد رسول اللہ ﷺ کا اقرار کرو۔

ارْجِعُوا اور آؤ گے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ بات منافقوں سے مومن کہیں گے۔ قتادہ نے کہا یہ بات ملائکہ کہیں گے و رَاءَ كُمْ سے مراد وہ مقام ہے جہاں نور تقسیم ہوا تھا، حضرت ابو امامہؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی حدیثوں سے یہی ثابت ہوتا ہے یا پیچھے لوٹنے سے مراد ہے دنیا کی طرف لوٹنا یعنی دنیا کی طرف لوٹ کر جاؤ، وہاں ایمان و معرفت حاصل کرو، اخلاق حمیدہ اختیار کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ کیونکہ یہ نور حقیقت میں اسی ایمان و طاعت کا ظہور ہے۔

فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ يَسُورَ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهَرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿٣٧﴾

پھر ان (دونوں فریقوں) کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی جانب میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب کی طرف عذاب ہوگا۔

بَيْنَهُمْ طَعْنَىٰ مُؤْمِنُونَ لَوْرٍ مِّنَافِقُونَ كَے درمیان سُورِ دیوار۔

لَہٗ بَابٌ یعنی اس دیوار میں مؤمنوں کے داخل ہونے کا دروازہ

ظاہرہ یعنی دیوار یا دروازے سے باہر

بَيْنَهُمُ التَّحِصُّنُ اس کے اندر رحمت ہے کیونکہ جنت اس سے متصل ہے۔

مِنْ قَبْلِ الْعَذَابِ یعنی دیوار کے بیرونی جانب عذاب ہے کیونکہ اس سے دوزخ متصل ہے۔ بغوی نے لکھا ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا وہ دیوار جس کا ذکر آیت بسورہ باب میں آیا ہے اس سے بیت المقدس کی شرعی دیوار مراد ہے جس کے اندرونی جانب مسجد ہے اور باہر کی طرف وادی جہنم ہوگی ابن شریح کا بیان ہے کہ کعب کہتے تھے بیت المقدس میں وہ دروازہ جس کو باب الرحمن کہا جاتا ہے وہی ہے جس کا ذکر اللہ نے آیت فَضْرَبَ بَيْنَهُمُ يَسُورَ لَہٗ بَابٌ میں کیا ہے۔

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلٰی وَلٰكِنْ كُنْتُمْ فَنَاصِلَكُمْ اَنْفُسُكُمْ وَتَرَبَّصُوا وَاَرْبَبْتُمْ وَغَدَرْتُمْ اَلْمَنَانِی حَتّٰی جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورُ ۝۱۳

یہ (منافق) ان (مؤمنوں) کو پکاریں گے کہ کیا (دنیا میں) ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے کو گمراہی میں پھنسا رکھا تھا اور تم منتظر رہا کرتے تھے اور شک میں رہا کرتے تھے اور تم کو تمہاری تمناؤں نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ تم پر خدا کا حکم آپچالو اور تم کو دھوکا دینے والے (شیطان نے اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈال رکھا تھا)۔

یعنی جب دیوار حائل ہو گئی اور منافق تاریکی میں رہ گئے تو دیوار کے پیچھے سے منافقوں نے مؤمنوں کو پکار کر کہا، کیا تمہارے ساتھ ہم دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور روزے نہیں رکھتے تھے، مؤمن اس کے جواب میں کہیں گے کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ تھے (اور نماز روزہ کرتے تھے) لیکن نفاق اور کفر کر کے اور خواہشات و معاصی میں مبتلا رہ کر تم نے خود اپنے کو ہلاک کیا اور تم انتظار کرتے رہے کہ مؤمنوں پر تباہی کا چکر آجائے اور رسول اللہ ﷺ وفات پا جائیں اور اس طرح تم چین اور سکھ سے ہو جاؤ۔

وَاَرْبَبْتُمْ یعنی تم دین میں یا اس عذاب میں جس کی وعید تم کو سنائی گئی تھی شک کرتے تھے۔ اَلْمَنَانِی بیکار بے بنیاد تمناؤں جیسے مسلمانوں پر مصائب و شدائد کا نزول اور رسول اللہ ﷺ کی وفات اور حضور ﷺ کی وفات کے بعد دین اسلام کا ختم ہو جانا)۔

اَمْرُ اللّٰهِ یعنی موت الغرور یعنی شیطان یا دنیا نے تم کو فریب دے رکھا تھا کہ اللہ کریم ہے تم کو عذاب نہیں دے گا، یہ دھوکا دے رکھا تھا کہ نہ دوبارہ زندگی ہوگی نہ حساب نہیں۔

قَادَہ نے کہا وہ برابر شیطان کے فریب میں پھنسے رہے۔ آخر شیطان نے ان کو دوزخ میں جا پھینکا۔

قَالَ يَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَمَّا دُكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ

وَرَبُّنَا الْمَصِيرُ ۝۱۴ آج نہ تم سے معاوضہ لیا جائے گا نہ

کافروں سے تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہی تمہارا رقیب ہے اور وہ واقعی برا ٹھکانہ ہے۔

فِدْيَةٌ بَدَلِ عَوْضِ

وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی کوئی بدل اور عوض ان لوگوں کی طرف سے بھی نہیں لیا جائے گا۔ جنہوں نے علی الاعلان

الْمَرْيَانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٠﴾

کپا ایمان والوں کے لئے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور

ابن ابی شیبہ نے المصنف میں عبدالعزیز بن رواحہ کی روایت سے اور ابن ابی حاتم نے مقاتل بن حبان کے حوالہ سے بیان کیا کہ بعض صحابہ ہنسی اور مذاق کے زیادہ عادی تھے۔ اور بہت مزاح کرتے تھے اس پر آیت اَلَمْ یَاۤنِیْۤلِیْۤنَ الْخَنَازِلُ ہوئی۔ اَلَمْ یَاۤنِیْۤنَ کَیْۤسِیْ کَامِ کَاوِقَتِۢ آجَاۤءُ تَوْعَرُۢ بِکَیۡتِہِیۡۤنَ اَنّٰی الْاَمْرُ اَسْ کَامِ کَاوِقَتِۢ اَکْیَلِیۡۤہِیۡۤنَ مُضَارِعُ (باب ضرب) تَحْشَعُۢ نَرَمُہُۢ حَاۤمِیۡۤہِیۡۤنَ، جھک جائیں۔

بغوی کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا ہمارے مسلمان ہونے اور اس آیت کے نازل ہونے کے درمیان صرف چار سال کی مدت گزری تھی کہ اللہ نے ہم پر اس آیت میں عتاب فرمایا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مسلمانوں کے دل ست پڑ گئے تھے کہ نزولِ قرآن کے تیرہویں سال کے خاتمہ پر اللہ نے یہ عتاب فرمایا ابن مبرد کے الزہد میں بروایت سفیان بیان کیا کہ اعمش نے کہا صحابہ پر ہجرت سے پہلے اپنی جگہ بڑی تنگ حالی اور تکلیف تھی جب مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے تو یہاں شکھ اور آرام ملا اس وجہ سے بعض کاموں میں سستی کرنے لگے اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

ابن ابی حاتم نے بحوالہ مسند ی قاسم کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے (کچھ) صحابی کسی قدر ست پرز گئے تھے تو اللہ نے آیت اللہ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ الْخَازِلِ فرمائی پھر کچھ مدت کے بعد اضمحلال پیدا ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ کوئی حدیث بیان فرمائیے (تاکہ ہمارے دلوں کی یہ اضمحلال کی کیفیت دور ہو جائے اس وقت آیت اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْخَازِلِ ہوئی۔ بغوی نے کلبی اور مقاتل کا بیان نقل کیا ہے کہ ہجرت سے ایک سال بعد آیت منافقوں کے حق میں نازل ہوئی۔ وجہ نزول یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں نے ایک روز حضرت سلمان فارسی سے درخواست کی کہ تورات میں عجیب باتیں ہیں آپ ہم سے تورات کی کوئی بات بیان کیجئے اس پر آیات نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ الْخَازِلِ ہوئیں یہ جواب سن کر ایک مدت تک سائل مکرر سوال کرنے سے رُکے رہے کچھ مدت کے بعد منافقوں نے دوبارہ حضرت سلمان فارسی سے یہی سوال کیا اس پر آیت اللہ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ الْخَازِلِ ہوئی۔ یہ سن کر سائل مدت تک مزید سوال سے رُکے رہے ایک مدت کے بعد پھر وہی سوال کیا کہ تورات میں عجیب واقعات ہیں اس میں سے ہم کو کچھ سنائیے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وجہ نزول کی بنا پر آیت کی تفسیر اس طرح ہو گئی کہ جو لوگ بظاہر زبان سے ایمان لے آئے ہیں کیا ابھی ان کے لئے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں ارح

وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ مَأْتِلٌ سَعْدٌ مَرَادُ قُرْآنٍ مُجِيدٍ هـ۔ اس کا عطف ذکر اللہ پر ہے اور ذکر اللہ سے مراد بھی قرآن ہی ہے گویا قرآن کے یہ دونوں وصف ہیں ذکر اللہ بھی ہے اور حقِ پنجاب اللہ بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن کے علاوہ ذکر خدا ہو۔

كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَعْنِي يَهُودِيٍّ أَوْ عِيسَاوِيٍّ۔

فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ یعنی اہل ایمان سابق اہل کتاب کے مثل اس بات میں نہ ہو جائیں طویل امد سے مراد ہے وہ طویل مدت جو انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان گزر گئی۔ یا الْأَمَدُ سے مراد ہے کفر و معاصی میں مبتی ہونی طویل عمر۔ فَيَسْقُونَ یعنی دین سے خارج ہیں اپنی کتاب کے احکام کے تارک ہیں۔

إِذْ عَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

ہم نے تم سے اس کے نظائر بیان کر دیئے ہیں تاکہ تم سمجھو۔

يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا عَنِ ذِكْرِ لَوْ رَحْمَتِ اللَّهِ سَخَتْ (مُردہ) دلوں کو اسی طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح مُردہ (خشک) زمین کو زندہ کرتا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ اللہ مُردہ زمین کو زندہ کرنے کی طرح مُردہ انسانوں کو زندہ کرے گا۔ اس جملہ میں دل کی قبائوت سے بازداشت کی گئی ہے اور خشوع کی ترغیب دی گئی ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یعنی تمہاری عقلیں کامل ہو جائیں (تم کو کمال عقل حاصل ہو جائے)

إِنَّ الْمُضَيِّقِينَ وَالْمُضْطَرِّقِينَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْمًا حَسَنًا يُضَعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

بلاشبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ (صدقہ دینے والے) اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں وہ صدقہ ان کے لئے بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لئے پسندیدہ اجر ہو گا اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے (خاص) اجر اور (بلی صراط پر) ان کا (خاص) نور ہو گا اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخی ہیں۔

رَانَ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ مُصَدَّرٌ تَصَدَّقَ (باب تَقْعَل) حَسْبُ قُرْآنٍ جَهْلُورٍ لَعْنِي صَدَقَ دِينَ وَالْمُرد اور عور تیں۔ باب تَقْعَل کی ت کو ف کلمہ میں ادغام کر دیا گیا ہے لیکن عاصم کی قرأت میں خفیف صا (باب تَقْعَل سے) آیا ہے یعنی تصدق کرنے والے مرد اور عور تیں۔

قَرْضًا حَسَنًا یعنی بطیب خاطر خلوص قلب کے ساتھ اللہ کو قرض دیا۔ قرض کو حسن کی شرط سے مشروط کرنے سے یہ جہاں مقصود ہے کہ صدقہ دینا وہی معتبر ہے جو خلوص قلب کے ساتھ دیا جائے۔

الْحَدِيثُ يَقُونُ یعنی بہت تصدیق کرنے والے یا بڑے سچے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی تمام خبروں کو سچا جاننے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے۔

یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ ہر مومن کو صدیق کہا جاسکتا ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں مجاہد نے کہا جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا وہ صدیق اور شہید ہے۔

عمر و بن میمون نے کہا صدیق کا ایک اور مخصوص مفہوم بھی ہے (جس کے لحاظ سے ہر مؤمن کو صدیق نہیں کہا جاسکتا بلکہ خاص اوصاف رکھنے والوں پر ہی لفظ صدیق کا اطلاق کیا جاتا ہے) یعنی وہ لوگ جو کمالات نبوت کے وارث ہوں اور اتباع نبوت کی وجہ سے ان کے اندر اوصاف نبوت پیدا ہو گئے ہوں ان کو صدیق کہا جاتا ہے، صدیق کا یہی معنی مراد ہے آیت **قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ** مع الذین انعم اللہ علیہم من النبین و الصّٰدقین و الشّٰہداء و الصّٰلحین

میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ آیت ذریعہ تفسیر میں صدیقیوں سے یہی لوگ مراد ہوں اور الذین سے معین اشخاص یعنی

کَمَثَلِ غَيْثٍ اَخْمَرَهُ زَوَالُ لَيْلٍ الْمُنْفَعَةِ ہونے کی یہ ایک تمثیل ہے کافروں کا طمع نظر صرف ظاہری روئیدگی و بالیدگی ہوتی ہے اور اس کے آگے ان کی نظر نہیں جاتی اس لئے اَعَجَبَ الْكَفَّارُ فرمایا۔ لیکن مومن جب کوئی تعجب آگیاں چیز دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ قادر مطلق کی قدرت کا مشاہدہ کرتی ہے وہ دنیوی زندگی کی ٹیپ ٹاپ کو نہیں دیکھا بلکہ محاسن آخرت کی طرف اس کا ذہنی انتقال ہوتا ہے۔

بعض اہل علم کا قول ہے کہ کفار سے مراد ہیں کاشکالہ صاحب قاموس نے کافر کے معنی کاشکالہ بھی لکھے ہیں کیونکہ کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا اور کاشکالہ بیخ کو زمین میں چھپاتا ہے۔

ثُمَّ يَهْبِجُ پھر کسی آفت اور حادثہ کی وجہ سے وہ خشک ہو جاتی ہے۔

حُطَّامًا حطام بھوسہ یعنی پودے کے خشک ہو جانے کے بعد جو چور اور ریزہ ہو جاتا ہے کذا فی القاموس۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ یعنی اللہ کے دشمنوں کے لئے آخرت میں عذاب شدید ہو گا کیونکہ وہ دنیوی زندگی میں لہو و لعب میں مشغول تھے اور آخرت میں جو امور ان کے لئے فائدہ رساں ہو سکتے تھے ان سے غافل تھے۔

وَرِضْوَانٌ یعنی اللہ کے دوستوں کے لئے کیونکہ وہ اس فریب گاہ ہستی سے دور رہتے تھے اور آخرت کے عیش و دواہی کو حاصل کرنے کے لئے ایسے امور کی تیاری میں منہمک رہتے تھے جو آخرت میں ان کے لئے مفید تھے۔

مَتَاعُ الْعُرُورِ یعنی جو شخص زندگی کو آخرت کی بہبودی کے لئے صرف نہ کرے اس کے لئے یہ دنیا فریب گاہ ہے اور جو شخص اوقات زندگی کو آخرت کے لئے استعمال کرے اس کے لئے یہ زندگی حصول خیر کی موجب ہے۔

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَكِن لَّا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

تیزی سے بڑھو، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے وہ ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے وہ اپنا فضل جس کو چاہے عنایت کرے۔

سَابِقُوا الخ یعنی ایمان خوف، امید اور اعمال صالحہ کے ساتھ مغفرت رب اور جنت کی طرف تیزی سے بڑھو۔ عَرْضُهَا یعنی جنت کا پھیلاؤ آسمان و زمین کے پھیلاؤ کی طرح ہے سیدی نے کما عرض سے مراد ہے چوڑائی جو طول کے مخالف جنت کو ہوتی ہے یعنی سات آسمانوں اور سات زمینوں کو اگر برابر برابر کر کے ملا دیا جائے تو جنت کا عرض اس کے برابر ہو گا۔ جب جنت کا عرض اتنا ہے تو اس کی لمبائی کا کیا ٹھکانہ طول تو عرض سے بڑا ہوتا ہی ہے۔

اَعَدَّتْ لِّلَّذِينَ الخ یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ جنت پیدا کر دی گئی ہے (کیونکہ اَعَدَّتْ ماضی کا صیغہ ہے مترجم) اس جملہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صرف ایمان استحقاق جنت کے لئے کافی ہے اور اللہ پر ایمان لانا اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک اس کے رسول پر ایمان نہ ہو۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ الخ یعنی جنت میں داخل کرنا اللہ کی مہربانی ہے اللہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے نوازے گا۔ اللہ پر کسی کا وجوبی حق نہیں ہے بلکہ عطائے جنت کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اس لئے ضروری ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا) معتزلہ فرقہ کے نزدیک اللہ پر واجب ہے کہ مومنین صالحین کو جنت میں داخل کرے۔ (ورنہ یہ ظلم ہو گا)

ابو نعیم نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی۔ اپنی امت کے ان لوگوں سے جو میرے فرماں بردار ہیں کہہ دو کہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کر لیں۔ کیونکہ قیامت کے دن جس کو میں حساب کے لئے کھڑا کروں گا اور اس کو عذاب دینا چاہوں گا تو (حساب فہمی میں سختی اور خوردہ گیری کر کے) اس کو عذاب ضرور دوں گا اور اپنی امت کے گناہ گاروں سے کہہ دو کہ وہ خود اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالیں (یعنی میری

رحمت سے مایوس نہ ہوں) میں بڑے بڑے گناہ بخش دوں گا اور مجھے کچھ پروا نہ ہوگی۔

تجین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا (نیک) عمل (دوزخ سے) نہیں بجائے گا صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کی آپ کو بھی نہیں فرمایا (ہاں) مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل سے مجھے ڈھانک لے۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سیدھی چال رکھو لگے لگے چلو (اور بشارت پاؤ) خوش رہو، کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ) اور آپ بھی (اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے) فرمایا اور نہ میں سوائے اس کے کہ اللہ مغفرت اور رحمت سے ڈھانک لے۔ مسلم نے بھی حضرت جابرؓ کی روایت سے ایسی ہی حدیث بیان کی ہے۔

یہ حدیث حضرت ابو سعیدؓ کی روایت سے امام احمدؒ نے اور حضرت ابو موسیٰؓ اور حضرت شریک بن طارقؓ کی روایت سے بزار اور حضرت شریک بن ظریفؓ اور حضرت اسامہ بن شریکؓ اور حضرت اسد بن کدرؓ کی روایت سے طبرانی نے بھی نقل کی ہے۔

۲ ایک اعتراض

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم اپنے اعمال کے سبب سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ (اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں داخلہ اعمال کی وجہ سے ہوگا)

۲ ازالہ

جنت کے اندر مراتب اور درجات مختلف ہیں، تفاوت درجات اعمال کے تفاوت پر مبنی ہے لیکن جنت کے اندر ابتدائی داخلہ اور وہاں دوامی قیام محض اللہ کے فضل و رحمت سے ہوگا۔ اس کی تائید حضرت ابن مسعودؓ کے اس قول سے ہوتی ہے جس کو ہناد نے الزہد میں نقل کیا ہے کہ تم لوگ پل صراط سے بغیر خدا گزر جاؤ گے اور اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جنت کے مکانوں میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق قیام کرو گے۔ ابو نعیم نے عون بن عبد اللہؓ کی روایت سے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ⑪
کہوے۔ وہ بڑے فضل والا ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كُتُبٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَ آفَافًا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ⑫ لَکَیْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَکُمْ

کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے قبل اس کے کہ ہم ان کو پیدا کر دیں۔ یہ اللہ کے نزدیک آسان کام ہے یہ بات اس لئے ہے کہ جو چیز تم سے جانی رہے تم اس پر غمگین نہ ہو اور جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے اس پر لڑنا نہ جاؤ۔

مِنْ مُصِيبَةٍ ⑬ کوئی مصیبت جیسے فطرت اور دوسری (ارضی) آفات۔

وَلَا فِیْ أَنْفُسِکُمْ ⑭ جیسے بیماری اور احباب کی موت۔

فِیْ کُتُبٍ ⑮ یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی اور اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَ آفَافًا ⑯ یعنی مصائب کو یا نفوس کو پیدا کرنے سے پہلے۔

إِنَّ ذَٰلَکَ لَیْسَ بِأَوْجَدَ کَثْرَةِ مَصَائِبَ ⑰ کے ان کی (تفصیل کے ساتھ) لوح محفوظ میں لکھ دینا اللہ کے لئے آسان ہے۔

لِكَيْلَا تَأْسَوْا لِعَنَى دُنْيَا لَيْسَ بِغَيْرِ نِعْمَةٍ جَوْفَتْ هُوَ جَائِسٌ اِنْ كَاتَمَ غَمٌّ لَوْ جَوَّعَتْ نِعْمَتِ اللّٰهِ نَعْمَةً لِّمَنْ اَنْ يَرْتَازَ جَاوِ كَيْونَكَ جَبَّ يَهْ مَعْلُومٌ هُوَ كَيْلَا هَرَّ جَزْزٍ مَقْدَرٌ هَبَّ بَدَلِي نَحْسٌ جَا سَكْتِي تَوَجَّهْ كَيْ نِعْمَتِ كَيْ زَوَالِ كَا اَفْسُوسٌ وَغَمٌّ اَوْ مَلْنِ وَالِي نِعْمَتِ پَرَّ غُرُورٌ جَا زَنْ نَحْسٌ۔

اس آیت سے یہ بات مترشح ہو رہی ہے یہ بات کہ فوتِ نعمت کسی علت و سبب پر مبنی نہیں ہے کیونکہ فوتِ نعمت کا معنی ہے عدمِ نعمت اور عدمِ اصل ہے ہاں وجودِ نعمت اور بقاء وجودِ بغیرِ علت کے نہیں ہو سکتا اور اس کی علت شخصِ عطاء خداوندی ہے۔ (مترجم)

غم نہ ہونے سے مراد ہے ایسا غم نہ ہونا جو اللہ کے حکم پر راضی ہونے اور صبر کرنے سے مانع ہو (فطری غم مراد نہیں ہے۔ فوتِ نعمت کا فطری تاثر تو ہوتا ہی ہے) اسی طرح فرح نہ ہونے سے مراد ہے وہ مسرت جو غرور اور اڑ پیداکر دے جس کی وجہ سے آدمی لڑا جائے (فطری مسرت نہ ہونا مراد نہیں ہے) اسی لئے آگے فرمایا

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝۱۱

یعنی اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر مغرور ہو جائے اور دوسروں پر فخر جتانے لگے۔ عکرمہ نے کہا ہر شخص (حصولِ نعمت سے) خوش اور (فوتِ نعمت سے) غمگین ہوتا ہی ہے اسی لئے مراد یہ ہے کہ تم خوشی کو (باعث) شکر اور غم کو (موجب) صبر بنالو۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا اے ابنِ آدم تو کیوں ایسی چیز کے مفقود ہونے پر افسوس کرتا ہے جو دستِ فوت تجھے واپس نہیں دے گا اور کیوں ایسی چیز پر لڑتا ہے جو تیرے پاس موجود ہے کیونکہ موت اس کو تیرے پاس رہنے نہ دے گی۔

إِلَّا الَّذِينَ يَخْلَوْنَ دِيَارَ مَرْدُونٍ فَتَحَسَّبُوا لِمَ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝۱۲

وہ ایسے ہیں کہ خود بھی کج کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو کج کرنے کی تعلیم دیتے ہیں اور جو شخص روگردانی کرے گا تو اللہ بے نیاز اور سزاوار حملہ ہے۔ (اس کا کچھ نہیں بگڑے گا)۔

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَقًّا يَبْغِ اللَّهُ لَهُ الْأَمْوَالَ وَالْأَنْفُسَ وَمَنْ يَتَوَلَّ الْكُفْرَ يَكْسِبْهُمُ اللَّهُ ذُلًّا وَبُخْسًا يُغْنِي عَنْهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمَّا يَكْسِبُونَ ۝۱۳

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ عَنْ عَمَلِهِمْ أُولَٰئِكَ يَلْمِزُكَ اللَّهُ فِي عَمَلِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱۴

نعمت جو موجب تقرب ہے اس سے بھی اللہ غنی ہے نہ اول سے اللہ کو کوئی ضرر پہنچتا ہے نہ دوسرے سے اس کو کوئی فائدہ ہے۔

الْحَمِيدُ ۝۱۵

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۝۱۶

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۝۱۷

ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلے کھلے احکام دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور انصاف (کرنے کا حکم اتارنا کہ لوگ) حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اعتدال پر قائم رہیں اور ہم نے لوہے کو پیدا کیا جس میں شدید ہیبت ہے اور لوگوں کے طرح طرح کے فائدے ہیں۔

رُسُلَنَا ۝۱۸

بِالْبَيِّنَاتِ ۝۱۹

وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ ۝۲۰

حرام سے امتیاز ہو جائے۔

وَالْمِيزَانَ ۝۲۱

جاتا ہے اور ترازو اتارنے سے مراد ہے ترازو کے استعمال کا حکم نازل کرنا تاکہ لوگوں کے حقوق میں ظلم نہ ہونے پائے اور ٹھیک

ٹھیک تو لا جائے۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ حضرت جبریلؑ ترازو لے کر نازل ہوئے تھے اور حضرت نوحؑ کو وہ ترازو دی تھی تاکہ وہ اپنی امت کو ترازو سے تولنے کا حکم دے دیں۔

لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ قَطَا النِّصَافِ تاکہ لوگ عدل کریں کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے یہ کتاب اور میزان نازل کرنے کی علت ہے۔

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ حضرت ابن عمرؓ کی مرفوع روایت میں آیا ہے کہ اللہ نے چار برکتیں آسمان سے زمین پر نازل فرمائی ہیں۔ لوہا، آگ، پانی، نمک (یعنی یہ چیزیں خیر کثیر کی حامل ہیں۔ مترجم)

اہل معانی نے لکھا ہے کہ اتارنے سے مراد ہے پیدا کرنا اللہ نے کانوں سے لوہا برآمد کیا اور وحی کے ذریعہ سے لوہے کی مصنوعات کی صنعت لوگوں کو سکھائی۔

قطرپ نے کہا اَنْزَلْنَا، نَزَلَ سے ماخوذ ہے جیسے کہا جاتا ہے انزل الامیر علی فلان نَزْلًا حسنًا امیر نے فلاں شخص پر بہترین نوازش کی اس وقت آیت کا معنی ہو گا اللہ نے لوگوں کو لوہا عطا کیا۔ یہی مراد ہے آیت اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمَلَانِیۃً اَزْوَاجٍ میں اَنْزَلَ کی۔

فَبِیۡہِ بَاسٌ بِمَعْنٰی جَنَگ (یعنی آلات جنگ) جنگ کے آلات لوہے سے ہی بنائے جاتے ہیں۔

وَمَنْ اَفْعٰی، للناس لوہے سے لوگوں کے بڑے کام وابستہ ہیں ہر صنعت میں لوہے ہی کے لوازم استعمال کئے جاتے ہیں۔ وَلَیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ مَنْ یَّتَّبِعُ رُکَّاءَ وَرُسُلَہٗ بِالْغَیۡبِ اِنَّ اللّٰہَ قَوِیُّ عَزِیۡزٌ

اور تاکہ اللہ جان لے کہ بے دیکھے اس کی اور رسولوں کی کون مدد کرتا ہے بلاشبہ اللہ قوی اور زبردست ہے۔ وَلَیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ اُس جملہ کا عطف محذوف جملہ پر ہے اصل کلام اس طرح تھا تاکہ تم اللہ کی راہ میں اس کے دشمنوں سے لڑو اور اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے۔

اِنَّ اللّٰہَ قَوِیُّ اللّٰہ قوی ہے جس کو ہلاک کرنا چاہے اس کو ہلاک کر سکتا ہے۔ عَزِیۡزٌ زبردست ہے وہ محتاج نہیں کہ کوئی اس کی مدد کرے لوگوں کو جہاد کا حکم اس نے صرف اس لئے دیا ہے کہ لوگ اللہ کی رضامندی حاصل کریں اور تعمیل حکم کر کے ثواب کے مستحق بن جائیں اور دین کو غلبہ حاصل ہو جائے یا مجاہدوں کو شہادت کا درجہ مل جائے۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَاِبْرٰہِیۡمَ وَجَعَلْنَا فِیۡ ذُرِّیَّتَہِمَا النَّبُوۡۃَ وَالْکِتٰبَ فِیۡنَہُم مَّہْتَدٰۤی وَاٰتٰہُم مَّا رَزَقْنٰہُمْ عَلٰۤی اَنۡا رَہِمۡ بِرُسُلِنَا وَقَفَّیۡنَا بِعِیۡسٰی ابْنِ مَرْیَمَ وَاَتٰیۡنَہُ الْاِنۡجِیۡلَ وَکَفَّیۡنَا عَنْہُمۡ فِیۡسِقُوۡنَ ۝

اور ہم نے نوحؑ اور ابراہیمؑ کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی۔ سو ان لوگوں میں بعض تو ہدایت یافتہ ہوئے اور بہت سے ان میں نافرمان تھے پھر ان کے بعد اور رسولوں کو (جو مستقل شریعت والے نہیں تھے) یکے بعد دیگرے بھیجتے رہے اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور ہم نے ان کو انجیل دی۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُدۡرُسَہٗ الْقَدَرِ جملہ میں عام پیغمبروں کے بھیجنے کا ذکر کیا تھا اور فرمایا تھا لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت نوحؑ اور حضرت ابراہیمؑ کو رسول بنا کر بھیجنے کی صراحت اس لئے فرمادی کہ عام پیغمبروں پر ان دونوں کو فضیلت حاصل تھی اور ان دونوں کی نسل بھی بہت زیادہ پھیلی (اور پھیلی)

وَجَعَلْنَا فِیۡ ذُرِّیَّتَہِمَا الْخَلٰیۡفَۃَ یعنی دونوں بزرگوں کی نسل میں ہی نبوت اور کتاب کا ہونا مقرر کر دیا۔ تو ریت، انجیل، زبور اور قرآن حضرت ابراہیمؑ کی نسل پر نازل کئے گئے اور حضرت ابراہیمؑ حضرت نوحؑ کی نسل سے تھے۔

تفسیر مدارک میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے کہ الکتاب سے مراد ہے قلم کی تحریر عرب کہتے ہیں کتبت کتاباً میں نے قلم سے تحریر کی۔

فَجَنَّهُمْ تَهْتِیدَ یعنی ان کی ذریت میں سے کچھ لوگ یا ہم کی ضمیر ان لوگوں کی طرف راجع ہے جن کی ہدایت کے لئے پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا۔

علی آثارہم یعنی نوحؑ اور ابراہیمؑ اور ان کی امتوں کے پیچھے ذریت کی طرف آثار ہم کی ضمیر راجع نہیں ہو سکتی کیونکہ پیچھے آنے والے پیغمبر بھی نوحؑ و ابراہیمؑ کی ذریت ہی سے تھے۔

وَقَفَّیْنَا عِیْسٰی ابْنِ مَرْیَمَ یعنی رسول اللہ ﷺ کے علاوہ باقی تمام پیغمبروں کے پیچھے حضرت عیسیٰؑ کو بھیجا۔ آپ تمام انبیائے بنی اسرائیل کے بعد آئے۔ آپ کے بعد رسول اللہ ﷺ کی بعثت تک پیغمبروں کا سلسلہ منقطع رہا۔

وَجَعَلْنَا فِی قُلُوبِ الذِّیْنَ اتَّبَعُوْهُ رَآفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَیْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقًّا عَائِلَتِهَا

اور جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور نرمی پیدا کر دیا اور انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کر لیا ہم نے ان پر اس کو واجب نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے حق تعالیٰ کی رضامندی کے لئے اس کو اختیار کیا تھا سو انہوں نے اس رہبانیت کی پوری نگہداشت نہیں کی۔

رَآفَةً رَّحْمَةً، نرمی، رحمت اپنے بھائیوں اور مومنوں پر مہربانی اللہ نے سچے عیسائیوں کے متعلق فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا الَّذِیْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصَارٰی اور صحابہ کرامؓ کے متعلق فرمایا ہے رَحْمَةً وَرَحْمَةً بَيْنَهُمْ۔

وَرَهْبَانِیَّةً رہبانیت انتہائی عبادت و ریاضت۔ لوگوں سے قطع تعلق، مرغوبات و خواہشات کا ترک اور اس حد تک ترک کہ مباح کو بھی چھوڑ دیا جائے دن بھر روزہ رات بھر عبادت کا رخ سے بالکل بے تعلق دائمی تجربہ۔

رہبان بروزن فطران رہب سے مشتق ہے جیسے خشیان، خشی سے مشتق ہے۔

وَابْتَدَعُوْهُا رہبانیت انہوں نے از خود ایجاد کر رکھی تھی اللہ نے ان پر لازم نہیں کی تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رہبانیت کی طرف میلان پیدا کر دیا اور اختراع رہبانیت کا ارتکاب انہوں نے خود کیا۔

مَا كَتَبْنَاهَا عَلَیْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ استثناء متصل ہے یا منقطع بطول صورت میں مطلب اس طرح ہو گا کہ رہبانیت کا کوئی حصہ کوئی جزا ان پر ہم نے لازم نہیں کیا تھا سوائے مرضی خدا کی طلب کے (یعنی طلب رضاء خدا جو رہبانیت کا ایک حصہ تھی وہ تو ان پر فرض کی تھی اس کے سوا اور کچھ ان پر لازم نہ تھا) دوسری صورت میں مطلب اس طرح ہو گا کہ ہم نے رہبانیت ان پر فرض نہیں کی تھی بلکہ طلب مرضی خدا فرض کی تھی۔

فَمَا رَعَوْهَا حَقًّا عَائِلَتِهَا نفی مفید سلب عموم ہے (یعنی سب نے رہبانیت کی نگہداشت نہیں کی) نفی عموم سلب کے لئے نہیں ہے (یعنی یہ مراد نہیں کہ کسی نے رہبانیت کا لحاظ نہیں رکھا) حاصل مطلب یہ ہے کہ جس رہبانیت کا پورے طور پر پابند رہنے کا انہوں نے از خود التزام کیا اس کی پوری پوری نگہداشت بعض لوگوں نے نہیں کی بلکہ ریاضت و عبادت وغیرہ کی پوری پابندی نہ کر سکے یا رہبانیت فقط دکھانے اور شہرت دینے اور دنیا حاصل کرنے کے لئے کرنے لگے یا تلبیس کے قائل ہو گئے

یا انہوں نے اپنے علماء و مشائخ کو ارباب بنالیا حضرت عیسیٰؑ اور رسول اللہ ﷺ کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا یا رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے صحیح طور پر شریعت عیسوی پر قائم تھے لیکن حضور کی بعثت کے بعد آپ کا انکار کر دیا۔ یہ سب باتیں تقاضائے رہبانیت کے خلاف تھیں۔

فَاٰتَيْنَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ وَكَثِیْرٌ مِنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۲۵﴾

ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجر (موجود) عطا کر دیا اور زیادہ ان میں نافرمان ہیں۔

فَاتَّبَعُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد ہیں وہ لوگ جو صحیح طور پر ایمان لائے اور رہبانیت کے تقاضوں کو پورا کیا اور حضرت عیسیٰ کی وصیت کے مطابق رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائے۔

يَسْتَهْمُ یعنی ان لوگوں میں سے جو اتباع عیسیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں۔
أَجْرُهُمْ یعنی وہ ثواب اللہ ان کو عطا فرمائے گا جس کا ان سے ان کے اعمال کے مطابق اللہ نے وعدہ کر لیا ہے جو شخص ایمان کے ساتھ رہبانیت کے تقاضوں کو کامل طور پر پورا کرے گا اس کو اس کے عمل کے مطابق اور جس نے رہبانیت کی پورے طور پر نگہداشت نہیں کی اس کو اس کے عمل کے موافق اللہ اجر دے گا۔

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَيَقْتُلُونَ یعنی ان میں سے بکثرت لوگ اتباع عیسیٰ سے باہر ہیں کسی نے تثلیث کو مان رکھا کسی نے اپنے علماء و مشائخ کو ارباب بنا رکھا ہے کوئی شاہی مذہب میں داخل ہو گیا اور کوئی دین عیسیٰ پر قائم رہا مگر رسول اللہ ﷺ کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا۔

بغوی نے اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا حضور نے فرمایا ابن مسعودؓ جو لوگ یعنی اہل کتاب تم سے پہلے گزر گئے وہ بہتر (۷۲) فرقوں میں بٹ گئے جن میں سے تین فرقوں نے (دوزخ سے) نجات پائی اور باقی ہلاک ہو گئے (یعنی دوزخی ہو گئے) ایک فرقہ نے تو (بد دین) بادشاہوں سے مقابلہ کیا اور ان سے لڑے اور دین عیسیٰ پر قائم رہے بادشاہوں نے ان کو پکڑ لیا اور قتل کر دیا (یہ فرقہ جنتی ہوا) ایک فرقہ وہ تھا جس میں بادشاہوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی اور نہ یہ قوت تھی کہ بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر دین الہی اور دین عیسوی کی دعوت دیں یہ فرقہ ملک کی سیاحت کو نکل گیا اور راہب بن گئے انہیں کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوا هَا مَا كُنْتُمْ هَا عَلَيْكُمْ حضور نے فرمایا (اب) جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی اور میرا اتباع کیا اس نے حقیقت میں رہبانیت کی پوری نگہداشت کی (یہی تیسرا نجات یافتہ فرقہ ہے) اور جو مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ ہلاک ہونے والا (یعنی دوزخی) ہے۔

بغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے گدھے پر سوار تھا حضور نے فرمایا اے اتم عبد کے بیٹے کیا تم جانتے ہو کہ بنی اسرائیل نے رہبانیت کیسے اختیار کی۔ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا عیسیٰؑ کے بعد کچھ طاقتور بادشاہ جو گناہوں کے کام کرتے تھے بنی اسرائیل پر غالب آ گئے اہل ایمان کو ان پر غصہ آیا اور ان سے لڑنے لگے۔ مؤمنوں کو تین بار شکست ہوئی اور ان کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ آپس میں کہنے لگے اگر یہ لوگ ہم پر غالب آ گئے تو ہم کو فنا کر دیں گے اور دین کی دعوت دینے کے لئے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لئے آؤ اس وقت تک ہم ملک میں منتشر ہو جائیں جب وہ بنی مبعوث ہو جائے جس کی بعثت کا وعدہ حضرت عیسیٰؑ نے کیا تھا یعنی محمد ﷺ کی بعثت تک۔ چنانچہ وہ لوگ آبادی سے نکل کر پہاڑوں کے غاروں میں چلے گئے اور رہبانیت کی ایجاد کی ان میں سے بعض لوگ تو اپنے دین کو پکڑے رہے اور کچھ کافر ہو گئے اس کے بعد حضور نے آیت وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوا هَا مَا كُنْتُمْ هَا عَلَيْكُمْ فرمائی اور فَاتَّبَعُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا کا معنی بیان کیا کہ جو لوگ رہبانیت پر قائم رہے ہم نے ان کو ان کا اجر عطا کیا پھر حضور ﷺ نے فرمایا اے اتم عبد کے بیٹے جانتے ہو کہ میری امت کی رہبانیت کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ اور رسول اللہ کو بخوبی علم ہے فرمایا (میری امت کی رہبانیت ہے) ہجرت، جہاد، نماز، روزہ، حج، عمرہ اور اونچے مقاموں پر تکبیر کہنی۔

بغوی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر امت کی ایک رہبانیت ہے اور اس امت کی رہبانیت ہے راہِ خدا میں جہاد کرنا۔

سعید بن جبیرؓ کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حضرت عیسیٰؑ کے بعد (بنی اسرائیل کے) بادشاہوں نے توریت و انجیل میں کچھ تغیر و تبدل کر دیا۔ بنی اسرائیل میں ایسے ایمان دار بھی تھے جو (اصل) توریت و انجیل کو پڑھتے اور لوگوں کو دینِ خدا کی دعوت دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے بادشاہوں سے کہا بہتر یہ ہو تا کہ آپ ان (مؤمنوں) کو جو آپ کے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٧﴾

ابن ابی داؤد اور حاتم نے مقاتل کی روایت سے بھی یہ شان نزول اسی طرح بیان کی ہے۔ مقاتل کا بیان ہے کہ جب آیت

اَوَلَيْكَ يٰۤاٰمَنُوْنَ اَجْرُهُمْ سَرََتَيْنِ نازل ہوئی تو مسلم اہل کتاب نے تمام صحابہ پر فخر کیا اور کہنے لگے ہم کو دو گنا اجر ملے گا اور تم کو ایک اور اچھا بہ کو مسلم اہل کتاب کا یہ فخر ناگوار گزرا اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تمام مؤمنوں کے لئے مسلم اہل کتاب کی طرح دو گنا اجر ہونے کی صراحت فرمادی اس بیان کی روشنی میں یٰۤاٰمَنُوْا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کے مخاطب تمام صحابہ ہوں گے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا نہ ہوں اور اٰمَنُوْا بِرَسُوْلِهِ تاکیدی جملہ ہو گا یعنی رسول اللہ ﷺ جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ہیں سب پر ایمان رکھو سب کو مانو۔

علامہ بغوی اور اکثر مفسرین نے بیان کیا کہ یہ خطاب کتابی یہودیوں اور عیسائیوں کو ہے آیت کا مطلب اس طرح ہے اسے وہ لوگو جو موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد ﷺ پر بھی ایمان لاؤ وہ اپنی رحمت سے تم کو دوہرا اجر دے گا ایک اجر عیسیٰ اور انجیل پر ایمان لانے کا اور دوسرا اجر محمد ﷺ اور قرآن کو سچا ماننے کا۔

بیضاوی نے لکھا ہے اگرچہ دین یہودیت منسوخ ہو گیا لیکن بعید نہیں کہ یہودیوں کو سابق دین کو ماننے کا بھی اجر دیا جائے (اور اس طرح ان کا اجر بھی دوہرا ہو جائے)۔

بعض اہل علم کے نزدیک ان عیسائیوں کو خطاب ہے جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے۔

صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین (قسم کے) آدمی ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا اول وہ کتابی شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد ﷺ کی بھی اس نے تصدیق کی دوسرا وہ غلام جس نے اللہ کا فرض بھی ادا کیا اور اپنے آقاؤں کا حق ادا کیا تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی باندی ہے جس سے وہ ہم بستری کرتا ہے پھر اس کو (اسلامی) آداب اچھی طرح سکھاتا ہے اور خوب دینی تعلیم دیتا ہے پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے اس کے لئے بھی دوہرا اجر ہے۔

نوراً تَمْشُوْنَ یہ یعنی ایسا نور جس کے ذریعہ سے تم میں صراط پر چلو گے کذا قال ابن عباس ومقاتل یہ آیت اور دوسری آیت یَسْعٰی نُورُهُمْ بَيْنَ اَیْدِیْهِمْ وَبِاَیْمَانِهِمْ دونوں (تقریباً ہم معنی ہیں یعنی ایک دوسرے کی نظیر ہے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا نور قرآن ہی ہے مجاہد نے کہا نور کھلی ہدایت ہے یعنی اللہ تمہارے لئے ایک ایسا کھلا ہوا راستہ کر دے گا جس پر چل کر تم بارگاہ قدس اور جنت الفردوس تک پہنچ جاؤ گے۔

وَيَغْفِرْ لَّكُمْ اور تمہارے گزشتہ گناہ معاف فرمادے گا بلاں جریر نے لکھا ہے کہ قتادہ نے کہا ہم کو یہ خبر پہنچی ہے کہ جب آیت یٰۤاٰمَنُوْا كَفَلْتُمَنِ تَحْمِيْمٌ نازل ہوئی تو اہل کتاب کو اس پر رشک ہوا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

لَعَلَّآ يٰۤاٰمَنُوْا يَرْحَمُ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝۱۶

(یہ عنایت اس لئے کرے گا) تاکہ اہل کتاب کو یہ بات معلوم

ہو جائے کہ ان کو اللہ کے فضل کے کسی حصہ پر بھی دسترس نہیں ہے اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے عطا فرمادے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

لَعَلَّآ يٰۤاٰمَنُوْا تاکہ اہل کتاب جان لیں۔ لا (نافیہ) زائد ہے۔

اَلَا يَفْقَدُوْنَ یعنی اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کی مشیت کے بغیر اللہ کے فضل کا کوئی حصہ اپنے اختیار سے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آیت کی یہ تشریح جو قتادہ سے مروی ہے اس روایت کے مطابق ہے جو طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف اور ابن

ابی حاتم نے مقاتل کی طرف منسوب کی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ اور مقاتل نے کہا یہ آیت یٰۤاٰمَنُوْا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَتَقُوا اللّٰهَ وَارْتَبُوا بِرَسُوْلِهِ میں اہل کتاب کو خطاب نہیں بلکہ تمام مؤمنوں کو ہے۔ بغوی نے قتادہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ان اہل کتاب نے جو رسول اللہ ﷺ پر ایمان نہیں لائے تھے مسلمان ہو جانے والے اہل کتاب پر حسد کیا تھا ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کی اولاد اور اس

کے چہیتے اور منتخب کردہ ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت لَفَلَا يَعْلَمُ اَهْلُ الْكِتَابِ نَازِلُ فَرْمَانِیْ اور فرمادیا کہ پیغمبروں پر چونکہ وہ ایمان نہیں لائے اس لئے کسی قسم کا اجر و ثواب نہیں یہ تشریحی بیان اہل تفسیر کے اس قول کے مناسب ہے کہ آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو خطاب ہے۔

بعض اہل علم نے کہا کہ اِنَّمَا يَعْزَمُ فِي لَازِئِهِمْ نَحْنُ ہے مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ لیں اور یہ عقیدہ نہ رکھ لیں کہ رسول اللہ ﷺ اور مسلمان اللہ کے فضل کو نہیں پاسکتے۔

ابن المنذر نے بروایت مجاہد نیز بغوی نے بیان کیا ہے کہ اہل کتاب کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور چیتے اور پسندیدہ محبوب ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے فضل کے کسی حصہ پر قدرت نہیں رکھتے ان کو اجر و ثواب بالکل نہیں ملے گا کیونکہ اللہ کے پیغمبروں پر وہ ایمان نہیں لائے اور ہر اجر ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت علیؓ کی طرف اس روایت کی نسبت کی گئی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ عنقریب ہم میں ایک نبی مبعوث ہو گا جو (ان مسلمانوں کے) ہاتھ پاؤں کاٹے گا اس کی تردید میں اللہ نے فرمایا ہاتھ پاؤں کاٹنا تو درکنار ان کو معلوم ہو جانا چاہئے کہ یہ اللہ کے فضل یعنی نبوت پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے۔ نبوت عطا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔

بخاری نے صحیح میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہاری امت گزشتہ امتوں کی مدت کے مقابلہ میں اتنی ہے جتنا عصر سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے۔ تمہاری اور یسود نضائی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے مزدوروں سے کچھ کام کرانا چاہا اور کہا ایک ایک قیراط مزدوری پر دوپہر تک میرا کام کون کر سکتا ہے۔ یسودیوں نے ایک ایک قیراط پر دوپہر تک کام کیا پھر کام کرانے والے نے کہا اب دوپہر سے عصر تک ایک ایک قیراط مزدوری پر کون کام کر سکتا ہے یہ سن کر نضائی نے ایک ایک قیراط پر دوپہر سے عصر تک کام کیا پھر کام کے طلبگار نے کہا اب عصر سے مغرب تک دو دو قیراط اجرت پر کون کام کر سکتا ہے۔

سن لو تم ہی وہ لوگ ہو جو نماز عصر سے مغرب تک کام کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ تمہاری اجرت دو گنی ہوگی۔ اس اعلان پر یہودی اور عیسائی ناراض ہو گئے انہوں نے کہا ہم کام تو زیادہ کرنے والے ہیں اور اجرت کم پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا! کیا میں نے تمہارا کچھ حق کاٹ کر تم پر ظلم کیا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا نہیں! اللہ نے فرمایا پس یہ میرا فضل ہے میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔

بخاری نے حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمانوں کی اور یہود و نصاریٰ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کچھ لوگوں کو صبح سے شام تک کام کرنے کے لئے ایک مقررہ اجرت پر لگایا ان لوگوں نے دوپہر تک کام کیا پھر کہا جو اجرت آپ نے مقرر کی ہے ہم کو اس کی ضرورت نہیں، آئندہ ہم کام نہیں کریں گے، آپ کی یہ شرط یعنی مقررہ اجرت غلط ہے کام لینے والے نے کہا تم باقی کام پورا کر دو اور اپنی پوری مزدوری لے لو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کام چھوڑ دیا۔ ان کے بعد کام کرانے والے نے کچھ اور لوگ مزدوری پر رکھے اور کہا آج دن کا باقی کام تم پورا کر دو۔ تم کو طے شدہ مزدوری ملے گی۔ ان لوگوں نے کام شروع کر دیا۔

یہاں تک کہ عصر کا وقت آگیا یعنی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو وہ بھی کام چھوڑ بیٹھے اور کہنے لگے ہم نے جو کام کیا وہ یوں ہی بے مزدوری ہوا جو تجارت آپ نے مقرر کی تھی۔ وہ آپ ہی اپنے پاس رکھیں کام کرانے والے نے کہا اپنا بانی کام پورا کر دو دن کا تھوڑا ہی حصہ تو رہ گیا ہے۔

لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ آخر مالک نے کچھ اور لوگوں کو مزدوری پر بھلویا کہ دن کے باقی حصہ میں کام کر دیں چنانچہ انہوں نے باقی وقت کام کر دیا اور (اول الذکر) دونوں فریقوں کی پوری مزدوری لے لی پس یہ مال ہے ان لوگوں کی اور اس نور کو قبول کرنے کی۔ واللہ اعلم۔

میں کہتا ہوں حضرت ابن عمرؓ کو بیان کردہ حدیث میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی اپنی شریعت کے منسوخ ہونے سے پہلے اللہ کے حکم پر عمل کیا تھا۔ ان کو وعدہ کے مطابق اللہ اجر عطا فرمائے گا۔

حضرت ابو موسیٰؓ کی روایت میں جن یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد وہ یہودی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰؑ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا اور وہ عیسائی مراد ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو نہیں مانا اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اللہ نے ان سے پختہ وعدہ لے لیا تھا کہ جب تمہارے پاس ہمارا رسول پہنچے جو تمہاری کتابوں کو سچا بتائے تو تم اس پر ضرور ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا.....

پس ایسے کافر اہل کتاب کے لئے کوئی اجر نہیں، ان کے سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ دونوں حدیثوں میں اُمتِ اسلامیہ کے لئے بشارت ہے کہ گزشتہ امتوں کے نیکو کار لوگوں کو ان کی نیکیوں کا جتنا ثواب دیا جائے گا تم کو اس سے دو گنا دیا جائے گا یہ بھی خوش خبری ہے کہ قیامت تک تم حق پر رہو گے۔

حضرت معاویہؓ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ میری اُمت میں سے کچھ لوگ ہمیشہ اللہ کے حکم پر کار بند رہیں گے کوئی ان کی مدد نہ کرے اور کوئی ان کی مخالفت کرے ان کا کچھ بگاڑ نہ ہوگا۔ اسی حالت میں اللہ کا حکم (یعنی روزِ قیامت) آجائے گا۔ (متفق علیہ)

ابوداؤد ترمذی اور نسائی نے لکھا ہے کہ حضرت عرباض بن ساریہؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ سونے سے پہلے مہجرات (وہ سورتیں جن کو سَبَّح اور بُسَبِّح اور سَبَّح اور بُسَبِّح سے شروع کیا گیا ہے) پڑھتے اور فرماتے تھے، ان میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار کہتوں سے بہتر ہے میں کہتا ہوں شاید وہ آیت آیتِ سبح ہے۔ نسائی نے معاویہؓ کا قول موقوفاً بیان کیا ہے کہ مہجرات سورتِ حدید، سورتِ حشر، سورتِ صف، سورتِ جمعہ، سورتِ لقمان اور سورتِ آلِ عِلیٰ ہیں۔ میں کہتا ہوں مہجرات میں سے سورتِ بنی اسرائیل بھی ہے لیکن معاویہؓ نے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ ترمذی، نسائی اور حاکم نے تو حدیث کے یہ الفاظ بھی نقل کئے و حتیٰ یقرأ بنی اسرائیل والقرمر سونے سے پہلے رسول اللہ ﷺ سورتِ بنی اسرائیل اور سورتِ الزمر بھی پڑھتے تھے۔

بِوَالْحَمْدِ لِلّٰہِ سُوْرَةُ الْحَدِیْدِ کی تفسیر ختم ہوئی

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ

اٹھائیسواں پارہ شروع

..... سُوْرَةُ الْمَجَادَلَةِ

یہ سورت مدنی ہے اس میں ۲۲ آیات اور تین رکوع ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حاکم نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا اور اس کو صحیح قرار دیا۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نے وہ ذات جس کی شنوائی میں ہر چیز سمائی ہوئی ہے میں نے خولہ بنت ثعلبہ کا کلام خود سنا تھا لیکن اس کے کلام کا کچھ حصہ میں سن سکی تھی۔ وہ رسول اللہ ﷺ سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا رسول اللہ! اس نے میرا مال کھالیا اس کے لئے میں نے اپنا پیٹ بکھیر دیا یعنی بچے پیدا کر دیئے لیکن جب میں بوڑھی ہو گئی سلسلہ تولید ختم ہو گیا تو اس نے مجھ سے بظہار کر لیا (یعنی اس نے مجھ سے کہہ دیا انت علیٰ کظہرامی) تو میرے لئے ایسی ہے جیسے میرے لئے میری ماں کی پشت۔ مراد یہ ہے کہ اس نے مجھ سے تعلق رکھنے کو اپنے لئے حرام کر لیا۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنا شکوہ کرتی ہوں خولہ اپنی جگہ سے ہٹی بھی نہیں تھی کہ آیات ذیل نازل ہوئیں۔

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ①

بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملہ میں آپ سے جھگڑ رہی تھی اور اپنے رنج و غم کا اللہ سے شکوہ کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا اور اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ لَفْظِ قَدْ نے سَمِعَ کو ماضی قریب بنادیا۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو یا اس عورت کو تو قریب تھی کہ اللہ عورت کی گفتگو اور شکوہ کو سن رہا ہے اور اس کے دکھ کو دور فرما دے گا۔

تُجَادِلُكَ لَفْظِ زَوْجِهَا خولہ کے شوہر تھے اوس بن صامت۔ مجادلہ کا لغوی معنی ہے شدتِ مخالفت۔ یہاں خولہ کے کلام میں شدت مراد ہے۔

تَحَاوُرَكُمَا لَفْظِ تَحَاوُرَکُمَا میں لَوْثِ پلٹ۔ سَمِيعٌ یعنی تم دونوں کے کلام کو سننے والا بَصِيرٌ تمہارے حالات کو دیکھنے والا۔ بغوی نے لکھا ہے یہ آیت حضرت اوس بن صامت کی بی بی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی حق میں نازل ہوئی۔ خولہ حسین تھیں اور اوس کے مزاج میں غصہ بہت تھا ایک روز اوس نے خولہ سے قربت کرنی چاہی خولہ نے انکار کر دیا اوس نے کہا تو میرے لئے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پشت کہنے کو تو غصہ میں کہہ دیا پھر پشیمان ہوئے کیوں کہ دور اسلامی سے پہلے بظہار اور ایلاء عورت سے محدود الایام کنارہ کش رہنے کی قسم کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اس لئے اوس بن صامت نے خولہ سے کہا میرے خیال میں تو میرے لئے حرام ہو گئی خولہ نے کہا واللہ یہ طلاق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر خولہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اس

وقت حضرت عائشہؓ رسول اللہ ﷺ کا سر ایک طرف کا دھور ہی تھیں خولہ نے آکر کہا یا رسول اللہ ﷺ میرے شوہر اوس بن صامت نے مجھ سے نکاح اس وقت کیا تھا جب میں جوان تھی مالدار تھی اور کنبہ والی تھی جب وہ میرا مال کھا چکا اور میری جوانی ختم کر دی اور میرا کنبہ بھی بچھڑ گیا اور میں بوڑھی ہو گئی تو اب مجھ سے اس نے ظہار کر لیا لیکن ظہار کرنے کے بعد پشیمان ہو گیا کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ میں اور وہ پھر بچھا ہو سکیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا تو اس کے لئے حرام ہو گئی خولہ نے کہا میں اپنی محتاجی اور تنہائی کا شکوہ اللہ سے کرتی ہوں میرا اس کا ساتھ مدت دراز تک رہا اور میں نے اس کے لئے اپنا پیٹ جھاڑ دیا یعنی اپنے پیٹ سے اس کے بہت بچے بچے جنے حضور ﷺ نے فرمایا میرے خیال میں تو تو اس کے لئے حرام ہو گئی اور تیرے متعلق کوئی خاص حکم میرے پاس نہیں آیا خولہ بار بار کلام کو لو مٹی چلتی رہی، آخر جب حضور ﷺ نے فرمایا کہ تو اس کے لئے حرام ہو گئی تو گفتگو سے رکی اور کہنے لگی میں اللہ ہی سے اپنی محتاجی اور بد حالی کا شکوہ کرتی ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر میں ان کو اپنے ساتھ رکھوں گی تو بھوکے رہیں گے اور اس کے پاس چھوڑوں گی تو تباہ ہو جائیں گے پھر اوپر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگی اے اللہ میں تجھ سے ہی شکوہ کرتی ہوں اے اللہ میرے لئے اپنے نبی کی زبانی پر حکم نازل فرما دے۔ اسلام میں یہ پہلا ظہار تھا حضرت عائشہؓ جب رسول اللہ ﷺ کے سر کا دوسرا حصہ دھونے لگیں تو خولہ بولی اے اللہ کے رسول ﷺ میں آپ پر قربان میرے معاملہ میں غور فرمائیے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا اپنی بات ختم کر اور جھگڑنا چھوڑ کیا تو رسول اللہ ﷺ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہی ہے رسول اللہ ﷺ پر جب وحی اترتی تھی تو اس وقت آپ پر ایک اونگھ طاری ہو جاتی تھی جب وحی کی حالت ختم ہو گئی تو حضور ﷺ نے فرمایا اپنے شوہر کو بلا لے اوس آگئے تو آپ نے آیات قد سمیع اللہ قول الیٰی الخ ان کو پڑھ کر سنائیں حضرت عائشہؓ نے فرمایا بڑی خیر والا ہے وہ اللہ جس کی شنوائی تمام آوازوں کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے میں گھر کے گوشے میں موجود تھی اس عورت کی کچھ گفتگو سن رہی تھی اور کچھ نہیں سن پاتی تھی۔ (مگر اللہ نے اس کی ساری گفتگو سن لی) اور آیت قد سمیع اللہ نازل فرمادی۔

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْإِنْسَانُ وَلَكِنْ نَهَضُوا لَهَا
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ عَوَّوْرٌ ①

تم میں سے جو لوگ اپنی بیبیوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی ہیں ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے اور بلاشبہ وہ ایک نامعقول اور بھولتی بات کہتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ظہار کا معنی ہے کسی شخص کا اپنی بی بی سے یہ کہہ دینا کہ تو میرے لئے ایسی (ہی حرام) ہے جیسی میری ماں کی پشت۔ جاہلیت کے زمانہ میں اس کو طلاق مانا جاتا تھا اور اس سے وہ عورت اپنے شوہر کے لئے ہمیشہ کے واسطہ حرام ہو جاتی تھی۔ شریعت نے ظہار کو حرام متروک دوا کی موجب نہیں قرار دیا بلکہ ایک خاص وقت تک ایسی عورت کو حرام کر دیا کفارہ ادا کرنے کے بعد ظہار والی عورت حرام نہیں رہتی شوہر کے لئے حلال ہو جاتی ہے۔

ظہار ظہر سے مشتق ہے۔ (ظہر کا معنی ہے پیٹھ) لیکن فقہاء نے عورت کے بدن کے ہر اس حصہ کو جس کو کھلا رکھنا حرام ہے جیسے ران یا شرم گاہ وغیرہ ظہر کے حکم میں شامل کر دیا ہے بلکہ امام شافعیؒ کے نزدیک تو اپنی بی بی کو اپنی ماں کے کسی حصہ بدن سے بھی تشبیہ دینا جو واجب الاسترنہ ہو اور جس کو دیکھنا اس کے لئے جائز ہو جیسے ہاتھ آنکھ وغیرہ ظہار کے حکم میں داخل ہے۔ اسی طرح بی بی کو اپنی دادی، نانی، بیٹی، پھوپھی، خالہ یا ایسی غیر عورت سے تشبیہ دینا جس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لئے اس پر حرام ہے موجب ظہار ہے امام شافعیؒ نے اتنی شرط اور بھی لگائی ہے کہ وہ غیر عورت ایسی ہو کہ اس کی حرمت عارضی نہ ہو۔ لہذا امام شافعیؒ کے نزدیک اگر اپنی بیوی کو اپنی دودھ پلانے والی ماں یا اپنے باپ کی منکوحہ سے تشبیہ دی تو ظہار کا حکم نہ ہو گا کیونکہ یہ حرمت نکاح عارض کی وجہ سے یعنی دودھ پلانے والی ماں یا باپ کی زوجہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، لیکن امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ان عورتوں سے تشبیہ بھی موجب ظہار ہے کیونکہ ان عورتوں سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح اگر اپنی عورت کے

کسی غیر معین حصہ کو یا ایسے عضو کو جو کل کے قائم مقام مانا جاتا ہے تشبیہ دی، جب بھی ظہار کا حکم جاری ہوگا۔ مثلاً یوں کہا میرے لئے تیرا سر یا تیری شرم گاہ یا تیرا چہرہ یا تیری گردن یا تیرا بدن یا تیرا جسم یا تیری جان یا تیرا نفس یا تیرا آدھا بدن یا تیرا ایک تہائی بدن میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ کیونکہ کہ ان الفاظ میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کو بول کر پوری شخصیت مراد ہوتی ہے یا ایسے اجزاء بدن میں جو غیر معین ہیں (مثلاً تیرا آدھا بدن تیرا ایک تہائی بدن وغیرہ) اس صورت میں حکم سارے جسم کی طرف متعدي ہے ہاں اگر یوں کہا کہ تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو ظہار نہ ہوگا۔ شافعی کا ظاہر قول اس کے خلاف ہے۔ اگر کسی نے اپنی بی بی سے کہا تو میرے لئے ایسی ہے جیسی میری ماں یا یوں کہا کہ تو میرے لئے میری ماں کی مثل ہے۔ تو تعین مراد نیت پر موقوف ہوگی اور نیت کے مطابق حکم ہوگا اگر ان الفاظ سے بی بی کی تکریم اور اعزاز کی نیت ہوگی تو اس کی تکذیب نہیں کی جائے گی کیونکہ اپنی ماں کے ساتھ تعظیم و اعزاز میں کسی کو تشبیہ دینا بکثرت کلام میں مستعمل ہے اور ظہار کی نیت ہوگی تو اس کو بھی غلط نہیں کہا جاسکتا کیونکہ جب پورے جسم مادر سے تشبیہ دی تو بعض اعضاء سے بھی تشبیہ ہو جائے گی۔ کل بول کر جزء مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن صریح نہ ہونے کی وجہ سے نیت کی ضرورت ہے اور اگر اس جملہ سے اس کی نیت طلاق کی ہوگی تو طلاق بائن پڑ جائے گی اس وقت یہ مراد ہوگی کہ تو میرے لئے میری ماں کی طرح حرام ہے اور اگر کچھ نیت نہ ہو تو کلام لغو مانا جائے گا۔ امام محمدؒ کے نزدیک بالکل کوئی نیت نہ ہونے کی صورت میں ظہار ہو جائے گا۔

مسئلہ: اگر بیوی کو ماں کی پشت کے ساتھ تشبیہ ایک معین مدت کے لئے دی اور یوں کہا کہ تو میرے لئے ماں کی پشت کی طرح ایک مہینہ تک ہے۔ تو امام شافعیؒ کے نزدیک ایک روایت کے لحاظ سے ظہار نہیں ہوگا بلکہ کلام لغو قرار دیا جائے گا۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ شافعیؒ کے نزدیک ظہار ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ کا بھی یہی قول ہے اس صورت میں اگر مدت مقرر مثلاً ایک ماہ کے اندر جماع کرنے کا ارادہ کر لیا تو کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا اور اگر معینہ مدت یوں ہی گزر گئی اور بیوی سے قربت نہیں کی تو کفارہ لازم نہیں ہوگا اول الذکر یعنی لزوم کفارہ کی صورت میں امام احمدؒ کے نزدیک قربت سے پہلے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اول کفارہ دے پھر قربت کرے ورنہ گناہ گار ہوگا اور کفارہ پھر بھی لازم ہوگا امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک گناہ گار تو ہوگا مگر کفارہ کا استقرا نہ ہوگا ہاں دوسری بار مدت مقررہ کے اندر قربت کا ارادہ ہو تو کفارہ دینا پڑے گا اور اگر یوں ہی مدت معینہ گزر گئی تو پہلا کفارہ ادا کئے بیوی حلال ہو جائے گی۔ اور اگر مدت مقررہ کے اندر طلاق بائنہ دے دی تو کفارہ لازم نہیں رہے گا۔ امام مالکؒ کے نزدیک موقت ظہار، دوا می ظہار کا حکم رکھتا ہے۔ ایک روایت میں امام شافعیؒ کا بھی ایک قول یہی ہے۔

اس سلسلہ کی ایک حدیث سلمان بن یسارؓ کی روایت سے آئی ہے کہ حضرت سلمہ بن صحزہؓ نے کہا میرے اندر قوت مردی سب لوگوں سے زائد تھی۔ رمضان آیا تو رمضان بھر کے لئے میں نے اپنی بیوی سے ظہار کر لیا رمضان کے دن یوں ہی گزرتے رہے ایک رات جب بیوی میری خدمت کر رہی تھی اس کے بدن کا کچھ چھپا ہوا حصہ مجھے دکھ گیا نظر پڑتے ہی میں اس پر جا پڑا صبح ہوا تو میں نے اپنے کنبہ والوں سے اس کا تذکرہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ میرے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں چلو اور حضور ﷺ سے میرے معاملہ میں کچھ عرض معروض کرو خاندان والوں نے جواب دیا نہیں خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے ہم کو اندیشہ ہے کہ کہیں ہمارے متعلق کوئی آیت نازل نہ ہو جائے یا رسول اللہ ﷺ کوئی ایسی بات نہ فرمادیں کہ اس کی عار ہم پر ہمیشہ کے لئے ہو جائے، تم خود جاؤ اور جو مناسب ہو وہ کرو آخر میں خود رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو لو اور اپنا واقعہ بیان کر دیا حضور ﷺ نے فرمایا تو نے ایسا کیا میں نے عرض کیا جی ہاں میں نے ایسا کیا فرمایا کیا تو نے ایسا کیا میں نے عرض کیا میں نے ایسا کیا اب جو کچھ اللہ کا حکم ہو مجھ پر جاری کیجئے میں ثابت قدم رہوں گا۔ فرمایا ایک گردن آڑو کر دے میں نے اپنی گردن کے ایک جانب ہاتھ مار کر عرض کیا قسم ہے اس کی جس نے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ میں تو اس گردن کے علاوہ اور کسی گردن یعنی باندی یا غلام کا مالک نہیں ہوں فرمایا تو دو مہینے کے روزے رکھو، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول روزے ہی میں تو مجھ سے یہ حرکت ہوئی ہے فرمایا تو صدقہ دو

(ساتھ مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ) میں نے عرض کیا قسم ہے اس کی جس نے آپ کو برحق بھیجا ہے ہم نے تو یہ رات خالی پیٹ گزاری ہے ناں شبینہ بھی ہم کو میسر نہیں تھی فرمایا تو بی زریق کے تحصیلدار زکوٰۃ کے پاس جاؤ اس سے کہہ دو وہ تم کو (بنی زریق کے مال صدقات میں سے) دے دے تم ایک دست (ساتھ صاع، ایک صاع تقریباً چار سیر) چھوڑے لے لو اس میں ساتھ مسکینوں کو کھلاؤ اور جو بچ رہیں وہ اپنے اور اپنی عیال کے کام میں لاؤ۔ یہ حکم پا کر میں اپنے کنبہ والوں کے پاس لوٹ کر آیا اور ان سے کہا میں نے تم لوگوں کے پاس تو جنگی اور بد سلوکی پائی لیکن رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر مجھے کشاکش اور برکت حاصل ہوئی۔ حضور ﷺ نے مجھے تمہاری زکوٰۃ کا مال لینے کا حکم دیا ہے اب تم مجھے اپنی زکوٰۃ کا مال دو۔ امام احمد اور حاکم نے اور نسائی کے علاوہ باقی اصحاب السنن نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ شیخ عبدالحق نے اس روایت کو منقطع کہا ہے اور لکھا ہے کہ سلیمان نے حضرت سلمہ کو نہیں پایا ترمذی نے یہ بات بخاری کے حوالہ سے نقل کی ہے..... حاکم اور بیہقی نے یہ واقعہ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے طریق سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت سلمہ بن صحرؓ نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت کی طرح قرار دے دیا تھا اگر وہ اس سے قربت کرے یہاں تک کہ رمضان گزر جائے (یعنی حضرت سلمہؓ نے اپنی بیوی سے کہا تھا تو سارے رمضان میرے لئے ایسی حرام ہے جیسے میری ماں کی پشت) پھر اس کا تذکرہ (یعنی رمضان میں ہی رات کو قربت کرنے کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کر دیا حضور ﷺ نے فرمایا ایک گردن آزاد کرو و لا حدیث۔

ابن جوزی نے اس حدیث سے دو باتوں پر استدلال کیا ہے۔

(۱) ظہار موقت موقت ہی ہوتا ہے۔ دوامی ظہار نہیں بن جاتا۔

(۲) اگر مظاہر کفارہ دینے سے پہلے قربت کر لے تو گناہ گار ہو گا اور کفارہ ادا کرنا اس پر لازم ہو جائے (یعنی ایسا نہیں

ہو سکتا کہ مدت معینہ گزرنے کے بعد بغیر کفارہ ادا کئے بیوی اس کے لئے حلال ہو جائے)۔

لیکن حدیث مذکور میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو یہ بتا رہا ہو کہ ظہار موقت موقت ہی رہتا ہے ہاں یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ کلام لغو نہیں قرار پائے گا خواہ شرعاً ظہار موقت ہو یا دوامی۔ ابن جوزی کا کلام مُصَادَرہ سے خالی نہیں کیونکہ ظہار موقت کو اگر ہم دوامی قرار دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے قربت کرنے سے کفارہ کا استقرار فی الذمہ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد حرمت کو دور کرنے کے لئے حضور ﷺ نے کفارہ کا حکم دیا ہو اور اداء کفارہ سے قبل قربت کرنی صرف موجب گناہ ہو اور حرمت اس کے بعد بھی باقی رہے اس کے بعد کفارہ کا لزوم اس شخص کے لئے جو دوبارہ قربت کا ارادہ کرے اور حرمت کو دور کرنا چاہے۔ اگر اداء کفارہ سے پہلے کسی نے قربت کر لی اور پھر طلاق بائن دے دی تو کفارہ کی ضرورت نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کا یہی مسلک ہے۔ خلاصہ استدلال حدیث مذکور کی روشنی میں یہ ہے کہ ظہار موقت مؤبد (غیر موقت، دوامی) ہوتا ہے کیونکہ حضرت سلمہؓ نے صرف رمضان کے لئے ظہار کیا جو ختم رمضان کے بعد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کفارہ کی ضرورت ہی نہیں لیکن رسول اللہ ﷺ نے دو مہینوں کے روزوں کا حکم دیا اور دو مہینوں کے روزوں کا تصور ہی ختم رمضان سے پہلے نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ: ظہار کو اگر کسی شرط سے وابستہ کیا جائے تو رافعی کے نزدیک درست ہے حضرت سلمہ بن صحرؓ نے رمضان کی شرط کے ساتھ ظہار کو وابستہ کیا تھا ابن رافعہ کہتے ہیں کہ حدیث مذکور جو سنن میں آئی ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہؓ نے ظہار موقت کیا تھا کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں کیا تھا۔ بیہقی نے حدیث مذکور کے جو الفاظ نقل کئے ہیں ان سے رافعی کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

مسئلہ: اگر ظہار کو کسی شرط کے ساتھ وابستہ کیا پھر طلاق بائن دے دی پھر طلاق کے بعد وقوع شرط ہو گیا تو (طلاق ہو جائے گی) ظہار کا حکم نہیں ہو گا۔ کذا قال ابن الہمام۔

مسئلہ: امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ظہار بشرط نکاح صحیح ہے۔ مثلاً کسی اجنبی عورت سے کہا اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو

میرے لئے تو ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت پھر اس سے نکاح کر لیا تو کفارہ ظہار لازم ہوگا۔

اگر کسی عورت سے کما کہ تو میرے لئے رجب اور رمضان میں ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت پھر رجب میں کفارہ دے دیا تو کافی ہے۔ (رمضان میں دوبارہ کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں)۔

مسئلہ: اگر ظہار کیا پھر دیوانہ ہو گیا پھر جنون جاتا رہا تو حکم ظہار قائم رہے گا افاقہ جنون کی وجہ سے اصلی حالت کی طرف نہیں لوٹ سکتا جب تک قربت نہ کرے۔ امام شافعی کا ایک قول اس کے خلاف ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے اپنی بیویوں سے کما تم سب میرے لئے ایسی ہو جیسی میری ماں کی پشت تو بافتاقی علماء سب سے ظہار ہو جائے گا۔ یہ بیویوں کی تعداد کے موافق کفارہ دے کر نہ ہوں گے یا ایک کفارہ سب عورتوں کی حالت کے لئے کافی ہوگا اول ظہار ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہے جن بطریق اور ثوری بھی اسکے قائل ہیں امام احمد و امام ابو یوسف ایک کفارہ کافی ہے۔ بیہقی نے سعید بن مسیب کی روایت سے حضرت عمرؓ کا اور مجاہد کی روایت سے حضرت ابن عباسؓ کا یہی قول نقل کیا ہے۔ حضرت علیؓ، عروہ اور طاووسؓ کے اقوال بھی اسی طرح مروی ہیں۔ ان بزرگوں نے اطاعت کے سلسلہ میں قسم پر قیاس کیا ہے (یعنی اگر کسی نے قسم کھا کر اپنی ساری عورتوں سے کفارہ کشی کر لی تو قسم توڑنے کا صرف ایک کفارہ دینے سے سب عورتوں کی حرمت ختم ہو جاتی ہے اسی طرح کفارہ ظہار ہے)۔

ہم کہتے ہیں ظہار سے سب عورتیں شوہر کے لئے حرام ہو جاتی ہیں اور کفارہ چلت پیدا کر دیتا ہے، اور چونکہ شوہر کے لئے ہر بیوی کا شوہر کے لئے حرام ہونا الگ الگ ہے اس لئے ہر عورت کی حرمت کو دور کرنے کے لئے کفارہ بھی الگ الگ ہونا چاہئے۔ رہا قسم کا کفارہ تو وہ حرمت خداوندی کو توڑنے کی وجہ سے عائد ہوتا ہے، اور حرمت الہیہ ایک ہی ہے (اس میں تعدد کا احتمال ہی نہیں ہے)۔

مسئلہ: اگر ایک عورت سے ایک نشست میں یا متعدد مجالس میں کئی بار ظہار کیا تو امام ابو حنیفہ وغیرہ کے نزدیک ہر بار ظہار کرنے کا کفارہ الگ الگ دینا ہوگا کیونکہ ظہار کرنے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نکاح حسب سابق باقی رہتا ہے۔ اس لئے دوسری بار اور تیسری بار (بلکہ یکے بعد دیگر بہت مرتبہ) ظہار صحیح ہے اور اسباب حرمت کا ایک جگہ اجتماع درست ہے جیسے روزہ کی حالت میں شراب کی حرمت اس لئے بھی ہے کہ شراب بجائے خود حرام ہے اور چونکہ شراب روزہ شکن ہے اس لئے بھی روزے میں حرام ہے۔ اسی طرح اگر شراب نہ پینے کی قسم کھالی ہو تو ایک تو شراب فی نفسہ حرام ہے دوسرے قسم توڑنا بھی حرام ہے ہاں اگر دوسری اور تیسری مرتبہ کلمات ظہار کہنے سے پہلے ظہار کو پختہ کرنے کی نیت ہو اور ظہار کرنے والا کسی میری نیت ایک ہی بار ظہار کی تھی تو قضاء اور دہانہ دونوں طور پر اس کو سچا قرار دیا جائے گا طلاق کا حکم اس کے خلاف ہے دو یا تین یا زیادہ بار طلاق دینے والا اگر کہے کہ میری نیت پہلی طلاق کو پختہ کرنے کی تھی (دوسری تیسری طلاق کی نہیں تھی تو عدالت اسلامیہ اس کا اعتبار نہیں کرے گی) کیونکہ ظہار کا تعلق بر اور است اللہ سے ہے اور طلاق کا تعلق حقوق انسانی سے ہے۔

ایک اعتراض: پہلی بار ظہار کرنے سے حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے اول ظہار کے بعد دوسرے اور تیسرے ظہار سے ثبوت حرمت نہیں ہو تا حاصل شدہ حرمت کا دوبارہ حصول تحصیل حاصل ہے اور متعدد اسباب اگر ایک قسم کے ہوں تو ان کے تعدد سے حرمت کی تکرار نہیں ہو جاتی لامحالہ متعدد ظہاروں سے پیدا شدہ حرمت صرف ایک کفارہ سے دور ہو جاتی ہے (کیونکہ حرمت متعدد نہیں ہوتی) جس طرح متعدد اسباب سے پیدا شدہ حد ایک وضو سے دور ہو جاتا ہے۔

منکم یہ عرب کے قدیم فیجروان پر ایک طنز ہے اہل جاہلیت کی قسم کے طریقوں سے یہ بھی ایک طرح کی قسم تھی۔ منکم کلمۃ بتارہا ہے کہ ذمی کافروں کا ظہار درست نہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا یہی مسلک ہے امام شافعی اور امام احمد کا قول اس کے خلاف ہے مسلک اول کی دلیل یہ ہے کہ کافر ہم میں سے نہیں ہیں اور قیاس سے ذمیوں کو مسلمانوں کے ساتھ شامل کرنا مشکل ہے کیونکہ ظہار ایک طرح کا جرم ہے اور جرم کا حکم اس کی بندش ہے اور یہ حرمت کفارہ سے دور ہو جاتی ہے اور کافر مشرک ہے اور اس کا شرک کفارہ کے ذریعہ سے جرم کے اثر کو دور کر دینے سے مانع ہے کیونکہ کہ وہ کفارہ کا اہل ہی نہیں ہے۔

کفارہ تو عبادت ہے اسی لئے اس میں نیت ضروری ہے لہذا کافر کا ظہار صحیح نہیں ہے اور ظہار سے پیدا ہونے والی تحریم دوامی ہوگی، یا یوں کہا جائے کہ نص میں کافر کے لئے حکم ہی جدا ہے۔

ایک اعتراض: اس آیت میں ظہار سے عورت کا شوہر کے لئے حرام ہو جانا اور ظہار کا کفارہ ادا کرنا کچھ بھی نہیں بیان کیا گیا۔ مظاہر کو گناہ گار، امر قبیح کا مرتکب اور جھوٹی بات کہنے والا کہا گیا ہے۔ ظہار کو موجب تحریم و کفارہ تو اس کے بعد والی آیت میں کہا گیا ہے اور فرمایا ہے۔ **الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا** اور اس مؤخر الذکر آیت میں **مَنْكُحًا** کا لفظ نہیں ہے اور مسلمانوں کے لئے اس حکم کو مخصوص نہیں کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی کا ظہار درست ہے اس لئے آئی یہ ہے کہ یوں تقریر کی جائے کہ ظہار سے عورت کا شوہر کے لئے حرام ہونا ایک شرعی حکم ہے اور احکام شرع کے مخاطب کفار نہیں ہیں لہذا قانون ظہار کے مامور بھی مسلمان ہی ہیں کافر اس حکم کے مکلف ہی نہیں ہیں جیسے شرعی نکاح کے مکلف غیر مسلم نہیں ہیں ان کا باہمی نکاح بغیر گواہوں کے اور کافر کی عدت کے اندر (یعنی کافر شوہر مر گیا ہو یا اس نے طلاق دے دی ہو اور عورت عدت کے اندر ہو) صحیح ہے۔ پس کافر کے لئے حرمت ظہار کفر کی وجہ سے نہیں ہوگی اب اس کے بعد اگر ظہار کرنے والا کافر مسلمان بھی ہو جائے گا تب بھی حرمت ظہار پیدا نہیں ہوگی کیونکہ ظہار کے وقت سبب حرمت (یعنی اسلام) موجود ہی نہیں تھا۔

مَنْ نِسَائِهِمْ اپنی عورتوں سے، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ظہار صرف منکوحہ سے ہی ہوتا ہے باندی سے نہیں ہوتا خواہ اس باندی سے پہلے قربت کی ہو یا نہ کی ہو امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد کا یہی مسلک ہے۔ بکثرت صحابہؓ اور تابعینؓ بھی اسی کے قائل ہیں۔

امام مالکؒ اور ثوریؒ باندی سے بھی ظہار کرنے کی صحت کے قائل ہیں۔ سعید بن جبیر، عکرمہ، طاؤس قتادہ اور زہری کہتے ہیں کہ جس باندی سے پہلے قربت کر چکا ہو اس سے ظہار صحیح ہے ورنہ صحیح نہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے لفظ نساء کا اطلاق باندیوں پر اگرچہ صحیح ہے باندیاں بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ لیکن نساء کی اضافت بتا رہی ہے کہ اس جگہ اطلاق لغوی مراد نہیں ہے کیونکہ کسی شخص یا چند اشخاص کی عورتوں سے مراد بیویاں ہی ہوتی ہیں مثلاً زید کی باندیوں کے لئے توجواری زید کہا جاتا ہے، نساء زید نہیں کہا جاتا۔

اللہ نے پردہ کے سلسلہ میں فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِبِهِنَّ** اس آیت میں **نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ** سے مسلمانوں کی بیویاں مراد ہیں۔ باندیوں کے لئے تو پردہ کا وجوب نہیں ہے۔

ایک باندی ہی سے جس نے اوڑھنی اوڑھ رکھی تھی حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا اوڑھنی الگ کر، کیا تو آزاد عورتوں جیسی بننا چاہتی ہے۔

باندی کے لئے حکم ظہار صحیح نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں ظہار کو طلاق کہا جاتا تھا۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو طلاق نہیں مانا بلکہ موجب تحریم قرار دیا اور اس تحریم کو ختم کرنے کے لئے کفارہ کا قانون جاری کیا اور ظاہر ہے کہ باندی کی طلاق کا کوئی معنی نہیں اس لئے باندی سے ظہار کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں۔

مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ یعنی حقیقت میں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں کہ ماؤں کی طرح وہ حرام ہوں۔ **إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْثُ وَلَدْنَهُمْ** ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ جن کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔

وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُنَّ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا قول منکرہ بات جس کے جواب کا شریعت نے انکار کیا ہے۔ زور، جھوٹ، غلط بات۔

ایک شبہ: جھوٹ تو خبر کی صفت ہے خبر اسی کلام کو کہتے ہیں جس میں جھوٹے اور سچے ہونے کا احتمال ہو اور ظہار انشاء ہے۔ اس سے بیوی حرام ہو جاتی ہے اس میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہوتا۔

ازالہ: ظہار اگرچہ انشائی کلام ہے لیکن حقیقت میں وہ خبر ہی ہے کیونکہ وہ ظہار کو دوامی حرمت سمجھتا ہے۔

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحَرِّيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَآتِلَا ذَلِكُمْ يُوعْظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھر اپنی کسی ہوئی بات کی حلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذمہ ایک بردہ آزاد کرنا ہے دونوں کے باہم اختلاط کرنے یعنی قربتِ رستی کرنے سے پہلے اس کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے سارے اعمال سے پورا باخبر ہے۔

ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا اہل علم کے نزدیک اس آیت کے معنی میں اختلاف ہے۔ اہل ظاہر نے کہا آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ پہلے کہا تھا اس کی طرف لوٹتے ہیں یعنی لفظ ظہار مکرر کہتے ہیں۔ اسی تشریح کی وجہ سے علماء ظاہر کے نزدیک مکرر لفظ ظہار کسے بغیر کفارہ واجب نہیں ہوتا ابو العالیہ کا بھی یہی قول ہے لیکن یہ قول اجماعِ ائمہ کے خلاف ہے۔ ظہار کے سلسلے کی احادیث بھی اس کے خلاف آئی ہیں کسی حدیث میں کفارہ کو لفظ ظہار کی تکرار کے ساتھ مشروط نہیں کیا گیا۔

مجاہد نے کہا اہل جاہلیت ظہار کرتے تھے پس اسلام کے بعد جس نے ظہار کیا وہ مقولہ جاہلیت کی طرف لوٹا خواہ حقیقتاً یا حکماً۔ حکماً عود کا یہ معنی ہے کہ قول جاہلیت کا عقیدہ رکھا۔ جو کسی بات کا عقیدہ رکھتا ہے وہ گویا اس کا قائل ہوتا ہے۔

یہ قول غلط ہے کیونکہ یَعُودُونَ کا یُظَاهِرُونَ پر عطف ہے اور عطف کا اقتضا ہے کہ معطوف معطوف علیہ کے مغایر ہو اور لفظ ثم تراخی کا خواستگار ہے یعنی ظہار کے کچھ مدت کے بعد عود ہونا چاہئے پھر کیسے ممکن ہے کہ عود کو بعینہ ظہار قرار دیا جائے اور کفارہ کے لئے تکرار ظہار کو ضروری قرار دیا جائے.....

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا عود کرنے سے مراد ہے پشیمان ہو جانا۔ یعنی کسی ہوئی بات پر پشیمان ہوتے ہیں اور حرمت کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ عود کا معنی ہے کسی چیز یا کسی جگہ سے چل کر پھر اسی کی طرف لوٹ آنا لہذا انی الصالح ظہار کرنے والے کی بھی یہی حالت ہے۔ پہلے عورت اس کے لئے حلال تھی پھر ظہار کیا تو حرام ہو گئی۔ پھر جب حرمت پر پشیمان ہوتا ہے تو اصل حلت کی طرف لوٹ آنا چاہتا ہے۔

اکثر مفسرین کے نزدیک آیت کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے اس صورت میں مختلف توجیہات کی گئی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ لِمَا قَالُوا میں لام بمعنی عَنْ ہے یعنی اپنے پہلے قول سے لوٹ جاتے ہیں یعنی تحلیل کے خواستگار ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا مضاف محذوف ہے یعنی پچھلے قول کے تدارک اور حلائی کے لئے لوٹتے ہیں۔

بیضاوی نے لکھا ہے (لام بمعنی اِلَی ہے) یعنی اپنے قول کی حلائی کی طرف لوٹتے ہیں بہر حال ان تمام تاویلات پر عود کے معنی ہوں گے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا یعنی ناراضگی اور غصے کی حالت سے رضامندی کی طرف لوٹتے ہیں اور عورت کی حلت کے خواستگار ہوتے ہیں۔

فراء نے کہا (لام بمعنی فِی ہے) عَادَ فُلَانٌ لِمَا قَالَ کے دو معنی ہیں فلاں شخص اپنی کسی ہوئی بات میں لوٹ آیا کسی ہوئی بات کو توڑنے اور اس کے خلاف کرنے لگا۔

ثعلب نے کہا یعنی جس کو اپنے لئے انہوں نے حرام کر لیا تھا اس کو حلال کرنے کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اس قول پر بھی مضاف محذوف ہو گا اور مَا قَالُوا سے مراد ہوگی وہ بات جس کو ظہار کر کے لئے انہوں نے اپنے لئے حرام کر لیا تھا (یعنی عورت کی قربت) گویا قول سے مراد ہوگی وہ بات جس سے لفظ ظہار کہا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَذَرْنَهُ مَا يَقُولُ یعقول سے مراد کہنا نہیں ہے بلکہ وہ مال مراد ہے جس کے متعلق وہ کہتا ہے۔

ابو مسلم نے کہا مقول منہا سے عورت کو حلال بنانے اور اس کو روک رکھنے کی طرف لوٹتے ہیں۔

حسن، قتادہ، زہری اور طاؤس نے کہا ظہار سے رجوع اور واپسی کا تحقق صیغی قربت سے ہوتا ہے اس لئے جب تک مباشرت نہ کرے گا کفارہ لازم نہ ہوگا جیسے قسم کے کفارہ کا لزوم اس وقت ہوتا ہے جب قسم توڑ دے لیکن آیت میں مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ كَلَفَظِ اس قول کی تردید کر رہا ہے۔ اس سے تو قربت سے پہلے کفارہ کا وجوب ثابت ہو رہا ہے۔ امام شافعیؒ نے فرمایا اگر ظہار کے بعد اتنی مدت تک عورت کو روکے رکھا جس میں طلاق دنیا ممکن تھا لیکن طلاق نہیں دی تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ظہار سے رجوع کر لیا اور کفارہ اس پر واجب ہو گیا لیکن ظہار کے بعد فوراً کسی شرط سے مشروط کر دیا دونوں میں سے کوئی ظہار کے بعد اسی وقت مر گیا تو کفارہ واجب نہ ہوگا کیونکہ پہلے قول سے رجوع کر لینے کا معنی ہے اس کی مخالفت کرنا اب اگر ظہار کے بعد روک رکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے تحریم سے رجوع کر لیا اس لئے کفارہ لازم ہو گیا۔ امام شافعیؒ نے تو یہاں تک کہا کہ اگر عورت کو طلاق رجعی دی پھر اس سے ظہار کر لیا تو ظہار ہو جائے گا اور کفارہ اس وقت تک لازم نہ ہوگا جب تک ظہار سے رجوع نہ کرے اگر قول اول یعنی ظہار سے رجوع کر لیا تو کفارہ لازم ہو جائے گا۔

ہم کہتے ہیں ظہار جو تحریم کو چاہتا ہے وہ اس طلاق کی وجہ سے نہیں ہے جو ظہار کے بعد دی جاتی ہے کہ اگر طلاق سے رجوع کر لے اور نکاح میں باقی رکھے تو ظہار کی مخالفت لازم آجائے اور تقاضائے ظہار پورا نہ ہوا اصل بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں ظہار سے بھی ویسی ہی حرمت مطلقہ منائی جلتی پیدا ہو جاتی تھی جیسے طلاق سے۔ دونوں میں کوئی فرق نہ تھا لیکن شریعت اسلامیہ نے دونوں میں فرق کر دیا ظہار کو موجب حرمت تو ضرور مانا لیکن نکاح کو باقی رکھا اور حرمت مباشرت کو دور کرنے کے لئے کفارہ کا قانون بنا دیا پس ظہار کے بعد خاموش ہو جانا عورت کا آزاد نہ کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ ظہار کرنے والا اپنی بیوی کی قربت چاہتا ہے اور اس سے مباشرت کو اپنے لئے حلال بنانے کا خواستگار ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ (يَعُوذُونَ لِمَا قَالُوا) میں عود سے مراد ہو مباشرت۔ حسن اور ان کے ساتھیوں کا یہی قول ہے لیکن مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فرما کر اللہ نے کفارہ حلیہ مباشرت کے لئے شرط بنا دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ يَعُوذُونَ میں عود سے مراد ہے مباشرت یعنی ارادۃ مباشرت اور قربت کی خواہش۔ آیت اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ بھی قیام سے مراد ارادۃ قیام ہے پس یہ کہنا غلط ہے کہ مباشرت سے پہلے کفارہ کا وجوب نہیں ہوتا۔

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ یعنی ایک مردن بردہ آزاد کرنا جو از مباشرت کے لئے ضروری شرط ہے تحریر میں ف صرف تعقیب کے لئے ہے سببیت کے لئے نہیں ہے، اکثر علماء نے اس ف کو سببی کہا ہے (یعنی آزادی بردہ کا سبب اس سے پہلے کا کلام ہے ما قبل ف ما بعد ف کے لئے سبب ہے)

ف کو سببی قرار دینے کے بعد وجوب کفارہ کا سبب کیا ہے علماء اجتہاد کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف ہے امام شافعیؒ نے فرمایا وجوب کفارہ کے لئے شرط ہے ظہار اور پھر صیغی قربت کی طرف رجوع یعنی ظہار کے بعد اتنے وقت تک عورت کو روکے رکھنا جس میں عورت کو چھوڑ دینا ممکن تھا (لیکن عورت کو آزاد نہیں کیا بس یہ ہی رجوع ہے) کیونکہ (آزادی رقبہ کا) حکم دونوں باتوں کے مجموعہ پر مترتب کیا گیا ظہار اور رجوع اور ظہار کے مکرر ہونے سے کفارہ مکرر ہو جاتا ہے اس لئے دونوں باتوں کا مجموعہ وجوب کفارہ کا سبب ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں ظہار کفارہ کا سبب نہیں ہو سکتا کیونکہ کفارہ ایک طرح کی عبادت ہے اور ظہار محض بے ہودہ اور جھوٹا اور قبیح عمل ہے اور ممنوع ہے اور ممنوع فعلی عبادت کا سبب نہیں ہو سکتا اور اللہ نے وجوب کفارہ کو دو باتوں سے وابستہ کیا ہے ظہار اور رجوع اس لئے وجوب کفارہ کا سبب دونوں چیزوں کا مجموعہ ہوا تھا ظہار تو گناہ ہے اور اس کے اندر سبب عقوبت ہونے کی زیادہ صلاحیت ہے اور رجوع یعنی دستور شرعی کے مطابق عورت کو روک رکھنا عبادت ہے اور وجوب کفارہ (حسب صراحت آیت) عقوبت اور عبادت کے درمیان دائر ہے اس لئے دونوں کا مجموعہ ہی وجوب کفارہ کا سبب ہوگا۔

محیط میں ہے کہ کفارہ کے وجوب کا سبب صرف رجوع ہے کیوں کفارہ سے پہلے دو چیزوں کا ذکر ہے لول ظہار کا پھر عود کا اور عود کا ذکر چونکہ ظہار کے بعد ہے اس لئے کفارہ کا حکم اسی پر مرتب ہو گا اور ظہار کو شرط مانا جائے گا۔ سبب کا بیضا (یعنی مفرد) ہونا اصل ہے اس لئے وجوب کفارہ کا سبب صرف رجوع کو مانا جائے گا اور حکم نکاح کی صورت میں مکرر ہو جانا ہے جیسے صدقہ فطر مکرر ہوتا رہتا ہے اور اس کا سبب وجود افراد ہے۔

۵ ایک اعتراض

اگر صرف ارادہ مباشرت یا ظہار اور ارادہ قربت کے مجموعہ کو وجوب کفارہ کا سبب قرار دیا جائے گا تو لازم آئے گا کہ ظہار کرنے کے بعد اگر کسی نے ارادہ مباشرت کیا ہو اور پھر طلاق بائن دے دی ہو اور ارادہ مباشرت کے بعد عورت رُک جائے تو کفارہ واجب ہو جائے کیونکہ کفارہ کے وجوب کا سبب (ظہار اور ارادہ مباشرت) موجود ہے لیکن اس صورت میں کفارہ تو واجب نہیں ہے۔ کیونکہ اگر واجب ہو تا تو ساقط نہ ہوتا۔ مبسوط میں بصر احوال آیا ہے کہ ظہار کرنے والا اگر عورت کو طلاق بائن دے دے یا ارادہ مباشرت کے بعد ہی عورت مر جائے تو کفارہ واجب نہیں ہو گا۔ تحقیق بحث یہ ہے کہ اس جگہ واجب کا اطلاق مجازی ہے۔ فن اصول فقہ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ مأمورین کے ساتھ خطاب الہی کا تعلق تین طرح کا ہوتا ہے اقتضائی وجہ سے یا تحمیری وجہ سے یا وضع کی وجہ سے خطاب اقتضاء کی دو صورتیں ہیں ایجاب واجب کر دینا اور استحباب اور خطاب تحمیری سے مراد ہے مباح کر دینا مجاز بنادینا۔ اور خطاب وضع کا معنی یہ ہے کہ کسی شئی کو کسی چیز کی حکم کے لئے شرط یا سبب یا رکن یا مانع بنادینا۔ خطاب وضع کا درجہ اقتضاء سے کم ہے ظہار سے جو تحریم ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لئے اللہ نے کفارہ کو سبب قرار دیا ہے اور جواز مباشرت کے لئے شرط۔ جس طرح آیت اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ میں وضوء کو جوازِ صلوٰۃ کی شرط اور طہارت کا سبب قرار دیا ہے یا آیت اِذَا نَا جَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِ مُوَابِنِ يَدَي نَجْوَكُمْ صَدَقَةٌ مِّنْ اِذَاءِ صَدَقَةٍ كُوجُوٰرِ كُفْتُكُوٰرِ کی شرط بتلایا ہے۔

پس ظہار وجوب کفارہ کا سبب نہیں ہے بلکہ تحریم مباشرت کو ختم کر دینے کا سبب ہے اسی طرح ارادہ مباشرت وجوب کفارہ کا سبب نہیں ہے بلکہ نکاح حقوق زوجیت کے وجوب کا سبب ہے اور حقوق زوجیت میں سے مباشرت بھی ہے اور ظہار سے پیدا ہونے والی حرمت حقوق زوجیت سے مانع ہے اور جو امر حقوق واجبہ سے مانع ہو اس کو دور کر دینا واجب ہے۔ لہذا نکاح جس طرح حقوق زوجیت کے وجوب کا سبب ہے اسی طرح جو امر حقوق زوجیت سے مانع ہے اس کے ازالہ کا بھی سبب ہے اور کفارہ ازالہ حرمت کا سبب ہے نتیجہ یہ کہ سابق نکاح ظہار کے بعد وجوب کفارہ کا سبب ہے جس طرح قسم اس بات سے روکنے کا سبب ہوتی ہے جس کی قسم کھائی جائے پھر قسم شکنی کے بعد یہی قسم کفارہ کا سبب بھی ہوتی ہے یہی صورت دوبارہ نکاح کرنے کی ہے (کہ ظہار سابق کا کفارہ ساقط نہیں ہوتا مثلاً اگر کسی نے ظہار کے بعد تین طلاقیں دے دیں پھر حلالہ کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا تو بغیر کفارہ او اسے قربت جائز نہیں ہوگی یا کوئی کسی کی باندی تھی زید نے اس سے نکاح کیا پھر ظہار کیا ظہار کے بعد بہہ یا وراثت یا کسی اور ذریعہ سے وہ باندی زید کی ملک میں آگئی تو حلتِ قربت کے لئے کفارہ ظہار اور اگر نا ضروری ہے۔

۶ مسئلہ

ظہار کرنے والے کے کفارہ کے بغیر قربت بھی حرام ہے اور مبادی و اسباب بھی حرام ہیں جو مباشرت تک پہنچا دیتے ہیں جیسے بوسہ، چھونا (معاذہ وغیرہ) یہ قول امام ابو حنیفہ اور مالک کا ہے امام شافعی کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں قدیم و جدید۔ جدید قول اباحت کا ہے امام احمد کے بھی دو قول ہیں آخری قول حرمت کا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ جب ظہار کی حالت میں مباشرت حرام ہے تو اس کے دوائی (مبادی و تمہیدات) بھی حرام ہیں تاکہ مباشرت میں مبتلا ہونے کا خطرہ بھی نہ رہے جیسے مدت

استبراء اور لیام احرام میں مباشرت مع دواعی حرام ہے۔ حالانکہ اور صائم کے لئے دواعی قربت کا ارتکاب حرام نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں حالتیں کثیر الوقوع ہیں (ہر مہینے حیض ہوتا اور ہر سال رمضان کا آنا اور بار بار آنا یقینی ہے) استبراء اور احرام کی حالت نادر الوقوع ہے بعض لوگوں کو توساری عمر اس کا اتفاق ہی نہیں ہوتا اگر حیض و احرام کی حالت میں دواعی کو بھی حرام کر دیا جائے تو بہت دشواری ہوگی۔

ایک بات یہ بھی ہے کہ ظہار سے پیدا شدہ حرمت محرم عورتوں کی حرمت کے مشابہ ہے اور محارم سے قربت مع دواعی کے حرام ہے پس ظہار سے پیدا شدہ حرمت بھی مع دواعی کے حرام ہونا چاہئے۔

مسئلہ ۴

اگر ظہار کرنے والا بغیر کفارہ دینے عورت سے قربت کرنا چاہے تو عورت پر لازم ہے کہ مرد کو اس فعل سے روک دے اور قاضی پر لازم ہے کہ کفارہ ادا کرنے پر اس کو مجبور کرے اگر وہ کفارہ دینے سے انکار کرے تو اسے پٹائے لیکن اگر وہ کہے کہ میں کفارہ دے چکا تو اس کی بات کو سچ مانا جائے گا بشرطیکہ وہ دروغ گو ہونے میں مشہور نہ ہو۔ (کذا فی فتح القدیر)

مسئلہ ۵

قرآن میں اس جگہ چونکہ لفظ رقبہ گردن یعنی بردہ مطلق ہے اس لئے غلام ہو یا باندی، کافر ہو یا مسلمان بچہ ہو یا بڑا سب کو کفارہ میں آزاد کیا جاسکتا ہے امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک کافر غلام یا باندی کو آزاد کرنا کافی نہیں ہے ایک قول امام احمد کا بھی یہی مروی ہے۔ کیونکہ کفارہ قتل میں مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرنے کی صراحت ہے اس لئے ایمان کی شرط اس جگہ بھی ضروری قرار پائے گی۔ ہم کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں کہ ہم مقید پر مطلق کو قیاس کریں۔ مقید اپنی جگہ مقید رہے گا اور مطلق اپنی جگہ مطلق اس مسئلہ کی تفصیل اصول فقہ میں مذکور ہے۔

مسئلہ ۶

مندرجہ ذیل عیوب رکھنے والے غلام کی آزادی کفارہ ظہار کے لئے کافی نہیں ہوگی۔
نا بیاضہ دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں یا ایک ہی طرف کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹنا ہو یا ہاتھوں کے دونوں انگٹھوٹے کٹے ہوئے یا انگٹھے کے علاوہ ہر ہاتھ کی تین انگٹھیاں کٹی ہوئی یا ایک ہاتھ اور مخالف سمت کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی اتنا برہہ کہ چیخ کی آواز بھی نہ سن سکے۔ اگر چیخ کی آواز سن سکتا ہو تو اس کی آزادی کافی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر کسی عضو کے نقصان سے اتنی خرابی پیدا ہو جائے کہ مطلقاً کام ہی نہ چل سکے تو ایسے ناقص العضو غلام کی آزادی کافی نہیں اور اگر کسی طرح کام چل سکے خواہ ناقص طریقہ سے ہی ہو تو ایسے غلام باندی کی آزادی کفارہ ظہار کے لئے کافی ہے۔

مسئلہ ۷

مدبر غلام (یعنی وہ غلام جس سے آقا نے کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے) اور اتم ولد (بچہ کی ماں یعنی وہ باندی جس کے پیٹ سے اس کے آقا کا کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہو) کو کفارہ میں آزاد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان دونوں کی غلامی ناقص ہے۔ آقا پورے طور پر ان کا مالک نہیں ہے یہاں تک کہ ان دونوں کو فروخت نہیں کر سکتا۔ مکاتب (یعنی وہ غلام جس سے آقا نے معاہدہ کر لیا ہو کہ مقررہ رقم اگر تو مجھے کما کر یا کسی سے لا کر دے دے گا تو تو آزاد ہے) اگر مقررہ رقم کا کچھ حصہ ادا کر چکا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے ہاں معاہدہ کے بعد اگر وہ مقررہ رقم کا کوئی حصہ بھی ادا نہ کر سکا ہو تو کفارہ ظہار میں اس کو آزاد کیا جاسکتا ہے۔ امام شافعی کا قول اس کے خلاف ہے۔

مسئلہ ۵

اگر کسی نے اپنے باپ یا بیٹے کو خرید لیا (تو خریدتے ہی وہ آزاد ہو جائیں گے) اب اگر خریدنے سے اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ظہار کا کفارہ ادا ہو جائے تو صحیح یہ ہے کہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا باپ یا بیٹا کسی کا غلام ہو اور ان کا آقا اس شخص کو اس کا باپ یا بیٹا بطور بہہ دے دے اور یہ قبول کرنے کے وقت کفارہ ادا کرنے کی نیت ہو تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ امام شافعیؒ کا قول اس کے خلاف ہے۔ لیکن اگر باپ، بیٹا بطور وراثت کسی کو مل جائے اور مورث کے مرنے کے وقت اس وراثت کے نیت بھی اداء کفارہ کی ہو تو کفارہ ادا نہ ہوگا (کیونکہ پہلی دونوں صورتیں ملکیت اختیاری کی ہیں خریدنے اور بہہ قبول کرنے میں اپنے اختیار کو دخل ہے اور تیسری صورت اضطرری غیر اختیاری ہے۔ مورث کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ موروثی کا مالک ہو جانا غیر اختیاری ہے)

مسئلہ ۶

اگر غلام سے کہا اگر تو گھر میں داخل ہو تو تو آزاد ہے اور اس کہنے سے اس کی نیت اداء کفارہ کی ہو تو صحیح ہے بشرطیکہ یہ جملہ کہتے وقت اداء کفارہ کی نیت ہو لیکن جملہ مذکورہ کہنے کے وقت تو نیت کفارہ نہیں تھی اور غلام کے گھر میں داخلہ کے وقت نیت کفارہ کر لی تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ جُحُونِي سَے مراد ہے مباشرت کرنا۔ یہ فقرہ اس امر پر دلالت کر رہا ہے کہ حلتِ مباشرت کے لئے اداء کفارہ شرط ہے اور ظہار موجب حرمت ہے۔

ذَلِكُمْ يَعْنِي مَبَاشَرَتِ سَے پہلے کفارہ ادا کرنے کا حکم۔

تَوَّعُّطُونَ بِهٖ تَمَّ کو اس کی نصیحت کی جاتی ہے، تاکہ ظہار سے جو حرمت پیدا ہو گئی ہے وہ زائل ہو جائے، یا یہ مطلب کہ دوبارہ ظہار کا ارتکاب اس ڈر سے نہ کرو کہ بیوی سے جدا ہونا پڑے گا یا یہ سمجھ لو کہ کفارہ کا وجوب اس لئے تم پر ہوا ہے کہ ارتکاب گناہ کیا ہے اس خیال سے تم نصیحت حاصل کرو اور ارتکاب ظہار سے آئندہ باز رہو۔

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ

پھر جس کو غلام یا باندی میسر نہ ہو تو اس کے ذمہ لگا تا دو مہینے کے روزے ہیں قبل اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کریں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ یعنی جس کے پاس غلام یا باندی موجود نہ ہو اور حاصل بھی نہ کر سکتا ہو خواہ اس کی وجہ یہ ہو کہ غلام خریدنے کی قیمت میسر نہ ہو یا غلام دستیاب نہ ہو سکتا ہو اور قیمت موجود ہو یا غلام کی جتنی قیمت ہو اتنا ہی ظہار کرنے والا مقروض ہو یا اپنے اور اپنے اہل و عیال کے مصارف کا ضرورت مند ہو اگر غلام خریدتا ہے تو نفقہ اہل و عیال سے معذور ہو جاتا ہے۔ ان سب صورتوں میں امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک غلام آزاد نہ کرنا اور روزے رکھنا جائز ہے امام مالکؒ اور اوزاعیؒ کے نزدیک اگر بُردہ کی قیمت پاس ہو اور خریدنا ممکن ہو تو خرید کر آزاد کرنا واجب ہے خواہ اتنا ہی قرض دار بھی ہو۔ جتنی رقم پاس ہو یا اپنی ضروریات کا حاجت مند ہو، بہر حال ان تمام صورتوں میں بُردہ آزاد کرنا لازم ہے۔ روزے رکھنا کافی نہیں۔ ہم کہتے ہیں جو روپیہ اپنی ضروری حاجتوں (اداء قرض اور ضروری مصارف ذاتی و خانگی) میں مستغرق ہو اور گویا موجود ہی نہیں ہے (پھر غلام خریدنے کے لئے روپیہ میسر نہیں تو کہاں سے اور کیسے خرید کر آزاد کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۷

اگر باندی یا غلام تو موجود ہو لیکن اس کا مالک خدمت لینے کا محتاج ہو (مثلاً لولا لنگڑا یا زیادہ کمزور یا بیمار ہو) تو بردہ آزاد نہ کرنا اور روزے رکھنا امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک جائز ہے۔ جس طرح بقدر پاس بانی موجود ہو زیادہ نہ ہو تو بے دھوکہ ختم کرنا جائز ہے اسی طرح اگر مال موجود ہو اور صرف اتنا ہو کہ قرض میں مستغرق ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں نہ ہو اس مال کو اداء کفارہ

میں صرف کرنا لازم ہے ہمارے نزدیک اگر غلام برائے خدمت ہو تو اس کو آزاد کرنا اداء کفارہ میں لازم ہے رہا باوجود پانی ہونے کے تیمم کا جو از اور قرض میں مستغرق ہونے کی صورت میں زکوٰۃ وغیرہ کا عدم وجوب تو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا فرق واضح ہے پیاس کی صورت میں پانی کو روک رکھنے اور وضو میں صرف کرنے کا تو حکم ہے استعمال ممنوع ہے، اور قرض کو ادا کرنے کا بھی وجوبی حکم ہے خادم کو خدمت کے لئے روک رکھنے کا تو شرعی حکم نہیں ہے۔

مسئلہ ۲

ادائے کفارہ کے وقت کی ہی فراخ دستی یا تنگ دستی معتبر ہے، امام مالک کا یہی مسلک ہے امام احمد اور ظاہر یہ گروہ کے نزدیک وجوب کفارہ کے وقت تنگ دستی یا فراخ دستی ہونا قابل اعتبار ہے اداء کفارہ کے وقت کی کسی حالت کا اعتبار نہیں (امام شافعی کا ایک قول امام مالک کے قول کے مطابق اور دوسرا قول امام احمد کے قول کے مطابق منقول ہے اور ایک تیسرا قول بھی ہے کہ وقت وجوب اور وقت اداء دونوں میں جو وقت زیادہ سخت ہو اس کا اعتبار ہے۔

فَصَيَّامُ شَهْرَيْنِ دو ماہ کے روزوں میں رمضان کا مہینہ یا نضر اور محر کا دن اور لیام تشریق نہ آنا چاہئے۔ رمضان کا وجوب تو اللہ کی طرف سے ہے اس میں ظہر کے روزے کیسے رکھے جاسکتے ہیں ورنہ ایجاب من اللہ کا ابطال لازم آئے گا کہ باقی لیام ممنوعہ تو ظاہر ہے کہ ان میں ہر طرح کا روزہ رکھنے کی ممانعت ہے اور لیام ممنوعہ کے روزے واجب کامل کے قائم مقام کیسے ہو سکتے ہیں۔

مُسْتَأْجَرٌ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ سَأَلَ تَسْلُلُ ثَوْبَ جَاءَ خَاضِعٌ عَذْرُ كِي وَجْهٌ سَيَاغِيرُ عَذْرُ كِي بِرِ حَالِ اِزْ سِرْ نُوْ ذُوْ مَاہِ کے روزے رکھنے لازم ہوں گے یہ قول باجماع علماء ہے (یعنی کوئی دن ناغہ نہ ہونا چاہئے) اگر ظہار کرنے والے نے دو مہینے کے درمیان رات کو قصد یادن کو بھول کر مباشرت کر لی تو امام شافعی اور امام ابو یوسف کے نزدیک از سر نو دوبار روزے رکھنا لازم نہیں ہے۔ کیونکہ تسلسل فوت نہیں ہوا اگر مباشرت سے پہلے روزے رکھنے ضروری ہیں اور صورت مذکورہ میں کل روزے از سر نو رکھنے ضروری قرار دیئے جائیں گے تو کل روزوں کی مباشرت سے تاخیر لازم آئے گی اور استیفاء کا حکم نہیں دیا جائے گا، تو کچھ روزے مباشرت سے پہلے ہو چکے ہوں گے (کچھ بعد کو پورے ہو جائیں گے) ایک قول امام احمد کا بھی یہی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک از سر نو کل روزے رکھنے ہوں گے کیونکہ مباشرت سے پہلے روزے رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ روزے رکھنے کی پوری مدت میں مباشرت نہ کی جائے اس لئے صورت مذکورہ میں از سر نو کل روزے رکھنے واجب ہیں۔ امام احمد کا ظاہر قول بھی یہی ہے۔

فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَا هُمُ سِتِّينَ وَصِيْكَ نَادِ اس کے ذمہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھانا۔

اگر بیماری یا ضعف پیری کی وجہ سے یا ایسی شدت شہوت کی وجہ سے کہ مباشرت سے باز نہ رہ سکے، روزے نہ رکھ سکے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینا لازم ہے ہر مسکین کو دو سیر عراقی یعنی نصف صاع غلہ کسی قسم کا ہو یا بغوی نے لکھا ہے حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ ارم کا یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر مسکین کو نصف صاع گندم یا ایک صاع جو یا چھوڑے دیئے جائیں شعبی، شعبی، سعید بن جبیر، حاکم، مجاہد اور کرنی کا بھی یہی قول ہے کرنی نے تو اپنی اسناد سے مجاہد کی طرف اسے عمومی قاعدہ کی نسبت کی ہے کہ قرآن میں جس کفارہ کا حکم دیا گیا ہے وہ نصف صاع گندم ہی ہے۔ امام مالک کے نزدیک ایک مذ یعنی دو رطل بغدادی دینا لازم ہے امام احمد کے نزدیک گندم یا اس کا آٹا ایک مذ بغدادی یا دو مذ جو اور چھوڑے دیئے جائیں یا دو رطل رومی یعنی گیسوں کی ایک مذ تقریباً اسی تولہ اور دو رطل تقریباً ایک مذ یعنی ایک اسٹینڈرڈ سیر امام شافعی نے کہا رسول اللہ ﷺ کے مذ کے برابر یعنی ایک رطل اور ایک تہائی رطل ہے ۱ اس غلہ کا جو شہر میں زیادہ کھایا جاتا ہوں۔ ابن جوزی نے تحقیق میں لکھا ہے کہ

سلمان بن مید نے کہا میں نے ایسے لوگوں کو پایا جو کفارہ میں مسکینوں کو ایک ایک مد دیتے تھے اور اس کو کافی سمجھتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ نے سلمہ بن صحر کی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ ایک دس (ساتھ صاع) چھوڑے ساتھ مسکینوں کو دو۔ لیکن ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے برآمدی نے حضرت ابو سلمہؒ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ سلمہ بن صحرؒ نے رمضان بھر کے لئے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا اس حدیث کے آخر میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سلمہ کو حکم دیا کہ ساتھ مسکینوں کو کھانا دو، سلمہؒ نے عرض کیا حضور ﷺ میں ناوار ہوں۔ حضور ﷺ نے عروہ بن عمرؒ سے فرمایا اس کو ایک فرق ساتھ مسکینوں کو کھلانے کے لئے دید و فرق ایک پیانہ لگ بھگ پندرہ صاع کا ہو تا تھا ممکن ہے کہ فرق لگ بھگ پندرہ سولہ صاع کا ہو تا تھا یہ کلام راوی کا ہو حدیث مبارک کا جز نہ ہو۔ حدیث میں صرف اتنا ہو کہ اس کو ایک فرق دے دو۔ فرق لغت میں ٹو کسے کو کہتے ہیں چھوٹا ہو یا بڑا۔

طبرانی نے حضرت اوس بن صامتؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ساتھ مسکینوں کو کھلانے کے لئے تیس صاع دے دو ہمیں نے عرض کیا بھیر آپ کی مدد کے میرے لئے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ حضور ﷺ نے پندرہ صاع دے کر میری مدد کی اور پندرہ صاع لوگوں نے جمع کر دیا اس طرح تیس صاع ہو گئے۔ ابو داؤد نے لکھا ہے کہ حضرت خولہ بنت مالک نے بیان کیا ہے میرے شوہر حضرت اوس بن مالک نے ظہار کر لیا میں اس کی شکایت لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور ﷺ اس کے معاملہ میں مجھ سے جھگڑنے لگے اور فرمانے لگے اللہ سے ڈرو تیرے چچا کا بیٹا ہے۔ میں وہاں سے ہٹی بھی نہ تھی کہ آیت دیر

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْغَنِيِّ تَجَادَلْكَ الْخَنَازِلُ هُوَ فِي حَضْرَةِ ﷺ نے ایک بڑے آواز کرنے کا حکم دیا میں نے کہا ان کے پاس کوئی بردہ نہیں ہے فرمایا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ میں نے عرض کیا وہ بہت بڑھے ہیں روزے رکھنے کی ان میں سکت نہیں ہے فرمایا تو ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا میں نے عرض کیا ان کے پاس تو خیرات کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے فرمایا ایک فرق چھوڑے دے کر میں اس کی مدد کروں گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ پھر میں بھی ایک فرق چھوڑے مزید دے کر ان کی مدد کروں گی فرمایا تو نے خوب کیا اب اپنے چچا کے بیٹے کے پاس واپس چلی جا اور دونوں فرق ساتھ مسکینوں کو کھانے کو دے دے۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک فرق ساتھ صاع کا ہو تا ہے۔ بعض نے کہا فرق وہ پیانہ ہو تا ہے جس میں ۷ صاع آجاتے تھے۔ ابو داؤد نے اسی تشریح کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے ابن ہمام نے ابو داؤد کے قول کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ اگر ایک فرق ساتھ صاع کا پیانہ ہو تا تو کفارہ ادا کرنے کے لئے حضرت خولہؓ کی طرف سے مزید ایک فرق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔

امام شافعیؒ اور ان کے ساتھیوں نے کفارہ صوم کے سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کو بطور استدلال پیش کیا ہے حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے ایک شخص جس نے رمضان میں روزہ توڑ دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا الحمد للہ۔ راوی نے کہا پھر ایک فرق (چھوڑوں سے بھرا ہوا) لایا گیا جو پندرہ صاع کے بقدر تھا۔ حضور ﷺ نے اس سے فرمایا تو خود کھا اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا اور ایک دن کا روزہ رکھ لے اور اللہ سے استغفار کیا ابو داؤد نے یہ حدیث ہشام بن سعد کی روایت سے بیان کی ہے لیکن نسائی وغیرہ نے ہشام کو ضعیف قرار دیا ہے۔

ابو داؤد نے بروایت اسماعیل جو حدیث بیان کی ہے اس میں بھی پندرہ صاع کا لفظ آیا ہے ابن ابی حصہ کی روایت میں بھی اسی طرح آیا ہے۔ بخاری نے اسماعیل کو منکر الحدیث کہا ہے نسائی نے اس روایت کی تصحیف کی ہے لیکن دوسرے لوگوں نے اس کو قوی کہا ہے دار قطنی نے بروایت حجاج بن ارطاة از زہری فرق کی مقدار پندرہ صاع نقل کی ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے حکم دیا تھا یہ ساتھ مسکینوں کو دے دے۔ حجاج بن ارطاة (اہل روایت کے نزدیک) ضعیف اور مدلس تھا۔ عبد اللہ بن احمد نے اپنے باپ کے حوالہ سے صحیحی کا قول نقل کیا ہے کہ حجاج نے زہری کا زمانہ پایا ہی نہیں زہری کو دیکھا ہی نہیں۔ اس حدیث کی تائید حضرت علیؓ کی حدیث سے ہوتی ہے جو دار قطنی نے بیان کی ہے۔ اس حدیث میں ہے ساتھ مسکینوں کو کھلائے ہر

مسکین کو ایک مُد۔ اس حدیث میں پندرہ صاع کا تذکرہ ہے (ایک صاع چار مد.... پندرہ صاع ساٹھ مد) بخاری نے کہا حدیث میں اضطراب ہے، یعنی روایت میں پندرہ صاع آیا ہے۔ ابن خزیمہ کی روایت بطریق مران جو آئی ہے اس میں پندرہ یا بیس صاع کے الفاظ آئے ہیں۔ یحییٰ بن حمزہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے جو حدیث آئی ہے اس میں صاع کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ ایک فرق چھوڑوں کا لفظ آیا ہے اور فرق ایک بڑے ٹوکڑے کو کہتے تھے سعید بن مسیب کی روایت میں فرق کی مقدار پندرہ سے بیس صاع تک بیان کی گئی ہے اس روایت کی اسناد میں ایک راوی عطاء خراسانی ہے جس کو عقیلی نے ضعفاء میں داخل کیا ہے بخاری نے کہا اس کی روایت کردہ عام احادیث مقلوب ہیں۔ یعنی روایت میں قطعیت کے ساتھ بیس صاع کا ذکر کیا گیا ہے۔ دارمی نے سعید بن مسیب کی مرسل حدیث اسی طرح بیان کیا ہے۔ ابن خزیمہ نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے ایک فرق لایا گیا جس میں بیس صاع تھے۔

یہ احادیث کفارہ صوم کے متعلق آئی ہے جن سے امام ابو حنیفہؒ نے کفارہ ظہار پر استدلال کیا ہے۔ امام شافعیؒ نے از روئے احتیاط ان احادیث کو اختیار کیا جن میں کم ترین مقدار طعام بیان کی گئی ہے۔

سب سے زیادہ حدیث حضرت کعب بن عجرہؓ کی ہے جو یحییٰ بن حمزہ میں مذکور ہے ہم نے وہ حدیث سورہ بقرہ کی آیت قَسَمَ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ مَسْكِينَ کی تفسیر میں ذکر کر دی ہے۔ اس روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا ایک فرق کھانا چھ مسکینوں کو تقسیم کر دے یا ایک بکری کی قربانی کر دے یا تین روزے رکھے اور فرق تین صاع کا ہے اسی حدیث میں طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر مسکین کے لئے نصف صاع چھوڑے دے دے امام احمدؒ کی روایت میں نصف صاع کھانے کا ذکر ہے بشر بن عمر نے روایت شعبہ نصف صاع گندم بیان کیا ہے۔ حکم نے روایت ابن ابی لیلیٰ نصف صاع کشمش کہا ہے کیونکہ اس روایت میں ایک فرق کشمش چھ مسکینوں کو دینے کا ذکر ہے۔ ابن حزم نے لکھا ہے کہ ان مختلف روایات میں کسی ایک کو ترجیح دینی لازم ہی ہے کیونکہ ایک ہی واقعہ ہے اور ایک ہی جگہ کا ہے (اس لئے سب روایات تو صحیح نہیں ہو سکتیں)

حافظ ابن حجرؒ نے کہا شعبہ کی روایت نصف صاع طعام والی محفوظ ہے ہاں چھوڑے ہوں یا گندم اس میں اختلاف ضروری ہے شاید اس میں رلوہوں کے تصرف کا دخل ہو، کشمش کی صراحت تو صرف حکم کی روایت میں مجھے نظر آئی۔ یہ روایت ابو داؤد نے بیان کی ہے اس کی سند میں ابو اسحاق شامل ہیں اور ابو اسحاق مغازی میں تو معتبر ہیں لیکن احکام میں اگر وہ دوسرے سے اختلاف کریں تو ان کا اختلاف قابل اعتبار نہیں۔

بعض اہل علم نے کہا چھوڑوں والی روایت محفوظ ہے بائنا ابو قلابہ۔ مسلم نے اس پر جزم کیا ہے اس میں ابو قلابہ کے خلاف کسی نے کچھ نہیں کہا طبرانی نے بھی بطریق شعبہ کعب سے اس کو نقل کیا ہے۔ حافظ نے کہا مسلم کے جو بعض نسخوں میں آیا ہے کہ ہر مسکین کے لئے ایک صاع ہے یہ تحریف ہے مسلم سے کم درجہ والوں کو تو ذکر ہی کیا ہے۔ صحیح نسخوں میں ہر مسکین کے لئے نصف صاع کی صراحت ہے اور یہ ہی صحیح ہے۔

آیت میں إطعام کا حکم مجمل ہے واجب کی مقدار کیا ہے اس میں اجمال ہے اور مقدار کی تعیین میں جو احادیث صوم اور ظہار کے باب میں آئی ہیں وہ مضطرب ہیں اس لئے صدقہ فطر پر محمول کرنے سے اس صحیح متفق علیہ حدیث پر محمول کرنا اولیٰ ہے صدقہ فطر میں تو ادائیگی کا حکم ہے إطعام کا حکم نہیں ہے اور یہاں إطعام کا حکم ہے۔ اس لئے اہل عراق کی رائے زیادہ قوی ہے اور امام ابو حنیفہؒ کا قول جہن بر احتیاط ہے۔

مسئلہ ۵

اگر صبح اور شام ساٹھ صاع بھر کر گیوں کی روٹی کھلا دی خواہ وہ کھلی کھلائی ہو تو بھی کافی ہے لیکن جو کی روٹی کے ساتھ تو

سالن ضروری ہے۔

صبح شام دونوں وقت ایک ہی مسکین کو کھلائے یا ایک مسکین کو دو روز دن کا کھانا اور دوسرے مسکین کو دو وقت شام کا کھانا دے (اور اس طرح ساٹھ مسکینوں کی خوراک ہو جائے) تو جائز ہے لیکن اگر ساٹھ مسکینوں کو صبح کا کھانا اور دوسرے ساٹھ مسکینوں کو شام کا کھانا کھلایا تو جائز نہیں۔ وہ بچہ جس کا دودھ چھوٹا ہو اور وہ شخص جس کا پیٹ بھرا ہو ان کو کھانا کافی نہیں ہے بھوکوں کا پیٹ بھرتا اور شکم سیر کرنا ضروری ہے خواہ وہ تھوڑا کھائیں یا زائد (یعنی ان کی معمولاً خوراک کم ہو یا زائد) مسکین کو مالک بتا دیتا (کہ وہ جس کو چاہے کھلائے) شرط نہیں ہے شافعی تملیک کے قائل ہیں.....

اگر ایک ہی مسکین کو ساٹھ دن کھلایا تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جائز ہے، جمہور ائمہ کا قول اس کے خلاف ہے۔ سورت ماندہ میں کفارہ قسم کی بحث میں ہم نے ائمہ کے اختلاف اور ہر ایک کے استدلال کی تفصیل کر دی ہے۔

فائدہ ۲

غلام، باندی کی آزادی اور دو ماہ کے روزوں کے حکم سے پہلے اللہ نے مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَحَسَّسَا (یعنی مباشرت سے پہلے) کی شرط ذکر کی ہے لیکن مسکینوں کو کھانا کھلانے کے حکم کو اس شرط سے مشروط نہیں کیا اس بنا پر امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا اگر ظہار کرنے والا کھانا کھلانے کے دوران ظہار کر دے عورت سے مباشرت کر لے تو دوبارہ از سر نو کھانا ضروری نہیں ہے۔ امام مالکؒ کا قول ہے جو شخص بشکل اطعام کفارہ ادا کرنے کا ارادہ کر لے اس کے لئے مباشرت کرنا جائز ہے، جمہور کے نزدیک ناجائز ہے مباشرت کفارہ دینے سے پہلے جمہور کے نزدیک مطلقاً حرام ہے خواہ کفارہ کی کوئی شکل ہو کیونکہ ظہار موجب حرمت ہے اور کفارہ ہی حرمت کو زائل کرنے کا سبب ہے اس لئے جب تک کفارہ نہ ہو گا حرمت باقی رہے گا اصحاب احناف نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے ظہار کیا پھر دو روز ان ظہار اس پر جا پڑا حضور ﷺ نے دریافت کیا تو نے ایسی حرکت کیوں کی اس شخص نے جواب دیا میں نے چاندنی میں اس کی پازیب (یا اس کی گوری پنڈلیاں) دیکھ لیں (مجھ سے صبر نہ ہو سکا) فرمایا تو جب تک کفارہ نہ دے دو اس سے کنارہ کش رہو۔ اس حدیث میں مطلق کفارہ سے پہلے کنارہ کش رہنے کا حضور ﷺ نے حکم دیا۔ ترمذی کے نزدیک یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے منذر نے کہا اس کے تمام راوی ثقہ ہیں اور ہر ایک کا دوسرے سے سننا مشہور ہے (لہذا حدیث معتبر ہے)۔

بغوی نے لکھا ہے غلام کو آزاد کرنے اور روزے رکھنے کے حکم کو قبل از مباشرت کی شرط سے مشروط کیا ہے اور کھانا کھلانے کا حکم غیر مشروط اور مطلق دیا ہے اس لئے مطلق کو بھی مقید پر محمول کیا جائے گا اور جو شرط مقید میں ذکر کی گئی ہے اس کو مطلق میں بھی ضروری قرار دیا جائے گا بغوی کا یہ قول ان کے ایک مسئلہ ضابطہ پر مبنی ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کرنا لازم ہے۔

میں کہتا ہوں غلام کی آزادی اور روزے رکھنے کے حکم کو اس شرط سے مشروط کرنا کہ اس سے پہلے مباشرت نہ کرے جواز کفارہ کی شرط نہیں ہے ورنہ لازم آئے گا کہ ظہار کرنے والا کفارہ دینے سے پہلے اگر مباشرت کرے اور مباشرت کے بعد کفارہ دے تو اس کا کفارہ جائز نہ ہو اور عورت اس کے لئے حلال نہ ہو بلکہ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَحَسَّسَا کی شرط یہ بیان کرنے کے لئے ہے کہ کفارہ سے پہلے مباشرت حرام ہے۔ شاید تیسرے نمبر (یعنی حکم اطعام) کے بعد مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَحَسَّسَا صرف اس وجہ سے ذکر نہیں کیا کہ نمبر ایک اور نمبر دو میں اس کی صراحت کر دی ہے۔ یہ قرینہ ہے اس امر کا کہ نمبر تین میں یہی شرط لازم ہے تیسری جگہ ذکر کرنے سے کلام میں بے فائدہ طول ہو جاتا لیکن اسی دلیل کی روشنی میں کفارہ نمبر دو میں بھی یہ شرط مذکور نہ ہوئی تو اس وقت یہ گمان ہو سکتا تھا کہ یہ شرط صرف بردہ آزاد کرنے کے ساتھ مخصوص ہے دوسرے اور تیسرے نمبر کے کفارہ کے لئے اس کی ضرورت نہیں اس لئے کفارہ کی دو شکلوں کے ساتھ تو یہ قید ذکر کر دی اور تیسری شکل کو مطلق چھوڑ دیا۔

مسئلہ ۴

اگر ظہار کرنے والا کفارہ دینے سے پہلے مباشرت کر گزرے تو استغفار کر لے کیونکہ یہ عمل ناجائز ہے اور امر حرام کے ارتکاب کے بعد توبہ و استغفار لازم ہے اس کے بعد کفارہ ظہار دے دے تاکہ حرمت مباشرت آئندہ کے لئے زائل ہو جائے۔ کفارہ ظہار کے علاوہ دوسرا کفارہ جس کو کفارہ مباشرت کہنا جاسکتا ہے واجب نہیں بعض اہل علم کے نزدیک دو کفارے دینے ہوں گے، کفارہ ظہار اور کفارہ مباشرت قبل از ادائے کفارہ۔ مگر یہ قول غلط ہے حضرت سلمہ بن صحزہ کی حدیث لو پر گزر چکی ہے کہ حضور ﷺ نے ان کو صرف ایک کفارہ کا حکم دیا تھا۔ (یعنی کفارہ ظہار باقی دوسرے کسی کفارہ کا حکم نہیں دیا) حضرت ابن عباسؓ کی حدیث میں بھی ایک ہی کفارہ کا ذکر ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت سلمہ بن صحزہ کے واقعہ میں صراحت کر دی ہے کہ جب حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ ظہار کرنے والا اگر عورت پر قبل از اداء کفارہ پڑ جائے تو کیا حکم ہے حضور ﷺ نے فرمایا ایک کفارہ ادا کرے ترمذی نے اس حدیث کو صحیح غریب کہا ہے امام مالکؒ نے مؤطا میں ایسے شخص کے بارہ میں جو ظہار کرنے کے بعد کفارہ ادا کرنے سے پہلے مرتکب مباشرت ہو جائے ذکر کیا ہے کہ ایسا شخص آئندہ کفارہ ادا کرنے کے لئے تک مباشرت نہ کرے اور اللہ سے استغفار کرے امام مالکؒ نے فرمایا میں نے اس سلسلہ میں جو کچھ سنا ہے سب سے بہتر یہی صورت ہے۔

ذٰلِكَ لِيُثَبِّرْتُمَا يَا لَللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

یہ (حکم اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر تم ایمان لے آؤ اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حد میں ہیں اور کافروں کے لئے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ ذٰلِكَ یہ بیان کردہ احکام۔

لِيُثَبِّرْتُمَا ایمان سے مراد ہے احکام شرعیہ پر عمل۔ جیسے آیت اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّعُ اِيْمَانَكُمْ میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے یہ احکام اس لئے دیئے ہیں کہ تم ان پر عمل کرو اور جاہلیت کے دستور و رواج کو چھوڑ دو۔ وَتِلْكَ لَور یہ کفارے اللہ کی قائم کردہ بندشیں ہیں جو لوگ ان کے بامور ہیں وہ ظہار جیسے ممنوعات کے ارتکاب سے باز رہتے ہیں بامطلب ہے کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ وَلِلْكَافِرِيْنَ یعنی ان لوگوں کے لئے جو اللہ کے احکام کو قبول کرتے ممنوعات کے ارتکاب سے باز نہیں رہتے اور حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہیں دردناک عذاب ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ كُبِرَتْ اَسْمَاتُہُمْ مِنْ قَبْلُہُمْ وَكَانَ اَنْزَلْنَا

اِلَيْہِمْ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ایسے ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے اور ہم نے کھلے کھلے احکام نازل کر دیئے ہیں اور کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ الخ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے عدوت رکھتے اور ان کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدود کو چھوڑ کر دوسری حدود قائم کرتے ہیں۔

کُبِرَتْ اَسْمَاتُہُمْ قاموس نے لکھا ہے کِبَرَتْ اس کو بچھاڑ دیا اس کو رُسوا کر دیا اس کو پھیر دیا اس کو توڑ دیا دشمن کو لوٹا دیا اس کو ذلیل کر دیا۔ مَسْكَنَتْ بِہم غم اندوختن۔ اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُہُمْ یعنی گزشتہ کافراہیں۔

اٰیٰتِ بَيِّنَاتٍ اللہ کے رسول کی سچائی پر واضح دلالت کرنے والی آیات۔

عَذَابٌ تَشْهِنُ بے عزت کر دینے والا اور کافروں کو مٹا دینے والا عذاب۔
يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥﴾
جس روز ان سب کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا پھر ان کا سب کیا ہوا ان کو بتا دے گا اللہ نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے اور یہ لوگ اس کو بھول گئے اور اللہ ہر چیز پر مطلع ہے۔

جَمِيعًا سب کو
فَيُنَبِّئُهُمْ یعنی علی الاعلان سب کے سامنے رُسا کرنے کے لئے اللہ ان کو ان کے اعمال سے باخبر کرے گا تاکہ سب کے سامنے ان کو عذاب دیا جاسکے۔

أَحْصَاهُ اللَّهُ یعنی اللہ کا علم ان کے سارے اعمال کو محیط ہے ان کا کوئی عمل اللہ کے علم سے باہر نہیں۔
وَنَسُوهُ یعنی بد عملی کی کثرت یا ان کی بے پروائی اور بیباکی کی وجہ سے وہ اپنے کئے ہوئے اعمال کو بھول گئے، جو اہم اور عظیم کام ہوتا ہے اسی کو یاد رکھا جاتا ہے اور ان کی نظر میں گناہوں کی اہمیت نہیں اس لئے ان کو بھول گئے۔
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ یعنی اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيْنَ مَا كَانُوا لَا يَبْتَغِي اللَّهُ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥﴾

کیا آپ نے ان پر نظر نہیں کیا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے کوئی تین کی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں وہ اللہ جو تھانہ ہو اور نہ کوئی پانچ کی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ چھٹانہ ہو اور نہ اس سے کم تعداد کی اور نہ زائد تعداد کی سرگوشی ہوتی ہے مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ لوگ کہیں بھی ہوں پھر قیامت کے دن ان کو ان کے کئے ہوئے کام بتا دے گا۔ بے شک اللہ ہر بات سے باخبر ہے۔

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ الْخ یعنی کلی ہو یا جزئی اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
مَا يَكُونُ جو کچھ واقع ہوتا ہے۔ یَکُونُ تاتہ ہے (اس کو خبر کی ضرورت نہیں)۔
مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ زائد ہے۔ نجوی اسم مصدر ہے (سرگوشی) کذا فی القاموس، نجوی نجوة سے مشتق ہے۔ نجوة کا معنی ہے زمین میں ابھر اہوا ایلہ۔ اسرار (یعنی خاص راز) بھی ذہن کی طرف اٹھائے جاتے ہیں ہر شخص کو ان کا معلوم کرنا آسان نہیں ہوتا مطلب یہ کہ تین مردوں میں جو سرگوشیاں ہوتی ہیں۔

إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ یعنی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس طرح تین کے عدد کو چار کر دیتا ہے۔ اللہ کی معیت بے کیفیت ہے اس کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی سرگوشی کا علم ہوتا ہے۔

وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ تین اور پانچ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر یا تو اس وجہ سے کیا گیا کہ آیت کا نزول مخصوص واقعہ سے تعلق رکھتا ہے منافقوں نے باہم سرگوشیاں کی تھیں، انہیں کے سلسلہ میں اس آیت کا نزول ہوا۔

یا تخصیص عددی کی یہ وجہ ہے کہ اللہ طاق ہے طاق عدد کو ہی پسند کرتا ہے (اگرچہ اس کے طاق ہونے کا معنی ہے ایک ہونا اور ایک عدد نہیں آغاز عدد حقت سے ہوتا ہے اور تین کا عدد پہلا طاق عدد ہے اور پانچ دوسرا طاق عدد ہے) اور باہم مشورہ کے لئے کم سے کم تین آدمی ہونے چاہئیں۔ دو تو وہ ہوں گے جن کی رائے میں باہم اختلاف ہو گا اور تیسرا وہ ہو گا جو فریقین میں سے کسی ایک کی رائے کو ترجیح دے گا اس طور پر باہم مشورہ کے لئے کم سے کم تین آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو انفرادی مشورہ کی صورت ہے یعنی ایک شخص ایک رائے رکھتا ہے اور دوسرا شخص دوسرا خیال رکھتا ہے۔ لیکن باہم مشورہ بھی جماعتوں میں بھی

ہوتا ہے اور جماعت کا ادنیٰ درجہ دو ہے۔ اس صورت میں کم سے کم ایک طرف دو ہوں گے اور دوسرے رائے رکھنے والے بھی کم سے کم دو ہوں گے اور دونوں فریقوں کا فیصلہ کرنے والا اور ایک فریق کی رائے کو فریق ثانی پر ترجیح دینے والا پانچواں شخص ہوگا اس طرح یہ کمیٹی پانچ آدمیوں کی ہو جائے گی۔ اب رہے تین سے کم باہم مشورہ۔ یعنی دو کا مشورہ یا تین اور پانچ سے زائد۔ یعنی چار اور چھ اور اس سے زائد تو اس کی طرف اشارہ ولا اذنی من ذلک ولا اکثر میں کر دیا گیا۔

إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ مَّكَرَ اللَّهُ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی اللہ کو ان کے مشورہ کی اطلاع ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کی کیفیت ناقابل بیان ہے۔

ثُمَّ يَنْتَهِمُ لَعْنَى (عَلَى اِلْعْلَانِ) سوا کرنے اور مستحق سزا قرار دینے کے لئے ان کو قیامت کے دن اللہ ان کے سارے اعمال سے آگاہ فرمائے گا۔

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ چونکہ اللہ تمام ذات و صفات کا خالق اور احوال کو الٹ پلٹ کرنے والا ہے اس لئے یقیناً ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔

ابن ابی حاتم نے بروایت مقاتل بن حبان بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ، مصالحت تھا اسی زمانے میں جب کوئی صحابی یہودیوں کی طرف سے گزرتا تھا تو وہ ہچکچے آپس میں کچھ باتیں کرنے لگتے تھے۔ صحابی کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے یا دکھ پہنچانے کی سازش کر رہے تھے۔

بخاری کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ مسلمان جب یہودیوں کو چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے دیکھتے تھے تو کہتے تھے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ہمارے فوجی دستوں کے مارے جانے یا مرنے یا شکست کھا کر بھاگنے کی کوئی اطلاع ملی ہے اس وجہ سے تو یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں اس خیال سے مسلمانوں کے دلوں کو دکھ پہنچا تھا اور وہ ممکن ہو جاتے تھے۔ جب ایسے واقعات بہت ہونے لگے اور رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کی زبانی بار بار اس کی شکایت سنیں تو حضور ﷺ نے یہودیوں کو اس طرح سرگوشیاں کرنے کی ممانعت فرمادی لیکن وہ باز نہیں آئے، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ يَا أَيُّهَا الْعَدُوُّ إِنَّ
وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذْ أَجَاءُوكَ حَدِيثَكَ بِمَا لَمْ يَحْتَبِكْ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا
اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ يَصْطَلُونَ فِيهَا فَيُشْسَ الْمَصِيرُ ⑤

کیا آپ نے لوگوں کی طرف نظر نہیں کی جن کو سرگوشی سے منع کر دیا گیا تھا پھر بھی ٹوٹ کر وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو منع کر دیا گیا تھا اور گناہ اور مسلمانوں پر زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے لفظ سے سلام کرتے ہیں جب اللہ نے آپ کے سلام کے لئے استعمال نہیں کئے اور اپنے آپس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو اللہ نے ہم کو ہمارے اس کہنے پر فوراً سزا کیوں نہیں دی ان کے لئے جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے سو وہ برا ٹھکانا ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ کیا آپ نے نہیں دیکھا۔

النَّجْوَى باہم سرگوشیاں کرنا۔

ثُمَّ يَعُودُونَ صِغَةُ مَضَارِعٍ بِمَعْنَى مَاضِي۔ مضارع کا اس لئے استعمال کیا تاکہ گزشتہ عود کی صورت نظروں کے سامنے

آجائے۔

يَا أَيُّهَا الْعَدُوُّ یعنی ایسی باتوں کی سرگوشیاں کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک گناہ ہے۔

وَالْعَدُوُّ اور مسلمانوں پر زیادتی۔

وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کے مشورے ہیں۔ نفس سرگوشی ہی معصیت رسول تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمادی تھی۔

احمد اور بزار نے بسیر جید حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ سلام کرتے وقت یہودی رسول اللہ ﷺ کو سلام علیک تم پر ہلاکت ہو کہتے تھے پھر اپنے آپس میں کہتے تھے کہ یہ لفظ کہنے پر اللہ ہم کو عذاب نہیں دیتا اگر یہ رسول سچے ہیں تو اس گستاخانہ لفظ پر خدا کی طرف سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ اس پر یہ آیت وَإِذَا جَاءُوكَ الْخَنَازِلَ هَوَّلَتْ بِحَاكِمِكُمْ يَحْيٰىك يٰۤاَللّٰهُ یہودی بجائے السلام علیکم کے التام علیکم کہتے تھے سام کا معنی ہے موت (گویا دھوکہ دیتے تھے اور دعا کی بجائے درپردہ دعا کرتے تھے)۔

وَيَقُولُونَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ اور اپنے دلوں میں یا رسول اللہ ﷺ کے پاس سے ہٹ کر آپس میں کہتے ہیں۔ حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ ان کو عذاب دینے کے لئے جہنم کافی ہے۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی درخواست کی اجازت ملنے کے بعد وہ آئے اور کہا التام علیکم میں نے یہ لفظ سن لیا اور کہا ملل علیکم التام واللعنۃ تم پر ہلاکت اور لعنت ہو حضور ﷺ نے فرمایا عائشہؓ اللہ رقیق ہے یعنی رقیق الکلام ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا کیا آپ نے اس کی بات نہیں سنی انہوں نے فرمایا میں نے بھی دیکھا کہ دوسری روایت میں ہے میں نے بھی علیکم بغیر واو کے کہہ دیا تھا۔ بخاری کی روایت ہے کہ یہودی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے التام علیکم کہا حضور ﷺ نے بھی جواب میں دیکھا کہ فرمایا حضرت عائشہؓ سے ضبط نہ ہوا اور آپ نے کہا التام علیکم و لعنکم اللہ و غضب علیکم۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عائشہؓ نرمی اختیار کرو و رشت کلائی اور فحش سے پرہیز کرو حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کیا آپ نے ان کی بات نہیں سنی فرمایا میں نے جو کہا وہ تم نے نہیں سنا میں نے تو ان کی بات انہیں پر لوٹادی میری بددعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی بددعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔

مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تم فحش گو نہ بنو اللہ فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب یہودی تم کو سلام کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ التام علیکم کہتے ہیں تم بھی دیکھا کہہ دیا کرو۔ متفق علیہ۔ حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب لیل کتاب تم کو سلام کریں تو تم دیکھا کہہ دیا کرو۔ متفق علیہ۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعَنَادِ اِنَّ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ
وَتَنَاجَوْا بِالْبَيِّنَاتِ وَالتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝۴۱

اے ایمان والو جب تم کسی ضرورت سے سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کرو اور نفع رسانی اور پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشی کیا کرو۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَقَاتِلْ فَاِنَّكُمْ تَنَاجَوْنَ کوہے جو صرف زبانوں سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ عطاء نے کہا وہ مؤمن مراد ہیں جو اپنے خیال کے بموجب ایمان لے آئے تھے۔

فَلَا تَتَنَاجَوْا یعنی یہودیوں کی طرح سرگوشیاں نہ کرو۔

وَتَنَاجَوْا بِالْبَيِّنَاتِ ابر سے مراد ہے اداء فرائض، اطاعت اور ہر وہ بات جس میں مسلمانوں کی بھلائی ہو۔

وَالْتَّقَوْا یعنی رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی سے پرہیز۔

وَاتَّقُوا اللّٰهَ یعنی ہر عمل اور ترک عمل میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ ہر عمل و ترک کا بدلہ اللہ ضرور دے گا۔

ابن جریر نے بحوالہ قتادہ بیان کیا ہے کہ منافق آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، مسلمانوں کو ان کا یہ فعل شاق گزرتا تھا اور غصہ آتا تھا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

إِنَّمَا التَّجْوِي مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَرْبِ هَرَجٍ إِلَّا يَذِّنُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑤

سوائے اس کے نہیں سرگوشی شیطان کی جانب سے ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں انہیں رنجیدہ کرے حالانکہ مؤمنین کو خدا کے بغیر حکم کے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچانے والا اور اللہ ہی پر مؤمنین بھروسہ کرتے ہیں۔

إِنَّمَا التَّجْوِي یعنی وہ سرگوشیاں جو مسلمانوں کو غصہ دلانے اور غمگین کرنے کے لئے یہودی کرتے ہیں۔
مِنَ الشَّيْطَانِ شیطان کی طرف سے ہیں شیطان ہی ان کو سرگوشی پر آمادہ کرتا اور آراستہ، حسین (یعنی مفید) شکل میں دکھاتا ہے۔

لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ مسلمان غمگین ہوں یہ گمان کر کے کہ ان کو کوئی دکھ پہنچنے والا ہے۔
وَلَيْسَ بِضَرْبِ هَرَجٍ یعنی کافروں کی سرگوشی یا شیطان ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

بغوی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم تین آدمی ہو تو ایک کو چھوڑ کر دو باہم سرگوشی نہ کریں اس سے اس کو دکھ ہو گا البتہ اگر وہ (تیسرا) اجازت دے دے (تو خیر)

امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن مسعودؓ کی مرفوع روایت بیان کی ہے اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ جب تم تین شخص ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہ کریں اس سے تیسرے کو دکھ ہو گا ہاں سب لوگ مخلوط ہوں تو دو باہم سرگوشی کر سکتے ہیں۔ بغوی نے مقاتل ابن حبان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ بدری مہاجرین و انصار کی عزت فرماتے تھے۔ ایک روز کچھ بدری حضرات خدمت گرامی میں حاضر ہوئے ان کے آنے سے پہلے اور لوگ مجلس میں بیٹھ چکے تھے مجبوراً یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے گرد اگر دکھڑے ہو گئے اور حضور ﷺ کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا انہوں نے بھی جواب دیا یہ حضرات کھڑے انتظار کرتے رہے کہ مسلمان ان کو جگہ دے دیں لیکن کسی نے جگہ نہیں دی حضور ﷺ کو یہ بات ناگوار ہوئی اور اپنے پاس والے شخص کو حکم دیا اے فلاں کھڑا ہو جا اسی طرح دوسرے سے فرمایا تو بھی اٹھ جا غرض جتنے بدری صحابہ کھڑے تھے ان کی تعداد کے بقدر حضور ﷺ نے دوسرے حاضرین کو اٹھایا اور بدریوں کو ان کی جگہ پر بیٹھ جانے کا حکم دے دیا اٹھنے والوں کو یہ حکم شاق گزرا اور رسول اللہ ﷺ نے بھی ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار محسوس کر لئے اس پر آیات ذیل کا نزول ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کھول دو تو تم جگہ کھول دیا کرو اللہ تم کو کھلی جگہ جنت میں دے دے گا اور جب تم سے کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ جایا کرو اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں خاص طور پر ان لوگوں کے جن کو علم دین عطا کیا گیا ہے آخرت میں درجے بلند کر دے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا ابْن ابی حاتم کی روایت ہے کہ یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی بدری صحابہ جمعہ کے روز آئے تھے انہیں کے سلسلہ میں آیت کا نزول ہو لہذا یہ قصہ ابن حبان کی روایت کے مطابق بیان کیا گیا۔

بغوی نے کلبی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی سورت الحجرات میں حضرت ثابت کا قصہ مفصل بیان کر دیا گیا ہے۔

ابن جریر نے قنادہ کا بیان نقل کیا ہے کہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوتے اور اس حالت میں کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آتے یہ سب لوگ اس آیت میں مراد ہیں۔
تَفْتَسِحُوا جگہ کھول دو ایک دوسرے سے ہٹ جائے۔ عرب کہتے ہیں اَفْسَحَ عَيْنِي مجھ کی ہٹ جا الگ ہو جا۔
رفی الْمَجَالِسِ التَّجَالِسِ سے مراد جنس مجلس ہے کوئی مجلس ہو یا رسول اللہ ﷺ کی مجلس مراد ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے قریب بیٹھنے اور آپ کا کلام سننے کے صحابہ بہت حریص تھے۔
يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ جس چیز کی کشائش کے تم خواستگار ہو اللہ اس میں تمہارے لئے کشائش کر دے گا۔ خواہ جگہ کی وسعت ہو یا رزق کی یا سینہ کی یا جنت کی۔

بغوی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر پھر اس جگہ بیٹھ جائے بلکہ کشائش اور وسعت کر لیا کر۔
بغوی نے بطریق شافعی حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے مسلمان بھائی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے بلکہ یوں کہے جگہ کھول دو (مجھے بھی جگہ دے دو)
ابو العالیہ، قرطبی اور حسن نے کہا یہ حکم لڑائی کے مقامات اور دشمن سے جنگ کرنے کی جگہ کے سلسلہ میں تھا۔ بعض لوگ مجاہدوں کی لائن میں داخل ہو جاتے اور کہتے تھے ہمارے لئے جگہ کھول دو لیکن پہلے سے جو مجاہد موجود ہوتے تھے وہ دشمن سے لڑنے اور شہید ہونے کے بڑے حریص ہوتے تھے اس لئے نو واردوں کو لائن میں جگہ نہیں دیتے تھے اس پر یہ حکم نازل ہوا۔

وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَاَنْشُرُوا یعنی اگر تم سے کہا جائے کہ جگہ چھوڑ کر اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔
بغوی نے عکرمہ اور ضحاک کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اذان ہونے پر کچھ لوگ نماز کے لئے اٹھنے میں سستی کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس قول پر آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ جب نماز کے لئے اذان دی جائے تو اٹھ کھڑے ہو مجاہد اور اکثر اہل تفسیر نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب تم کو نماز یا جہاد اور کسی کار خیر اور نیکی کے لئے بلایا جائے تو فوراً اٹھ کھڑے ہو، کو تاہی نہ کرو۔

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ یعنی اللہ ان کی مدد کرتا ہے نیک نام کرتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں ان کو بلاوقار بنا دیتا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے آخرت میں اللہ جنت عطا فرمائے گا اور بہشت کی نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔
الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ خاص طور پر علماء کے درجات لوٹنے کرتائے علماء سے مراد باعمل علماء ہیں۔ باعمل اہل علم کو اللہ وہ درجات عنایت کرتا ہے جو جاہل باعمل لوگوں کو نہیں عطا فرماتا۔ کیونکہ عالم کے علم و عمل کی اقتداء کی جاتی ہے پس عالم کو اپنے کئے ہوئے کا ثواب تو دیا ہی جاتا ہے ان لوگوں کے عمل کا بھی پورا پورا اجر عنایت کیا جاتا ہے جو عالم کی اقتداء میں نیک عمل کرتے ہیں لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اصل نیکی کرنے والوں کا کچھ ثواب کاٹ کر علماء کو دے دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ ان مقتدیوں کو بھی ان کی نیکی کا ثواب پورا پورا دیا جاتا ہے۔

مسلم نے حضرت جریرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر لوگوں نے عمل کیا تو اس کو اس طریقہ پر عمل کرنے کا اجر ملے گا اور ساتھ ہی ان لوگوں کے عمل کا بھی ثواب ملے گا جو اس طریقہ پر چلتے رہیں گے لیکن عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے عابد پر عالم کی برتری ایسی ہے جیسی چودھویں رات کے چاند کی برتری باقی ستاروں پر۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے وراثت میں نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم صرف علم کی میراث چھوڑی جس نے اس میراث کو لیا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ امام احمدؒ اور اصحاب السنن نے یہ حدیث کثیر بن قیس کی روایت سے اور بقول ترمذی قیس بن کثیر کی روایت سے بیان کی۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی تم میں سے سب سے اعلیٰ کی سب سے اونچی پر۔ رواہ الترمذی من حدیث ابی امامۃ الباہلی۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا بیان ہے مسجد میں دو جگہ جلسہ ہو رہا تھا رسول اللہ ﷺ ادھر سے گزرے فرمایا دونوں مجلسیں مبنی بر خیر ہیں لیکن ایک دوسری سے افضل ہے۔ یہ لوگ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس کی طرف راغب ہیں اگر اللہ چاہے گا ان کو دے گا نہ دینا چاہے گا نہیں دے گا وہ لوگ فقہ اور دین کا علم سیکھتے ہیں اور نادانوں کو سکھاتے ہیں اس لئے یہ لوگ اول گروہ ہے بڑھ کر ہیں اور مجھے تو تعلیم دہندہ بنا کر بھیجا گیا ہے اس کے بعد حضور ﷺ اسی معین اور متکلمین کے گروہ کے پاس بیٹھ گئے۔ رواہ الدارمی۔

حسن نے کہا حضرت ابن مسعودؓ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا لوگو اس آیت کو سمجھو یہ تم کو علم کی رغبت دلارہی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ مؤمن عالم مؤمن نادان سے بہت درجے اونچا ہے۔

آیت مذکورہ سے یہ بات بطور اشارہ معلوم ہو رہی ہے۔ کہ بدری صحابی اس اعزاز کے مستحق تھے جو رسول اللہ ﷺ ان کا کرتے تھے اور بدریوں کے لئے جگہ چھوڑ دینے کا جو حکم اللہ کے رسول نے دیا تھا وہ ٹھیک تھا اور جن لوگوں نے اس حکم کی تعمیل کی ان کو ثواب دیا جائے گا۔

اور اللہ تمہارے اعمال سے پورے طور پر باخبر ہے یعنی تم جو کچھ کرتے ہو
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑤
اللہ تم کو اس کا بدلہ دے گا۔

اس جملہ میں عمل کی ترغیب ہے اور جب لوگوں نے حکم کی تعمیل نہیں کی بلکہ اس کو نامناسب سمجھا ان کے لئے تہدید ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدْ مَوَّابِينَ يَذِّنُ بِحُجُوبِكُمْ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرُ
فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑥

اے ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشی کا ارادہ کیا کرو تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے مسکینوں کو کچھ خیرات دے دیا کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے۔ پھر اگر تم کو خیرات دینے کا مقدور نہ ہو تو اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ یعنی جب تم رسول سے بات کرنے کا ارادہ کرو بغوی نے مقاتل بن حبان کا بیان نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول دولت مندوں کے حق میں ہو اب ثابت یہ تھی کہ مالدار لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے اتنی زیادہ باتیں کرتے تھے کہ غریبوں کو رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا رسول اللہ ﷺ کو بھی ان کا دیر تک بیٹھنا اور گفتگو کرنا ناگوار گزر جاتا تھا۔

ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت لوگ رسول اللہ ﷺ سے بات کرنے سے رُک گئے اور مسائل دریافت کرنے سے باز رہے۔ بغوی نے لکھا ہے لوگ حضور اقدس ﷺ سے گفتگو سے رُک گئے تنگ دست تو اپنی ناداری کی وجہ سے حضور ﷺ سے گفتگو کرنے سے معذور ہو گئے اور مالدار لوگ اپنی کنجوسی کی وجہ سے ہم کلامی سے محروم ہو گئے۔ صحابہؓ پر یہ محرومی بڑی گراں گزری اس کے بعد بغیر کچھ خیرات کے رسول اللہ ﷺ سے مسائل پوچھنے کی اجازت ہو گئی۔

مجاہد نے کہا جب رسول اللہ ﷺ سے بات کرنے سے پہلے کچھ خیرات کرنے کا حکم نازل ہوا تو سولہ حضرت علیؓ کے کسی نے رسول اللہ ﷺ سے کوئی سوال نہیں کیا آپ نے ہی سب سے پہلے ایک دیدار خیرات کر کے حضور ﷺ والا سے بات کی پھر آیت اجازت نازل ہو گئی اسی بنیاد پر حضرت علیؓ نے فرمایا تھا کہ کتاب اللہ میں ایک آیت مناجات (إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ) ہے ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور حاتم نے مستدرک میں بیان کیا کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کتاب الہی میں ایک آیت ایسی ہے کہ اس

پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا میرے پاس ایک دینار تھا اس کو بٹھایا (یعنی ایک دینار کے چھوٹے سکے لئے) جب میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی کلام کرتا تو پہلے ایک درہم خیرات کر دیا کرتا تھا۔

تفسیر مدارک میں آیا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا جب میں رسول اللہ ﷺ سے بات کرتا تو ایک درہم خیرات کر دیا کرتا تھا اور میں نے اللہ کے رسول اللہ ﷺ سے دس مسائل دریافت کئے آپ نے مجھے ان کے جواب دیئے (۱) میں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ (عمد کی) کو فاکیا ہے فرمایا اقرار وحدانیت اور لا الہ الا اللہ کی شہادت (۲) میں نے پوچھا فساد سے کیا مراد ہے فرمایا کفر باللہ اور شرک (۳) میں نے کہا حق کیا ہے فرمایا اسلام اور قرآن اور ولایت (۴) میں نے پوچھا حیلہ کیا ہے فرمایا ترک حیلہ قطع اسباب (۵) میں نے کہا مجھ پر کیا چیز لازم ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت (۶) میں نے کہا اللہ سے دعا کس طرح کروں فرمایا خلوص اور یقین کے ساتھ (۷) میں نے عرض کیا اللہ سے میں کیا مانگوں فرمایا عافیت (دورخ سے اور دُنیوی مصائب سے حفاظت) (۸) میں عرض کیا میں اپنی نجات کے لئے کیا کروں فرمایا حلال (روزہ) کھاؤ اور سچ (۹) میں نے عرض کیا سرور (خوشی) کیا ہے، فرمایا جنت (۱۰) میں نے عرض کیا راحت (چین آرام سکون) کیا ہے فرمایا اللہ سے ملاقات (یعنی اللہ کا دیدار) جب میں یہ سوالات کر چکا اور جواب مل چکا تو اس حکم کو منسوخ کرنے والی آیت ذیل نازل ہوئی۔

ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ خَيْرٰتِ كُنٰتُمْ تَعْمَلُوْنَ (مال کی محبت سے) بہتر ہے۔

وَاطْهَرُ اور تمہارے گناہوں کی کثافت و نجاست کو پاک کرنے والی ہے۔

فَاِنْ كُنْتُمْ تَجِدُوْنَ اِلٰهًا غَيْرَ الَّذِيْ هُوَ فَاِنَّكُمْ تَجِدُوْنَ اِلٰهًا غَيْرَ الَّذِيْ هُوَ (یعنی اگر ناداری کی وجہ سے خیرات کرنے کے لئے تمہارے پاس کچھ نہ ہو۔

فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ تو اللہ معاف کرنے والا ہے) (بغیر خیرات کئے ہی رسول اللہ ﷺ سے بات کر سکتے ہو۔

یہ اجازت ان لوگوں کو دی گئی جو محتاج اور نادار ہوں عمومی حکم نہیں ہے بلکہ عام مخصوص البعض ہے۔

ترمذی نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا اور اس روایت کو حسن کہا ہے کہ جب آیت یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَا جَيْتُمُ الرِّسُوْلَ فَقَدْ تَمَوَّا بِمَنْ يَّدِيْ نَجْوٰتِكُمْ صَدَقَ نَزْلُہُ ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (علیؓ) تمہاری کیا رائے ہے (مقدار صدقہ) ایک دینار ہونا چاہئے۔ (یعنی دس درہم) میں نے عرض کیا لوگوں میں اس کی طاقت نہیں ہوگی فرمایا اچھا تو نصف دینار میں نے عرض کیا اس کی بھی استطاعت نہیں ہوگی فرمایا تو پھر کیا مقدار ہونی چاہئے میں نے عرض کیا ایک جو مثلاً ایک پیسہ فرمایا تم بڑے زاہد ہو اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تَقْدُمُوْا اٰیٰتِیْ تَجُوْلُمْ صَدَقَتِیْ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَاٰبَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ فَاَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَآتُوا الزَّكٰوۃَ وَاطِیْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَہٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۵﴾

کیا تم اپنی سرگوشی کے قبل خیرات دینے سے ڈر گئے سو خیر جب تم اس کو نہ کر سکے اور اللہ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی تو تم نماز کے پابند رہو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے پورے طور پر باخبر ہے۔

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تَقْدُمُوْا اٰیٰتِیْ تَجُوْلُمْ صَدَقَتِیْ کیا تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو گیا یا یہ مطلب ہے کہ شیطان نے جو محتاج ہو جانے سے تم کو ڈر لیا ہے تو اس وجہ سے تم خیرات کرنے سے ڈر گئے۔

فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا اٰیٰتِیْ تَجُوْلُمْ صَدَقَتِیْ کیا تم نے خیرات نہیں کی۔

وَ تَاٰبَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ یعنی اللہ نے تم سے درگزر کی اور عذاب نہیں دیا یا تَاٰبَ عَلَیْكُمْ کا یہ معنی ہے کہ اللہ نے تم کو صدقات کی فرضیت سے لوٹا دیا اور خیرات کے حکم کو منسوخ کر دیا اور خیرات نہ کرنے کی تم کو اجازت دے دی۔

آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ مفلس ہو جانے کا اندیشہ گناہ تھا، مگر اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔

مقاتل بن حبان نے کہا یہ حکم دس راتوں تک قائم رہا مگر کسی نے کہا ان کی ایک ساعت سے زیادہ نہیں رہا۔

فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ یعنی فرض نماز قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ ادا یہ زکوٰۃ میں سستی نہ کرو۔
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور تمام اوامر کی تعمیل کرو اور ان پر ہمیشہ قائم رہو، یہ ادا ع صلوٰۃ و زکوٰۃ اس کو تاہی کی حلائی کر
دے گی جو تم سے عطاء صدقات میں ہو گئی ہے۔

وَاللَّهُ خَبِيرٌ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى تَمَامِ أَعْمَالٍ مِنْ بَابِ خَبَرَ خَوَادِمُ أَعْمَالٍ بِوَشِيدِهِ هُوَ يَظَاهِرُ سَبْكَ كَابِدِهِ تَمَّ كَوْدُهُ كَا۔
امام احمد بزار، ابن جرير، طبرانی اور حاکم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے کسی
حجرہ میں تشریف فرما تھے یا کسی حجرہ کے سایہ میں فروکش تھے اور سایہ سگر رہا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ایک جبار آدمی تمہارے
پاس ابھی آئے گا۔ دوسری روایت میں آیا ہے اس کا دل جبار کے دل کی طرح ہوگا۔ یعنی وہ شیطان ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم لوگ
اس سے کلام نہ کرنا۔ حضور ﷺ کے اس فرمان کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کے سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا جو نیلی آنکھوں
والا اور کانا تھا۔

حضور ﷺ نے اس کو آتا دیکھا تو بلایا اور فرمایا تم اور تمہارے ساتھی مجھے گالیاں کیوں دیتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا مجھے ذرا دیر کی اجازت دیجئے میں جا کر ابھی آپ کے پاس آتا ہوں چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور ساتھیوں کو بلایا اور سب نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے قسمیں کھائیں کہ ہم نے نہ باتیں کیں نہ کسی ہیں نہ کی ہیں۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَكَّلُوْا عَلٰى اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَجْلِفُوْنَ عَلٰى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٥﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

اور ان لوگوں کو یاد دلاؤ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں مگر ان کے ساتھ ہیں نہ ان سے ہیں نہ ان کے لیے ہے اور وہ جھوٹ پر جھگڑتے ہیں اور ان کو علم ہے کہ اللہ ان کے لیے عذاب بڑا عظیم بنا دیا ہے انہیں بد کیا کرتے تھے۔

وہم یعلمون ﴿۵﴾ اعد اللہ لہم عذاباً شديداً لہم ساء ما کاوا یعلمون ﴿۶﴾ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے یہ منافق لوگ نہ تو پورے پورے تم میں سے ہیں اور نہ ان کافروں میں سے اور دانستہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کے لئے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے بے شک وہ برے کام کہا کرتے تھے۔

اَلَمْ تَرَ اسْتِفْهَامَ اِنْكَارِي ہے اور نفی کا انکار موجب اثبات ہوتا ہے اس لئے الم ترکا مطلب ہوا آپ نے دیکھا۔ اَلَمْ تَرَ اِلٰی الْكَافِرِيْنَ تَوَلّٰوْا۔ الْكَافِرِيْنَ سے مراد ہے منافق یعنی عبد اللہ بن نبیل اور اسکے ساتھی۔ اور قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ سے مراد ہیں یہودی۔ منافق یہودیوں کے دوست اور خیر خواہ تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے راز یہودیوں سے جا کر کہہ دیتے تھے۔ مَا هُمْ بِمِنْكُمْ یعنی دین اور دوستی میں وہ تم میں سے نہیں ہیں دین کے لحاظ سے مؤمن نہیں اور دوستی یہودیوں سے رکھتے ہیں۔

وَلَا يَنْفَعُهُمْ اُورَنۡہُ یودیوں میں سے ہیں۔
عَلِی الْکَذِبِ اُور قسمیں کھا کر جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں یعنی اسلام کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں۔
وَهُمْ یَعْلَمُونَ اُور دانستہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے کو سچا جانتے ہوں اور خیال کرتے ہوں کہ ہم سچی قسمیں کھا رہے ہیں۔

سودی اور مقاتل کا بیان ہے کہ یہ آیت عبد اللہ منافق کے حق میں نازل ہوئی۔ عبد اللہ رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھنا تھا، پھر حضور ﷺ کی باتیں یہودیوں سے جا کر کہہ دیتا تھا اس سے دونوں راویوں نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے موافق واقعہ بیان کیا جس کے آخر میں ہے کہ عبد اللہ نے قسم کھالی کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی پھر جا کر اپنے ساتھیوں کو لے آیا اور انہوں نے آکر قسمیں کھا کر کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو کبھی گالی نہیں دی۔

سَاءَ مَا كَانُوا جَوَامِدٍ يَلْعَبُونَ۔

اتَّخَذُوا أَلْبَانَهُمْ حُجَّةً ۖ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ۖ فَمَا لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ رَفَعُوا أَصْوَاهُمْ إِلَى اللَّهِ ۖ فَمَا يَسْمَعُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ كُنْ تَعْلَىٰ عَنَّا ۚ إِنَّكَ مُبِينٌ ﴿١٧﴾ كُنْ تَعْلَىٰ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ

وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵﴾

انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے بچاؤ کے لئے سپر بنا رکھا ہے پھر خدا کی راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں سوان کے لئے ذلت کا عذاب ہونے والا ہے، ان کے مال و اولاد اللہ کے عذاب سے ان کو ذرا نہ بچا سکیں گے اور یہ لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
أَيُّمَا نَهُمْ اپنی جھوٹی قسموں کو۔

جنتہ جان و مال کے بچاؤ اور حفاظت کا ذریعہ۔
فَصَدُّوا امْن کی حالت میں لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور ایمان سے انہوں نے روک دیا یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنے اور ان کا مال لوٹنے کی وجہ سے جماد سے روکا۔

فَلَهُمْ عَذَابٌ تَهْنِئُونَ اُولَ الذِّكْرِ وعید عذاب کفر کی وجہ سے تھی اور یہ دوسری وعید اللہ کے راستہ سے روکنے کی بناء پر ذکر کی گئی ایک اور آیت میں بھی اسی طرح آیا ہے ارشاد فرمایا ہے اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاْهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ۔

بعض اہل علم کا قول ہے اول وعید عذاب قبر سے کی گئی اور یہ دوسری وعید عذاب آخرت سے۔
لَنْ نُّغْنِيَ عَنْهُمْ یعنی قیامت کے دن یہ دولت و ولاد ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی۔

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴿۵﴾
جس روز اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا پھر اس کے سامنے وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں اور خیال کریں گے کہ وہ کسی اچھی حالت پر ہیں سن لو وہ بلاشبہ جھوٹے ہیں۔

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ یعنی یہ عذاب ہمیں اس دن ہو گا جب اللہ ان کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور وہ اللہ کے سامنے قسمیں کھا کھا کر کہیں گے بخدا ہم مشرک نہیں تھے جس طرح اب دنیا میں قسمیں کھا کر تم سے کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں (کافر غیر مسلم نہیں ہیں)

وَيَحْسَبُوْنَ الْخ اور خیال کرتے ہیں کہ یہ ان کی نجات کا ذریعہ ہے اور جھوٹی قسمیں اللہ کے سامنے بھی ان کے کام آئیں گی۔ یقیناً یہ انتہائی جھوٹے ہیں وہ خدا جو عالم الغیب ہے اس سے بھی یہ جھوٹ بولیں گے۔

اَسْتَعُوْذُ بِكَ الشَّيْطٰنِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۵﴾
ان پر شیطان غالب آگیا ہے، شیطان نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی ہے یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، خوب سن لو، شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے۔

اَسْتَعُوْذُ اِنْ پر شیطان غالب آگیا ہے ان پر شیطان کا تسلط ہو گیا ہے۔
فَاَنْتَهُمْ ذَكَرَ اللّٰهُ شیطان نے ان کو یاد خدا فراموش کرا دی، اور ان کو عاقل بنا دیا اس قدر کہ یہ اللہ کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے۔ ان کو خیال نہیں آتا کہ اللہ ان کو سزا دے گا۔ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام پوشیدہ اسرار سے واقف ہے۔

حِزْبُ الشَّيْطٰنِ شیطان کا لشکر شیطان کا گروہ۔
هُمْ الْخٰسِرُوْنَ یقیناً یہ کھانا اٹھانے والے ہیں، جنت کے عوض انہوں نے دوزخ خرید لی۔
حضرت ابوہریرہؓ کی روایت کردہ ایک طویل حدیث میں آیا ہے کہ کافر کے لئے قبر کے اندر جنت کی طرف ایک شکاف

کسی قدر کھول دیا جاتا ہے جس سے وہ جنت کے اندر کی چیزیں اور تروتازگی دیکھ لیتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا رخ اللہ نے تیری طرف سے پھیر دیا ہے، پھر دوزخ کی طرف ایک شگاف کھول دیا جاتا ہے جس سے کافر دوزخ کی طرف دیکھتا ہے تو دکھائی دیتا ہے کہ آگ کے شعلے آپس میں ایسے لپٹ رہے ہیں کہ (ایک دوسرے کو کھائے جاتا ہے، کافر سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔

یہ بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے دو گھر ہیں ایک جنت میں دوسرا دوزخ میں جو شخص مر کر دوزخ میں چلا جاتا ہے اس کے جنت والے گھر کے وارث اہل جنت ہو جاتے ہیں، اللہ نے انہیں کے متعلق فرمایا ہے اُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذْلَلِينَ ۖ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَ أَنَا وَرُسُلِي ۖ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سخت ذلیل لوگوں میں سے ہیں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر آخر کار غالب رہیں گے، بلا شک اللہ قوت والا اور غلبہ والا ہے۔

فِي الْأَذْلَلِينَ یعنی اللہ کی ذلیل ترین مخلوق میں اس کا شمول ہے، اس سے زیادہ ذلیل اور کوئی مخلوق نہیں۔

كَتَبَ اللَّهُ یعنی اللہ نے لوح محفوظ میں یہ اہل فضلہ لکھ دیا ہے۔

لَا غُلْبَةَ لَنَا وَرُسُلِي زَجَاجَ نَعْمَ كَمَا رُسُلُونَ كَالْغَلْبَةِ دُورَ تَوْتِ مِیْ بے جن پیغمبروں کو کافروں سے لڑنے کا حکم دیا گیا وہ لڑائی میں غالب آئے اور جن کو لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ان کو دلاکل و براہین کے ذریعے سے غلبہ حاصل ہوا۔

قَوِيٌّ یعنی ایسا طاقتور ہے کہ کوئی اس کی مشیت میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔

عَزِيزٌ ایسا غالب ہے کہ کوئی اس پر غلبہ نہیں پاسکتا۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ وَيَدُ خَلْقِهِمْ جَذِبَتْ تَجَرَّبِي مَنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ ۖ بَيْنَ يَدَيْهِ أَرْضٌ مَرْضَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۖ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۖ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر (پورا پورا) ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں خواہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے کنبے والے ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان جمادیا ہے اور ان کو اپنے نور سے (یعنی فیضان نور سے) قوت دی ہے اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہو گا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے یہ اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ ہی یقیناً "کامیاب" ہونے والا ہے۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْخِ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ کافروں کی دوستی سے مؤمن کے ایمان میں خرابی آجاتی ہے۔ مؤمن کس کافر سے دوستی نہیں کرنا خواہ وہ کافر اس مؤمن کا کتنا ہی قریب ترین رشتہ رکھتا ہو۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ اس آیت کا نزول ابو حاطب بن بلعہ کے حق میں ہوا ابو حاطب نے مکہ والوں کو رسول اللہ ﷺ کے بعض مخفی ارادوں کی اطلاع کے لئے ایک تحریر بھیج دی تھی جو راستہ ہی میں پکڑی گئی تفصیلی واقعہ کا بیان سورہ محمّد میں آئے گا۔

ابن المنذر نے بحوالہ ابو جریج بیان کیا ہے ابو قحافہ نے (مسلمان ہونے سے پہلے) رسول اللہ ﷺ کو کچھ برا کہا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے باپ ابو قحافہ کے منکدار احس سے وہ گر پڑے۔ حضور ﷺ نے فرمایا، ابو بکر! کیا تم نے ایسی حرکت کی۔

حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں تلوار سے اس کو مار تا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم نے ابن سودہ کی روایت سے بیان کیا کہ اس آیت کا نزول حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کے بارے میں ہوا جنہوں نے معرکہ بدر میں اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا، حاکم کی لڑائی کے دن ابو عبیدہ کے والد ابو عبیدہ کو قتل کرنے کے درپے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ اس سے کتر اجاتے تھے۔ آخر جب اس کی طرف سے بار بار بکثرت ایسا واقعہ ظاہر ہوتا رہا اور وہ نہ مانتا تو ابو عبیدہ نے اس کو قتل کر دیا مقاتل بن حبان نے بوساطت مرہ ہمدانی بیان کیا کہ آیت وَكَوْنُوا أَلْبَاءَهُمْ کے متعلق حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ عبد اللہ بن جراح کو جنگ احد میں قتل کر دیا تھا۔ اَوْ اَبْنَاؤُهُمْ یعنی ابو بکر۔ آپ نے بدر کی لڑائی کے دن اپنے بیٹے کو مقابلہ کی دعوت دی تھی اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ﷺ مجھے اجازت دیجئے، پہلے دست میں شامل ہو جاؤں۔

حضور ﷺ نے فرمایا، ابو بکر ہم کو ابھی اپنی ذات سے فائدہ اٹھانے دو یعنی خود میدان میں نہ جاؤ بلکہ مشیر کی حیثیت سے ہمارے ساتھ رہو۔

اَوْ اِخْوَانُهُمْ یعنی حضرت مصعب بن عمیرؓ جنہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو احد کے دن قتل کیا تھا۔ اَوْ عَشِيرَتُهُمْ یعنی حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہؓ۔ حضرت عمرؓ نے بدر کی لڑائی میں اپنے ماموں عاصم بن ہشام کو قتل کیا تھا اور حضرت علیؓ، حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہؓ نے بدر کے دن عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کو مارا تھا (قتل کیا تھا)۔

اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جمادیا ہے ان کے دلوں میں شک آہی نہیں سکتا۔

وَاَيَّدَهُمُ النَّارُ یعنی اللہ کی مدد۔ سدی نے کہا ایمان مراد ہے۔ ربیع نے کہا قرآن اور وہ استدلالات جو قرآن میں مذکور ہیں، بعض کے نزدیک اللہ کی رحمت مراد ہے اور بعض نے کہا جبر علی مراد ہیں۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ یعنی ان کی اطاعت کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گا اور اللہ کی طرف سے عطا کیے ثواب پر وہ راضی ہوں گے، یا یہ مراد ہے کہ دنیا میں ان کے متعلق اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس پر وہ راضی ہیں۔

اُولَئِكَ جَزَّيْنَا اللَّهُ إِلَهُهُمُ اللہ کا گروہ ہے اس کے دین کے مددگار ہیں اللہ کے اوامر و نواہی کے پابند ہیں۔ اَلْمُقَلِّدُونَ قُلَاحِ دَارِیْنِ حاصل کرنے والے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہر خوف سے محفوظ و مأمون ہیں۔

سعید بن جبیرؓ کا بیان ہے میں نے حضرت ابن عباسؓ سے کہا سورۃ الحشر فرمایا، سورۃ النہر کہو۔ (صحیحین بخاری نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ سورۃ انفال بدر میں نازل ہوئی اور سورۃ حشر بنی نضیر کے بیان میں۔

(الحمد للہ سورۃ مجادلہ کی تفسیر کا ترجمہ ختم ہوا۔ فاشکر آلہ)

سورۃ الحشر

یہ سورۃ مدنی ہے اس میں ۲۴ آیات اور تین رکوع ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ۝ هُوَ الَّذِيْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِذٰلِكَ الْحَشْرِ ۚ

اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمان میں ہیں اور وہی غالب (اور بڑی) حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کفار اہل کتاب (یعنی بنی نصیر) کو ان کے گھروں سے پھل بار اکٹھا کر کے نکال دیا۔
مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ يَعْنِيْ خَنَازِنَ بَنِي نَّصِيْرٍ جَوْ حَضْرَتِ ہَارُونَ كِي نَسْلَ سے تھا۔
مِنْ دِيَارِهِمْ اُنْ کے گھروں سے جو مدینہ میں تھے۔

ابن اسحاق نے بیان کیا بنی نصیر کی جلا وطنی کا واقعہ اس وقت ہوا جب رسول اللہ ﷺ اُحد سے واپس آئے تھے اور بنی قریظہ کا واقعہ جنگ احزاب سے واپسی کے وقت ہوا ان دونوں واقعات کے درمیان دو سال کی مدت ہوئی۔ بنی نصیر کو جلا وطن کرنے کا سبب یہ ہوا کہ (ہجرت کے بعد) جب رسول اللہ ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو بنی نصیر سے یہ معاہدہ ہو گیا کہ فریقین میں سے کوئی کسی سے جنگ نہیں کرے گا اور بنی نصیر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہو کر رسول اللہ ﷺ کے مخالفوں سے بھی نہیں لڑیں گے (اور نہ مسلمانوں کے خلاف رسول اللہ ﷺ کے دشمنوں کے ہمراہ ہو کر لڑیں گے)

جب رسول اللہ ﷺ کو بدر کی لڑائی میں مشرکوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو بنی نصیر نے کماخذ اکی قسم یہ وہی بنی ہیں جن کے اوصاف توریت میں ہم کو ملتے ہیں ان کا جھنڈا (بھی) نہیں لوٹایا جاسکتا۔ اس کے بعد جب جنگ اُحد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو بنی نصیر رسول اللہ ﷺ کی صداقت میں شک کرنے لگے اور رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کی دشمنی پر علی الاعلان اتر آئے اور رسول اللہ ﷺ سے جو اُن کا معاہدہ ہوا تھا اس کو توڑ دیا چنانچہ بنی نصیر کا ایک شخص کعب بن اشرف چالیس یہودیوں کو لے کر پہنچا اور قریش سے یثرب اور فریقین نے باہم مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سب (قریش اور بنی نصیر رسول اللہ ﷺ کی مخالفت پر متحد رہیں گے ابوسفیان چالیس قریشیوں کو اور کعب بن اشرف چالیس یہودیوں کو لے کر کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور ایک معاہدہ کعبہ کے پردوں کے اندر آپس میں کر لیا تو پیش معاہدہ کے بعد کعب اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس آ گیا اور حضرت جبریلؑ نے فوراً رسول اللہ ﷺ کو اس معاہدہ کی اطلاع دیدی اور رسول اللہ ﷺ نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم دیدیا اور حضرت محمد بن مسلمہؓ نے جاکر کعب کو قتل کر دیا۔ کعب کو قتل کرنے کی تفصیل سورۃ آل عمران کی آیت لَتَبْلُوْنَ فِيْۤ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَنْشَرَكُمْوْا اَذٰی كَثِيْرًا كِي تَفْسِرَ كَ ذٰلِكَ میں ہم نے کر دی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو بنی نصیر کی بد عملیوں کی متعدد اطلاعیں ملی تھیں)

(۱) بنی نصیر نے رسول اللہ ﷺ کو یہ پیام بھیجا کہ (ہم آپ کا کلام سننا اور آپ کا پیام سمجھا چاہتے ہیں اس لئے) آپ اپنے تمیزت ساتھیوں کے ساتھ اور ہم اپنے تمیزت عالموں کے ساتھ نکل کر آجائیں اور درمیانی مقام پر سب جمع ہو جائیں اور ہمارے علماء آپ کی باتیں سنیں اگر وہ آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے تو ہم سب ایمان لے آئیں گے

(رسول اللہ ﷺ نے اس گزارش کو مان لیا اور دوسرے روز تمیں صحابہؓ کو ساتھ لے کر نکل کھڑے ہوئے اور اہر سے تمیں یہودی عالم نکل آئے جب دونوں فریق کھلے میدان میں پہنچ گئے تو بنی نضیر نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا محمد تمہاری رسائی کیسے ہوگی ان کے ساتھ تو ان کے تمیں رفیق جان غار موجود ہیں جب ان کی یہ تدبیر کامیاب نہیں ہوئی تو پیام بھیجا ہم (سب) ساتھ آدمی ہیں (اس گڑبڑ میں) آپ کی بات کیسے سمجھ پائیں گے اس لئے آپ اپنے تین ساتھیوں کو لے کر آئیں ہمارے بھی تین عالم آجائیں گے اور آپ کی بات سنیں گے اگر انہوں نے تصدیق کر دی اور آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے چنانچہ حضور والا تین صحابہؓ کے ساتھ برآمد ہوئے اور اہر سے تین یہودی بھی آگئے جن کے پاس خنجر تھے اور رسول اللہ ﷺ کو اچانک شہید کر دینے کا ارادہ تھا لیکن بنی نضیر کی ہی ایک عورت تھی جس کا بھائی مسلمان ہو گیا تھا اور انصاری تھا اس عورت نے بطور خیر خواہی اپنے بھائی کو کھلا بھیجا اور بنی نضیر کے ارادہ کی اطلاع دیدی اس کا بھائی فوراً دوڑا اور قتل اس کے کہ رسول اللہ ﷺ یہودیوں تک پہنچتے آپ کو مخفی طور پر اطلاع دیدی آپ فوراً مدینہ کی طرف لوٹ آئے ابوداؤد بیہقی، عبد بن حمید اور عبد الرزاق نے صحیح سند کے ساتھ یہ قصہ بیان کیا ہے اور ایک طویل حدیث کے ذیل میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ بنی نضیر نے یہ غدار ی اس وقت کی جب واقعہ بدر کے بعد قریش نے ان کو لکھا تھا کہ آپ لوگ مسیح ذرہ پوش اور حفاظتی قلعوں والے ہیں تم کو چاہئے کہ ہمارے دشمن سے لڑائی لڑیں یا ایسا لیا کریں (اس تحریر کو پانے کے لئے بعد بنی نضیر نے مذکورہ بالا غدار ی کی۔ بغوی نے اس قصہ کو ذکر کرنے کے بعد بیان کیا ہے جب دوسرا دن ہوا تو صبح ہی رسول اللہ ﷺ جنگی دستے لے کر ان کی طرف چل پڑے اور ۲۱ روز تک ان کا محاصرہ جاری رکھا۔

بنی نضیر نے ایک بد عہدی یہ کی تھی کہ نبیر معونہ سے واپسی میں عمرو بن امیر ضمری نے دو آدمیوں کو قتل کر دیا تھا (حسب معاہدہ) ادا عہدیت میں کچھ (مالی) مدد لینے کے لئے رسول اللہ ﷺ بنی نضیر کے پاس پہنچے (اور ایک پہاڑی کے دامن میں ان سے باتیں کرنے کے لئے بیٹھ گئے) تو یہودیوں نے بالائے قلعہ سے آپ کے اوپر پتھر لڑھکا کر گرانے کا ارادہ کیا اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا اور اس کی اطلاع آپ کو دیدی ہم نے یہ قصہ سورت مائدہ کی آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ الخ کی تفسیر میں لکھ دیا ہے۔ ابن حمید نے بروایت عکرمہ بیان کیا کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو اس واقعہ کی خبر دیدی اور رسول اللہ ﷺ مدینہ کو واپس آگئے تو کنانہ بن صوریانہ یہودیوں سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ محمد کیوں اٹھ کر چلے گئے یہودیوں نے جواب دیا خدا کی قسم اس کی وجہ نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ کنانہ نے کہا کیوں نہیں تو ریت کی قسم میں تو اس کی وجہ جانتا ہوں محمد کو تمہارے ارادہ کی خبر مل گئی (اس لئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے) تم لوگ خود فریبی میں مبتلانہ ہو خدا کی قسم وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے ہی ان کو تمہارے ارادہ کی اطلاع دیدی اس لئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے بلاشبہ وہ آخری نبی ہیں تم چاہتے تھے کہ وہ نبی ہارون کی نسل سے ہو مگر اللہ نے جہاں چاہا (اور جس کو چاہا) وہ نبوت عطا کر دی ہماری کتابیں اور وہ توریت جو ہم نے پڑھی ہے اور وہ محرف اور تغیر یافتہ بھی نہیں ہے بتا رہی ہیں کہ آخری نبی کا مقام پیدا انشائیکہ اور مقام ہجرت میثرب ہو گا ان کے احوال و اوصاف وہی ہیں جو ہماری کتاب میں بیان کئے گئے ہیں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں تم یہاں سے کوچ کر رہے ہو تمہارے بچے ضائع ہو رہے ہیں تم اپنے گھروں کو چھوڑ رہے ہو اور اپنے مالوں کو خیر باد کہہ رہے ہو۔ یہ بات تمہارے لئے بہت ہی بری ہے میرا کہا تو دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو کسی تیسری بات میں کوئی بھلائی نہیں ہے لوگوں نے دریافت کیا وہ دو باتیں کون سی ہیں کنانہ نے کہا تو مسلمان ہو جاؤ محمد کے ساتھ بن جاؤ اس صورت میں تمہارے اموال و ولاد کی حفاظت ہو جائے گی جو حال محمد کے ساتھیوں کا ہے وہی تمہارا ہو گا تمہارے مال تمہارے قبضہ میں رہیں گے اور تم کو گھروں سے بھی باہر نہیں کیا جائے گا یہودیوں نے کہا ہم توریت کو اور موسیٰ کی نصیحت کو تو نہیں چھوڑیں گے کنانہ نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس حکم بھیجیں گے کہ میرے شہر سے نکل جاؤ تم کہہ دینا بہت

اچھا اس صورت میں وہ تمہاری جانوں اور مالوں کو اپنے لئے حلال نہیں قرار دیں گے تم چاہو اپنے مال فروخت کر دینا بیچنا چاہو تو اپنے پاس رکھنا (اور لے جانا) یہودیوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے سلام بن شکم بولا تم نے جو حرکت کی مجھے تو پہلے ہی وہ ناپسند تھی اب وہ ہمارے پاس پیام بھیجیں گے کہ میرے شر سے نکل جاؤ۔

جب رسول اللہ ﷺ مدینہ میں تشریف لے آئے تو محمد بن مسلمہ کو بلوایا اور حکم دیا کہ بنی نضیر کے یہودیوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ میرے شر سے نکل جاؤ حسب الحکم محمد بن مسلمہ بنی نضیر کے پاس گئے اور فرمایا اللہ کے رسول نے ایک پیام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے لیکن پیام ظاہر کرنے سے پہلے میں ایک بات سے تم کو آگاہ کروں گا جس کو تم بھی جانتے ہو یہودیوں نے کہا وہ کیا بات ہے ابن مسلمہ نے کہا میں تم کو توریت کی جو موسیٰؑ پر اتاری گئی تھی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کیا تم واقف ہو کہ محمد ﷺ کی بعثت سے پہلے جب کہ توریت تمہارے پاس موجود تھی تم نے اپنی مجلسوں میں کہا تھا کہ ابن مسلمہ اگر تو یہودی بننا چاہتا ہے تو ہم تجھے یہودی بنالیں گے اور اگر تو خدا پرست ہو کرے گا تو ہم تجھے سزا دیں گے میں نے جواب دیا تھا مجھے یہودی نہ بناؤ بلکہ سزا دینا چاہو تو سزا دید و خدا کی قسم میں یہودی کبھی نہیں بنوں گا چنانچہ تم نے مجھے سزا دی تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے دین میں داخل ہونے سے صرف یہ امر مانع ہے کہ یہ یہودیوں کا دین ہے گویا تو شریعت حنیفہ کا طلبگار ہے جس کا ذکر تو نے سن پایا ہے لیکن یاد رکھ کہ وہ ابو عامر راہب کے پاس نہیں ہے نہ وہ حنیفہ والا ہے حنیفہ والا تو وہ ہے جو بولشور اور قتال ہوگا (یعنی مسلمہ کذاب جو بنی حنیفہ میں سے تھا) اس کی آنکھوں میں سرخی ہو گی وہ یمن کی طرف سے آئے گا اونٹ پر سوار ہوتا ہو گا اور چادر اس کا لباس ہو گی اس کی تلوار اس کے کندھے پر ہو گی اور وہ حکمت کی باتیں کرے گا اور تمہاری اس بستی میں قتل و غارت ہو گا اور مسئلہ کیا جائے گا (ناک کان مقتول کے کاٹنے کو مسئلہ کرنا کہتے ہیں) کہنے لگے ہاں خدا گواہ ہے ہم نے ایسا کہا تو تھا اور کوئی اس کو بھولا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تم نے غداری کر کے سابق معاہدہ جو میں نے تم سے کیا تھا توڑ دیا اور جس غداری کا یہودیوں نے ارادہ کیا تھا اس کو بیان کر دیا اور یہ بھی بتادیا کہ عمرو بن جاش مکان کی چھت کے اوپر سے رسول پر پتھر لٹکانا چاہتا تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم لوگ میرے شر سے نکل جاؤ میں دس روز کی تمہیں مہلت دیتا ہوں اس کے بعد (یہاں) تم میں سے جو کوئی نظر آئے گا اس کی گردن مار دوں گا یہ فرمان سننے کے بعد یہودی تیاری میں لگے اور سواریاں بھی (جنگل سے) منگوائیں یہ لوگ جلاوطن ہونے کی تیاری میں مشغول ہی تھے کہ عبد اللہ بن ابی کے دو قاصد سوید اور اعمس ان سے آکر ملے اور کہا عبد اللہ بن ابی نے کہا ہے کہ تم لوگ اپنے گھر اور سامان چھوڑ کر ہر گز مدینہ سے نہ جانا بلکہ اپنے قلعوں میں رہنا میرے پاس میری قوم کے اور عرب کے دو ہزار آدمی ہیں ہم سب (تمہاری حفاظت کے لئے) تمہارے قلعوں کے اندر آجائیں گے اور اس سے پہلے کہ مسلمان تم تک پہنچیں ہم سب تم سے پہلے مرجائیں گے اور بنی قریظہ بھی تمہاری مدد کریں گے تم کو بے مدد نہیں چھوڑیں گے ان کے علاوہ بنی غطفان میں جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے اس کے بعد ابن ابی نے کعب بن اسد قرظی کے پاس آدمی بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ تم اور تمہارے ساتھی میری مدد کریں کعب نے کہا ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی معاہدہ کو نہیں توڑے گا ابن ابی اس جواب سے مایوس ہو گیا اور ارادہ کیا کہ نبی نضیر اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان معاملہ کو الجھار کھئے پھر جی بن اخطب قرظی کے پاس آدمی بھیجا (اور امداد طلب کی جی نے شروع میں تو انکار کیا لیکن ابن ابی اس کے پاس پیام بھیجتا رہا آخر کار) جی نے کہا کہ میں تمہارے پاس کسی کو بھیج کر یہ اطلاع دیدوں گا کہ ہم میں سے کوئی اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا آپ کو جو کچھ کرنا ہے کریں۔ جی بن اخطب کو ابن ابی کی بات سے کچھ امید ہو گئی تھی سلام بن شکم نے کہا اگر تیری رائے کی سبکی کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنے ساتھ والے یہودیوں کو لے کر تجھ سے الگ ہو جاتا، جی ہو شیار رہ خدا کی قسم تو جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں اور جو لوگ تیرے ساتھ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے اوصاف ہمارے پاس (ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے) موجود ہیں اس کے باوجود جو ہم نے ان کا اتباع نہیں کیا۔ اس کی وجہ صرف

جلن ہے ہم کو یہ حسد ہو کہ ہاروں کی اولاد سے نبوت نکل گئی مناسب یہی ہے کہ انہوں نے ہم کو جو حکم دیا ہے ہم اس کو قبول کر لیں اور اس کے شہروں سے نکل جائیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس بد عہدی (عہد شکنی) میں تو میرا مخالف ہے (ضرور نقص معاہدہ کرے گا تو مناسب یہ ہے کہ) چھوڑوں کی فصل آنے دے جب چھوڑوں کی فصل آجائے گی تو ہم آجائیں گے باوہ ہی چھوڑوں کے لئے ہمارے پاس آئیں گے جی نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا اور اپنے بھائی جدی بن اخطب کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں یہ کہنے کے لئے بھیجا کہ ہم اپنے گھر بار سے نہیں ہٹیں گے تم جو کرنے والے ہو کرو جی نے اپنے بھائی جدی کو ابن ابی کے پاس بھی اس بات کی اطلاع دینے کے لئے بھیج دیا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو (سخ معاہدہ کی) کی خبر بھیج دی ہے اب تم نے بنی نصیر سے جو وعدہ کیا ہے اس کے موافق عمل کرو۔ غرض رسول اللہ ﷺ نے جب جدی کی زبانی نبی کا پیام سنا تو اللہ اکبر کہا اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہی۔ حضور نے فرمایا اب میں یہودیوں سے مقابلہ کروں گا جدی جب ابن ابی کے پاس پہنچا تو وہ گھر میں تھا اور کچھ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ادھر رسول اللہ ﷺ نے ندا کر دی تھی کہ نبی نصیر کی آبادیوں کی طرف مسلمان روانہ ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی ابن ابی کے پاس تھے ابن ابی کے پاس ایک جماعت موجود ہی تھی اور جدی بن اخطب بھی تھا آپ نے آکر اپنی ذرہ پنی اور تلوار لی اور (بنی نصیر کی طرف) چل دیئے، جدی بن اخطب نبی کے پاس پہنچا، نبی نے پوچھا کیا خبر ہے؟ جدی نے کہا بری جس وقت میں نے جا کر محمد کو وہ پیام پہنچایا جس کے لئے مجھے بھیجا گیا تھا تو انہوں نے اللہ اکبر کہا اور کہا اب میں یہودیوں سے جنگ کروں گا میں ابن ابی کے پاس پہنچا تو وہاں کوئی خبر ہی نہ تھی ابن ابی نے اتنا کہا تھا کہ میں قبیلہ غطفان کے ان لوگوں کے پاس اطلاع بھیج رہا ہوں جو حلیف ہیں وہ اگر تمہارے ساتھ ہو جائیں گے غرض رسول اللہ ﷺ بنی نصیر کی طرف روانہ ہو گئے اور مدینہ میں اپنی جگہ ابن اتم کتوم کو مقرر کر دیا۔ عصر کی نماز بنی نصیر کے میدان میں پہنچ کر پڑھی جب رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا تو بنی نصیر قلعوں کی دیواروں پر چڑھ گئے اور وہاں سے پتھر اور تیر برسانے لگے تھے۔ بنی قریظہ الگ رہے انہوں نے بنی نصیر کی مدد نہیں کی رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز پڑھ کر دوڑیں صحابیوں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے اور اپنی جگہ حضرت علیؓ کو لشکر کا امیر مقرر کر دیا۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر کو اپنا قائم مقام بنایا تھا رات بھر مسلمانوں نے محاصرہ قائم رکھا جب صبح ہوئی تو بلالؓ نے نواں دی رسول اللہ ﷺ ان صحابہ کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ واپس آئے تھے (یعنی محافظ دست) فجر کی نماز بنی حکم کے میدان میں پڑھی اسی حالت میں نبی بن اخطب نے پیام بھیجا کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں ہم آپ کی بستیوں سے نکل جائیں گے۔ حضور نے فرمایا آج اس کو منظور نہیں کرتا البتہ جتنا سامان ذرہ اور اسلحہ کے علاوہ تم اونٹ پر لاؤ سکتے ہو لے جاؤ اور اپنے گھر سے نکل جاؤ سلام بن مسکرم نے کہا تم بخت اس بات کو قبول کر لے قبل اس کے کہ اس سے بھی بری بات تجھے قبول کرنی پڑے۔ نبی نے کہا اس سے زیادہ بری بات اور کیا ہوگی۔ سلام نے کہا (آئندہ) بچے باندی غلام بنائے جائیں گے اور مال کے ساتھ جائیں بھی جائیں گی اس سے تو آسان ہے کہ مال ہی چلا جائے۔ نبی نے ایک یا دو روز اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا مین بن عمیر اور ابو سعید بن رہب نے جب یہ کیفیت دیکھی تو ایک نے دوسرے سے کہا خدا کی قسم تم یقینی طور پر جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں پھر مسلمان ہونے میں تاثر کیا ہے ہم مسلمان ہو جائیں ہماری جانیں بھی محفوظ ہو جائیں گی اور مال بھی یہ گفتگو کرنے کے بعد رات کو یہ دونوں نیچے اتر آئے اور مسلمان ہو گئے اور ان کا جان و مال محفوظ ہو گیا۔

محمد بن عمرو بن سعد، بلاذری، ابو معشر اور ابن حبان کے قول پر رسول اللہ ﷺ نے محاصرہ جاری رکھا۔ ابن اسحاق اور ابو عمرو نے مدتِ حصار چھ روز اور سلیمان حمی نے تقریباً بیس روز اور ابن کلاع نے ۲۳ روز بتائی ہے حضرت عائشہؓ کی روایت میں پچیس روز تک محاصرہ رکھنے کا ذکر آیا ہے۔

دورانِ محاصرہ میں جو مکان یہودیوں کے متصل اور قریب تھے وہ خود ان کو ڈھارہے تھے اور جو مکان مسلمانوں کے قریب تھے مسلمان ان کو گرا رہے اور آگ لگا رہے تھے۔

آخر صلح ہو گئی یہودی نیچے اتر آئے اور اسلحہ کو چھوڑ کر باقی سامان اونٹوں پر لادنے لگے۔ عمرو بن حشاہ کو کسی نے اچانک قتل کر دیا رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر سن کر خوشی ہوئی۔ بنی نضیر نے کہا کچھ لوگوں پر ہمارا قرض ہے (اتنی مہلت دی جائے کہ ہم قرضہ وصول کر لیں) حضور نے فرمایا جلدی کرو۔ حضرت اسید بن حضیر پر ابورافع کے ۲۰ دینار ایک سال کی ادائیگی کے وعدہ پر قرض تھے ابورافع نے میعاد آنے سے پہلے مطالبہ کیا آخر فریقین میں بجائے ۲۰ دینار کے اسی (۸۰) دینار پر صلح ہو گئی۔ بنی نضیر نے عورتوں اور بچوں کو اونٹوں پر سوار کیا اور جو سامان لاد سکتے تھے وہ لاد دیا یہاں تک کہ گھر کو ڈھا کر دروازوں کی چوٹھیں بھی اکھاڑ لیں باقی مال و اسباب اور اسلحہ پر رسول اللہ ﷺ نے قبضہ کر لیا پچاس زرہیں پچاس خود اور ۳۴۰ تلواریں دستیاب ہوئیں۔ حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس شرط پر صلح کی تھی کہ تین گھروں والے ایک اونٹ پر (مشترک طور سے) جتنا سامان لاد کر لے جاسکتے ہوں لے جائیں باقی جو رہ جائے گا وہ رسول اللہ ﷺ کا ہو گا۔ خماک کا بیان ہے کہ ہر تین آدمیوں کو (سامان لادنے کے لئے) ایک اونٹ دیا گیا تھو غرض بنی نضیر اس طرح (خانہ بدوش ہو کر) مدینہ سے شام کی طرف یعنی اُزِرعَات اور اَرِیحا کو چلے گئے صرف دو خاندان ایک آلِ حقیق اور دوسرا حمی بن اخطب کا قبیلہ (بجائے شام کے) خیبر کو چلے گئے۔ ان میں کا ایک گروہ حیرہ کو چلا گیا (حیرہ اس وقت عراق کی راجدھانی تھا) یہی مراد ہے آیت ھُوَ الَّذِیْ اَخْرَجَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ مِنْ دِیَارِهِمْ کِیْ لَا اَوَّلَ الْفَتْحِ لَامِ بمعنی وقت ہے (پہلے حشر کے وقت) جیسے آیت قَدْ نَسْتَ لِحَیَوٰتِیْ میں لَام بمعنی وقت ہے۔

اول حشر سے کیا مراد ہے۔ اور حشر ثانی کو نسا ہو گا؟

زہری کا بیان ہے کہ بنی نضیر اس سبط میں سے تھے جن کو کبھی جلاوطن نہیں کیا گیا باوجود یہ کہ اللہ نے ان کے لئے جلاوطن ہونا لکھ دیا تھا۔ اگر ان کو جلاوطن نہ کیا جاتا تو دنیا میں ہی ان پر عذاب آجاتا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میدانِ حشر ملک شام میں ہو گا۔ جس شخص کو اس میں شک ہو وہ یہ آیت پڑھے ملک شام کی طرف یہ پہلا حشر ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا تھام لوگ نکل جاؤ انہوں نے پوچھا کہاں جائیں فرمایا ارضِ محشر کی طرف۔ قیامت کے دن سب مخلوق کو جمع کر کے ارضِ شام کی طرف لایا جائے گا۔ کبھی نے کہا اول حشر اس لئے فرمایا کہ یہ پہلا واقعہ تھا جس میں اہل کتاب کو جزیرہ عرب سے رسول اللہ ﷺ نے نکالا پھر حضرت عمرؓ نے (اپنے زمانہ میں) سب ہی اہل کتاب کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کر دیا۔

مرثہ ہمدانی نے کہا پہلا حشر مدینہ سے ہوا اور دوسرا حشر حضرت عمرؓ کے زمانہ میں خیبر اور سارے جزیرہ عرب سے ملک شام کے اُزِرعَات اور اَرِیحا کی طرف ہوا۔ قتادہ نے کہا یہ پہلا حشر (سب کو سمیٹ کر ملک شام میں جمع کر دینا ہوا اور دوسرا حشر وہ ہو گا کہ ایک آگ مشرق کی طرف سے (کسی غار سے نکل کر) ان کو ہنکا کر مغرب کی طرف لے جائے گی جہاں رات کو وہ ٹھہریں گے وہیں آگ بھی ٹھہر جائے گی اور جہاں وہ دوپہر کو رُکے گی وہیں آگ بھی رُک جائے گی۔

بخاری نے حضرت انسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت یہ ہو گی کہ ایک آگ لوگوں کو مشرق سے ہنکا کر مغرب کی طرف لے جائے گی اس روایت میں آیت کا ذکر نہیں ہے۔ حشر کا معنی ہے کسی جماعت کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کرنا۔

مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْا اَنْهُمْ مَّا نَعْتَهُمْ حُجُوْبٌ مِّنْ اِلٰهِ فَاَنذَرْتَهُمْ اَللّٰهُ مِنْ حَذِثٍ لِّمْ يَّخْتَسِبُوْۤا
وَقَدْ فِیْ قُلُوْبِهِمُ الرَّعْبُ یُخْرِجُوْنَ بَیْۤیَّتَهُمْ بِاَیِّۤیْہُمْ وَاَیِّۤیْہِ الْمُؤْمِنِیْنَ فَاَعْتَبَرُوْۤا یٰۤاُولِی الْاَبْصَارِ ①

تمہارا تو گمان بھی نہ تھا کہ وہ (اپنے گھروں سے) نکل جائیں گے اور خود انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچالیں گے سو ان کو اللہ (کا عتاب) ایسی جگہ سے آپہنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا اور اللہ

مَاطَنَنْتُمْ یعنی اے مسلمانو! تمہارا تو یہ گمان بھی نہ تھا کہ بنی نصیر نکل جائیں گے کیونکہ انکے پاس مضبوط طاقت تھی اور محفوظ تھے اور انکو اعتماد تھا کہ ان کے قلعے اللہ کے عذاب سے ان کی حفاظت کریں گے کیونکہ قلعے بہت مضبوط اور محفوظ تھے۔
فَاتَّاهُمُ اللّٰهُ یعنی اللہ کا حکم اور عذاب ان پر آگیا اور وہ جلا وطنی پر مجبور ہو گئے۔

برباد کرتے تھے۔ واپائی المؤمنین کا عطف بائید ہم چاہے مسلمانوں نے جو ان کے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے
عہد شکنی کا گواہ عہد شکنی کر کے انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے برباد کئے۔

فَاعْتَبِرُوا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ یَّحْدِثَ فِیْكُمْ شِقَاقٌ وَّاحِدٌ مِّنْهُنَّ مُّصِیْبَةٌ اَوْ يَكُمُ الضَّرِبَةُ اَوْ یَخْلِفَ اللّٰہُ سَمَاتٍ بَعْضَهَا فَوْقَ اُخْرٰی ثُمَّ تَقَدِّسُ لَیْلٌ مِّنْهُنَّ نَارٌ کَاۡتِبَةٍ فَکَتٰ بِهَا صُرُطُهَا وَرُءُوسُهَا عَلٰی اَشْفَادٍ

فَاعْتَبِرُوا ایسے ان یہودیوں کے حال کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور ان کی طرح کفر اور مصیبت میں مبتلا نہ ہو تاکہ جو مصیبت اُن پر پڑی ویسی مصیبت تم پر نہ آجائے۔ جو علماء قیاس کو دلیل شرعی مانتے ہیں انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، اصل اور فرع کے درمیان میں کسی ایسی صفت میں اشتراک ہوتا ہے جو سبب حکم بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اسی مشترکہ صفت کی وجہ سے اصل کا حکم فرع کی طرف تجاوز کرتا ہے یہی معنی اعتبار کے ہیں اور اعتبار کا حکم آیت میں دیا گیا ہے۔

{ Telegram } >>> <https://t.me/pasbanehaq1>

تابع ہو جائیں خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ وہ نبی ہیں ہم کو ان کی بشارت ہمارے علماء دیتے چلے آئے ہیں آخر میں ابن السیان ابو عیسر اور ابن حواس بیت المقدس سے آئے یہ دونوں یودیوں کے بہت بڑے عالم تھے ان دونوں نے ہم کو (آنے والے اس) نبی کے اتباع کا حکم دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ دونوں (بزرگوں) کا سلام اس نبی کو پہنچا دیا جائے اس کے بعد ان دونوں کی اسی دین (اسلام) پر وخت ہو گئی اور انکو دفن کر دیا گیا (ان دونوں بزرگوں نے یہ باتیں) ہماری اسی عبرت کے لئے کہی تھیں عمرو بن سعد کا یہ کلام سن کر سب خاموش رہے کسی نے کچھ نہیں کہا عمرو بن سعد نے پھر دوبارہ اپنی بات لوٹائی اور بنی قریظہ کو لڑائی گرفتاری اور جلا وطنی سے ڈرایا اس وقت زبیر بن باطن نے کہا تو بیت کی قسم میں نے ان کے حالات ابن باطا کی اس (اصل) توریت میں پڑھے ہیں جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی اور وہ توریت ان نسخوں میں سے نہیں تھی جو ہم نے لکھ رکھے ہیں کعب بن سعد بولا ابو عبد الرحمن پھر آپ کو محمد کے اتباع سے روکنے والا کون ہے زبیر نے کہا آپ (روکنے والے) ہیں کعب نے کہا یہ کیسے توریت کی قسم میں تو آپ کے اور محمد کے درمیان کبھی حاصل نہیں ہوا زبیر نے کہا آپ ہی (ساری قوم کی طرف سے) عہد و پیمان کرنے کے مختار ہیں آپ ان کی اتباع کریں گے تو ہم بھی اتباع کریں گے آپ ان کی پیروی سے انکار کر دیں گے تو ہم بھی انکار کر دیں گے عمرو بن سعد نے کعب کی طرف متوجہ ہو کر کہا سنو قسم توریت کی جو موسیٰ پر طور سینا میں نازل ہوئی بلاشبہ ان کو دنیا میں عزت اور غلبہ حاصل ہو گا وہ بلا شک موسیٰ کے راستہ پر ہیں اور کل کو جنت میں دے دیا اور ان کی امت موسیٰ کے ساتھ فروکش ہو گئی کعب نے کہا ہم تو اپنے وعدہ اور معاہدہ پر قائم رہیں گے اور محمد بھی معاہدہ کی ذمہ داری کو نہیں توڑیں گے لیکن ہم دیکھیں گے کہ حجتی کیا کرتا ہے اس کو تو بڑی ذلت و خواری کے ساتھ نکالا گیا ہے میرا خیال ہے وہ محمد سے ضرور جنگ کرے گا اگر وہ فحش یا ب ہو گیا تو ہم بھی چاہتے ہیں ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے اور اگر حجتی پر محمد کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر زندگی میں کوئی خیر نہیں ہم محمد کے ساتھ رہنا چھوڑ دیں گے اور منتقل ہو جائیں گے عمرو بن سعد نے کہا پھر اس معاملہ میں (یعنی منتقل ہونے میں) آپ تاخیر کیوں کر رہے ہیں یہ بات تو سامنے آ ہی گئی ہے کعب نے کہا اس بات کا وقت ہاتھ سے نہیں نکلے گا میں جب یہ بات چاہوں گا (یعنی مدینہ چھوڑ دینے کا ارادہ کروں گا) محمد مان لیں گے عمرو نے کہا کیوں نہیں (موقع اور وقت ہاتھ سے ضرور نکل جائے گا) توریت کی قسم جب محمد چل کر ہماری طرف آجائیں گے تو ہم کو اپنے قلعوں میں چھپ جانا پڑے گا پھر ان کے حکم پر ہم کو نیچے اترنا ہو گا اور وہ ہماری گردنیں مار دیں گے کعب نے کہا اس معاملہ میں میری رائے تو یہی ہے جو میں کہہ چکا میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کا تابع ہو جاؤں اور وہ نہ (میرے) خاندان نبوت کی فضیلت کو پہنچانے اور نہ میرے کارناموں کی قدر کرے اور (معمولی شخص کی طرح) مجھے اسرائیلی کے عمرو بن سعد نے کہا کیوں نہیں اپنی جان کی قسم وہ ضرور (اس فضیلت حسب و نسب سے) واقف ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اطلاع ملی کہ رسول اللہ ﷺ بنی قریظہ کے میدان میں آ کر فروکش ہو گئے عمرو بن سعد نے کہا یہ ہی وہ بات ہے جو میں نے تم سے کہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی قریظہ نے رسول اللہ ﷺ سے کئے ہوئے معاہدہ کو توڑ دیا تھا اور معرکہ خندق میں (قریش کے ساتھ مل کر) رسول اللہ ﷺ سے لڑے تھے۔

وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلََاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَعَذَّبَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اور اگر اللہ ان کی قسمت میں جلا وطن ہونا نہ لکھ چکا ہوتا تو دنیا

میں ہی ان کو (قتل و قید کی) سزا دیتا اور ان کے لئے آخرت میں دوزخ کا عذاب تیار ہے یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔

كَتَبَ اللَّهُ لِمَنْ يُلَاحِظْ حَقُّهُ فِي الدُّنْيَا لَعَذَابَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَعَذَابَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

وَلَعَذَابَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

کے عذاب سے نہیں بچیں گے۔

فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یعنی اللہ ان کو سخت عذاب دے گا کیونکہ وہ سخت عذاب والا ہے۔

ابن اسحاق نے یزید بن رومان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ بنی نضیر کے میدان میں جا کر اترے تو بنی نضیر اپنے قلعوں کے اندر کھس گئے اور قلعہ بند ہو گئے رسول اللہ ﷺ نے ان کو نخلستانوں کو کاٹنے اور جلاڈالنے کا حکم دیدیا۔ محمد یوسف صالحی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو لیلیٰ مازنی اور عبد اللہ بن سلام کو کھجور کے درختوں کو کاٹ ڈالنے کی خدمت پر مامور کیا ابو لیلیٰ عجوہ کو کاٹنے لگے اور عبد اللہ بن سلام نے کون کو کاٹنا شروع کیا۔

(عجوہ کھجوروں کی ایک اعلیٰ نوع ہوتی تھی اور کون معمولی قسم تھی) کو دونوں سے اس تعیین کی وجہ دریافت کی گئی (جبکہ حکم میں کوئی تعیین نہیں تھی نہ استثناء تھا) ابو لیلیٰ نے کہا عجوہ کو میں اس لئے جلا رہا ہوں کہ یہودیوں کے لئے عجوہ کام نہ آئیں عبد اللہ بن سلام نے فرمایا میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ (ان کافروں کا مال) غنیمت مسلمانوں کو عطا فرمائے گا اور عجوہ کے درخت بہت قیمتی ہوتے ہیں (اور ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا اس لئے میں ان کو نہیں کاٹتا) جب عجوہ کے درخت کاٹے گئے تو عورتیں اپنے گریبان پھاڑنے منہ پیٹنے اور دایلا کرنے لگیں اور سلام بن مشکم نے خبی سے کہا عجوہ کے درخت کٹ رہے ہیں آئندہ تیس برس تک عجوہ کا ایک خوشہ ایک گھوڑے کے عوض کھانے کو نہیں ملے گا خبی نے رسول اللہ ﷺ کے پاس پیام بھیجا آپ توجاہ کاری کی ممانعت کرتے تھے پھر نخلستان کو کیوں کاٹ رہے ہیں (یہ تہاہ کاری اور فساد نہیں تو اور کیا ہے) کچھ مسلمانوں کو بھی اندیشہ ہوا کہ یہ عمل تو فساد (تہاہ کاری) ہے بعض مسلمانوں نے کہا مت کاٹو اللہ نے یہ نعمت ہم کو مفت عنایت کی ہے کچھ لوگ کہنے لگے ہم کاٹیں گے اور اس طرح یہودیوں کو جلائیں گے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَبَنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْذِيَ الْفَاسِقِينَ ۝

جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جگہ کھڑا رہنے دیا سو یہ (سب) اللہ کے حکم اور اجازت سے ہو اور (اس لئے ہوا) کہ اللہ کافروں کو سوا کر دے۔

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَبَنَةٍ جو درخت تم نے کاٹے جیسے ابو لیلیٰ نے عجوہ کے درخت کاٹے یا درختوں کو نہیں کاٹا کھڑا چھوڑ دیا جیسے عبد اللہ بن سلام نے عجوہ کے درخت کھڑے چھوڑ دیئے۔

لَبَنَةٍ: کون سے مشتق ہے اس کی جمع کواکون آتی ہے بعض کے نزدیک لبن سے مشتق ہے۔ کذا فی الصحاح۔

بغوی نے لکھا ہے کہ علماء نے لبن سے مختلف معنی بیان کئے ہیں بعض اہل علم نے کہا ہر قسم کے کھجور کے درختوں کو لبن سے کہتے ہیں اس میں عجوہ کے درخت داخل نہیں ہیں یہ قول عکرمہ اور قتادہ کا ہے زاذن کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول آیا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ عجوہ کو چھوڑ کر دوسرے کھجور کے درختوں کو کٹا رہے تھے عجوہ کے علاوہ باقی کھجور کے درختوں کو مدینہ والے آلو ان کہتے تھے۔ آلو ان کا واحد لبن سے زہری نے کہا عجوہ اور برنیہ کے علاوہ دوسرے تمام اقسام کے کھجور کے درختوں کو آلو ان کہا جاتا ہے مجاہد اور عطیہ نے کہا بغیر تحقیق کے ہر کھجور کے درخت کو لبن کہا جاتا ہے سفیان نے کہا کھجور کے اعلیٰ درختوں کو لبن کہتے ہیں مقاتل نے کہا لبن ایک قسم کا کھجور کا درخت ہوتا ہے جس کے پھل کو لون کہا جاتا ہے یہ رنگ میں بہت زرد اور (انتاشاف) ہوتا ہے کہ اندر کی شکل باہر سے دکھائی دیتی ہے اور (گودا) تازم ہوتا ہے کہ ڈاڑھ اس میں کھس جاتی ہے عرب اس کو بہت پسند کرتے ہیں اس کے ایک درخت کی قیمت رصیف کی قیمت کے برابر ہوتی ہے اور عرب کو رصیف سب سے زیادہ مرغوب ہے۔

فَبِإِذْنِ اللَّهِ یعنی ان درختوں کو کاٹنا نہ کھڑا رہنے دینا سب اللہ کی اجازت سے ہے یہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بخاری نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی نضیر کے کھجور کے درخت جلا دیئے اور کٹا دیئے تھے ان (جلے کٹے درختوں) کو بوریہ کہا جاتا ہے (بوریہ بارہ کی تصنیف ہے بارہ کا معنی ہے تہاہ شدہ اس کا مادہ بُور ہے) کذا روی

اصحاب الکتاب۔

ابولہلی نے ضعیف سند سے حضرت جابرؓ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اجازت دے کر درخت خرما کٹوائے تھے پھر نبی تفسیر پر زیادہ سختی کی (اور بہت درخت جلوائے اور کٹوائے تھے تو) صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے جو کچھ درخت کاٹ ڈالے اور کچھ چھوڑ دیے کیا اس فعل سے ہم پر کوئی گناہ عائد ہو اس پر یہ آیت نازل ہوئی لِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ یعنی کائنات کی اجازت دے کر یہودیوں کو ذلیل کرنا اللہ کا مقصود ہے۔

مسئلہ: اس آیت کی روشنی میں امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ اگر مسلم حاکم کافروں کے کسی قلعہ کا محاصرہ کرے تو وہاں کے درختوں کو کٹوانا اور کھیتیاں اُجاڑنا دینا اور ان کے مکانوں کو ڈھادینا اور ان میں آگ لگا دینا جائز ہے۔ ابن ہمامؒ نے کہا یہ جواز اس وقت ہے جب اس کے بغیر کافروں کے مغلوب کرنے اور گرفتار کرنے کا غالب ظن نہ ہو لیکن اگر یہ گمان غالب ہو کہ کافر اس فعل کے بغیر مغلوب ہو ہی جائیں گے اور فتح ہو کر رہے گی تو آگ لگانا اُجاڑنا اور تباہی پھیلانا جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں یہ بے ضرورت تباہ کاری ہوگی اور اجازت ضرورت کے ماتحت تھی۔

امام احمدؒ نے فرمایا یہ فعل دو شرطوں سے جائز ہے کافروں نے بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا ہو۔ ہم کو درخت کٹوانے اس لئے ضروری ہوں کہ لڑائی اور کافروں سے مقابلہ بغیر اس فعل کے دشوار ہو امام شافعیؒ نے فرمایا کہ کافروں کے مکانوں اور درختوں کو اُجاڑنا اور تباہ کرنا جنگی ضرورت اور فتح حاصل کرنے کے لئے جائز ہے اسی طرح اس صورت میں بھی یہ عمل جائز ہے جب امید فتح نہ ہو اگر امید کامیابی ہو تو ایسا نہ کرنا مستحب ہے۔

آیت زیر تفسیر اور مذکورہ بالا دونوں حدیثیں قطع اشجار کو جائز قرار دے رہی ہیں۔

امام احمدؒ نے حضرت اسامہ بن زیدؓ کا بیان نقل کیا ہے حضرت اسامہؓ نے فرمایا مجھے رسول اللہ ﷺ نے ایک بستی کی طرف بھیجا اور فرمایا وہاں علی الصبح پہنچنا اور آگ لگا دینا ابن جوزی نے اپنے مسلک (یعنی امام احمد کے قول) کے استدلال میں بیان کیا ہے کہ ہمارے اصحاب کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی فوج کو کہیں بھیجتے تھے تو فرمادیتے تھے کسی چشمہ کو نہ پانا اور سوائے ان درختوں کے جو قتال میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہوں اور کسی درخت کو نہ کاٹنا ہیں مذکورہ بالا دونوں حدیثیں یعنی ایک حضرت ابن عمرؓ کی روایت کردہ حدیث اور دوسری حضرت اسامہؓ کی نقل کردہ حدیث تو ان کی مراد وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی (یعنی صرف جنگی ضرورت کے زیر اثر ایسا کرنا جائز ہے) ہم کہتے ہیں ابن جوزی نے جو جواز کی خاص صورت بیان کی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں یعنی تفسیر نے مدینہ کے درخت نہیں کاٹے تھے (اس سے امام احمد کی بیان کردہ پہلی صورت کی نفی ہو جاتی ہے) نہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف جنگی ضرورت سے قطع اشجار جائز ہے بلکہ آیت میں صراحت کر دی گئی ہے کہ یہودیوں کو ذلیل کرنے اور دشمنان خدا کو خوار بنانے اور ان کے زور کو توڑنے کے لئے اللہ نے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب درختوں کو کاٹ دینے کا حکم دیا تھا اس وقت فتح یاب ہونے کا غالب خیال نہیں تھا آیت مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا مَا يَعْتَبُهُمْ حُصُونُهُمْ بھی اسی پر دلالت کر رہی ہے۔

امام احمدؒ نے قطع اشجار کی ممانعت کے سلسلہ میں جو حدیث نقل کی ہے اگر اس کی صحت ثابت بھی ہو جائے تب بھی قرآنی آیت کے مقابلہ میں اس کو نہیں لایا جاسکتا آیت تو جواز قطع کو مستلزم ہے۔

بغوی نے لکھا ہے جب بنی تفسیر اپنے گھر اور زمینیں چھوڑ کر چلے گئے تو خیبر کے مال غنیمت کی طرح مسلمانوں نے ان متروکہ گھروں اور زمینوں کی تقسیم کی بھی خواہش کی اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَمَا آتَاكُمُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُدْ فَمَا آدَجَعْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خِيَلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۵۹﴾
اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا سو کم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ لوٹ لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور ہر چیز پر اللہ کو

قُلْ لَّوْثًا أَفَاءَ لَوَثِيًّا جُورِي نِي لَكْهَآ قُلْ كَا مَعْنَى اِچْھى حَالَت كى طَرْف لَوْثًا اللّٰہ نے فرمایا ہے حَتّٰى تَفِیْجُ اِلٰى اَمْرِ اللّٰہِ فَاِنْ فَاَءَتْ فَاصْلِحُوْا۔ فَاِنْ قَارَوْا فَاِنَّ اللّٰہَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

یا آفاء کا یہ معنی ہے کہ اللہ نے ملکیت مال پھیر دی رسول اللہ ﷺ کی طرف کیونکہ آپ ہی اس کے مستحق تھے اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور دوسری چیزوں کو انسان کے لئے تخلیق کیا ہے تاکہ ان چیزوں کے ذریعہ سے وہ اللہ کی طاعت کی طرف آئیں لہذا اس مال کا استحقاق انہی لوگوں کو ہے جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔
- مِنْهُمْ بِنِیْضِیْرَ -

واللہ علی کلّ شئی قدير اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس لئے جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے خواہ ظاہری ذرائع کو استعمال کر کے یا بلا واسطہ بغیر ظاہری ذرائع کے۔

مخبرین میں یہ بھی آیا ہے کہ (خلافتِ ثانیہ کے دور میں) حضرت عمرؓ کا دربان "یرفاندر" آیا اور اس نے کہا عثمانؓ اور عبدالرحمنؓ اور زبیرؓ اور سعدؓ داخلہ کی اجازت چاہتے ہیں کیا ان کو اندر آنے کی اجازت ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں۔ یہ حضرات اندر آ گئے کچھ ہی دیر کے بعد یرفاندر آیا اور کہا "علیؓ اور عباسؓ اجازت داخلہ کے طلبگار ہیں کیا ان کو اجازت ہے حضرت عمرؓ نے کہا ہاں دونوں حضرات بھی آ گئے حضرت عباسؓ نے کہا امیر المؤمنین میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجئے نبیِ فیسر کے متروکہ املاک کے معاملہ میں حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ کا اختلاف تھا اس اختلاف کو دور کرانے کی خواہش حضرت عباسؓ نے کی تھی (حاضرین) نے کہا ہاں امیر المؤمنین ان کے آپس کا جھگڑا مچا دیجئے اور ایک کو دوسرے کی فکر سے آزاد کر دیجئے حضرت عمرؓ نے فرمایا اور آپ لوگ آرام کیس میں آپ حضرات کو اس خدا کی جسکے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں قسم دے کر

دریافت کرتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا تھا ہم (کسی کو اپنے مال کا) وارث نہیں قرار دیتے ہمارا ترکہ (کسی کا میراثی حصہ نہیں ہو سکتا بلکہ) خیرات ہے۔ (حضور نے یہ بات اگرچہ انبیاء کی جماعت کے متعلق فرمائی تھی) لیکن اس سے آپ کی مراد اپنی ذات تھی بخاضرین نے کہا رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا تھا اس کے بعد حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ کی طرف رخ کر کے فرمایا میں تم سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ ﷺ نے ایسا فرمایا تھا حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ نے کہا ہاں (فرمایا تھا) حضرت عمرؓ نے کہا اب میں اس معاملہ کی بات کرتا ہوں۔ بات یوں ہوئی کہ اللہ نے اس مال میں کو اپنے رسول کے لئے خالص کر دیا تھا۔ اور اس امر میں وہ خصوصیت عطا کی تھی جو کسی دوسرے کو نہیں عنایت کی اور فرمایا مَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْكُمْ قُدُّونَا كَمَا هُوَ كَمَا اس کے بعد بخدا حضور نے آپ لوگوں کو چھوڑ کر خود اپنے ہی لئے نہیں رکھ لیا بلکہ آپ لوگوں کو دیا اور آپ کے اندر تقسیم کر دیا یہاں تک کہ تقسیم کے بعد کچھ بچ رہا اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کا سالانہ خرچ اسی مال سے چلاتے تھے اور آخر میں جو بچ رہتا تھا اس کو اللہ کا مال قرار دیتے تھے (یعنی جہاد کے لئے گھوڑے اور اسلحہ خریدتے تھے) حضور زندگی بھر اسی پر کاربند رہے جب آپ کی وفات ہو گئی (اور ابو بکرؓ خلیفہ ہوئے) تو ابو بکرؓ نے کہا میں اللہ کے رسول کا ولی ہوں چنانچہ ابو بکرؓ نے اس مال کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور جس طرح رسول اللہ ﷺ (تقسیم) کیا کرتے تھے ویسا ہی ابو بکرؓ نے کیا آپ سب لوگ موجود تھے اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکرؓ اس (خیر کے مال و ملکیت) میں سچے نیکو کار اور راہ راست پر تھے پھر ابو بکرؓ کی وفات ہو گئی تو میں نے کہا میں رسول اللہ ﷺ کا اور ابو بکرؓ کا ولی ہوں چنانچہ چند سال میں نے یہ مال اپنے قبضہ میں رکھا اور اس میں تصرف اسی طرح کرتا رہا جس طرح رسول اللہ ﷺ اور ابو بکرؓ نے کیا تھا اور خدا جانتا ہے کہ اس میں سچا ہوں جھوٹا نہیں ہوں راہ مستقیم پر ہوں اور حق کا پیرو ہوں پھر آپ دونوں حضرات متفق الزائے ہو کر آئے (جائیداد خیر بحق وراثت طلب کی) تو میں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمادیا ہے کہ ہم کسی کو اپنا وارث نہیں قرار دیتے ہمارا سارا متروکہ خیرات ہے پھر مجھے خیال ہوا کہ اس مال پر قبضہ میں تم کو دیدوں چنانچہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ دونوں صاحبان چاہتے ہیں تو میں یہ جائیداد آپ دونوں کے قبضہ و تصرف میں اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ اس میں آپ ویسا ہی تصرف کریں گے جیسے رسول اللہ ﷺ اور ابو بکرؓ کرتے تھے اور جیسا میں اس وقت سے کرتا رہا ہوں جب سے یہ جائیداد میرے قبضہ میں آئی (یعنی جب سے مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے) اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو پھر اس معاملہ میں مجھ سے بات نہ کیجئے آپ دونوں نے (شرط قبول کر لی اور) کہا ہمارے قبضہ میں اس شرط پر ہی دیدیجئے چنانچہ میں نے یہ جائیداد آپ دونوں کے سپرد کر دی اب کیا آپ حضرات اس کے خلاف مجھ سے کسی اور فیصلہ کے طلبگار ہیں، قسم ہے اس اللہ کی جسکے حکم سے آسمان وزمین قائم ہیں میں قیامت تک اس کے خلاف فیصلہ نہیں کروں گا اب اگر آپ دونوں صاحبان اس (کے انتظام) سے تنگ آگئے ہیں تو پھر میرے سپرد کر دیجئے میں آپ کا پورا پورا کام انجام دوں گا۔

تجین میں حضرت عمرؓ کی روایت سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بنی نضیر کے مال (یعنی املاک اور نقد و جنس) اللہ نے اپنے رسول کو (خصوصیت کے ساتھ) بے محنت عطا فرمائی تھی اس کے لئے مسلمانوں کو نہ گھوڑے دوڑانے پڑے نہ اونٹ چنانچہ وہ (ساری املاک) صرف رسول اللہ ﷺ کی تھیں اسی میں سے حضور گھر والوں کو سال بھر کا خرچ دیتے تھے اور جو کچھ بچتا تھا اس سے جہاد کی تیاری یعنی اسلحہ اور گھوڑوں کی خریداری کرتے تھے۔

مَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلویا سو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے مسلط فرمادیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے جو کچھ اللہ (اس)

طور پر) اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے کافر لوگوں سے دلوائے سو وہ بھی اللہ کا حق ہے اور رسول کا اور رسول کے قرابتداروں کا اور یتیموں کا اور غریبوں کا اور مسافروں کا تاکہ وہ (مال) تمہارے تو نگروں ہی کے قبضہ میں نہ آجائے اور رسول تم کو جو کچھ دیدیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس کو لینے سے تم کو روک دیں رک جائیا کرو اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ (مخالفت کرنے پر) سخت سزا دینے والا ہے۔

مَا أَفَاءَ اللَّهُ الْخِزْيَانِ قُرَىٰ اٰلِ قُرَیْہِ جہاں اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا۔ اہل القریٰ میں بنی نضیر بھی شامل ہیں اور دوسری بستیوں والے بھی۔

یہ جملہ سابق وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْ رَسُوْلِهِ کا بیان ہے اس لئے دونوں کے درمیان حرف عطف نہیں ذکر کیا گیا۔ (معطوف اور معطوف علیہ الگ الگ ہوتے ہیں اس لئے اگر صرف عطف لایا جاتا تو سابق مَا أَفَاءَ اللَّهُ میں مراد دوسرا مال ہوتا اور اس جملہ میں دوسرا مال مراد ہوتا) البتہ اس جملہ میں عام اہل قریٰ مراد ہیں خواہ بنی نضیر ہوں یا دوسری بستیوں والے۔

ایک شبہ: اگر یہ جملہ سابق جملہ کا بیان ہوتا تو بنی نضیر کے مال میں انصار کا بھی حق مانا جاتا (اور جس طرح دوسرے مال نے میں انصار کو حصہ دیا گیا اسی طرح اس مال میں بھی ان کو حصہ دیا بنایا جاتا) لیکن رسول اللہ ﷺ نے تو سولہ تین آدمیوں کے اور کسی انصاری کو بنی نضیر کے متروکہ میں سے کچھ نہیں دیا۔

جواب: حق اس مال میں بھی انصار کا تھا لیکن ان خطرات نے مہاجرین کو اپنے لو پر ترجیح دی اور ایثار کر کے اپنا حق انکو دیدیا۔

حضرت ابن عباسؓ نے اہل قریٰ کی تفصیل میں فرمایا بنی قریظہ بنی نضیر اہل فذک سکان خیسبر اور عربینہ کی بستیاں مراد ہیں۔

جلال الدین عقی نے کہا صفراء وادی قریٰ اور یثع (کی بستیاں مراد ہیں) میں کتا ہوں صحیح بات یہ ہے کہ خیبر کی فتح (صلح سے نہیں بلکہ) زور یعنی جنگ سے ہوئی تھی اور مال غنیمت کے اٹھارہ سہام کر کے اہل حدیبیہ کو یعنی ان لوگوں کو حدیبیہ میں شریک تھے تقسیم کیا گیا تھا اس کی تفصیل سورۃ فتح میں گزر چکی ہے۔

فَلِلَّهِ اللہ کے لئے ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کا کوئی الگ حصہ مقرر کیا گیا کیونکہ دنیا اور آخرت سب اللہ ہی کی ہے (بنی نضیر کے مال ہی کی کیا خصوصیت ہے) بلکہ اس مال کی نسبت جو اپنی طرف کی اس سے اس مال کا بابرکت ہونا ظاہر کیا گیا ہے یہ قول حسن، قنادہ، عطاء ابراہیم عقی، عامر، شعبی اور عام فقہاء مفسرین کا ہے۔ بعض کے نزدیک اللہ کا حصہ کعبہ کی اور دوسری مساجد کی تعمیر میں خرچ کیا جائے گا (اللہ کا حصہ الگ ہونے کا یہی مطلب ہے)۔

وَلِذِی الْقُرْبٰی اس سے مراد ہیں رسول اللہ ﷺ کے قرابتدار یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب۔ امام شافعیؒ کی روایت ہے کہ حضرت جبر بن مطعمؓ نے فرمایا جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے اہل قرابت یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب کو مال تقسیم کیا تو میں اور عثمان خدیجہ گرامی میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے بنی ہاشم میں پیدا کیا ہے اس لئے ہم اپنے ہاشمی بھائیوں کی برتری کا تو انکار نہیں کرتے لیکن ہمارے یہ بھائی بنی مطلب ہیں جن کی آپ سے قرابت اور ہماری قرابت برابر کی ہے پھر آپ نے ان کو تو (تقسیم کے وقت) حصہ دیا اور ہم کو چھوڑ دیا حضور نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ایک جال سا بنا کر فرمایا بنی ہاشم اور بنی مطلب اس طرح ایک ہیں۔

ابوداؤد اور نسائی کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا میں اور اولاد مطلب نہ جاہلیت (کے زمانہ) میں الگ الگ تھے نہ اسلام (کے دور) میں ہم اور وہ ایک ہی ہیں حضور ﷺ نے انگلیوں کا جال بنا کر بتایا۔

وَالْبِیِّنَاتُ چھوٹے بچے جن کا باپ مر گیا ہو۔

وَابْنِ السَّبِيلِ مسافر جس کے پاس مال نہ ہو (خواہ وطن میں مالدار ہو)۔

سابق آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ مال فتنے خالص رسول اللہ ﷺ کا ہے اور اس آیت میں ذوی القربیٰ اور یتامیٰ اور مساکین اور ابناء السبیل کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شامل کر دیا اس سے یہ بات بتانی مقصود ہے کہ رسول اللہ اس مال کو کہاں کہاں صرف کریں گے۔ مال غنیمت تو صرف مجاہدین میں تقسیم کرنا ضروری تھا لیکن مال فتنے کی تقسیم مال غنیمت کی تقسیم کی طرح نہیں تھی بلکہ اس کی تقسیم اللہ کے رسول کی اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کی صواب دید پر موقوف ہوئی اور ان کو اجازت دی گئی کہ اصناف مذکورہ میں سے جس کو چاہیں دیں۔

کے لَایْکُوْنَ ذُوْلَہٗ بَیْنَ الْاَغْنِیَاءِ یعنی ایسا نہ ہو کہ مالدار اور دولت مند لوگ ہی اس مال کا لین دین آپس میں کرتے رہیں اور فقیر غریب محروم رہیں جیسا کہ دور جاہلیت میں کیا جاتا تھا بلکہ رسول کو اختیار دیدیا گیا کہ وہ مصلحت کے مطابق جس طرح چاہیں تقسیم کریں۔

وَمَا اَتَاکُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْہُ یعنی مال فتنے میں سے رسول جو کچھ تم کو دیں اس کو لے لو زیادہ کی طمع نہ کرو اور جس بات کی ممانعت کریں (یعنی مال فتنے میں سے کچھ چھپا کر رکھنا) اس سے باز رہو۔

یہ آیت اگرچہ مال فتنے کی تقسیم کے متعلق ہے لیکن الفاظ کے عموم کے پیش نظر رسول اللہ ﷺ کے تمام کو امر و نہی پر کاربند رہنے کی ہدایت کو شامل ہے۔ بخاری کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر اور (سفید بال) نوچنے والیوں پر اور خوبصورتی کے لئے دانتوں کی جھریاں بنانے والیوں پر اور تخلیق خداوندی کو بدلنے والیوں پر حضرت ابن مسعودؓ کے اس قول کی اطلاع بنی اسد کی ایک عورت کو بچھی تو وہ آئی اور حضرت ابن مسعودؓ سے کہا مجھے خبر بچھی ہے کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے ابن مسعودؓ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا جن پر لعنت کی ہے (اور جن کے احکام کی پابندی کی ہدایت اللہ کی کتاب میں موجود ہے انہوں نے لعنت کی) میں ایسی عورتوں پر لعنت کیسے نہ کروں اس عورت نے کہا دونوں لوحوں کے درمیان جو کتاب موجود ہے میں نے وہ (ساری) پڑھی اس میں تو کہیں مجھے نہیں ملا (کہ رسول کے ہر حکم کی پابندی کرو) حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا تو نے کتاب اللہ پڑھی ہی نہیں اگر پڑھتی تو تجھے (یہ حکم) مل جاتا کیا تو نے نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا ہے مَا اَتَاکُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْہُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْہُ فَانْتَهُوا عَمْرُوْتِیْنَ لَکُمُ الْاَمْوَالُ الْبَاقِیَۃُ مِمَّا کَسَبْتُمْ مِنْ قَبْلِہِمْ وَلَیْسَ لَکُمْ مِنْہٗ حَرْجٌ یَّوْمَ الْحِسَابِ (یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے) فرمایا تو اللہ کے رسول نے (ایسا کرنے کی ممانعت) کر دی ہے وَاتَّقُوا اللہَ یعنی اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف نہ کرو۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِیْنَ الَّذِیْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِہُمْ وَاَمْوَالُہُمْ یَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰہِ وَرِضْوَانًا وَیَنْصَرُوْنَ
اِلَیْہِ وَرَسُوْلُہٗ ؕ اُولٰٓئِکَ هُمُ الصُّدُقُوْنَ ۝۵

اور ان حاجت مند مہاجروں کا (بالخصوص) حق ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور جبراً اپنے مالوں سے جدا کر دیئے گئے وہ اللہ کے فضل اور رضامندی کے طالب ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں یہی لوگ (ایمان کے سچے ہیں۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِیْنَ الْخ (یہ جملہ لِلرَّسُوْلِ سے بدل نہیں ہے بلکہ) ذِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ سے بدل ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کو فقیر مہاجر نہیں کہا جاسکتا اس کے علاوہ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے یَنْصَرُوْنَ اِلَیْہِ وَرَسُوْلُہٗ اور ظاہر ہے کہ اگر رسول کو فقراء میں شامل کیا جائے گا تو یہ معنی ہو جائے گا کہ رسول اللہ اور دوسرے فقراء مہاجرین اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یعنی رسول خود اپنی مدد کرتے ہیں۔

لِلْفُقَرَاءِ مِّنَ الْاَمْوَالِ الْعَمَدِیِّ ہے اور معبود ہی لوگ ہوں گے جن کا ذکر اوپر کر دیا گیا یعنی ذِی الْقُرْبٰی اور یَتٰمٰی اور مَسٰکِیْنِ پس یہ بدل النکل من النکل ہے۔

میرے نزدیک فقراء مہاجرین اور وہ لوگ جن کا ذکر آگے کیا گیا ہے ان تمام مومنوں کو شامل ہیں جو قیامت تک آنے

والے ہوں خواہ زوردار ہوں یا نادار جن لوگوں کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے یعنی ذَوِی الْقُرْبٰی وَغَیْرَہ بھی انہیں لوگوں کے ذیل میں داخل ہیں اس صورت میں فقراء مہاجرین وغیرہ عام قرار پائیں گے اور پہلے جن کا ذکر آچکا ہے وہ خاص مانے جائیں گے اور یہ صورت بدلِ اِنکِ مِنَ الْبَعْض کی ہو جائے گی۔

الَّذِينَ اخْرَجُوا النِّمْلَہ کے کافروں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا اور ان کے مال پر قبضہ کر لیا تھا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان مہاجر اپنا جو مال چھوڑ آئے تھے اور کفار مکہ نے اس پر قبضہ کر لیا تھا وہ مال کافروں کا ہی ہو گیا کفار اس کے مالک ہو گئے کیونکہ اللہ نے ایسے مہاجروں کو فقراء فرمایا ہے اور فقیر اسی کو کہتے ہیں جس کی ملکیت میں کچھ نہ ہو اس شخص کو فقیر نہیں کہا جاتا جس کی ملکیت میں مال تو ہو مگر اس کے قبضہ میں نہ ہو اور وہ ایسے مقام پر چلا گیا ہو کہ اپنے مال تک اس کی رسائی نہ ہو بلکہ ایسے شخص کو خصوصیت کے ساتھ ابنُ السَّبیل (راہ گیر مسافر) کہا جاتا ہے اس لئے آیت صدقات میں ابنُ السَّبیل کا فقراء پر عطف کیا گیا ہے۔

اسی بنیاد پر امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ نے فرمایا ہے کہ کافر اگر مسلمانوں کے مال پر قابض ہو جائیں تو شرعاً ان کو مالک قرار دیا جائے گا امام ابو حنیفہؒ نے کفار کے مالک ہونے کی یہ شرط لگائی کہ دارُ الکفر میں کفار مسلمانوں کے مال پر منفرداً قابض ہو جائیں۔ امام مالکؒ کے نزدیک انتقال ملکیت کے لئے کافروں کا مسلمانوں کے مال پر صرف تسلط اور غلبہ ہو جانا کافی ہے۔ امام شافعیؒ نے فرمایا کہ قبضہ کر لینے اور تسلط حاصل کر لینے کے بعد بھی کفار مسلمانوں کے مال کے مالک نہیں ہو جاتے ابن ہمام نے اس کے متعلق امام احمدؒ کے دو متضاد قول نقل کئے ہیں ایک قول امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کے موافق ہے اور دوسرا امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق۔

ابن جوزی نے صرف ایک روایت لکھی ہے جس میں امام احمدؒ کے قول کو امام شافعیؒ کے قول کے موافق کہا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کی تائید چند احادیث سے ہوتی ہے۔ ابو داؤد نے مراسیل میں تمیم بن طرفة کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے قبضہ میں اپنی لونٹنی پائی اور دعویٰ کیا کہ یہ لونٹنی میری ہے دونوں اپنا مقدمہ لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے مدعی نے اپنے دعویٰ کے گواہ پیش کئے اور مدعی علیہ نے اس امر کے گواہ پیش کئے کہ میں نے یہ لونٹنی دشمن سے خریدی ہے رسول اللہ ﷺ نے مدعی سے فرمایا جس قیمت کو اس شخص نے یہ لونٹنی خریدی ہے اگر تو لینا چاہے تو وہ قیمت دے کر تو لے لے ورنہ لونٹنی اس کی ہے یہ حدیث اگرچہ مرسل ہے لیکن مرسل اکثر اہل علم کے نزدیک قابلِ استدلال ہے۔

طبرانی نے مسند میں بروایت تمیم بن طرفة حضرت جابر بن سمرہ کی طرف اس بیان کی نسبت کی ہے لیکن اس روایت کی سند میں یاسین زبائت ضعیف راوی ہے دار قطنی اور بیہقی نے اپنی اپنی سنن میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (مسلمان کا) جو مال دشمن نے اپنے قبضہ میں لے لیا ہو پھر مسلمان اس کو (کسی وقت) اپنے قبضہ میں (واپس) لے لیں اور چھڑا لیں اور (اصل) مالک اگر اس کو تقسیم کئے جانے سے قبل یا لے تو وہ ہی اس مال کا مستحق ہے اور اگر وہ مال تقسیم کر دیا گیا ہو تو اصل مالک اگر چاہے تو قیمت دے کر لے سکتا ہے۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی حسن بن عمارہ ہے جس کو دار قطنی نے متروک کہا ہے۔ دار قطنی کا بیان ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرما رہے تھے کہ مال فئی کی تقسیم سے پہلے اگر کسی کو اپنا مال اس میں مل جائے تو وہ مال اسی کا ہے دوسروں کو تقسیم کے وقت نہ دیا جائے اور اگر تقسیم کے بعد کسی کو اپنا مال اس مال فئی میں دستیاب ہو تو اس کو اس مال کا کوئی حق نہیں۔ اس حدیث کی سند میں اسحاق بن عبد اللہ بن فروہ ضعیف راوی ہے اور دوسری سند میں رشیدین ضعیف ہے طبرانی نے حضرت ابن عمرؓ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ مال فئی کے اندر تقسیم ہونے سے پہلے اگر کسی کو اپنا مال مل جائے تو اس مال کا مالک وہی ہے (کسی اور کو نہیں دیا جائے گا اور اگر تقسیم کے بعد کسی کو اپنا مال مال فئی میں ملا ہو تو وہ (اس کا نہیں مانا جائے گا بلکہ) قیمت لیا کر کے لینے کا وہ زیادہ مستحق ہے اس روایت میں یاسین رلوی ضعیف ہیں۔

امام شافعیؒ نے احادیث مذکورہ کے مضمون کی تائید میں حضرت عمرؓ کا قول پیش کیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا دشمن نے مسلمانوں کا جو مال لے لیا ہو پھر وہ مال (کبھی) مسلمانوں کے ہاتھ آجائے اور کسی مسلمان کو اپنا سابق مال فنی میں دستیاب ہو جائے تو مال فنی کی تقسیم سے پہلے یہ شخص (اپنے سابق مال کا جو مال فنی میں شامل ہو) مالک مانا جائے گا اور اگر تقسیم فنی کے بعد دستیاب ہوا ہو تو بغیر قیمت ادا کئے اس مال میں اس کا کوئی حق نہیں ہے حضرت عمرؓ کا یہ قول شعبی نے بھی نقل کیا ہے اور جابر بن جتوہ نے بھی۔ دونوں راویوں نے حضرت عمرؓ کا زمانہ پایا تھا دونوں کی روایت مرسل ہے، طحاوی نے اپنی سند سے بروایت قبیصہ بن ذویب بیان کیا کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا مشرکوں نے مسلمانوں کا جو مال لے لیا ہو پھر (کسی وقت) وہ مال مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے اور اس میں کوئی مسلمان اپنا مال شناخت کر لے اور ابھی تک اس مال (فنی) کی تقسیم نہ ہوئی ہو تو وہ شناخت کردہ مال اسی مسلمان کا ہو گا اور تقسیم حصص کے بعد اگر وہ مال شناخت کیا گیا ہو تو اس صورت میں اس کو (بطور استحقاق سابق) وہ مال نہیں ملے گا۔ حضرت ابو عبیدہؓ کی روایت سے بھی حضرت عمرؓ کا یہ قول مروی ہے سلیمان بن یسارؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ کی روایت سے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔

طحاوی نے بروایت قتادہؓ بواسطہ جلاس بیان کیا کہ حضرت علیؓ نے فرمایا جس کسی کا مال دشمن نے اپنے قبضہ میں لے لیا ہو تو (صاحب مال) مسلمان اس کو خرید کر سکتا ہے۔

مذکورہ بالا احادیث میں بعض ضعیف ہیں بعض مرسل ہیں لیکن ایک کی دوسری سے تائید ہو کر قوت پیدا ہو جاتی ہے انہی احادیث کی بناء پر امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا ہے کہ دائر الحرب میں مسلمان کے مال پر کافر کا قبضہ ہونا ضروری ہے پھر جب مسلمان غالب آجائیں اور اصل مالک مال اپنا (پچھلا) مال تقسیم فنی سے پہلے کافروں سے واپس لئے ہوئے مال میں پالے تو اس کو اس کا مالک مانا جائے گا اور تقسیم سهام کے بعد اگر اس کو اپنا کھویا ہو مال فنی میں ملے گا تو اس کو مالک نہیں مانا جائے گا بلکہ اس کو اگر لینا ہو گا تو قیمت دے کر لے گا۔

اسی طرح کوئی تاجر دائر الحرب میں جا کر مسلمان کا لٹا ہوا مال کافروں سے خرید کر دائر الاسلام میں لے آئے گا تو اصل مالک کو (اواشدہ) قیمت دے کر اس کا مال مل سکتا ہے اگر چاہے لے لے (سابق ملکیت کی بناء پر بلا قیمت لینے کا اسکو کوئی حق نہیں ہے)۔ یہی حکم اس صورت میں ہو گا جب کافروں نے کسی مسلمان کو (کسی دوسرے مسلمان سے لوٹا ہوا مال) مفت ہبہ کر دیا ہو اس صورت میں بھی موعوب لہ مالک قرار پائے گا اور اصل مالک اگر لینا چاہے گا تو قیمت دے کر لے گا۔

بعض حنفیہ نے عجم کی مندرجہ ذیل حدیث کو استدلال میں پیش کیا ہے فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کل کو حضور مکہ میں کس مکان میں نزول اجلا فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا عقیل نے ہمارے لئے کوئی مکان چھوڑا ہی کہاں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیل نے جب کہ وہ کافر تھے رسول اللہ ﷺ کے مکان پر تسلط بجالایا تھا (یعنی مالک بن بیضا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی اس جابرانہ ملکیت کو تسلیم کر لیا تھا) بعض اہل علم نے کہ اس حدیث سے (کافروں کے جابرانہ قبضہ کو تسلیم ملکیت پر دلیل نہیں لائی جاسکتی بلکہ اس سے) تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمان کافر کے مال کا وارث نہیں ہوتا (اور نہ کافر مسلمان کے مال کا) عقیل نے ابو طالب کی وراثت میں یہ مکان پائے تھے۔ ابو طالب کے چار بیٹے تھے علیؓ اور جعفرؓ یہ دونوں مسلمان ہوئے۔ عقیل اور طالب کافر رہے پس عقیل اور طالب اپنے باپ کے ترکہ کے وارث قرار پائے۔

امام شافعیؒ نے اپنے مسلک کے استدلال میں مندرجہ ذیل حدیث ذکر کی ہے یہ حدیث امام احمدؒ نے بھی بیان کی اور مسلم نے اپنی صحیح میں بھی۔ حضرت عمران بن حصینؓ راوی ہیں کہ بنی عقیل کے ایک آدمی کی ایک لونہ تھی جس کو عصباء کہا جاتا تھا یہ اونہی حاجیوں کے قافلہ کے سارے لونوں سے آگے بڑھ جاتی تھی۔ اتفاقاً اونہی کا مالک مع اونہی کے گرفتار کر لیا گیا اور رسول اللہ ﷺ نے عصباء کو روک لیا کچھ مدت کے بعد مشرکوں نے مدینہ کے باہر چرنے والے اونوں پر حملہ کیا اونوں کو لوٹ کر لے گئے ان میں عصباء بھی تھی مشرک ایک مسلمان عورت کو بھی پکڑ کر لے گئے راستہ میں جب یہ لوگ کسی منزل پر اترتے

قائدہ نے کہا یہ وہ مہاجر تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گھریا مال متاع اور کنبہ قبیلہ کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے اور راہ اسلام میں ان کو کتنی ہی شدا ید برداشت کرنی پڑی مگر انہوں نے اسلام کو اختیار کیا۔ بعض آدمیوں کی تکلیفیں اس حد تک بڑھ گئی تھیں کہ انتہائی بھوک کی وجہ سے وہ پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے تاکہ کمر سیدھی ہی رہ سکے بعض آدمیوں کے پاس سردی سے بچنے کے لئے کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اس لئے وہ زمین میں گڑھے کھود کر ان میں پناہ لیتے تھے۔ میں کہتا ہوں وہ لوگ راہ خدا میں شہید ہونے کے مشتاق تھے۔

بنوئی نے معاملہ اور شرح السنہ میں امتیہ بن خالد بن عبد اللہ بن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فقراء مہاجرین کے ذریعہ سے دعاء کشائش کیا کرتے تھے۔

مسلم نے حضرت عبد اللہ بن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن فقراء مہاجرین دولت مندوں سے چالیس سال پہلے جنت کی طرف بڑھیں گے۔

ابوداؤد نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے فقراء مہاجرین کے گردہ تم کو قیامت کے دن نور کامل حاصل ہونے کی بشارت ہو تم لوگ دولت مند آدمیوں سے نصف یوم پہلے جنت میں داخل ہو گے اور یہ (نصف یوم) بقدر پانچ سو برس کے ہو گا۔ میں کہتا ہوں شاید فقراء مہاجرین مالدار مہاجرین سے چالیس سال پہلے اور دوسرے دولت مند لوگوں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

ابن المنذر نے حضرت یزید بن اسلم کی روایت سے بیان کیا کہ انصار نے رسول اللہ ﷺ سے گزارش کی یا رسول اللہ ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان زمین آدھی آدھی بانٹ دیجئے زمین سے مراد وہ زمین تھی جو انصار کی تھی (اور اس میں سے آدھی زمین وہ مہاجرین کو دینا چاہتے تھے) حضور نے فرمایا نہیں زمین تو تمہاری ہے (زمین کی ملکیت میں شرکت نہیں ہوگی) البتہ تم ان کی طرف سے محنت کا بار اٹھاؤ اور پیداوار کی تقسیم کر لو (آدھی پیداوار ان کو دیدو) انصار نے کہا ہم اس پر راضی ہیں اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُجْزَوْنَ مِمَّنْ هَاجَرُوا إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثَرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَنْئَهُ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦﴾

اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو دارالاسلام (یعنی مدینہ) میں ان مہاجروں کے آنے سے پہلے جاگزیں تھے (اور) جو مہاجرین کے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے یہ محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ لوگ اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور ان کو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان پر (خود) فائدہ ہی ہو اور جو شخص اپنی طبیعت کے تحمل سے محفوظ رکھا جائے پس وہی لوگ کامیاب ہیں۔ بخاری نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے انصار نے درخواست کی کہ ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان سمجھو کے درخت بانٹ دیجئے حضور نے فرمایا نہیں بلکہ تم ہماری جگہ محنت کرو اور ہم پھلوں میں تم کو (برابر کا) شریک بنالیں گے انصار نے کہا سب و چشم آیت کے نزول کا ذکر اس سلسلہ میں صحیح نہیں ہے۔

تَبَوَّءُوا الدَّارَ یعنی دار ہجرت میں مقیم رہے اور ایمان پر جمے رہے ایمان کو انصار کی قرار گاہ اس لئے فرمایا کہ انصار برابر ایمان پر قائم رہے (بھی قرار گاہ ایمان سے نہ ہئے)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اَلْإِيمَانُ فعل محذوف کا مفعول ہو یعنی انہوں نے ایمان کو خالص رکھا، یا اَلْإِيمَانُ سے پہلے لفظ دار محذوف ہے یعنی دار اَلْإِيمَانِ میں وہ جمے رہے دار اَلْإِيمَانِ سے مراد ہے مدینہ طیبہ۔ مدینہ کو دار اَلْإِيمَانِ کہنے کی یہ وجہ ہے کہ مدینہ مظہر ایمان ہے حضرت جابر بن سمرہؓ لوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے مدینہ کا نام طابہ مقرر کیا ہے (مسلم) حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح ہے میل کچیل کو باہر کر دیتا ہے اور پاک صاف کو نکھار دیتا ہے (متفق علیہ) حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بھی اسی مفہوم کی حدیث آئی ہے۔ (مسلم)

مِنْ قَبْلِهِمْ یعنی مہاجرین کی ہجرت سے پہلے بعض مفسرین کے نزدیک مِنْ قَبْلِهِمْ کا تعلق تَبَوَّءُوا الدَّارَ سے ہے۔ حاجت بعض علماء نے کہا جس چیز کی احتیاج ہو اس کو حاجت کہتے ہیں اس جگہ مضاف محذوف ہے، یعنی وہ اپنے دلوں میں کسی حاجت کی طلب نہیں پاتے۔ بعض نے کہا حاجت سے مراد وہ باتیں جن کا باعث حاجت ہوتی ہے یعنی مال کی طلب

حسد غصہ وغیرہ۔
 یحییٰ اوتوا یعنی اس مال فنی کی وجہ سے جو مہاجرین کو دیا گیا اور انصار کو نہیں دیا گیا۔ رسول اللہ نے بنی نضیر کا سارا متروک مہاجرین کو تقسیم کر دیا تھا اور سوئے تین انصاریوں کے کسی انصاری کو اس میں سے کچھ نہیں دیا اور انصار کو اس سے خوشی ہوئی ہے (ہاگواری نہیں ہوئی) محمد بن یوسف صالحی نے سبیل الزہاد میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ بنی عوف بن عمرو کی بستی سے منتقل ہو کر مدینہ تشریف لائے (تو آپ کے ساتھ) مہاجرین بھی منتقل ہو کر مدینہ آ گئے ان مہاجرین کو مہمان رکھنے کے متعلق انصار کا باہم اختلاف ہو گیا تمام انصار نے چاہا کہ مہاجرین ان کے گھروں میں اتریں آخر نوبت قرعہ اندازی تک پہنچی اور جس انصاری کا نام قرعہ میں نکل آیا وہ اپنے مہمان کو اپنے گھر لے گیا اس طرح مہاجرین انصار کے گھروں اور مالوں میں مقیم (شریک) ہو گئے بنی نضیر کا مال غنیمت جب رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ آیا تو آپ نے ثابت بن قیس بن شماس کو طلب فرمایا اور حکم دیا میرے پاس اپنی قوم والوں کو بلا لاؤ ثابت نے عرض کیا کیا خزانہ کو فرمایا (نہیں بلکہ) تمام انصار کو حسب الحکم ثابت نے (تمام) اوس اور خزانہ والوں کو بلا لیا (جب سب آ گئے تو) کلام شروع کیا اور اللہ کی حمد و ثناء کی پھر انصار کا اور مہاجرین کے ساتھ انصار کے حسن سلوک کا اور اپنے مکانوں اور مالوں میں مہاجرین کو جگہ دینے کا اور مہاجرین کے لئے انصار کے ایثار کرنے کا ذکر کیا اس کے بعد فرمایا اللہ نے بنی نضیر کا جو متروک مجھے عنایت فرمایا ہے اگر تم چاہو تو میں وہ متروک تم کو اور مہاجرین کو (برابر) تقسیم کر دوں اس صورت میں مہاجرین ان حالات پر قائم رہیں گے جن پر اب ہیں یعنی تمہارے گھروں اور تمہارے مالوں میں سکونت اور اگر تم پسند کرو تو میں یہ مال انہیں کو دیدوں (تم کو نہ دوں) اس صورت میں وہ تمہارے گھروں کو چھوڑ دیں گے اور چلے جائیں گے یہ تقریر سن کر حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے باہم مشورہ کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ مال مہاجرین کو ہی تقسیم کر دیں اور جیسے وہ اب ہمارے گھروں میں رہتے ہیں آئندہ بھی رہیں گے۔ (دونوں سرداروں کا فیصلہ سن کر) انصار نے پکار کر کہا یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں ہم کو یہ منظور ہے حضور ﷺ نے دعا کی اے اللہ انصار پر رحمت (نازل) فرما اس کے بعد بنی نضیر کا جو متروک اللہ نے اپنے رسول کو عنایت فرمایا تھا وہ آپ نے تقسیم کر دیا صرف مہاجرین کو عطا فرمایا اور انصار میں سے سوئے دو محتاج آدمیوں کے اور کسی کو نہیں دیا ایک سہل بن حنیف دوسرے ابو وجانہ البتہ سعد بن معاذ کو ابن ابی الحقیق کی تلوار عنایت کر دی اس تلوار کی بڑی شہرت تھی۔

بلاذری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انصار سے فرمایا تمہارے مہاجر بھائیوں کے پاس مال نہیں ہے اگر تمہاری مرضی ہو تو یہ (بنی نضیر کا متروک) مال تم کو اور ان کو میں تقسیم کر دوں اور جو تمہارا مال اب تقسیم شدہ ہے وہ بھی تمہارے اور ان کے درمیان بانٹ دوں اور اگر تم چاہو تو اپنا مال اپنے پس رکھ لو مہاجرین کو اس میں سے کچھ نہ دو اور یہ کل مال فنی میں انہیں کو بانٹ دوں (تم کو کچھ نہ دوں) انصار نے جواب دیا حضور یہ مال فنی تو آپ انہیں کو تقسیم کر دیں اور ہمارے مال میں سے جتنا آپ چاہیں بانٹ کر ان کو دیدیں۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ یعنی اپنے مکانوں اور مالوں کے لئے مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں یہاں تک کہ جس انصاری کی دو بیویاں تھیں اس نے ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کا اس سے نکاح کر دیا۔

وَكُلُّكُمْ لَنَا يَوْمَئِذٍ خَصَاصَةٌ خواہ ان کو کیسا ہی فائدہ اور محتاجی ہو بغوی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ بنی نضیر (کی جلاوطنی) کے دن رسول اللہ ﷺ نے انصار سے فرمایا باری روایت اس طرح ہے جس طرح بلاذری نے بیان کیا۔ بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے (فائدہ کی) سخت تکلیف ہے حضور نے اپنی بیویوں کے گھر کسی کو بھیجا کہ جو کچھ موجود ہو لے آئے) لیکن کسی بی بی کے گھر میں کچھ نہیں ملا حضور نے فرمایا کیا کوئی ہے جو آج رات اس کی مہمانی کرے (یعنی کھانا کھلا دے) اللہ کی رحمت اس پر فوراً ایک انصاری کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کی نیافت کروں گا چنانچہ مہمان کو لے کر یہ صاحب اپنے گھر پہنچے اور بی بی سے کہا یہ

اللہ کے رسول کا مہمان ہے اس سے بچا کر کوئی چیز نہ رکھنا بی بی نے کہا خدا کی قسم میرے پاس تو سوائے بچوں کے کھانے کے اور کچھ نہیں ہے انصاری نے کہا جب بچے شام کا کھانا مانگیں تو حیلہ بہانہ کر کے ان کو سٹلادینا اور پھر آکر چراغ بجھا دینا ہم (دونوں) آج رات بھوکے رہیں گے (اور بچوں کا کھانا مہمان کو کھلادیں گے) بی بی نے ایسا ہی کیا۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ بیوی نے کھانا تیار کیا اور بچوں کو سٹلادیا پھر چراغ کی بتی درست کرنے کے بہانے سے اٹھی اور چراغ بجھا دیا اور (مہمان کے ساتھ دونوں جھوٹ مٹوٹ کھانے میں شریک ہو گئے) مہمان پر ظاہر کرتے رہے کہ ہم کھانے میں شریک ہیں (لیکن کھایا کچھ نہیں) دونوں رات بھر خالی پیٹ رہے صبح کو وہ انصاری خدمت گرامی میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا اللہ فلاں مرد اور فلاں عورت سے بہت خوش ہوا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند نے مسند میں اور ابن المنذر نے ابوالنعمان کی روایت سے لکھا ہے کہ وہ صاحب حضرت ثابت بن قیس بن شماس تھے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

واحدی نے بروایت محارب بن دثار حضرت ابن عمر کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک صحابی کے پاس بکری کی سری بطور ہدیہ بھیجی گئی، انہوں نے فرمایا میرا فلاں بھائی اور اس کے بچے اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ اس بزرگ نے وہ سری دوسرے (مسلمان) کو بھیج دی اور پھر انہوں نے تیسرے کو اور تیسرے کو چوتھے کو اسی طرح وہ سری سات گھروں کا چکر کاٹ کر پھر جہاں سے چلی تھی وہیں لوٹ آئی اس پر یہ آیت دَبُّوْا نَرُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَاَلَوْ كَانْ بِهٖمْ خَصَاصَةٌ نَّازِلٌ ہوئی۔ بخاری نے حضرت انس بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے بحرین میں جاگیریں عطا فرمانے کے لئے انصار کو طلب فرمایا انصار نے عرض کیا ہمارے بھائی مہاجرین کے لئے بھی جاگیریں کاٹ دی جائیں تو ہم بھی اپنے لئے جاگیریں کٹوالیں گے حضور ﷺ نے فرمایا (جب تم اتنا ایثار کر رہے ہو کہ بغیر مہاجرین کے جاگیریں نہیں لینا چاہتے) تو مجھ سے (قیامت کے دن) ملاقات کرنے کے وقت تک صبر رکھنا کیوں کہ اس (کا) اثر میرے بعد تم پر پڑے گا (یعنی تمہاری حق تلفی کی جائے گی اور مہاجرین کو تم پر ترجیح دی جائے گی، مگر تم صبر کرنا)

وَمَنْ يُؤَخِّرْ نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نفس کو مال سے محبت اور خرچ کرنے سے نفرت ہوتی ہے اسی محبت و نفرت کا اس پر غلبہ رہتا ہے جو لوگ نفس کے ان تقاضوں کے خلاف عمل کرتے ہیں وہ ہی حقیقت میں فلاح یاب ہیں۔ رخ کا معنی ہے نخل اور حرص (قاموس) جوہری نے صحاح میں رخ کا معنی لکھا ہے نخل مع حرص۔ بغوی نے لکھا ہے کہ علماء کے نزدیک رخ اور نخل میں فرق ہے ایک شخص نے حضرت ابن مسعود سے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ (قیامت کے دن) میں تباہ ہو جاؤں گا حضرت ابن مسعود نے فرمایا کیا بات ہے یہ اندیشہ تم کو کیسے ہے اس شخص نے عرض کیا میں سن رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ يُؤَخِّرْ نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور میں انتہائی نخل میں ہوں میرے ہاتھ سے کوئی چیز نکل نہیں پاتی حضرت ابن مسعود نے فرمایا یہ وہ رخ نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے رخ تو یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا مال ناجائز طور پر کھا جاؤ ہاں یہ نخل ضرور ہے اور نخل بھی بڑی چیز ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کوئی شخص اپنا مال روک کر رکھے تو یہ رخ نہیں ہے رخ تو یہ ہے کہ دوسرے کے مال کو (ناجائز طور پر) آدمی لالچ کی نظر سے دیکھے سعید بن جبیر نے فرمایا رخ (کا معنی) یہ ہے کہ آدمی حرام مال حاصل کرے اور زکوٰۃ نہ دے۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ رخ کا معنی ہے ایسی شدید حرص جو ممنوعات کے ارتکاب کا موجب ہوتی ہے۔

ابن زید نے کہا جس چیز (کو لینے) کی اللہ نے ممانعت کر دی ہے اس کو نہ لے اور جس چیز کو دینے کا حکم دیا ہے اس کو روک رکھنے کا موجب نخل نہ ہو ایسے آدمی کو رخ نفس سے محفوظ کہا جائے گا (یعنی رخ نفس سے بچنے کا یہی مفہوم ہے) حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ظلم کرنے سے پرہیز رکھو کیونکہ قیامت کے دن ظلم تاریکیاں ہو جائیں گے اور رخ سے بچو رخ نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کر دیا اسی کے باعث انہوں نے آپس میں خون ریزیاں کیں اور حرام کو حلال بنایا۔ رواہ مسلم احمد۔

حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ اللہ کی راہ میں اٹھتا ہوا غبار اور دوزخ کا دھواں کسی بندہ کے جوف میں کبھی یکجا نہ ہوگا۔ (یعنی جس مجاہد کے دماغ میں جہاد میں اٹھتا ہوا غبار پہنچ جائے گا۔ اس کے دماغ میں دوزخ کا دھواں نہیں جائے گا) اور کسی ایک بندہ کے دل میں کبھی شیخ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے (یعنی شیخ تقاضاء ایمان کے خلاف ہے) رواہ البغوی وکذا رواہ النسائی۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰﴾

اور ان لوگوں کا بھی (مال لئے میں) حق ہے جو ان کے بعد آئے بعد کو آنے والے ان انگلوں کے لئے دعا کرتے اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں ان ایمان والوں کے لئے کینہ نہ پیدا کر دینا اے ہمارے رب آپ بڑے شفیع رحیم ہیں۔

بَعْدِهِمْ یعنی مہاجرین و انصار کے بعد ان سے مراد ہیں وہ صحابی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور وہ تمام مؤمن بھی مراد ہیں جو صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے ہیں۔
وَالَّذِينَ جَاءُوا یعنی ہمارے دینی بھائیوں کے لئے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ پہلوں کا پچھلوں پر بڑا حق ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ سے جن کو ہدایت ملی اور ایمان کی توفیق ہوئی ان ہی کے ذریعہ سے پیچھے آنے والے ہدایت یاب ہوئے۔
غِلًّا کینہ حسد بغض۔

لِلَّذِينَ آمَنُوا ان سے مراد ہیں مہاجرین و انصار جو بعد کو آنے والوں سے پہلے ایمان لائے اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے دل میں کسی صحابی کی طرف سے کسی طرح کا بغض ہو تو اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے (یعنی نواصب، خوارج اور شیعہ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں۔ مترجم) یہ ابن ابی لیلیٰ کا قول ہے۔
مؤلف فصول نے جو امامیہ اثنا عشری فرقہ میں سے تھا لکھا ہے کہ ایک جماعت حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ پر نکتہ چینی کر رہی تھی حضرت جعفر محمد بن علی باقرؓ نے ان سے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں شامل نہیں ہو جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ الا یہ۔

صحیفہ کاملہ میں آیا ہے کہ حضرت امام زین العابدینؓ یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ محمد ﷺ کے صحابہ پر خصوصیت کے ساتھ رحمت نازل فرما جنہوں نے صحبت رسول کو اچھی طرح نبایا اور رسول اللہ ﷺ کی مدد کرنے میں اچھی طرح آزمائش میں پورے اترے تیزی کے ساتھ خدمت رسول میں حاضر ہوئے اور دعوت رسول کی طرف پیش قدمی کی اور جو نبی آپ نے اپنی رسالت کے دلائل بیان کئے فوراً انہوں نے قبول کر لیا اور کلمہ توحید اور رسالت کو ظاہر کرنے میں (تاتل نہیں کیا بلکہ) اہل و عیال کو چھوڑ دیا اور نبوت کو مضبوط کرنے کے لئے اپنے ماں باپ اور اولاد سے بھی لڑے اور آپ کی وجہ سے فتح یاب ہوئے اور اے اللہ ان لوگوں پر رحمت نازل فرما) جو رسول اللہ ﷺ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اور آپ کی دوستی میں جان و مال کی اس تجارت کے امیدوار تھے خو خسران مال نہیں تھی اور (ان لوگوں پر بھی) رحمت نازل کر جنہوں نے اسلام کا مضبوط قبضہ پکڑ کر اپنے قبائل کو چھوڑ دیا اور ان کی رشتہ داریاں مثلاً (قربنداروں سے) منقطع ہو گئیں اور قربت رسول کے سایہ میں وہ مسکن گزیں ہو گئے۔

اے اللہ جن چیزوں کو انہوں نے تیرے لئے اور تیرے راستہ میں قربان کر دیا ان کو نظر انداز کرنا اور اپنی خوشنودی عطا فرما کر ان کو خوش کرنا اس بدلہ میں کہ انہوں نے تیرے دین پر لوگوں کو جمع کیا اور تیرے رسول کے ساتھ رہے اور تیری طرف

آنے کی لوگوں کو دعوت دی اور ان کی قدر افزائی فرما اس بنا پر کہ انہوں نے تیری راہ میں اپنی قوم کی بستیوں کو چھوڑا اور وسعت معاشی سے نکل کر تنگدست میں پڑے۔

اے اللہ اور رحمت نازل فرما ان لوگوں پر بھی جو بخوبی صحابہ کی پیروی کرنے والے ہوں اور کہتے ہوں۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَا خَوَاتِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ النِّخ (اے ہمارے رب ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے۔ النخ)

مالک بن معول کا بیان ہے مجھ سے عامر بن شریل شعبی نے کہا مالک ایک بات میں یہودی اور عیسائی رافضیوں سے افضل ہیں جب یہودیوں سے دریافت کیا گیا کہ تمہاری امت میں سب سے افضل کون لوگ تھے تو انہوں نے کہا موسیٰ کے صحابی اور عیسائیوں سے پوچھا گیا تمہاری امت میں کون لوگ سب سے برتر تھے تو انہوں نے کہا عیسیٰ کے حواری لیکن جب رافضیوں سے سوال کیا گیا کہ تمہاری امت میں سب سے برے کون لوگ ہیں تو کہنے لگے محمد ﷺ کے صحابی ان کو حکم دیا گیا تھا کہ صحابہ کے لئے طلب مغفرت کریں تو انہوں نے بجائے دعا کرنے کے صحابیوں کو برا کہا ان کے خلاف روز قیامت تک تلواریں کھینچی رہیں گی ان کا جھنڈا کبھی سر بلند نہیں ہو گا نہ ان کے قدم ہمیں گے نہ ایک رائے پر ان کا اتفاق ہو گا جب بھی یہ (صحابہ کے خلاف) لڑائی کی آگ بھڑکائیں گے اللہ ان کی جماعتوں کو منتشر کر کے اور ان کے خون بہا کر لڑائی کی آگ بجھا دے گا۔ اللہ ہم کو گمراہ کن خواہشات سے محفوظ رکھے۔ مالک بن انس نے فرمایا جو شخص کسی صحابی سے بغض رکھے گا یا اس کے دل میں کسی صحابی کی طرف سے کینہ ہو گا اس کو مسلمانوں کے مال فتنے میں حصہ پانے کا کوئی حق نہیں ہے یہ فرما کر امام مالک نے آیت مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ رُحُوفٌ رَحِيمٌ تک تلاوت فرمائی۔

اکثر مفسرین کے نزدیک تینوں اقسام کے لوگوں کے استحقاق فتنے کے لئے فقیر ہونا شرط ہے۔ میرے نزدیک الَّذِینَ تَبَوَّءُوا الدِّنَارَ الْإِيمَانِ کا عطف الفقراء پر ہے اور کسی مسلمان کے مستحق فتنے قرار پانے کی شرط فقیر ہونا نہیں ہے دیکھو مسافر بالاتفاق مال فتنے کا مصرف ہے حالانکہ ہر مسافر کو فقیر نہیں کہا جاسکتا مہاجرین کے ساتھ جو لفظ فقراء ذکر کیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہا اکثر مہاجرین فقراء تھے یہ قید احترازی نہیں ہے (بلکہ ایک واقعی حالت کا ذکر ہے) جیسے آیت وَرَبَّكَ يُكْسِمُ اللَّهُ لَنِي فُجِّي حَبْشَوُكُمْ مِنْ حُجُورِكُمْ کا لفظ محض واقعی بات کا اظہار ہے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بیوی کے بطن سے گزشتہ شوہر کی جو لڑکی ہوتی تھی وہ سو تیلے باپ کی گود میں پرورش پاتی تھی میرے قول کی وجہ یہ ہے کہ باجماع علماء مال فتنے ہر قسم کے مسلمانوں کا حق ہے خواہ غنی ہوں یا فقیر تمام مسلمان حکام عمال اور علماء اس سے برہے یا ہو سکتے ہیں (مشاہرات و وظائف اس میں سے ان کو دیے جاسکتے ہیں) خواہ وہ مالدار ہوں یا نادار اسی طرح اسلامی فوج کے مصارف اس سے کئے جاسکتے ہیں فوجیوں کا نادار ہونا ضروری نہیں حضرت ابو بکر صدیق مال فتنے میں سے تمام مسلمانوں کو برابر حصہ دیتے تھے حضرت عمر فاروق نے فضیلت دینی اور خدمت اسلامی کے تقاضا کے پیش نظر تقسیم فتنے میں بھی تفاوت کر دیا تھا۔ (لیکن مالدار اور ناداری کا لحاظ کسی نے نہیں کیا)

امام ابو یوسفؒ نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ مجھ سے ابن ابی ارج نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر کی خدمت میں (فتنے کا) کچھ مال پیش کیا گیا آپ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس شخص سے کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہو وہ آجائے یہ ارشاد سن کر حضرت جابر بن عبد اللہ آئے اور کہا مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا جب بحرن کا مال آئے تو میں تھے اتنا اتنا دونوں لب بھر کر (اشارہ کیا) دوں گا حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا دونوں ہاتھ بھر کر لے لو میں نے لے لیا پھر اس کو گنا تو پانچ سو تھے پھر ارشاد فرمایا ایک ہزار لے لو (کیونکہ حضور اللہؐ نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے اتنا کا لفظ مکرر فرمایا تھا) میں نے ہزار لے لئے اس کے بعد آپ نے ہر اس شخص کو جس سے رسول اللہ ﷺ نے وعدہ کیا تھا کچھ کچھ دیا اس کے بعد بھی کچھ مال باقی رہ گیا تو آپ نے ہر مرد و عورت بچے بڑے آزاد غلام سب کو برابر برابر بانٹ دیا چنانچہ ہر شخص کے حصہ میں ۹۱ درہم آئے جب دوسرا سال آیا تو اس سے زیادہ مال آیا آپ نے وہ بھی لوگوں کو تقسیم کر دیا اس بار ہر شخص کے حصہ میں بیس درہم آئے یہ مساویانہ تقسیم دیکھ

اگر کچھ مسلمان حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور عرض کیا اے رسول خدا کے جانشین آپ نے مال کی تقسیم کی اور سب کو برابر حصہ دیا ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دوسروں پر فضیلت اور سبقتِ اسلامی اور پختگی حاصل ہے آپ ان کی فضیلت اور اسلامی سبقت اور تقدیم کو تقسیم میں ملحوظ رکھتے تو بہتر تھا حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا میں اس بات کو خوب جانتا ہوں مگر اس کا ثواب تو (آخرت میں) اللہ دے گا اور یہ تقسیم معاشی ہے اس میں برابری کی بیشی (بعض کو بعض پر ترجیح دینے) سے بہتر ہے۔ جب حضرت عمرؓ کا دور خلافت آیا اور فتوحات کا مال ملا تو آپ نے تقسیم میں فضیلتِ اسلامی کا لحاظ رکھا اور فرمایا جو لوگ رسول اللہ ﷺ سے لڑے ان کو میں ان لوگوں کے برابر نہیں قرار دے سکتا جو رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ رہ کر آپ کے دشمنوں سے لڑے چنانچہ جن انصار و مہاجرین کو سبقتِ اسلام اور فضیلت حاصل تھی ان میں سے شرکاء بدر کو پانچ ہزار عطا کئے اور جن کو شرکاء بدر کی طرح صرف اسلامی برتری حاصل تھی ان کو ان کے فضائل کے مطابق حصہ دیا۔ امام ابو یوسفؒ نے لکھا ہے کہ مجھ سے عفرہ کے غلام عمرؓ نے اور بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ جب حضرت عمرؓ کے پاس فتوحات کا مال (بکثرت) آیا تو فرمایا اس مال کی تقسیم کے متعلق ابو بکرؓ کی ایک رائے تھی اور میری رائے ان سے الگ ہے جو لوگ رسول اللہ ﷺ سے لڑے ان کو میں ان لوگوں کے برابر نہیں رکھ سکتا۔ جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہ کر (دشمنوں سے) لڑے چنانچہ آپ نے مہاجرین و انصار میں سے ہر اس شخص جو غزوہ بدر میں شریک رہا تھا چار چار ہزار دیے اور سوائے حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ کے حضور کی ہر بی بی کو بارہ ہزار دیے حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ کو صرف چھ ہزار روپے ان دونوں بیویوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے دوسری بیویوں کو جو دو گنا حصہ دیا ہے وہ ان کی ہجرت کی وجہ سے دیا ہے (ان کو فضیلت، ہجرت حاصل تھی) دونوں بیویوں نے فرمایا یہ وجہ نہیں بلکہ ترجیح کی یہ وجہ ہے کہ آپ کے خیال میں رسول اللہ ﷺ کی نظر میں ان کو ہم پر برتری حاصل تھی حالانکہ حضور کی نظر میں ہمارا بھی وہی مرتبہ تھا جو ان کا تھا یہ جواب سن کر حضرت عمرؓ نے ان کے لئے بھی بارہ بارہ ہزار کر دیئے اور رسول اللہ ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ کو بھی بارہ ہزار روپے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو چار ہزار دیئے اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کو تین ہزار عبد اللہ نے عرض کیا ابا اسامہ کو مجھ سے ایک ہزار زائد کیوں دئے اسامہ کے باپ کو کوئی ایسی فضیلت حاصل نہ تھی جو میرے باپ کو حاصل نہ ہو اور نہ اسامہ کو کوئی ایسی برتری حاصل ہے جو مجھے حاصل نہ ہو حضرت عمرؓ نے فرمایا اسامہ کا باپ تیرے باپ سے رسول اللہ ﷺ کو زیادہ پیارا تھا اور اسامہ حضور کی نظر میں تجھ سے زائد محبوب تھا۔

حضرت حسن اور حضرت حسین کو پانچ پانچ ہزار دیئے کیونکہ رسول اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ اونچا تھا (باقی) انصار و مہاجرین کے لڑکوں کو دو دو ہزار دیئے لیکن جب عمرو بن ابی سلمہ سامنے سے گزرے تو فرمایا ان کو ایک ہزار بڑھادو اس پر محمد بن عبد الرحمن بن جحش نے کہا ان کے باپ ابو سلمہ کو وہ فضیلت حاصل نہیں تھی جو ہمارے باپ کو حاصل نہ ہو اور نہ ان کو کوئی ایسی برتری حاصل ہے جو ہم کو نہ ملی ہو (پھر یہ حصہ میں بیشی کیوں کی گئی) فرمایا ابو سلمہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے تو میں نے ان کو دو ہزار دیئے اور حضرت ام سلمہؓ کی وجہ سے ایک ہزار زائد دیدیے اگر تیری ماں بھی حضرت ام سلمہؓ کے ہم پلہ ہوتی تو تجھے بھی میں ایک ہزار زائد دیدیتا۔ باقی لوگوں کو آپ نے آٹھ آٹھ سو دیئے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنے بھائی کو لے کر آئے تو ان کو بھی آٹھ سو دیدیئے یضر بن انس سامنے سے گزرے تو فرمایا ان کو دو ہزار دیدو جنگ اُحد میں ان کے باپ کا (وہ) کارنامہ تھا جو دوسروں کا نہیں ہوا۔ شکست کے بعد انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا رسول اللہ ﷺ کا کیا ہوا میں نے کہا میرے خیال میں حضور کو شہید کر دیا گیا یہ بات سن کر انہوں نے تلوار سوئت لی اور نیام توڑ کر کہنے لگے رسول اللہ شہید ہو گئے مگر اللہ تو زندہ ہے وہ تو نہیں مرے گا یہ کہہ کر مشرکوں سے اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے اور یہ فلاں فلاں مقام پر بکریاں چراہا تھا۔

حضرت عمرؓ اپنے دورِ خلافت میں مال کی تقسیم اسی طرح کرتے رہے امام ابو یوسفؒ نے لکھا ہے کہ مجھ سے محمد بن اسحاق نے بروایت ابو جعفر بیان کیا کہ حضرت عمرؓ نے جب تقسیم مال کا ارادہ کیا اور آپ کی رائے دوسروں کی رائے سے آخری تھی تو لوگوں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی ذات سے شروع کیجئے (یعنی پہلے اپنا حصہ مقرر کیجئے) فرمایا نہیں۔ آپ نے رسول اللہ کے

قرابتداروں سے اقرب فالأقرب کے طریقہ سے تقسیم شروع کی پہلے حضرت عباسؓ سے پھر حضرت علیؓ سے شروع کیا اس طرح پانچ اصول تک ترتیب وار تقسیم کی یہاں تک کہ عدی بن کعب تک پہنچ گئے ہم سے خالد بن سعید نے شعبی کا بیان نقل کیا اور شعبی نے ایسے شخص کا حوالہ دیا جو حضرت عمرؓ کے دور میں موجود تھا کہ جب فارس اور روم کی فتوحات ہوئیں (اور مسلسل بکثرت مال آنے لگا) تو حضرت عمرؓ نے کچھ صحابیوں کو جمع کر کے دریافت کیا آپ حضرات کی کیا رائے ہے میرا خیال تو یہ ہے کہ سالانہ لوگوں کے وظائف مقرر کر دوں اور سال بھر تک مال خزانہ میں جمع کرتا رہوں اس میں بڑی برکت ہوگی صحابہؓ نے جواب دیا آپ جو چاہیں کریں انشاء اللہ آپ کو اللہ کی طرف سے توفیق نصیب ہوگی اس کے بعد آپ نے (سالانہ) عطیات مقرر کر دیئے اور فرمایا آغاز تقرر کس سے کروں عبد بن عوف نے کہا اپنی ذات سے شروع کیجئے فرمایا نہیں خدا کی قسم ایسا نہیں کروں گا) بلکہ بنی ہاشم سے شروع کروں گا جو رسول اللہ ﷺ کا (قریبی) قبیلہ ہے چنانچہ جو ہاشمی بدر میں شریک ہوئے تھے ان میں سے ہر ایک کو خواہ وہ غلام ہو (یعنی بنی ہاشم کا آزاد کردہ عجمی غلام یا عربی ہر حال ہر ایک کے پانچ ہزار مقرر کئے حضرت عباسؓ کے بارہ ہزار مقرر ہوئے بنی ہاشم بنی امیہ کے وظائف مقرر کئے بنی امیہ میں سے بھی ان لوگوں کو مقدم رکھا جو شرکاء بدر تھے اور بنی ہاشم سے قریب ترین رشتہ رکھتے تھے ان میں سے بھی ہر ایک کے پانچ ہزار مقرر کئے۔

انصار میں ہر ایک کے چار چار ہزار مقرر کئے انصاریوں میں سے پہلے محمد بن مسلمہ کا وظیفہ مقرر ہوا۔ اہمات المؤمنین میں سے ہر ایک کے دس ہزار لیکن حضرت عائشہؓ کے بارہ ہزار مقرر کئے حبش کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سے ہر ایک کے چار ہزار اور عمر بن ابوسلمہ کے چار ہزار مقرر ہوئے کیونکہ حضرت ام سلمہؓ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے آپ کو ترجیح حاصل تھی عبد اللہ بن جحش نے کہا آپ نے ان کو ہم پر کیوں فضیلت دی پورا سوال و جواب بیان سابق میں ذکر کر دیا گیا ہے چونکہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو رسول اللہ ﷺ سے قریب مرتبہ حاصل تھا اس لئے ان میں سے ہر ایک کے لئے پانچ ہزار مقرر کیا پھر دوسرے لوگوں کے لئے عربی ہوں یا آزاد کردہ عجمی تین سو اور چار سو کا وظیفہ معین کیا گیا۔

مہاجرین اور انصار کی عورتوں کا وظیفہ چھ سو چار سو تین سو اور دو سو مقرر ہوا کچھ مہاجرین کا وظیفہ دو ہزار ہو۔ برقیل جب مسلمان ہو گئے تو ان کا وظیفہ بھی دو ہزار مقرر ہو گیا۔ برقیل نے کہا میری زمین میرے ہی قبضہ میں رہنے دیجئے میں اس کا خرچ ویسے ہی ادا کروں گا جیسے پہلے ادا کیا جاتا تھا حضرت عمرؓ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔

امام ابو یوسفؒ نے لکھا ہے مجھ سے محمد بن عمرو بن علقمہ نے بحوالہ ابوسلمہ بن عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان نقل کیا اس روایت میں آیا ہے کہ مہاجرین کا پانچ پانچ ہزار اور انصار کا تین تین ہزار اور اہمات المؤمنین کا بارہ بارہ ہزار وظیفہ مقرر کیا جب حضرت زینب بنت جحشؓ کا وظیفہ ان کی خدمت میں پہنچا تو فرمایا امیر المؤمنین کی اللہ مغفرت کرے اس روپیہ کی تقسیم تو میری ساتھ والیاں (یعنی دوسری اہمات المؤمنین) مجھ سے زیادہ اچھی طرح کر سکتی تھیں (حضرت زینبؓ سمجھیں کہ یہ بارہ ہزار درہم مجھے اس لئے دیئے گئے ہیں تاکہ میں دوسری بیویوں کو تقسیم کر دوں لانے والے نے کہا یہ ساری رقم تو آپ کی ہے چنانچہ وہ روپیہ آپ کے سامنے ڈال دیا گیا اور آپ نے اس کو کپڑے سے ڈھانک دیا پھر جو عورت آپ کے پاس موجود تھی اس سے فرمایا اس کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال اور جتنا ہاتھ میں آجائے اتنا (دوسری عورتوں کو) بانٹ دے وہ عورت اسی طرح بانٹنے لگی آخر اس تقسیم کنندہ عورت نے کہا شاید آپ مجھے بھول گئیں حالانکہ آپ پر میرا حق (زائد) ہے فرمایا کپڑے کے نیچے جو باقی رہا ہے وہ تو لے لے اس نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو ۸۵ درہم نکلے اس کے بعد حضرت زینبؓ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ اس سال کے بعد بھی عمر کا عطیہ مجھے نہ پائے (یعنی میں اگلے سال تک زندہ نہ رہوں) چنانچہ اہمات المؤمنین میں سب سے پہلے حضرت زینب کی موت ہوئی اور آپ رسول اللہ ﷺ سے جا ملیں۔

ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زینب بنت جحشؓ تمام بیویوں سے زائد تھیں۔

حضرت عمرؓ نے حضرت زید بن ثابت کو انصار کی تقسیم کا ذمہ دار بنادیا۔ حضرت زیدؓ نے مسکن عوال مدینہ سے تقسیم کا

آغاز کیا سب سے پہلے بنی الاشہل کو دیا پھر قبیلہ اوس کو دیا کیونکہ ان کے گھر دوری پر تھے لوس کے بعد قبیلہ خزرج کو سب سے آخر میں آپ کا خود نمبر آیا ان کا قبیلہ بنی مالک بنی نجد تھا بنی نجد مسجد کے گرد اگر درہتے تھے۔

امام ابو یوسفؒ نے لکھا ہے مجھ سے مدینہ کے ایک شیخ نے بحوالہ اسماعیل بن مساب بن یزید بیان کیا اور اسماعیل نے اپنے باب کی روایت سے کہا کہ حضرت عمرؓ بن خطاب فرما رہے تھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس مال میں ہر شخص کا حق ہے میں دیتا ہوں اور سوائے مملوک غلام کے اور کسی کا دوسرے سے زیادہ حق نہیں ہے اور میں بھی تم میں سے ایک فرد ہوں لیکن کتاب اللہ کی رو سے لوگوں کے مراتب مختلف ہیں کوئی موروث اسلام ہے کسی کو تقدیم اسلامی حاصل ہے کوئی غنی ہے کوئی محتاج محمدؐ کی قسم اگر میں زندہ رہا تو ضرور ایسا ہو گا کہ کوہ ضفاء پر جانور چرانے والے اس مال میں اس کا حصہ اس کی جگہ پر پہنچ جائے گا بغیر اس کے کہ (اپنے حصہ کی طلب میں) اس کا چہرہ سرخ ہو۔

قبائل حمیر کا رجسٹر اندراج الگ تھا۔
حضرت عمرؓ سپہ سالار اعظم کا حصہ تو آٹھ اور سات ہزار کے درمیان مقرر کر دیتے تھے تاکہ ان کی غذائی ضرورتوں کی تکمیل اور متعلقہ امور کی درستی ہو سکے۔

پیدا ہوتے ہی بچہ کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا نو خیز شباب ہونے پر دو سو وظیفہ ہو جاتا تھا اس سے آگے بڑھتا تھا تو اتنا ہی وظیفہ بڑھادیا جاتا تھا جب حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ مال بہت ہو گیا تو فرمایا آئندہ سال کی اس تاریخ تک اگر میں زندہ رہا تو پچھلی جماعتوں کو ان کی لولاد سے ملا دوں گا یہاں تک کہ وظیفہ میں سب برابر ہو جائیں گے لیکن آپ کی وفات اس تاریخ کے آنے سے پہلے ہی ہو گئی۔

مسئلہ: جو مال بغیر لڑائی کے حکومت اسلامیہ کو مل جائے جیسے (۱) جزیہ (۲) تجارت کا عشر (تیس یعنی ۱۰/۱۰۰) (۳) وہ مال جو ذر کے مارے کا فرچھوڑ گئے ہوں (۴) کافروں سے مصالحت کرنے کی بناء پر جو مال مسلمانوں کو کافروں سے حاصل ہوا ہو (۵) زمین کا خراج (۶) مرتد کا مال جس کو قتل کر دیا گیا ہو اور وہ مر گیا (۷) لاوارث زنتی میت کا مال (۸) بنی تغلب کی زکوٰۃ کیا ان تمام اقسام کے مال کا خمس (پانچواں حصہ) نکالا جائے گا یا نہیں۔ آئمہ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کی رائے ہے کہ خمس نہیں نکالا جائے گا بلکہ مسلمانوں کے سماجی و اجتماعی مصالح کے لئے کل مال صرف کیا جائے گا جیسے سرحدوں کی حفاظت و بندش، پلوں کی تعمیر، قاضیوں اور محاسبوں اور گورنروں اور کارندوں کی تنخواہ ہیں اور بقدر کفایت علماء کے وظائف اور فوجیوں کی اور ان کے اہل و عیال کی معاشی ضرورتوں کی تکمیل۔ امام احمدؒ کا بھی تو فی الزوائد قول یہی ہے (کذا فی الہدایت) بخمس میں ہے معتمنین اور محکمین کے وظائف اس مال سے دیئے جائیں گے تمام طالب علم اسی حکم میں شامل ہیں۔

امام شافعیؒ کا قدیم قول تھا کہ خمس صرف اس مال کا نکالا جائے گا جو کافروں کو چھوڑ بھاگے ہوں باقی اقسام میں خمس نہیں نکالا جائے گا لیکن آخری قول یہ ہے کہ تمام اقسام کا خمس نکالا جائے گا پھر خمس کے پانچ حصے کئے جائیں گے۔ ایک حصہ (یعنی کل مال کا ۲/۵) اپنی ہاشم اور بنی مطلب کو دیا جائے گا مال دار اور نادار کی ان میں تفریق نہ ہوگی سب کو دیا جائے گا ہاں مذکر کا مؤنث سے دو گنا حصہ ہوگا۔ دوسرا حصہ یتیموں کا ہوگا۔ یتیم اس نابالغ بچہ کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو امام شافعیؒ کے قول مشہور کی بنا پر یتیم کا حصہ اس وقت ہو گا جب وہ محتاج ہو۔ تیسرا حصہ مسکینوں کا اور چوتھا حصہ مسافروں کا ہوگا۔ بر قول شافعیؒ ان چاروں اقسام کو دینا ضروری ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سب کو دینا ضروری نہیں بلکہ ان میں سے جو صنف اس مقام میں ہو اسی کو دینا کافی ہے۔ رہا پانچ سوام میں سے پانچواں حصہ تو وہ مسلمانوں کے (عمومی اور مشترک) مصالح میں صرف کیا جائے گا۔ مثلاً سرحدوں کی حفاظت اور استحکام قاضیوں کی تنخواہیں اور علماء کے وظائف ان میں بھی جو احوال اور ضرورت کے لحاظ سے اہم ہوگا اس کو دیا جائے گا۔

رہے باقی چار خمس (یعنی ۵/۳ یا پچیس میں سے بیس سوام) تو زیادہ ظاہر یہی ہے کہ وہ ان لوگوں کی معاشی امداد میں صرف

ہو گا جن کی معاشی کفالت ضروری ہے یعنی وہ مجاہدین جو جہاد کے لئے تیار کئے گئے اور جہاد پر ان کو لگایا گیا ہو ان کے ناموں کا ایک رجسٹر رکھا جائے گا اور بقدر کفایت ہر ایک کو دیا جائے گا ان میں قریش کا نمبر اول ہو گا اور قریش میں سے بھی بنی ہاشم اور بنی مطلب کو مقدم رکھا جائے گا پھر بنی عبد شمس کا پھر بنی نوفل کا پھر بنی عبد العزیٰ کا اس کے بعد قریش کی دوسری شاخوں کا نمبر آئے گا اور دوسری شاخوں میں وہ لوگ واجب اللہ ہم ہوں گے جو رسول اللہ ﷺ سے قرب اور قربت رکھتے ہوں گے اس کے بعد انصار کو پھر بانی عرب کو پھر عجم کو تقسیم کیا جائے گا۔ رجسٹر میں ان لوگوں کے ناموں کا اندراج نہیں ہو گا جو ناپید ہوں یا پالاج ہوں یا جہاد کرنے اور دشمن سے لڑنے کے قابل نہ ہوں۔ اگر چاروں خمس (یعنی پچیس میں کے تیس) جہادی دستوں کے مصارف سے زائد ہوں تو ہر ایک کی محنت اور ذمہ داری کو ملحوظ رکھ کر انہی کو تقسیم کر دیئے جائیں گے مناسب یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ گھوڑوں کی خریداری اور سرحدوں کے استحکام کے لئے صرف کیا جائے۔

مذکورہ بالا طریق تقسیم تو اموال منقولہ کے متعلق تھا زمین اور غیر منقولہ جائیداد کا حکم الگ ہے۔ صحیح مسلک یہ ہے کہ (بارغ زمین و کنویں وغیرہ) غیر منقولہ جائیداد کو وقف کر دیا جائے اور اس سے جو کچھ حاصل ہو اس کو منقولہ اموال کی طرح تقسیم کیا جائے۔ کذا فی المہاج۔

جسور ائمہ (ابو حنیفہ مالک احمد) کے قول کی تائید محمد بن یوسف صالحی کے اس بیان سے ہوتی ہے جو سبیل الزہاد میں ذکر کیا گیا ہے اور اس میں بنی نضیر کے مال کا حکم نقل کیا گیا ہے محمد بن یوسف نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب نے خدمت گرامی میں عرض کیا یا رسول اللہ (بنی نضیر کے متروکہ مال میں) کیا آپ تقسیم سام خمس نہیں کریں گے، فرمایا اللہ نے جس مال کو مومنوں کے سام سے الگ رکھا ہے میں اس کو اس مال کی شکل نہیں دے سکتا جس میں تقسیم سام ہوتی ہے۔

ابن ہمام نے لکھا ہے کہ امام شافعی جو جزیہ کو پانچ سهام پر تقسیم کرنے کے قائل ہیں علماء کے نزدیک امام کا یہ قول خلاف اجماع ہے کبرخی نے لکھا ہے کہ اس قول کا کوئی قائل نہیں کہ امام شافعی سے پہلے کسی نے یہ قول کہا نہ آپ کے بعد امام شافعی نے صرف مالی غنیمت پر قیاس کیا ہے۔

ابن ہمام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہجر کے مجوسیوں سے اور نجران کے عیسائیوں سے جزیہ لیا اور اہل یمن پر جزیہ مقرر کیا مگر کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ اس جزیہ کو آپ نے پانچ سهام پر تقسیم کیا ہو اگر حضور نے ایسا کیا ہوتا تو ضرور روایت میں آتا۔

ابوداؤد نے ضعیف سند سے بیان کیا ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے اپنے گورنروں کو لکھ بھیجا کہ عمر بن خطاب نے جو حکم دیا مسلمانوں نے اس کو مبنی بر انصاف اور رسول اللہ کے فرمان کے موافق جانا۔ واللہ اعلم۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَیْنُ أَخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ
مَعَكُمْ وَلَا نَضِيعُ فِیْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾
لَیْنُ أَخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَیْنُ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَیْنُ نَصُرُوهُمْ
لَیْئُولُوا الْآدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴿١٢﴾

کیا آپ نے ان منافقین (یعنی عبد اللہ بن ابی وغیرہ) کی حالت نہیں دیکھی کہ اپنے (ہم مذہب) بھائیوں سے جو کفار اہل کتاب ہیں (یعنی بنی نضیر سے) کہتے ہیں کہ واللہ اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے معاملہ میں ہم بھی کسی کا کہنا نہیں مانیں گے اور اگر تم سے (کسی کی) لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے اور خدا گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں اگر اہل کتاب (یعنی یہودی) نکالے گئے تو یہ (منافق) ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان (یہودیوں) سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر (بالقرض) ان کی مدد بھی کی تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں پھر ان کی کوئی مدد نہ ہوگی۔

الَّذِينَ تَأْتُوا بَعْدَ اللَّهِ (بنی آبی) بن سلول اور اس کے ساتھی۔

لَا خَوَانِيَهُمْ یعنی اپنے کافر بھائیوں سے جو کفر میں یادوستی اور موالات کے لحاظ سے ان کے بھائی ہیں۔

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ یعنی یہودی بنی نضیر اور بنی قریظہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ عبد اللہ بن سلول نے بنی نضیر کے پاس دو قاصد بھیج کر کسلولیا تھا تم مدینہ سے مت نکلتا میرے پاس دو ہزار آدمی ہیں جو تمہارے ساتھ قلعہ بند ہو جائیں گے۔ ابن ابی حاتم نے سدی کا قول نقل کیا ہے کہ بنی قریظہ میں سے کچھ لوگ (بظاہر) مسلمان ہو گئے ان میں سے کچھ لوگ منافق تھے انہیں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اس روایت کے بموجب بھائیوں سے ایسی بھائی مراد ہوں گے یہ منافق بنی نضیر سے کہتے تھے کہ مدینہ میں اپنے گھروں کا تحلیف نہ کرنا اگر تم کو تمہارے گھروں سے یعنی مدینہ سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے۔ لَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا یعنی رسول اللہ کہیں یا کوئی مسلمان کسی کا کہا تمہارے معاملہ میں نہیں مانیں گے نہ تمہارے ساتھ مل کر (مسلمانوں کی) لڑائی سے دست کش ہوں گے نہ تم کو بے مدد چھوڑنے کا مشورہ مانیں گے۔

أَحَدًا یعنی نہ رسول اللہ ﷺ اور نہ دوسرے مسلمان۔

وَلَنْ قَوْلِنَا یعنی اگر رسول اللہ اور مسلمان تم سے لڑیں گے۔

لَنْ أَخْرَجُوا یعنی اگر یہودی نکالے گئے۔

لَا يَنْصُرُونَهُمْ تو یہ منافق ان کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ پیشین گوئی ایک معجزہ نبوت ہے۔ پیشین گوئی کے مطابق واقعہ بھی یہی ہوا بنی نضیر مدینہ سے نکالے گئے لیکن نہ عبد اللہ بن سلول نے ان کا ساتھ دیا نہ بنی قریظہ کے منافقوں نے پھر قریظہ سے جنگ ہوئی اور وہ مارے گئے تو مدینہ کے منافقوں نے ان کی مدد نہیں کی۔

وَلَنْ نَّصْرُوهُمُ اور بالفرض اگر منافقوں نے مدد بھی کی۔ زجاج نے کہا اس فقرہ کا معنی یہ ہے کہ اگر منافق یہودیوں کی مدد کا ارادہ کریں گے۔

ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَهُمْ پھر یہودیوں کی مدد نہیں ہوگی یعنی جب یہودیوں کے مددگار شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے تو یہودی کامیاب نہیں ہوں گے ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا) یہ بھی جائز کہ لَا يَنْصُرُونَهُمْ کی ضمیر منافقوں کی طرف راجع ہو۔

لَا تَنْفَعُكُمْ فِيهِ لَبَّةٌ يَوْمَئِذٍ فَأَنَّ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مَنَافِعُ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾ لَا يَنْفَعُكُمْ فِيهِ لَبَّةٌ يَوْمَئِذٍ فَأَنَّ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مَنَافِعُ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾

(اے مسلمانو!) بیشک تمہارا خوف ان (منافقوں) کے دلوں میں اللہ کے خوف سے

بھی زیادہ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ یہ لوگ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑیں گے مگر حفاظت والی بستیوں میں یا (قلعے اور شہر پناہ کی) کوپوروں کی آڑ میں ہو کر ان کی لڑائی آپس ہی میں بڑی تیز ہے (اے مخاطب) تو ان کو باہم متفق خیال کرتا ہے حالانکہ ان کے دل غیر متفق (متفرق) ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔

أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ یعنی لوگوں کے دُور سے وہ بظاہر زبان سے تو ایمان لے آتے ہیں لیکن دلوں میں ان کے کفر رہتا ہے اور اللہ ان کے باطنی کفر کو جانتا ہے مگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتے اور دل سے ایمان نہیں لاتے۔

ذَلِكَ يَأْتِيهِمُ الْخِيفَةُ اللہ کی نسبت تم سے زیادہ خوف زدہ ہونا اس سبب سے ہے کہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتے اس کی عظمت کو نہیں جانتے اتنا نہیں سمجھتے کہ نفع اور ضرر پہنچانے والا اللہ ہی ہے بندوں کے سارے اعمال و افعال اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اس لئے اسی سے ڈرنا چاہئے۔

لَا يَفْقَهُوا نَفْعًا لِكْفَارِهِمْ یعنی کفار اور منافق تم سے نہیں لڑیں گے۔

جَمِيعًا یعنی کسی عزم اور متفقہ رائے پر جمع ہو کر۔

لَا أَرَىٰ قَوْمًا مَّسَحُورًا مِثْلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔
 مراد یہ ہے کہ تمہارے مقابلہ میں آکر تم سے نہیں لڑیں گے کیونکہ وہ تم سے سخت خوف زدہ ہیں۔
 بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ یعنی تمہارے مقابلہ پر آکر نہ لڑنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ فطرۃً اور تخلیقاً بڑول اور ڈرپوک ہیں
 کیونکہ جب وہ آپس میں لڑتے ہیں اور کافروں کی ایک جماعت دوسری کافر جماعت سے لڑتی ہے تو بڑی بہادری سے لڑتے ہیں
 بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں تمہارا خوف ڈال دیا ہے بڑے سے بڑا بہادر اور عزت والا جب اللہ اور اس
 کے رسول کے مقابلے پر لڑتا ہے تو بڑول اور خوفزدہ ہو جاتا ہے۔

تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا بِمَا نَعْتَمِدُ مَعَ الْبَاطِلِ یعنی تم خیال کرتے ہو کہ وہ تم سے لڑنے پر متفق ہیں۔
 وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ مِمَّا تَوَعَّدُهُمْ بِالْعَذَابِ لَمَّا لَوُوا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْفِعْلِ لَكُنَّ يَوْمًا تُغْلَبُونَ۔
 نہیں جیسے دنیوی مصالح کے حصول کے پیش نظر بھی لڑنا چاہتے ہیں اور تمہارے خوف کی وجہ سے کبھی بھاگ جانے کا ارادہ
 کرتے ہیں۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ الْخَبْرَیۡہُمْ پراگندگی خیال اور ایک رائے پر نہ جتنا اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں حق و باطل میں
 امتیاز نہیں کر سکتے نہ غور کرتے ہیں نہ اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہونا صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے دلوں پر کفر چھلپا ہوا ہے
 اور نبی برحق کے مقابل وہ صف آرا ہیں۔

كَمَثَلِ الْاَنْزِلِیۡنَ مِنْ قَبْلِہُمْ قَرِیۡبًا ذَا قُوٰۤا وَّ بَالَ اَمْرِہُمْ وَلَہُمْ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ۝۵
 مثال ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے ہوئے ہیں کہ وہ (دنیا میں بھی) اپنے کردار کا مزہ چکھ چکے اور (آخرت میں بھی) ان کے لئے
 دردناک عذاب ہو گا۔

كَمَثَلِ الْاَنْزِلِیۡنَ مِنْ قَبْلِہُمْ قَرِیۡبًا یعنی بنی نضیر کی مثال ویسی ہے جیسی ان سے کچھ ہی پہلے والے لوگوں نے کی تھی۔
 مجاہد کا قول ہے کہ اَلَّذِیۡنَ مِنْ قَبْلِہُمْ قَرِیۡبًا سے مراد وہ مشرکین ہیں جو بدر میں مسلمانوں سے لڑے تھے۔ حضرت
 ابن عباسؓ نے فرمایا بنی قینقاع کے یہودی مراد ہیں بنی قینقاع حضرت عبداللہ بن سلام کے قبیلہ والے تھے انہوں نے عبداللہ بن
 ابی بن سلول یا عبادہ بن صامتؓ وغیرہ سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ یہ لوگ سناری کا کام کرتے تھے اور قوم یہودیوں میں سب سے زیادہ
 بہادر تھے۔

ذَا قُوٰۤا وَّ بَالَ اَمْرِہُمْ یعنی کفر اور عدوت رسول کی بد انجامی کا دنیا میں بھی انہوں نے مزہ چکھ لیا۔
 جب رسول اللہ ﷺ مکہ کی سکونت چھوڑ کر مدینہ میں رونق افروز ہوئے تو تمام یہودیوں نے آپ سے ایک معاہدہ کر لیا
 اور عہد نامہ لکھ دیا گیا اور جو لوگ یہودیوں کے یا رسول اللہ کے معاہدہ اور حلیف تھے ان کو بھی معاہدہ نامہ کے اندر اسی فریق سے
 ملحق کر دیا گیا جس کے وہ حلیف بنے اس معاہدہ میں متعدد دفعات ہیں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ اگر کسی فریق کا کوئی دشمن ہو تو اس
 فریق کے خلاف اس کے دشمن کی مدد فریق ثانی نہیں کرے گا جب بدر کی لڑائی کفار مکہ سے ہوئی تو بنی قینقاع نے سب سے پہلے
 عہد شکنی اور معاہدہ کی خلاف ورزی کی علی الاعلان باغی ہو گئے اور اندرونی عدوت کے مظاہرہ پر اتر آئے انہی حالات میں ایک
 مسلمان بدوی عرب عورت قینقاع کے بازار میں آئی اور ایک سار کے پاس کسی زیور (خریدنے) کے لئے بیٹھی لوگوں نے اس کا
 چہرہ بے نقاب کرنا چاہا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا سار نے پیچھے سے اس کے کپڑے کا ایک کونہ کسی کانٹے میں الجھا دیا عورت کو
 بھی نہیں ہوا جب وہ اٹھی تو اس کا ستر کھل گیا لوگ ہنسنے لگے وہ چیخ پڑی یہ دیکھ کر ایک مسلمان نے سار پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل
 کر دیا سار یہودی تھا یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا اور رسول اللہ ﷺ سے کیا ہوا معاہدہ (پس پشت) پھینک دیا شہید
 مسلمانوں کے متعلقین نے مسلمانوں کو بکارا مسلمان غضبناک ہو گئے اس طرح مسلمانوں میں اور بنی قینقاع کے یہودیوں میں فساد
 ہو گیا اس پر آیت وَلَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْہُمْ عَلٰی سَوَآءٍ نَّازِلٌ ہوئی۔

حضور نے فرمایا مجھے قیتقاع سے خیانت و عہد کا اندیشہ ہے اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ ﷺ (بنی قیتقاع کی طرف) روانہ ہو گئے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو جھنڈا سپرد کیا مدینہ میں ابوالہاء کو اپنا جانشین مقرر کیا یہودی قلعہ بند ہو گئے حضور نے ان کا سخت ترین محاصرہ پندرہ روزہ تک جاری رکھا۔ آخر اللہ نے یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ حضور کے حکم کے مطابق قلعہ سے اتر آئے اور شرط یہ کی کہ ان کا سارا مال تو رسول اللہ ﷺ کا ہو جائے گا لیکن ان کے اہل و عیال انہی کے رہیں گے (ان کو باندی غلام نہیں بنایا جائے گا) رسول اللہ ﷺ نے ان کی مشکلیں باندھنے کا حکم دیدیا اور اس کام کو منذر بن قرامہ سلمی کے سپرد کیا حضرت عبادہ بن صامتؓ چل کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا ہے میں ان کافروں کے معاہدہ (مواالات) سے دست بردار ہوتا ہوں یہ دیکھ کر عبد اللہ بن ابی بن سلول نے حضور ﷺ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا اور یہ اس وقت عرض کیا جب اللہ نے اپنے رسول کو یہودیوں پر قابو دیدیا کہنے لگا محمد میرے دوستوں کے معاملہ میں مجھ پر احسان کیجئے (ان کو معاف کر دیجئے) حضور نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا عبد اللہ نے آپ کے پیچھے سے آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ارے مجھے چھوڑا تیرا برا ہو حضور کو اتنا غصہ آیا کہ چہرہ مبارک پر غضب کے آثار لوگوں نے دیکھے فرمایا ارے تیرا برا ہوا مجھے چھوڑا کہنے لگا خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھ پر احسان کر کے میرے حلیفوں کے معاملہ میں حسن سلوک نہیں کریں گے یہ سات سو ہیں چار سو غیر مسلح اور تین سو ہتھیار بند آپ کل صبح کو یکدم ان کو کاٹ دیں گے خدا کی قسم مجھے (زمانہ کی) گردشوں کا خوف ہے حضور نے فرمایا ان کو چھوڑ دو ان پر اللہ کی لعنت اور ان پر بھی لعنت جو ان کے ساتھی ہیں غرض حضور نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیدیا تین روز کے بعد وہ چلے گئے ان کو نکال دینے پر عبادہ بن صامت مامور ہوئے محمد بن

مسلمہ نے کہا کہ مدینہ سے نکال کر ان کو لوزرعات بھیج دیا۔ حضور نے ان کے اسلحہ میں سے (اپنے لئے) دوزر ہیں تین بھالے اور تین تلواریں لیں ان کے گھروں میں بہت اسلحہ اور سناری کے اوزار ملے سب کا کس (پانچواں حصہ) نکال کر باقی چار حصے ساتھیوں کو تقسیم کر دیئے گئے بدر کے بعد (مال غنیمت یہ پہلا شخص تھا ہجرت سے بیس ماہ کے خاتمہ پر نصف شوال ۲ھ کو بروز ہفتہ یہ واقعہ ہوا عبد اللہ بن ابی بن سلول اور عبادہ بن صامت کے متعلق آیات لَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ... ثُمَّ الْغَالِبُونَ تک نازل ہوئیں۔ سورۃ مائدہ میں ہم اس کی تفصیل ذکر کر چکے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یعنی آخرت میں ان پر عذاب الیم ہو گا دنیوی عذاب آخرت کے عذاب کو کم نہیں کر دے گا۔

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۸﴾

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَكَذَلِكَ جَزَاؤُ الظَّالِمِينَ ﴿۵۹﴾

شیطان کی ایسی مثال ہے کہ (اول تو) انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس سے کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں سو آخری انجام دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں گئے جہاں ہمیشہ رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔

کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ الْخ یعنی عبد اللہ بن ابی اور اس جیسے دوسرے منافق جو یہودیوں کو جنگ پر آمادہ کرتے تھے ان کی مثال شیطان کی سی ہے۔

إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ الْخ بغوی نے لکھا ہے کہ عطاء وغیرہ نے بحوالہ ابن عباس بیان کیا کہ لیمہ فترت (قطعات نبوت) کا زمانہ جو حضرت عیسیٰ کے بعد سے رسول اللہ ﷺ کی بعثت تک تھا (میں) ایک راہب (تارک الدنیاء و ریش) تھا جس کو برصیصا کہا جاتا تھا ستر برس تک یہ راہب اپنے عبادت خانہ میں اللہ کی عبادت کرتا رہا کبھی ایک لمحہ کے لئے اللہ کی نافرمانی نہیں کی اس کے سلسلہ میں ابلیس اپنی ساری تدبیریں کر کے عاجز آ گیا مگر اس کو نہیں برکاس کا آخر ایک دن اس نے تمام خبیث شیطانوں کو جمع

کیا اور کہنے لگا مجھے کوئی بھی اب تک ایسا نہ ملا جو برصیصا کے معاملہ میں میرا کام پورا کر دیتا تھا ضربین میں ایک شیطان ایضاً (گورا شیطان) بھی تھا۔ یہ شیطان وہی تھا جو انبیاء کے ساتھ لگا رہتا تھا اور جبرئیل کی شکل میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے بھی آیا تاکہ بر طریقِ وحی حضور کے دل میں دوسو سو پیدا کر سکے جبرئیل نے اس کو دھکے دے کر ہندوستان کے آخری حصہ تک بھگادیا تھا۔ اسی گورے شیطان نے ابلیس سے کہا میں آپ کا کام پورا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ اس مجلس سے چلا اور راہبوں کا ایسا لباس پہنا اور وسط سر کے بال مونڈ کر برصیصا کے عبادت خانہ تک جا پہنچا اور (بیچے سے) برصیصا کو آواز دی برصیصا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ برصیصا دس دن میں صرف ایک دن نماز سے فارغ اور دس ہی دن میں صرف ایک دن روزہ ناغہ کرتا تھا گورے شیطان نے جب دیکھا کہ برصیصا نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا تو برصیصا کی خانقاہ کے نیچے ہی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ عبادت سے مقرر وقت پر (فارغ ہو کر جب برصیصا نے اپنے عبادت خانے سے جھانک کر دیکھا تو گورے شیطان کو بہترین راہبانہ ہیئت میں نماز میں کھڑا ہوا پایا یہ صورت دیکھ کر اس کو جواب نہ دینے پر اپنے دل میں پشیمانی ہوئی اور کہنے لگا آپ نے مجھے پکارا تھا مگر میں آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوا آپ کا مجھ سے کیا کام ہے گورے شیطان نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ مل کر عبادت کروں اور آپ کے علم و عمل سے بہرہ اندوز ہوں اور ہم دونوں عبادت میں لگ جائیں آپ میرے لئے دعا کریں اور میں آپ کے لئے دعا کروں راہب نے کہا میں تمہاری طرف متوجہ نہیں ہو سکتا اگر تم مومن ہو تو میں عام مومنوں کے لئے جو دعا کرتا ہوں اگر وہ دعا خدا قبول فرمائے گا تو تم کو بھی اس میں شامل کر دے گا یہ کہہ کر برصیصا پھر نماز کی طرف متوجہ ہو گیا اور گورے شیطان کو چھوڑ دیا گورے شیطان بھی نماز میں مشغول ہو گیا برصیصا نے چالیس روز تک اسکی طرف کوئی التفات نہیں کی (نماز میں مشغول رہا) چالیس روز کے بعد جب نماز سے فارغ ہوا تو گورے شیطان کو نماز میں کھڑا پایا آخر شیطان کی اتنی سخت کوشش دیکھ کر برصیصا نے پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے گورے شیطان نے کہا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دیدیں میں بھی اوپر آپ کے پاس آجاؤں برصیصا نے اجازت دیدی گورے شیطان لو پر برصیصا کے پاس خانقاہ میں آگیا اور اس کے ساتھ ایک سال تک عبادت میں مشغول رہا پورا چلتہ ختم ہونے سے پہلے روزہ کا افطار ناغہ نہیں کرتا تھا۔ برصیصا نے جب (عبادت میں) اس کی یہ محنت دیکھی تو خود اپنی ذات اس کو حقیر معلوم ہونے لگی اور شیطان کی حالت پر اس کو تعجب ہوا سال پورا ہو گیا تو گورے شیطان نے برصیصا سے کہا اب میں جا رہا ہوں کیونکہ آپ کے علاوہ میرا ایک اور ساتھی ہے (میں اس کے پاس جاؤں گا) میرا خیال تو یہ تھا کہ آپ اس سے زیادہ عبادت گزار ہوں گے لیکن آپ کے متعلق جو کچھ میں نے سنا تھا آپ کی حالت اس سے غیر پائی یہ بات سن کر برصیصا کو (اپنی کم محنت ہونے کی) شدید تکلیف ہوئی اور چونکہ شیطان ایضاً کی شدید ریاضت دیکھ چکا تھا۔ اس لئے اس کی جدائی راہب پر شاق گزری رخصت ہوتے وقت گورے شیطان سے برصیصا سے کہا مجھے کچھ دعائیں آتی ہیں میں آپ کو وہ سکھاتا ہوں جس مشغلہ میں آپ ہیں وہ دعائیں اس سے بہتر ہیں آپ ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ بیمار کو شفا عطا کرے گا دیکھی کو سکھی کر دے گا اور آسیب زدہ کو ٹھیک کر دے گا برصیصا نے کہا مجھے یہ مرتبہ پسند نہیں میرے لئے اپنا ہی مشغلہ (بست کا نی) ہے مجھے ڈر ہے کہ جب لوگ اس کی خبر پائیں گے تو میری عبادت میں خلل انداز ہو جائیں گے گورے شیطان برابر اصرار کرتا رہا آخر راہب کو وہ دعائیں سکھا کے چھوڑا اس کے بعد چلا گیا اور ابلیس سے جاکر کہا اللہ میں نے اس شخص کو تباہ کر دیا پھر یہاں سے واپس چلا گیا راستہ میں ایک آدمی ملا اس شیطان نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور طبیب کی ہیئت میں اس شخص کے گھر والوں سے جاکر کہا تمہارے ساتھی کو آسیب (یا جنوں کا دورہ ہے) کیا میں اس کا علاج کر دوں لوگوں نے کہا ہاں۔ جاکر مریض کو دیکھا اور بولا اس پر چڑیل (جنات کی عورت) کا اثر ہے میں اس پر قابو نہیں پاسکتا البتہ تم کو ایک ایسے آدمی کا پتہ بتاتا ہوں جو اللہ سے دعا کر کے اس کو اچھا کر سکتا ہے غرض اس نے برصیصا کا پتہ بتا دیا اور کہا میں اس کے پاس جاؤں گا اس کے پاس اسم اعظم ہے جب وہ اسم اعظم لے کر دعا کرتا ہے تو قبول کر لیتا ہے لوگ برصیصا کے پاس گئے اور اس سے دعا کرنے کی درخواست کی اس نے اسی الفاظ سے دعا کر دی جو گورے شیطان نے اس کو سکھائے تھے۔ فوراً مریض پر جس شیطان کا تسلط تھا وہ شیطان بھاگ گیا۔ گورے

شیطان نے بہت سے لوگوں سے ایسی ہی حرکت کی اور برصیحا کا پتہ بتاتا رہا اور لوگ اچھے ہوتے رہے ایک بار شیطان امیض بنی اسرائیل کی کسی شاہزادی پر اثر انداز ہوا اس لڑکی کے تین بھائی تھے اور باپ بادشاہ تھا بادشاہ مر گیا اور اپنے بھائی کو اپنا جانشین بنا گیا لڑکوں کا چچا بادشاہ ہو گیا تو گور شیطان شہزادی کی طرف متوجہ ہوا اس کو تخت اذیت دی اور گلا گھونٹ دیا پھر اس کے بھائیوں کے پاس طبیب کی شکل میں آیا اور بولا کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کا علاج کر دوں ان لوگوں نے کہا ہاں کہنے لگا ایک بڑا خبیث اس کے درپے آزار ہے اور مجھ میں اس کو دور کرنے کی طاقت نہیں البتہ ایک شخص کا میں پتہ جانتا ہوں جس پر تم اعتماد رکھتے ہو لڑکی کو اس کے پاس لے جاؤ جب اس پر وہ خبیث آئے گا اور وہ شخص اس کے لئے دعا کرے گا تو لڑکی اچھی ہو جائے گی۔ تم کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اور لڑکی کو بغایت واپس لے آؤ گے لوگوں نے کہا وہ کون شخص ہے گورے شیطان نے کہا برصیحا زہد شہزادوں نے کہا وہ ہماری بات کیسے مانیں گے ان کا مقام تو بہت بلند ہے۔ شیطان نے کہا اس کی خانقاہ کے برابر ایک اور عبادت خانہ تعمیر کرو اتنا اونچا کے وہاں سے اس کی خانقاہ کے اندر جھانک سکو پھر وہاں سے اپنا مقصد اس سے کو اگر مان لے تو خیر نہ مانے تو اسے تعمیر کردہ عبادت خانہ میں لڑکی کو چھوڑ آؤ اور برصیحا سے کہہ دو یہ (تمہاری نگرانی میں ہماری امانت ہے) بغرض ثواب اس کی نگرانی رکھنا الحاصل شہزادے برصیحا کی طرف گئے اور اس سے درخواست کی لیکن اس نے انکار کر دیا شیطان کے مشورے کے مطابق شہزادوں نے راہب کی خانقاہ کے برابر ایک عبادت خانہ تعمیر کر دیا اور لڑکی کو اس میں رکھ دیا اور (راہب سے کہا) یہ ہماری امانت ہے بغرض ثواب اس کی نگرانی رکھنا یہ کہہ کر واپس آگئے جب (مقررہ قیام گزرنے کے بعد) برصیحا نے نماز ختم کی تو ایک حسین لڑکی پر نظر پڑی اور ایسی نظر پڑی کہ وہ لڑکی اس کے دل نشین ہو گئی اور اس پر بڑی مصیبت آگئی اس کے بعد شیطان نے آکر اس لڑکی کا گلا گھونٹ دیا برصیحا نے اس کے لئے گورے شیطان کی بتائی ہوئی دعائیں کیں شیطان اتر گیا برصیحا نماز میں مشغول ہو گیا شیطان نے آکر پھر اس کا گلا گھونٹ دیا اس مرتبہ بیہوشی میں وہ اپنا ستر بھی کھولنے لگی گورے شیطان نے آکر برصیحا سے کہا اب تو اس پر جا پڑ پھر توبہ کر لینا اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے معاف کر دے گا اور تیرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ رُو کو دے کے بعد برصیحا لڑکی پر جا پڑا اور اس کے بعد مسلسل لڑکی کے پاس جاتا رہا آخر لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس کا حمل نمایاں ہو گیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ارے برصیحا تو رسوا ہو گیا۔ اب مناسب یہ ہے کہ تو لڑکی کو قتل کر دے پھر توبہ کر لینا اگر وہ لوگ پوچھیں تو کہنا اس کا جن اس کو لے گیا۔ مجھ میں بچانے کی قدرت نہیں تھی۔ برصیحا نے لڑکی کو قتل کر دیا پھر (رات کو) لے جا کر پہاڑی کے کنارے دفن کر دیا دفن کرتے وقت شیطان نے آکر لڑکی کی چادر کا ایک کونہ پکڑ لیا اس طرح چادر کا ایک گوشہ قبر کی مٹی سے باہر رہ گیا۔ برصیحا اپنی خانقاہ میں لوٹ آیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ لڑکی کے بھائی اپنی بہن کی خبر گیری کے لئے آئے اور دریافت حال کے لئے آتے رہتے تھے۔ انہوں نے آکر دریافت کیا برصیحا ہماری بہن کیا ہوئی برصیحا نے جواب دیا شیطان آکر اس کو اڑا لے گیا اور مجھ میں بچانے کی قدرت نہیں تھی۔ ان لوگوں نے برصیحا کی بات پر یقین کر لیا سب لوٹ آئے شام ہوئی تو بھائی غم زدہ تو تھے ہی سوتے ہیں شیطان نے بڑے بھائی سے خواب میں کہا کہ برصیحا نے تمہاری بہن کے ساتھ یہ حرکتیں کیں پھر اس کو فلاں جگہ دفن کر دیا اس بھائی نے اپنے دل میں کہا یہ خواب ہے اور شیطانی خیال ہے برصیحا تو بہت بزرگ آدمی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا تین رات برابر شیطان اس کو یہی خواب دکھاتا رہا لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی آخر شیطان خواب میں مٹھلے بھائی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی بات کہی مگر اس نے بھی وہی خیال کیا جو بڑے بھائی نے کیا تھا اور کسی سے کچھ بیان نہیں کیا آخر میں تیسرے بھائی کے پاس خواب میں جا کر شیطان نے یہی بات کہی اس نے اپنے دونوں بھائیوں سے یہ خواب بیان کر دیا مٹھلے اور بڑے نے بھی اپنے خواب ظاہر کر دیئے پھر تینوں برصیحا کے پاس گئے اور کہا برصیحا ہماری بہن کیا ہوئی برصیحا نے کہا میں تو تم کو پہلے ہی بتا چکا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھے تہمت زدہ کرنا چاہتے ہو یہ بات سن کر شہزادوں کو اس سے شرم آئی اور کہنے لگے ہم آپ پر تہمت نہیں دھرتے یہ کہہ کر لوٹ آئے شیطان نے پھر خواب میں آکر ان سے کہا ارے تمہاری بہن تو فلاں مقام پر دفن ہے اور اس کی چادر کا ایک گوشہ قبر کی مٹی سے اوپر دکھ رہا ہے ان لوگوں نے جا کر دیکھا تو جیسا خواب میں دیکھا

تھا ویسا ہی پایا پھر تو مزدوروں اور غلاموں کو لے کر کسیوں اور کدالوں سے ان لوگوں نے برصیحا کا عبادت خانہ ڈھا دیا اور اس کو عبادت خانہ سے اتار کر مشکیں کس کر بادشاہ کے پاس لے گئے ادھر گورے شیطان نے برصیحا سے کہا (تو انکار نہ کرنا) اگر تو نے انکار کیا تو تجھے بدو جرم عائد ہو جائیں گے قتل کا اور پھر انکار قتل کا۔ برصیحا نے اقرار کر لیا تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کا حکم دیدیا سولی پر چڑھاتے وقت وہی گوراشیطان آیا اور برصیحا سے کہا کیا تو مجھے پہچانتا ہے برصیحا نے کہا نہیں بولا میں وہی ہوں جس نے تجھے دعائیں سکھائی تھیں اور تیری دعائیں قبول ہوئیں امانت میں خیانت کرتے تجھے خدا سے ڈر نہیں لگا۔ تیرا تو دعویٰ تھا کہ میں تمام بنی اسرائیل سے بڑھ کر عبادت گزار ہوں مگر تجھے شرم نہیں آئی اسی طرح برابر شرم دلاتا ہا پھر آخر میں کہنے لگا کیا جو کچھ تو نے کیا وہی کافی نہ تھا کہ تو نے اقرار جرم کر لیا اور خود اپنے کو بھی رسوا کیا اور اپنے جیسے دوسرے (عبادت گزار) لوگوں کو بھی رسوا کیا اگر تو اسی حالت پر مر گیا تو تیری مثل دوسرے (عابد زاہد) لوگ کبھی فلاح یاب نہیں ہوں گے۔ (ہر ایک عابد کو لوگ مکار دھوک باز کہیں گئے برصیحا نے پوچھا تو اب میں کیا کروں کہنے لگا میری ایک بات مان لے اگر وہ بات مان لے گا تو میں تجھے موجودہ حالت سے بچا کر لے جاؤں گا میں لوگوں کی نظر بندی کر دوں گا اور تجھے اس جگہ سے نکال لے جاؤں گا برصیحا نے پوچھا وہ کیا بات ہے کہنے لگا بس مجھے سجدہ کر لے برصیحا نے کہا میں ایسا کرتا ہوں شیطان نے کہا برصیحا میرا مقصد پورا ہوا میں یہی چاہتا تھا تیرا انجام یہی ہوا کہ تو کافر ہو گیا اب میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ میں اللہ سے جو رب العالمین ہے ڈرتا ہوں۔ شیطان نے یہ بات محض دکھاوے کے لئے کہی (بچے دل سے نہیں کہی) کیونکہ خدا کا خوف شیطانوں کی سرشت میں ہی نہیں رکھا گیا ہے۔ اہل تفسیر کے بعض اقوال میں آیا ہے کہ انسان سے جنس انسان مراد ہے اور جس طرح آمر اپنے مامور کو حکم دے کر کسی کام پر آمادہ کرتا ہے اسی طرح شیطان انسان کو کفر پر برا بھلا کہتا ہے اور اس اندیشہ سے کہ انسان کے ساتھ (لا غوا کرنے کا) اس پر عذاب نہ ہو قیامت کے دن یہ بات کہے گا۔ اسی کی مثل دوسری آیات میں بھی آئی ہے۔

اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدُكُمْ فَاخْلَعْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ وَأَسْتَجِبْتُمْ لِي فَلَا تَلْوُؤُوا مُؤْنِي وَلَوْ مَوَّاهُ أَنْفُسَكُمْ۔

بعض اہل تفسیر کے نزدیک انسان سے ابو جہل مراد ہے ابلیس نے (شیخ نجدی کی شکل میں آکر) اس سے بدر کے دن کہا تھا۔

لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بُرِيءٌ مِنْكُمْ وَأَنَا مِنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَئِنْ لَمْ يَنْقُصْ نَفْسُ مَقَاتِلًا لَخَدِيعٌ وَالْقَوْلُ الْكَافِرُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۱۵

اس آیت میں اخاف اللہ کا مطلب یہ ہو گا کہ میں اس دنیا میں ہلاک ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہئے کہ کل کے دن کے لئے اس نے کیا پہلے سے بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو بلاشبہ اللہ اس سے باخبر ہے۔

نَفْسٌ یعنی ہر شخص کا نفس۔

مَا قَاتَلْتُمْ کیا چیز اس نے پہلے سے بھیجا ہے نیک عمل جو نجات آخرت کا سبب ہے یا برا عمل جو آخرت میں تباہ کن ہو گا۔ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ نیک عمل کو اختیار کرنا اور برے عمل سے استغفار کرنا اور بچنا چاہئے۔

لَغَدٍ یعنی قیامت کے دن کے لئے روز قیامت کو کل کا دن کہنے کی یہ وجہ ہے کہ (کل کی طرح) روز قیامت قریب ہی ہے یا یہ کہ دنیا ایک دن ہے اور آخرت دوسرا دن حدیث میں آیا ہے دنیا ایک دن ہے اور دنیا میں ہمارا روزہ ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى جملہ تاکید کے لئے ہے یا تو لے حکم تقویٰ سے مراد ہے لواء فرائض اور دوسرے سے مراد ہے ممنوعات سے بازداشت اگلی آیت اس مرادی مفہوم کا قرینہ ہے کیونکہ اگلا جملہ نافرمانوں کے لئے وعید عذاب ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ ﴿۶﴾

اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ کے احکام سے بے پروائی کی تو اللہ نے خود ان کو ان کی جانوں سے بے پرواہ بنا دیا یہی لوگ نافرمان ہیں دوزخی اور جنتی باہم برابر نہیں الہی جنت ہی کامیاب ہیں۔

نَسُوا اللَّهَ تَعَالَى کو بھول گئے یعنی بے پروائی کے ساتھ ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہیں اور واجبات کو ترک کرتے ہیں۔ اللہ کی پرواہ نہیں کرتے۔

فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ یعنی اللہ نے نفس کے آرام و راحت اور کامیابی سے بے پرواہ کر دیا اس لئے نفسوں کی بھلائی اور فائدہ کے لئے کچھ نہیں کرتے یا یہ مراد ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی جو ان کے نفسوں کو فراموش کرا دیں گی۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یعنی پورے پورے نافرمان ہیں۔

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ الخ یعنی جن لوگوں نے اپنے نفسوں کو ذلیل و حقیر کیا اور مستحق دوزخ ہو گئے اور جن لوگوں نے اپنے نفسوں کو کامل بنا دیا اور مستحق جنت ہو گئے یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہیں۔

شافعیہ نے استدلال کیا کہ مسلم اور غیر مسلم برابر نہیں اس لئے مومن کو کافر کے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ شافعیہ کا یہ استدلال غلط ہے کیونکہ آیت سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں مومن و کافر برابر نہیں ہیں کیونکہ اگلی آیت میں فرمایا ہے الہی جنت ہی کامیاب ہیں یعنی آخرت میں۔

كُلًّا أَنْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ كَرَامَةٍ خَاشِعَةً مُّتَصِدِّعَةً خَشِيعَةً اللَّهُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۷﴾ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو (اے مخاطب) تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور کچھٹ جاتا اور ان مضامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے فائدے کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔

كُلًّا أَنْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ الخ بعض اہل تفسیر کے نزدیک آیت میں ایک تمثیل ہے یعنی اللہ اگر پہاڑ میں قوت تمیز پیدا کر دیتا اور پھر اس وقت قرآن اتار تا تو پہاڑ عاجزی سے دب جاتا خوف سے پھٹ جاتا اور عظمت قرآن سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ وَأَنَّ مِنْهَا لَمَّا يَغْطِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ باوجود یہ پہاڑ نہایت سخت ٹھوس اور باوزن ہیں لیکن ان کو خوف ہوتا کہ وہ تعظیم قرآن پوری طرح جیسا کہ حق ہے ادا نہ کر پاتے اس وجہ سے پارہ پارہ ہو جاتے لیکن کافر انسان جو صاحبِ علم و عرفان ہے قرآن کے اندر جو نصیحتیں اور عبرتیں ہیں ان کو جانتا پہچانتا ہے پھر بھی سنی سنائی کر دیتا ہے (بالکل اثر پذیر نہیں ہوتا) یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جمادات اور نباتات بظاہر بے شعور اور عدمِ احس ہیں لیکن اپنے خالق کا شعور رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے کیا تیرے اوپر کوئی بندہ خدا کو یاد کرتا ہوا گزرا۔ (صحیح تحقیق یہ ہے کہ قدماء یونان جو نباتات و جمادات کو بے حس اور عدمِ الشعور کہتے ہیں وہ غلط ہے موجودہ سائنس نے نباتات میں تو شعور ثابت کر دیا اور عنقریب جمادات کا حس ہونا بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ نے پہلے ہی فرمایا ہے وَأَنَّ مِنْهَا لَمَّا يَغْطِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہ تسبیح مقالی ہے حالی نہیں یہ مراد نہیں کہ ہر شئی تخلیقاً اپنے خالق کے بے عیب ہونے پر دلالت کر رہی ہے ہر مصنوع اپنے صانع پر دال ہے یہ مطلب صراحتِ آیت کے خلاف ہے کیونکہ آیت کا آخری جز بتا رہا ہے کہ انسان تسبیح اشیاء کو

منزل،

نے وہ کام ٹھیک کر دیا۔ جبریتِ اعظم میں نے ہڈی کو جوڑ دیا اللہ بھی فقیر کو عنی کر دیتا ہے اور ٹوٹے کو جوڑ دیتا ہے حدیث میں آیا ہے وہ ٹوٹی ہڈی کو جوڑ دینے والا ہے سدی اور مقاتل نے کہا جب اس کو کہتے ہیں جو طاقت کے ساتھ سب لوگوں پر غالب ہو اور جو کچھ ارادہ کر لے اس کو اپنی غالب کل قوت سے اس کو پورا کر لے۔ ایک عالم سے جب کہ کا معنی دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا جب ارادہ غالب کل ہے جو اگر کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کو پورا کر لے کوئی اس کو روک نہ سکے۔

اَلْمُتَكَبِّرُ مبالغہ کا صیغہ باب تفعیل میں استعمال مبالغہ کے لئے ہے کبر اور کبریا کا معنی ہے محفوظ رہنا اللہ ہر اس بات سے محفوظ ہے جو موجب احتیاج یا باعث نقص و عجز ہو۔ متکبر کا ترجمہ بڑی عظمت والا بھی کیا گیا ہے۔ بعض نے کہا ذوالکبر یا بادشاہ کو کہتے ہیں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ مشرکوں کی شرک آفرینی سے پاک ہے کیونکہ مذکورہ اوصاف میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

اَلْخَالِقُ ہر چیز کا اندازہ کرنے والا دوسری آیت میں آیا ہے یَخْلُقُكُمْ فِی بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا تَتَّبِعُوا خَلْقِ قَامُوس میں ہے خالق موجد بغیر مثال سابق کے اختراع کرنے والا۔

اَلْبَارِئُ ٹھیک ٹھیک بغیر نقاد کے ایجاد کرنے والا۔

اَلْمُصَوِّرُ بنوی نے لکھا ہے مخلوق کی ایسی تصویری علامات بنانے والا کہ ان میں باہم امتیاز ہو ہو جائے۔ محاورہ میں کہا جاتا ہے لہذا صورۃ الامر یہ اس کام کی مثال ہے شروع میں اللہ نے اندازہ کیا پھر وجود کا جامہ پہنایا پھر صورت گری کی۔ صحاح میں ہے کہ تصویر اشیاء کے ان نقوش کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے ہر چیز دوسری سے ممتاز ہو جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں محسوس اور محض عقلی غیر محسوس محسوس کو تو تمام لوگ خواہ خاص ہوں یا عوام بلکہ ہر انسان اور بہت سے حیوانات جان لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے انسان کی گھوڑے کی اور جمادات کی محسوس صورتیں معاینہ کے بعد ہر شخص جان لیتا ہے ہمیں کہتا ہوں انہی محسوس صورتوں کے ذریعہ سے ہی زید، عمر سے ممتاز ہوتا ہے۔ غیر محسوس تصویر کو صرف خاص لوگ جانتے ہیں۔ عوام کے اور اک کی رسائی عقل وہاں تک نہیں ہوتی جیسے انسان کے امتیازی افعال اور مختلف اشیاء کی وہ اندرونی خصوصیات جن کی وجہ سے ایک چیز دوسری چیز سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ ان دونوں صورتوں کی طرف آیات ذیل میں اشارہ کیا گیا ہے ارشاد فرمایا ہے۔

خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ خَلَقْنٰكُمْ فَاَحْسَنَ صُوْرَكُمْ فِیْ اٰیِ صُوْرَةٍ مِّنْ اَشْءَ رَکَّبْکَ هُوَ الَّذِیْ یُّصَوِّرْکُمْ فِی الْاَرْحَامِ کَیْفَ یَشَآءُ۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا خلق آدم علی صورہ اللہ نے آدم کو اپنی شکل پر بنایا اس حدیث میں مراد ہے انسان کی وہ خاص ہیئت جو آنکھوں سے بھی دکھائی دیتی ہے اور چشم باطن سے بھی وہ خصوصیت انسانی محسوس ہوتی ہے یہ وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے بکثرت مخلوق پر انسان کو برتری حاصل ہے۔ صورہ کے لفظ میں اللہ کی طرف صورت کی اضافت حقیقی نہیں کیونکہ اللہ ہر مشابہت سے پاک ہے۔ اس کا کوئی جزء ہے نہ ہیئت۔ اس جگہ اضافت سے مقصود ہے انسان کی فضیلت کا اظہار اور عزت آفرینی جیسے ناقۃ اللہ (اللہ کی اونٹنی) بیت اللہ (خانہ خدا) میں ناقۃ صالح اور کعبۃ ابراہیم کی فضیلت کا اظہار مقصود ہے۔ میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ اپنی صورت پر بنانے سے مراد ہوا اپنی صفات علم قدرت ارادہ وغیرہ عطا فرمانا کیونکہ یہی وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے انسان نے خلعتِ خلافتِ زب شن کیا اور بارِ امانت برداشت کیا۔ یہ تمام تشریح اس وقت ضروری ہوگی جب صورہ کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹائی جائے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ضمیر آدم کی طرف راجع ہو یعنی اللہ نے آدم کو ان کی خاص صورت پر بنایا اور وہ امتیازی شکل عطا فرمائی جو آدم کے سوا کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی۔

اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی یعنی وہ نام جو اچھے اوصاف اور بہترین معانی پر دلالت کرتے ہیں (ان کے معانی میں کوئی عیب و نقص نہیں ہے)۔

الْحَكِيمُ جَماع کمالات اللہ کی قدرت کاملہ اور علم ہمہ گیر ہے اور تمام کمالات کا سرچشمہ اور مجموعہ یہی دونوں صفات

ہیں۔

حضرت معقل بن یسار راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت تین بار اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ پڑھ کر سورہ ہشر کے آخر کی تین آیات پڑھے گا اللہ ستر ہزار فرشتے مقرر کر دے گا جو شام تک اس کے لئے دعا و صحت کرتے رہیں گے۔ اگر وہ اس روز مر جائے گا تو شہید مرے گا اور بجائے صبح کے اگر شام کو پڑھے گا۔ تب بھی اس کو یہی ملے گا۔ رواہ الترمذی وقال حدیث غریب۔

حضرت ابولامہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص رات کو یاد ان کو سورہ ہشر کی آخری آیات پڑھے گا اور اس رات میں یاد ان میں اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ تو اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی۔

سورۃ الممتحنہ

یہ سورۃ مکتی ہے اس میں تیرہ آیات اور دو رکوع ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بغوی وغیرہ نے بیان کیا کہ ابو عمرو بن صفی بن ہاشم بن عبد مناف کی باندی سارہ مکہ سے مدینہ آئیں۔ رسول اللہ ﷺ اس زمانہ میں فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تو مسلمان ہو کر آئی ہے، کہنے لگی نہیں، فرمایا تو پھر کس وجہ سے آئی ہے، بولی آپ ہی لوگ میرے گھر والے لکھنے والے اور آقا تھے اپنے آقاؤں کے چلے آنے کے بعد میں سخت محتاج ہو گئی اس لئے آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں کہ آپ لوگ مجھے کھانے پینے کو دیں، پکڑے دیں اور سواری کے لئے اونٹ دیں حضور ﷺ نے فرمایا مکہ کے جوان کیا ہوئے وہ تیری خبر گیری نہیں کرتے سارہ مغنیہ بھی تھی اور نوحہ خواں بھی، کہنے لگی بدر کے واقعہ کے بعد کسی کام کی (نہ مرثیہ خوانی کی نہ گانے کی) کوئی فرمائش نہیں آئی، رسول اللہ ﷺ نے بنی عبد المطلب کو اس کی مدد کے لئے ترغیب دی۔ بنی مطلب نے اس کو خرچ بھی دیا پکڑے بھی دیئے اور سواری بھی دی۔

حاطب بن ابی بلتعہ ایک شخص تھے۔ (جو بدری تھے۔ مترجم) جو بنی اسد بن عبد العزیٰ کے حلیف (معاہد تھے) حاطب نے اہل مکہ کے نام ایک خط لکھا اور سارہ کے پاس گئے اس کو ایک چادر اور دس دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ حاطب کا خط مکہ والوں کو پہنچا دئے حاطب نے لکھا تھا، از حاطب بن بلتعہ بنام اہل مکہ رسول اللہ ﷺ تم پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اپنی احتیاط کر لو سارہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ جبریلؑ نے آکر رسول اللہ ﷺ کو حاطب کے خط کی اطلاع دے دی، حضور ﷺ نے حضرت علیؑ، حضرت عمارؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت مقداد بن اسودؓ اور حضرت ابو مرثدہؓ کو (سارہ کے تعاقب میں) روانہ کر دیا یہ حضرات گھوڑوں پر سوار ہو کر چل دیئے حضور ﷺ نے ان کو حکم دیا روانہ ہو جاؤ جب نخلستان خان پر پہنچنا تو وہاں تم کو ایک عورت ملے گی جو اونٹ پر سوار ہو گی اس کے پاس مشرکوں کے نام حاطب بن ابی بلتعہ کا ایک خط ہو گا وہ خط اس سے لے لینا اور پھر اس کو جانے دینا اگر وہ خط نہ دے تو اس کی گردن مار دینا یہ حضرات اس مقام پر پہنچے جس کا ذکر رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا تو وہاں واقعی وہ عورت ملی ان حضرات نے کہا وہ خط کہاں ہے وہ قسم کھا کر بولی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے ان صاحبان نے ہر چند تلاش کیا اور اس کے سامان کی تفتیش کی لیکن خط نہیں ملا آخر (بے نیل مرام) واپسی کا ارادہ کر لیا حضرت علیؑ نے فرمایا خدا کی قسم نہ ہم جھوٹے ہیں نہ رسول اللہ ﷺ نے جھوٹ فرمایا خط ضرور اس کے پاس ہے یہ کہہ کر آپ نے تلوار نیام سے بھیجی اور فرمایا خط نکال ورنہ میں تجھے بچا کر کے تیری گردن اڑا دوں گا جب عورت نے دیکھا کہ واقعی یہ لوگ ایسا کریں گے تو اپنے چونڈے سے خط نکال کر دے دیا چوٹی کے بالوں میں اس نے وہ خط چھپا رکھا تھا ان بزرگوں نے وہ خط لے کر اس کا راستہ چھوڑ دیا نہ اس سے کوئی تعرض کیا نہ اس کے سامان سے اور خط لا کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور ﷺ نے حاطب کو طلب کیا اور ان سے فرمایا کیا تم اس خط کو پہچانتے ہو حاطب نے عرض کیا جی ہاں فرمایا تم نے ایسی حرکت کیوں کی حاطب نے کہا واللہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے کفر نہیں کیا اور جب سے آپ کا خیر خواہ ہوں کبھی آپ سے کھوٹ نہیں کی اور جب سے کافروں کو چھوڑا کبھی ان سے محبت نہیں کی، لیکن بات یہ ہے کہ ہر مہاجر کا کوئی نہ کوئی (عزیزہ دوست) مکہ میں موجود ہے جو اس کے گھر والوں کا محافظ ہے اور میں وہاں انجمنی تھا اور میرے بیوی بچے وہاں ان کے پاس موجود تھے مجھے اپنے گھر والوں کی فکر ہوئی اور میں نے ارادہ کیا کہ کوئی

احسان ان پر کردوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت رکھیں اور مجھے یہ یقین ہی تھا کہ اللہ مکہ والوں پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا اور اللہ کے عذاب کے مقابلے میں میری یہ تحریر ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے گی رسول اللہ ﷺ نے حاطب کے قول کی تصدیق کی اور ان کے عذر کو قبول فرمایا۔ حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن مار دوں حضور ﷺ نے فرمایا تم کو کیا معلوم شاید اللہ نے اہل بدر کے اچھے برے تمام احوال دیکھنے کے بعد ہی فرمایا ہے اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ جو چاہو کرو میں نے تم کو معاف کر دیا۔

مخین میں آیا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مجھے اور زبیر کو اور مقداد بن اسود کو بھیجا اور فرمایا جاؤ نخلستانِ خانہ پر پہنچو گے تو وہاں تم کو ایک عورت ملے گی جو اونٹ پر سوار ہوگی ایک خط اس کے پاس ہو گا وہ خط اس سے لے کر میرے پاس لے آنا۔ حسب الحکم ہم نکل کر چل دیئے اسی نخلستان پر اس عورت کو پایا ہم نے کہا خط نکال کہنے لگی میرے پاس خط نہیں ہے ہم نے کہا خط نکال کر دے دے ورنہ کپڑے اتار آخراپنے چوٹے سے اس نے خط نکال کر دیا۔ ہم خط لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے وہ تحریر حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے مکہ کے کچھ مشرکوں کے نام تھی حاطب نے رسول اللہ کی کچھ باتوں کی اطلاع مشرکوں کو دی تھی حضور گرامی ﷺ نے حاطب سے فرمایا حاطب نے عرض کیا یا رسول اللہ جلدی نہ فرمائیے بات یہ تھی یا رسول اللہ میں قریش میں سے نہیں ہوں ان کے ساتھ ملتی ہوں آپ کے پاس جتنے مہاجر ہیں ان کی رشتہ داریاں مکہ میں قریشیوں سے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ مہاجروں کے گھر والوں کی اور ان کے مترکہ مال کی رکھوالی کرتے ہیں میں ہی ایک ایسا شخص ہوں کہ میری ان سے نسبِ شرکت نہیں ہے اس لئے میں نے اس بات کو پسند کیا کہ ان پر کوئی ایسا احسان کروں جس کی وجہ سے وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت رکھیں میں نے یہ حرکت کفر یا مرتد ہو جانے کی وجہ سے نہیں کی (نہ میں دل میں کفر پوشیدہ کئے ہوئے ہوں نہ دین سے پھر گیا ہوں) نہ میں کفر کو پسند کرتا ہوں حضور ﷺ نے فرمایا تم نے سچ کہا انہی کے معاملے میں یہ سورت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا وَعْدَ دُونِي وَعْدَ دُونِي أُولَئِكَ أَتُلقونَ إِلَيْهِمُ بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِنَّا كُنَّا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حَيَاتَكُمْ فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي فَتُؤَدُّونَ إِلَيْهِمُ بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ①

اے ایمان والو! تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آپکا ہے وہ اس کے منکرین رسول کو اور تم کو اس بنا پر کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے شہر بدر کر چکے ہیں اگر تم میرے راستہ پر جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی ڈھونڈنے کے لئے اپنے گھروں سے نکلے ہو پھر چپکے چپکے ان سے دوستی کی باتیں کرتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اور جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہِ راست سے بھٹک جائے گا۔

تُلقونَ إِلَيْهِمُ بِالْمُودَةِ بعض اہل تفسیر کے نزدیک بِالْمُودَةِ میں ب زائد ہے جیسے آیت وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یعنی خطوں کے ذریعہ سے تم مشرکوں کو اپنی دوستی پیش کرتے ہو۔ زجاج نے کہا (ب سببیہ ہے اور مفعول محذوف ہے) مطلب یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی خبریں مشرکوں کی دوستی کے سبب تم ان کو پیش کرتے ہو۔

مَاجَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ اتق سے مراد ہے قرآن مجید۔

يُخْرِجُونَ یعنی مکہ سے باہر کر چکے ہیں۔

بِاللَّهِ رَبِّكُمْ اللہ تو رب سب ہی کا ہے مخاطبین کا بھی اور غیر حاضر لوگوں کا بھی پھر صرف حاضرین کے ساتھ رب کی

تخصیص کیوں کی گئی اس کی وجہ صرف تغلیب ہے حاضرین کو غیر حاضر لوگوں پر تغلیب دے کر صرف حاضرین کا ذکر کیا گیا۔ اس کلام میں حسن التفات بھی ہے پہلے یاء متکلم ذکر کی گئی پھر بصورت غائب باللہ تعالیٰ فرمایا۔
خَرَجْتُمْ یعنی تم اپنے وطنوں سے نکلے۔

بِالْمُؤَدَّةِ الْمُغَاتِلَةِ: یہ مراد ہے خیر خواہی۔ اور ب زائد ہے یاسمیت کے لئے ہے۔

ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ سَوَاءَ السَّبِيلِ سے بمعنی راہ ہدایت سے بھٹک گیا۔

تَقْفُوا لَكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَنْسِفُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّيْرِ ۖ وَذُنُوبُهُمْ كُفْرُهُمْ ۝

فَعَلِمَ أَحَامًا وَلَا أَوْلَادًا ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُفَصِّلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥﴾

اگر ان کو تم پر دسترس ہو جائے تو انہما عدلوت کرنے لگیں گے تم پر دست درازی کریں گے اور برائی کے ساتھ تم پر زبانیں چلائیں گے وہ متحقی ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ داریاں تمہارے کام آئیں گی نہ لولاؤ خدا تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔

ان یَتَّقُواکُمْ یعنی اگر وہ تم پر قابو پالیں گے اور فتح یاب ہو جائیں گے۔ قاموس میں ہے تَقَہُ بروز مَنَعَهُ اس کو پالیا، لے لیا کا میاب ہو گیا، اس پر پہنچ گیا۔

يَكُونُوا لَكُمْ اَعْدَاءً یعنی تم جو ان کو اپنی طرف سے دوستی کی پیش کش کرو گے اس سے تم کو کوئی فائدہ نہ ہو گا وہ اس پیش کش کے بعد بھی اگر قابو پالیں گے تو تمہارے دشمن بن رہے ہیں۔

يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ بِرِذْوَانٍ مِّنَ رَبِّكَ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأُلْفَىٰ خَلْقٌ
يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ
گے، برا کہیں گے۔

وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، لو تمنائی ہے وودوا این شرطیہ کی جزا ہے جس کا ظہور آئندہ ہوگا۔ اِن کی وجہ سے ماضی بمعنی مستقبل ہے صیغہ ماضی استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اِن کی طرف سے گویا یہ فعل واقعہ ہو گیا اور تمہارے کافر ہو جانے کی تمنا جو وہ کریں گے وہ حاصل ہو ہی گئی۔

اَرْحَامُكُمْ تمہاری رشتہ داریاں۔

وَلَا أَوْلَادُكُمْ یعنی مشرک رشتہ دار اور اولاد جن کی وجہ سے تم مشرکوں سے موالات کرو گے قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ اس آیت میں حاطب بن بلتعہ اور ان جیسے دوسرے اہل ایمان کے عذر کی تردید ہے۔

يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ تَمَّ كَوَالِكُ الْاَلِكُ كَرْدے گا، تمہارا فیصلہ کر دے گا مؤمنوں کو جنت میں اور مشرکوں کو دوزخ میں بھیج دے گا پھر آج اللہ اور اس کے رسول کے حق کو ترک کر کے تم مشرکوں کے دوست کیوں بنتے ہو اور ان سے موالات کیوں کرتے

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُدِئُوا مِنْكُمْ وَمِمَّنَّا

تمہارے لئے ایک عمدہ نمونہ ہے ابراہیمؑ کی زندگی اور قول و عمل میں اور ان لوگوں کے قول و عمل میں جو ابراہیمؑ کے ساتھی تھے جب ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور ان سے جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو (یعنی بتوں اور ستاروں وغیرہ سے) بیزار ہیں ہم تمہارے (مذہب اور عقیدہ و عمل کے) منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لئے عداوت اور بغض پیدا ہو گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔

لَكُمْ اے مسلمان تمہارے لئے۔

اُسُوۃً اَقْدَاءُ بِرَوٰی۔

لِقَوٰیہُمْ اپنی کافر قوم والوں سے کہا۔

اِنَّا بَرَّءٌ مِّنْ ذٰلِکَ الَّذِیۡنَ یُجْعَلُ بَیۡنَکَ وَبَیۡنَہُمَا حُجٌّ یَّہِیۡضُ ظُرْفَہُمَا ظریف کی جمع ہے۔

مَا تَعْبُدُوْنَ یعنی بت جن کو تم پوجتے ہو۔

کَفَرْنَا بِکُمْ کفر ایمان کی ضد ہے (کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا کافر بھی حق اور (خدا کی عطا کردہ) نعمت پر پردہ ڈالتا ہے

جیسے دوسری آیت ہے وَیَوۡمَ الْقِیَامَۃِ یُکَفِّرُ بَعْضُکُمۡ عَنْ بَعْضٍ۔

حَتّٰی تَوَسَّوۡا بِاللّٰہِ وَحِدَہٗ۔ یعنی ایمان کے بعد عداوت اور بغض محبت اور الفت سے بدل جائے گا۔

اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰہِیۡمَ لَیۡسَ لِیۡ شَیۡءٌ لَّا سَتَعِفُّ لَکَ دَمًا اَمَیۡلُکَ لَکَ مِنَ اللّٰہِ مِنْ شَیۡءٍ رَبَّنَا عَلَیۡکَ تَوَكَّلْنَا

وَ اِلَیۡکَ اٰتٰیۡنَا وَ اِلَیۡکَ الْمَصِیۡرُ ۝ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا وَاغۡفِرۡ لَنَا رَبَّنَا اِنَّکَ اَنْتَ

الْعَزِیۡزُ الْحَکِیۡمُ ۝

لیکن اتنی بات ابراہیم کی تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ ابراہیم نے کہا تھا میں تمہارے

لئے معافی کی درخواست اپنے رب سے کروں گا اس سے زیادہ خدا کے آگے مجھے کسی بات کا اختیار نہیں ابراہیم اور ان کے

ساتھیوں نے دعا کی تھی اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف انجام کار لوٹنا

ہے اے ہمارے رب ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنانا اور ہمارے رب ہم کو معاف کر دے ہمارے قصور بخش دے بے شک تو

زبردست حکمت والا ہے۔

اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰہِیۡمَ بیضاوی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰہِیۡمَ اُسُوۃً ہے مستثنیٰ ہے لیکن بیضاوی کے اس قول میں ایک

دو شوریٰ ہے وہ یہ کہ اُسُوۃً نکرہ ہے مستثنیٰ کا استثناء سے پہلے نہ اس میں داخل ہوتا یعنی ہے کہ استثناء کو متصل قرار دیا جائے نہ عدم

وذول یعنی ہے کہ استثناء کو منقطع کہا جائے اسی کی مثل ہے آیت لَوۡ کَانَ فِیۡہَا اِلٰہَۃٌ اِلَّا اللّٰہُ لَفَسَدَۡتَا اِلٰہَۃٌ نَّکَرَہُ اللّٰہُ کا

اس میں نہ داخل ہوتا یعنی ہے نہ داخل نہ ہونا اس لئے اہل تفسیر نے اس جگہ اِلَّا کو بمعنی غیر قرار دیا ہے۔ مترجم لہذا مناسب ہے

کہ مستثنیٰ منہ کو محذوف قرار دیا جائے اور اصل کلام اس طرح مانا جائے۔ اَتَّبِعُوا اَقْوَالَ اِبْرٰہِیۡمَ اِلَّا قَوْلَہٗ لِاٰبِیۡہِ اَقْوَالَ اِبْرٰہِیۡمَ کا

اتباع کرنا مگر اس قول کا اتباع نہ کرنا جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا۔

مؤلف البحر الموائج نے لکھا ہے کہ فی اِبْرٰہِیۡمَ مستثنیٰ منہ ہے اور اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰہِیۡمَ اس سے مستثنیٰ ہے اور مضاف محذوف ہے

پور اکلام اس طرح تھا قَدْ کَانَتْ لَکُمۡ اُسُوۃٌ حَسَنَۃٌ فِیۡ قَوْلِ اِبْرٰہِیۡمَ اِلَّا قَوْلَہٗ لِاٰبِیۡہِ لَآ سَتَعِفُّ لَکَ بیضاوی کی مراد

بھی غالباً یہی ہے کیونکہ کافر باپ کے لئے جو حضرت ابراہیم نے استغفار کیا تھا اس کا اتباع اور اقتدار جائز نہیں۔

حضرت ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لئے دعا مغفرت کا وعدہ کیا تھا وہ کافر کے لئے دعا کرنے کی ممانعت سے پہلے کیا تھا۔

وَمَا اَمَّلَکَ لَکَ الخ یہ مستثنیٰ کا حکم ہے یعنی ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لئے دعا مغفرت کا وعدہ کیا اس میں یہ

بھی کہا تھا کہ بس میں اتنا ہی کروں گا اس سے زیادہ کچھ بھی مجھے اختیار نہیں (یعنی معاف کرنا نہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے)

مِنْ شَیۡءٍ میں مِنْ زائد ہے اور شَیۡءٍ مفعول ہے منصوب المحل۔

رَبَّنَا عَلَیۡکَ تَوَكَّلْنَا الخ یہ پورا جملہ آخر تک مفعول ہے یعنی ابراہیم نے اور ان کے ساتھی مؤمنوں نے کہا ہے

ہمارے رب ہم نے تجھے پر بھروسہ کیا۔

الْمَصِیۡرُ جائے رجوع۔ لوٹنے کی جگہ۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا الخ مناجات کو محکم کرنے والا اور درخواستِ رحم میں مزید قوت پیدا کرنے کے لئے رَبَّنَا کا دوبارہ

ذکر کیا۔ فُتِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی کافروں کو ہم پر مسلط نہ کر کہ وہ ہم کو سخت ایذا میں دے سکیں اور ہم سے مواخذہ کریں اور اس وقت ان کے لئے فتنہ ہو یعنی ان کو عذاب دینے کا سبب پیدا ہو جائے زجاج نے کہا ان کو ہم پر غالب نہ کر ہم پر ان کو قابو نہ دے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حق پر خیال کرنے لگیں۔ مجاہد نے کہا ہم کو ان کے ہاتھوں عذاب نہ دے نہ اپنی طرف سے عذاب نازل کرورنہ وہ کہیں گے کہ اگر یہ مؤمن حق پر ہوتے تو عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔
وَاعْفِرْ لَنَا کبھی اپنے گناہوں کی وجہ سے مؤمن مبتلائے عذاب ہو جاتے ہیں، اور کفار کا ان پر غلبہ ہو جاتا ہے اس لئے درخواست مغفرت کا ذکر کیا گیا۔

أَنْتَ الْعَزِيزُ یعنی تو ہی ایسا غالب ہے کہ جس کو اپنی پناہ میں لے لے اور جو تجھ پر بھروسہ کر لے کوئی اس کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔

الْحَكِيمُ حاکم و واقف، دعا کو قبول کرنے پر قدرت رکھنے والا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَدَمَنَ يَتَوَكَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۱﴾
بے شک ان لوگوں کے قول، عمل اور

عقیدے میں تمہارے لئے عمدہ نمونہ ہے یعنی ایسے شخص کے لئے جو اللہ کے سامنے جانے کا اور روزِ آخرت کا یقین رکھتا ہو اور جو شخص اس حکم سے روگردانی کرے گا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا کہو نکمہ اللہ بالکل بے نیاز اور سزاوارِ حمد ہے۔
لَكُمْ یعنی تمہارے لئے اے مسلمانو

فِيهِمْ یعنی ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے دستور زندگی اور اعتقاد و عمل میں۔

لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ جملہ لکم سے بدل ہے یعنی ان لوگوں کے لئے عمدہ نمونہ ہے جو اللہ کی پُشی اور اس کے ثواب کا اور روزِ قیامت کے آنے کا اعتقاد رکھتا ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ابراہیم کی پیروی کی جائے اور ابراہیم کی اقتداء نہ کرنا بد عقیدگی پر دلالت کرتا ہے۔
وَمَن يَتَوَكَّلْ یعنی انبیاء کی پیروی سے جو روگرداں ہوگی۔

هُوَ الْغَنِيُّ یعنی پیغمبروں کی پیروی اور عبادت اور ہر چیز سے خدا بے نیاز ہے انبیاء کی پیروی کرنے کا فائدہ پیروی کرنے والوں کو ہی ملے گا۔

الْحَمِيدُ اولیاء اور اہل اطاعت کے لئے سزاوارِ ستائش ہے۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ ﴿۲﴾ وَاللَّهُ عَفْوٌ رَّحِيمٌ ﴿۳﴾

امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو تمہارے دشمن ہیں دوستی پیدا کر دے گا اور اللہ کو بڑی قدرت ہے اور اللہ غفورٌ رحیم ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ مقاتل نے بیان کیا جب اللہ نے کافروں سے عداوت رکھنے کا حکم دیا تو مسلمانوں نے اپنے کافر قریبداروں اور عزیزوں سے بھی دشمنی اور بیزاری کا اظہار کر دیا لیکن ان کے دلوں میں اقرباء کے لئے رقت اور محبت پوشیدہ تھی اور اللہ اس سے واقف تھا تو مسلمانوں کو تسکین دینے کے لئے یہ آیت نازل فرمادی۔

الَّذِينَ عَادَيْتُمْ تَسْتَحِبُّونَ مِنْهُمْ اُنَّ سزاوار ہیں کفار مکہ۔

اللہ نے اپنا یہ وعدہ قریب مدت میں ہی پورا کر دیا کیونکہ آیت کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا تھا اور فتح مکہ کے بعد وہ لوگ مسلمان ہو گئے جو مکہ میں رہتے تھے البتہ فتح مکہ کے دن جو لوگ مارے گئے جیسے حوریت بن قلیل اور نصر بن حارث وغیرہ دشمنی کی حالت میں ہی مارے گئے ان کے نام سورہ نصر میں ہم نے ذکر کئے ہیں۔

ایک شبہ

الَّذِينَ عَادَيْتُمْ يَسْتَنْهَمُ كَالْفِظِ عام ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ نزولِ آیت کے زمانہ میں جو لوگ مسلمانوں کے دشمن تھے وہ سب بعد کو مسلمان ہو گئے، مگر یہ واقعہ کے خلاف یہ دشمنوں میں کچھ لوگوں ایسے بھی تھے جو بعد کو بھی مسلمان نہیں ہوئے اور کفر کی حالت میں ہی مارے گئے۔

ازالہ

کبھی مجازِ انعام بول کر خاص مراد لے لیا جاتا ہے بلکہ یہ ضابطہ ہی ہے کہ ہر عام مخصوص البعض ہوتا ہے اور باوجود مخصوص البعض ہونے کے فعل کی نسبت سب کی طرف مجازاً کر دی جاتی ہے کیونکہ اصل مندرجہ (فعل کا حقیقی فاعل) مجموعہ میں داخل ہوتا ہی ہے جیسے آیت فَكَذَّبُوهُ فَعَقَّرُوْهُمَا میں (کوئیں) کاٹنے اور قتل کرنے کی نسبت ساری قوم صالح کی طرف کر دی گئی باوجود یہ اونہی کو قتل کرنے والے بعض تھے سب نہیں تھے۔

وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ لَّوْ رَا اللّٰهُ كُوْا س کی قدرت ہے اور ہر چیز پر اس کو قدرت ہے۔
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ یعنی ممانعت سے پہلے کافروں سے مسلمان جو موالات کر چکے یا ممانعت کے بعد بھی انہما عداوت اور ترکِ موالات کر دیا مگر عزیزوں اور رشتہ داروں کے لئے دل میں اُلفت اور رقت پوشیدہ رہی اللہ اس سب کو معاف کر دینے والا مہربان ہے۔

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّیْنِ كَمَا يُقَاتِلُوْكُمْ فِی الدِّیْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اَنْ تَبْزُوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝۵ اَتَمَّ اَيْنَهُ اللّٰهُ عَنِ الدِّیْنِ فَتَلُوْكُمْ فِی الدِّیْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلٰی اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَكُوْلُوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۝۶

اللہ تم کو ان لوگوں کے احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اللہ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اللہ صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے تم کو منع کرتا ہے جو دین کے بارے میں تم سے لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالے (یعنی نکالنے کے درپے ہوئے) اور تمہارے نکالنے میں (نکالنے والوں کی ہمدی اور جو شخص ایسوں سے دوستی کرے گا تو وہ دوستی کرنے والے گناہ کار ہوں گے۔

بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیقہؓ نے فرمایا میرے پاس میری ماں محبت سے آئی میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا میں اس سے مل سکتی ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ امام احمد بزار اور حاکم نے حضرت عبد اللہ بن زبیر کی روایت سے بیان کیا اور حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا کہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ جو دورِ جاہلیت میں حضرت ابوبکرؓ کی زوجہ تھی اور آپ نے اس کو طلاق دے دی تھی اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت حضرت ابوبکرؓ کے پاس آئی اور کچھ تحفہ بھی بیٹی کے لئے لائی حضرت اسماءؓ نے تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے گھر میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں دی اور حضرت عائشہؓ کے پاس پیام بھیجا کہ رسول اللہ ﷺ سے اس مسئلہ کو دریافت کریں حضرت عائشہؓ نے اطلاع دی کہ قتیلہ کے تحفہ قبول کر لو اور اپنے گھر میں اس کو اترنے کی اجازت بھی دے دو اس پر یہ آیت لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ نَازِل ہوئی حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ یہ آیت بنی خزاعہ کے متعلق ہوئی جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ نہ مسلمانوں سے

لڑیں گے نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کو مدد دیں گے اللہ نے آیت میں ان سے حسن سلوک کرنے کی اجازت دے دی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذمی کافر کو نقلی خیرات دینا جائز ہے۔ یہ مسئلہ سورت بقرہ کی آیت لَيْسَ عَلَيْكُمْ مَنَاسِكٌ مِّمَّا دَيَّاكُمْ فِيهِ تَحَرَّيْكُمْ مِنْ أَنْ تُكَذِّبُوا بِحَدِيثِ تَحَرَّيْكُمْ مِنْ أَنْ تَكُونُوا مِنْ كَاذِبِينَ اور نقد دینے کا رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تھا اسی سورت کے شروع میں ہم نے یہ قصبہ لکھ دیا ہے۔

الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَآخَرِ جُؤُومِهِمْ ان سے مراد ہیں مکہ کے وہ مشرک مرد جن میں سے کچھ لوگوں نے تو مسلمانوں کو نکالنے کی کوشش کی تھی اور بعض نے نکالنے والوں کی مدد کی تھی۔

اَنْ تَكُوْنُوْهُمْ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حرابی کافروں سے صرف موالات ممنوع ہے ان سے دُنیوی حسن سلوک کی ممانعت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچتا ہو اللہ نے حرابی قیدیوں کے متعلق ارشاد فرمایا اِنَّمَا مَتَّاعٌ بَعْدُ وَاِنْ تَسَاءَلْتُمْ عَنْهُ فَاَنْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ الْكَاذِبِينَ یعنی احسانِ بلا معاوضہ کرنا بھی (دُنیوی) حسن سلوک کی ہی ایک قسم ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کرم کلجی میں بھی ثواب ہے یعنی پیاسے کو پانی پلانا خواہ کوئی ہو قابلِ ثواب ہے۔ رواہ التبیہی مسند صحیح فی شعب الایمان عن سراقہ بن مالک۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے یہ حدیث نقل کی ہے الفاظ بدلے ہوئے ہیں، مفہوم یہی ہے..... امام احمد نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔

کافروں کو زکوٰۃ دینا باجماع علماء جائز نہیں۔ علماء نے اپنے اجماع کا استدلال اس حدیث سے کیا ہے جس کے راوی حضرت معاذ ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ نے فرض کر دی ہے ان پر زکوٰۃ ان کے دولتمندوں سے لے کر انہی کے محتاجوں کو لوٹا دی جائے۔

وَمَنْ يَتَوَلَّهِمْ يَتَوَلَّهِمْ یعنی اہل حرب سے جو موالات کرے گا۔ اگر صرف اہل حرب مراد نہ ہوں گے تو اہل ذمہ سے بھی موالات جائز نہیں ہوگی کیونکہ آیت میں عام الفاظ آئے ہیں ارشاد فرمایا ہے لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ دُوسری آیت میں فرمایا ہے لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اَوْلِيَاءَ حدیث میں ارشاد گرامی آیا ہے الْكُفْرُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ آدی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔

حضرت یسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم کی روایت ہے کہ معاہدہ حدیبیہ میں سہیل بن عمرو نے رسول اللہ ﷺ سے یہ شرط بھی لکھوائی تھی کہ ہمارے آدمیوں میں جو کوئی آپ کے پاس پہنچے گا خواہ آپ کے مذہب پر ہی ہو بہر حال آپ پر لازم ہے کہ اس کو واپس کریں اور ہمارے اور اس کے درمیان رکاوٹ پیدا نہ کریں مسلمانوں کو یہ شرط ناگوار ہوئی مگر سہیل اس پر اڑا رہا آخر رسول اللہ ﷺ نے یہ شرط معاہدہ میں لکھوا دی چنانچہ ابو جندل جب رسول اللہ ﷺ کے پاس بھاگ کر آئے تو حضور ﷺ نے ان کو واپس کر دیا اور اس مدتِ معاہدہ کے اندر جو مرد بھی (کافروں کو چھوڑ کر ان کے پاس سے بھاگ کر) آپ ﷺ کے پاس آیا آپ نے اس کو لوٹا دیا (مدتِ معاہدہ کے اندر) کچھ عورتیں بھی ہجرت کر کے آئیں ان میں سے ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط جن کا نام عاتق تھا ہجرت کر کے آگئیں اور ان کے قرابتداروں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا مگر رسول اللہ ﷺ نے واپس نہیں کیا (کیونکہ معاہدہ میں مردوں کی واپسی کی شرط تھی مہاجر عورتوں کی لوٹائے جانے کا ذکر نہیں تھا) اس پر آیات ذیل نازل ہوئیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْ بَنِي نَجْدٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْ بَنِي نَجْدٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ

هُنَّ جُلَّ لَظْمٍ وَلَا هُمْ يُعْلَمُونَ لَهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا ۚ

اے ایمان والوں جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں (دار الحرب سے) ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کی جانچ کر لیا کرو ان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتا ہے سو اگر (جانچ کرنے کے بعد) تم ان کو مسلمان جانو تو

پھر کافروں کی طرف ان کو واپس مت کرو کیونکہ نہ وہ عورتیں کافروں کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ کافران مسلمانوں عورتوں کے لئے حلال ہیں اور کافروں نے ان عورتوں پر جو کچھ خرچ کیا ہو (یعنی ان کو دیا ہو) کوہ کافروں کو واپس کر دو۔

فَاَمْسَحُوْهُنَّ یعنی جانچ کر لو کہ زبانوں سے جوہ اقرار ایمان کر رہی ہیں کیا واقعہ ان کے دلوں میں ایمان ہے جانچ کر کے تم غالب ظن حاصل کر لو تو ان کے قلبی ایمان کو اللہ ہی جانتا ہے تم کیا جانو (پھر بھی گمان غالب تو حاصل کر لو)۔

فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ یعنی ان عورتوں کے لئے مؤمن ہونے کا تمکو گمان غالب اور امکانی علم ہو جائے اور ایمان کی علامات ظاہر ہو جائیں۔ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یقین کی طرح غالب گمان پر بھی عمل واجب ہوتا ہے (اگرچہ ظن مفید یقین نہیں ہوتا مگر موجب عمل ضرور ہوتا ہے)۔

فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ یعنی کافر شوہروں کی طرف ان کو واپس مت کرو کیونکہ مؤمن عورتیں کافر شوہروں کے لئے حلال نہیں مسلمہ اور کافرہ میں تفریق کرنا لازم ہے سورہ نساء کی آیت وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ کی تفسیر میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر شوہر کافر ہو اور بیوی مہاجر مؤمنہ تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دار الحرب سے نکلے ہی دونوں کے درمیان تفریق کر دینا واجب ہے، کیونکہ دو دار ہو گئے دار الحرب جو کفار کا وطن ہے اور دار الاسلام جو مؤمنوں کا مسکن ہے لیکن باقی تینوں اماموں کے نزدیک شوہر کے مسلمان ہونے کے وقت سے تین حیض کی مدت کا انتظار کرنا ہوگا.... بشرطیکہ شوہر نے اس عورت سے قربت صحتی کر لی ہو اور ایسا نہ ہو تو پھر عورت کے مسلمان ہونے کے وقت سے تین حیض تک کا انتظار کیا جائے گا۔

وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهَا یعنی کافر تجدید نکاح کے بعد بھی مؤمن عورتوں کے لئے حلال نہیں ہیں، کیونکہ کافر مرد کا نکاح مسلمانوں عورت سے جائز ہی نہیں ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ جملہ سابق جملہ کی تاکید معنوی ہو۔ عروہ نے حدیث سابق میں بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے (مؤمن عورتوں کی جانچ کرنے کے سلسلہ میں) فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ مہاجر مؤمن عورتوں کا امتحان لینے کے لئے ان کے سامنے آیت لَا يَأْتِيَهَا النَّجْسُ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ بَيِّنًا يَعْنِكَ..... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ تک پڑھتے اور ان سے اقرار لیتے تھے۔ جو عورت اس کا اقرار کر لیتی تو حضور ﷺ فرماتے ہم نے تیری بیعت لے لی، حضور ﷺ بس یہ زبان سے فرمادیتے تھے عورت کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے بیعت لینے کے وقت نہیں چھوتے تھے عورتوں سے بیعت صرف زبانی ہوتی تھی۔

بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ عمرہ کرنے کے لئے مکہ کی طرف روانہ ہوئے حدیبیہ میں پہنچے تو مکہ کے مشرکوں نے آپ سے اس شرط پر صلح کر لی کہ آئندہ اہل مکہ میں جو کوئی مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے گا آپ اس کو واپس کر دیں گے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں میں سے جو کوئی مرتد ہو کر مکہ والوں کے پاس پہنچ جائے گا اہل مکہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ لکھ دیا گیا اور مہرین لگا دی گئیں۔ تحریر معاہدہ پوری ہونے ہی پانی تھی کہ سیدہ اسمیہ بنت حارث مسلمان ہو کر آپؐ کی آہنی اس کا شوہر مسافر مخزومی یا صلی بن راہب جو کافر تھا اس کی طلب میں آگیا اور رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا محمد ﷺ میری بیوی کو مجھے واپس دو تم نے شرط کر لی تھی کہ ہم میں کا جو کوئی شخص مسلمان ہو کر آپ کے پاس پہنچے گا آپ اس کو واپس کرنا لازم ہو گا یہ شرط تحریر میں موجود ہے ابھی اس کی روشنائی بھی خشک نہیں ہوئی ہے اس پر آیت لَا يَأْتِيهَا النَّجْسُ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ بَيِّنًا يَعْنِكَ مَهَاجِرَاتٍ فَامْسَحُوْهُنَّ الخ نازل ہوئی مہاجرات سے مراد ہیں وہ عورتیں جو دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں آگئی ہوں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مؤمن مہاجر عورتوں کا امتحان اس طرح ہوتا تھا کہ عورت بخلت کہتی تھی۔ میں اپنے شوہر سے نفرت کرنے یا کسی مسلمان مرد سے عشق کرنے کی بنیاد پر نہیں آئی نہ یہ وجہ ہے کہ مجھے ایک جگہ سے نفرت اور دوسری جگہ سے اُلفت ہو نہ میں کوئی جرم کر کے آئی ہوں نہ طلب مال مجھے لائی ہے بلکہ اسلام پسندی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا

جذبہ مجھے لے کر آیا ہے حضور ﷺ اس طرح اس سے حلف لیتے تھے جب وہ اس پر قسم کھا لیتی تھی تو پھر آپ اس کو واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ اور جو مہر اس کے شوہر نے اس کو نکاح کے وقت یا بعد کو ادا کیا ہو تا تھا، وہ اور جو کچھ شوہر نے اس کے لئے خرچ کیا ہو تا وہ بھی شوہر کو عطا فرما دیتے تھے پھر سبیحہ سے عمر نے نکاح کر لیا۔ جو مرد (مسلمان ہو کر بھاگ کر مکہ سے) آپ کے پاس آتا تھا آپ اس کو واپس کر دیتے تھے اور اگر عورت مسلمان ہو کر آئی تھی تو آپ اس کو واپس نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا مہر واپس کر دیتے تھے۔

طبرانی نے ضعیف سند سے بروایت عبد اللہ بن ابی احمد لکھا ہے کہ صلح کے پیام میں اتم کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط ہجرت کر کے آگئیں پیچھے سے ان کے دونوں بھائی عمادہ اور ولید بن عقبہ بھی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آ پہنچے اور حضور ﷺ سے اتم کلثوم کی واپسی کے لئے درخواست کی اس پر اللہ نے وہ معاہدہ جو حضور ﷺ اور مشرکوں کے درمیان میں ہوا تھا صرف عورتوں کے معاملہ میں توڑ دیا اور مہاجر عورتوں کی واپسی کی ممانعت فرمادی پھر آیت امتحان نازل فرمائی۔ ابن ابی حاتم نے لکھا ہے مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہ آیت امیمہ بنت بشر یا ابو حسان بن دحداح کے متعلق نازل ہوئی تھی مقاتل کا بیان ہے کہ ایک عورت تھی جس کا نام سبیحہ تھا اور وہ صلیبی بن راہب کی بیوی تھی، صلیبی مشرک تھا ایام صلح میں سبیحہ ہجرت کر کے آگئی اور مشرکوں نے درخواست کی کہ سبیحہ کو واپس کیا جائے (لیکن حضور ﷺ نے درخواست منظور نہیں کی) ابن جریر نے زہری کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ حدیبیہ کے نچلے حصہ میں فروکش تھے اور اس شرط پر اہل مکہ سے صلح کر لی تھی کہ مکہ والوں میں سے جو شخص ہجرت کر کے رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ جائے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ اسی اثناء میں کچھ عورتیں ہجرت کر کے آگئیں تو ان کے متعلق آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

وَأَتَوْهُم مَّا أَنْفَقُوا یعنی ان کے شوہروں نے جو کچھ خرچ کیا ہو یعنی مہر دیا ہو (یا زیور وغیرہ بترجم) وہ ان کو واپس دے دو کیونکہ معاہدہ حدیبیہ میں عورتوں کی واپسی بھی شامل تھی لیکن ان کی واپسی کی ممانعت ہو گئی تو مہر کی واپسی لازم ہو گئی۔ جس طرح حدیبیہ میں حضور ﷺ نے قریش سے صلح کی تھی ویسی ہی صلح اگر خلیفہ کافروں سے کر لے پھر جب کوئی عورت ہجرت کر کے آئے تو عورت کو واپس نہ بھیجے بلکہ اس کا وصول کر دہ مہر لوٹا دے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ زہری کا بیان ہے اگر صلح نہ ہوئی اور وہ معاہدہ جو رسول اللہ ﷺ اور قریش کے درمیان حدیبیہ میں ہوا تھا نہ ہو تا تو رسول اللہ ﷺ مہاجر عورتوں کو بھی روک لیتے اور ان کے مہر بھی واپس نہ کرتے معاہدہ سے پہلے جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آتی تھیں آپ یہی معاملہ کرتے تھے (کہ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے مہر بھی واپس نہیں کراتے تھے)۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا نِسَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا بِغَيْرِ مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَنْكِحُوا نِسَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا بِغَيْرِ مَا أَنْفَقْتُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۱۵﴾

اور تم کو ان مہاجر عورتوں سے نکاح کر لینے میں کوئی گناہ نہ ہو گا جب کہ تم ان کے مہر ان کو دے دو اور (اے مسلمانو!) تم کافر عورتوں کے تعلقات (ازدواجی) کو باقی مت رکھو، اور اپنی بیویوں پر جو کچھ خرچ کیا ہو جب وہ مرد ہو کر چلی جائیں یا ہجرت کر کے ہی نہ آئیں اور کفر پر قائم رہیں تو ان کافروں سے اس کا مطالبہ کر لو اور جو کچھ مہاجر عورتوں پر کافروں نے خرچ کیا ہو وہ مسلمانوں سے مانگ لیں یہ اللہ کا حکم ہے وہی تمہارے درمیان فیصلہ کر رہا ہے اور اللہ بڑا علم اور حکمت والا ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا نِسَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا بِغَيْرِ مَا أَنْفَقْتُمْ یعنی اے مسلمانو! ہجرت کر کے آنے والی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو اس میں کوئی گناہ نہیں خواہ ان کے کافر شوہر دار الحرب میں موجود ہی ہوں کیونکہ کفر اور اسلام کی وجہ سے تفریق تو ان کی ہو ہی گئی آیت دلالت کر رہی ہے کہ عِدَّتِ ضروری نہیں امام ابو حنیفہ کا یہی قول ہے صاحبین کا قول اس کے خلاف ہے۔

وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَارِ عَصَمَ کی جمع ہے عصمت مضبوط عقد بندھن جیسے عقدِ موالات عقدِ نکاح وغیرہ اللہ نے مشرک عورتوں سے نکاح برقرار رکھنے کی ممانعت فرمادی۔

بغوی نے زہری کی روایت سے لکھا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمرؓ نے اپنی دو عورتوں کو جو مکہ میں رہ گئی تھیں اور مشرک تھیں طلاق دے دی ایک قرینہ بنت ابی امیہ بن مغیرہ اور معاویہ نے مکہ میں نکاح کر لیا معاویہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے دوسری اتم کلثوم خزاعیہ بنت عمرو بن جردل جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ماں تھی اس سے ابو جہیم بن حذافہ بن غانم نے نکاح کر لیا ابو جہیم مشرک تھا۔

اروی بنت ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب حضرت طلحہ بن عبیدہ اللہ کی بیوی تھیں، طلحہ تو ہجرت کر کے چلے آئے لیکن اروی اپنی قوم کے مذہب پر رہی، اسلام نے ان دونوں میں تفریق کر دی تو خالد بن سعد بن عاص بن امیہ نے اس سے نکاح کر لیا۔ شعی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی زینب، ابوالعاص بن ربیع کے نکاح میں تھیں مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں ابوالعاص مکہ میں ہی بحالت شرک رہا پھر کچھ مدت کے بعد مدینہ میں آگیا اور مسلمان ہو گیا۔

وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ یعنی اگر کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کر مشرکوں کے پاس چلی جائے اور وہ روک لیں تو جس مسلمان کے وہ نکاح میں تھی وہ اس کا فرسے جو اس عورت سے نکاح کرے اپنا داما ہوا ہر طلب کر لے۔

وَلَيْسَ سَلُوكُ مَا اتَّفَقُوا اُور جو مہاجر عورتیں کفرِ شتان کو چھوڑ کر اسلامِ شتان میں آجائیں تو ان کو جو مہر کافروں نے ان کے نکاح کے وقت دیا ہو وہ اپنا دیا ہو اس شخص سے طلب کر سکتے ہیں جو ان عورتوں سے نکاح کرے۔

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ یعنی اللہ وہی حکم دیتا ہے جس کو تمہارے لئے بہتر جانتا ہے اور جو اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔
 بغوی نے زہری کا قول نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا تھا انہوں نے تو حکم خداوندی کی تعمیل کی اور کافروں کو وہ مہر مہاجرات کی طرف سے دے دیئے جو نکاح کے وقت کافروں نے ان عورتوں کو دیا تھا لیکن کافروں نے اس فیصلہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان عورتوں کے مہر جو مرد ہو کر چلی گئی تھیں اور مسلمانوں نے نکاح کے وقت ان کو وہ مہر دیا تھا واپس دیئے کا اقرار نہیں کیا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

فَاتَّكَمُ شَيْءٌ مِّنْ أَسْرَائِلَهُمْ إِلَى الْكَفَّارِ نَعَا قَبْتَهُمْ فَأَنذَرُ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

اور اگر تمہاری بیسیوں میں سے کوئی
 کافروں کے پاس چلی جائے اور وہیں رہ پڑنے کی وجہ سے بالکل تمہارے ہاتھ میں نہ آئے پھر تمہارے نوبت آئے تو جن کی
 بیسیاں ہاتھ سے نکل گئیں جتنا مہر انہوں نے خرچ کیا تھا اس کے برابر تم ان کو ضرور دے دو اور اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو
 ڈرتے رہو۔

وَرَأَىٰ فَاذْكُم لَوْ أَكْرَمَهُمْ بِأَتَمِّهِمْ فَتَوَلَّىٰ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ

شیعی کوئی بی بی النبیؐ کا بھرا مرثیہ ہو کر کافروں سے جا ملے، اَحَد کوئی شخص کی جگہ شیعی کوئی چیز کا استعمال مرثیہ عورت کی تحقیر کے لئے اور عیسائی میں مبالغہ کرنے کے لئے کیا گیا یا شیعی سے مراد ہے مہر یعنی تمہاری مرثیہ بیبیوں کے مہر تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں اور کافروں سے دیں۔

ابن ابی حاتم نے حسن کی روایت سے بیان کیا کہ یہ آیت اتم الحکم بنت ابوسفیان کے حق میں نازل ہوئی جو مرتد ہو گئی تھی اور ارتداد کے بعد ایک ثقفی شخص نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ سو اتم الحکم کے قریش کی کوئی عورت مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے نہیں پھری۔

فَعَاقَبْتُمُ بَغْوًی نے لکھا ہے کہ اہل تفسیر نے اس لفظ کا مطلب یہ بیان کیا کہ جو عتبی یعنی مال غنیمت تم کو کافروں سے ملا ہو، بعض نے اس کا ترجمہ کیا تم کا میاب ہو گئے ہو اور آخری نوبت تمہاری آجائے۔

فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ یعنی جن مسلمانوں کی بیویاں کافروں کے پاس چلی گئی ہوں ان کو کافروں سے حاصل شدہ مالی غنیمت میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے ان مرتد ہو جانے والیوں کو دیا ہو اور ان کے لئے خرچ کیا ہو۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا چھ مہاجر مؤمن عورتیں مشرکوں سے جا ملی تھیں جو پھر اسلام کی طرف لوٹ آئیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے شوہروں کو مال غنیمت میں سے ان کے دیئے ہوئے مہر عطا کر دیئے (۱) اتم الحکم

بنت ابی سفیان زوجہ عیاض بن شداد فہری (۲) حضرت اتم سلمہ کی بہن فاطمہ بنت ابی امیہ بن مغیرہ جو حضرت عمرؓ بن خطاب کے نکاح میں تھی جب حضرت عمرؓ نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو بی بی نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور مرتد ہو گئی (۳) برو ع بنت عقبہ زوجہ شماس بن عثمان (۴) عزہ بنت عبد العزی بن فضلہ زوجہ عمر بن عبدود (۵) ہندہ بنت ابو جہل بن ہشام جو ہشام بن

عاص بن وائل کی زوجیت میں تھی (۶) اتم کلثوم بنت خرویل جو حضرت عمرؓ بن خطاب کے نکاح میں تھی بیضاوی نے فعاقبتکم کا ترجمہ کیا ہے تمہاری عقبہ یعنی تمہارے نوبت (باری) آئی گویا مؤمنوں کی طرح سے سابق کافر شوہروں کو ان کا دیا ہوا مہر ادا کرنا

اور کافروں کی طرف سے اسلام سے برگشتہ ہو کر آنے والیوں کو مسلمانوں کا دیا ہوا مہر ادا کرنا یہ دونوں عمل ایسے ہیں جیسے ایک سواری پر دو شخص اپنی اپنی باری سے سوار ہو جائیں۔ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ بیضاوی نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ

مہاجر عورتوں کو اتنا مہر دے دو جو کافروں نے ان کو دیا تھا سابق کافر شوہر کو کچھ نہ دو۔ صحیح تفسیر وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کر دی۔ بغوی نے لکھا ہے کہ جن کافروں کی عورتیں مسلمان ہو کر ہجرت کر آئی ہوں ان کو کافر شوہروں کی طرف سے ملا ہوا مہر

واپس دینا کیا مسلمانوں پر واجب تھا یا مستحب؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے علماء کے اس میں دو قول ہیں۔ اس اختلاف کی اصل یہ ہے کہ معاہدہ حدیبیہ میں کیا یہ تھا کہ جو کوئی مرد یا عورت اس معاہدہ کے بعد مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آئے گا اس کو لوٹا دینا لازم ہو گا یا

یہ تھا کہ جو مرد مؤمن ہجرت کر کے آئے گا اس کی واپسی لازم ہو گی؟ اول قول کی دلیل یہ ہے کہ معاہدہ میں لفظ آحَدَيْتَنَا آیا یعنی ہم میں جو شخص بھی خواہ مرد ہو یا عورت آپ کے پاس مسلمان ہو کر پہنچے گا آپ بواپسی اس کو ہمارے حوالے ضرور کریں گے۔ معاہدہ میں تو عموم تھا لیکن پھر عورتوں کی واپسی کا حکم منسوخ ہو گیا اور اللہ نے فرمایا فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ جب

مہاجر عورت کو واپس کرنے کی ممانعت ہو گئی تو اس کے عوض وہ مہر جو اس کے کافر شوہر نے دیا تھا واپس کرنا واجب ہو گیا دوسرے قول کا حاصل یہ ہے کہ صرف مرد مہاجر کو واپس کرنے کی شرط تھی عورت لوٹا دینے کی شرط ہی نہیں تھی کیونکہ

دوسری روایت میں آیا ہے کہ ہم میں سے جو مرد ہجرت کر کے آپ کے پاس پہنچے گا آپ اس کو ہماری طرف لوٹا دیں گے مرد اور عورت کی واپسی کے حکم میں تفریق اس وجہ سے کی گئی کہ مؤمن مرد کو اگر دوبارہ لوٹا کر کافروں کے سپرد کر بھی دیا جائے گا تو اس کے مرتد ہو جانے کا زیادہ اندیشہ نہیں کیونکہ کافر اگر اس کو ڈراؤں کا اور سختی کے زبان سے کلمات کفر کہلوا بھی لیں گے تو وہ

تقیہ کر لے گا اور دل میں ایمان چھپائے رکھے گا، لیکن عورت عام طور پر ضعیف القلب ہوتی ہے اس کو ڈراؤں کا اور ڈکھ پہنچا کر مرتد بنالینا زیادہ ممکن ہے وہ اپنی کمزوری اور ناچاری کی وجہ سے تقیہ بھی نہیں کر سکتی دل میں ایمان چھپائے رکھے اور بظاہر مرتد

ہو جائے اس کی امید کم ہوتی ہے اس لئے معاہدہ میں اس کی واپسی کا ذکر نہیں کیا گیا اس صورت میں اداء مہر سابق مستحب ہو گا۔ میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ معاہدہ میں ہر مہاجر مرد و عورت کی واپسی کی شرط تھی پھر مہاجر عورت کی واپسی کا حکم منسوخ کر دیا گیا اگر معاہدہ کی رو سے مہاجر عورتوں کی واپسی ضروری نہیں تھی تو ان کو لوٹا دینے کی کوئی وجہ ہی نہ تھی نہ جدید حکم

کے نازل ہونے کی ضرورت بھی مہاجر عورت کی واپسی مہر واجب تھی امر کے صیغے اسی پر دلالت کر رہے ہیں اور آیت ذَلِكَا
حُكْمُ اللَّهِ بِيْهِ مَوْمِنُوْنَ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے احکام کی تعمیل کی جائے پس جب اللہ کو مانتے ہو تو اس کی نافرمانی
سے بھی پرہیز کرو۔

۱ ایک شبہ

عہد شکنی تو حرام ہے پھر مہاجر عورتوں کی واپسی کا جب معاہدہ ہو گیا تو کیوں اس کو منسوخ کیا گیا۔

۲ ازالہ

عہد شکنی حرام ہے یہ صحیح ہے لیکن ایک خاص صورت میں اس کی حرمت کو منسوخ کیا گیا گویا حرمت نقص عہد کا حکم
عام مخصوص البعض تھا۔ مترجم کیا یوں کہا جائے کہ عورت کی واپسی کی ممانعت عہد شکنی نہیں بلکہ مساویانہ ترک معاہدہ ہے
(قریش نے معاہدہ شکنی کی تو مسلمانوں کو ترک معاہدہ کا حکم دے دیا گیا مترجم)۔

بنوئی نے لکھا ہے کیا اب بھی مسلمان ہو جانے والی کسی کافر بیوی کو روک کر مسلمان اس کا مہر اس کے شوہر کو واپس
کر سکتے ہیں جبکہ کافروں سے کئے ہوئے معاہدہ میں عورتوں کی واپسی کی شرط موجود ہو۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ مجاہد، قتادہ
اور عطاء نے کہا اب واجب نہیں ہے اور آیت منسوخ ہے، میں کہتا ہوں کوئی حکم منسوخ اس وقت ہو سکتا ہے جب اسی کی قوت کا
کوئی نسخ موجود ہو اور ایسا کوئی نسخ موجود نہیں ہے، بعض علماء کے نزدیک آیت منسوخ نہیں ہے، حکم مذکور اب بھی لازم ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ مِنَ الْكُفَرَاءِ فَلَا يَصِحُّ عَلَيْكَ أَنْ لَا تُنْكِحَهُنَّ بِلَا إِتْمَانٍ وَلَا يَدِّ يَمِينٍ وَلَا يَقْتُلْنَ
أُولَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرَافٍ فَبَايِعُهُنَّ
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤

اے نبی اگر مسلمان عورتیں آپ کے پاس لاس غرض سے آئیں کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ وہ
اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہ بہتان
کی اولاد لائیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بظہر شوہر سے جنی ہوئی اولاد ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنی ہوں اور نہ
شرعی باتوں میں آپ کی نافرمانی کریں گی تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لئے مغفرت کی دعا اللہ سے کیا کریں بے
شک اللہ غفور رحیم ہے۔

وَلَا يَقْتُلْنَ أُولَادَهُنَّ یعنی جاہلیت کی رسم کے موافق اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں
اپنی بچوں کو زندہ دفن کر دیتی تھیں..... بَہْتَانِ ایسا جھوٹ جس کو سن کر سننے والا متحیر ہو جائے۔
يَفْتَرِيْنَهُ اپنی طرف سے بنالیں خود گڑھ لیں۔

بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ بعض اہل علم نے کہا ایدی اور ارجل کی صراحت اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے کی گئی ہے
انسان کے ہاتھ پاؤں گناہوں کی شہادت دیں گے۔ لہذا گواہوں کے سامنے بہتان تراشی نہ کریں۔ بعض اہل تفسیر نے کہا بہتان
تراشی سے مراد ہے کہ کوئی بچہ لے کر عورت اپنے شوہر سے کہے یہ میرا بچہ تیرے نطفہ سے ہے بہتان بین الایدی والارجل کا
یہی مطلب ہے؛ کیونکہ ماں اپنے بیٹ میں بچہ کو اٹھائے رہتی ہے یہ بین الایدی کا مطلب ہو گیا پھر شرم گاہ کے راستے سے باہر لاتی
ہے یہ عمل بین الارجل ہو گیا۔ بہتان کا لفظ ہر قسم کی کذب تراشی کو شامل ہے لیکن اس جگہ مراد ہے دوسرے بچہ کو اپنا بچہ اپنے

شوہر کے نطفہ سے قرار دینا۔

فَیْ مَعْرُوفٍ کسی شرعی نیکی کے کرنے میں، یا گناہ اور بدی سے باز رہنے میں۔ رسول اللہ ﷺ تو ہمیشہ ہی نیکی کرنے کا حکم دیتے تھے اس لئے نبیؐ مَعْرُوفِ کئے کی ضرورت ہی نہیں تھی مگر لفظ مَعْرُوفِ کو ذکر کرنے سے اس بات پر تنبیہ کرنی مقصود ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا حکم کوئی بھی دے اس کی اطاعت جائز نہیں۔

مجاہد نے کہا عدم عصیان نبیؐ مَعْرُوفِ سے مراد یہ ہے کہ عورتیں غیر مردوں کے ساتھ تخلیہ نہ کریں۔ سعید بن مسیب کلبی اور عبد الرحمن بن زید نے کیا اس سے مراد یہ ہے کہ مصیبت پڑنے پر عورتیں نوحہ نہ کریں اور ہائے وائے نہ کریں اور کپڑے نہ پھاڑیں اور نہ سر منڈوائیں اور نہ منہ میٹھیں اور کوئی عورت اپنے محرم کے علاوہ کسی اور مرد سے باتیں نہ کرے نہ غیر محرم کے ساتھ تخلیہ کرے نہ محرم کے علاوہ کسی مرد کے ساتھ سفر کرے، ابن جریر، ترمذی اور ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے آیت لَا یَعُصِیَنَّکِ کی تشریح میں فرمایا اس سے مراد ہے نوحہ نہ کرنا بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت ام عطیہؓ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی تو حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور حضور ﷺ نے نوحہ کرنے سے بھی ہم کو منع کیا اس ممانعت کو سن کر ایک عورت نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا فلاں عورت نے نوحہ کرنے میں میری مدد کی تھی اس کا نوحہ کرنا مجھ پر فرض ہے پہلے میں جا کر اس کے ساتھ نوحہ کر آؤں پھر آکر نوحہ نہ کرنے پر بیعت کروں گی کہہ کر وہ چلی گئی پھر کچھ دیر کے بعد واپس آئی اور بیعت کی۔

مسلم نے حضرت ابومالک اشعریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں چار باتیں جاہلیت کی ہیں جن کو لوگ ترک نہیں کریں گے، اپنے نسب پر فخر و دوشرے کے نسب پر طنز و ستاروں کے طلوع سے بارش کی طلب اور نوحہ کرنا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اگر نوحہ کرنے والی توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کے دن خادشت کی وجہ سے تار کول کا کرے اور دوپٹہ پہنے اٹھائی جائے گی۔

تخیم میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو منہ پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی ایسی ہائے وائے کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

ابوداؤد نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نوحہ کرنے والی اور سننے والی پر لعنت کی ہے۔

فَبَايِعُهُنَّ یعنی اس بات پر ان سے بیعت لے لیجئے کہ اگر ان شرطوں کو پورا کر دو گے تو تمہارے ثواب کا میں ضامن ہوں۔

وَاسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ اور گزشتہ گناہوں کی ان کے لئے اللہ سے معافی طلب کیجئے۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ مُّحْسِنٌ اللہ بخیر و غفور اللہ معاف کرنے والا ہے بندہ سے جو گناہ پہلے ہو گئے ہوں ان کو محو کر دیتا ہے۔

رَحِيمٌ یعنی آئندہ توفیق ہدایت دینے والا ہے۔

بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ اس آیت کے ساتھ عورتوں سے زیادہ بیعت لیتے تھے سوائے اس عورت کے جو آپ کی مملوکہ یا باندی تھی اور کسی عورت کے ہاتھ سے آپ کا ہاتھ مس بھی نہیں کرتا تھا۔

بخاری نے بروایت محمد بن المنکدر بیان کیا کہ امیہ بنت رقیقہ کہہ رہی تھیں میں نے چند عورتوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی تو حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا جتنی تم میں استطاعت اور طاقت ہو ان گناہوں سے پرہیز رکھو۔ میں نے اپنے دل میں کہا رسول اللہ ﷺ ہم پر اپنی جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم سے مصافحہ کر دیجئے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا جو قول میرا ایک عورت کے لئے ہے وہی سو عورتوں کے لئے ہے۔ کچھ اہل تفسیر کا قول ہے کہ یہ آیت فتح مکہ کے دن نازل ہوئی تھی مگر ایسا خیال کرنا غلط ہے ہم آیت امتحان کی تفسیر میں حضرت عائشہؓ کی

حدیث ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اسی آیت یعنی آیت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا جَاءَكَ الْمُسْتَنْتَبُ..... عَفْوٌ رَحِيمٌ تک کو سنا کر عورتوں کا امتحان لیتے تھے، اور آیت امتحان صلح حدیبیہ کے بعد ہی نازل ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے دن جب کوہ صفا پر مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تھے اور حضرت عمرؓ سے کچھ نیچے تھے۔ اور حضور ﷺ کے حکم سے عورتوں سے بیعت لے رہے تھے رسول اللہ ﷺ کی طرف سے عورتوں کو پیام پہنچا رہے تھے۔ ہند بنت عتبہ زوجہ ابوسفیان بھی عورتوں میں شامل تھی اور نقاب پوش تھی اس نے اپنا حلیہ بدل لیا تھا کیونکہ اس کو اندیشہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ اس کو پہچان لیں گے۔ عورتیں جمع ہو گئیں تو حضور ﷺ نے فرمایا میں تم سے بیعت اس شرط پر لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی شئی کو شریک نہیں قرار دو گی ہند ہمر اٹھا کر بولی خدا کی قسم جس طرح کی بیعت آپ مردوں سے لے رہے ہیں اس طرح کی بیعت آپ ہم سے نہیں لے رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیعت مردوں کی بیعت سے مغائر ہے حضور ﷺ نے اس روز مردوں سے صرف اسلام اور جہاد کی بیعت لی تھی۔ حضور ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا اور فرمایا اور چوری نہیں کرو گی ہند بولی ابوسفیان انتہائی کنجوس آدمی ہے میں اس کے مال میں سے کچھ لے لیا کرتی تھی کیا وہ میرے لئے حلال تھا یا حرام یہ بات سن کر ابوسفیان نے کہا جو کچھ تو نے پہلے لیا یا آئندہ لے گی وہ تیرے لئے حلال ہے میری طرف سے معافی ہے رسول اللہ ﷺ یہ مکالمہ سن کر ہنس دیئے، مسکرا دیئے اور فرمایا تو یقیناً ہند بنت عتبہ ہے بولی ہاں۔ جو کچھ گزر چکا اس سے اب آپ درگزر کیجئے اللہ آپ کو معاف کرے اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا اور تم زنا نہیں کرو گی ہند بولی کیا کوئی آزلو عورت بھی زنا کر سکتی ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی ہند بولی جب ہماری اولاد چھوٹی تھی تو ہم نے اس کو پالا تو تم نے ان کو قتل کیا تم اور وہ اس سے خوب واقف ہیں ہند کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا یہ بات سن کر حضرت عمرؓ اتنے ہنسے کہ پیچھے گر گئے اور حضور ﷺ بھی مسکرا دیئے پھر حضور ﷺ نے فرمایا اور تممت تراشی نہیں کرو گی ہند بولی واللہ تممت تراشی بُری بات ہے اور آپ ہم کو سیدھی راہ پر چلانے اور مکارم اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں پھر حضور ﷺ نے فرمایا اچھی باتوں میں نافرمانی نہیں کرو گی ہند کہنے لگی ہم جو اس مجلس میں آئے ہیں تو ہمارے دلوں میں آپ ﷺ کی کسی قسم کی نافرمانی کا خیال ہی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جو عہد عورتوں سے حضور ﷺ نے لیا عورتوں نے اس کا اقرار کیا۔

مردوں سے جو اسلام کی بیعت لی گئی تھی اس میں وہ تمام دفعات اجمالاً موجود تھیں جن کی تفصیل دار بیعت عورتوں سے لی گئی، مردوں کی بیعت میں اجمال اور عورتوں کی بیعت میں تفصیل سے کام کیوں لیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ امور مفصلہ کا صدور عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے دیکھو بکثرت مسلمان عورتیں تو ہم پرستی کی وجہ سے شرک آمیز عقیدہ رکھتی ہیں شوہروں کے مال کی چوری کرتی ہیں اپنی ناجائز اولاد کو زندہ درگور کرتی ہیں یا قتل کر دیتی ہیں یہی عورتوں کی بدکاری تو وہ مردوں کی بدکاری سے زیادہ بری ہے کیونکہ اس سے حق اللہ بھی تلف ہوتا ہے اور حق شوہر بھی عورتیں ہی غیر مرد کی اولاد کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کرتی اور شوہروں کے مال کا غلط طور پر ان کو وارث قرار دیتی ہیں بہتان تراشی دروغ بانی کار نکاب تو عورتیں بکثرت کرتی ہیں اور کوسنی بھی بہت ہیں اور شوہروں کی احسان فراموشی بھی بہت کرتی ہیں میت پر فوج کرنا تو ان کی خصوصیت ہی ہے ہائے وائے کرنا و ناپینا نگر بیان پھارنا اور اسی طرح کے دوسرے ایسے کام کرتی ہیں جو مرد نہیں کرتے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے عورتوں سے کسی قدر تفصیلی بیعت لی۔ جہاد مردوں کے ساتھ مخصوص تھا اس لئے بیعت جہاد صرف مردوں سے لی۔ ابن المنذر نے بطریق محمد بن اسحاق بروایت محمد از عمر مہدیا از سعید بن مسیب بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا عبد اللہ بن عمرؓ اور زید بن حارثہؓ کچھ یہودیوں سے دوستی رکھتے تھے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَكْسِبُوا مِنَ الْإِثْمِ كَمَا يَكْسِبُ
الْكَافِرُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ۖ

دوستی مت کرو جن پر اللہ نے غضب نازل فرمایا ہے یہ آخرت کے ثواب اور فلاح سے ایسے ناامید ہو گئے ہیں جیسے کفار قبروں

والوں سے۔

قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جن پر خدا نے غضب کیا ہے یعنی یہودی۔ حضرت ابن عباسؓ نے یہی فرمایا بغوی نے لکھا ہے کہ کچھ غریب مسلمان یہودیوں سے جوڑا اور تعلق رکھتے اور ان کو مسلمانوں کی کچھ خبریں پہنچا دیتے تھے اور یہودیوں کے پاس سے ان کو کچھ پھل مل جاتے تھے اللہ نے اس کی ممانعت فرمادی بعض مفسرین کا قول ہے کہ عام کافر مراد ہیں۔

قَدْ يَنْبَغِي مِنَ الْآخِرَةِ اگر مغضوبِ عظیم سے یہی مراد ہوں تو یہودیوں کا آخرت کی بہبودی سے مایوس ہونا اس بناء پر ہے کہ یہودی رسول اللہ ﷺ کے نبی برحق صاحبِ معجزات ہونے کے منکر تھے حالانکہ توریت میں حضور ﷺ کی بشارت موجود تھی مگر شیطان کے زیر تسلط آکر محض حسد و عناد کی وجہ سے وہ حضور ﷺ کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اور ان تمام باتوں کو جانتے بھی تھے مگر بد بختی ان پر غالب تھی دانستہ دشمنی اور حسد کرتے تھے اسی وجہ سے آخرت کی فلاح و بہبود سے ناامید ہو گئے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ آخرت کے ثواب میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔

اگر عام کفار مراد ہوں تو چونکہ ان کا آخرت پر اور آخرت کے ثواب اور عذاب پر ایمان ہی نہ تھا اس لئے نہ عذابِ آخرت سے ڈرتے تھے نہ ثوابِ آخرت کے امیدوار۔

كَمَا يَتَّبِعُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ یعنی کفار جس طرح قبروں کے مردوں کے دوبارہ اٹھائے جانے یا ان کے ثواب پانے کی امید نہیں رکھتے اگر قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سے مراد عام کفار ہوں تو پھر دوبارہ صراحت کے ساتھ لفظ کفار کا استعمال یہ بات بتا رہا ہے کہ کفر ہی نے ان کو مایوس بنا رکھا ہے۔ اس تفسیر پر مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ کا تعلق یَتَّبِعُ سے ہوگا اور ظرف لغو ہوگا۔

بعض کے نزدیک ظرف مستقر ہے اور مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ الکفار کا بیان ہے اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح قبروں میں دفن ہونے والے مرد و کافر ثوابِ آخرت سے مایوس ہیں اسی طرح یہودی بھی فلاحِ آخرت سے نراں ہیں۔ کذا قال مجاہد و سعید بن جبیرؓ۔

والحمد للہ

سورۃ الممتحنہ کی تفسیر مظہری کا ترجمہ ختم ہو گیا۔

۴

سورۃ الصف

یہ سورۃ مدنی ہے اس میں ۱۴ آیات اور دو رکوع ہیں۔

ترمذی اور حاکم نے لکھا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن سلام نے فرمایا ہم چند صحابی بیٹھے باہم تذکرہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم کو اگر معلوم ہو جاتا کہ کونسا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے تو ہم وہی عمل کرتے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سَبِّحْ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۝ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ①

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ②

جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو زمین

میں ہیں سب اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہی زبردست حکمت والا ہے اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔
حضرت عبد اللہ بن سلام نے فرمایا یہ آیات آخر تک رسول اللہ ﷺ نے ہم کو پڑھ کر سنائیں ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ کا قول بھی اسی طرح نقل کیا۔

بغوی نے مفہرین کا قول نقل کیا ہے کہ (کچھ) مسلمانوں نے کہا تھا ہم کو اگر معلوم ہو جاتا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے تو ہم وہی کرتے اور اس کے لئے اپنی جان و مال کو قربان کر دیتے اس پر اللہ نے آیت اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِیْنَ یُقْتُلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِهٖ صَفًا نَّازِلٌ فَرَمٰی اور غزوہ اُحد میں مسلمانوں کی آزمائش کی گئی تو مسلمان پشت پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اس پر آیت لِمَ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ نازل ہوئی۔

ابن جریر نے ابوصالح کی روایت سے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں نے کہا تھا اگر ہم کو علم ہو جاتا کہ کونسا عمل اللہ کو زیادہ پیارا اور افضل ہے تو ہم اسی کو کرتے اس پر آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُخْلِفُ لَكُمْ خَيْرٌ مِّنْ دِينِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ③ نازل ہوئی مگر کچھ مسلمانوں پر جہاد شاق گزرا اس پر آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ نازل ہوئی ابن جریر نے بطریق علیؓ حضرت ابن عباسؓ کا بیان بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباسؓ کا قول اور ابن جریر نے ضحاک کا بیان نقل کیا ہے کہ آیت لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اس شخص کے متعلق نازل ہوئی جو جہاد میں نہ تلوار کا استعمال کرتا ہے نہ برچھے کا نہ دشمن کو قتل کرتا ہے ابن ابی حاتم نے مقاتل کا قول نقل کیا ہے کہ اُحد کی لڑائی میں جو لوگ پشت پھیر کر بھاگے تھے ان کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا۔

محمد بن کعب نے کہا کہ شرماء بدر کے ثواب کا بیان جب اللہ نے بیان فرمایا تو صحابہؓ کہنے لگے اگر آئندہ کبھی لڑائی کا موقع ملا تو ہم اپنی ساری طاقت لگا دیں گے لیکن جب اُحد کی لڑائی ہوئی تو یہ حضرات بھاگ کھڑے ہوئے اللہ نے ان کو عار دلانے کے لئے یہ آیت نازل فرمائی ابن زید کا قول ہے کہ یہ آیت منافقوں کے حق میں نازل ہوئی جو مسلمانوں کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے تھے مگر تھے جھوٹے وعدہ کو پورا نہیں کرتے تھے۔

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ يَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ④ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ فِیْ

اللہ کی بڑی ناراضی کی ہے یہ بات کہ جو

سَبِّیْلِهٖ صَفًا كَانَهُمْ يُنَادِیْنَ مَرْضُوضًا ⑤

کہو وہ کرو نہیں۔ اللہ ان لوگوں کو خواص طور پر پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ سیرہ

پلائی ہوئی دیوار ہیں۔

مَقْتَنَّا سَخْتِ تَرِین غصہ۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ ان کا قول اللہ کو اتنا سخت ناپسند اور موجب ناراضی تھا کہ ہر ناپسندیدہ قول سے بڑھ کر تھا۔ یہ پُر زور بازداشت ہے اس امر سے کہ ایسی بات کہیں جو کریں نہیں، اور وعدہ تو کر لیں مگر پورا نہ کریں۔

مَرَّصُوعِین یعنی ایسی صف بندی کرتے ہیں کہ بیچ میں شکاف نہیں چھوڑتے اور بھاگنے کے لئے حرکت بھی نہیں کرتے رَحْن کا معنی ہے کسی عمارت یا دیوار کا مضبوط ہونا اور اس کے اجزاء کا باہم اتنا پیوستہ ہو جانا کہ ٹھس جانا کہ خلا بالکل نہ رہے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ لِغُفَّٰرٍ لِّمَن تَقُولُونَ لَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

رقابل ذکر ہے وہ واقعہ جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم والو مجھے تم دکھ کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہارے پاس (بھیجا ہوا) آیا ہوں پس جب اس فہمائش پر بھی وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا اور اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت یاب نہیں کرتا۔

لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے۔
لِمَ تَقُولُونَ یعنی کیوں میری نافرمانی کرتے ہو اور اُدھر کے مرض یعنی درم خضیہ کی تہمت لگاتے ہو۔
وَقَدْ تَعْلَمُونَ الخ یعنی میرے معجزات کو تم نے دیکھا اور دیکھ رہے ہو فرعون سے جو تم کو سخت دکھ اور عذاب دیتا تھا میں نے تم کو بچایا اور یہ سمندر پار کر لیا۔ پس جب تم جانتے ہو کہ میں رسول ہوں تو پھر مجھے لایذ ایکوں دیتے ہو نبوت کا تو تقاضا ہے کہ نبی کی تعظیم کی جائے اور اس کو دکھ نہ دیا جائے۔
فَلَمَّا زَاغُوا یعنی جب وہ حق سے ٹیڑھے گئے اور موسیٰ کو ایذا دینے سے باز نہیں آئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو قبول حق سے پھیر دیا۔

لَا يَهْدِي یعنی ایسی ہدایت کی توفیق نہیں دیتا کہ وہ حق کو پہچان میں یا جنت تک پہنچا جائیں۔ زجاج نے لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جن لوگوں کا فاسق رہنا پہلے سے اللہ کے علمِ اَزَل میں ہے ان کو ہدایت نہیں کرتا۔
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِيْ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ يَّآئِيْ مِنْ بَعْدِي اَسْمُهُ اَحْمَدُ فَلَمَّا تَاجَا عَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا هٰذَا اِسْحٰرُ مَيْمُوْنٍ ۝
اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو توریت آچکی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک عالی قدر رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہو گا جب عیسیٰ اپنی رسالت کو ثابت کرنے کے لئے ان کے سامنے کھلی نشانیاں یعنی معجزات لائے تو انہوں نے کہا یہ تو صرغِ جادو ہے۔

يَسْبِيْ اِسْرَآءِيْلَ حضرت عیسیٰ نے یا بنی اسرائیل فرمایا حضرت موسیٰ کی طرح یا قوم نہیں فرمایا کیونکہ بنی اسرائیل سے آپ کا کوئی نسب تعلق نہیں تھا نسب باپ سے چلتا ہے اور حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہ تھا بَيْنَ يَدَيِّ یعنی مجھ سے پہلے۔ اِسْمُهُ اَحْمَدُ رسول اللہ ﷺ کا دوسرا نام احمد تھا پہلا نام محمد ﷺ تھا احمد بروزن اَفْعَلُ اسم تفصیل کا صیغہ ہے رسول اللہ ﷺ حامد اللہ کی حمد کرنے والے بھی اور محمود بھی انبیاء سب ہی اللہ کی حمد کرتے ہیں مگر رسول اللہ ﷺ سب سے حامد تھے۔ تمام انبیاء خصالِ حمیدہ کے حامل ہوتے ہیں اس لئے سب محمود ہوتے ہیں مگر رسول اللہ ﷺ تمام مخلوقات اور سارے انبیاء سے بڑھ کر محمود تھے کیونکہ آپ کے فضائل و محاسن اور اخلاق و مناقب سب سے اعلیٰ اور افضل تھے اس لئے آپ سب سے زیادہ مستحقِ محمودیت

کر رہے گا دین کا جھنڈا ضرور بلند کرے گا کافروں کی ناشوخی کی اس کو پروا نہیں۔

رَسُولُهُ یعنی محمد رسول اللہ ﷺ کو يٰٰهٰدِي یعنی قرآن اور معجزات اور وہ سامان دے کر بھیجا جس سے لوگ حق تک پہنچنے کا راستہ پالیں۔ دِينَ النِّحْيِ دین الہی۔ اسلام لِيُظْهِرَ یعنی تلوار اور دلائل کے ذریعہ سے اسلام کو غالب کر دے۔ کَلِّہ سب مذاہب پر۔

يٰٰيُهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَحَلَّ اَدْنٰكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُبْعِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ اَلْبَیْضِ ۝ تَوَّعُّوْنَ
يٰٰللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
اے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایسی سوداگری بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچالے وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔
عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ دنیوی تجارت محتاجی اور بھوک کے عذاب سے بچاتی ہے میں تم کو ایسی تجارت بتاتا ہوں جو آخرت کے دردناک عذاب سے بچانے والی ہے۔

ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیرؒ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ تِسُّ عَذَابِ اَلْبَیْضِ نازل ہوئی تو مسلمانوں نے کہا وہ تجارت کو کسی ہے جو دردناک عذاب سے بچانے والی ہے اگر ہم کو معلوم ہو جاتا تو ہم اس کے لئے اپنے مال اور اہل و عیال کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرتے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

تَوَّعُّوْنَ يٰٰللهِ الخ یہ تجارت کی تشریح ہے ایمان اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد دونوں کا مجموعہ تجارت ہے تجارت لین دین کا نام ہے مال اور جان کو دے کر آخرت کی راحت اور اللہ کی خوشنودی کا حصول یہ بھی تجارتی مبادلہ ہو باطل عقائد کو ترک کر کے سچے علم یعنی ایمان کو لینا بھی بڑی نفع بخش تجارت ہے تَوَّعُّوْنَ يٰٰللهِ الخ جملہ خبر یہ ہے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کی راہ میں جہاد کرتے ہو لیکن خبر سے مراد ہے امر جو انشاء کی ایک قسم ہے یعنی حکم دینا حکم کو بصورت خبر ذکر

کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ چیز قابل ترک نہیں اس سے صحابہ کی تعریف بھی مترشح ہوتی ہے کہ تم لوگ ایمان رکھتے اور جانی و مالی جہاد کرتے ہو۔

ذٰلِكُمْ یعنی ایمان و جہاد کا مجموعہ۔ خَيْرٌ لَّكُمْ یعنی خواہشات کی پیروی کرنے اور جان و مال کو اور خدا میں خرچ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو تو سمجھو اور یہ تجارت کر دے اس کو نہ چھوڑو۔

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ يَّجْتَنِبُ فِيْ جَنَّاتٍ عَذَابٍ ۝ ذٰلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَاُخْرٰى يُحِبُّوْنَهَا نَصَهُمِنْ اللّٰهِ وَفَضَّلَهُمْ فَرٰيِبٌ وَكَثِيْرٌ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

رجب ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو آخرت میں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور عمدہ مکانات میں داخل کر دے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں بنے ہوں گے یہ بڑی کامیابی ہے اور ایک اور بھی ہے جس کو تم دنیا میں پسند کرتے ہو یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور قریب ہمت میں ہی فتح پائی، اور اے رسول آپ ایمان والوں کو اس کی بشارت دے دیجئے۔

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ یہ جواب امر ہے یعنی اگر ایمان لاؤ گے اور جہاد کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ استغفار محذوف کا جواب ہو استغفار محذوف پر استغفار مذکور دلالت کر رہا ہے پورا کلام اصل میں اس طرح تھا کیا تم قبول کرو گے کہ میں تم کو ایک تجارت بتاؤں اگر قبول کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔

جَنَّاتٍ عَذْنٍ عَذْنٍ کا معنی ہے قیام کرنا، ٹھہرنا استقرار عَذْنٍ يَمْكُنُ كَذٰلِكَ اَفَلَا تَتَّخِذُوْنَ مَعَادٍ جِوَاهِرَاتِ

مستقر۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ بعض روایت میں آیا ہے جنتیں سات ہیں۔ دارالخلال، دارالسلام، دارالخلد، جنت عدن، جنت المآوی، جنت نعیم، جنت الفردوس۔ بعض اقوال میں آیا ہے کہ جنتیں چار ہیں جن کا ذکر آیت قرآنی میں آیا ہے، ارشاد فرمایا ہے، وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ - وَمِنْ دُونِهَا جَنَّاتٌ۔

صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو جنتیں چاندی کی ہیں جن کی عمارتیں اور سارا سامان چاندی کا ہے اور دو جنتیں سونے کی ہیں جن کی عمارتیں اور سارا سامان سونے کا ہے اور جنت عدن میں رب کی طرف دیکھنے سے مانع صرف عظمت الہی کی چادر ہوگی جو رب کے چہرہ پر ہوگی بظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت عدن چاروں جنتوں سے الگ کوئی جنت ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ بلکہ چاروں جنتوں کی صفات مآویٰ بھی ہے اور غلد بھی اور عدن بھی اور السلام بھی یعنی چاروں جنتوں میں سے ہر جنت کو غلد بھی کہا جاتا ہے اور مادی بھی اور عدن بھی اور السلام بھی حکیم ترمذی نے اسی قول کو پسند کیا ہے۔

ابو الشیخ نے کتاب العظمت میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ چار چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائیں عرش اور عدن اور قلم اور آدم۔ پھر ہر چیز کو خطاب کر کے فرمایا ہو جاوہ فوراً ہو گئی۔

ابن مبارک، طبرانی، ابو الشیخ اور بیہقی حضرت عمران بن حصینؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے آیت وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ کے متعلق دریافت کیا گیا فرمایا مونی کا ایک قصر ہے قصر کے اندر یاقوت سرخ کے ستر مکان ہیں، ہر مکان کے اندر زمر و دسبز کے ستر کمرے ہیں ہر کمرے میں ایک تخت بچھا ہوا ہے ہر تخت پر ستر قسم کا کھانا ہے۔ ہر کمرے کے نادر خادم اور خاتمہ یونس کو ہر صبح یہ تمام کھانا ہر کمرے میں ملے گا۔

ذَلِكَ لِيَعْنِيَنَّاهُمْ فِي مَغْفِرَتِ اللَّهِ وَجَنَّتِ فِيهِ دَاخِلَةٌ۔

الْقَوَارِ الْعَظِيمَةِ اتِي بَرِي كَامِيَابِي هِي كَدُوسِي هِر كَامِيَابِي اس كَقَابِلِي فِي حَقِيرِي۔

وَأُخْرَى لِيَعْنِيَنَّاهُمْ فِي مَغْفِرَتِ اللَّهِ وَجَنَّتِ فِيهِ دَاخِلَةٌ۔

تَجِبُونَهَا تَم اس كُپِنْد كَرْتِي هُو۔ اس فقرہ میں اس بات پر تعریض ہے کہ تم کو فوری جلد ملنے والی نعمت پسند ہے۔ نَصْرَتَيْنِ اللّٰهُ الْخ لِيَعْنِيَنَّاهُمْ فِي مَغْفِرَتِ اللَّهِ وَجَنَّتِ فِيهِ دَاخِلَةٌ۔ اس فقرہ کے خلاف مد اور مکہ کے فتح یا خیر کی فتح عطا کرنے کا ارادہ اور فارس کی فتح مراد ہے میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ عام فتح و نصرت مراد ہے کیونکہ بندہ کی کوشش اور جہاد کے ذریعہ سے من جانب اللہ ہر نصرت و فتح حاصل ہوتی ہے اللہ نے فرمایا ہے۔

وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ۔

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَعْنِيَنَّاهُمْ فِي مَغْفِرَتِ اللَّهِ وَجَنَّتِ فِيهِ دَاخِلَةٌ۔ اس فقرہ کی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں کو بشارت دے دیجئے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْصَرُوْا لِلّٰهِ كَمَا اَنْصَرَ اِلَيْهِ اَللّٰهُ قَالَ الْحَوَارِثُ كَوْنُ مَعْنٍ اَنْصَرَ اِلَيْهِ كَمَا اَنْصَرَ اِلَيْهِ قَالَتِ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْنَا الْكِتَابَ عَلَيْنَا اَعْلٰى عَدُوِّهِمْ فَاصْبِرُوْا لِهٰذَا عَذَابِ رَبِّكُمْ۔

اے ایمان والو! اللہ کے یوں کہہ دو گار ہو جاؤ جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا اللہ کے یوں کہہ واسطے میرا مددگار کون ہے حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں پھر اس کے بعد نبی اسرائیل

کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور کچھ لوگ منکر رہے سو ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اس کے نتیجہ میں وہ غالب ہو گئے۔

أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ یعنی اللہ کے دین کی مدد کے لئے قَالَ الْحَوَارِيُّونَ حواری وہ بارہ آدمی تھے جو حضرت عیسیٰ پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے حواریوں کی مزید تحقیق سورہ آل عمران میں گنور چکی ہے۔
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ یعنی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں فَأَمْسَتْ ظُلُمَةُ لَيْلِي بنی اسرائیل کا ایک گروہ عیسیٰ پر ایمان لے آیا وہی اس گروہ سے مراد ہیں۔

فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ یعنی حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے بعد اہل ایمان کو ان کے دشمنوں پر دلائل کے ساتھ یا بصورت جنگ اللہ نے غالب کر دیا اور وہ مغلوب ہو گئے۔

بنغوی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے بعد ان کی قوم کے تین فرقے بن گئے ایک فرقہ نے کہا عیسیٰ خدا تھے جو اوپر چلے گئے دوسرے فرقہ نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا اور کہا ان کے باپ نے ان کو اٹھالیا تیسرے فرقہ نے کہا وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے پھر فرقہ جدا جدا ہو گیا اور دو فرقے ہو گئے ایک فرقہ مومن رہا اہل ایمان اور اہل کفر کا خوب جدال و قتال ہو اوروں کا فرقہ اہل ایمان پر غالب آئے اور رسول اللہ ﷺ کی بعثت تک غالب رہے حضور ﷺ کی بعثت کے بعد مومن فرقہ کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا۔ یہی مراد ہے آیت فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ انکا۔

بنغوی نے بروایت مغیرہؓ ابراہیم کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ پر جو لوگ ایمان لائے ان کی دلیل غالب آگئی کیونکہ کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عیسیٰ کی کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہونے کی تصدیق کی۔ میں کہتا ہوں کہ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ پر فَأَمْسَتْ کا اور فَأَيَّدْنَا کا اور فَأَصْبَحُوا کا عطف کے ذریعہ سے ہے اور فَ محض تعقیب بلا مصلحت پر دلالت کرتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ حضرت عیسیٰ کے زمانے کے بعد بلا تاخیر ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کر دیا پھر ایمان لانے کے فوراً بعد اللہ نے مومنوں کی تائید کی اور کافروں پر ان کو غالب کر دیا خلاصہ یہ کہ حواریوں کے قول کے بعد بلا تاخیر مومنوں کا کافروں پر غلبہ ہو گیا اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے کافروں کا مومنوں پر غلبہ تھا اور بعثت محمدی ﷺ کے بعد اہل ایمان اہل کفر پر غالب ہو گئے۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِـ

الحمد لله سورة الصف کی تفسیر ختم ہوئی

کہ پڑھو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلْقُدُّوسِ ہر اس وصف سے جو اس کی شان کے لئے زیبا نہیں پاک ہے۔ اَلْعَزِيزِ اپنی حکمت میں بڑا زبردست ہے۔ اَلْحَكِيمِ اپنی صنعت میں حکم والا ہے یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہستی اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے اور ظاہر کرتی ہے کہ اس کو بنانے والا ہر ناز یا شئی یعنی عیب و نقص و کمزوری سے پاک و صاف ہے۔ نیز یہ کہ ہر چیز خواہ وہ نبات ہو یا جماد ایک خاص نوعیت کی زندگی اور نوعی شعور کی حامل ہے اور اپنی نوعی زبان میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے اور اس کا بے عیب ہونا بیان کر رہی ہے لیکن اے انسانو! تم اس کی تسبیح قویٰ کو نہیں سمجھتے۔

الْأَتَيْنِ سے مراد ہیں عرب، کیونکہ ان میں اکثر ناخواندہ تھے۔
رَسُولُهُ یعنی پیغمبر بھی ان اُمتوں میں سے ایک اُمتی تھے مطلب یہ کہ ان کی طرح ناخواندہ تھے۔

الٰہِیۃ یعنی باوجود ناخواندہ ہونے کے اللہ کا کلام اور اس کی بھیجی ہوئی آیات سناتے ہیں۔
وَبِزْکِیہُمْ یعنی شرک سے اور گندے اُفکار و اعمال سے ان کو پاک کرتے ہیں۔

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یعنی ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں جو ایسا بیخ ہے کہ سارے انس و جن مل کر اگر اس کے مثل کلام بنانے کی کوشش کریں تب بھی عاجز رہیں گے۔ وَالْحِكْمَةَ یعنی محکم شریعت جو ناقابلِ نسخ ہے اور دوسرے انبیاء کی شریعتوں کی تائید کر رہی ہیں یعنی آسمانی کتابوں کے اصول کے مطابق ہے اور یہ اصول وہی ہیں جن کی شہادت تمام کتبِ سلاویہ میں دی گئی ہے۔

وَلَا كَانُوا مِنْ قَبْلِ الْخِلاَفَةِ عَرَبَ بَعَثْتُ نَبِيًّا سَمِعْتُهُ يَكْفُرُ بِالْحَقِّ وَكَانَ يُدْعَى بِأَسْمَاءٍ كَثِيرَةٍ مِمَّنْ ذُكِّرُوا لِلنَّبِيِّ فَيُدْجِرُونَ فِيهَا وَيَتَوَلَّوْنَ عَنْهَا وَيَنْهَوْنَ عَنْهَا وَيَحْلِفُونَ عَلَى أَنْ لَا تَكُنْ لَهُمْ حِسَابٌ وَلَا جَزَاءٌ لِمَا عَمِلُوا فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَذُكِّرُوا وَلَمْ يَهْدَوْا فِيهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ وَمِنْهُمْ رَجُلٌ أَتَاهَا فَقَالَ مَا تَأْتِيكُمْ بِهِ فَأَنصَرُّوا عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ رَسُولَهُ بِمَا أَنشَرَ خَصَمًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قُوَّةٌ يَأْتِيهِمْ وَأَخْبَارُهُمْ فِي أُمَّةٍ مُعْتَدِلَةٍ فَلَمَّا دَنَا مِنْهُمْ وَعَلِمَ أَنَّ الرِّجَالَ شَاكِرِينَ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اور ان کے عقائد و اقوال کی تائید نہ عقل سے کی جا سکتی تھی نہ کسی صحیح نقل سے نہ روایت اس کو قبول کرتی تھی نہ روایت اس کی صحت کی شہادت دیتی تھی۔

وَأَخْرَجْنَا مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑥ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ اور (علاوہ ان موجودہین کے) دوسرے لوگوں کے لئے بھی جو انہیں میں سے ہیں مگر ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے اور وہی زبردست حکمت والا ہے یہ رسول اللہ ﷺ کی ہدایت اور اس کو قبول کرنا) اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔
الْآخِرِينَ مِنْهُمْ اس کا عطف یُعَلِّمُهُمْ کی تفسیر مفعول پر ہے یعنی ان لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ تعلیم دیتے ہیں اور یہ دوسرے لوگ بھی اول لوگوں میں سے ہی ہیں یعنی انہیں کے ہم مذہب ہیں اور انہی کی راہ پر چلنے والے ہیں۔

عکرمہ اور مقاتل نے کہا آخرین سے مراد ہیں تابعین ابن زید نے کہا وہ تمام لوگ مراد ہیں جو قیامت تک حلقہ اسلام میں داخل ہونے والے ہیں۔ ابن حجر کی روایت میں مجاہد کا بھی یہی قول آیا ہے، لیکن عمرو بن سعید بن جبیر اور لیث کی روایت میں مجاہد کا قول آیا ہے کہ اس سے مراد نجی لوگ ہیں کیونکہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سلمان فارسی بھی ہمارے ساتھ تھے اتنے میں سورت جمعہ نازل ہوئی جب حضور ﷺ نے آیت وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ كَمَا يَلْحَقُوا بِهٖم تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ کون لوگ ہیں حضور ﷺ نے لوٹا کر کوئی جواب نہیں دیا اس شخص نے جب دویا تین بار سوال کیا تو سلمان فارسی کے اوپر ہاتھ رکھ کر حضور ﷺ نے فرمایا اگر ایمان ثریا کے پاس یعنی آسمان پر ہو گا تو ان کے یعنی ان کی قوم کے کچھ لوگ اس کو پالیں گے۔ متفق علیہ۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں اگر دین ثریا کے پاس بھی ہو گا تب بھی اہل فارس میں سے کوئی شخص یا فرمایا کچھ لوگ وہاں تک جا پہنچے گا، اور اس کو پالے گا۔

میں کہتا ہوں یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ فارس کے کچھ آدمی بھی ایسی فضیلت کے حامل ہوں گے کہ ان کا شمار ان برگزیدہ لوگوں میں ہو گا جو آیت وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ میں مراد ہیں آیت کے عموم کا اقتضاء یہ نہیں ہے کہ صرف اہل فارس مراد ہوں۔

حضور ﷺ نے جو رجال من ہؤلاء ابناء فارس فرمایا شاید ان سے مراد ہوں نقش بندی سلسلہ کے اکابر۔ اکابر نقش بندی بخارا اور سمرقند کے باشندے تھے اور طریقت میں ان کی نسبت حضرت سلمان فارسی سے ہے کیونکہ ان کا انتخاب حضرت جعفر صادق سے ہے اور حضرت جعفر کا تعلق قاسم بن محمد سے اور قاسم کی نسبت حضرت سلمان سے ہے اور حضرت سلمان کا طریق تعلق حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت ابو بکرؓ کا تعلق رسول اللہ ﷺ سے ہے۔

كَمَا يَلْحَقُوا بِهٖم یعنی آنے والے لوگوں نے ان کو یعنی صحابہؓ کو ابھی نہیں پایا ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے لیکن صحابہؓ کے بعد ہو جائیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ فضیلت اور ثواب میں صحابہؓ کے درجہ کو نہیں پہنچے تابعین اور ان کے بعد آنے والے لوگ صحابہؓ کے مرتبہ کو نہیں پاسکتے حضور ﷺ گرامی نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابیوں کو برا نہ کہو اگر تم میں سے کوئی کو واحد کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خرچ کرے گا تو صحابہؓ کے ایک سیر بلکہ آدھا سیر خرچ کرنے کے برابر نہ ہو گا۔ متفق علیہ من حدیث ابی سعیدؓ۔

اس تشریح پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ کما نفی ماضی اور توقع مستقبل پر دلالت کرتا ہے اگر مرتبہ کے مساوات کی نفی مقصود ہوتی تو مضارع منفی اور توقع مستقبل پر دلالت کرتا ہے اگر مرتبہ کے مساوات کی نفی مقصود ہوتی تو مضارع منفی کا صیغہ استعمال کیا جاتا کیونکہ بصورت مذکورہ تو یہ مطلب ہوا کہ وہ لوگ صحابہؓ کے مرتبہ کو ابھی نہیں پہنچے مگر آئندہ اس کی امید ہے اور مضارع کا صیغہ ذکر کیا جاتا تو یہ مطلب ہوتا کہ آنے والے لوگ صحابہؓ کے مرتبہ کو نہیں پہنچیں گے اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ماضی میں نفی لحوق کا تحقق اکثریت کے لحاظ سے اور مستقبل میں توقع لحوق بعض افراد کے لحاظ سے ہے یعنی امید ہے کہ آنے والے بعض افراد خواہ ہزار برس کے بعد آئیں اتباع رسول ﷺ کی پابندی کی وجہ سے قرن اول کے درجہ تک پہنچ جائیں گے۔

گویا اس میں اشارہ ہے حضرت محمد و آلہ ثانیؓ اور آپ کے خلفاء کا ملین کی طرف جو رسول اللہ ﷺ کی انتہائی مشابہت کی

ہاتھوں سمیٹے ہیں اور اللہ ان ظالموں کی حالت کو خوب جانتا ہے۔
 اِنْ زَعَمْتُمْ اَنْكُمۡ اَوْلٰٓئَاۤءُ اللّٰهِ يَسُوۡدٰی كَتَبَ تَحۡتَہٗ بِمِ اللّٰہ کے دوست اور چیتے ہیں۔
 مِنْ دُوۡنِ النَّاسِ دوسروں کی شرکت کے بغیر یعنی محمد ﷺ اور آپ کے صحابہ کی شرکت کے بغیر
 فَتَحَمَّوۡا النَّوۡتَ یعنی اللہ سے صرف اپنی موت کی دعا کرو تاکہ اس مصیبت کے گڑھے سے نکل کر مقام عزت میں جلد
 پہنچ جاؤ موت ایک پہل ہے جو حبیب کو حبیب تک پہنچا دیتا ہے۔
 اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیۡنَ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا جائز ہے یا ناجائز اس کی تحقیق ہم
 نے سورہ بقرہ کی آیت میں کر دی ہے۔

وَلَا يَتَمَنَّوۡنَ اَبَدًا چوں کہ کفر و معاصی کا ارتکاب وہ پہلے کر چکے ہیں اور آیات تورات کو بگاڑنے کا جرم کر چکے ہیں اور
 تورات کی جو آیات رسول اللہ ﷺ کی نبوت پر دلالت کرتی ہیں انہوں نے ان میں تحریف کر لی ہے اور ان کو جرائم مذکورہ کی
 پاداش میں اپنے دوزخی ہونے کا یقین ہے اس لئے موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کو تو زندگی کی حرص سارے لوگوں سے سوا
 ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ ہزار برس جیتے رہیں یہ موت سے ڈرتے اور بہت بھاگتے ہیں۔

قُلْ اِنَّ الْمَوۡتَ الَّذِیۡ فِیۡ تَفۡرُوۡنَ مِنْہٗ فَاِنَّہٗ مُلَاقِیۡکُمْ ثُمَّ تَنْزَعُوۡنَ اِلَیۡ عَلَیہِ
 الْغَیۡبِ وَالشَّہَادَۃِ فَمِیۡنَتُکُمۡ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوۡنَ ⑤
 دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ ایک دن تم کو آپکڑے گی پھر عالم الغیب و الشہادہ کی طرف تم کو لے جایا جائے گا پھر
 وہ تم کو تمہارے سب کئے کا بدلہ دے گا۔

قُلْ اِنَّ الْمَوۡتَ الَّذِیۡ الْخَ یعنی جس موت سے تم کو انتہائی ڈر لگتا ہے کہ تم کو تمہاری بد اعمالی کے جرم میں پکڑا جائے
 گا وہ ضرور تم کو آکر رہے گی اس سے بھاگنا سود مند نہ ہوگا۔

اس جملہ میں اُمّ موت کی انتہائی تاکید کے لئے ان کو مکرر ذکر کیا یہودیوں کو کفر اور معاصی پر سخت اصرار تھا جس سے
 معلوم ہوتا تھا کہ اس کو موت سے سخت انکار ہے اس لئے موت کے آنے کے خبر کو پُر زور طور پر ذکر کرنا ہی مناسب تھا (تاکید
 بقدر انکار ضابطہ بلاغت ہے۔ مترجم)

ان کے اسم کے اندر شرط کا معنی تھا اس لئے ان کی خبر پر حرف لائی گئی۔ موت سے بھاگنا موت کے جلد آنے کا موجب ہے
 کیونکہ موت سے فرار موت کی طرف سے غافل بنادیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس غفلت کی حالت میں زندگی کتنی ہی طویل ہو
 اور عمر کتنی ہی لمبی ہو لیکن طول حیات کا احساس و شعور جاتا رہتا ہے اور موت جب بھی آئے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جلد آگئی اور
 جو شخص موت کا مشتاق رہتا ہے اس کو مختصر زندگی بھی طویل معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس پر زندگی شاق ہوتی ہے اور وہ ہر وقت
 موت کی آمد کا منتظر رہتا ہے خلاصہ یہ کہ موت سے فرار سرعتِ موت کا موجب ہوتا ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ف تعلیل ہو لہذا ان کی خبر محذوف مانی جائے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ موت سے جو تم
 بھاگتے ہو یہ بھاگنا تمہارے لئے سود مند نہیں ہوگا کیونکہ موت تو ہر حال آئے گی۔

فَمِیۡنَتُکُمۡ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوۡنَ یعنی اللہ تم کو تمہارے کئے ہوئے اعمال بتائے گا پھر تم کو اس کا بدلہ دے گا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا اِذَا تَوَدَّیۡ لِلصَّلٰوۃِ مِنْ یَّوۡمِ الْجُمُعَۃِ فَاَسْعَوْا اِلَیۡ ذِکْرِ اللّٰہِ وَذَرُوۡا

الْبَیۡعَ ذٰلِکُمْ خَیۡرٌ لَّکُمۡ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوۡنَ ⑥
 اے ایمان والو! جب جمعہ کے روز نماز

(جمعہ) کے لئے اذان کسی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد (یعنی نماز خطبہ) کی طرف فوراً چل پڑا کرو اور خرید و فروخت اور اسی طرح کے
 دوسرے مشاغل جو طے سے مانع ہوں بھڑو دیا کرو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھ ہو (تو سمجھو)
 اِذَا تَوَدَّیۡ یعنی جب تو ان دی جائے۔

مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - مِنْ بَيَانِهِ هِيَ إِذَا نُودِيَ كَالْبَيَانِ هِيَ كَبَعْضِ أَهْلِ عِلْمٍ فِيهِ اس جگہ مِنْ کو بمعنی فی کہا ہے یعنی جب نماز جمعہ کے لئے جمعہ کے دن اذان دی جائے جیسے آیت اُرُونِي سَادَا حَقَّقُوا مِنْ الْأَرْضِ میں مِنْ بمعنی فی ہے۔

۴۔ جمعہ کی وجہ تسمیہ

جمعہ کو جمعہ کہنے کی کیا وجہ ہے۔ علماء نے مختلف توجیہات کی ہیں۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ دورِ جاہلیت میں یعنی دورِ اسلامی سے پہلے جمعہ کو العروہ کہتے تھے یعنی عظمت والا کھلا ہوا دن۔ اَعْرَبَ کا معنی ہی ظاہر کیا عروہ سے مأخوذ ہے۔

سب سے پہلے اس دن کا نام کعب بن لُؤی نے رکھا، کعب نے ہی عربی خطبہ میں سب سے پہلے "اَبَعْدُ" کا لفظ استعمال کیا اس روز قریش کعب کے پاس جمع ہوتے تھے کعب ان کو خطاب کرتا اور رسول اللہ ﷺ کی بعثت کی خبر دیتا اور آپ کی پیدائش سے آگاہ کرتا تھا اور حکم دیتا تھا کہ جب پیدا ہو جائیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی پیروی کرنا اور اسی مضمون کے کچھ اشعار بھی سنا تھا پہلے بنی اسماعیل تعمیر کعب سے تاریخ کا حساب لگایا کرتے تھے جب کعب بن لُؤی مر گیا تو اس کی وفات سے تاریخ کا حساب کرنے لگے اس کے بعد عام الفیل (جشیوں کا کعبہ کو ڈھادینے کے لئے مکہ پر چڑھائی کرنے کا سال سے حساب کرنے لگے یہی سال رسول اللہ ﷺ کی پیدائش کا بھی تھا عام الفیل سے حساب کرنے کا دستور رسول اللہ ﷺ کی ہجرت تک رہا اس کے بعد ہجرتِ نبوت سے حساب کیا جانے لگا۔ کعب کی وفات اور بعثتِ نبوی کے درمیان ۵۶۰ برس کا فصل ہوا (شرح خلاصۃ التیسر)۔

ابو حذیفہ بخاری نے المبتدأ میں حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے نقل کیا ہے جمعہ کے دن لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اس لئے اس دن کا نام یوم الجمعہ ہوا۔ اس اثر کی سند ضعیف ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس روز تخلیقِ آدم کے قوای مادہ کھادہ تخلیق جمع کیا گیا اس لئے یہ یوم الجمعہ ہو گیا (فیہ خلقت آدم عام قول ہے لیکن قابلِ وثوق نہیں۔ مترجم)

امام احمد، نسائی، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے حضرت سلمانؓ کی روایت سے بیان کیا اس کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم کو علم ہے کہ یوم الجمعہ کیا ہے (یعنی اس کی وجہ تسمیہ اور حقیقت کیا ہے) میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانے حضور ﷺ نے یہ بات تین بار فرمائی تیسری مرتبہ میں فرمایا یہی وہ دن ہے جس میں تمہارے باپ کے تخلیقی مادہ کو جمع کیا گیا۔ اس حدیث کی شاہد حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت بھی ہے جس کو ابن ابی حاتم نے موقوفاً قوی سند کے ساتھ نقل کیا ہے بیان یہ ہے کہ انصارِ سعد بن زرارہ کے پاس جمع ہوتے تھے اور یوم جمعہ کو یوم عروبہ کہتے تھے سعد بن زرارہ ان کو نماز پڑھاتے اور نصیحت کرتے تھے اس وجہ سے انصار نے اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھ دیا یہ قصہ رسول اللہ ﷺ کے تشریف لانے سے پہلے کا ہے بعض اہل روایت کا قول ہے کہ ایسا رسول اللہ ﷺ کی اجازت سے ہوا تھا دارقطنی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز جمعہ پڑھنے اور اس روز سب کے جمع ہونے کا حکم دیا تھا۔ حضور ﷺ نے مصعب بن عمیرؓ کو لکھا تھا انا بعد تم کو دیکھنا چاہئے کہ یہودی کس روز زبور کی تلاوت جبر کے ساتھ کرتے ہیں اسی روز تم اپنی عورتوں اور بچوں کو جمع کرو اور جمعہ کے یعنی جمع ہونے کے دن، دن، ڈھلے سب مل کر دوڑ گتیں پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرو۔ راوی کا بیان ہے کہ سب سے پہلے حضرت مصعب نے جمعہ پڑھا اور پڑھتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے۔ اس بیان کی سند میں ایک راوی احمد بن محمد بن غالب باہلی ہے جس پر وضع حدیث کا محدثین نے الزام لگایا ہے۔ زہری نے کہا اس متن کا مرسل ہونا معروف ہے۔

بعض اہل روایت نے کہا کہ ایسا صحابہ کے اجتہاد سے کیا گیا رسول اللہ ﷺ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا عبد الزواق نے صحیح سند سے محمد بن سیرین کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے تشریف لانے اور جمعہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہی اہل مدینہ نے جمعہ پڑھا تھا انصار نے کہا کہ یہودیوں کا ہر سات دن میں ایک دن ہے جس میں وہ جمع ہوتے ہیں اور عیسائی بھی ہر ہفتے میں ایک مقرر دن جمع ہوتے ہیں لہذا ہم کو بھی ایک دن مقرر کر لینا چاہئے جس میں ہم جمع ہو کر نماز پڑھیں اللہ کی یاد کریں اور

شکر ادا کریں حسب مشورہ انصار نے یوم العروہ مقرر کر دیا اور حضرت اسعد بن زرارہ کے پاس جمع ہوئے اور آپ نے ان کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد اللہ نے آیت اِذَا نُودِيَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ لِيُخْلِطُوْا مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْخ نازل فرمائی۔ حافظ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اگرچہ مرسل ہے لیکن حسن سند سے اس کا ایک شاہد بھی ہے جس کو ابو داؤد، ابن ماجہ ابن خزمیہ اور بعض دوسرے علماء نے حضرت کعب بن مالک کی روایت سے بیان کیا ہے اور ابن خزمیہ نے اس کو صحیح کہا ہے حضرت کعبؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کے مدینہ میں رونق افروز ہونے سے پہلے ہم کو جمعہ کی نماز اسعد بن زرارہ نے پڑھائی (الحمد یث) حضرت کعب جب جمعہ کی اذان سنتے تھے تو حضرت اسعد بن زرارہ کے لئے دعاء رحمت کرتے تھے۔ عبدالرحمن بن کعب کا جب جمعہ کی اذان سنتے تھے تو حضرت اسعد بن زرارہ کے لئے دعاء رحمت کرتے تھے۔ عبدالرحمن بن کعب کا بیان ہے کہ میں نے حضرت کعب سے پوچھا آپ حضرات اس زمانہ میں کتنے تھے فرمایا چالیس، ابن سیرین کی مرسل حدیث بتا رہی ہے کہ ان صحابہ نے یوم جمعہ کا انتخاب اور نماز کے لئے تعین اپنے اجتہاد سے کیا تھا اور ممکن ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مکہ میں تھے اسی زمانہ میں جمعہ کے متعلق وحی آگئی ہو لیکن ماحول کو دیکھ کر آپ جمعہ قائم نہ کر سکے ہوں جیسا کہ حضرت ابن خزمیہ کی حدیث میں اور اس کے بعد والی مرسل روایت میں آیا ہے یہی وجہ ہوگی کہ مدینہ میں پہنچتے ہی رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو جمعہ کی نماز پڑھائی۔

رسول اللہ ﷺ کے مدینہ میں رونق افروز ہونے اور پہلی نماز جمعہ پڑھنے کا بیان ۴

بخاری نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے اور ابن سعد نے صحابہؓ کی ایک جماعت کے حوالہ سے بیان کیا کہ مدینہ میں جب مسلمانوں نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ سے روانہ ہو گئے ہیں تو ہر روز صبح کو مدینہ سے نکل کر حرہ میں پہنچتے اور انتظار کرتے رہتے جب سورج میں تیزی آجاتی اور دوپہر کی دھوپ ستانے لگتی تو واپس آجاتے یہ زمانہ گرمی کا تھا جب حضور ﷺ کی تشریف آوری کا دن ہوا تو لوگ انتظار کرنے کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ یہودی اپنی گڑھی پر کسی کام سے چڑھا ہوا مدینہ کو آنے والے راستہ کی طرف دیکھ رہا تھا جوں ہی رسول اللہ ﷺ پر اس کی نظر پڑی فوراً بلند آواز میں اس نے پکار اقبیلہ والو یہ آگے وہ صاحب جن کا تم انتظار کرتے تھے آواز سنتے ہی مسلمان دوڑ پڑے اور جا کر حضور ﷺ کا استقبال کیا۔ یہ واقعہ کیم ربیع الاول روز دو شنبہ کا ہے جبریر بن حازم نے ابو اسحاق کی روایت سے دوسری ربیع الاول آمد کی تاریخ بتائی ہے ابن تیمیہ بن سعد نے بروایت ابن اسحاق بارہ تاریخ اور ابو سعید نے ۱۳ تاریخ بیان کی ہے حافظ نے کہا اکثر کا قول ہے کہ دن میں پہنچے تھے۔ مسلم کی روایت ہے کہ رات کو آئے تھے دونوں روایتوں کا اختلاف اس طرح دور کیا جاسکتا ہے کہ آخر شب یعنی ابتداء صبح میں پہنچے ہوں اس طرح حضور ﷺ والا قبائیں پہنچے اور بنی عمرو بن عوف کے محلہ میں کلثوم بن ہدم اور ابو بکر حبیب بن اسحاق کے گھر فروکش ہوئے کلثوم نے حج کر غلام کو آواز دی حج حج کا لفظ سنتے ہی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابو بکر میں کامیاب ہو گیا (حج کا معنی ہے کامیاب۔ حضور ﷺ نے اس لفظ سے نیک فال لی) قبائیں کلثوم بن ہدم کی ایک ایسی جگہ تھی جہاں خشک کرنے کے لئے چھوڑے پھیلانے جاتے تھے۔ حضور ﷺ نے وہ جگہ لے کر وہاں مسجد تعمیر کرا دی۔

صحیح روایت میں آیا ہے کہ بنی عمرو بن عوف کے محلہ میں رسول اللہ ﷺ نے قیام فرمایا اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے (یعنی لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَی التَّقْوٰی سے یہی مسجد مراد ہے)۔

صحیح روایت میں آیا ہے کہ بنی عمرو کے محلہ میں رسول اللہ ﷺ نے دس روز سے کچھ زائد قیام فرمایا حضرت انسؓ نے فرمایا ۱۳ روز قیام پذیر رہے ابن اسحاق نے پانچ دن کہا ہے ابن حبان نے کہا شنبہ اور پنجشنبہ تین روز قیام پذیر رہے اور جمعہ کے دن وہاں سے نکل آئے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن عقبہؓ نے تین دن کی صراحت کی ہے گویا ان دونوں حضرات نے داخل ہونے اور برآمد ہونے کے دن کی گنتی نہیں لگائی بنی عمرو بن عوف کے کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ ۲۲ روز قیام فرمایا۔ امام احمد

اور بخاری و مسلم نے حضرت ابو بکرؓ کی روایت سے اور سعید بن منصور نے حضرت ابن زبیر کے حوالہ سے اور ابن اسحاق نے حضرت عمر بن سعد کی نسبت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی نجار کو بلوایا بنی نجار آپ کے رشتہ کے ماموں ہوتے تھے کیونکہ عبد المطلب کی ماں اسی خاندان کی تھیں وہ لوگ تلواریں لٹکائے حاضر ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ سے کہا تشریف لے چلیے آپ سب امن جہین میں رہیں گے اور آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ یہ جمعہ کا دن تھا رسول اللہ ﷺ اپنی قصوی نام والی اونٹنی پر سوار ہو گئے لوگ آپ کے دائیں بائیں اور پیچھے ہوئے کچھ لوگ سوار تھے کچھ پیدل۔ یہ دیکھ کر بنی عمرو بن عوف جمع ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ ہمارے مکان سے بہتر مکان کے خواستگار ہیں کہ یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں فہرملیا مجھے ایسی آبادی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو سب بستیوں کو کھالے گی اس لئے تم اس اونٹنی کو چھوڑ دو یہ خدا کی طرف سے مأمور ہے جہاں غم ہو گا وہیں ٹھہر جائے گی غرض مدینہ کو پہنچنے کے ارادے سے حضور ﷺ قبا سے چل دیئے لوگ آپ ﷺ کے استقبال کے لئے آئے ہوئے تھے جو کہہ رہے تھے اللہ اکبر رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ عورتیں اور لڑکیاں اور بچے کہہ رہے تھے (ظہر و دواع کی گھائیوں سے چودھویں کا چاند نکل آیا جب تک دعا کرتے رہیں یعنی ہمیشہ شکر ادا کرتا ہم پر لازم ہے اے وہ رسول جس کو ہمارے اندر بھیجا گیا ہے آپ اس حکم کے ساتھ تشریف لائے ہیں جس کی تعمیل کی جائے گی یعنی آپ کے ہر حکم کی ہم تعمیل کریں گے۔

امام احمد نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ کے مدینہ میں تشریف لانے کی خوشی میں حبشی چھوٹے بچھے لے کر کھیل دکھانے لگے۔ بخاری نے حضرت براءؓ کی روایت سے لکھا ہے حضرت براءؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری سے اللہ مدینہ جتنا خوش ہوئے میں نے اتنا خوش ہوتے ان کو کبھی نہیں دیکھا۔ انصار کے جس گھر کی طرف سے آپ گزرتے تھے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ﷺ تشریف لائے آپ کے لئے حفاظت اور فراغت ہے حضور ﷺ ان کو دو عامرہ دیتے یہ اونٹنی مأمور ہے اس کا راستہ چھوڑ دو بنی سالم کی طرف سے گزرے تو عقبہ بن مالک اور نوفل بن عبد اللہ بن مالک آئے اور نوفل نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس نزولِ اجلال فرمائیے ہمارے لوگوں کی تعداد بھی بہت سے اور سامان بھی کثیر ہے اور اسلحہ بھی ہیں اور ہم باغوں والے ہیں۔

یا رسول اللہ ﷺ جو عرب دشمن سے ڈر کر آتا تھا ہمارے پاس آکر پناہ لیتا ہے ہم ہی اس کو پناہ دیتے تھے حضور ﷺ مسکرانے لگے اور فرمایا اس کے راستہ سے ہٹ جاؤ اس اونٹنی کو چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے مأمور ہے۔ عبد اللہ بن صامت اور عباس بن فضلہ بھی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس آکر جائیے فرمایا اللہ تم کو برکت دے یہ اونٹنی مأمور ہے مسجد بنی سالم کے مقام پر پہنچئے یہ مسجد وادی دانونا میں واقع تھی۔ بغوی نے لکھا ہے کہ جمعہ کا دن بنی سالم بن عمرو بن عوف کے محلہ میں آیا اور اسی مسجد میں آپ نے نماز جمعہ ادا کی یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور ﷺ نے مدینہ میں جمعہ کی لول نماز پڑھی اور مدینہ ہی میں جمعہ کا پہلا خطبہ دیا یہ بھی مروی ہے کہ آپ مسجد قبا میں نماز پڑھتے تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب جمعہ کی نماز پڑھی تو آپ کے ساتھ سو آدمیوں نے نماز پڑھتے تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب جمعہ کی نماز پڑھی تو آپ کے ساتھ سو آدمیوں نے نماز پڑھتے تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب جمعہ کا پہلا خطبہ دیا یہ بھی مروی ہے کہ آپ مسجد قبا میں نماز پڑھتے تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب جمعہ کی نماز پڑھی تو آپ کے ساتھ سو آدمیوں نے نماز پڑھی پھر حضور ﷺ راستہ سے دائیں سمت کو ہوئے یعنی مڑ گئے بنی ساعدہ کی طرف سے گزرے ہوئے اسعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو اور ابو جہانہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہاں تشریف لے آئے یہاں حضور ﷺ کی تعظیم و تکریم کے ساتھ ثروت و طاقت اور دلیری کا مقام ہے سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ثروت و دلیری، کثرتِ تعداد اور اس کے ساتھ کھجور کے خوشوں کی فروانی اور کنواں میری قوم سے بڑھ کر کسی قبیلے کے پاس نہیں ہے میرے ہی قبیلہ میں نزول فرمائیے حضور ﷺ نے فرمایا ابو ثابت اس کا راستہ چھوڑ دو۔ اس سے تعرض نہ کرو جہاں ٹھہرتا ہے یہ ٹھہر جائے گی اللہ کی طرف سے یہ مأمور ہے اس کے

بعد آپ اور بڑھے راستہ میں سعد بن ربیع عبد اللہ بن رحوہ اور ثمر بن سعد سامنے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم کو چھوڑ کر آگئے نہ بڑھے کہاں تشریف لے جانے کا ارادہ ہے زیاد بن لبید اور فروہ بن عمر نے بھی یہی گزارش کی لیکن حضور نے یہی فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو یہ مأمور ہے اس کے بعد بنی عدی نہاری کی طرف گزر ہوا یہ لوگ آپ کے ماموں تھے۔ عبد المطلب کی ماں اسی قبیلہ کی تھیں) ابو سلیمہ اور صرف بن ابی انیس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم کو چھوڑ کر آگئے نہ جائیے ہماری تعداد بھی بہت ہے قوت بھی ہے اور آپ سے قرابت بھی ہے یا رسول اللہ ﷺ چونکہ آپ سے قرابت بھی ہے اس لئے ہمارے مقابلہ میں کوئی دوسرا قبیلہ آپ کا مستحق نہیں ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو یہ بندہ حکم ہے خود مختار نہیں ہے غرض اونٹنی اور آگے چلی یہاں تک کہ جب بنی عدی بن نجار کے احاطہ کے سامنے پہنچی تو ان کی جانب رخ کر کے کچھ ٹھہری بلا آخر آپ چلتے چلتے مسجد کے دروازہ تک پہنچے مسجد کے دروازہ تک پہنچ کر اونٹنی بیٹھ گئی جبار بن صحر اس کو اس امید پر مارنے لگے کہ شاید اٹھ کھڑی ہو لیکن اونٹنی نہیں اٹھی رسول اللہ ﷺ اتر پڑے اور فرمایا کس کا گھر یہاں سے زیادہ قریب ہے ابو ایوب نے عرض کیا میرا یہ گھر زیادہ قریب ہے حضور ﷺ ان کے گھر فردکش ہو گئے اور چار مرتبہ دعا کی اے اللہ برکت والے مقام میں ہم کو نازل فرما تو بہترین اتارنے والا ہے۔ طبرانی نے حضرت ابن الزبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ابو ایوب کے مکان پر اترے اور زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے۔

ابن اسحاق نے المبتدأ میں اور ابن ہشام نے التبیان میں بیان کیا ہے کہ ابو ایوب کے جس گھر میں رسول اللہ ﷺ اترے تھے وہ مدینہ کے اگلے حصہ میں تھا۔ اس کی تعمیر نبی ﷺ نے کی تھی نبی ﷺ کے ساتھ چار سو علماء یہود بھی تھے ان علماء نے آپس میں طے کر لیا کہ اس جگہ سے باہر نہیں جائیں گے۔ نبی ﷺ نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں کہ ایک نبی جن کا نام محمد ﷺ ہو گا یہ مقام ان کا دارِ ہجرت ہو گا ہم اسی وجہ سے یہاں مقیم ہونا چاہتے ہیں کہ شاید ان کو یالیں۔ یہ سن کر نبی ﷺ نے بھی وہیں مقیم ہونے کا ارادہ کر لیا لیکن پھر اس کی رائے ہوئی کہ ان علماء میں سے ہر ایک کا ایک مکان تعمیر کرادے تو اس نے ہر عالم کے لئے ایک مکان بنو دیا اور ایک ایک باندی خرید کر ہر عالم کا نکاح کر دیا اور ہر شخص کو کثیر مال دیا اور ایک حجر پر لکھ دی جس میں اپنے مسلمان ہو جانے کا اظہار کیا اس حجر میں یہ بھی لکھا تھا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ احمد اللہ کے رسول ہیں اگر میری عمر ان کی پیدائش تک ہوئی تو میں ان کا مددگار ہوتا تب نبی ﷺ نے اس حجر پر سونے کی مہر لگا کر سرگردہ احبار یہودی علماء کے سردار کے سپرد کر دی اور اس سے درخواست کی کہ اگر وہ رسول اللہ ﷺ کو پالے تو ان کی خدمت میں پیش کر دے ورنہ اس کا بیٹا پوتا وغیرہ جو بھی رسول اللہ ﷺ کا زمانہ پائے یہ حجر ان کو پہنچا دے نبی ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کے لئے ایک مکان بھی تعمیر کر دیا تھا تاکہ آپ جب مدینہ میں آئیں تو اس مکان میں فردکش ہوں۔ اس مکان کی ملکیت نوبت بنو تہ چکر کا تھی ہوئی ابو ایوب تک پہنچی ابو ایوب اسی عالم کی نسل میں سے تھے جو علماء یہود کا سردار تھا مدینہ والوں میں سے جس نے رسول اللہ ﷺ کی مدد کی وہ اسی عالموں میں سے کسی عالم کی نسل میں سے تھا جن کو نبی ﷺ نے مدینہ میں آباد کیا تھا کہا جاتا ہے نبی ﷺ کی مدد کی وہ حجر جس میں اس کے اشعار تھے ابو یوسف کے پاس تھی جو ابو یوسف نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ یہ روایت غریب ہے۔

مسئلہ: آیت میں نداء سے مراد وہ اذان ہے جو خطبہ کے لئے امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت دی جاتی ہے ابن یزید کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانے میں جمعہ کی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام خطبہ کے لئے منبر پر بیٹھ جاتا تھا، جب حضرت عثمانؓ کا زمانہ آیا اور جمعہ کی نماز پڑھنے والے آدمی بہت ہو گئے تو آپ نے تیسری اذان جو منارہ پر ہوتی تھی بڑھادی۔

تیسری کہنے کی یہ وجہ ہے کہ تکبیر اقامت کو پہلی اذان قرار دے دیا گیا اور دوسری اذان خطبہ کے وقت منبر کے سامنے ہوئی اور تیسری اذان یہی منارہ والی ہوئی اس تفصیل کی بناء پر آیت میں نداء سے مراد ہوگی دوسری اذان جو خطبہ کے وقت منبر کے سامنے ہوتی تھی اور اسی کو سن کر سارے مشاغل چھوڑ کر تیزی کے ساتھ چل پڑنا واجب ہوگا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ خرید

فروخت اور سارے مشاغل ترک کر کے نماز جمعہ کے لئے تیزی کے ساتھ لپکنا پسّل اذان یعنی منارہ والی اذان سن کر ہی واجب ہوتا ہے کیونکہ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ كَالْفَظِّ عام ہے۔ یعنی جب بھی جمعہ کے لئے اذان دی جائے اور عموم کے تحت اذان اول ہی آتی ہے۔

فَاسْعَوْا تَوَجَّلُوا حضرت عمرؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کی قرات میں فَاسْعَوْا کی بجائے فَاْمَضُّوْا چل دی آیا ہے۔ حسن نے فرمایا خدا کی قسم فَاسْعَوْا سے مراد قدموں سے لپکنا مراد نہیں ہے اس کی تو ممانعت آئی ہے نماز کے لئے سکون و اطمینان سے جانے کا حکم ہے بلکہ نیت قلبی اور خشوع کے ساتھ چلنا مراد ہے۔ قتادہ نے اس آیت کی تشریح میں کہا سعي سے مراد ہے دل سے اور عمل یعنی قدموں سے چلنا۔ سعي قدموں سے چلنے کو کہتے ہیں آیت میں آیا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ یعنی جب ان کے ساتھ چلنے لگے۔ دوسری آیت میں آیا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ تیسری آیت میں فرمایا ہے إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ یعنی تمہارے عمل مختلف ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے جو نماز کی طرف سعی کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اس سے مراد ہے، دوڑنا۔ صحاح ستہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب نماز قائم ہو جائے تو تم اس کی طرف سعی کرتے یعنی دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ پُرسکون اور باوقار طریقہ سے چل کر آؤ پھر جتنی نماز مل جائے امام کے ساتھ پڑھ لو جتنی فوت ہو جائے اس کو پورا کر لو امام احمدؒ کی روایت میں پورا کرنے کی جگہ آیا ہے اس کو قضا کر لو۔

اللّٰہی ذِکْرُ اللّٰہِ ذکر سے مراد ہے نماز سعید بن مسیبؓ نے فرمایا امام کی نصیحت یعنی خطبہ مراد ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ بیع سے صرف خرید فروخت ہی مراد نہیں بلکہ اس سے مراد ہیں وہ تمام مشاغل جو نماز سے روکنے والے ہیں اس مطلب پر جمعہ کی نماز کے لئے جاتے ہوئے راستہ میں خرید فروخت کرنا جائز ہو گا۔ بیع کا خصوصی ذکر اس لئے کیا کہ اکثر لوگ زوال کے بعد بازاروں کے اندر خرید فروخت میں مشغول رہتے تھے۔ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ یہ اذان کے بعد تمام مشاغل کو ترک اور نماز کی سعی کرنا بیع و شرا سے بہتر ہے اگر تم اپنے ذاتی مصالح کو جانتے ہو تو ایسا کرو۔

مسئلہ: جمعہ کی اذان کے وقت بیع کرنا بائناقی علماء گناہ اور حرام ہے لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا اور اذان کے وقت بیع کر لی تو کیا بیع ہو بھی جائے گی یا انعقاد بیع بالکل نہ ہو گا اول قول امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا ہے اور مؤخر الذکر امام مالکؒ اور امام احمدؒ کا ہے اس مسئلہ کی بناء، ایک اصولی مسئلہ کے اختلاف پر ہے اصولی اختلاف یہ ہے۔

کہ افعال حتیہ جیسے زنا چوری وغیرہ کی شرعی ممانعت ان افعال کے لذایہ قبیح ہونے کی موجب ہے اور اس مسئلہ پر سب کا اتفاق ہے لیکن وہ افعال شرعیہ جو شروط فاسدہ کی مقارنت کی وجہ سے ممنوع ہیں ان کی ممانعت بیع وغیرہ کی موجب ہے اصل عقد میں کوئی قبیح پیدا نہیں کرنی جیسے مضروبہ زمین میں نماز کی ممانعت اور جمعہ کی اذان کے وقت بیع و شرا سے بازداشت۔ ایسے ممنوع شرعی افعال کا لکھنا کتاب موجب گناہ ضرور ہے لیکن ذاتِ فعل میں اس سے کوئی فساد نہیں پیدا ہوتا اس بناء پر اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت یا راض مضروبہ میں نماز فاسد نہیں ہو جاتی بیع بھی صحیح رہتی ہے اور نماز بھی۔ یہ تفریق امام ابو حنیفہؒ نے کی اور امام شافعیؒ نے اس کی تائید کی امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک دونوں قسم کے افعال کی ممانعت اصل ذات اور صلب عقد میں بیع پیدا ہو جانے کی موجب ہے اس لئے ایسی بیع بھی اور ایسی نماز بھی غیر صحیح ہے۔

بفصل

قرآن وحدیث اور اجماع علماء کی روشنی میں صلوٰۃ جمعہ فرض محکم ناقابلِ نسخ ہے۔ اس کا منکر کافر ہے آیت مذکورہ سے

جمعہ کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے کہ کیونکہ نماز جمعہ کی اذان ہونے پر سعی کا حکم مرتب کیا گیا ہے ذکر سے مراد بظاہر نماز ہی ہے یا خطبہ مراد ہے اولیٰ یہ ہے کہ نماز اور خطبہ دونوں مراد ہیں کیونکہ ذکر کا لفظ دونوں کو شامل ہے۔
حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم دنیا میں پچھلے ہیں اور قیامت کے روز آگے ہوں گے مگر اتنی بات ہے کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہم کو ان کے بعد پھر یہ دن یعنی جمعہ کا دن ان کا تھا اللہ نے ہم کو اس کی راہ دکھادی دوسرے لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہو گئے۔ یہودی دوسرے دن اور عیسائی ان کی بھی بعد تیسرے دن جا پڑے متفق علیہ۔
حضرت ابو عمرو اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ منبر کے تختوں پر بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے فرما رہے تھے جمعوں کو ترک کرنے والے ترک سے باز آجائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غفلوں میں سے ہو جائیں گے۔
رواہ مسلم۔ حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ کچھ لوگ جمعہ کی نماز میں نہیں آتے تھے رسول اللہ ﷺ نے ان کے متعلق فرمایا میرا ارادہ ہے کہ اپنی جگہ کسی شخص کو نماز پڑھانے کے لئے مقرر کر کے خود جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ میں نہیں آتے، مسلم۔ حضرت طارق بن شہاب نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر سولہ چار آدمیوں کے حق واجب ہے۔ غلام، عورت، بچہ، بیمار۔ رواہ ابو داؤد۔ ابو داؤد نے کہا طارق نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ضرور تھا۔ لیکن رسول اللہ ﷺ سے کچھ سنا نہیں۔ میں کہتا ہوں ابو داؤد کے اس تبصرہ کی بناء پر حدیث مرسل صحابی ہوگی۔ اور مرسل صحابی بائناقی ائمہ قابل استدلال ہے۔

نودی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حسب شرط شیخین صحیح ہے یہی نے بر طریق بخاری تمیم داری کا قول بیان کیا ہے کہ سولہ بچہ یا غلام یا مسافر کے ہر شخص پر جمعہ واجب ہے رواہ الطبرانی عن الحاکم وابن مردیہ اس روایت میں عورت اور بیمار کا بھی استثناء ہے۔ حضرت ابو جعد ضمیری صحابی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص تین جیسے حقیر سمجھتے ہوئے ترک کر دے گا اللہ اس کے دل پر چھاپ لگا دے گا رواہ احمد و ابو داؤد و الترمذی و النسائی۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے بغیر عذر کے جمعہ ترک کر دیا اس کو منافق لکھ دیا جائے گا اس کتاب میں جس کو نہ منایا جائے گا نہ تبدیل کیا جائے گا۔ بعض روایت میں تین جمعوں کا لفظ ہے رواہ الشافعی ابو یعلیٰ کی روایت میں آیا ہے جس نے متواتر تین جیسے ترک کر دیئے اس نے اسلام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اس حدیث کے راوی قابل اعتماد ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ واجب ہے سولہ اس کے کہ بیمار ہو یا مسافر یا عورت یا بچہ یا غلام جو شخص کھیل یا تجارت میں مشغول رہ کر جمعہ کی پرواہ نہیں کرے گا اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ بے نیاز اور مستحق ستائش ہے۔ رواہ الدارقطنی۔ علماء کا اجماع ہے کہ جمعہ فرض عین ہے ہر شخص پر واجب ہے جو شخص اس کو فرض کفایہ کہتا ہے غلط کرتا ہے۔

مسئلہ: مسافر پر جمعہ باجماع علماء واجب نہیں۔ زہری اور عقی کا ایک قول روایت میں آیا ہے کہ مسافر اگر جمعہ کی اذان سن لے تو اس پر جمعہ واجب ہو جاتا ہے۔ غلام اور عورت پر جمعہ واجب نہیں۔ داؤد ظاہری کے نزدیک واجب ہے امام احمد کا قول صرف غلام کے متعلق آیا ہے کہ غلام پر واجب ہے۔ مکاتب اور ماذون فی التجارة غلام کے متعلق علماء کا اختلاف اور اس غلام کے متعلق بھی علماء کا اختلاف ہے جو آقا کے ساتھ مسجد تک گیا ہو اور مسجد کے دروازے پر آقا کی سواری کی حفاظت پر مامور ہو اور جمعہ میں شرکت سواری کی حفاظت میں خلل انداز نہ ہو۔ جو لوگ بلا استثناء ہر غلام پر جمعہ واجب نہیں کہتے وہ احادیث مذکورہ بالا سے استدلال کرتے ہیں۔ احادیث مندرجہ بالا میں کسی غلام کا استثناء نہیں ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی ایسا ہیر نہ ہو جو ناپیتا کو جمعہ کی نماز تک پہنچا دے تو ناپیتا پر بائناقی علماء جمعہ واجب نہیں لیکن اگر صلوٰۃ جمعہ تک پہنچانے والا شخص مل جائے تو امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمدؒ کے نزدیک اندھے پر جمعہ واجب ہے امام

ابو حنیفہ اس صورت میں بھی عدم وجوب کے قائل ہیں، جمہور ائمہ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ احادیث میں ناپینا کا استثناء نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں مریض کا استثناء موجود ہے اور ناپینا مریض ہے اور مریض ہو یا اس کو کوئی شرعی عذر ہو خوف ہو اس پر باجماع علماء جمعہ واجب نہیں۔ یہی حکم زیادہ بڑھے آدمی کا ہے کہ اس پر وجوب جمعہ نہیں۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ ناپینا کو اگر رہبر مل جائے تو وہ بینا کی طرح ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں وہ خود بذاتِ خود تو طاقت نہیں رکھتا اور دوسروں کی وجہ سے قدرت حاصل ہو جانا شرعاً ناقابلِ اعتبار ہے جیسے پاؤں سے لپانچ شخص کو اگر اپنے اوپر لا کر لے جانے والا مل بھی جائے تب بھی اس کو تندرست پاؤں والے کا حکم نہیں دیا جاتا۔

مسئلہ: بارش اور کچھ کے عذر سے ترک جمعہ جائز ہے بخاری نے صحیح میں محمد بن سیرین کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے بارش کے دن اپنے مؤذن کو حکم دیا تھا جب تم اشد ان محمد رسول اللہ کو تو اس کے بعد حتیٰ علی الصلوٰۃ مت کہنا صلوا فی بیوتکم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو کہنا کچھ لوگوں نے اس بات کو برا منایا حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ایسا اس نے کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھا یعنی رسول اللہ ﷺ نے تبے شک جمعہ فرض ہے لیکن میں اچھا نہیں سمجھتا کہ تم کو گھروں سے نکالوں اور تم کچھ پانی میں چل کر آؤ۔

مسئلہ: اگر غلام یا مسافر یا عورت یا مریض جمعہ کی نماز میں آجائے اور جمعہ پڑھ لے تو جمعہ صحیح ہو جاتا ہے اور ظہر کا فرض ساقط ہو جاتا ہے۔

مسئلہ: امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک شر کے اندر صرف غلاموں اور مسافروں کے ساتھ بھی جمعہ کی نماز صحیح ہو جاتی ہے جب کہ جماعت میں کوئی مقیم یا حراً آزاد نہ ہو۔ صرف بچوں اور عورتوں کا جمعہ باتفاق درست نہیں۔ باقی تینوں الاموں کے نزدیک تنہا غلاموں یا مسافروں کا بھی جمعہ نہیں ہوتا بلکہ آزاد مقیم لوگوں کی تعداد اگر کم ہو تو مسافروں اور غلاموں کی شرکت ضروری تعداد کو پورا بھی نہیں کرتی۔ جمعہ کی صحت کے لئے چالیس یا پچاس یا تین آزاد مقیم لوگوں کا ہونا ضروری ہے ضروری تعداد جمعہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں کسی کے نزدیک پچاس کسی کے نزدیک چالیس اور کسی کے نزدیک تین شرکاء جماعت کا ہونا لازم ہے۔ ہاں جو لوگ بیماری یا خوف یا بارش کی وجہ سے شرعاً معذور ہوں یا ناپینا ہوں یا لپانچ ہوں اور باوجود عذر شرعی کے جمعہ میں آجائیں تو ان کے شمول سے باتفاق علماء جمعہ کی ضروری تعداد پوری ہو جاتی ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ جمعہ تمام مردوں پر واجب ہے عورتوں پر باجماع علماء واجب نہیں اور بچے تو مأمور ہی نہیں کیونکہ وہ شرعاً مکلف نہیں ہیں۔ سب مردوں پر وجوب اس وجہ سے ہے کہ آیت فَاَسْعَوْا اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ میں خطاب عمومی ہے لیکن غلاموں مسافروں اور معذوروں کو ترک جمعہ کی اجازت دے دی گئی ہے اب اگر ان میں سے کوئی جمعہ پڑھ لے تو اس نے اپنا فرض ادا کر دیا اس لئے اس کا جمعہ صحیح ہو گیا۔ جیسے اگر کوئی مسافر سفر میں رمضان کے روزے رکھ لے تو ادائیگی فرض ہو جاتی ہے۔

مسئلہ: اگر معذوروں یا قیدیوں نے شر کے اندر اپنی ظہر کی جماعت کر لی تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مکروہ ہے امام مالک امام شافعی اور امام احمدؒ کے نزدیک مکروہ نہیں بلکہ مسنون ہے یہی اختلاف ان لوگوں کے متعلق بھی ہے جن کا بلا عذر جمعہ فوت ہو گیا ہو۔

مسئلہ: جمعہ کی نماز کے لئے باتفاق علماء خطبہ شرط ہے کیونکہ فَاَسْعَوْا اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ میں ذکر سے خطبہ مراد ہے اس بنیاد پر امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ایک بار سبحان اللہ یا الحمد للہ پڑھ دینا خطبہ کے لئے کافی ہے صرف ایک بار تسبیح یا تحمید کرنے سے خطبہ پورا ہو جاتا ہے کیونکہ ذکر اللہ طویل ہو یا مختصر سب ہی کو ذکر اللہ کہا جائے گا۔

امام صاحب کا یہ استدلال ضعیف ہے کیونکہ ذکر اللہ سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے صرف خطبہ ہی ذکر اللہ نہیں ہوتا باجماع امت صلوٰۃ جمعہ کے لئے خطبہ ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ نے ہمیشہ جمعہ میں خطبہ دیا یہ نقل متواتر ہے اور رسول اللہ ﷺ کی یہ مدعا امت چاہتی ہے کہ خطبہ اتنا ہو جس کو عرب خطبہ کہتے ہیں اور صرف سبحان اللہ یا الحمد للہ پڑھ دینے کو عرب

خطبہ دینایا خطاب کرنا نہیں کہتے۔ مترجم۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام مالک اور امام احمدؒ کا یہی قول ہے۔ کہ خطبہ اتنا ہو جس کو عرب خطبہ کہتے ہیں پھر اگر ذکر سے مراد خطبہ ہی ہو تب بھی خطبہ اتنا ہی ہونا چاہئے جتنا رسول اللہ ﷺ کا ہوتا تھا کیونکہ ذکر اللہ میں اضافت عمدی ہوگی۔ یعنی رسول اللہ ﷺ کے خطبہ کی طرف سعی کرو لہذا خطبہ طویل ہونا ضروری ہے۔

امام کے قول کی تائید حضرت عثمانؓ کے خطبہ سے

خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلے جمعہ کا خطبہ دینے کے لئے حضرت عثمانؓ منبر پر چڑھے اور الحمد للہ کہنے پائے تھے کہ آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، اور فرمایا ابو بکر اور عمر اس مقام کے لئے پہلے سے مقالات تیار کر لیتے تھے اور میں نے کوئی مقالہ تیار نہیں کیا تم کو زیادہ بولنے والے خلیفہ سے زیادہ کار گزار خلیفہ کی زیادہ ضرورت ہے آئندہ تم کو بڑے بڑے خطبے سننے کو ملیں گے۔ اَسْتَغْفِرُ اللہَ لَیْ وَ لَکُمُ یہ کہہ کر آپ منبر سے اتر آئے اور نماز پڑھا دی اور اس فعل پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ علماء حدیث کے نزدیک یہ روایت غیر معروف ہے اس لئے قابل وثوق نہیں قرار دی جاسکتی۔

مسئلہ: امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک کھڑا ہو کر خطبہ دینا واجب ہے، امام شافعیؒ کے نزدیک دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا بھی واجب ہے، امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک نہ خطبہ کے لئے قیام واجب ہے نہ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا۔ نقل مستفیض (ہر زمانہ میں معروف طریقہ) یہی ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے اور دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ کیا جاتا ہے۔ یہ استفاضہ وجوب قیام و جلسہ کی دلیل ہے۔ حضرت جابر بن سمرہؓ کا بیان ہے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا پھر بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا حضرت جابرؓ نے فرمایا جو شخص تم سے کہے کہ رسول اللہ ﷺ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے وہ جھوٹا ہے خدا کی قسم میں نے حضور ﷺ کے ساتھ دو ہزار سے زیادہ نمازیں پڑھیں۔ رواہ مسلم۔ امام شافعیؒ کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کے دو خطبے ہوتے تھے، دونوں کے درمیان آپ بیٹھتے تھے خطبہ میں آپ قرآن کی آیت پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔

حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن دو خطبے دیتے تھے اور دونوں کے درمیان جلسہ ہوتا تھا۔ متفق علیہ۔ مسلم کی روایت ہے کہ جمعہ کے دن حضرت کعب بن عجرہؓ مسجد میں داخل ہوئے ابن ام حکم بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا، آپ نے فرمایا اس خبیث کو دیکھو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَ اِذَا رَاَ وَاٰیٰۤاۡتَہٗٓ اَوَّلَہٗٓوَاۡیٰۤاۡتَہٗٓ اَوَّلَہٗٓوَاۡیٰۤاۡتَہٗٓ اَوَّلَہٗٓوَاۡیٰۤاۡتَہٗٓ وَ تَرَکُوْکَ قَائِمًا۔ ابن ہمام نے اس حدیث سے قیام واجب نہ ہونے پر استدلال کیا ہے، کیونکہ نہ حضرت کعب نے ابن ام حکم کی نماز فاسد ہو جانے کا حکم دیا اور نہ کسی اور نے اس سے معلوم ہوا صحابہ قیام کو لازم نہیں جانتے تھے۔

مسئلہ: خطبہ میں پانچ باتیں ہونا مسنون ہیں۔ اللہ کی حمد رسول اللہ ﷺ پر دور دعا تقویٰ اختیار کرنے کی نصیحت۔ مؤمن مردوں اور عورتوں کے لئے دعا۔ امام شافعیؒ کے نزدیک یہ سب واجب ہیں۔ دونوں خطبوں کے لئے طہارت بھی واجب ہے، امام شافعیؒ کا قوی قول یہی ہے۔ جمہور کے نزدیک طہارت واجب نہیں (بغیر وضوء کے بھی خطبہ دیا جاسکتا ہے)۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک خطبہ کے وقت کم سے کم ایک آدمی کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ اس سے مخاطب ہو سکے۔ امام شافعیؒ وغیرہ کے نزدیک مقرر تعداد جب تک حاضر نہ ہو خطبہ شروع کرنا امام کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے۔ جمعہ کے لئے امام شافعیؒ کے نزدیک چالیس آدمیوں کی حاضری ضروری ہے کسی کے نزدیک جمعہ کی مقرر تعداد کم سے کم پچاس یا تین ہے۔ نماز شروع ہونے سے پہلے اگر مقرر تعداد میں سے ایک آدمی بھی اٹھ کر چلا جائے تو امام جمعہ نہ پڑھے بلکہ ظہر پڑھے اگر خطبہ کے درمیان گیا ہو آدمی کوٹ کر آجائے اور فصل طویل ہو جائے تو امام آگے خطبہ دیتا رہے اور اگر فصل زیادہ نہیں ہو تو از سر نو خطبہ شروع کرے۔

مسئلہ: خطبہ ہو رہا ہو تو حاضرین کے لئے کلام کرنا حرام ہے خواہ خطبہ سنائی دے رہا ہو یا سنائی نہ دے رہا ہو امام مالک اور

امام ابو حنیفہؒ کا یہی فتویٰ ہے۔ امام احمدؒ نے فرمایا سنائی دے رہا ہو تو باہم بات کرنا ناجائز نہ سنائی دے تو حرام نہیں مگر خاموش رہنا اور کان لگائے رکھنا مستحب ہے امام شافعیؒ نے فرمایا اگر سنائی دے رہا ہو تب دوسرے سے بات کرنی حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ کیا دور ان خطبہ میں خطبہ دینے والے کے لئے کوئی بات کرنی حرام ہے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک حرام ہے لیکن کسی نیکی اور بھلائی کی تعلیم ہو تو حرام نہیں جیسے حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کا قصہ ہوا۔ کذا قال ابن ہمام۔

حضرت امام شافعیؒ کا بھی ابتدائی قول یہی ہے۔ امام مالکؒ نے فرمایا ایسا کلام کرنا جائز ہے جس کا تعلق نماز کے مصالح سے ہو جیسے پیچھے سے آنے والوں کو لوگوں کی گردنیں پھلانگنے سے بازداشت کرنا اگر خطیب کسی خاص شخص کو مخاطب کر کے کچھ کہے تو اس شخص کے لئے جواب دینا جائز ہے جیسے حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے قصہ میں ہوا غسل جمعہ کے بحث میں ہم اس قصہ کا تذکرہ کریں گے۔

امام احمدؒ نے فرمایا خطیب کیلئے خطبہ کے درمیان ہر طرح کا کلام جائز ہے اس موضوع کی حدیثوں میں باہم اختلاف ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو اور تیرا ساتھی کوئی بات کر رہا ہو اور تو اپنے ساتھی سے کہے چپ رہ تو تو نے لغو بات کی یعنی یہ کہنا بھی لغو ہے۔

امام احمد نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی شخص بات کرے تو وہ گدھے کی طرح ہے جو کتابیں اپنے اوپر لادے ہوئے پھر رہا ہو یہ دونوں حدیثیں خطبہ کے وقت حرمت کلام پر دلالت کر رہی ہیں اسی طرح آیت **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُفْحَمُونَ** خطبہ کے وقت بات کرنے کی حرمت پر دلالت کر رہی ہے۔ لیکن وہ احادیث جو جواز کلام پر دلالت کر رہی ہیں مندرجہ ذیل ہیں۔

بیہقی نے حضرت عبدالرحمن بن کعب کے طریق سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن ابی الحقیق کو قتل کرنے کے لئے جس کو خیبر بھیجا تھا وہ لوگ جب واپس آئے اس وقت رسول اللہ ﷺ منبر پر قائم تھے اور دن جمعہ کا تھا حضور ﷺ والا نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا تمہارے چہرے فلاح یاب ہوں انہوں نے بھی جواب میں کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ بھی سرخرو ہوں حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کیا تم نے اس کو قتل کر دیا ان لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے وہ تلوار طلب فرمائی جس سے اس کو قتل کیا گیا تھا اور منبر پر ہی کھڑے کھڑے اس تلوار کو نیام سے نکالا اور فرمایا ہاں اسی تلوار کی دھار میں اس کا کھانا ہے۔

بیہقی نے اس حدیث کو مرسل جید کہا ہے عروہ سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ بیہقی نے ابن عبد اللہ بن انس کی طریق سے بروایت حضرت انس بیان کیا۔ حضرت انس نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ابن ابی الحقیق کی طرف بھیجا تھا۔ مسلم نے حضرت رفاعہ عدوی کا بیان نقل کیا ہے حضرت رفاعہ نے فرمایا میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اس وقت پہنچا جب آپ خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے عرض کیا ایک بے وطن آدمی اپنے دین کے متعلق دریافت کرنے حاضر ہوا ہے آپ نے خطبہ چھوڑ دیا اور میری طرف متوجہ ہو کر مجھے تعلیم دینے لگے۔ تعلیم کے بعد پھر خطبہ پورا کیا۔ اصحاب اسن الاربہ۔

ابن خزیمہ اور حاکم نے حضرت بریدہ کی حدیث نقل کی ہے حضرت ہریدہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ خطبہ دے رہے تھے۔ اتنے میں حسن اور حسین سرخ یعنی سرخ دھاری والی قمیصیں پہنے پاؤں پاؤں چلتے ہوئے آگے دونوں کی چال میں لرزش تھی۔ حضور ﷺ فوراً منبر سے اتر آئے اور دونوں کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے میں نے ان دونوں بچوں کو لرزتے قدموں سے چلتے دیکھا تو مجھ سے رُکنا نہ گیا آخر میں نے اپنی بات یعنی خطبہ کاٹ کر دونوں کو اٹھایا۔

ابوداؤد نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ جمعہ کے دن جب منبر پر متمکن ہو گئے تو فرمایا بیٹھ جاؤ ابن مسعود نے یہ حکم سن لیا اس وقت وہ مسجد کے دروازے پر تھے۔ وہیں بیٹھ گئے حضور ﷺ کی نظر پڑ گئی فرمایا عبد اللہ بن مسعود اِدھر آ جاؤ۔ حضرت انسؓ راوی ہیں کہ جمعہ کے روز رسول اللہ ﷺ خطبہ دے رہے تھے ایک شخص آیا اور بولا قیامت کب ہوگی۔

لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش رہے۔ مگر اس نے نہیں مانا اور وہی بات دوبارہ کہی حضور ﷺ نے فرمایا تو نے اس کے لئے کیا تیار کر رکھا ہے اس نے جواب دیا (صرف) اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ فرمایا تو اسی کے ساتھ ہو گا۔ جس سے تجھے محبت ہے۔ رواہ احمد والنسائی وابن خزیمہ والبیہقی۔

حضرت انسؓ کی روایت ہے جمعہ کے دن رسول اللہ ﷺ (خطبہ دے رہے تھے) اسی اثناء میں ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ سارا مال تباہ ہو گیا اس کے بعد پوری حدیث استقواء ربوی نے بیان کی۔ متفق علیہ۔

امام شافعیؒ نے فرمایا احادیث میں یہ اختلاف چاہتا ہے کہ خطبہ سننے والے کے لئے کلام کرنا مکروہ قرار دیا جائے۔ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا کے مقابل احادیث احاد کو لایا جائے اور آیت کو احادیث کا ہم وزن قرار دیا جائے ایسا ممکن نہیں کیونکہ آیت یقینی قطعی ہے اور احادیث ظنی ہیں جو مفید یقین نہیں اس لئے آیت پر فتویٰ دیا جائے گا اور احادیث کو ترک کر دیا جائے گا۔ پھر یہاں تو احتیاط کا تقاضا بھی ہے کہ آیت پر ہی عمل کیا جائے اور خطبہ کے وقت سننے والوں کے لئے کلام کرنے کو ناجائز کہا جائے۔

امام احمد نے فرمایا احادیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خطبہ دینے کے درمیان مخاطب کے لئے کوئی کلام کرنا حرام ہے واللہ اعلم۔

مسئلہ: خطبہ شروع کرنے سے پہلے اور خطبہ ختم کرنے کے بعد کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ ﷺ منبر سے اترتے تھے پھر بعض آدمیوں س کسی کام کے متعلق کلام کرتے تھے پھر جائے نماز کی طرف بڑھ جاتے تھے۔ رواہ احمد۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کلام مطلقاً حرام ہے آثار صحابہؓ سے یہی ثابت ہے۔ ابن ابی شیبہؒ نے حضرت ابن عباسؓ حضرت ابن عمرؓ اور حضرت علیؓ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ یہ حضرات امام کے برآمد ہونے کے بعد کلام اور نماز کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص امام کے خطبہ دینے کے درمیان آجائے تو (تحیۃ المسجد کی) دو مختصر کعتیں اس وقت بھی پڑھ لے۔ جمہور ائمہ کا یہی قول ہے، لیکن امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا نماز نہ پڑھے حضرت علیؓ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن عمرؓ کے مذکورہ آثار سے جو بروایت عروہ و زہری منقول ہیں یہی ثابت ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا اگر تم اپنے ساتھی سے کو چپ رہ تو تم نے لغو حرکت کی یہ حدیث بد لالت النص نماز اور تحیۃ المسجد سے منع کر رہی ہے کیوں کہ اس حدیث میں امر بالمعروف کی بھی ممانعت کی ہے اور امر بالمعروف کا درجہ سنت جمعہ اور تحیۃ المسجد سے بلند ہے لہذا سنت جمعہ ہوں یا تحیۃ المسجد بہر حال ان کا ممنوع ہونا بدرجہ اولیٰ ثابت ہوتا ہے۔

۶ ایک شبہ ۶

سنت جمعہ وغیرہ پر امر بالمعروف کی برتری اس وقت ہے جب امر بالمعروف واجب ہو لیکن اگر بالمعروف واجب نہ ہو مستحب ہو تو سنت پر اس کی برتری ناقابل تسلیم ہے اور خطبہ سننے کے وقت خاموش رہنا امام شافعیؒ کے نزدیک واجب نہیں مستحب ہے لہذا ان کے خلاف اس امر مستحب کی سنت جمعہ اور تحیۃ المسجد پر فضیلت بد لالت نص حدیث نہیں ثابت کی جاسکتی۔ جمہور نے اپنے قول کے ثبوت میں حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت پیش کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جمعہ کے دن خطیب کے خطبہ دینے کی حالت میں تم میں سے اگر کوئی آئے تو مختصر کعتیں پڑھ لے (متفق علیہ) مسلم کی روایت ہے کہ سلک غطفانی جمعہ کے دن (نماز کے لئے) مسجد میں آئے رسول اللہ ﷺ اس وقت خطبہ دے رہے تھے وہ آکر بیٹھ گئے حضور ﷺ نے فرمایا سلک اٹھو اور دو مختصر کعتیں پڑھ لو۔

اس موضوع کی حدیث حضرت ابو سعیدؓ کی روایت سے بھی ابن حبان وغیرہ نے بیان کی ہے۔ طبرانی کا بیان ہے کہ حضرت ابو ذرؓ رسول اللہ ﷺ کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ خطبہ دے رہے تھے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے رکعتیں پڑھ لیں حضرت ابو ذرؓ نے جواب دیا نہیں حضور ﷺ نے فرمایا تو اٹھ کر دو رکعتیں پڑھ لو۔ ابن ہمام نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ دارقطنی نے سنن میں حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے ایک آدمی مسجد میں آیا حضور ﷺ خطبہ دے رہے تھے فرمایا اٹھ کر دو رکعتیں پڑھ لو اتنی دیر کہ وہ شخص نماز سے فارغ ہوا حضور ﷺ خطبہ دینے سے رکے رہے۔

احمد بن حنبل نے معتمر کے والد کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص آیا اللہ ریث۔ پھر لوگ اس کے انتظار میں رہے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ چکا یہ حدیث مرسل ہے اور اس کو مرسل کہنا ہی صحیح ہے۔ ابن ہمام نے کہا مرسل حدیث حجت (قابل استدلال) ہے میں کہتا ہوں اگر اس حدیث کا ارسال صحیح بھی ہو جائے تب بھی حدیث امام خطبہ پڑھ رہا ہو اور اس وقت کوئی آئے تو دو رکعتیں پڑھ لے، سے اس کا کوئی تعارض نہیں ہو گا کیوں کہ حدیث مطلق ہے اور یہ ایک واقعہ کا بیان ہے۔

اس کے علاوہ یہ کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک خروج امام کے بعد تو کوئی نماز ہی جائز نہیں نہ دوران خطبہ میں نہ خطبہ ختم ہونے کے بعد۔ اس لئے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آنے والے شخص کی نماز کے ختم ہونے تک رسول اللہ ﷺ خاموش رہے تھے تب بھی حدیث مذکورہ امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کے خلاف ہوگی۔ (کیونکہ امام صاحبؒ کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کے برآمد ہونے کے بعد ہر نماز ناجائز ہے خواہ خطبہ دیں یا خاموش ہو جائیں)

مسئلہ: بالاتفاق علماء مصر میں نماز جمعہ جائز نہیں البتہ امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے کہ وہ میدان جو شر کے حکم میں ہے (یعنی شر کے تابع ہے اگرچہ حدود آبادی سے باہر ہے) اس میں نماز جمعہ جائز ہے۔

جمعہ کی نماز کے لئے جماعت کا ہونا بھی بالاتفاق ضروری ہے جمعہ کا لفظ ہی جماعت پر دلالت کر رہا ہے۔ رہی یہ بات کہ کون سی آبادی میں جمعہ ہونا چاہئے اور جماعت میں کتنے اشخاص کا ہونا ضروری ہے اس میں ائمہ کے اقوال مختلف ہیں۔

امام شافعیؒ امام احمد اور اسحاق کا قول ہے کہ جس میں چالیس مرد آزاد عاقل بالغ بطور وطنیت مقیم ہوں یعنی اس بستی میں مستقل طور پر متوطن ہوں، مہمان کے طور پر مقیم نہ ہوں نہ بغیر کسی خاص ضرورت کے (جیسے معاشی ضرورت، تجارتی ضرورت، قرابتداروں سے ملاقات کی ضرورت، حج و عمرہ کی ضرورت وغیرہ) بستی سے باہر نہ جاتے ہوں یعنی سفر پر نہ جاتے ہوں ایسی بستی میں اقامت جمعہ واجب ہے اگر اس طرح اور ان صفات کے مرد وہاں چالیس سے کم ہوں تو جمعہ صحیح نہیں۔ امام مالک نے فرمایا جس بستی میں گھر بیلے ہوں مسجد اور بازار بھی ہو تو وہاں جمعہ واجب ہے اور آبادی اتنی ہو جس کو عرف میں گاؤں کہا جاتا ہے (آبادی کی تعداد متعین نہیں)

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا جمعہ کی نماز صرف مصر جامع میں ہی جائز ہے۔ مصر جامع سے مراد ہے وہ شہر جس میں کوپے گلیاں ہوں بازار ہوں وہاں ایک حاکم ہو جو ظالم سے مظلوم کا حق دلوں اسکا ہو، خواہ وہ جابر ہو ظالم سے مظلوم کا حق نہ دلاتا ہو مگر اس کی قدرت رکھتا ہوں وہاں ایک عالم بھی ہو جس کی طرف مختلف ضرورتوں میں رجوع کیا جاسکے۔

بعض کے نزدیک مصر اس بستی کو کہتے ہیں جس کی سب سے بڑی مسجد میں تمام باشندگان بستی نہ سما سکیں۔ جمعہ کی نماز کے مصر جامع کی شرط کیوں ہے اس کا استدلال مندرجہ ذیل آثار سے کیا جاتا ہے۔

ابن ابی شیبہ نے موقوفاً حضرت علیؓ کا قول نقل کیا ہے حضرت علیؓ نے فرمایا سوائے مصر جامع ہو بڑے شہر کے (اور کسی بستی میں) نہ جمعہ ہے نہ تشریق (کی تکبیریں) نہ عید الفطر کی نماز نہ عید الاضحیٰ کی نماز۔ اس اثر کو ابن حزم نے صحیح اور امام احمد نے ضعیف کہنا ہے۔

حوالی مدینہ کے رہنے والے اپنی بستی سے آکر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (مسجد نبوی میں) جمعہ کی نماز پڑھتے تھے۔ اپنی بستی میں نہیں پڑھتے تھے (گذاذی الحج)۔

قباء کے رہنے والے بھی (قباء سے آکر جمعہ کی نماز) رسول اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ کذاودی ابن ماجہ وابن خزیمہ قباء کے ایک باشندے نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو حکم دیا تھا کہ قباء سے مدینہ میں آکر ہم جمعہ کی نماز میں حاضر ہوں۔

یہی روایت ہے کہ ذوالحلیفہ کے باشندے مدینہ میں آکر جمعہ کی نماز پڑھتے تھے۔

دور صحابہؓ میں مختلف ممالک اور متعدد شہر فتح ہوئے وہاں مسجدیں تعمیر کی گئیں، منبر نصب کئے گئے اور جمعہ کی نماز قائم کی گئی لیکن اقامت جمعہ صرف شہروں میں ہوئی لیکن گانوں میں نہیں ہوئی اگر کسی گاؤں میں جمعہ کی نماز قائم کی گئی تو تاریخی روایات میں کہیں اس کا ذکر ضرور ہوتا۔

جو علماء قریہ (گاؤں) میں جواز جمعہ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سب سے اول جمعہ کی نماز بنی عمرو بن مسلم کے محلہ میں پڑھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بستی شہر کے قریب ہو اس میں جمعہ کی اقامت اسی طرح جائز ہے جیسے شہر کے کسی حاشیہ کے محلہ میں اور یہی نہیں بلکہ شہر کے باہر یعنی بستی کے باہر میدان میں جس کا تعلق شہر سے ہو جمعہ جائز ہے۔

خلاصہ بحث

آیت فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ يَجْمَعُ أَلَمَاءٌ مَّطْلُوقٌ نہیں ہے (بلکہ مخصوص البعض ہے) صحراء میں جمعہ جائز نہیں نہ جمعہ کا جواز ہر گاؤں میں ہے بلکہ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک تو جواز جمعہ کے لئے بستی کی تعداد بھی محدود ہے اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک شہر ہونا ضروری ہے اور شہر قریہ سے بڑا ہوتا ہے اگر شہر مصر میں جمعہ کی نماز پڑھ لی جاتا تھا جمعہ ادا ہو گیا اور ظہر ساقط ہو گیا۔

لیکن اگر مصر (شہر) سے چھوٹی آبادی میں جمعہ پڑھا تو جمعہ کی صحت، جمعہ کے وجوب اور ظہر کے ساقط ہونے میں شک ہے اور جمعہ شک کی حالت میں واجب نہیں ہو سکتا ظہر جو واجب فی الذمہ یقیناً ہے شک سے ساقط ہو سکتا ہے۔

طبرانی اور ابن عدی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ ہر اس بستی میں واجب ہے جس میں حاکم ہو خواہ وہاں چار آدمیوں سے زائد نہ ہوں دوسری روایت میں چار کی جگہ تین کا لفظ آیا ہے۔

اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ اس کے سلسلہ روایت میں حکم بن عبد اللہ اور ولید بن محمد ہیں دونوں نے زہری کے حوالہ سے یہ حدیث نقل کی ہے اور دارقطنی نے صراحت کر دی ہے کہ جس نے بحوالہ زہری یہ روایت کی ہے وہ متروک ہے ولید بھی متروک ہے اور حکم بھی امام احمد نے فرمایا حکم کی بیان کی ہوئی ساری احادیث موضوع ہیں۔

حکم کی سند میں ایک شخص مسلمہ بن علی بھی ہے اور حنفی نے مسلمہ کو بیچ (کچھ نہیں) قرار دیا ہے، نسائی نے اس کو متروک کہا ہے حضرت جابر بن عبد اللہ کی طرف اس قول کی نسبت کی گئی ہے کہ سنت جاریہ ہے کہ چالیس لوگ اس سے زائد آدمیوں میں جمعہ (واجب) ہے اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نمازیں بھی (واجب ہیں) اس روایت کی سند میں عبد العزیز بن عبد الرحمن ایک راوی ہیں جس کے متعلق امام احمد نے فرمایا اس کی احادیث سراسر جھوٹ ہیں ان سے اجتناب کرو۔ ایک روایت میں جھوٹ کی بجائے موضوع کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ کی حدیث (بیان کی جاتی ہے) کہ پچاس افراد ہوں تو ان پر جمعہ واجب ہے پچاس سے کم پر جمعہ واجب نہیں، رواہ الطبرانی اس حدیث کی سند میں جعفر بن زبیر آتا ہے جو متروک ہے دوسرا راوی یہ بیان ہے یہ بھی متروک ہے یہ حدیث یہی نے بھی بیان کی ہے اس کی سند میں نحاش آتا ہے نحاش بھی بہت ضعیف ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں جمعہ ہو چکا بعد جو جمعہ سب سے پہلے پڑھا گیا وہ جو آٹا میں پڑھا گیا جو آٹا بحرین میں ایک قریہ تھا۔ رواہ البخاری۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ہر گاؤں میں صلوٰۃ جمعہ جائز ہے

کیوں کہ لفظ قریہ کا اطلاق شہر پر بھی ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ہے لَوْلَا اَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ
الْقَرْيَتَيْنِ سے مراد ہیں طائف اور مکہ (اور یہ دونوں گاؤں نہیں تھے، مکہ شہر تھا لیکن قریہ کہا گیا)

جو ہری نے صحاح میں لکھا ہے کہ جو اٹھا بحرین میں ایک قلعہ تھا جب قلعہ کا نام جو اٹھا تھا تو یقیناً جو اٹھا شہر ہوا کیوں کہ قلعہ کا ایک حاکم بھی ہوتا ہے اور دینی عالم بھی (اس لئے ہر قلعہ شہر ہو گیا) مبسوط میں ہے کہ جو اٹھا بحرین میں ایک مدینہ بڑا شہر تھا۔

کسی قابل استدلال حدیث میں جمعہ کے انعقاد کے لئے کسی معین محدود تعداد کا ذکر نہیں آیا اس لئے حسن اور ابو الثور کے نزدیک دو آدمیوں سے انعقاد جمعہ ہو جاتا ہے کیوں کہ دو پر بھی جماعت کا اطلاق ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام اوزاعی کے نزدیک تین سے جمعہ ہو جاتا ہے بشرطیکہ ان میں ایک والی (حاکم بستی) ہو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک کم سے کم چار ہونا ضروری ہے، کیوں کہ اللہ نے جمعہ کے متعلق فرمایا ہے فَاسْعَوْا اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ عَمَّا سُعُوْا اِلَيْهِ مِنْهُنَّ فَاجْمَعُوا (تین سے جمع شروع ہوتی ہے) اور ذکر کے لئے ایک ذاکر (خطیب) ہونا چاہئے مجموعہ چار ہو گئے میں کہتا ہوں امام صاحبؒ کا یہ استدلال صحیح نہیں کیوں کہ جمع کا صیغہ اس لئے ذکر کیا کہ خطاب عام ہے تعداد جماعت شرط نہیں درجہ لازم آئے گا کہ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاَتُوا الزَّكٰوةَ اور تمام باتوں میں جماعت کی شرط ضروری ہو جائے۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بیچ وقتی جماعتوں سے جمعہ کی جماعت بڑی ہونا ضروری ہے جماعت ہر وقت کی نماز کی ہوتی ہے لیکن جمعہ کا لفظ تبارہا ہے کہ دوسری جماعتوں سے جمعہ کی جماعت بڑی ہونی چاہئے اسی لئے جمعہ کو جامع الجماعات کہا جاتا ہے اور کم سے کم جماعت کا اطلاق دو پر ہوتا ہے اس لئے امام ابو یوسفؒ نے تین مقتدی مع امام ہونے کی شرط لگائی ہے اور امام ابو حنیفہؒ نے امام کے علاوہ تین مقتدیوں کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔

مسئلہ: صحیح جمعہ کے لئے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک حاکم شہر یا اس کی اجازت سے کسی دوسرے کا امام ہونا لازم ہے امام مالک، امام شافعی اور امام احمدؒ کے نزدیک امام جمعہ کے لئے یہ شرط ضروری نہیں اور ایسی شرط ضروری قرار دینے کی کوئی قابل اعتماد دلیل بھی موجود نہیں ہے اور ابن حبان نے بیان کیا ہے کہ بنی نضیر کے آزاد کردہ ابو عبیدہ نے کہا جس زمانہ میں حضرت عثمان محصور تھے میں نے عید کی نماز حضرت علیؓ کی اقتداء میں پڑھی۔

حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ محاصرہ چالیس روز تک رہا اس مدت میں کبھی حضرت طلحہؓ کبھی عبدالرحمن بن عدیس اور کبھی کوئی اور امامت کرتا رہا۔

ابن ہمام نے لکھا ہے یہ ایک حالت کا بیان ہے جس میں دونوں احتمال ہیں حضرت عثمان کی اجازت سے امامت کی گئی ہو یا بغیر اجازت کے اس لئے کسی ایک احتمال کو قابل استدلال نہیں کہا جاسکتا لا محالہ رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان اپنی جگہ آٹل رہے گا کہ جس نے ایسی حالت میں جمعہ کو ترک کیا کہ اس کا امام ظالم ہو یا عادل موجود تھا تو سن لو اللہ اس کی پریشان حالی دور نہیں کرے گا نہ اس کے کام میں برکت عطا فرمائے گا خوب سن لو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ رواہ ابن ماجہ وغیرہ اس حدیث میں امام کو لازم قرار دیا ہے وَلَوْ اَنَامَ جَابِرٌ اَوْ عَادِلٌ، جملہ حالیہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ امام کا خود یا اس کی اجازت سے دوسرے کا امام ہونا ضروری ہے۔

میں کہتا ہوں یہ حدیث حضرت جابرؓ سے مرفوعاً آئی ہے لیکن اس کی سند میں ایک شخص عبد اللہ عدویؓ ہے جو ضعیف ہے۔ بزار نے ایک اور سند سے اس کو بیان کیا ہے اس سند میں علی بن زید بن جدعان ایک راوی ہیں (جو قابل اعتماد نہیں) دارقطنی نے کہا یہ دونوں طریقے ثابت نہیں ہیں۔ ابن عبد البر نے کہا یہ حدیث ضعیف الاسناد ہے۔

مسئلہ: جمہور کے نزدیک ظہر کا وقت اداء جمعہ کی ضروری شرط ہے کیونکہ صلوٰۃ جمعہ ظہر کے قائم مقام ہے اداء جمعہ سے ظہر کا فرض ساقط ہو جاتا ہے اور جب تک ظہر واجب نہ ہو جمعہ بھی واجب نہ ہو گا اور ظہر کا قائم مقام نہ ہو سکے گا۔

امام احمدؒ کے نزدیک زوال سے پہلے اداء جمعہ جائز ہے حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے کہ ہم جمعہ کے بعد ہی دوپہر کا کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے۔

حضرت سلمہ بن اکوعؓ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جب لوٹتے تھے تو دیواروں کا اتنا سایہ بھی نہیں ہو پاتا تھا کہ ہم اس میں (بیٹھ یا چل) سکیں۔ دونوں حدیثیں صحیحین میں آئی ہیں۔

حضرت انس بن مالکؓ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد قیلولہ کرنے کے لئے لوٹتے تھے۔ رواہ البخاری۔

امام احمد کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے دوپہر کا کھانا نہ کھانے سے زوال سے پہلے جمعہ کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں استثناء کی بناء مجاز پر بڑے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز جمعہ پڑھ کر واپس ہوتے تھے تو دیواروں کا اتنا سایہ نہیں ہو پاتا تھا کہ پیدل یا سوار ہو کر ہم اس میں چل سکیں اور ظاہر ہے کہ سایہ میں اتنا طول شروع وقت میں نہیں ہوتا۔ تیسری حدیث سے جمعہ قبل الزوال ثابت نہیں ہوتا۔

ہمارے مسلک کا ثبوت ان احادیث سے ہوتا ہے جو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت مصعب بن زبیر کو لکھ کر بھیجا تھا "اٰتٰ بعد" دیکھو جس روز یہودی جہر کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے ہیں (یعنی جمعہ کے دن) تم اپنی عورتوں اور بیٹیوں کو اس روز جمع کر دو اور جب زوال ہو جائے تو دوڑ کتیس پڑھ کر اللہ کا تقرب حاصل کرو۔

(۲) حضرت انسؓ راوی ہیں کہ جب سورج جھک جاتا تھا (یعنی زوال ہو جاتا تھا) تو رسول اللہ ﷺ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے۔ رواہ البخاری والترمذی۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

(۳) حضرت سلمہ بن اکوعؓ کا بیان ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا تھا تو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے تھے۔ رواہ مسلم۔

یوسف بن مالک کا بیان ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ جب مکہ شریف میں آئے تو اس وقت لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے، اور سایہ حجروں کے اندر تھا۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا اس وقت تک جمعہ کی نماز نہ پڑھا کرو جب تک کعبہ کا سایہ سامنے سے نہ آجائے (یعنی زوال نہ ہو جائے) رواہ الشافعی۔

مسئلہ: اگر جمعہ کی نماز وقت پر شروع کی لیکن تکمیل سے پہلے وقت ختم ہو گیا تو امام شافعیؒ کے نزدیک جتنی پڑھ لی اسی پر ظہر کی بناء کرے گا یعنی تکمیل ظہر کرے گا۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا نماز باطل ہو جائے گی از سر نو ظہر کی نماز پڑھے، کیوں کہ جمعہ الگ ہے اور ظہر کی نماز الگ، ایک کی بناء دوسری پر صحیح نہیں، جمعہ کی نماز سے ظہر کی نماز کا سقوط خلاف قیاس ہے (لیکن مخصوص ہے اس لئے نص پر تو عمل کیا جائے گا مگر اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا) اور ان تمام اُمور کو لازم قرار دیا جائے گا جو جمعہ کے لئے ضروری ہیں۔ ان ضروری اُمور میں سے وقت ظہر ہونا بھی لازم ہے۔ جب وقت نکل گیا تو جمعہ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوئی۔

امام مالکؒ نے فرمایا اگر جمعہ کی نماز وقت عصر آنے تک نہیں پڑھی تو عصر کے وقت غروب آفتاب تک پڑھ لینا ضروری ہے یہاں تک کہ غروب سے پہلے اگر جمعہ کی نماز شروع کی اور غروب کے بعد نماز سے فراغت ہوئی تب بھی نماز جمعہ ہو جائے گی۔

مسئلہ: امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اداء جمعہ کے لئے عام اجازت ہونی ضروری ہے اگر حاکم نے شہر کا دروازہ بند کر دیا ہو اور لوگوں کو باہر سے آنے کی ممانعت کر دی ہو تو جمعہ کی نماز درست نہ ہو گی، بظہور کا قول اس کے خلاف ہے۔ ابن ہمام نے امام صاحبؒ کے قول کی تائید میں کہا ہے کہ تَوَدَّىٰ لِیَصَلُّوْہِ میں اس طرف اشارہ ہے کہ عمومی اجازت ہو کیوں کہ اِذْنَ کا عام ہونا نداء کا مقتضی ہے، ہم کہتے ہیں یہ استدلال کمزور ہے کیوں کہ نداء (اذان) کو تو نماز جمعہ کے لئے سعی کرنے کا موجب قرار دیا گیا ہے نماز جمعہ کے لئے نداء کو شرط نہیں قرار دیا گیا ہے جیسے آیت اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَہٗ وَاَنْصِتُوْا میں قرأت قرآن کے وقت سنا اور چپ رہنا واجب کیا گیا ہے، مطلب نہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی نہ سنے اور خاموش نہ ہو تو قرآن کی تلاوت نا جائز ہے۔ ورنہ لازم آئے گا کہ اگر مقتدی قرأت کر رہا ہو (اور امام کی قرأت کو نہ سنے اور اس کی طرف متوجہ نہ ہو) تو

امام قرأت ہی نہ کرے نہ نماز میں نہ خطبہ میں۔

میں کہتا ہوں نماز جمعہ کے لئے عمومی اجازت کی ضرورت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت مصعب بن عمیر کو تحریری حکم بھیجا تھا کہ مدینہ میں لوگوں کو جمعہ پڑھائیں لیکن مکہ میں حضور ﷺ نے اس وقت خود جمعہ نہیں پڑھا حالانکہ اپنے گھر میں صرف صحابہ کو جمع کر کے جمعہ پڑھنا ممکن تھا لیکن اعلان عام ممکن نہیں تھا اس لئے جمعہ نہیں پڑھا۔ مسئلہ: اگر کوئی ایسے گاؤں یا صحرائیں رہتا ہوں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو کیا شہر میں جمعہ کے لئے حاضر ہونا اس پر واجب ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک گاؤں اور صحرا کے رہنے والوں پر بالکل جمعہ واجب نہیں (خواہ اس کا مسکن شہر سے کتنا ہی قریب ہو) یہی قول امام احمدؒ کا ہے۔

امام ابو یوسفؒ امام شافعیؒ اور اسحاقؒ کا ہے کہ وہ گاؤں یا صحرائیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا اگر وہاں کوئی رہتا ہو اور اس گاؤں اور صحرا کی شہر سے دوری اتنی ہو کہ بلند آواز مؤذن کی اذان کی آواز وہاں پہنچ جاتی ہو بشرطیکہ وہاں سکون ہو اور شور و شغب نہ ہو تو ایسی صورت میں اس شخص پر شہر میں آکر جمعہ پڑھنا واجب ہے امام مالکؒ کا بھی یہی قول ہے لیکن آپ نے دور کی حد ایک فرسخ مقرر کی ہے اور ربیعہ کے نزدیک چار میل کے فاصلہ ہونے کی تعیین کی ہے ابن ہمام نے لکھا ہے کہ بعض علماء نے ایک میل کی اور بعض بیس میل کی مسافت ضروری قرار دی ہے۔

امام شافعیؒ نے دوری کی کوئی حد بندی نہیں کی امام احمدؒ کا قول امام ابو حنیفہؒ کے قول کی طرح منقول ہے۔ زہری نے چھ میل کی دوری لازم قرار دی ہے (اس سے زیادہ دور رہنے والوں پر جمعہ واجب نہ ہوگا) ایک روایت میں امام مالکؒ کا قول بھی اسی طرح آیا ہے۔

امام ابو یوسفؒ کا ایک قول مردی ہے کہ تین فرسخ دوری ہونی ضروری ہے۔ سعید بن مسیبؒ کا قول ہے کہ جمعہ ان پر واجب ہے جو نماز کے بعد اپنی بستی میں جا کر رات کو رہ سکیں۔

صاحب بدائع نے امام ابو یوسفؒ کے قول کو بہتر قرار دیا ہے۔ مسافت کی حد بندی نہ کرنے والوں نے کہا کہ آیت اِذَا نُودِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ اِمْام ہے اس میں مسافت کی حد بندی نہیں کی گئی۔

اس کے علاوہ ابو داؤد وغیرہ نے حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جمعہ ان لوگوں پر واجب ہے جنہوں نے اذان سنی ہو (اس حدیث میں بھی مسافت کی تحدید نہیں کی گئی)

غالباً سعید بن مسیبؒ کی روایت ہی کی حد بندی زہریؒ اور امام مالکؒ اور امام ابو یوسفؒ کے اقوال میں کی گئی ہے کیوں کہ بارہ میل یا اٹھارہ میل کی ایک منزل ہوتی ہے منزل کی ادنیٰ مسافت بارہ میل اور زیادہ سے زیادہ اٹھارہ میل ہوتی ہے۔

اس قول کا ثبوت حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جمعہ اس شخص پر ہے جو (جمعہ کی نماز کے بعد) رات تک گھر لوٹ سکے۔ رواہ الترمذی۔ یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے امام احمد نے جب یہ حدیث سنی تو فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو (یعنی یہ روایت غلط ہے) اس کی سند میں ایک رلوی حجاج بن نصیر ہے ابو حاتم رازی نے کہا اہل حدیث نے اس کی روایت کو متروک قرار دیا ہے اس حدیث کا ایک رلوی معمارک بن عباد ہے۔ ابو حاتم نے کہا اس کی احادیث منکر (غیر معروف) ہیں۔ ابو ذرؓ نے کہا یہ وہی (ضعیف) الحدیث ہے۔ یہ عبد اللہ کو سحیٰ بن سعید مقبری کی روایت میں بیان کرتا ہے اور عبد اللہ کو سحیٰ بن سعید شیبانی نے مقرب قرار دیا ہے اور یحییٰ بن معین نے کہا یہ کچھ نہیں ہے اس کی حدیث نہ لکھی جائے جو علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ان لوگوں پر واجب ہے جو جمعہ کی اذان کو سن لیں یا رات تک گھر لوٹ کر آسکیں وہ عوالیٰ مدینہ کے باشندے اور قبا کے رہنے والوں کی نماز کو پیش کرتے ہیں۔ (کہ یہ حضرات مدینہ میں جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہی نے بیان کیا ہے کہ ذی الخلیفہ والے بھی جمعہ کی نماز مدینہ میں پڑھتے تھے۔

مگر یہ استدلال غلط ہے اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مدینہ میں جمعہ کی نماز ادا کرنی ان پر واجب تھی ظاہر حال سے

معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرات رسول اللہ ﷺ کی معیت میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مدینہ میں حاضر ہو کر جمعہ پڑھنا ان پر واجب نہیں تھا۔

ترمذی کی روایت ہے کہ قبائک کے ایک مجہول نامعلوم الاسم شخص نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ نے جو صحابی تھے کہا رسول اللہ ﷺ نے ہم کو حکم دیا کہ قبائک سے (چل کر مدینہ میں پہنچ کر) ہم جمعہ کی نماز میں حاضر ہوا کریں۔ اس حدیث کا راوی معلوم نہیں کون تھا۔ (نامعلوم نہیں اس لئے اس روایت کو بھی استدلال میں نہیں لایا جاسکتا)۔

مسئلہ: اگر جمعہ کے روز عید ہو جائے تو کیا حکم ہے۔ امام احمدؒ نے فرمایا صلوٰۃ عید میں شریک ہونے نے ہم سے جمعہ کی نماز کو مؤخر کر دیا (یعنی جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں) بجائے جمعہ کے صرف ظہر پڑھتے ہیں بعض اہل علم کا قول ہے کہ نماز عید پڑھ لینے کے بعد جمعہ کا وجوب بھی ساقط ہو جائے گا اور ظہر کا بھی بس عصر کی نماز پڑھی جائے گی۔ یہ قول عطا کا ہے۔

صحیح تر قول امام شافعی کا یہ ہے کہ بستیوں کے رہنے والے جب عید کی نماز میں شریک ہو جائیں تو عید کی نماز کے بعد بغیر جمعہ پڑھے اپنی بستیوں کو واپس چلا جانا ان کے لئے جائز ہے لیکن بادیہ نشین (صحرائی) لوگوں سے جمعہ ساقط نہیں ہوتا۔

امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کا قول ہے کہ جس شخص پر جمعہ واجب ہے اس سے نماز عید کے بعد بھی جمعہ ساقط نہیں ہوتا کیوں کہ جمعہ کا ثبوت قرآن، سنت اور اجماع سے ہے پھر حدیث آحاد سے اس کا سقوط کیسے ہو سکتا ہے علاوہ ازیں صلوٰۃ جمعہ کو نافلہ قرار دینا اور یہ کہنا کہ جو چاہے شریک جمعہ ہو جائے نافلہ کو فرض کے مقام قرار دیتا ہے اور نفل فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں دو عیدیں ایک دن میں جمع ہو گئیں (یعنی عید جمعہ کے دن ہو گئی) حضور ﷺ نے لوگوں کو عید کی نماز پڑھانے کے بعد فرمایا جو شخص جمعہ میں شریک ہو نا چاہے شریک ہو جائے اور نہ چاہے تو شریک نہ ہو۔ اس حدیث کی سند میں مبدل بن علی ضعیف راوی ہے اور قبا رہ بن مفلح بھی اس کا راوی ہے جس کو حجتی بن معین نے بزاز دروغ گو کہا ہے۔

اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بھی آئی ہے لیکن اس کی اسناد میں ایک راوی لقبہ بھی ہے جو مدرّس (فریب کار) ہے یہ دونوں حدیثیں ابن جوزی نے نقل کی ہیں۔

مسئلہ: جس پر جمعہ واجب ہے اور زوال کے بعد جمعہ پڑھنے سے پہلے وہ سفر کا ارادہ رکھتا ہو تو جائز نہیں ہاں اگر جمعہ کی نماز راستہ میں پڑھ سکے یا رقتاء سفر سے پیچھے رہ جانے اور کٹ جانے کا اندیشہ ہو تو زوال کے بعد اداء جمعہ سے پہلے بھی روانہ ہو سکتا ہے البتہ جمعہ کے دن زوال سے پہلے امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک سفر پر روانہ ہو سکتا ہے۔

امام شافعیؒ بہر حال جمعہ کے روز سفر کرنے کو نماز جمعہ ادا کئے بغیر سفر کو ناجائز قرار دیتے ہیں زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد امام احمدؒ کے نزدیک عام سفر ناجائز ہے لیکن بغیر جمعہ پڑھے جہاد کے سفر پر جانا جائز ہے۔

جو لوگ مطلقاً عدم جواز کے قائل ہیں وہ اپنے استدلال میں کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ کی مرفوع روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سفر کرتا ہے فرشتے اس کے لئے بدعا کرتے ہیں اس روایت میں اس ابن ابیہ ضعیف راوی ہے۔

جو لوگ (جمعہ پڑھے بغیر جمعہ کے دن) صرف سفر جہاد کو جائز قرار دیتے ہیں وہ حضرت ابن عباسؓ کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ایک فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیجا اتفاقاً وہ دن جمعہ کا تھا ابن رواحہ کے ساتھی تو دو دپہر سے پہلے روانہ ہو گئے اور ابن رواحہ نماز (جمعہ) پڑھنے کے ارادہ سے پیچھے رہ گئے انکا ارادہ ہوا کہ نماز پڑھ کر روانہ ہوں گے اور ساتھیوں سے جا ملیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ سے دریافت فرمایا تم پیچھے کیسے رہ گئے۔ عبداللہ نے عرض کیا میں نے حضور ﷺ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد ساتھیوں سے جا ملنے کا ارادہ کیا تھا۔

حضور ﷺ نے فرمایا اگر زمین کی ساری دولت تم راوہد امیں خرچ کر دو گے تب بھی جو ثواب دوپہر سے پہلے روانہ ہو جانے کا تھا اس کو نہ پاسکو گے۔ رواہ احمد و الترمذی۔ ترمذی نے اس روایت کے منقطع ہونے کی وجہ سے اس کو معطل قرار دیا ہے۔ بیہقی نے کہا

اس کی سند میں حجاج بن ارطاطہ ہے اور حجاج (اگر منفرد ہو تو) ضعیف ہے۔

جواز سفر کے قائم کئے ہیں کہ ابو داؤد نے مر اسیل میں بیان کیا ہے کہ زہری نے جمعہ کے دن دوپہر سے پہلے سفر پر جانے کا ارادہ کیا لوگوں نے کچھ اعتراض کیا تو زہری نے کہا رسول اللہ ﷺ نے جمعہ کے روز سفر کیا تھا۔

شافعیؒ کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو مسافرانہ ہیئت پر دیکھا (یعنی وہ سفر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر روانہ نہیں ہوا تھا) وہ کہہ رہا تھا اگر آج جمعہ کا دن نہ ہوتا تو میں روانہ ہو گیا ہوتا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا جا چلا جمعہ سفر سے نہیں روکتا۔

سعید بن منصور کی روایت ہے کہ حرت ابو عبیدہ بن جراح جمعہ کے روز سفر پر روانہ ہو گئے اور نماز کا انتظار نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا جمعہ کا وجوب زوال کے بعد ہوتا ہے اس لئے اداء واجب سے پہلے روائگی جائز نہیں اور زوال سے پہلے جمعہ کی نماز واجب نہیں ہوتی اس لئے روائگی جائز ہے۔ زہری اور حضرت ابن عمرؓ کی روایت اسی پر دلالت کر رہی ہیں۔

مسئلہ: شہر کتنا ہی بڑا ہو صرف ایک بار جمعہ کی نماز ہو گی ایک سے زائد جائز نہیں یہ قول امام ابو حنیفہؒ کا ہے۔ طحاویؒ نے لکھا ہے یہی قول امام مالک کا ہے اور امام شافعیؒ کا قدیم قول بھی یہی ہے اصحاب إلاء (ملفوظات کو لکھنے والوں نے) امام ابو یوسفؒ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک شہر میں دو جگہ جمعہ جائز نہیں ہیں اگر شہر کے وسط میں ایک بڑا اور یا ہوتا ہو جس کی وجہ سے ایک شہر تقسیم ہو کر دو شہروں کی طرح ہو جائیں تو دو جگہ جمعہ پڑھا جاسکتا ہے۔ اسی لئے امام ابو یوسفؒ فرمایا کرتے تھے کہ پل کو توڑ دیا جائے (تاکہ دونوں جگہ جمعہ ہو سکے اگر پل نہ توڑا گیا ہو اور ایک ہی شہر ہو تو) تو جہاں جمعہ پہلے پڑھا جائے وہ درست ہو گا دوسری جگہ ناجائز اور اگر ایک ہی وقت میں دونوں جگہ جمعہ پڑھا جائے تو دونوں جگہ صلوٰۃ جمعہ فاسد ہو جائے گی۔ امام ابو یوسفؒ کا ایک دوسرا قول ایک روایت میں آیا ہے کہ بڑے شہر میں دو جگہ جمعہ ہو سکتا ہے اس سے زائد مساجد میں نہیں ہو سکتا۔

امام احمدؒ نے فرمایا اگر شہر بہت بڑا ہو جیسے بغداد اور آبادی بہت ہو اور ضرورت ہو تو دو جگہ جمعہ ہو سکتا ہے اور ضرورت نہ ہو تو صرف ایک جگہ پڑھا جائے تعدد ناجائز ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ بغداد اصل میں شہر نہیں تھا الگ الگ متفرق بستیوں اور گاؤں تھے پھر آبادی اتنی بڑھ گئی کہ سب آبادیاں مل کر ایک شہر بن گئیں لیکن جمعہ حسب سابق متعدد جگہ ہو تا رہا۔ امام شافعیؒ کے متعدد اقوال میں سے راجح قول یہ ہے کہ آبادی اگر اتنی بڑھ جائے کہ سب لوگوں کا ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھنا دشوار ہو جائے تو دو جگہ بلکہ حسب ضرورت متعدد مساجد میں جمعہ جائز ہے۔

امام محمد بن حسن نے فرمایا تعدد جمعہ مطلقاً جائز ہے، (خواہ شہر بڑا ہو یا چھوٹا) امام محمدؒ نے اس قول کی نسبت امام ابو حنیفہؒ کی طرف کی ہے سرخسی نے کہا امام ابو حنیفہؒ کا صحیح قول یہ ہے کہ دو مسجدوں میں بلکہ متعدد مساجد میں اقامت جمعہ جائز ہے ابن ہمام نے کہا ہمارے نزدیک یہی قول معتد ہے کیوں کہ اقامت جمعہ کے لئے شہر ہونے کی شرط ہے اور شہر کا ہر گوشہ شہر ہی ہوتا ہے۔ (لہذا متعدد گوشوں اور مختلف مسجدوں میں اقامت جمعہ جائز ہے)

ایک شہر میں متعدد جگہ اقامت جمعہ کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ لفظ جمعہ چاہتا ہے کہ شہر کی تمام جماعتیں ایک جگہ جمع ہو کر صلوٰۃ جمعہ ادا کریں جمعہ کی یہی وجہ تسمیہ ہے۔

اثرم نے امام احمدؒ سے کہا، کیا ایک شہر میں دو جگہ جمعہ پڑھا جاسکتا ہے امام احمدؒ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے ایسا کیا ہو۔ ابن المنذر نے کہا اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں اور خلفاء راشدینؓ کے دور میں ہمیشہ جمعہ رسول اللہ ﷺ کی مسجد مبارک میں ہی ہوا کرتا تھا جمعہ کے دن تمام مسجدوں کو چھوڑ کر ایک مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنا ہوتا ہے کہ جمعہ کا حکم دوسری جماعتوں کے حکم سے الگ ہے جمعہ کی نماز صرف ایک ہی جگہ ادا کی جائے (بانی جماعتیں الگ الگ مساجد میں ہو سکتی ہیں) تعدد جمعہ کا قول سوائے عطاء کے اور کسی کا نہیں۔

تاریخ بغداد میں خطیب نے لکھا ہے کہ ایک شہر کے اندر قدیم مسجد میں جمعہ ہونے کے باوجود دوسری جگہ بھی جمعہ کی

اقامت معصم کے زمانہ میں ۲۸۰ھ میں ہوئی معصم نے قصر سلطانی میں نماز جمعہ پڑھی کیوں کہ ہجوم عام میں شریک ہونے سے خلفاء ڈرنے لگے تھے۔ لیکن جمعہ کے لئے دوسری مسجد مقرر نہیں کی گئی تھی (صرف قصر خلافت میں دوسرا جمعہ ہونے لگا تھا) پھر مکتفی کے عہد میں جمعہ کے ایک مسجد دوسری بھی بنادی گئی اور لوگ اس میں بھی جمع ہونے لگے۔

ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاصؓ اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو لکھا کہ جامع مسجد (اپنے شہر میں) ایک تعمیر کریں جہاں اقامت جمعہ کی جائے اور مختلف قبائل کے الگ الگ مسجدیں (ان کے علاقہ میں بیچ گانہ نمازوں کے لئے) بنادیں۔

فائدہ ۶

ابن ہمام نے لکھا ہے اگر شرط جمعہ کے موجود ہونے میں شبہ ہو تو جمعہ کی نماز کے بعد چار رکعتیں بہ نیت ظہر پڑھ لینی چاہئے۔ اگر جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوگی تو ظہر کا فریضہ ادا ہو جائے گا اور اگر جمعہ کی نماز صحیح ہو جائے گی تو یہ چار رکعتیں کفیل ہو جائیں گی۔

باب: ساعت جمعہ اور جمعہ کی سنتوں کے متعلق احادیث

مسئلہ: جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے امام مالک اور داؤد ظاہری کے نزدیک غسل جمعہ واجب ہے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل کرنا واجب ہے (متفق علیہ) حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص جمعہ کی نماز کی طرف یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے آئے اس کو غسل کر لینا چاہئے (متفق علیہ) یہ حدیث مشہور بلکہ متواتر ہے۔ ابوالقاسم بن مندہ نے نافع سے روایت کرنے والوں کی گنتی کی تو تین سوزاؤں کی گنتی میں آئے اور (نافع کے علاوہ) حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرنے والے چودہ صحابی معلوم ہوئے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث مذکور میں امر وجوب کے لئے نہیں ہے استحباب کے لئے ہے اور واجب کا لفظ جو حدیث میں آیا ہے اس سے مراد ہے جو بطریقہ سنت واجب (یعنی لازم ہو کیوں کہ دوسری حدیث میں غسل کے ساتھ ایسے امور کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو کسی کے نزدیک واجب نہیں ہیں۔ امام احمد نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل کرنا مسواک کرنا اور جو خوشبو میسر آئے وہ لگانا لازم ہے۔ بخین میں آیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا لوگ اپنے کاروبار (کاشتکاری، باغبانی، سیپانی وغیرہ) خود کرتے تھے اور کام کے بعد اسی بیت کے ساتھ نماز کے لئے لوٹ کر آتے تھے۔ (جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوئی اور پسینہ کی وجہ سے بدبو پکڑوں سے پھیلتی تھی) اس پر ان سے کہا گیا کہ اگر تم لوگ غسل کر لیتے تو (بہتر ہوتا)

وجوب غسل نہ ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو قتادہ نے بروایت حسن مرسل بیان کی ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث مرفوعاً آئی ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے جمعہ کے لئے آئے پھر کان لگا کر (خطبہ) سنے اس کے گناہ جمعہ سے جمعہ تک معاف ہو جاتے ہیں اور ہفتہ سے تین روز زائد بھی۔ رواہ مسلم۔

یہ امر ناقابل شک ہے کہ عدم وجوب غسل کی احادیث وجوب غسل کی احادیث سے کمزور ہیں لیکن صحابہ کا عمل اور عدم وجوب پر اجماع امت دلائل کر رہا ہے کہ وجوب غسل کی احادیث یا منسوخ ہیں یا قابل تاویل۔

بخین نے بخین میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ جمعہ کے روز خطبہ میں کھڑے ہوئے تھے کہ مہاجرین اولین میں سے ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ کوئی ساعت ہے، آنے والے صاحب نے جواب دیا، کام میں مشغول تھا جو نبی لڑان کی آواز سنی تو گھر بھی لوٹ کر نہیں گیا بس اتنی دیر ہو گئی کہ وضو کیا (اور چلا

آیا) حضرت عمرؓ نے فرمایا اور وضو بھی (یعنی آپؐ نے غسل نہیں کیا صرف وضو کیا یہ دوسری غلطی کی) باوجودیکہ آپ واقف ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (جمعہ کے لئے) غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔

ابن جوزیؒ نے کہا یہ صاحب حضرت عثمانؓ تھے آپؐ نے غسل نہیں کیا لیکن نہ حضرت عمرؓ نے اس کو منکر قرار دیا نہ کسی اور نے (یعنی ترک غسل کو کسی نے ممنوع نہیں کہا) اس سے ظاہر ہوا کہ غسل سنت ہے واجب نہیں ہے۔ وہ تمام احادیث جن سے وجوب غسل پر استدلال کیا جاتا ہے قابل تاویل ہیں ہمنسوخ نہیں ہیں اگر منسوخ ہوتیں تو حضرت عمرؓ یہ نہ فرماتے کہ رسول اللہ ﷺ غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ غسل مستحب اور مسنون ہے اور امر استحباب کے لئے ہے۔

مسئلہ: امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جمعہ کی نماز سے پہلے چار رکعتیں اور نماز کے بعد چار رکعتیں پڑھنا مسنون ہیں امام ابو یوسفؒ نے چھ رکعتیں پڑھنے کو سنت کہا ہے۔ (یعنی جمعہ کی نماز کے بعد چھ رکعتیں) بعض روایات میں آیا ہے کہ امام محمدؒ کا قول امام ابو یوسفؒ کے قول کے موافق ہے۔ نماز جمعہ سے پہلے چار رکعتیں پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ رسول اللہ ﷺ زوال کے بعد (صلوٰۃ ظہر سے پہلے) عموماً چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے اس وقت آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی نیک عمل اس وقت آسمان پر چڑھ جائے۔ رواہ ابن ماجہ عن ابی یوسف باسناد حسن۔ لہذا ظہر پر قیاس کرتے ہوئے امام ابو حنیفہؒ نے جمعہ سے پہلے بھی چار رکعتوں کو مسنون قرار دیا۔ کیوں کہ یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ظہر سے پہلے چار اور فجر سے پہلے دو رکعتوں کو کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ رواہ البخاری و ابوداؤد والنسائی عن عائشہؓ۔ سنن ابوداؤد میں آیا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ جب مکہ میں ہوتے تو نماز جمعہ پڑھ کر دو رکعتیں پڑھتے پھر چار رکعتیں پڑھتے تھے لیکن جب مدینہ میں ہوتے تو نماز جمعہ کے بعد صرف دو رکعتیں پڑھتے تھے جب اس کے متعلق ان سے دریافت کیا گیا تو فرمایا رسول اللہ ﷺ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

ابن ہمام نے کہا ظاہر یہ ہے کہ سنتیں چھ ہی ہیں لیکن مکہ میں جو کچھ رسول اللہ ﷺ کرتے تھے حضرت ابن عمرؓ کو حضور ﷺ کے وہ سب افعال تو معلوم نہیں ہوتے تھے ہاں جب آپ سفر کرتے تو مسجد میں سنتیں پڑھتے تھے اور حضرت ابن عمرؓ اس سے واقف ہوتے تھے۔

امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ نماز جمعہ سے پہلے اور نماز جمعہ کے بعد چار چار سنتوں کے قائل ہیں کیوں کہ حضرت ابن مسعودؓ ایسا ہی کرتے تھے۔ ترمذی نے جامع میں حضرت ابن مسعودؓ کا یہ ہی عمل ذکر کیا ہے۔

ابن مبارکؒ اور ثوریؒ کا بھی یہی قول ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جو شخص جمعہ کی نماز پڑھے تو جمعہ کے بعد چار رکعت نماز بھی پڑھے واللہ اعلم۔

مسئلہ: حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور مسواک کرے اگر خوشبو اس کے پاس ہو تو وہ بھی لگائے پھر اس کے پاس جو اچھے کپڑے ہوں وہ پہنے پھر مسجد میں جائے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے پھر جتنی خدا کو منظور ہو اتنی نماز پڑھے پھر جب امام برآمد ہو اور (خطبہ پڑھے) تو خاموشی سے سنے یہ تمام افعال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گے۔ رواہ ابوداؤد و ابویوسف۔

بنوئی نے لکھا ہے۔ ابو ہریرہؓ نے یہ بھی فرمایا تھا اور مزید تین دن کے گناہوں کا کیوں کہ اللہ نے فرمایا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍ جَوَّادٍ لِكُلِّ نَفْسٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَمَلٌ يَوْمَئِذٍ إِلَّا نَفْسُهَا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ (طہ)۔ بخاری وغیرہ نے حضرت سلمانؓ کی روایت سے اسی طرح یہ حدیث نقل کی ہے لیکن اس میں مزید تین دن کا لفظ نہیں ہے۔

بنوئی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازہ پر فرشتے آجاتے ہیں اور مسجد میں داخل ہونے والوں کے نام نوبت بنو بیت لکھتے رہتے ہیں پھر جب امام برآمد ہو جاتا ہے تو (لکھنا بند ہو جاتا ہے اور) کاغذ لپیٹ دیئے جاتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ نماز کے لئے سب سے پہلے آنے والا ایسا ہے جیسے

اونٹ کی قربانی کرنے والا اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی پیش کرنے والے کی طرح ہے پھر اس سے متصل آنے والا مینڈ ہے کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے مرغی اور اٹھ (کی پیش کش) کا بھی ذکر کیا اسی طرح کی روایت صحیحین میں بھی آئی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ تمام دن جن میں سورج کا طلوع ہوتا ہے سب سے بہتر جمعہ کا دن ہے اسی روز آدم کو پیدا کیا گیا اسی روز ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی روز ان کو جنت سے نکالا گیا اور اسی روز قیامت برپا ہو گی (رواہ مسلم)

یہ بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اگر مسلمان کی دعاء خیر اس ساعت کے موافق پڑ جائے (یعنی اس ساعت میں جو مسلمان دعا خیر کرے) تو اللہ اس کو ضرور عطا فرمادیتا ہے (یعنی دعا قبول کر لیتا ہے رواہ البخاری و مسلم فی الصحیحین) مسلم کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ وہ ساعت خفیف ہے۔

بخاری اور مسلم کی دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس ساعت میں جو مسلمان کھڑا ہو نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے خیر کا طلب گار ہو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ مسلم کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ وہ ساعت خفیف ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ ساعت جمعہ کے متعلق فرما رہے تھے کہ وہ ساعت امام کے بیٹھنے اور نماز ختم کرنے کے درمیان ہے۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ میں طور کو گیا کعب احبار سے وہاں ملاقات ہوئی میں انکے پاس بیٹھ گیا انہوں نے کچھ تورات کی باتیں مجھ سے بیان کیں میں نے ان کو رسول اللہ ﷺ کی کچھ حدیثیں بتائیں جو حدیثیں میں نے ان سے بیان کی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا طلوع آفتاب کے ہر دن سے افضل جمعہ کا دن ہے اسی روز آدم کو پیدا کیا گیا اسی روز ان کو (آسمان سے زمین پر) اتارا گیا اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی روز ان کی وفات ہوئی اور اسی روز قیامت برپا ہو گی اور سوائے جن و انس کے ہر جانور جمعہ کے دن فجر صادق سے طلوع آفتاب تک قیامت کے خوف سے چپتا رہے جمعہ کے دن ہی ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر اس وقت کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی درخواست قبول فرماتا ہے۔

کعب نے کہا یہ ساعت ہر سال ایک دن ہوتی ہے میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کے دن یہ سن کر کعب نے تورات پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا رسول اللہ ﷺ نے سچ فرمایا۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن سلام سے ملا اور مجلس میں جو گفتگو کعب احبار سے ہوئی وہ بیان کی اور جو حدیث میں نے بیان کی تھی اور کعب نے جو ہر سال ایک ساعت کا ہونا بیان کیا تھا وہ بتا دیا تو حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کعب نے غلط کہا لیکن جب میں نے کہا کہ کعب نے تورات پڑھنے کے بعد کہا تھا کہ ہر جمعہ کے دن وہ ساعت ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ نے کہا کعب نے سچ کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ساعت کون سی ہے حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا (مجھے علم نہیں) آپ نکل نہ کیجئے مجھے بتا دیجئے حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا وہ جمعہ کی آخرت ساعت ہے حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا جمعہ کی آخری ساعت کیسے ہو سکتی ہے رسول اللہ ﷺ نے تو فرمایا کہ اس ساعت میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتے میں کوئی دعا کرتا ہے الخ اور اس ساعت (یعنی دن کی آخری ساعت میں تو نماز پڑھی نہیں جاتی)۔

حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کیا رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ نماز پڑھنے تک نماز کے حکم میں ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا بے شک فرمایا تو تھا حضرت عبداللہ نے فرمایا تو (اس حدیث میں بھی نماز پڑھنے سے) یہی مراد ہے رواہ مالک و ابو داؤد و الترمذی۔

حضرت اوس بن اوسؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے بزرگ ترین پیام میں سے جمعہ کا دن بھی ہے اسی روز آدم پیدا ہوئے اسی دن ان کی وفات ہوئی اس دن صور پھونکی جائے گی اسی دن بے ہوشی ہو گی اس لئے (اس دن) مجھ پر

درود کی کثرت کیا کرو تمہارا درود مجھے پیش کیا جائے گا۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمارا درود آپ ﷺ کی پیشی میں کیے لایا جائے گا۔ آپ کا جسم تو فنا ہو چکا ہو گا فرمایا اللہ نے انبیاء کے اجسام کو کھانا زمین کے لئے حرام کر دیا ہے رواہ ابوداؤد النسائی وابن ماجہ والداری وایتیمی۔

ابولکبہ نے بروایت ابن المنذر بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار اور اللہ کے نزدیک تمام ایام سے زیادہ عظمت والا ہے روزِ اُضحیٰ اور روزِ فطر سے بھی زیادہ عظمت والا ہے اس میں پانچ خصوصیات ہیں اُنسی دن آدم کو پیدا کیا گیا اُنسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا اُنسی دن ان کی وفات ہوئی اُنسی دن قیامت برپا ہوگی ہر مقرب فرشتہ اور آسمان دوزمین اور ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر سب ہی روزِ جمعہ سے ڈرتے ہیں۔ (کیونکہ جمعہ کے دن ہی قیامت برپا ہوگی کرواہ ابن ماجہ۔

حضرت سعد بن معاذ کی روایت ہے امام احمد نے بیان کیا ہے کہ ایک انصاری نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن میں کیا کیا بھلائیاں ہیں ہم کو آگاہ فرمائیے ارشاد فرمایا اس میں پانچ خصوصیات ہیں اُلی آخرہ۔

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں عرض کیا گیا جمعہ کا نام جمعہ کس خصوصیت کی وجہ سے ہو فرمایا تمہارے باب آدم کا خیر اس روز ہموار کیا گیا اسی روز (صور کی آواز سے عام) بے ہوشی ہوگی اور مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اسی میں پکڑ ہوگی اس کے آخر کے تین ساعتوں میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اس ساعت میں جو کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رواہ احمد۔

حضرت ابودرداء راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود بکثرت بھیجا کرو یہ دن مشہود ہے (یعنی) فرشتے جمعہ میں موجود ہوتے ہیں جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھے گا مہل درود میرے سامنے لایا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کیا حضور ﷺ کی وفات کے بعد بھی (جب کہ حضور ﷺ کا جسم مٹی ہو جائے گا) فرمایا اللہ نے انبیاء کے جسم زمین کے لئے حرام کر دیئے ہیں اللہ کا نبی زندہ رہتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مرتا ہے اللہ اس کو قبر کے فتنہ (آزمائش یا مصیبت) سے محفوظ رکھتا ہے۔ رواہ احمد والترمذی ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔ اس کی اسناد متصل نہیں ہے۔

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے۔ جمعہ کا دن بڑا روشن پیشانی والا یعنی ممتاز دن ہے اور جمعہ کی رات بڑی سفید و چمکیلی رات ہے۔ رواہ ایتیمی فی الدعوات الکبیر۔

فائدہ ۴

حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں ساعتِ جمعہ کی تعیین کے متعلق چالیس اقوال سے زائد نقل کئے ہیں جن میں سے جزری مؤلف حصین حصین نے مسلم کی روایت کردہ یہ حدیث منتخب کی ہے اور اسی کو پسند کیا ہے کہ ساعتِ جمعہ سے مراد وہ ساعت ہے جو (خطبہ کے لئے) امام کے برآمد ہونے سے ختم نماز تک ہوتی ہے (رواہ ابو موسیٰ) اکثر علماء نے حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت کو اختیار کیا ہے جو حضرت عبداللہ بن سلام کے حوالہ سے حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کی ہے یعنی یوم الجمعہ کی آخری ساعت حدیث میں مراد ہے۔

اسی طرح نسائی وغیرہ نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس کو عصر کے بعد آخری وقت میں تلاش کرو۔ یہی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ شبِ قدر کی طرح اس ساعت کو تعیین کے ساتھ جانتے تھے پھر جس طرح شبِ قدر کی تعیین فراموش کرادی گئی اسی طرح اس ساعت کی تعیین بھی (اللہ کی طرف سے بھلائی گئی) ابن خزیمہ نے صحیح میں حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوسعیدؓ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ ﷺ سے اس ساعت کے تعیین کے متعلق

دریافت کیا حضور ﷺ نے فرمایا میں جانتا تو تھا پھر مجھے فراموش کرادی گئی جیسے شب قدر فراموش کرادی گئی۔ اثرم نے کہا دو صورتوں میں سے ایک صورت مانتی پڑے گی یا بعض احادیث کو بعض پر صحت کے لحاظ سے ترجیح دینی ہوگی یا یہ کہا جائے گا کہ جمعہ کے دن ساعت مقبولیت منتقل ہوتی رہتی ہے کبھی کسی وقت، کبھی کسی وقت جیسے شب قدر منتقل ہوتی رہتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں کبھی کسی تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے کبھی کسی تاریخ کو۔ میں کہتا ہوں حضرت ابو موسیٰ حضرت عبداللہ بن سلام کی روایتوں کی تطبیق اس طرح کی جاسکتی ہے کہ حضرت عبداللہ نے جمعہ کی آخری ساعت کو ساعت مقبولیت کہا وہ توریت سے نقل کر کے کہا کیوں کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں جمعہ کی نماز ہی نہیں تھی۔ بنی اسرائیل روز شنبہ کی تعظیم کیا کرتے تھے (اور شنبہ ہی ان کی خصوصی عبادت کا دن تھا) بس جس بستی یا صحرا میں جمعہ کی نماز پڑھی ہی نہیں جاتی وہاں کے رہنے والوں کے لئے جمعہ کی آخری ساعت ہی ساعت مقبولیت ہوگی اور جہاں اور جب جمعہ کی نماز پڑھی جاتی وہاں کے لوگوں کے لئے ساعت مقبولیت جمعہ کی نماز کی ہی ساعت ہوگی۔ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ کی روایت میں آیا ہے۔

ساعت جمعہ کی تعیین کے متعلق ان دو قولوں کے علاوہ کوئی قول قابل اعتماد نہیں ہے۔

فصل ۴

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے تھے۔ (رواہ مسلم)

حضرت نعمان بن بشیرؓ روای ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دو دنوں عیدوں میں اور جمعہ میں **سَبَّحَ اَسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی** اور **اَتَاكَ حَدِيثُ الْغَايَةِ** پڑھتے تھے، اور اگر جمعہ کے دن عید پڑ جاتی تھی تو دونوں نمازوں میں بھی پڑھتے تھے۔ (رواہ مسلم)

ابوداؤد، نسائی اور ابن حبان نے حضرت سمرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کی نماز میں **سَبَّحَ اَسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی** اور **اَتَاكَ حَدِيثُ الْغَايَةِ** پڑھتے تھے۔

بغوی کا بیان ہے کہ حضرت نعمان بن بشیرؓ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن یعنی جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے بعد کیا پڑھتے تھے فرمایا **اَتَاكَ حَدِيثُ الْغَايَةِ** پڑھتے تھے۔

حضرت ابو سعیدؓ کی مرفوع روایت ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص سورہ کھف پڑھے گا دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لئے ایک نور درخشاں ہوگا۔

اس حدیث کی شاہد حضرت ابن عمرؓ کی روایت بھی ہے جو ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے۔

فصل ۵

حضرت جابرؓ کی مرفوع حدیث ہے تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی بجائے نہ بیٹھے بلکہ تنگ جگہ ہو تو کہہ دے ذرا جگہ دے دو۔ (رواہ مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے جو شخص بیکار بات کرتا ہے اور لوگوں کی گردنیں الٹتا ہے (اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملتا بلکہ) اس کی ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ (رواہ ابوداؤد)

پھر جب نماز پوری ہو چکے تو (اس کے بعد) تم کو اجازت ہے کہ زمین پر چلو پھرو اور خدا اور روزی تلاش کرو۔

فَاِذَا اَقْضَيْتَ الصَّلٰوةَ فَانْتَشِرُوْا فِی الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

فَاِذَا اَقْضَيْتَ الصَّلٰوةَ یعنی جب جمعہ کی نماز ادا ہو چکے تو زمین پر پھیل جاؤ نماز کے بعد پھیل جانے کا حکم (وجوب) نہیں ہے بلکہ اباحت کے لئے ہے۔ یعنی نماز کی وجہ سے جس کاروبار سے تم کو منع کر دیا گیا ہے۔ نماز کے بعد تم کو اس کی اجازت ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس کی تشریح میں فرمایا اگر چاہو تو بیٹھے رہو اور مسجد سے باہر جانا چاہتے ہو تو باہر چلے جاؤ اگر دل چاہے تو

عصر تک نماز پڑھتے رہو بعض اہل علم نے کہا زمین پر پھیل جانے سے مراد دنیا کمانے کے لئے پھیلنا نہیں ہے بلکہ بیمار کی عیادت کی جتنی ضرورت اور بوجہ اللہ دوست کی ملاقات کے لئے جانا مراد ہے۔

ابن جریر نے حضرت انسؓ کی مرفوع روایت اور ابن مردودہ نے حضرت ابن عباسؓ کی موقوف روایت سے ایسا ہی بیان کیا ہے، بغوی نے حسن سعید بن جبیر اور تحویل کا قول نقل کیا ہے کہ فضل اللہ سے مراد (رزق نہیں بلکہ) طلب علم ہے ان تمام تفسیری اقوال پر امر استحباب کے لئے ہوگا (صرف اباحت کے لئے نہیں ہوگا)

وَأَذْكُرُ وَاللَّهُ كَثِيرًا
اور اللہ کا ذکر بہت کیا کرو۔ یعنی تمام حالات میں اللہ کی یاد کیا کرو۔ ذکر خدا کو نماز ہی پر منحصر نہ کرو۔ حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہو اور داخل ہو کر کہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو اللہ اس کے لئے ہزار ہزار نیکیاں لکھ دے گا اور ہزار ہزار گناہ مٹا دے گا اور اس کے ہزار ہزار درجات بلند کرے گا رواہ الترمذی۔ ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے رسولناظر بن سنان کے اس کے تمام راوی قابل اعتماد ہیں۔ ازہر کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت عہمہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی نظر میں محبوب ترین عمل سجانہ ہے (یعنی سبحان اللہ پڑھنا) اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل تعزیر تحریف ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ سجانہ سے کیا مراد ہے۔ فرمایا لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوتے ہیں اور ایک آدمی سبج پڑھتا ہوتا ہے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول تحریف کا کیا مطلب ہے فرمایا لوگ اچھی حالت میں ہوتے ہیں لیکن جب ان کا ہمسایہ یا ساسا بھی کچھ مانگتا ہے تو کہتے ہیں ہم (خود) بری حالت میں ہیں۔ رواہ الطبرانی۔

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿۱۵﴾ (دونوں جہان میں) کامیاب ہونے کی امید رکھتے ہوئے۔

تجین نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے سامنے سے ایک قافلہ گزر رہا (ملک شام سے) آیا تھا حاضرین (خطبہ چھوڑ کر) مسجد سے نکل گئے اور سوائے بارہ آدمیوں کے سب چلے گئے۔ کلبی کی روایت میں حضرت ابن عباس کا بیان آیا ہے کہ صرف آٹھ آدمی باقی رہ گئے تھے۔ ابو عولہ کی صحیح میں آیا ہے کہ حضرت جابر نے فرمایا میں بھی باقی رہنے والوں میں سے تھا۔ دارقطنی نے جالس آدمی باقی رہنے والے بیان کئے ہیں۔ لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے سلسلہ روایت میں علی بن عاصم راوی منفرد ہے۔ عقیلی نے بھی حضرت جابر کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے اس میں اتنا زائد ہے کہ میں جملہ باقی رہنے والوں کے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت ابو عبیدہ یا حضرت عمار (اسد بن عمر) راوی کو اس میں شک تھا (حضرت بلال اور حضرت ابن مسعودؓ تھے یہ گیارہ اصحابؓ ہوئے اور بارہا ہوں حضرت جابر خود تھے۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْجًا أَلْبَسُوا لِبَاسَهُمْ كَلِمْ تَرَكَوْا قُلُوبَهُمْ

اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔

تجارت اور لہو دو لفظ پہلے ذکر کئے پھر لہجہ کی ضمیر صرف تجارت کی طرف راجع کی گئی کہ یہ کنایہ ہے اس امر کا کہ اصل مقصد تجارت ہی تھا کیوں کہ لہو سے مراد (ہر کھیل نہیں ہے) بلکہ وہ طبل مقصود ہے جو قافلہ کے استقبال کے لئے بجایا جاتا تھا۔ تجارت اور لہو کے درمیان لفظ کو کا ذکر کرنا دلالت کر رہا ہے اس امر پر کہ بعض لوگ صرف طبل کی آواز سننے اور قافلہ کو دیکھنے کے لئے خطبہ چھوڑ کر مسجد سے چلے گئے تھے (گویا عمومی طور پر اکثر کا مقصد تجارت تھی۔ ابن جریر نے حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جب نکاح کرتے تھے تو لڑکیاں باجے بجاتی تھیں باجے کی آواز سن کر لوگ رسول اللہ ﷺ کو منبر پر کھڑا چھوڑ کر باجے کی آواز کی طرف چلے جاتے تھے۔

صاحب لباب النقول نے لکھا ہے گویا دونوں واقعات کا سلسلہ میں اس آیت کا نزول ہوا۔ صاحب لباب نے یہ بھی کہا میں

نے دیکھا ابن المنذر نے حضرت جابر کی روایت سے ہی دونوں واقعات کا ذکر کیا۔ نکاح کا واقعہ بھی اور قافلہ کے آنے کا بھی اور طریق روایت دونوں کا ایک ہی ہے۔ فالحمد للہ۔

اگر دونوں واقعات کو آیت کا مورد نزول قرار دیا جائے تو اس صورت میں تنہا تجارت کی طرف ضمیر راجع کرنے سے یہ بات سمجھ لی جائے گی کہ تجارت کی طرف جانا باوجود ضروری ہونے کے جب مذموم ہے تو لہو کی طرف خطبہ چھوڑ کر مسجد سے جانا تو بدرجہ اولیٰ قابل مذمت ہے۔ بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اِنْفَضُّوْا اِلَيْهِ کالْفِطْرِ مَحْذُوف ہے اصل کلام اس طرح تھا اِذَا رَاَ وَاِنْجَارًا فَاِنْفَضُّوْا اِلَيْهِنَا وَاِذَا رَاَ وَاَلْهَوَا اِنْفَضُّوْا اِلَيْهِ۔

حسن اور ابو مالک نے کہا اہل مدینہ کو (ایک سال) بھوک نے بہت ستایا اشیاء کے نرخ گراں ہو گئے و حید بن خلیفہ ملک شام سے کچھ روغن زیتون مدینہ میں فروخت کرنے کے لئے لایا رسول اللہ ﷺ اس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے حاضرین کو اندیشہ ہوا کہ دوسرے لوگ پہلے سے جا کر خرید لیں گے اور ہم رہ جائیں گے اس لئے خطبہ چھوڑ کر بقیع کی طرف چلے گئے و حید بقیع میں ہی تھا رسول اللہ ﷺ کے خطبہ میں صرف چند آدمی رہ گئے جن میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر بھی تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے اگر تم میں سے (خطبہ میں) کوئی باقی نہ رہتا تو وہ آدمی آگ سے بھر جاتی اور تم سب کو بہا کر لے جاتی۔

مقاتل کا بیان ہے رسول اللہ ﷺ جمعہ کے روز خطبہ دے رہے تھے کہ و حید بن خلیفہ کلبی کچھ تجارتی مال لے کر ملک شام سے آیا دستور تھا کہ جب و حید (تجارتی مال لے کر) آتا تھا تو مدینہ کی ہر پردہ نشین عورت بھی وہاں پہنچ جاتی تھی کیوں کہ و حید آتا گیہوں اور تمام ضروریات کی (غذائی) چیزیں لے کر آتا تھا و حید مدینہ پہنچ کر بازار مدینہ کے اجار التزیت مقام پر اترتا تھا اور اس کی آمد کی اطلاع کے لئے طبل بجایا جاتا تھا لوگ آواز سنتے ہی خریداری کے لئے نکل پڑتے تھے۔ یہ دستور و حید کے مسلمان ہونے سے پہلے کا تھا۔ چنانچہ ایک بار جمعہ کے دن و حید آگیا رسول اللہ ﷺ اس وقت منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے لوگ فوراً مسجد سے نکل پڑے مسجد کے اندر صرف بارہ مرد اور ایک عورت رہ گئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا مسجد میں کتنے لوگ باقی ہیں۔ عرض کیا گیا۔ بارہ مرد اور ایک عورت فرمایا یہ بھی باقی نہ رہتے تو آسمان سے نام زد پتھر برسادیے جاتے تا اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی لہو سے مراد وہی طبل ہے۔

بعض اہل علم نے قافلہ جب مدینہ میں آتا تھا تو طبل اور تالیاں بجا کر اس کا استقبال کیا جاتا تھا (اس صورت میں طبل بجانے والے اہل قافلہ نہیں ہوتے تھے بلکہ اہل مدینہ ہوتے تھے)۔

وَقَرَّ كُتُوكَ فَإِنَّمَا لَيْحِي أَكْبُوَ خُطْبِهِ دِيْتِ چھوڑ گئے۔ مسلم نے صراحت کی ہے کہ حاضرین مسجد رسول اللہ ﷺ کو خطبہ دیتے چھوڑ گئے تھے۔ یہی نے بھی اسی روایت کو ترجیح دی ہے، لیکن دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس وقت نماز میں تھے کہ نماز کو چھوڑ کر لوگ قافلہ کی طرف چلے گئے۔ دونوں روایتوں کو بعض لوگوں نے اسی طرح مطابقت دی ہے کہ نماز میں تھے اور اس سے مراد مجازاً خطبہ دینا ہے گویا خطبہ بھی نماز ہی تھی کعب بن عجرہ کی حدیث اوپر نقل کی جا چکی ہے یہی نے نماز والی روایت کو مرجوح قرار دیا ہے۔ علامہ کا بیان ہے کہ حضرت عبد اللہ سے دریافت کیا گیا کیا رسول اللہ ﷺ اس وقت کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا کیا تم نے آیت وَقَرَّ كُتُوكَ فَإِنَّمَا لَيْحِي پڑھی۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ چالیس آدمیوں سے کم ہوں تب بھی جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ صرف بارہ آدمی رہ گئے تھے ان ہی کو رسول اللہ ﷺ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، لیکن احتمال ہے کہ جمعہ کی نماز نہ پڑھائی ہو، نظر پڑھائی ہو یا منتشر ہونے کے بعد پھر لوگ کوٹ آئے ہوں یا ان کے چلے جانے کے بعد اور لوگ آگئے ہوں۔ یہ تمام احتمالات رفتار کلام کے خلاف ہیں اگر ان احتمالات میں سے کوئی واقعہ ہوتا تو کسی روایت میں آ جاتا۔

اس کے علاوہ جمعہ میں بارہ آدمیوں کی موجودگی سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ (کم سے کم) بارہ آدمی ضرور ہی ہونا چاہئے۔

جیسا کہ حضرت اسعد بن زرارہ کے قصہ میں آیا ہے کہ انہوں نے پہلا جمعہ چالیس آدمیوں کے ساتھ پڑھا اس سے بھی چالیس کا عدد ضروری نہیں قرار پاتا اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے بنی سالم بن عمرو کے محلہ میں سو آدمیوں کو جمعہ پڑھایا اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ جمعہ میں سو مقتدیوں کا لازم ہوتا ہے۔

مسئلہ: کم سے کم شرکاء جمعہ کی تعداد میں مختلف ائمہ کے مختلف اقوال ہیں اب اگر ہر امام کے مقررہ عدد سے ایک عدد کی کمی نماز کے اندر ہو جائے تو کیا کیا جائے اس میں اقوال کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا اگر پہلی رکعت میں امام کے سجدہ کرنے سے پہلے ایک فرد چلا جائے گا (اور مقررہ تعداد سے ایک شخص کم ہو جائے گا تو جمعاً پل ہو جائے گا اگر سرِ نو ظہر کی نماز پڑھی جائے اور اگر امام کے سجدہ کرنے کے بعد مقتدی چلا گیا ہے تو امام جمعہ کی نماز پوری کرے۔

امام احمدؒ نے فرمایا تکبیر تحریمہ کے بعد مقتدی نماز توڑ کر چلا گیا تب بھی امام جمعہ کی نماز ہی پوری کرے گا۔ امام شافعیؒ کا صحیح تر قول یہ ہے کہ آخر نماز تک چالیس کی موجودگی ضروری ہے جیسے نماز کے آخر تک وقت کا باقی رہنا ضروری ہے اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے چالیس سے ایک آدمی بھی کم ہو جائے گا تو باقی لوگوں پر دوبارہ ظہر کی نماز پڑھنا واجب ہے۔

امام شافعیؒ کا ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ امام کے ساتھ اگر دو آدمی بھی نماز کے ختم ہونے تک باقی رہیں تو امام جمعہ کی نماز ہی پوری کرے۔ امام شافعیؒ کا یہ بھی ایک قول آیا ہے کہ اگر آخر نماز تک ایک شخص بھی باقی رہے تو امام جمعہ کی نماز پوری کرے۔ مُزنیؒ نے کہا امام کے ایک رکعت پڑھانے کے بعد اگر مقتدی منتشر ہو جائیں اور خواہ ایک بھی امام کے ساتھ نہ رہے تب بھی امام جمعہ کی نماز پوری کرے اور اگر پہلی رکعت میں ہی منتشر ہو جائیں اور چالیس سے کم رہ جائیں تب (ظہر کی) چار رکعتیں پوری کرے۔ امام زفرؒ نے فرمایا اگر قعدہ سے پہلے مقتدی منتشر ہو جائیں اور تعداد مقررہ باقی نہ رہے تو جمعہ جاتا رہا سرِ نو ظہر پڑھے۔

مسئلہ: اگر مسبوق امام کے ساتھ جمعہ کی نماز کا کوئی حصہ پالے خواہ قعدہ یا سجدہ سو میں ہی شریک ہو جائے تو جمعہ کی نماز پوری کرے یہ امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے امام مالکؒ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ نے فرمایا اگر ایک رکعت پالی تو جمعہ پالیا دوسری رکعت پوری کرے اگر ایک رکعت پوری نہیں ملی تو جمعہ نہیں ملا ظہر کی چار رکعتیں پوری کرے۔ طاووسؒ نے کہا اگر دونوں خطبے نہ پائے تو جمعہ نہیں پایا۔

قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّحْمِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿۱۰﴾

ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ مَا عِنْدَ اللَّهِ یعنی اللہ کے پاس جو نماز کا اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حجے رہنے کا ثواب ہے وہ لہو اور تجارت سے کہیں بہتر ہے تم نے جس کام کو بہتر سمجھا ہے اس کا نفع تو یقینی نہیں لیکن اللہ کی طرف سے جو ثواب ملنے والا ہے وہ یقینی بھی ہے اور بہت بڑا بھی۔

مسئلہ: مال کی محبت اور حرص ممنوع ہے طلبِ رزق میں اعتدال رکھنا اور راہِ خوب اختیار کرنا مستحب ہے حضرت ابو حمید ساعدی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا طلبِ دنیا میں اختصار (اعتدال) کر، کیوں کہ جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ تو ہر ایک کو ملے گا۔ رواہ الحاکم و ابوالشیخ و ابن ماجہ۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگو! دنیاوی سامان کی کثرت سے غنا حاصل نہیں ہوتا استغناء تو دل کا استغناء ہے اللہ نے جو کچھ بندے کے لئے لکھ دیا ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لئے حسنِ طلب سے کام لو جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ رواہ ابویعلیٰ اس کی اسناد حسن ہے۔ اس حدیث کی روایت کا ابتدائی حصہ متفق علیہ بھی ہے۔ حضرت دراء الراوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رزق بندہ کو ڈھونڈتا ہے جیسے انسان کو موت ڈھونڈتی ہے۔

رواہ ابن حبان والبرز ازہ الطبرانی۔ طبرانی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں جتنا بندہ رزق کو ڈھونڈتا ہے۔ اس سے زیادہ رزق بندہ کو ڈھونڈتا ہے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی اپنے رزق سے بھاگے گا تب بھی رزق اس کو جا پکڑے گا جس طرح آدمی (حلاش کر کے) اپنے رزق کو پاتا ہے۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط والصغیر بسند حسن۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا بیان ہے کہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے بہترین ذکر خفی ذکر ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو۔ رواہ البرز عوانہ وابن حبان۔

حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص ایسی حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کا مقصد دنیا ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے کسی ذمہ داری میں نہیں ہے جو مسلمانوں کی پرواہ نہیں کرتا وہ ان میں سے نہیں ہے اور جو اپنے نفس کو بخوشی بغیر کسی جبر کے ذلیل کرتا ہے وہ ہم سے متعلق نہیں ہے۔ رواہ الطبرانی۔

حضرت کعب بن مالکؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں میں چھوڑ دیا جائے بکریوں کے لئے اس سے زیادہ تباہ کن نہیں ہیں جتنی تباہ کن مالی حرص اور بے جا خرچ ہے۔ رواہ الترمذی وابن حبان۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے اے اللہ میں حیرانی پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو فائدہ رسالہ نہ ہو اور اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو اور اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو سنی نہ جائے۔ رواہ الترمذی۔

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر آدمی کے پاس مال بھری ہوئی دوادیاں ہوں تب بھی وہ تیسری کا خواستگار ہو گا، آدمی کے پیٹ کو خاک کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی اور جو (حرص سے) توبہ کرتا ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف التفات کرتا ہے۔

۴ والحمد لله رب العالمین ۴

(سورۃ الجمعہ کی تفسیر ختم ہوئی ہے)

۴

سُورَةُ الْمُنْفِقُونَ

(یہ سورۃ مدنی ہے اس میں گیارہ آیات ہیں اور دور کو ع ہیں)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بخاری وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا، میں نے خود سنا عبد اللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا جو لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس ہیں جب تک وہ ان کا ساتھ چھوڑ کر منتشر نہ ہو جائیں ان پر کچھ خرچ مت کرو، اگر ہم مدینے کو لوٹ گئے تو وہاں سے عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ میں نے اس کا ذکر اپنے چچا سے کر دیا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کر دیا، حضور ﷺ نے مجھے طلب فرمایا میں نے حاضر ہو کر واقعہ بیان کر دیا۔ آپ ﷺ نے عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو طلب فرما کر دریافت کیا، انہوں نے قسمیں کھالیں کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ حضور ﷺ نے مجھے جھوٹا قرار دیا اور ابن ابی کو سچا مان لیا۔ اس فیصلے سے مجھے ایسا دکھ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چچا نے کہا میں تو حیرت کی تھک رہا تھا مگر (اب تو) رسول اللہ ﷺ نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا اور تجھ سے متغیر ہو گئے۔ اس پر آیت اِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ نازل ہوئی۔ فوراً رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو بھیج کر مجھے طلب فرمایا اور یہ آیات پڑھیں، پھر فرمایا اللہ نے تیری بات کی تصدیق کر دی۔ محمد بن احنن اور دوسرے علماء سیر نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو اطلاع ملی کہ بنی مصطلق رسول اللہ ﷺ سے جنگ کرنے کے لئے جمع ہو رہے ہیں اور ان کا سپہ سالار ام المؤمنین حضرت جویریہ کا باپ حارث بن ضرار ہو گا۔ حضور ﷺ نے یہ خبر یا کر مدینہ میں اپنا جانشین بقول محمد بن عمرو ابن سعد حضرت زید بن حارثہ کو بنایا اور ابن ہشام کے قول پر حضرت ابوذر غفاری کو جانشین مقرر کیا اور مسلمانوں کی جمیعت ساتھ کر لے روانہ ہو گئے۔ اس لشکر میں مسلمانوں کے پاس تیس گھوڑے تھے جن میں سے دس مہاجرین کے تھے اور دور رسول اللہ ﷺ کے۔ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دُنیوی مال کے لالچ میں بہت سے منافق بھی ہو گئے۔ بنی مصطلق سے رسول اللہ ﷺ کا مقابلہ مریسہ کے چشمہ پر جو قیدی کی طرف سمت ساحل پر تھا ہوا۔ حارث نے لڑائی کی تیاری کر لی تھی، رسول اللہ ﷺ صفت بستہ ہو گئے اور حضرت عمر بن خطابؓ نے رسول اللہ ﷺ کے مطابق منادی کر دی کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تمہاری جانیں اور مال محفوظ رہیں گے اس کے بعد طرفین سے حیر اندازی ہونے لگی اور مڈمڈ بھیڑ ہو گئی۔ خوب لڑائی ہوئی بنی مصطلق میں سے جن کو (بھڑیر الی) مارا جاتا تھا وہ مارے گئے باقی شکست کھا کر بھاگ پڑے۔ رسول اللہ ﷺ نے انکی عورتوں اور بچوں پر قبضہ کر لیا اور اللہ نے آپ کو مال غنیمت عطا فرمایا، ابھی لوگ اسی چشمہ پر فروکش تھے کہ ایک حادثہ ہو گیا۔ حضرت عمر کے پاس بنی غفار کے قبیلہ کا ایک مزدور تھا جو آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلتا تھا اس کا نام حجاجہ بن سعید تھا سنان بن دبرہ جہنی سے حجاجہ کا ٹکراؤ ہو گیا قبیلہ جہینہ قبیلہ عوف بن خزرج کا حلیف تھا۔ دونوں لڑ پڑے، حجاجہ نے سنان کو اتنا زخمی کر دیا کہ خون بہنے لگا۔ سنان نے گرو انصار کو مدد کے لئے پکارا اور غفاری نے گرو مہاجرین کو بلایا۔ طرفین سے ایک ایک گروہ جمع ہو گیا اور ہتھیار نکل آئے مہاجرین کی طرف سے ایک آدمی نے جس کو جعال کہا جاتا تھا حجاجہ کی مدد کی۔ قریب تھا کہ ایک بڑا فتنہ بپا ہو جائے کہ رسول اللہ ﷺ نکل آئے اور فرمایا یہ کیا جاہلیت (کے دور) کی پکار مچا رکھی ہے لوگوں نے واقعہ کی اطلاع دی، حضور ﷺ نے فرمایا چھوڑو یہ فتنہ ہے یعنی شریعت میں مذموم ہے آدمی کو اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہئے، اس کا بھائی ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم ہو تو اس کو ظلم سے روک دے، یہی اس کی مدد ہے اور مظلوم ہو تو اس کی حمایت کرے۔ اس کے بعد مہاجرین کے کچھ لوگوں نے حضرت عبادہ بن صامت اور دوسرے انصاریوں سے گفتگو کی اور انہوں نے سنان سے بات کی۔ آخر

سان اپنے حق سے دست بردار ہو گئے۔

عبداللہ بن ابی بن سلول اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس دس منافق بھی بیٹھے ہوئے تھے مالک، سوید، قاعس، لوس بن قبطی، زید بن صلت، عبداللہ بن نبیل اور معتب بن قشیر۔ حضرت زید بن ارقم بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ یہ کم سن لڑکے تھے ابن ابی نے کہا، کیا ان لوگوں نے یہ حرکت کی۔ اب ہم پر فخر کرنے اور ہماری بستیوں میں ہم سے مقابلہ کرنے لگے۔ ہماری اور ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے کماوت ہے، اپنے گتے کو (کھلا کھلا کر) موٹا کر کے تجھے کاٹ کھائے۔ خدا کی قسم جب ہم مدینہ کو لوٹیں گے تو ہم میں سے جو عزت میں اونچا ہو گا وہ ذلیل کو نکال کر باہر کر دے گا۔ اونچی عزت والا، اس نے اپنے آپ کو کہا اور رسول اللہ ﷺ کو ذلیل کہا۔ پھر اپنی قوم کے لوگوں کو خطاب کر کے کہہ دیا کہ تم نے کیا تم نے ان کو اپنے شہروں میں اتار اور اپنا مال بانٹ کر دیا۔ خدا کی قسم اگر جعال (کودینے) سے رک جاتے اور بچا ہوا کھانا دیتے تو یہ لوگ تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہو جاتے اور تمہاری بستیوں سے کہیں دوسری جگہ منتقل ہو جاتے اب بھی ان پر کچھ خرچ نہ کرو تا وقتیکہ وہ محمد ﷺ کے پاس سے ہٹ جائیں۔ حضرت زید بن ارقم نے کہا خدا کی قسم تو اپنی قوم میں ذلیل، حقیر اور قابل نفرت ہے اور محمد ﷺ خدا و لو عزت میں ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں محبوب ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا خاموش ہو جا۔ میں تو یونہی مذاق سے کہہ رہا تھا۔ حضرت زید بن ارقم نے جا کر رسول اللہ ﷺ کو اس بات کی اطلاع دے دی، حضور ﷺ کو یہ بات ناگوار ہوئی اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا پھر فرمایا لڑکے شاید تو نے اس پر دروغ بندی کی، حضرت زید نے کہا، نہیں، خدا کی قسم حضور ﷺ میں نے خود سنا۔ حضور ﷺ نے فرمایا شاید تیرے سننے میں کچھ غلطی ہوئی۔ حضرت زید نے کہا نہیں یا رسول اللہ ﷺ (میرے سننے میں غلطی بھی نہیں ہوئی) حضور ﷺ نے فرمایا شاید تجھے کچھ اشتباہ ہو گیا۔ حضرت زید نے کہا نہیں یا رسول اللہ ﷺ (کچھ اشتباہ بھی نہیں ہوا) لشکر میں عبداللہ کی یہ بات پھیل گئی۔ سولہ ابن ابی کی اس بات کے لوگوں میں اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ انصاری حضرت زید کو ملامت کرنے لگے کہ تو نے اپنی قوم کے سردار پر تمہمت لگائی اور جو بات اس نے نہیں کہی تھی تو نے وہ بات اس کی طرف منسوب کر دی یہ تو نے بڑی بے جا حرکت کی اور رشتہ داری کو منقطع کیا۔ حضرت زید نے جواب دیا خدا کی قسم جو کچھ اس نے کہا تھا میں نے خود سنا تھا خدا کی قسم (سارے قبیلہ) خزرج میں میرے باپ کو عبداللہ بن ابی سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی اگر میں اپنے باپ سے بھی یہ بات سنتا تو رسول اللہ ﷺ سے جا کر ضرور نقل کرنا مجھے امید ہے کہ اللہ اپنے نبی پر کوئی ایسا کلام ضرور نازل فرمائے گا جس سے میری بات کی تصدیق ہوگی۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ عباد بن بشیر کو حکم دیجئے کہ وہ ابن ابی کا سر کاٹ کر آپ کے پاس لے آئے ایک روایت میں عباد بن بشیر کی جگہ محمد بن مسلمہ کا نام آیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر میں نے یہ اجازت دی تو لوگ کہیں گے محمد ﷺ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں (کوئی ان کا ساتھ نہ دے) لیکن کوچ کرنے کا اعلان کر دو (یہی مناسب ہے) یہ وقت ایسا تھا کہ (معمولاً) رسول اللہ ﷺ ایسے وقت سفر پر روانہ نہیں ہوتے تھے۔ سخت گرمی کا وقت تھا اور رسول اللہ ﷺ (سخت گرمی کے وقت روانہ نہیں ہوتے تھے) ٹھنڈا وقت ہو جاتا تو روانہ ہوتے تھے لشکر والوں کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی قصویٰ سامنے سے برآمد ہو گئی (مجبوراً) لوگ بھی روانہ ہو گئے۔ حضور ﷺ نے ابن ابی کو طلب فرمایا، وہ حاضر ہو گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے جو بات پہنچی ہے کیا تم نے وہ کسی بھی ابن ابی نے کہا اس خدا کی قسم جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی ہے، میں نے اس میں سے کچھ نہیں کہا۔ زید قطعاً جھوٹا ہے۔ عبداللہ بن ابی اپنی قوم میں بڑا سردار (مانا جاتا) تھا اس کے ساتھیوں نے جو انصار تھے اور وہاں موجود تھے، عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ممکن ہے اس لڑکے کو کچھ اشتباہ ہو گیا ہو۔ جو بات ابن ابی نے کہی ہو وہ اس کو محفوظ نہ رہی ہو۔ عرض ابن ابی کے عذر کو رسول اللہ ﷺ نے قبول فرمایا، اور انصار کی طرف سے زید پر ملامت کی بوچھاڑ ہونے لگی اور لوگوں نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا۔ زید اپنے چچا کے ساتھ رہتے تھے، چچا نے کہا میں (تم کو جھوٹا قرار دیتا) نہیں چاہتا تھا لیکن رسول اللہ ﷺ نے اور سارے لوگوں نے تمہاری تکذیب کر دی اور تم سے متحفظ

ہو گئے۔ زید کا قاعدہ تھا کہ سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے لیکن اس بات کے بعد حضور ﷺ کے پاس جانے سے جھجھکنے لگے۔ جب رسول اللہ ﷺ روانہ ہو گئے تو سب سے پہلے حضرت سعد بن عبادہ آپ سے ملے۔ ابن اسحاق نے سعد کی بجائے اسید بن خضیر کا نام ذکر کیا ہے، اور کہا السلام علیک اتینا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ﷺ نے جواب دیا، وعلیک (السلام) ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد (یا اسید) نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ ایسے ناگوار وقت میں روانہ ہوئے ہیں کہ ایسے وقت میں آپ سفر پر روانہ نہیں ہوتے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم کو وہ بات نہیں پہنچی جو تمہارے ساتھی نے کہی تھی۔ سعد نے کہا، یا رسول اللہ ﷺ! کون سا ساتھی۔ فرمایا ابن ابی کعبہ کہ جب وہ مدینے لوٹ کر جائے گا تو بڑی عزت والا وہاں سے بڑے ذلیل آدمی کو نکال دے گا۔ سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ چاہیں تو اس کو نکال دیں وہ بڑا ذلیل ہے اور آپ بڑی عزت والے ہیں۔ عزت تو اللہ کے اور آپ کے اور مومنوں کے لئے ہے کچھ دیر کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس سے نرمی کیجئے۔ یا رسول اللہ ﷺ جب آپ کو مدینے میں لایا گیا تم اس زمانے میں اس کی قوم والے اس کو ہار پہنانے (اور بادشاہ بنانے) کے لئے ہار پرور رہے تھے جس جس کے پاس کوئی پوتہ تھا وہ ہار پرورنے کے لئے لے کر آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ سوائے یوشع یہودی کے کسی کے پاس کوئی پوتہ نہیں بچا۔ یوشع جانتا تھا کہ خزرج والوں کو ابن ابی کو تاج کے لئے پوتہ کی ضرورت ہے اس لئے اس نے ان لوگوں سے پوتہ کی زیادہ قیمت لی تھی، یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ اللہ آپ کو یہاں لے آیا۔ ابن ابی نے (آپ کی تشریف آوری کو اپنے لئے حکومت سے محرومی کا سبب سمجھا اور) خیال کیا کہ آپ کے آنے سے اس کی حکومت چھن گئی۔ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبد اللہ کو جب اس قول کی اطلاع ملی جو حضرت عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا تھا تو حضور ﷺ سے گزارش کی یا رسول اللہ ﷺ اگر اس بات کی وجہ سے جو ابن ابی کے متعلق آپ تک پہنچی ہے۔ ابن ابی کو آپ قتل کر دینا چاہتے ہیں تو مجھے حکم دیجئے میں خود اس کا سر لا کر حضور ﷺ کی خدمت میں اتنی جلد پیش کر دوں گا کہ آپ یہاں سے اٹھنے بھی نہ پائیں گے۔ خدا کی قسم خزرج والے خوب جانتے ہیں کہ سارے خزرجیوں میں کوئی بھی اپنے والدین کا اطاعت گزار نہیں ہے جتنا میں ہوں۔ اس لئے مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کو میرے باپ کے قتل کرنے پر مامور کیا اور اس نے قتل کر دیا تو مجھے میرا نفس اجازت نہیں دے گا کہ میرے باپ کا قاتل لوگوں میں چلتا پھرے اور میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں (لا محالہ میں اس کو قتل کر دوں گا) تو کافر کے عوض مومن کو قتل کر کے دوزخی ہو جاؤں گا۔ آپ کی طرف سے معافی (انعام سے) افضل واعظم ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، عبد اللہ میرا ارادہ تو (تمہارے باپ کو) قتل کرانے کا نہیں ہے نہ میں نے اس کا حکم دیا ہے جو لوگ ہماری صحبت میں رہتے ہیں ہم تو ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں، حضرت عبد اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کھاڑی کے رہنے والوں نے ابن ابی کو تاج پہنانے پر اتفاق کر لیا تھا، لیکن جب اللہ آپ کو یہاں لے آیا تو اس کو پست کر دیا اور ہم کو آپ کی وجہ سے سر بلند فرمایا۔ اب بھی کچھ لوگ اس کے آس پاس گھومتے اور پچھلی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں انکو اللہ نے مغلوب کر دیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ سب کو لے کر روانہ ہو گئے دن بھر چلتے چلتے شام ہو گئی۔ پھر رات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور دن چڑھ گیا جب دھوپ سے تکلیف ہونے لگی تو ایک جگہ اتر پڑے اور ٹھہر گئے لوگ فوراً زمین کو چھوتے ہی (یعنی اترتے ہی) بیتاب ہو کر سو گئے (گویا سوتے میں گر پڑے) رسول اللہ ﷺ نے یہ (رواگی عجلت) اس وجہ سے کی تاکہ لوگوں میں ابن ابی کے قول کا جو تذکرہ ہو رہا تھا اس سے لوگ باز رہیں (اور ایک جگہ بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرنے کا موقع نہ رہے) اس کے بعد پچھلے دن میں رسول اللہ ﷺ نے سفر شروع کر دیا، یہاں تک کہ چشمہ بقیع تک جو بقیع کے بالائی جانب علاقہ حجاز میں واقع تھا پہنچ کر اتر پڑے۔ مسلم نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینے کے قریب پہنچے تو ایک طوفانی ہوا ایسی اٹھی کہ سوار بھی اس کی وجہ سے ریت میں دفن ہو جائے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ طوفان ایک منافق کی موت کے لئے (اللہ کی طرف سے) بھیجا گیا ہے، چنانچہ جب ہم مدینہ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا منافق مر گیا۔ محمد بن عمرو کا بیان ہے جب طوفان آیا تو لوگوں نے کہا یقیناً مدینہ میں کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے اور وہاں ہمارے بال بچے ہیں (ہم کو ان کی فکر

ہے) یحییٰ بن حصن فزاری اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان ایک مقررہ مدت کے لئے تاجنگ معاہدہ تھا اور معاہدہ کی مدت ختم ہونے والی تھی (اس لئے لوگوں کو خیال ہوا کہ کہیں یحییٰ بن حصن نے مدینہ پر حملہ نہ کروایا ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا تمہارے لئے کوئی (اندیشہ کی بات) نہیں ہے۔ مدینہ کی ہر گھائی پر ایک فرشتہ محافظ موجود ہے۔ کوئی دشمن مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا تم ہی داخل ہو گے، واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ میں ایک بڑا منافع مر گیا اسی وجہ سے یہ طوفانی ہوا چلی تھی اس کے مرنے کا منافقوں کو سخت غم ہوا تھا۔ کیونکہ وہ منافقوں کا پشت پناہ تھا۔ یہ مرنے والا زید بن رفاعہ بن تابوت تھا۔

محمد بن عمرو نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ زوالِ آفتاب تک آندھی بہت تیز رہی زوال کے بعد سکون ہو گیا۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ نے اس روز ابن ابی سے فرمایا تیرا اگر دوست زید بن رفاعہ بن تابوت مر گیا جس کے مرنے سے اسلام اور اہل اسلام کی فتح ہوئی۔ ابن ابی نے کہا افسوس وہ (میرا دوست ہی) تھا۔ ابو زید یہ تو بتاؤ کہ تم کو کس نے اطلاع دی۔ حضرت عبادہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے خبر دی تھی کہ ابھی وہ مر گیا۔ ابن ابی بڑا پشیمان اور غمگین ہوا۔ محمد بن عمرو نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی قصویٰ اونٹوں (کے گئے) میں سے گم ہو گئی۔ مسلمان ہر طرف اس کو تلاش کرنے لگے۔ ایک منافق تھا زید بن صلت جو انصار کی اس جماعت میں شامل تھا جس میں عبادہ بن بشر بن وقس اور اسید بن حفیر شامل تھے زید بن صلت نے پوچھا، یہ لوگ ہر طرف کہاں جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کھو گئی ہے اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ کہنے لگا جہاں اونٹنی ہو وہ جگہ اللہ ان کو بتا دیں نہیں دیتا مسلمانوں کو یہ بات ناگوار ہوئی اور انہوں نے کہا دشمن خدا تجھ پر خدا کی مارتو منافق ہو گیا۔ حضرت اسید بن حفیر بولے مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو میرا فعل پسند ہو گیا یا نہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں ہر چھاتیرے آر پار کر دیتا، جب یہ نفاق تیرے دل میں تھا تو تو ہمارے ساتھ نکل کر کیوں آیا تھا، کہنے لگا میں تو دنیوی مال کی طلب میں آیا تھا۔ خدا کی قسم محمد ﷺ اس اونٹنی سے کہیں بڑی آسمانی باتوں کی خبر تو ہم کو دیتے ہیں (اونٹنی کی کوئی خبر نہیں) مسلمانوں نے کہا خدا کی قسم ہماری کبھی تجھ سے (ملاپ کی) کوئی راہ نہیں ہو گی اور نہ کسی نیلے کے سائے میں ہم تیرے ساتھ بیٹھیں گے اگر ہم کو تیرے دل کی حالت معلوم ہوتی تو تیرے ساتھ ہی نہ رہتے۔ اس کے بعد زید کو دکر بھاگ پڑا۔ اس کو ڈر لگا کہ مسلمان مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ مسلمانوں نے اس کا سامان پھینک دیا۔ زید ساتھیوں سے بھاگ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ کر پناہ گزین ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جبریلؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں وحی لے کر آگئے (اور اونٹنی کی اطلاع دے دی) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (اور وہ منافق سن رہا تھا) منافقوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کھو گئی اور اللہ نے ان کو اونٹنی کا مقام نہیں بتلایا، باوجودیکہ محمد ﷺ ہم کو اونٹنی کی کشدگی سے بہت بڑی باتیں بتلایا کرتے ہیں۔ (حضور ﷺ نے فرمایا) علم غیب سوائے خدا کے کسی کو نہیں اور اللہ نے اب مجھے لو اونٹنی کا مقام بتا دیا ہے، تمہارے سامنے گھائی کے اندر اونٹنی موجود ہے اس کی مہار ایک درخت میں پھنس گئی ہے تم اسی طرف جاؤ حسب الحکم لوگ وہاں جا کر اونٹنی کو لے آئے۔ جہاں رسول اللہ ﷺ نے بتلایا تھا۔ منافق نے جب اونٹنی کو آتے دیکھ لیا تو پشیمان ہوا اور فوراً تیزی کے ساتھ ان ساتھیوں کے پاس آیا جن کے ساتھ وہ پہلے تھا، آکر دیکھا کہ ان کا سامان پھینک دیا گیا ہے اور لوگ سب اپنی جگہ بیٹھے ہیں کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا ہے۔ جب وہ منافق ان حضرات کے قریب آنے لگا تو انہوں نے کہا۔ ہمارے پاس نہ آنا۔ کہنے لگا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، یہ کہہ کر قریب آگیا اور بولا میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ کیا تم میں سے کوئی یہاں سے اٹھ کر محمد ﷺ کے پاس گیا اور اس نے محمد ﷺ کو میری اس بات کی اطلاع دے دی جو میں نے یہاں کہی تھی، سب نے جواب دیا نہیں خدا کی قسم ہم میں سے تو کوئی اپنی جگہ سے اٹھا ہی نہیں، کہنے لگا میری کمی ہوئی بات تو (یہاں) لوگوں کے پاس ہی رہی اور وہاں رسول اللہ ﷺ نے فرمادی، پھر زید نے واقعہ نقل کر دیا جو رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا تھا کہنے لگا پہلے مجھے محمد ﷺ کے بارے میں شک تھا، لیکن اب شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، گویا پہلے میں مسلمان ہی نہیں ہوا تھا، اب اسلام لایا ہوں۔ ساتھیوں نے کہا تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جا کر معافی کا طلب گار ہو۔ تاکہ وہ (اللہ

سے) تیرے لئے استغفار کریں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے گناہ کا اقرار کیا اور حضور ﷺ نے اس کے لئے دعائے مغفرت کی۔

جب رسول اللہ ﷺ وادی عقیق پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن ابی آگے بڑھ کر اونٹوں کی تلاشی میں لگ گئے (ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی خاص اونٹ کی ان کو تلاش ہے) جب ان کے باپ کا اونٹ گزرا تو حضرت عبداللہ نے اس کو بٹھایا اور اس کا اگلا پاؤں باندھ دیا۔ ابن ابی نے کہا اے احمق کیا کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا۔ جب تک رسول اللہ ﷺ اجازت نہیں دیں گے، آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے اور آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے، آپ یا رسول اللہ ﷺ اس عرصے میں جو مسلمان سامنے سے گزرتا، حضرت عبداللہ اس کو تیزی کے ساتھ آگے جانے دیتے (اور باپ کو روکے رکھتے تھے) اور باپ کہتا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہے آخر رسول اللہ ﷺ گزرے اور کیفیت دریافت کی۔ عرض کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن ابی اپنے باپ کو اس وقت تک چھوڑنے سے انکاری ہیں جب تک حضور ﷺ اس کو (مدینہ میں داخل ہونے کی) اجازت نہ دے دیں۔ حضور ﷺ آگے چلے تو دیکھا واقعی عبداللہ اپنے باپ کی اونٹنی کی ٹانگ باندھ بیٹھے ہیں اور ابن ابی کہہ رہا ہے کہ میں چھوٹے بچوں سے بھی زیادہ کمزور ہوں، میں عورتوں سے بھی زیادہ ضعیف ہوں۔ حضور ﷺ نے حکم دیا اپنے باپ کو چھوڑ دو، اور عبداللہ نے چھوڑ دیا۔

محمد بن عمر نے حضرت رافع بن خدیج کی روایت سے بیان کیا کہ ابن ابی کے متعلق آیت قرآنی کے نزول سے پہلے حضرت عبادہ بن صامت اس روز ابن ابی سے فرما رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جا، حضور ﷺ تیرے لئے دعائے مغفرت کر دیں گے۔ ابن ابی گردن نیوڑانے لگا۔ حضرت عبادہ نے فرمایا، خدا کی قسم تیرے اس گردن نیوڑانے اور سر پھرانے کے متعلق اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آیت ضروری نازل ہوگی (جو تیرے لئے اک آگ ہوگی اور) تو اس میں جلع گا۔ راوی کا بیان ہے کہ شروع دن سے رسول اللہ ﷺ ہم میں (یعنی ہمارے دائرے میں) ہی چلتے رہے اور زید بن ارم: رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کے سامنے آجاتے تھے، حضور ﷺ کا رخ اپنی طرف کرنا چاہتے تھے۔ اسی حالت میں وحی نازل ہوئی۔ حضرت زید بن ارم کا بیان ہے رسول اللہ ﷺ کو سخت تکلیف محسوس ہونے لگی پیشانی مبارک عرق آلود ہو گئی اور اونٹنی کی ٹانگوں پر بھاری بوجھ پڑنے لگا میں پہچان گیا کہ رسول اللہ ﷺ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ مجھے امید تھی کہ میری تصدیق میں اللہ ضروری کچھ نازل فرمائے گا۔ جو نئی وحی کی حالت دور ہو گئی۔ حضور ﷺ میرے دونوں کان پکڑ کر اوپر کو اٹھانے لگے میں اپنی اونٹنی پر تھا۔ لیکن کان اوپر اٹھنے کی وجہ سے اوپر اٹھ گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تیرے کان پورے (ثابت) ہوئے۔ اللہ نے تیری بات کی تصدیق کر دی اور اول سے آخر تک پوری سورۃ منافقون صرف ابن ابی کے حق میں نازل ہو گئی۔

اس واقعہ کے بعد جب کوئی نئی بات کرتا تھا تو اس کی قوم والے خود اس پر غصہ اور گرفت کرتے تھے۔ یہ پوری روایت بتا رہی ہے کہ سورۃ منافقون سفر کی حالت میں مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے اتری۔ لیکن بغوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینے میں پہنچ گئے تو (اس وقت کا) حضرت بن ارم کا بیان ہے کہ میں غم اور شرمندگی کی وجہ سے اپنے گھر میں جا بیٹھا، اس کے بعد اللہ نے حضرت زید کی تصدیق اور ابن ابی کی تکذیب میں سورۃ منافقون نازل فرمائی۔ نزول سورہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے زید کا کان پکڑ کر فرمایا۔ زید! اللہ نے تیری تصدیق کر دی اور تیرے کان کو پورا کر دیا۔ نزول سورہ کے بعد جب عبداللہ بن ابی کا جھوٹ ثابت ہو گیا تو ابن ابی سے کہا گیا ابو خباب تیرے متعلق سخت آیات نازل ہوئی ہیں۔ اب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر (معافی کی درخواست کر) حضور ﷺ تیرے لئے مغفرت کی دعا کر دیں گے۔ ابن ابی گردن نیوڑا کر بولا تم نے مجھے ایمان لانے کا مشورہ دیا، میں ایمان لے آیا، پھر تم نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دے دی اب اسکے سوا اور کوئی بات باقی نہ رہی کہ میں محمد ﷺ کو سجدہ کروں۔ اس پر اللہ نے آیت وَأَذِاقِلْ لَّهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ تَوَدُّوْا وَسُوْهُمْ نازل فرمائی، اس کے بعد ابن ابی مدینے میں تھوڑے دنوں ہی زندہ رہا، کچھ ہی زمانہ کے بعد بیمار ہو کر مر گیا۔

فائدہ :- محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ واقعہ ماہ شعبان ۶ھ میں ہوا، خلیفہ بن خیاط اور طبری نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن قتادہ اور عروہ نے شعبان ۵ھ کا واقعہ قرار دیا ہے اسی واقعہ کے دوران رسول اللہ ﷺ نے حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی ضرار سے نکاح کیا تھا محمد بن اسحاق، امام احمد، ابو داؤد اور محمد بن عمر نے حضرت عائشہ کا قول بیان کیا ہے کہ جویریہ شیریں (اخلاق) اور بلخ عورت تھی جس کی نظر ان پر پڑ جاتی وہ فریفتہ ہو جاتا جس وقت رسول اللہ ﷺ چشمے پر تشریف فرما تھے کہ جویریہ آگئیں اور بدل کتابت ادا کرنے کے لئے مدد کی خواستگار ہوئیں۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس ان کا آنا مجھے ناگوار ہوا اور میں پہچان گئی کہ رسول اللہ ﷺ ان کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں جس نظر سے میں دیکھ رہی ہوں۔ (یعنی حضور ﷺ نے ان کو پسندیدہ نظر سے دیکھ لیا ہے) جویریہ نے کہا، یا رسول اللہ ﷺ! میں مسلمان عورت ہوں اور شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں، میں حارث بن ابی ضرار کی بیٹی جویریہ ہوں حارث اپنی قوم کا سردار تھا ہم پر جو مصیبت پڑی اس سے تو آپ واقف ہی ہیں، میں ثابت قیس بن شماس اور ان کے چچا کے بیٹے میں مشترک آئی ہوں، ثابت نے مجھے مکاتب کر دیا لیکن بدل کتابت اتنا مقرر کیا کہ اس کو ادا کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں، میں آپ پاس امید لے کر آئی ہوں، آپ بدل کتابت ادا کرنے میں میری مدد کیجئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس سے بہتر کوئی بات ہوگی تو کیا تم تسلیم کر لو گی۔ جویریہ نے کہا وہ کیا بات ہے یا رسول اللہ ﷺ! فرمایا میں تمہارا بدل کتابت ادا کر دوں گا پھر تم سے نکاح کر لوں گا جویریہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ بہت خوب، میں راضی ہوں۔

رسول اللہ ﷺ نے ثابت بن قیس کو بلویا اور ان سے جویریہ کا سوال کیا۔ ثابت نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ جویریہ آپ کی ہے۔ اسکے بعد رسول اللہ ﷺ نے بدل کتابت ادا کیا اور آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ اور (پھر) باہر برآمد ہوئے بنی مصطلق کے کچھ لوگ جسے باننے میں آچکے تھے اور ان کی عورتوں سے قربت کرنے کے مسلمان مالک ہو گئے تھے (کیونکہ وہ باندیاں ہو چکی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے جب جویریہ سے نکاح کر لیا تو مسلمانوں نے کہا یہ بنی مصطلق (جو غلام بنائے گئے ہیں) رسول اللہ ﷺ کے خسرال والے ہو گئے۔ چنانچہ جو شخص بھی جس کے قبضے میں تھا اس نے آزاد کر دیا۔ اس طرح سب آزاد ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جویریہ سے نکاح کرنے کی وجہ سے سو گھروں والے آزاد کر دیئے گئے اپنے کنبے کے لئے جویریہ سے زیادہ بابرکت عورت اور کوئی نہیں ہوئی۔

محمد بن عمر نے بروایت حرام از ہشام از عروہ بیان کیا کہ حضرت جویریہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کے آنے سے تین رات پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند میثرب سے چل کر میری گود میں آگرا ہے، میں نے کسی کے سامنے بیان کرنا اس کو مناسب نہ سمجھا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ آگئے اور ہم کو قیدی بنالیا گیا اس وقت مجھے خواب (پورا ہونے) کی امید ہو گئی۔ جب رسول اللہ ﷺ نے مجھے آزاد کر کے مجھ سے نکاح کر لیا۔ تب بھی اپنی قوم کے بارے میں کچھ نہیں کہا یہاں تک کہ مسلمانوں نے خود ان کو آزاد کر دیا۔ میرے چچا کی بیٹیوں میں ایک لڑکی تھی اس نے مجھے آ کر یہ خبر سنائی تھی در نہ مجھے معلوم بھی نہ تھا (کہ میرے رشتہ دار آزاد ہوئے یا نہیں) پس میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔

حافظ بن عاصد نے بیان کیا کہ حضرت جویریہ کا باپ بن ابی ضرار جویریہ کا معاوضہ دینے کیلئے آیا جب (وادئ) عقیق میں جہاں جویریہ کے فدیہ کے اونٹ موجود تھے تو اس کو اپنے اونٹوں میں سے دو اونٹ جو سب سے بہتر تھے بہت پسند آئے اسلئے ان دونوں کو عقیق کی کسی گھاٹی میں چھپا دیا اور باقی اونٹ لا کر اپنی بیٹی کے معاوضے میں پیش کر دیئے، اور عرض کیا محمد ﷺ آپ نے میری بیٹی کو گر فدا کر لیا ہے، یہ اس کا فدیہ ہے، حضور ﷺ نے فرمایا اور وہ دو اونٹ کہاں ہیں جو تم نے فلاں گھاٹی میں چھپا آئے ہو، یہ سنتے ہی حارث بول اٹھا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں بے شک وہ دو اونٹ مجھے بہت پیارے تھے اور میں نے انکو چھپا دیا تھا اور اس بات سے سوائے اللہ کے اور کوئی واقف نہ تھا غرض حارث مسلمان ہو گیا۔ محمد بن عمر کا بیان ہے ابو سعید کہتے تھے بنی مصطلق کا نمائندہ (قیدیوں کا معاوضہ لے کر) آیا اور بچوں اور عورتوں کو فدیہ دے کر پھڑا کر لے گیا۔

فائدہ: مذکورہ قصہ میں یہ بھی آیا ہے کہ جنگ سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے بنی مصطلق کو دعوتِ اسلام دی تھی۔ یحییٰ نے ابن عسلا کی روایت سے بیان کیا ہے ابن عون نے کہا میں نے نافع کو لکھ کر بھیجا کہ جنگ سے پہلے دعوتِ اسلام دینے کا کیا مسئلہ ہے، نافع نے جواب دیا یہ شروع اسلام میں تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے بنی مصطلق پر (اجانک) حملہ کیا تھا وہ بالکل غافل تھے اور ان کے اونٹ چشمے پر پالی پی رہے تھے۔ حضور ﷺ نے جنگی لوگوں کو قتل کیا اور انکے بچوں کو قید کر لیا، (الحديث) اس روایت میں یہ بھی ہے کہ مجھ سے یہ بات حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بیان کی وہ اس لشکر میں موجود تھے۔

اِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا لَنْ نَبْرِيْكَ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ
کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم (دل سے) گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ الْمُنْفِقُونَ یعنی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی۔ نَشْهَدُ شَهَادَتٍ شَمُوْذَہٗ مَّاخُوْذَہٗ۔ شموذ کا معنی ہے حضور (حاضر ہونا) اور اطلاع دینا۔ شہادت اپنے علم یقینی کے مطابق خبر دینا۔ اسی لئے اللہ نے اپنے رسول کے رسول ہونے کی توہدیق کی اور منافقوں کی شہادت کو جھوٹا قرار دیا کیونکہ جو شہادت وہ دے رہے تھے اس کی بناء علم یقینی پر نہیں تھی۔

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ اِنَّكَ لَكَاذِبٌ ۖ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ ۝۱

اور اللہ کو یہ معلوم ہے کہ آپ بلاشبہ اس کے رسول ہیں اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافق بلاشبہ اس قول میں (کاذب) سے رسالت کی شہادت دے رہے ہیں) جھوٹے ہیں۔

لَكَآذِبُوْنَ یعنی اس بات میں جھوٹے ہیں کہ ان کی شہادت دل سے ہے اور یقینی علم کے بعد ہے خلاصہ یہ کہ ان کے ظاہر قول و اقرار کو شہادت کہنا ہی صحیح نہیں ہے۔

یہ تشریح اس صورت میں ہوگی جب تشہد کو جملہ خبریہ مانا جائے، لیکن اگر اس کو انشائیہ کہا جائے تو اس صورت میں مدق و کذب کا احتمال ہی نہ ہوگا اور مشہود بہ یعنی اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ کلام صادق ہوگا۔ اس تشریح پر لَکَاذِبُوْنَ کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اپنے خیال میں جھوٹ بول رہے ہیں (حالانکہ یہ بات سچی ہے آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ اس کو جھوٹ جانتے ہیں اور اپنے خیال میں جھوٹی بات کہہ رہے ہیں)

نظام معترلی (ابراہیم بن سیر) نے کہا صدق کا معنی ہے اعتقاد کے مطابق ہونا اور کذب کا معنی ہے اعتقاد کے موافق نہ ہونا۔ نظام نے اپنے قول پر اسی آیت سے استدلال کیا ہے (اور کہا ہے کہ ان منافقوں کا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ کہنا چونکہ ان کے عقیدہ کے موافق نہیں تھا اس لئے ان کو کاذب قرار دیا گیا) لیکن نظام کا یہ خیال غلط ہے (آیت سے استدلال درست نہیں، کیونکہ آیت کا مطلب وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔

اِتَّخَذُوْا اٰیٰمَانَهُمْ جُنَّةً ۖ فَصَدُّوا عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝۱

ان لوگوں نے اپنی قسموں کو (اپنی جان و مال کو بچانے کے لئے) سپر بنا رکھا ہے، پھر دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں ان کے یہ اعمال بہت ہی برے ہیں۔

اٰیْمَانَهُمْ ایمان سے مراد ہیں قسمیں یا شہادت۔ کیونکہ شہادت بھی (ایک طرح کی قسم ہی ہوتی ہے) شہادت الفاظِ حلف میں سے ہے۔

جُنَّةً یعنی قتل و قید سے بچنے کا ذریعہ۔

فَصَدُّوا پھر خود رک گئے یا دوسروں کو روک دیا اگر اس کا مصدر صدود ہو تو روکنے، اعراض کرنے اور باز رہنے کے معنی ہوں گے اور اگر صد مصدر سے مشتق مانا جائے تو دوسروں کو روکنے کے معنی ہوں گے (اول لازم ہے دوسرا متعدی)

عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ یعنی دین اسلام میں داخل ہونے سے۔

سَاءَ مَا كَانُوْا یعنی نفاق اور راہِ خدا سے روکنا بہت برا عمل ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ⑥

یہ بات اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ (اول ظاہر میں) ایمان لائے پھر (کلمات کفریہ کہہ کر) کافر ہو گئے سو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اس سبب سے وہ (حق بات کو) نہیں سمجھتے۔

ذٰلِكَ یعنی یہ نفاق اور اسلام سے روگردانی، جھوٹی قسموں کو بجاؤ کا ذریعہ بنانا اس سبب سے ہے کہ وہ بظاہر مومنوں کی نظر میں مومن ہو گئے پھر اپنے ساتھیوں کے پاس تخلیہ میں پہنچ کر کافر ہو گئے (کفریہ کلمات کہنے لگے) یا یہ مطلب ہے کہ کوئی نشانی یا معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے، پھر شیطان (ساتھیوں) نے ان کے دلوں میں شبہات پیدا کر دیئے تو کافر ہو گئے۔
فَطُبِعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپہ لگا دیا کہ فہم حق ان کے دلوں سے چھین لیا گیا۔
فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ سواب وہ حقیقت ایمان کو سمجھتے ہی نہیں۔

وَلَا اٰيٰتُهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَلٰن يَقُولُوْا اَسْمِعْ لِقَوْلِهِمْ كَاٰثَمٌ خُسْبٌ مُّسْتَدَلٌّ

اور جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے قد و قامت آپ کو خوشنما معلوم ہوں اور اگر وہ بات کہیں تو آپ ان کی بات سن لیں گویا وہ لکڑیاں ہیں جو (دیوار کے سارے لگائی ہوئی) کھڑی ہیں۔

تُعْجِبُكَ یعنی قدر آور ہیں، رنگ شکفتہ ہیں، دیکھنے میں خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔

وَلٰن يَقُولُوْا اور اگر وہ کچھ بات کریں تو ان کی بات سنیں یعنی جی جانیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: ابن ابی قحطہ اور فصیح اللسان تھا۔ جب وہ بات کرتا تھا تو رسول اللہ ﷺ اس کی بات سنتے تھے۔

كَآثَمٌ خُسْبٌ مُّسْتَدَلٌّ حالانکہ وہ دیوار کے سارے سے کھڑی ہوئی لکڑیاں ہیں، علم و معرفت اور عقل سلیم سے خالی، کھوکھلی۔

يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعٰدُوْنَ فَاحْذَرَهُمْ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰی يُؤْفِكُوْنَ ⑦

وہ ہر غل پکار کو اپنے لو پر پڑنے والی خیال کرتے ہیں (خواہ وہ پکار کسی وجہ سے ہو) یہی لوگ (تمہارے کئے) دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہو۔ ان کو خدا انکارت کرے کہاں پھرے چلے جاتے ہیں۔
يَحْسَبُوْنَ یعنی ان کے دل چونکہ رعب زدہ ہیں اس لئے ہر پکار اور اونچی آواز کو اپنے اوپر ٹوٹ پڑنے والی خیال کرتے ہیں۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کا نفاق ظاہر نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ان کا خون مباح کر دیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے اس لئے لشکر میں جو اونچی آواز سنائی دیتی ہے۔ مثلاً کوئی کسی کو پکارتا ہے یا کوئی جانور چھوٹ کر بھاگ پڑتا ہے یا گم شدہ اونٹ کو ڈھونڈ اجاتا ہے تو وہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے قتل اور گرفتار کا حکم ہو گیا اور اب ان کو پکڑا جائے گا۔

هُمُ الْعٰدُوْنَ یہ منافق کئے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ ہوشیار رہنے اور احتیاط رکھنے کا حکم کا مقصد یہ ہے کہ ان کی صحبت میں نہ رہو ان کو ساتھ نہ رکھو ان سے بے خوف نہ رہو کیونکہ جو شخص ہر وقت اپنی جان کے اندیشے میں رہے اور خوف جان ہر وقت اس کو لگا رہے وہ یقیناً پکا دشمن ہوتا ہے۔ اور جس کی طرف سے اس کو خوف لگا رہتا ہے اس کو دکھ پہنچانے سے کبھی دریغ نہیں کرتا۔

فَاَتَلَّهُمُ اللّٰهُ اَنّٰی اللّٰہ کی لعنت۔ بظاہر یہ بد دعا ہے اور خود اپنی ذات سے منافقوں پر لعنت کرنے کی طلب ہے لیکن حقیقت میں یہ مسلمانوں کو لعنت اور بد دعا کرنے کی تعلیم ہے۔

اَنّٰی يُؤْفِكُوْنَ یعنی وہ کس طرح حق سے پھیرے جاتے ہیں۔ ابن جریر، قتادہ اور ابن اللہ نے عکرمہ کا یہی تشریحی قول نقل کیا ہے، اس قصہ میں ہم نے اوپر ذکر کر دیا ہے کہ مسلمانوں نے عبد اللہ بن ابی سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر استغفار کرنے کی درخواست کرے مگر اس نے گردن نیوڑائی اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوَّاْ اُذُنُوْهُمْ وَرَاٰ يَتُفَتُّوْنَ وَيَصُدُّوْنَ عَنْهُمْ
مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۝ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ (رسول اللہ ﷺ کے پاس) آؤ تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ استغفار
کریں تو وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ (اس ناصح اور استغفار کرنے والے سے) تکبر کرتے ہوئے بے
رُخی کرتے ہیں، اب آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں ان کے حق میں دونوں برابر ہیں، اللہ ان کو ہر گز معاف نہیں کرے
گا بے شک اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو (ہدایت کی) توفیق نہیں دیتا۔

لَوَّاْ اُذُنُوْهُمْ یعنی وہ بار بار متواتر اعتراض کرتے اور غرور سے سر پھیر لیتے ہیں۔ (گردنیں نیوڑا لیتے ہیں)
وَرَاٰ يَتُفَتُّوْنَ یعنی وہ منافقوں نے جو کہا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جاؤ تاکہ حضور ﷺ تمہارے لئے
دعائے مغفرت کر دیں۔ اس قول کے وقت جو لوگ حاضر تھے۔ یہ خطاب انہی سے ہے۔ يَصُدُّوْنَ یہ حدود سے مشتق یعنی
استغفار سے روگردانی کرتے ہیں۔

وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ یعنی عذر خواہی سے غرور کرتے ہیں۔
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَبْرَأَتِ الزُّنُوزِ بِرُوَايَتِ عُرْوَةَ وَبِحَدِيثِ قَتَادَةَ بَيَانُ كَيْفَ جَبَّ آيَةُ اِسْتِغْفَارِهِمْ اَوَّلًا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اِنْ
تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ نَازِلٌ هُوَ تَوْرُ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ نَازِلٌ هُوَ تَوْرُ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ نَازِلٌ هُوَ تَوْرُ
کروں گا۔ اس پر آیت سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ نَازِلٌ هُوَ تَوْرُ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ نَازِلٌ هُوَ تَوْرُ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ نَازِلٌ هُوَ تَوْرُ
آیت برأت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، مجھے اجازت دی گئی ہے میں ستر مرتبہ سے زیادہ ان کے لئے استغفار کروں گا
اس پر آیت سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ نَازِلٌ هُوَ تَوْرُ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ نَازِلٌ هُوَ تَوْرُ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ نَازِلٌ هُوَ تَوْرُ
بھی نہیں ہو سکتا اور ٹھیک ہونے کی امید کے حدود سے بھی باہر ہو گئے ان کو اللہ ہدایت یاب نہیں کرتا۔

هُمُ الْاٰثِمِيْنَ يَقُولُوْنَ لَا تَقُوْلُوْا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُوْلٍ اللّٰهِ حَتّٰی يَنْفَضُوْا ۝ وَرَبُّهُ
خَزَاٰئِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس جمع ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو۔ یہاں تک کہ وہ آپ ہی
منتشر ہو جائیں گے۔ اور اللہ ہی کے پاس ہیں آسمانوں کے زمین کے خزانے لیکن یہ منافق سمجھتے نہیں۔
هُمُ الْاٰثِمِيْنَ يَقُولُوْنَ یعنی منافقین انصار سے کہتے ہیں۔ یہ عدم مغفرت کی دلیل ہے۔

عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُوْلٍ اللّٰهِ یعنی نادار مہاجرین جیسے حجابہ وغیرہ۔
خَزَاٰئِنَ السَّمٰوٰتِ یعنی جنت کی نعمتیں، بارش اور نقد و رزق۔

وَالْاَرْضِ اور زمین کے خزانے یعنی روزی رزق سب اللہ ہی کے ہیں۔ اسی کے دست قدرت میں ہر چیز ہے۔ کوئی کسی کو
اللہ کی اجازت اور مقدّرہ تقسیم کے بغیر کچھ نہیں دے سکتا اس کی مشیت کے بغیر روک سکتا ہے۔
لَا يَفْقَهُوْنَ یعنی منافقین اللہ کی شان اور قدرت سے واقف نہیں، اس لئے ایسی بات کہتے ہیں، اگر سمجھ لیتے تو ایسی بات

نہ کہتے۔
يَقُوْلُوْنَ لَیْنِ رَجَعْنَا اِلَی الْمَدِیْنَةِ لَنُخْرِجَنَّكَ اِلَی الْاَذَلِّ ۝ وَلِلّٰهِ الْحَزْمَةُ
وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

کہتے ہیں اگر ہم مدینے کو لوٹ کر پہنچے تو جو عزت (قوت مطلبہ) والا ہو گا وہ ذلت والے کو (یعنی کمزور کو) مدینے
سے نکال کر باہر کر دے گا، عزت (غلبہ اور قوت) تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو ہی حاصل ہے لیکن منافق (یہ)

بات) نہیں جانتے۔

الْعِزَّةُ یعنی حقیقت میں غلبہ اور قوت تو اللہ ہی کو حاصل ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اسی نے اپنے دین کو غالب کیا۔ دشمنوں پر ان کو فتح عنایت فرمائی ہے۔

لَا يَعْلَمُونَ یعنی منافق جہالت اور غرور کے سبب اس بات کو نہیں جانتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾
اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور

تمہاری اولاد (یعنی ساری دنیا) اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے اور جو ایسا کریں گے وہ ہی ناکام رہنے والے ہوں گے۔

أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ یعنی مال اور اولاد کا انتظام و اہتمام۔

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ لفظ ذکر عام ہے، تمام عبادتوں کو شامل ہے۔ لیکن اہل تفسیر کے نزدیک اس جگہ پانچوں وقت کی نمازیں

مراد ہیں۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكْ یعنی جو لوگ مال و اولاد میں ایسا اشتغال رکھیں گے، جو ذکر اللہ سے مانع ہو تو ایسے ہی لوگ گھانا اٹھانے والے ہیں کہ انہوں نے حقیر و فانی چیز کو پسند کر لیا اور لازوال عالی قدر نعمت کو ترک کر دیا۔

سابق آیات میں صراحت کے ساتھ منافقوں کی مذمت کی اور اس آیت میں آخر تک درپردہ ان کی بد اعمالی کو بیان کیا ہے۔ مال و اولاد کے مشغلہ میں پھنسا رہنا اور نماز کو ترک کر دینا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا اور تاخیر موت کی تمنا کرنا اور درازی اجل کا امیدوار ہونا یہ سب منافقوں کی خصوصیت ہے۔ مسلمانوں کے لئے منافقوں کی طرح ان سے کسی بات کو اختیار کرنا زیبا نہیں۔

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنُّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

اور ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ حقوق واجبہ ادا کرنے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آکھڑی ہو پھر وہ (حسرت و تمنا کے طور پر) کہنے لگے اے میرے رب مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہیں دی میں خیرات کر دیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔

وَأَنْفِقُوا حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اتفاق سے مراد ہے ادا کرنا۔

أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ موت آنے سے مراد ہے، علامات موت کا سامنے آ جانا اور نشانات موت دکھائی دینا اور ایسی حالت میں خیرات کی وصیت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ﷺ کون سی خیرات سب سے بہتر ہے فرمایا، ایسی حالت میں خیرات کرنی افضل ہے جب کہ تم تندرست ہو، مال کی محبت رکھتے ہو، تم کو مفلسی ہو جانے کا اندیشہ ہو اور مال داری کے خواہش مند ہو اور اتنی تاخیر نہ کرتے چلے جاؤ کہ جان حلق میں آ پہنچے اور اس وقت تم کو اتنا فلاح کو دے دو وہ تو اس وارث کا ہو ہی چکا (تم دو بیانا دواں کو مل ہی جائے گا)

فَيَقُولُ یعنی زندگی میں جب صدقہ خیرات نہ کیا ہو گا تو مرنے کے بعد حسرت سے کہے گا۔

لَوْلَا کیوں نہیں۔ بعض کے نزدیک تو تمنائی ہے اور لازماً نہ ہے یعنی اے رب اکاش دنیا میں تو مجھے تھوڑی مدت زندگی

اور دے دیتا۔

أَجَلٍ قَرِيبٍ تھوڑی مدت۔

الصَّالِحِينَ سے مراد ہے مؤمن۔ یہ قول مقاتل اور اہل تفسیر کی ایک جماعت کا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک اس آیت کا نزول منافقوں کے حق میں ہوا۔ بعض اہل تفسیر کے نزدیک مسلمانوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور صلاح سے مراد ہے ادا کرنا واجب اور ترک ممنوع۔

بغوی نے لکھا ہے کہ ضحاک اور عطیہ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہو اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، یا حج کی طاقت رکھتا ہو اور حج نہیں کیا ہو اور اسی حالت میں وہ مرنے لگے تو مرنے کے وقت وہ (زندگی کی طرف) لوٹنے کی درخواست کرتا ہے اور کہتا ہے میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا اور حج کر لیتا۔ حضرت ابن عباسؓ نے پھر یہی آیت تلاوت فرمائی۔

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

اور اللہ کسی شخص کو جب اس کی معاد ختم ہونے پر آجاتی ہے مہلت نہیں دیتا اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی

پوری خبر ہے۔

یعنی اللہ اس کو مہلت ہرگز نہیں دے گا خواہ وہ کیسی ہی تمنا کرے۔

إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جِبْ أَبْجَبْ اس کا مقرر وقت آجائے اور اس کی عمر ختم ہو جائے۔

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یعنی اللہ تمہارے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے۔

۴ (الحمد للہ سورۃ منافقون کی تفسیر ختم ہوئی) ۴

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ رب العالمین
والصلاۃ والسلام

سُورَةُ التَّغَابُنِ

یہ سورۃ مدنی ہے اس میں اٹھارہ آیات اور دُور کوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَسْتَحْجِرُ اللّٰهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ
چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں (شیع کرنے کا کیا مطلب ہے اور ماکلف جو بے عقل چیزوں کے لئے آتا ہے اس جگہ کیوں استعمال کیا گیا) اس کی تشریح سابق میں گزر چکی ہے۔

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
اسی کی بادشاہت ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے۔

لَهُ كُودُونُوں جگہ پہلے ذکر کیا گیا، یہ تقدیم مفید حصر ہے (یعنی اللہ ہی کا ملک اور اللہ ہی کے لئے ہر تعریف ہے)

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اور وہ ہر شے پر قابور رکھتا ہے۔

قدرت خداوندی کی نسبت ہر ممکن سے برابر ہے اس لئے (بغیر کسی عاجزی اور ترجیح کے) وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے (اس کے باوجود) تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن، اور اللہ تمہارے سب

اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ یعنی اللہ نے تم کو پیدا کیا اس کے بعد تم میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مومن۔

فَمِنْكُمْ مِّنْ قَتْلِ قَتِيبٍ پر دلالت کر رہی ہے (یعنی پیدائش کے بعد کچھ لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کچھ ایماندار ہوئے) جیسے

دوسری آیت میں آیا ہے: وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْسِيْ عَلٰی بَطْنِهِۦ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْسِيْ عَلٰی رِجْلَيْهِ

(یعنی پیدا ہونے کے بعد کچھ جانور پیٹ کے بل چلتے ہیں اور کچھ ٹانگوں پر) (ارح)

وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ یعنی ایمان اور کفر، فرماں برداری اور نافرمانی، ہر حال تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے، تم کو اس

کا بدلہ دے گا۔

معتزلہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ایمان و کفر بہتہ پر خداوندی نہیں کہ اللہ نے انکو پیدا کیا بلکہ ان کا خالق خود

بندہ ہے۔ یہ استدلال غلط ہے تمام چیزیں ازل میں مقدر ہو چکی ہیں، اللہ نے فرمایا ہے كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ بندوں کے

افعال و اعمال بھی اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں لیکن اس میں کسی قدر بندوں کے اختیار کو دخل ہے اسی لئے بندے کو کاسب کہا

جاتا ہے۔ اور اس کے افعال پر ثواب و عذاب مرتب ہے۔ صحابہ اور تابعین وغیرہ اس پر اجماع و اتفاق ہے، یہی قول صحیح ہے

اس کے خلاف آیات کی تاویل کرنی جائز نہیں، اللہ نے فرمایا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تَوَلَّوْا مَا تَوَلَّوْا وَتَصَلُّوا

جَهَنَّمَ (مومنوں کے راستے سے جو ہٹا اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا)

حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ نے رجم پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، فرشتہ عرض کرتا ہے

اے رب (اب) نطفہ ہے اب بستہ خون کا ہو ہڑا ہے اب بونی ہے ان مراحل سے گزرنے کے بعد جب اللہ اس کو پیدا کرنا چاہتا

ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے اے رب کیا یہ نر ہے یا مادہ، نیک بخت ہے یا بد بخت، اس کا رزق کیا ہے، اس کی مدت زندگی کیا ہے، یہ

سب کچھ مال کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ رواہ البخاری۔

تین میں حضرت ابن مسعود کی مرفوع روایت بھی اس طرح آئی ہے، جس کے آخر میں اتنا اور بھی ہے کہ قسم ہے

اس کی جس کے سواء کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اہل جنت ایسے عمل (ساری عمر) کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ لکھا ہوا آگے آتا ہے اور وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو کی مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار برس پہلے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی ہیں اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس مضمون کی حدیثیں بکثرت آئی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے آدمیوں کو مؤمن اور کافر پیدا کیا ہے پھر جیسا پیدا کیا ہے ویسا ہی مؤمن و کافر (دُیوی زندگی میں) ان کو کر دیتا ہے یعنی بعض آدمیوں کے لئے کفر مقدر کر دیا، بعض کے لئے ایمان جن کے لئے تقدیر کفر کی جاتی ہے ان کا رخ انہی اعمال کی طرف کر دیتا ہے جو کفر پر آمادہ کرنے والے ہوتے ہیں اور جن کے لئے ایمان مقدر کیا جاتا ہے ان کو انہی اعمال کی توفیق دے دیتا ہے جو ایمان کی طرف بلاتے ہیں۔ بغوی نے حضرت ابن عباس کی وساطت سے حضرت ابی بن کعب کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، خضر نے جس لڑکے کو قتل کیا تھا اس کی سرشت ہی کفر پر تھی۔ اللہ نے (حضرت نوح کی بددعا نقل کی ہے) اور فرمایا، وَلَا يَلِدْ وَلَا يُولَدْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (یہ کافر ایسے ہی بچے پیدا کریں گے جو بدکار کافر ہوں گے)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَاللّٰهُ الْمَصِيْرُ ①

اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائی، سوا اچھی صورتیں بنائیں اور اسی کے پاس کوٹ کر جانا ہے۔

بِالْحَقِّ یعنی کمال حکمت کے ساتھ پیدا کیا کہ یہ ساری کائنات ایک صانع حکیم کی ہستی اور وحدانیت کی نشاندہی کر رہی ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ اُور اے لوگو، اللہ نے تمہارے نقشے بنائے۔

فَاَحْسَنَ صُوْرَكُمْ اور تمام حیوانوں سے زیادہ خوب صورت تمہارے نقشے بنائے، ظاہر میں بھی کہ دیکھنے میں سب سے اچھے دکھائی دیتے ہو، اور باطنی طور پر بھی کہ تمام جہان سے زیادہ علم، عقل اور معرفت کے حامل ہو۔

وَاللّٰهُ الْمَصِيْرُ اور اسی کی طرف تم سب کو کوٹ کر جانا ہے اسی لئے خصائل مذمومہ اور برے اعمال کو اختیار کر کے اپنی صلاحیت کو ضائع نہ کرو ورنہ (دوسری زندگی میں) تم کو بدترین صورتوں پر اٹھایا جائے گا۔

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسَبِّحُوْنَ وَمَا تُخْفَوْنَ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ اَبْدِي الصُّدُوْرِ ②

وہ اس سے بھی واقف ہے جو زمین اور آسمان میں ہے اور سب چیزوں کو جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو اور جو اعلان کرتے ہو اور وہ دلوں تک کی بات کو جاننے والا ہے۔

يَعْلَمُ مَا تُسَبِّحُوْنَ یعنی اللہ تمہارے اُسرار اور ان خیالات سے واقف ہے جو تمہارے سینوں سے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں، جو چیز معلوم ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے خواہ وہ کُلی ہو یا جزئی۔ لہٰذا اللہ اس کو جانتا ہے۔ کیونکہ ہر چیز سے اس کی نسبت (یعنی تخلیقی تعلق و رابطہ) ایک جیسا ہے۔

قدرت کا ذکر علم سے پہلے اس لئے کیا کہ کائنات اپنے خالق پر براور است دلالت کرتی ہے۔ اور کائنات کا استحکام تخلیقی اور ہر حکمت بناوٹ اللہ کے علم کی دلیل ہے۔

علم کا دوبارہ ذکر درحقیقت مکرر وعید ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی نافرمانی کرتے اور خلافِ رضا عمل کرتے ہیں۔

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوْنَا الْاَنبِيَا۟ كُفْرًا وَّاٰمِنًا قَبْلُ فَاٰتَوْا۟ اَوْبَالَ اَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ③

لہٰذا حکماء مشائخ کہتے ہیں کہ واجب الوجود کے علم کا تعلق کلیات سے ہے جزئیات سے نہیں۔ وہ جزئیات کو نہیں جانتا اگر جانتا ہے تو میں حیث اقلیٰ تخصصات و تعینات مادیہ کا اس کو علم نہیں اس خیال کی تردید حضرت مفسر نے کر دی اور صراحت کر دی کہ کُلی ہو یا جزئی جو بھی معلوم ہونے کی صلاحیت و قابلیت رکھتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ (مترجم)

کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا پھر انہوں نے اپنے اعمال کا وبال (دنیا میں بھی) چکھا اور (اس کے علاوہ آخرت میں بھی) ان کے لئے عذاب دردناک ہے۔ اَلَمْ يَأْتِكُمْ يٰۤاَيُّهَا الْكَافِرُونَ کیا تم کو پہلے کافروں کے حالات (اور عذاب و سزا) کی خبر نہیں پہنچی سابق کافروں سے مراد ہیں قوم نوح، قوم ثمود، قوم عاد اور اصحاب الایکہ (بن و آلے) وغیرہ۔

وَبَالِ اَسْمٰرِهِمْ یعنی نتیجہ اور انجام یہ ہوا کہ انہوں نے دنیا میں ہی اپنے کفر کے ضرر کا مزہ چکھ لیا۔ وبال کا اصل مفہوم ہے ثقل، بار، طعام و میل۔ ثقل کھانا، مطر و میل، بھاری بارش۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ یعنی آخرت میں ان کے لئے عذاب الیم ہو گا۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَاۡتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يٰۤاَلْبَيِّنٰتٍ فَمَا لَوْ اٰبَسَتْ لَوْ اَبَسَتْ لَکُمْ دُوۡنَآ فَاَکْفُرُوۡا وَاَتُكُوۡلُوۡا وَاسْتَغْنٰی اللّٰهُ وَاللّٰهُ غَنِیٌّ حَمِیۡدٌ ④

یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں کے پاس ان کے پیغمبر دلائل واضح لے کر آئے تو ان لوگوں نے (ان رسولوں کی نسبت) کہا کیا آدمی ہم کو ہدایت کریں گے غرض انہوں نے کفر کیا اور روگردانی اور خدا نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہیں کی اور اللہ سب سے بے نیاز ستودہ صفات ہے۔

ذٰلِکَ یَہ دُنِیَا اور آخرت کا عذاب۔

اَلْبَیِّنٰتِ معجزات اور واضح دلائل۔

اَبَسَتْ لَوْ اَبَسَتْ اِسْمِ جَمْع ہے، ایک پر بھی اور زیادہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس جگہ جمع مراد ہے اس لئے یہ دونوں بے نیاز جمع ذکر کیا۔ اَبَسَتْ میں استنہام انکار کی ہے، ان لوگوں نے پیغمبروں کی ہدایت کا انکار کیا اور تعجب سے کہا کیا آدمی خدا کے پیغمبر ہو سکتے ہیں اور ہم کو خدا کی طرف پہنچنے کی ہدایت کر سکتے ہیں۔

وَتُکُوۡلُوۡا اور واضح دلائل و آیات سے روگردان ہو گئے۔

وَاسْتَغْنٰی اللّٰهُ اور اللہ ان کی طاعت سے کیا ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ پیغمبروں کو بھیجتا تو اس کی ہر بانی اور احسان ہے اور جو شخص اپنے ضرر پر راضی ہو، وہ قابلِ نظر نہیں ہوتا (پس اللہ بھی ان کی طرف سے بے پروا ہو گیا)۔

وَاللّٰهُ غَنِیٌّ حَمِیۡدٌ اور اللہ ہر چیز سے بے نیاز اور بذاتِ خود فی نفسہ سزاوارِ ستائش ہے اس کو کسی کی تعریف کی حاجت نہیں۔

زَعَمَ الْکٰفِرُوۡنَ اَنۡ کُنۡ یُّبْعَثُوۡا قُلۡ بَلٰی وَرَیۡتِیۡ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّیۡنَ بِمَا عَمِلْتُمْ ۗ وَذٰلِکَ عَلٰی اللّٰهِ یَسِیۡرٌ ⑤

یہ کافر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ (دوبارہ زندہ کر کے) ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں (مجھے) اپنے رب کی قسم تم لوگ ضرور (زندہ کر کے) اٹھائے جاؤ گے پھر (دوسری زندگی میں) جو کچھ تم نے کیا ہو گا اس سے تم کو آگاہ کیا جائے گا (اور اس کے مطابق تم کو سزا جزا دی جائے گی) اور یہ بات اللہ کے لئے بہت آسان ہے۔

اَلَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا یعنی مکہ کے رہنے والے کافر۔ زعم کا معنی ہے علم کا دعویٰ۔

بِمَا عَمِلْتُمْ تم نے جو کچھ کیا ہو گا خیر ہو یا شر، یعنی تم سے حساب منہی کی جائے گی اور تم کو تمہارے اعمال سے باخبر کیا جائے گا۔

وَذٰلِکَ یعنی یہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اور محاسبہ کرنا۔

یَسِیۡرٌ آسان ہے کیوں کہ اللہ کی قدرت کامل ہے۔ اور جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ محال نہیں ہے۔

فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهِ وَالنُّوۡرِ الّٰتِیۡ اَنۡۢاۤ اِلٰنَا ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوۡنَ حَمِیۡدٌ ⑥

تو اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور (کتاب) پر جو ہم نے نازل کیا، ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ

تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔

فَإَيُّنُوا لِيْ جِبْ حَشْرٍ اور قبروں سے اٹھایا جانا ضروری اور یقینی ہے تو ایمان لاؤ۔

وَالنُّوْرُ الَّذِيْ اَنْزَلْنٰهُ النَّوْرُ سے مراد ہے قرآن مجید۔ قرآن کا اعجاز ظاہر ہے پس اسی معجز ہونے کی وجہ سے یہ خود ظاہر ہے (جیسے نور خود ظاہر ہوتا ہے) اور قوانین و ضوابط اور احکام و اخبار کو ظاہر بھی کر رہا ہے اس لئے مظہر بھی ہے (جیسے روشنی دوسری چیزوں کو ظاہر کر دیتی ہے۔ لہذا روشنی کی طرح قرآن ظاہر اور مظہر ہے۔

بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَيْرِ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے یعنی اعمال کا بدلہ دے گا۔

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ

قیامت کے دن جمع کرے گا۔ وہ دن گھٹا دینے کا ہے۔

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ یعنی یاد کرو اس دن کو جب اللہ تم کو جمع کرے گا یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تم کو بدلہ دے گا، اس روز جب کہ

تم کو جمع کرے گا۔

جَمْعُ يَوْمِ الْجَمْعِ یوم الجمع سے مراد ہے روز قیامت جب ملائکہ اور سارے جن و انس اگلے پچھلے سب اس روز جمع ہوں گے۔

یوم الجمع میں لام تغیل کے لئے ہے یعنی یوم الجمع میں جو حساب فہمی اور سزا جزا ہوگی اس میں سب کو جمع کیا جائے گا۔

ذٰلِكَ وَوَدَّ

اَلتَّغَابُنِ یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، لفظی ترجمہ ہے باہم ایک کا دوسرے کو گھٹا دینا (نقصان پہنچانا، خوش نصیب

(مؤمن) ان مکانوں میں فرد کش ہوں گے جو جنت میں بد بختوں کے لئے (بشرط ایمان و صلاح) مقرر کئے گئے تھے۔ جس شخص

نے کسی کی حق تلفی کی ہوگی اس کی نیکیاں (بقدر ظلم) مظلوم کو دے دی جائیں گی یوم التغابن، تَغَابُنٌ تَجَادُّ سے مستعار ہے (یعنی

تاجر باہم تجارت میں جس طرح نفع نقصان سے دوچار ہوتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن خوش نصیب و بد نصیب اور ظالم و

مظلوم باہم نقصان پہنچائیں گے۔

التغابن میں الف لام عہدی ہے یعنی حقیقی تغابن کا دن۔ دُنیوی تغابن کا نہیں۔

عبدالرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا

ہے کہ مؤمن (جنت کے اندر) اپنے مکانوں کے بھی مالک ہوں گے اور بد نصیب کافروں کے مکانوں کے بھی وارث ہوں

گے، کافروں کے یہ مکان جنت کے اندر وہی ہوں گے کہ اگر وہ بد نصیب اللہ کی اطاعت کرتے تو یہ مکان انکو عطا کئے جاتے۔

سعید بن منصور، ابن ماجہ، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور بیہقی نے (البعث میں صحیح سند سے) حضرت ابو ہریرہؓ

کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے (آخرت میں) دو گھر ہوں گے، ایک جنت میں دوسرا

دوزخ میں، جب کوئی مر کر دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو اس کے جنت والے مکان کے مالک اہل جنت ہو جائیں گے۔ آیت

اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاٰوَارِظُوْنَ کا یہی مطلب ہے۔

تحفین میں حضرت انسؓ کی روایت سے آیا ہے کہ جب بندہ کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور

کہتے ہیں تو اس شخص یعنی محمد ﷺ کے بابت کیا کہتا تھا، مؤمن جواب دیتا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس

کے رسول ہیں اس سے کہا جاتا ہے دوزخ کے اندر اپنا مقام دیکھ، اللہ نے اس مقام کے بجائے جنت کے اندر تجھے مقام عنایت فرما

دیا۔ الحدیث۔

ابن ماجہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص وارث کی میراث سے بھگتا ہے

یعنی وارث کو اس کا میراثی حصہ نہیں دیتا اللہ جنت والی میراث اس کی کاٹ دیتا ہے۔

مسلم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے (صحابہ سے) فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے، صحابہ نے عرض کیا ہمارے اندر تو مفلس وہی ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ بھی نہ ہو اور سامان بھی نہ ہو، فرمایا میری امت میں مفلس وہ شخص ہو گا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ (یعنی ساری نیکیاں) لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں کسی کو گالی دی ہو گی، کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہو گی، کسی کا مال (نا جائز طور پر) کھایا ہو گا، کسی کا خون بہلایا ہو گا، کسی کو مارا ہو گا۔ چنانچہ کسی کو اس کی یہ نیکیاں (ظلم کے بدلہ میں) دلوادی جائیں گی، کسی کو وہ نیکیاں پھر اگر ادا حقوق سے اس کی نیکیاں کم پڑیں گی تو حقدار کے گناہ لے کر اس (حق تلفی کرنے والے پر ڈال دیئے جائیں گے پھر اس (ظالم) کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔

بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ جس کسی پر اس کے بھائی کا کوئی حق ہو تو اس کو چاہئے کہ دنیا میں ہی اپنے آپ کو اس حق سے آزاد کر لے کیوں کہ وہاں (آخرت میں) نہ درہم ہوں گے نہ دینار۔ اگر اس کے نیک اعمال ہوں گے تو بقدر حق (یعنی جتنا اس پر کسی کا حق ہو گا اتنی مقدار میں) اس کے نیک عمل لے لئے جائیں گے (اور حقدار کو دے دیئے جائیں گے) اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو طالب حق کے کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے جائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع حدیث میں طبرانی کے نزدیک یہ الفاظ آئے ہیں، وہاں نزول تک ملیں گے نہ قیراط بلکہ اس کی (یعنی ظالم کی) نیکیاں لے کر اس کو جس پر ظلم کیا ہو گا دے دی جائیں گی۔ اور مظلوم کے گناہ ظالم پر لا دیئے جائیں گے۔
وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْطِ خَلِيدًا مِنْ تَحْتِهَا الْأَشْجارُ خُلْدًا
فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ①

اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو گا اور نیک کام کرتا ہو گا، اللہ اس کے گناہ دور کر دے گا اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی (اور) جن کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے یہ بڑی ہی کامیابی ہے۔

ذکر یعنی یہ ایمان اور عمل صالح کا مجموعہ بڑی کامیابی ہے کیوں کہ اسی سے دفع مصرت اور حصول منفعت وابستہ ہے (گناہوں کا معاف ہونا اور جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہونا ایمان اور عمل صالح کے مجموعہ پر موقوف ہے)
وَالَّذِينَ كَفَرُوا ذُكِّرُوا بِالْآيَاتِ وَلَكِنَّ أَصْحَابَ النَّارِ خُلِدُوا فِيهَا ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ②
اور جن لوگوں نے کفر کیا ہو گا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہو گا وہ دوزخی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور برا ٹھکانا ہے۔

(جز اسز کی) دونوں آیات، تغابن کی تفصیل ہیں یا یوم الجمع میں جو سب کو جمع کیا جائے گا اس کی اصل غرض و مقصد کا اظہار اور دونوں فریقوں کے الگ الگ نتیجہ کا بیان ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ③
اور کوئی مصیبت بغیر حکم خدا کے نہیں

آتی اور جو شخص اللہ پر اپور ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو (صبر و رضا کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔
مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ④
نقد برید و غری اور اراؤہ الہی۔

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ⑤
خدا کے نہیں آتی اور یقین رکھتا ہے کہ آنے والی مصیبت جو کتنی اور ظنی نہیں اور نہ آنے والی آتی نہیں۔
يَهْدِي قَلْبَهُ ⑥
ابن ولیم کا بیان ہے کہ میں حضرت ابی بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے دل میں تقدیر کے متعلق

کچھ شبہ پیدا ہو گیا ہے اب آپ کوئی حدیث بیان فرمادیجئے تاکہ اللہ میرے دل سے شبہ کو دور کر دے۔ حضرت مہلبی نے فرمایا، اگر اللہ تمام آسمان والوں اور زمین کے باشندوں کو عذاب دے تو دے سکتا ہے اور وہ ظالم نہیں قرار پائے گا اور اگر ان پر اپنی رحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوں گی اور اگر کوہِ احد کے برابر سونا تم راو خدا میں خرچ کرو گے تو جب تک تمہارا ایمان نقد پر نہ ہو گا اللہ قبول نہیں فرمائے گا، جان رکھو کہ جو کچھ تم کو ملنے والا ہے وہ تم سے چو کے گا نہیں اور جو ملنے والا نہیں وہ ملے گا نہیں۔ اگر اس عقیدے کے خلاف (دوسرے مخالف عقیدے) پر تم مڑ جاؤ گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔

اس کے بعد میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے جا کر یہی دریافت کیا، حضرت عبداللہ نے بھی (حضرت ابی بن کعب کے جواب کی طرح) جواب دیا، پھر میں حضرت حذیفہ بن یمان کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا پھر میں حضرت زید بن ثابت کی خدمت میں گیا (اور یہی سوال کیا) تو آپ نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث اس طرح سنائی۔ رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ۔

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یہاں تک کہ دلوں کو اور ان کے احوال کو بھی جانتا ہے۔

وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰی رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۷﴾
اور (ہر امر میں) اللہ کے حکم پر چلو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم

رُوگردانی کرو گے تو (یاد رکھو) ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔
فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت سے تم رُوگردانی کر دے گے فَاِنْ میں ف سیبہ ہے ایمان و اطاعت کے امر کا پھینکار و گردانی کا سبب ہے۔

فَاِنَّمَا عَلٰی رَسُوْلِنَا یعنی تمہاری رُوگردانی ہمارے رسول ﷺ کو کوئی ضرر نہیں پہنچائے گی کیوں کہ ان کا فریضہ صرف تبلیغِ حکم ہے جب وہ حکم پہنچا چکے تو اپنا فرض ادا کر چکے، رُوگردانی کا ضرر تم پر ہی پڑے گا۔

اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلٰی اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۸﴾
کے سوا کوئی قابلِ عبادت نہیں اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہئے۔

اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ یہ جملہ حکم ایمان و اطاعت کی علت ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو اس لئے کہ وہی اللہ ہے اس کے سوا قابلِ عبادت کوئی نہیں۔

وَعَلٰی اللّٰہِ اس کا تعلق فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ سے ہے عَلٰی اللّٰہِ کی تقدیم مفیدِ حصر ہے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے جب خیر و شر سب ہی کچھ تقدیر الٰہی ہوتا ہے تو بھروسہ اور توکل بھی اللہ ہی پر ہونا ضروری ہے۔

ترمذی اور حاکم نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، مکہ کے رہنے والے کچھ مرد مسلمان ہو گئے اور انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا لیکن ان کے اہل و عیال نے ان کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کو جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا بغوی نے لکھا ہے ان کے اہل و عیال نے کہا ہم نے تمہارے مسلمان ہونے پر تو صبر کر لیا لیکن اب تمہاری تجدائی ہمارے لئے ناقابلِ برداشت ہے بیوی بچوں کی یہ التجان مسلمانوں نے مان لی اور ہجرت کا ارادہ ترک کر دیا، اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ؕ وَاِنْ تَصَفَّحُوْا وَتَعَفَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹﴾

اے ایمان لانے والو! تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے (دین کی) دشمن ہیں سوال سے ہوشیار رہو اور اگر تم معاف کر دو گے اور درگزر کرو گے اور بخش دو گے تو (اللہ تم کو معاف کر دے گا، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے)

اِنْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ یعنی تمہارے اہل و عیال حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں کیوں کہ اللہ کی فرماں برداری سے روکتے اور باز رکھتے ہیں۔

فَاحْذَرُوهُمْ تَمَّ اِنْ سَے احتیاط رکھو، ان کے شر سے بے فکر نہ ہو ان کا کہنا مانو کہ ان کی وجہ سے ہجرت چھوڑ بیٹھو۔

ترمذی اور حاکم نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب وہ لوگ مدینہ میں پہنچ گئے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ (ان سے پہلے ہجرت کر کے آنے والے) کچھ لوگ دینی مسائل سیکھ چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر (ان کو اپنے اہل و عیال پر غصہ آیا) انہوں نے ارادہ کیا کہ اہل و عیال کو سزا دیں کیونکہ یہ یوی بچوں نے ہی ان کو ہجرت کرنے سے روک رکھا تھا، اس پر آیت وَلَنْ تَعْفُوا عَنْ نَازِلِ ہوئی۔ یعنی اگر تم ان کا قصور معاف کر دو گے اور ان سے درگزر کرو گے ان کی خطا بخش دو گے تو اللہ بھی تم کو معاف کر فرمائے گا اور تم پر مہربانی کرے گا کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

ابن جریر نے عطاء بن یسار کا قول نقل کیا ہے سوائے آیات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ کے باقی تمام سورہ تغابن مکہ میں نازل ہوئی، یہ آیات ضرور (مدینہ میں) حضرت عوف بن مالک انجلی کے حق میں نازل ہوئیں، حضرت عوف بن مالک عیالدار آدمی تھے آپ جب بھی جہاد پر جانے کا ارادہ کرتے تھے، یہ یوی بچے ان کے سامنے روتے اور ان کے دل میں رقت پیدا کر دیتے تھے اور کہتے تھے آپ ہم کو کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس طرح ان کے دل میں نرمی آجاتی تھی اور وہ جہاد سے رک جاتے تھے۔ ان ہی کے متعلق ان آیات کا آخری سورت تک مدینہ میں نزول ہوا۔

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَ أَجْرٍ عَظِيمٍ ۝
مال اور اولاد بس تمہاری ایک آزمائش کی چیز ہے (جو شخص ان میں چھپنے کے باوجود اللہ کو یاد رکھے گا) اس کے لئے اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ یعنی تمہارا مال اور اولاد اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان اور جانچ ہے جو شخص باوجود موانع اور علاقہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے گا، اللہ اس کو ابرار کا درجہ عطا فرمائے گا اور اس متقی سے اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہو گا جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا ہے لیکن اس کے لئے اوائلی حقوق سے روکنے والا نہ کوئی رشتہ اور تعلق ہو نہ کوئی اور مانع ہو، اسی بناء پر اہل سنت کا خیال ہے کہ خواص بشر یعنی انبیاء کا درجہ بڑے مرتبہ کے فرشتوں سے بھی اونچا ہے اور عام اولیاء و صلحاء عام ملائکہ سے افضل ہیں کیونکہ ملائکہ کے اندر تو اطاعت سے روکنے والا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے ان کی سرشت ہر مادی قوت سے خالی ہے اور اولیاء و صلحاء کے اندر موانع اور عوائق موجود ہیں اور اللہ کی اطاعت اور اوائلی حقوق سے روکتے ہیں، پر وہ ان سفلی جذبات پر غالب آتے ہیں لیکن اگر مال و اولاد کسی کو اللہ کی اطاعت اور بندوں کے حقوق ادا کرنے سے روک دے اور وہ اللہ کی نافرمانی اور ارتکاب ممنوعات کو اختیار کر لے تو یہ ہی انسان اسفل السافلین میں جا کر رہتا ہے۔

وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ یعنی اجر عظیم اللہ کے پاس ہے تم اللہ سے اجر عظیم کے طلب گار بنو اور مال و اولاد کی محبت سے بڑھ کر اور اس کو چھوڑ کر اجر عظیم کی اللہ سے طلب کرو۔

فائدہ :- تمام اہل و عیال تو ذکر خدا سے غافل نہیں کرتے، اس لئے عداوت اہل و عیال کے اظہار کے موقع پر اِنْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فرمایا (یعنی مِنْ جمع ضمیر ذکر کیا، مطلب یہ کہ بعض اہل و عیال تمہارے دشمن ہیں) لیکن آزمائش و کسوٹی تو تمام اہل و عیال ہیں (اس میں کسی کا استثناء ہمیں اس لئے بغیر مِنْ کے إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ فرمایا) (یعنی تمام اموال و اولاد خواہ ذکر خدا سے غافل بنائیں یا نہ بنائیں، بہر حال امتحان سب ہی ہیں، دل کا میلان تو ان کی طرف سب ہی ہوتا ہے) حضرت بریدہ کی روایت سے ایک حدیث آئی ہے جس کا ذکر ہم نے سورہ جمعہ میں کر دیا ہے رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت حسن اور حضرت حسین لڑکھڑاتے قدموں سے آتے دیکھا۔ (اور گر بڑے کا اندیشہ ہوا تو منبر سے اتر کر فوراً جا کر دونوں صاحبزادوں کو اٹھالیا اور فرمایا، اللہ نے سچ ارشاد کیا ہے۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب آیت اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ نازل ہوئی تو لوگوں کے لئے اس حکم پر عمل کرنا سخت دشوار ہو گیا (کیونکہ حق تقویٰ تک پہنچنا تو بہت ہی دشوار ہے) انہوں کو نماز میں قیام اتنا طویل

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَلْفِقُوا خَيْرَ الْأَنْفُسِ
وَمَنْ يُؤْنَسْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٠﴾

فَاتُوا مَيْمَنَ سَبِيحِہ کیونکہ ایمان سبب تقویٰ ہے۔ یعنی اپنی پوری کوشش اور طاقت تقویٰ رکھنے کیلئے صرف کرو۔
وَأَسْمَعُوا اور اس کی نصیحتوں کو سنو۔
وَاطِيعُوا اور اس کے احکام پر چلو۔

إِنْ تَقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٩﴾ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٠﴾

وَأَنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ الْقَرْضَ دِينَ قَرْضٍ عِلْمٍ لَّهِ فِي هَذَا ذِكْرٌ لِّرَبِّكَ أَكْبَرُ
میں بامید ثواب خرچ کرنا۔
قَرْضًا حَسَنًا یعنی خلوص قلب کے ساتھ، بخوشی خاطر بغیر دکھاوا اور طلبِ شہرت کے دینا جس سے لینے والے پر
نہ احسان رکھا جائے نہ اس کو ڈکھ دیا جائے۔

وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور راہِ خدا میں خرچ کرنے کی برکت سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔
وَاللَّهُ شَكُورٌ اور اللہ قدر دان ہے یعنی تھوڑے کے بدلہ میں بہت دینے والا ہے۔
حَلِيمٌ یعنی سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، فوراً سزا نہیں دیتا۔

الْعَزِيزُ ہر شے پر غالب جس کی قدرت بھی کامل ہے اور علم بھی ہمہ گیر۔

{ Telegram } >>> <https://t.me/pasbanehaq1>

سُورَةُ الطَّلَاقِ

یہ سورت مدنی ہے اس میں بارہ آیات اور دُور کو ع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

حاکم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ عبد بن یزید یعنی ابورکانہ نے (اپنی بی بی اُمّ رکانہ کو طلاق دے کر مزینہ کی ایک عورت سے نکاح کر لیا، وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا مکیار رسول اللہ تو بال برابر بھی میرے کام کا نہیں اس پر آیت ذیل نازل ہوئی یَاٰیہَا النَّبِیُّ اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ وَهِيَ سِنْدُ اِیْتِمَالِیْ کُزُوْر ہ ہے واقعہ ہی غلط ہے، عبد بن یزید مسلمان ہی نہیں ہوا تھا۔

ابن ابی حاتم نے بوساطت قتادہ حضرت انسؓ کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت صفیہؓ کو طلاق دے دی، حضرت صفیہؓ اپنے گھر چلی گئیں اس پر آیت ذیل نازل ہوئی کسی نے حضرت صفیہؓ سے جا کر کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے طلاق سے رُجوع کر لیا (رُجوع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ) حضرت صفیہؓ صائمۃ اللہ ہو اور قائمۃ اللیل تھیں۔

ابن جریر نے قتادہ کی مرسل حدیث نیز ابن المنذر نے ابن سیرین کی مرسل روایت نقل کی ہے اور ابن ابی حاتم نے مقاتل کا بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص اور طفیل بن عمرو بن سعید بن عاص کے متعلق ہوا تھا واللہ اعلم۔

یَاٰیہَا النَّبِیُّ اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوْهُنَّ لِعَدَّتِہِنَّ وَاحْصُوا الْعِدَّتِہُنَّ

اے پیغمبر (آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ) جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو تو (زمانہ عدت میں) (یعنی حیض سے پہلے طہر کی حالت میں طلاق دو، اور عدت کی گنتی یاد رکھو۔

رسول اللہ ﷺ پیشوائے امت تھے، اس لئے امت کو ندا نہیں کی گئی، صرف آپ کو ندا کی گئی آپ کو ندا کرنا ساری امت کو ندا کرنا ہی ہے، لیکن حکم طلاق سے مخاطب سب امت والے بھی ہیں اور پیشوائے امت بھی یا یوں کہا جائے کہ کلام تو صرف رسول اللہ ﷺ سے ہی ہے آپ ہی مخاطب ہیں لیکن حکم عام ہے، سب کو شامل ہے یا یوں کہا جائے کہ کلام مجاز پر مبنی پر ہے، اصل مطلب اس طرح تھا، اے نبی اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو، طلاق دینے سے مراد ہے طلاق دینے کا ارادہ کرنا، ارادہ فعل کی تعبیر فعل سے کی جیسے آیت اِذَا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلٰوۃِ فَمِنْ قِیَامِ سے مراد نماز کو کھڑا ہونے کا ارادہ کرنا، دوسری آیت ہے: وَ اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰہِ یعنی جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پڑھنے سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰہِ پڑھ لیا کرو۔

فَطَلَقُوْهُنَّ لِعَدَّتِہِنَّ شافعیہ کے نزدیک لِعَدَّتِہِنَّ میں لَام بمعنی وقت ہے یعنی عدت کے اوقات میں عورتوں کو طلاق دیا کرو۔ بغوی نے اس کی تائید میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن عمرؓ حیض کی حالت میں طلاق دینے کو حرام قرار دیتے تھے۔ حضرت ابن عمرؓ نے حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی تھی حضرت عمرؓ نے اس کا تذکرہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کر دیا، حضور ﷺ سن کر سخت غضب ناک ہوئے اور فرمایا عورت کو کوٹنا لے پھر ختم حیض تک روکے رکھے یہاں تک کہ عورت پاک ہو جائے پھر حیض آئے پھر پاک ہو جائے، اس کے بعد اگر طلاق دینا چاہے تو طہارت کے وقت جس میں

مباشرت نہ کی ہو طلاق دے دے یہ ہی ہے وہ عدت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے (متفق علیہ)

بغوی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول (حضرت ابن عمر) کے اسی واقعہ کے متعلق ہوا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مَلَائِہِ قُرُوءِ میں قُرُوءِ سے مراد طہر ہے حیض نہیں ہے اور عدت کا حساب طہر سے لگایا جائے گا حیض سے شمار نہیں کیا جائے گا۔

حنیفہ کہتے ہیں لَامِ وَقْتِہِ کافی کے معنی میں استعمال عربی میں نہیں ہوتا (اس لئے لَعْدِہِ تَبْنِ کا مطلب فی وَقْتِہِ عَدَّتِہِ تَبْنِ لیتا درست نہیں پس حیض میں طلاق واقع نہ ہونا اور طہر سے عدت کا شمار کرنا غلط ہے) اس کے علاوہ اگر لَامِ کو بمعنی فی مانا جائے گا تو طلاق پر عدت کی تقدیم کیا کم از کم دونوں ایک وقت میں ہونا لازم آئے گا حکم آیت کا یہی تقاضا ہے پس لَامِ وَقْتِہِ نہیں ہے بلکہ یہ لَامِ عاقبت ہے (یعنی عورتوں کو طلاق دو تو اس کے نتیجے میں عدت ہونا لازم ہے ایسے مشہور مصرعہ ہے۔

لَا تَدْرِي لِمَا تَلْحَقُونَ وَأَبْنُوا لِلْخَرَابِ جزاء جس کا لازمی نتیجہ موت ہو گا اور عمارتیں بناؤ جس کا لازمی نتیجہ ویرانی ہو گا۔ یا لَامِ کا تعلق محذوف لفظ سے ہے یعنی عورتوں کو طلاق دو کہ وہ عدت کا استقبال کریں (طلاق کے بعد عدت شروع کریں) عرب تاریخ کے متعلق کہتے ہیں خَرَجْتُ لثَلَاثِ بَقِيْنِ مَنْ رَمَضَانَ

میں نکلا جب کہ رمضان کے تین روز باقی تھے یعنی تین روز آگے آنے والے تھے۔

مسلم نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت اِذَا كَلَفْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ بَعْدَ تَبْنِ تلاوت فرمائی۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباسؓ کی قرأت کا معنی فی قبل عدتہن ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدت کا شمار حیض سے ہونا چاہئے طہر سے نہیں قُرُوءِ سے مراد حیض ہے یا طہر اور حیض میں طلاق دینا حرام ہے۔ یہ طویل بحث سورت بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

مسئلہ: جس طہر میں عورت سے مباشرت کر لی ہے، اس میں طلاق دینا حرام ہے علماء کا اس فیصلہ پر اتفاق ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا پھر طہر کی حالت میں جب کہ (اس طہر میں) عورت سے مباشرت نہ کی ہو، طلاق دے دے۔ مندرجہ ذیل مسائل پر بھی علماء کا اتفاق ہے۔

- ۱۔ جس جوان عورت سے کبھی مباشرت نہ کی ہو اس کو حالت حیض میں طلاق دینا جائز ہے۔
- ۲۔ نابالغ صغیرہ جس کو ابھی حیض نہ آیا ہو، اس کو بھی قبل از مباشرت اور بعد از مباشرت طلاق دینا جائز ہے۔
- ۳۔ اگر حیض منقطع ہو گیا ہو یعنی عورت بوڑھی ہو گئی اور حیض آنے کی کوئی امید نہ رہی ہو تو مباشرت کے بعد اس کو طلاق دینا جائز ہے۔

جس طہر میں مباشرت کی ہو اس کو اس طہر میں طلاق دینا اس لئے حرام تھا کہ عدت کی مدت طویل نہ ہو جائے۔ جہاں طول مدت کا گمان نہ ہو وہاں بہر حال طلاق جائز ہے لہذا جس عورت سے قربت نہ کی ہو اور طلاق دے دی ہو اس کی تو کوئی عدت ہی نہیں ہے رہیں مؤخر الذکر دونوں صورتیں تو ان کی عدت ضرور ہوگی لیکن عدت کی گنتی مہینوں سے ہوگی، ان دونوں صورتوں میں مہینوں کی گنتی میں کوئی اضافہ بالا جماع نہیں ہو جاتا۔ جماع کے بعد بھی عدت کی مدت نہیں بڑھ جاتی۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ اور عدت کو یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ عدت کے بعد بھی تم طلاق سے رجوع کر لو یا عدت گزرنے سے پہلے عورت کسی اور مرد سے اپنا نکاح کر لے کیونکہ یہ دونوں امر ناجائز ہیں۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ①

اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، ان عورتوں کو ان کے رہنے کے گھروں سے مت نکالو اور نہ عورتیں باہر نکلیں مگر ہاں کوئی کھلی بے حیائی کریں، اور یہ سب خدا کے مقرر کئے ہوئے احکام ہیں (ان سے تجاوز نہ

کر دے اور جو شخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا وہ خود اپنے اوپر ظلم کرے گا جھکو معلوم نہیں کہ شاید (اس طلاق کے بعد) اللہ کوئی نئی بات تیرے دل میں پیدا کر دے (مثلاً طلاق پر پشیمانی ہو جائے)
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یعنی عدت کو طول دینے، اور عورتوں کو ضرر پہنچانے کے لئے ایسا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔
لَا تَخْرُجُوهُنَّ یعنی جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو ان کو گھروں سے مت نکالو خواہ طلاق بابت ہو یا رجعی۔ گھروں سے مراد ہیں وہ مکان جن میں طلاق کے وقت عورتیں رہتی ہوں یعنی شوہروں کے مکان۔ نہ نکالنے کا حکم عدت ختم ہونے کے وقت تک ہے۔

وَلَا يَخْرُجْنَ اور مطلقہ عورتیں خود بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اس فقرے سے ثابت ہوتا ہے کہ مطلقہ کے لئے بلا ضرورت نکلتا جائز نہیں نہ رات کو نہ دن کو، ہاں ضرورت ہو تو مجبوراً نکل سکتی ہے۔ عبادات میں ضرورت مستثنیٰ ہوتی ہے، ضرورت ممانعت کو اباحت سے بدل دیتی ہے۔ ضرورت کی مختلف صورتیں ہیں مثلاً گھر کے گر جانے کا خوف ہو یا چوری کا اندیشہ ہو یا مکان کا کرایہ ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو یا مکان تنگ ہو کہ مرد عورت جدا جدا اس میں نہ رہ سکتے ہوں یا شوہر بد چلن ہو اور عورت و مرد کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو وغیرہ۔

امام احمدؒ نے فرمایا مطلقہ بابت دن میں اپنی ضروریات کے لئے گھر سے باہر نکلتی سکتی ہے۔ امام شافعیؒ کے دونوں قول مردی ہیں (بابت کے لئے بضرورت دن میں باہر نکلنے کا جواز اور ممانعت۔

بنوئی نے لکھا ہے سوت فروخت کرنے یا روٹی خریدنے کے لئے یا اسی کے طرح کسی دوسرے کام سے باہر نکلتا ضروری ہو تو دن کو باہر نکل سکتی ہے رات کو باہر نکلتا تو بائع ائمہ جائز نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا قطعی آیت کے مقابلہ میں حدیثِ آحاد سے استدلال نہیں کیا جاسکتا ہاں اگر بہت ہی مجبور کن ضرورت ہو تو باجماع علماء باہر نکلتا جائز ہے۔

مسئلہ: اگر سفر کی حالت میں طلاق ہو گئی ہو اور عدت لازم ہو جائے اور قیام کی جگہ نہ ہو اور جس شہر سے سفر کرنے کے لئے نکلی تھی اس کا فاصلہ مسافتِ سفر سے کم ہو تو واپس آجائے (سفر میں اقامتِ عدت نہ کرے نہ سفر جاری رکھے) اور اگر منزلِ مقصود اور مبداءِ سفر کا فاصلہ مقامِ طلاق سے برابر ہو تو عورت کو اختیار ہے چاہے تو واپس آجائے اور چاہے منزلِ مقصود کی طرف سفر جاری رکھے، خواہ اولیٰ ساتھ نہ ہو واپس آنا زیادہ بہتر ہے تاکہ شوہر کے گھر کی پاسداری اور لحاظ کی کمی نہ ہو۔
بعض علماء کا قول ہے کہ جس جانب فاصلہ کم ہو اسی رخ کو اختیار کرے مبداءِ سفر کا فاصلہ اگر بمقدار سفر ہو اور منزلِ مقصود کا فاصلہ اس سے کم ہو تو مقصود کی جانب سفر جاری رکھے۔

اگر طلاق بحالتِ سفر ایسے مقام پر ہوئی ہو جہاں قیام ہو سکتا ہو تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اسی مقام پر عدت پوری کرے۔

صاحبین کا قول ہے اگر دلی اس کے ساتھ ہو تو وطن کی طرف لوٹا اور منزلِ مقصود کی طرف جانا دونوں حسبِ تفصیل مذکور جائز ہیں۔

مسئلہ: جس عورت کا شوہر مر گیا ہو وہ عدت کے زمانے میں شوہر کے گھر سے دن کو نکل سکتی ہے، رات کو باہر نکلتا ناجائز ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک رات ہو یا دن ہر وقت بیوہ کا باہر نکلتا جائز ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہے۔
بنوئی کا بیان ہے کہ کچھ لوگ غزوۂ اُحد میں شہید ہو گئے ان کی بیواؤں نے (خدمتِ گرامی میں) عرض کیا ہم کو اپنے گھروں کے اندر تھمائی سے وحشت ہوتی ہے، رسول اللہ ﷺ نے ان کو اجازت دے دی کہ ایسی بیوائیں کسی ایک بیوہ کے گھر میں جمع ہو کر بات چیت کر لیا کریں اور جب سونے کا وقت ہو تو ہر عورت اپنے گھر چلی جایا کرے۔

سورۃ بقرہ میں حضرت ابو سعید خدری کی بہن کی حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا تھا اپنی عدتِ وفات اپنے گھر میں بسر کرو اور وہیں مقیم رہو۔

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ استثناء مفرغ ہے مستثنیٰ منہ محذوف ہے یعنی ان کو اپنے گھروں سے کسی وقت نہ نکالو، ہاں اگر وہ کھلی ہوئی بے حیائی کا کام کریں (تو نکال دو) ابن عمر، سدی اور ابراہیم غلی نے کہا فاحشہ کے لئے دورِ انِ عدت گھر سے نکلنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ ابن ہمام نے کہا یہ قول بہت زیادہ تعجب آفریں ہے۔

باہمی گفتگو میں بولا جاتا ہے، زنا کر، مگر یہ کہ تو فاحشہ ہو (یعنی اگر تو فاحشہ ہو تو زنا کر کرشتہ داروں کو گالیاں نہ دے مگر یہ کہ تو ان سے قطع تعلق کرنے والی ہو، اس مطلب پر إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ کا تعلق لَا يَخْرُجَنَّ سے ہوگا۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا فاحشہ سے مراد زناہ زانیہ کو شرعی سزا (سنگسار کرنے یا سٹو کوڑے مارنے) دینے کے لئے اسے گھر سے نکالا جائے گا اور سزا کے بعد پھر واپس کر دیا جائے گا۔ امام ابو یوسفؒ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

ابن ہمام نے لکھا وضع لغت کے لحاظ سے یہ قول زیادہ مناسب ہے کیونکہ لَفْظُ الْإِغَايَةِ کے لئے ہے (یعنی زانی کا ہم معنی ہے اور کوئی شے خود اپنی غایت نہیں ہوتی۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا فاحشہ جیتنے یہ ہے کہ وہ عورت شوہر کے گھر والوں کو فحش کلمات کہتی اور زبان درازی کرتی ہو تو شوہر کے گھر سے اس کو نکال دینا جائز ہے۔ اسی طرح قاعدہ کا قول ہے کہ اگر عورت نافرمان ہو، شوہر سے سرکشی کرتی ہو تو اس کو طلاق دے دے اور نکال دے مگر اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں استثناء کا تعلق لا تخرجن من سے ہوگا۔

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَعْنِي یہ احکام اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں (ان سے تجاوز نہ کرو، جو اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اپنے نفس کو عذاب کے لئے پیش کرتا ہے۔

لَا تَذَرْنِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا لَا تَذَرْنِي کا مفعول ہے، یعنی اے مخاطب تو اس امر کو نہیں جانتا جو اللہ اس کے بعد پیدا کرے گا۔ یہ جملہ أَحْصُوا الْعُقُودَ وَلَا تَخْرُجُوهُنَّ کی علت ہے، مطلب یہ ہے کہ مرد کے دل میں عورت سے نفرت ہے وہ اس کو اپنے سے جدا کر رہا ہے، لیکن ممکن ہے اللہ شوہر کے دل میں عورت

کی محبت پیدا کر دے اور وہ طلاق کا خواستگار ہو جائے اور پھر طلاق پر پشیمان ہو اور رجوع کرنا چاہے (اس لئے عدت کی پوری تہی محفوظ رکھو) کہ اگر طلاق کی خواہش ہو تو عدت کے اندر رجوع ہو سکے۔

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ آسَهِدُوا ذَوْحِي عَدَلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُعْطِيهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

پھر جب وہ اپنی عدت کے خاتمہ کے قریب پہنچ جائے تو تم (یا تو) قاعدے کے موافق (اپنے نکاح میں روک لویا قاعدہ کے موافق ان کو چھوڑ دو اور اپنے آپس کے آدمیوں میں سے دو معتبر آدمیوں کو گواہ بنالو (اے گواہو، اگر شہادت کے لئے تم کو طلب کیا جائے تو) تو ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے شہادت دے دو، اس

مضمون سے اس شخص کی نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روزِ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ يَعْنِي مطلقاتِ رجعیۃ قسمِ عدت کے قریب پہنچ جائیں بَلَّغْنَ اور أَجَلَهُنَّ کی ضمیریں ان مطلقات کی طرف راجع ہیں جن کو رجعی طلاق دی گئی ہو۔

آغازِ کلام میں عموم تھا جو تمام مطلقات کو شامل تھا باندہ ہوں یا رجعی اور اس فقرے میں خاص عورتوں یعنی مطلقاتِ رجعیہ کی طرف ضمیریں راجع ہیں خاص عام کے تحت داخل ہوتا ہے دوسری بعض آیات میں بھی ایسا کیا گیا، ایک جگہ فرمایا ہے وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ اِس آیت میں المطلقات کا لفظ عام ہے اور حکم بھی عام ہے، لیکن آگے فرمایا ہے وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ اِس فقرے میں مطلقاتِ رجعیہ کی طرف ضمیریں راجع ہیں۔

أَوْ قَارِئًا هُنَّ يَأْنٍ كَوَافٍ سَعْدًا كَرْدًا، بِنَ كَوَافٍ سَعْدًا كَرْدًا.

بَعْدُ وَفِي مَكْرٍ سَبَّحَ حَسَنَ سَلُوكٍ كَسَا تَهْدٍ هُوَ، عَوْرَتُونَ كَوَافٍ سَعْدًا كَرْدًا، بِنَ كَوَافٍ سَعْدًا كَرْدًا.

وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ رَجَعْتَ بِأَمْرِ نَزَاعٍ خَمٍّ هُوَ جَاءَ مَكْرٍ يَهْوَ عَادِلٌ هُوَ فَاسِقٌ نَهْوَ.

ہوں۔ گواہ بنانے کا حکم استحبی ہے ایجابی نہیں ہے امام ابو حنیفہ، امام مالک کے نزدیک رجوع کے لئے شہادت کی ضرورت نہیں۔ ایک روایت میں امام احمد کا بھی یہی قول ہے دوسری روایت کے اعتبار سے امام احمد کے نزدیک امر ایجابی ہے رجوع کرنے کے وقت دو گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ امام شافعی کے بھی دو قول منقول ہیں زیادہ صحیح قول امام ابو حنیفہ کے قول کے موافق ہے۔

ہم کہتے ہیں باتفاق علماء طلاق کے لئے گواہ بنانا واجب نہیں ہے پس رجوع از طلاق کے لئے بھی واجب نہیں ہو گا اور امر استحبی قرار پائے گا جیسے خرید و فروخت کے وقت گواہوں کی موجودگی کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا ہے: وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِهِ

حکم بھی استحبی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طلاق کے وقت گواہوں کی موجودگی تو واجب نہ ہو اور طلاق سے رجوع کرنے کے وقت واجب ہو اور نہ حقیقت و مجاز کا اجتماع (حقیقی معنی بھی مراد لینا اور مجازی معنی بھی مراد لینا) لازم آئے گا۔

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ بِعَيْنِي دِينِي لَاحِظٌ لَّوْرُ غَرَضٍ كَسَا نَحْسٌ بَلْكَهَ تَحْضُ اللَّهُ كَسَا سَهَادَتٌ هُوَ، جَبَّ تَمَّ كَوَافٍ سَعْدًا كَرْدًا.

کے لئے طلب کیا جائے تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے شہادت ادا کر دو۔

ذَالِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ يَهْوَ تَمَامُ نَصِيحَتِ الْوُكُوفِ كَسَا نَحْسٌ بَلْكَهَ تَحْضُ اللَّهُ كَسَا سَهَادَتٌ هُوَ، جَبَّ تَمَّ كَوَافٍ سَعْدًا كَرْدًا.

اس نصیحت سے فائدہ اندوز ہونے والے ہیں اور انہی کو نصیحت کرنی مقصود ہے۔

ابن مردويه نے بروایت کلبي بحوالہ ابو صالح بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے بیٹے کو دشمن گرفتار کر کے لے گئے اور اس کی ماں بے تاب ہو رہی ہے، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں (یعنی میں کیا کروں) حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا میں تم کو اور اس عورت کو حکم دیتا ہوں کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بَكْرَتٌ بَرْهَانٌ شَرُوعٌ كَرْدِيَا، كَمُحْ هِي مَدَتٌ غَزْرِي تَحْمِي كَسَا نَحْسٌ بَلْكَهَ تَحْضُ اللَّهُ كَسَا سَهَادَتٌ هُوَ، جَبَّ تَمَّ كَوَافٍ سَعْدًا كَرْدًا.

لا حول ولا قوة الا باللہ بکثرت پڑھا شروع کر دیا، کچھ ہی مدت گزری تھی کہ وہ دشمن ان کے لڑکے کی طرف سے غافل ہو گیا اور لڑکا دشمن قبیلہ کی بکریاں ہٹا کر اپنے باپ کے پاس لے آیا، بغوی نے لکھا ہے وہ چار ہزار بکریاں تھیں، اس پر آیت وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ نَازِلٌ هُوَ.

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت عوف بن مالک رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے بیٹے کو دشمن پکڑ کر لے گئے حضرت عوف نے حضور ﷺ سے اپنی محتاجی کا بھی شکوہ کیا حضور ﷺ نے فرمایا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہو اور صبر کرو اور لا حول ولا قوة الا باللہ بکثرت پڑھا کرو انہوں نے ایسا ہی کیا ایک روز جب کہ وہ اپنے گھر میں تھے کہ ان کا بیٹا دشمن کے کچھ لونٹ لے کر آگیا کیونکہ دشمن اس کی طرف سے غافل ہو گئے تھے (اور اس کو فرار ہونے کا موقع مل گیا)۔

ابن جریر نے بھی یہ قصہ اسی طرح سالم بن ابی الجعد اور سہدی کی روایت سے نقل کیا ہے۔ حاکم نے حضرت ابن مسعود اور حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ آیت وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ نَازِلٌ هُوَ کے بارے میں نازل ہوئی، یہ شخص محتاج، نادار اور

کثیر البعول تھا۔

خطیب نے اپنی تاریخ میں بطریق جریر از ضحاک حضرت ابن عباس کا بیان بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔

شعابی نے اس کو دوسری ضعیف سند سے اور ابن ابی حاتم نے اس کو ایک اور سند سے مرسل بیان کیا ہے۔ ذہبی نے حضرت جابر کی حدیث کو منکر قرار دیا ہے لیکن کثرت شواہد کی وجہ سے یہ حدیث صحیح مانی جائے گی۔ ذہبی کے قول کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے (معصرتوں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو اس جگہ سے رزق بھی پہنچاتا دیتا ہے، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّهِ جُودًا ۖ
رکھے گا اللہ اس کے لئے اس معصیت سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور ایسے طریقے سے اس کو (محتاجی اور ناداری دور کرنے والا) حلال (رزق عطا فرمائے گا کہ اس کے گمان بھی بھی نہ ہو گا جیسے حضرت عوف انجلی کی معصیت دور کی اور رزق عطا فرمایا۔

۴ فائدہ ۴

بغوی نے بروایت مقاتل بیان کیا ہے کہ عوف بن مالک انجلی کے بیٹے کے ہاتھ (دشمن کی کچھ بکریاں اور سامان لگ گیا وہ بکریاں اور سامان لے کر اپنے باپ کے پاس واپس آگئے، حضرت عوف نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کر دیا اور دریافت کیا کہ میرے لئے کیا یہ چیزیں حلال ہیں جو بیٹا لے کر آیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا (حلال ہیں) اس پر آیت نازل ہوئی۔

۴ فائدہ ۵

دنیوی اور دینی منافع کو حاصل کرنے اور معصرت کو دور کرنے کے لئے حضرت مجدد صاحب نے لا حول الا قوۃ الا باللہ کی کثرت کو پسند کیا لیکن کثرت کی مقدار کیا ہونی چاہئے اس کے متعلق فرمایا ان تسمو مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ روزانہ پڑھا جائے اور اول آخر سو سو مرتبہ درود پڑھی جائے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نعمت عطا فرمادے اور وہ اس نعمت کی بقا کا خواستگار ہو تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ بکثرت پڑھا کرے۔ رواہ الطبرانی من حدیث عقبہ ابن عامر۔

تجین میں حضرت ابو مولیٰ کی مرفوع حدیث آئی ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔

نسائی کی روایت ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا تانویں باروں کا علاج ہے جن میں سے ادنیٰ بیماری ٹکرتی ہے۔

مسئلہ : اگر کوئی مسلمان قید ہو کر یا چھپے چوری وغیرہ کے دلائل کے تحت جیل میں پہنچ جائے اور وہاں چوری، ڈاکہ، رہزنی وغیرہ کے بعد کچھ مال سمیٹ کر دائر الاسلام میں لے آئے تو اس مال کا وہ مالک ہو جائے گا اور اس کے لئے یہ مال حلال ہے اور اس مال کا پانچواں حصہ یعنی خمس ادا کرنا اس پر واجب نہیں ہے لیکن اگر کسی حربی کافر نے اس مسلمان کے پاس نقد و جنس بطور امانت رکھ دیا کوئی حربی تاجر بغرض تجارت یا حربی سیاح برائے سیاحت ویزالے کر دائر الاسلام میں آگیا اور کسی مسلمان نے اس کے مال پر قبضہ کر لیا تو یہ قبضہ حرام ہے اور اس طرح حربی کافر کے مال کا مالک بن جانا بھی جائز نہیں کیونکہ یہ فریب ہے، معاہدہ شکنی ہے، دھوکہ دہی ہے اس مال پر خمس بھی واجب نہیں (کیونکہ اس مال پر قبضہ ہی ناجائز ہے) اور اگر زبردستی دائر الحرب میں جا کر کافر کے مال پر قبضہ کیا ہے تو اس مال کا حکم وہی ہے جو مال غنیمت کا ہے جس ادا کرنا واجب ہے۔

بقول بغوی، عکرمہ، شعبی اور ضحاک نے آیت مذکورہ کا مطلب یہ بیان کیا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے یعنی سنت کے مطابق طلاق دیتا ہے اللہ اس کے لئے طلاق سے رجوع کرنے کا راستہ نکال دیتا ہے (یعنی عورت سے نفرت دور ہو جاتی ہے، محبت لوٹ آتی ہے اور وہ رجوع کر لیتا ہے)

حضرت ابن مسعود نے فرمایا مخرج سے مراد ہے ان تمام چیزوں سے باہر آ جانے کا راستہ جو دوسروں کے لئے تنگ ہیں۔

ابو العالیہ نے کہا ہر سختی سے نکل آنے کا راستہ مراد ہے، حسن نے کہا تمام ممنوعات سے نکلنے کا راستہ مراد ہے۔

میں کہتا ہوں رفتار آیت حضرت عوف کے قصہ کے موافق ہے اور سیاق عبارت کے مناسب حکم عام ہے (یعنی مورد خاص ہے اور حکم عام) اور جملہ معترضہ ہے جو سابق حکم کی تائید کر رہا ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب اس طرح ہو گا جو مرد

اللہ سے ڈرتا ہے عورت کو بلا قصور نہیں ستاتا اور ظلم نہیں کرتا، اگر عورت کی بدزبانی، بد مزاجی اور نافرمانی کی وجہ سے طلاق دے دے اور حیض کی حالت میں بھی یہ طلاق نہ ہو بلکہ طہر کی حالت میں دی گئی ہو اور عورت کی عدت لمبی کر کے اس کو ضرر پہنچانا بھی مقصود نہ ہو (کہ جب عدت کے ختم ہونے کا وقت آجائے تو رجوع کر لے اور پھر طلاق دے دے اور پھر ختم عدت کے وقت رجوع کر لے اور پھر طلاق دے دے) اور عورت کو ایام عدت میں گھر سے نہ نکالے اور اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز نہ کرے تو اللہ اس کے لئے گناہ سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس بدزبان، بد مزاج، نافرمان عورت کے عوض فرماں بردار، نیک، پرہیزگار بی بی اس طور پر عنایت فرما دیتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہو تا اسی طرح جو عورت اللہ سے ڈرے اور خاوند کی حق تکلفی نہ کرے، بدزبان سے پیش نہ آئے، بے وجہ طلاق کی خواستگار نہ ہو بلکہ شوہر اگر اس کو دکھ پہنچاتا ہو تو صبر کرے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے تو اللہ اس کے لئے راہ نجات نکال دیتا ہے اور اس کو بے گمان طریقہ سے رزق عطا فرماتا ہے اور ظالم بد مزاج شوہر کی بجائے نیک، حق شناس شوہر مرحمت کر دیتا ہے۔

مفسرین دارین سے نجات اور بچاؤ کا یہ حکم تمام اہل تقویٰ کے لئے عام ہے (مرد ہوں یا عورتیں)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس کو لے لیں (یعنی اس پر عمل کریں) تو انکے لئے کافی ہوگی، پھر حضور ﷺ نے آیت وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ عِلَالَت فرمائی۔ رواہ احمد وابن ماجہ والدارمی ورواہ ابن حبان فی صحیح۔

حاکم کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس کو بار بار پڑھتے رہتے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۖ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا ۝

اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اس (اصلاح ممتات) کے لئے کافی ہے اور اللہ اپنا کام (جس طرح چاہے) پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ (اپنے علم میں) مقرر کر رکھا ہے۔

فَهُوَ حَسْبُ لِي یعنی اس کے تمام فکر آگیاں امور کے لئے اللہ کافی ہے۔ حضرت عمرؓ بن خطاب نے فرمایا میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمادے تھے اگر تم لوگ اللہ پر ایسا بھروسہ کر لو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے (یعنی کامل بھروسہ کر لو) تو اللہ تم کو اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح کو بھوکے نکلے ہیں اور شام کو شکم سیراں آتے ہیں وہ لالہ تھری؟ ابن ماجہ حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار آدمی جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتر نہیں کراتے، شکون نہیں کرتے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ متفق علیہ۔ اور ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے اور داغ نہیں لگواتے۔

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ یعنی اللہ اپنے ارادہ کو ضرور پورا کرتا ہے کوئی اس کو تکمیل ارادہ سے نہیں روک سکتا، اس کے فیصلے کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ مسروق نے کہا خدا کی مشیت ضرور پوری ہو کر رہتی ہے کوئی اس کی مشیت پر بھروسہ رکھے یا نہ رکھے البتہ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا اور اجر عظیم عطا کرتا ہے۔

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا یعنی اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے ہر چیز نقد پر نقد لونڈی کے اندر ہے طلاق کا ایک وقت (یعنی طہر، اور عدت کی ایک میعاد (تین حیض یا چار ماہ دس روز) اسی کے اندازہ کے موافق ہے یا ہر چیز سے مراد ہے۔ سختی، نرمی، دھک، ٹھک، یعنی اللہ نے ہر دھک، ٹھک کی ایک معیاد واحد مقرر کر دی ہے، مقررہ حد پر پہنچ کر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اس میں تبدل و تغیر ممکن نہیں، نہ بے صبر ہونے اور گھبرانے سے کوئی فائدہ ہے۔ اس صورت میں یہ وجوب توکل کا بیان ہو گا اور یہ تفسیر قول مسروق کے موافق ہوگی۔

ابن جریر، اسحاق بن راہویہ اور حاکم نے صحیح استاد کے ساتھ حضرت ابی بن کعب کی روایت سے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ میں عورتوں کی عدت کا حکم بیان کر دیا گیا تو صحابہؓ نے کہا کچھ عورتوں کی عدت تو بیان ہی نہیں کی گئی۔ نابالغ اور بوڑھی

عورت کی مقدارِ عدت کا کچھ حکم نہیں دیا گیا۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَالَّذِي يَسْتَنْ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ تَسَاكُمُ اِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُنَّ ثَلَاثَةُ اشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ
يَحِضْ مِنْ ذَوَاتِ الْاَحْصَاءِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۝

اور تمہاری

(مطلقہ) بیبیوں میں جو عورتیں حیض آنے سے مایوس ہو گئی ہوں، اگر تم کو (ان کی عدت کی تعیین) میں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے (اسی طرح ان مطلقہ) عورتوں کا حکم ہے جو (کم عمر ہوں اور کم عمری کی وجہ سے ان کو) حیض نہ آیا ہو۔

يَتَيَسَّنَّ مِنَ الْمَحِيضِ یعنی زیادتی عمر کی وجہ سے جن عورتوں کو حیض آنے کی امید نہیں رہی ہو۔ بعض علماء نے بچپن سال اور بعض نے ساٹھ برس حیض سے مایوسی کی (انتہائی) عمر قرار دی ہے۔

لَنْ ارْتَبْتُمْ یعنی اگر تم کو ان کی عدت میں شبہ ہو۔ اس شرط میں اس طرف اشارہ ہے کہ مجمل طور پر عدت تو تمام عورتوں کی (جو مطلقہ ہوں) آیت وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ میں بیان کر دی گئی ہے۔ تین حیض اکثر تین ماہ میں ہی ہوتے ہیں اب اگر حیض نہ ہوں تو اس مدت کی تعیین ضروری ہے جس میں اکثر تین حیض ہوتے ہیں جس طرح بلوغ کی عمر ۵۵ یا ۶۰ سال علماء نے مقرر کر دی ہے کیونکہ اتنی عمر میں بلوغ ضرور ہو جاتا ہے یا جیسے وجوبِ زکوٰۃ کے معاملہ میں ایک سال کے دور کو نمونہ کے قائم مقام قرار دیا ہے کیونکہ اکثر بڑھوتری ایک سال کے اندر ہو جاتی ہے یا جیسے حیض سے مایوسی تعیینِ عمر سے کی ہے ۵۵ (یا ۶۰ سال وغیرہ) شریعت میں اس کی نظیریں بکثرت ہیں۔

مقال نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت خلد بن عمرو بن جوح نے ان عورتوں کی عدت کے متعلق دریافت کیا جن کو حیض نہیں آتا، اس پر جملہ ذیل نازل ہوا۔

وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ یعنی جن بیبیوں کو حیض نہیں آیا خواہ وہ صغیراتن ہوں یا بالغ ہونے کے قریب یا عمر کے اعتبار سے بالغ۔ مطلب یہ کہ ایسی عورتوں کی عدت بھی تین ماہ ہے۔

وَالَّذِي يَسْتَنْ كَا عَطْفٍ مَعَ مَعْقُوفَاتٍ كَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاحْصُوا الْعِدَّةَ كَ مَفْعُومٍ بِرَبِّ لِعِدَّتِهِنَّ اضافت اور الِعدَّة میں لام تعریف عہدی ہے۔ یعنی ان مطلقات کی بھی وہی عدت ہے جو وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ سے معلوم ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان کی عدت بھی تین حیض ہے۔

اس آیت کا حکم انہی مطلقات کے متعلق ہے جو آزاد پہلیاں ہوں، یہ مسئلہ اجماعی ہے خواہ وہ مطلقہ رجبہ ہوں یا باندہ مسلمان ہوں یا کتابی جو مسلمان کے نکاح میں ہوں، باندیاں خواہ مکمل باندیاں ہوں یا مکاتبہ یا مدبرہ اگر وہ حیض والیاں نہ ہوں یعنی ان کو ابھی حیض شروع نہ ہوا ہو یا عمر کے لحاظ سے حیض آنے سے مایوسی ہو گئی ہو تو ان کی عدت بائناق ڈیڑھ ماہ ہے ہم نے سورہ بقرہ میں بیان کر دیا ہے کہ باندی کی مکمل طلاق تو ڈیڑھ طلاق اور اس کی عدت ڈیڑھ حیض اصولاً ہونی چاہئے لیکن طلاق اور حیض چوں کہ قابلِ تجزی نہیں ہے اس لئے باندی کی پوری طلاق دو طلاقیں اور پوری عدت دو حیض ہے لیکن جو حاکم نہ ہوں ان کی طلاق و عدت کا حساب لایم کی گنتی سے کیا جائے گا اور لایم گنتی تو آزاد مطلقات کی گنتی سے پوری آدھی ہو سکتی ہے اس لئے ایسی عورتوں کی عدت ڈیڑھ ماہ ہوگی۔

امام شافعی نے بروایت سفیان بن عیینہ بحوالہ محمد بن عبد الرحمن از سلمان بن یسار از عبد اللہ بن عتبہ حضرت عمر بن عتبہ حضرت عمر کی حدیث نقل کی ہے کہ غلام دو عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے (چار سے ایک وقت میں نہیں کر سکتا، اور دو طلاقیں دے سکتا ہے) (اس کی دو طلاقیں تین کے قائم مقام ہوں گی) اور باندی دو حیض کی عدت کرے اگر حیض نہ آتا ہوں تو دو ماہ یا ڈیڑھ ماہ کی عدت کرے۔

مسئلہ: اگر عورت جوان ہو، حیض آتا ہو لیکن سن لایس کو پہنچنے سے پہلے کسی وجہ سے حیض بند ہو جائے تو اکثر علماء کے نزدیک جب تک حیض کھل نہ جائے اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، اس طرح مجمل عدت کے لئے تین حیض ضروری ہوں گے۔

اور سن لیا اس کو پہنچ گئی تو تین ماہ گزرنے پر عدت پوری ہو جائے گی حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کا یہی فتوہ ہے، عطاء کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا بھی یہی مسلک ہے، اس قول کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ سن لیا اس کو پہنچنے سے پہلے کسی وجہ سے جس کا حیض بند ہو وہ نہ آئے نہ اس کو غیر حالہ کہا جاسکتا ہے۔
حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ ایسی عورت کو نہ ماہ انتظار کرنا چاہئے اگر اس مدت میں حیض نہ آئے تو اس کے بعد تین ماہ کی عدت کرے۔ یہی قول امام مالکؒ کا ہے۔

حسن نے کہا چھ ماہ انتظار کرے اس کے بعد تین ماہ کی عدت کرے۔

مسئلہ: اگر کسی مطلقہ کو دو حیض آگئے اور پھر (تیسرا حیض آنے سے پہلے) سن لیا اس کو پہنچ گئی اور خون منقطع ہو گیا تو از سر نو تین ماہ کی عدت کرے گی لیکن سن لیا اس کو پہنچی ہوئی مطلقہ نے اگر مہینوں کے اعتبار سے عدت کر لی اور عدت ختم ہونے کے بعد یاد اور ان عدت میں اس کو خون آگیا تو گزشتہ مدت شمار نہیں کی جائے گی اور سہ ماہی عدت کے بعد اس نے نکاح کر لیا ہو گا تو نکاح فاسد ہو گا۔ لیکن یہ حکم اس وقت ہو گا جب عادت کے مطابق خون سیاہ یا سرخ ہو اگر زرد یا سبز یا خاستری رنگ کا ہو گا تو اس کو حیض نہیں قرار دیا جائے گا (بلکہ کسی بیماری کا نتیجہ سمجھا جائے گا) ہاں اگر سن لیا اس سے پہلے عادت اس کو حیض کا خون، زرد یا سبز آتا تھا اور بعد لیا اس بھی خون کا وہی رنگ رہا تو اس کو حیض ہی مانا جائے گا۔

اگر طلاق شرع مہینے میں دی تو باقی علماء عدت کا حساب چاند کے مہینوں سے کیا جائے گا اور اگر وسط ماہ میں طلاق دی تو (مہینوں سے عدت کا حساب نہیں ہو گا بلکہ) دنوں سے کتنی کی جائے گی وقوع طلاق سے نوے دن گزر جائیں گے تو عدت پوری ہوگی۔ اس سے کم مدت میں عدت ختم نہیں ہوگی، یہ قول امام ابو حنیفہؒ کا ہے صاحبین (امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ) نے فرمایا پہلے مہینے کی گنتی دنوں سے کی جائے گی یعنی ۳۰ دن گنے جائیں گے اور آخر کے دو ماہ چاند سے شمار ہوں گے ۳۰ (دن کے ہوں یا ۲۹ کے، دنوں کی گنتی نہیں کی جائے گی۔

مسئلہ: عدت کی مذکورہ مقدار مطلقہ کے لئے ہے بیوہ کے لئے نہیں ہے بیوہ اگر حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت کی مدت چار ماہ دس روز ہے خواہ کم عمر ہو یا جوان یا سن لیا اس کو پہنچی ہوئی۔ اس پر اجماع سلف ہے اور علت اجماع وہ روایت ہے جو اس آیت کی شان نزول کے طور پر حضرت ابی بن کعبؓ نے بیان کی ہے۔

حضرت ابی کا بیان ہے کہ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا نبیؐ اور بڑی عمر والیاں (یعنی آئہ) اور حاملہ عورتیں اس آیت میں مذکور نہیں ہیں ان عورتوں کی عدت کا بیان باقی ہے اور کوئی شک نہیں کہ آیت وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ میں ان مذکورہ عورتوں کا بیان نہیں ہے اس لئے اِنْ اُرْتَبِصْتُمْ فَرِمَايْ بِرِءِیْ آیت وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ تَوْبَةً قَائِلًا اشْتَبَاهُ ہے کیونکہ یہ آیت تو عام ہے ہر قسم کی بیواؤں کو شامل ہے۔ اشتباہ تو اس حکم میں ہوتا ہے جس کا ثبوت ظنی دلیل سے ہو آیت وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ تَوْبَةً قَائِلًا قطعاً ہے اس کا شمول و عموم ظنی نہیں ہے۔

۴ ایک شبہ ۴

تینوں جملوں کی رفتار ایک جیسی ہے آپؐ کی پیش کردہ دلیل سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ آیت مطلقات کے ساتھ خاص ہے پس یہ ہی دلیل چاہتی ہے کہ آیت وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اِنْ هُنَّ فِي مِلْكِ امْرَاَتٍ لَّيْسَ عَلَيْهِنَ الْبُؤْسُ اِنْ لَّمْ يُولَدْ لَكُمْ فِيهِمْ خُلْفٌ کے ساتھ مخصوص ہو لیکن اس کا قائل تو کوئی بھی نہیں ہے۔

۵ ازالہ ۵

آیت مذکورہ کا مطلقات کے ساتھ اختصاص باجماع علماء ثابت ہے صرف حدیثِ آحاد، قطعی کی تخصیص نہیں بن سکتی، نہ ہم اس کے قائل ہیں بلکہ اجماع کا انعقاد تو اس بات پر ہے کہ آیت وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ عام ہے خواہ حاملہ عورتیں مطلقہ ہوں یا بیوہ

سب کا یہی حکم ہے۔

ابن علقمہ اور حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ بیوہ اگر حاملہ ہو تو عدت ختم ہونے کے لئے وضع حمل بھی ضروری ہے اور چار ماہ دس روز کی مدت بھی گزرنی لازم ہے۔ ان حضرات نے احتیاطاً دونوں آیتوں پر عمل کیا۔
جسور کا قول ہے کہ صرف وضع حمل سے عدت ختم ہو جاتی ہے وضع حمل کے بعد دنوں اور مہینوں کی گنتی لازم نہیں، امام مالکؒ نے مؤطا میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا یہی قول نقل کیا ہے۔ حاملہ کی عدت کے بیان میں کسی نے بھی وضع حمل کو غیر ضروری نہیں قرار دیا۔

امام مالکؒ نے مؤطا میں سلیمان بن یسار کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا حضرت ابو سلمہ بن حضرت عبدالرحمن بن عوف سے اس حاملہ کی عدت کی بابت اختلاف ہو گیا جس کا وضع حمل شوہر کے انتقال سے چند روز بعد ہی ہو گیا۔ ابو سلمہ نے کہا جب وضع حمل ہو گیا تو عورت کی بندش کھل گئی، عدت سے آزاد ہو گئی حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا دونوں مدتوں میں جو مدت زیادہ ہو گی اس پر عدت کا ختم ہونا موقوف ہو گا۔ وضع حمل چار ماہ دس روز سے زائد میں ہو تو ختم عدت کے لئے وضع حمل کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور چار ماہ دس روز سے پہلے وضع حمل ہو جائے تو چار ماہ دس روز کا انتظار کیا جائے گا۔
حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا میری رائے اپنے بھتیجے یعنی ابو سلمہ کے ساتھ ہے۔

لوگوں نے حضرت ابن عباسؓ کے آزاد کردہ غلام کریم کو ام المومنین حضرت ام سلمہ کی خدمت میں یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لئے بھیجا۔ کریم نے واپس آکر کہا کہ ام المومنین نے فرمایا سبیحہ اسمیہ کے شوہر کے انتقال سے چند روز کے بعد سبیحہ کے بچہ پیدا ہو گیا، سبیحہ نے رسول اللہ سے مسئلہ دریافت کیا، حضور ﷺ نے فرمایا تو عدت سے آزاد ہو گئی اب جس سے چاہے نکاح کر لے۔

یحییٰ بن عمر بن عبداللہ بن ارقم کا بیان آیا ہے، عمر بن عبداللہ نے کہا میں نے جاکر حضرت سبیحہ اسمیہ بنت حارث سے ان کا واقعہ دریافت کیا کتنے لگن میں سعد بن خولہ کے نکاح میں تھی حضرت سعد بن عامر بن لوی کے قبیلہ سے تھے، آپ شرکاء بدر میں تھے، حجتہ الوداع میں آپ کی وفات ہوئی میں اس زمانہ میں حاملہ تھی کچھ ہی مدت کے بعد وضع حمل ہو گیا جب نفاس سے پاک ہو گئی تو سنگھار کرنے لگی تاکہ لوگوں کو پیام نکاح دینے کا موقع مل سکے۔ بنی عبدالدار کے قبیلہ کا ایک شخص تھا جس کو ابو السائب بن بعکک کہا جاتا تھا، ابوالسائب نے سبیحہ سے کہا تو سنگھار کیوں کرتی ہے شاید تو نکاح کی خواستگار ہے، لیکن جب تک چار ماہ دس دن نہ گزر جائیں خدا کی قسم تو نکاح نہیں کر سکتی، ابوالسائب کی یہ بات سکر شام کو سبیحہ نے کپڑے پہنے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ دریافت کیا، سبیحہ کا بیان ہے حضور ﷺ نے فتوے دیا اور فرمایا، وضع حمل ہوتے ہی تو (عدت سے) آزاد ہو گئی، اب اگر تو چاہے تو اپنا نکاح کر سکتی ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آیت وَاُولَاتُ الْاَحْمالِ کا حکم بیوہ کو بھی شامل ہے اور مطلقہ کو بھی کیونکہ حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت میں آیا ہے میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا آیت وَاُولَاتُ الْاَحْمالِ کا حکم مطلقہ ثلاث اور بیوہ دونوں کو شامل ہے، فرمایا مطلقہ ثلاث اور بیوہ دونوں کے لئے ہے۔ اس روایت میں ایک راوی ثنی بن صباح متروک ہے۔

امام شافعیؒ نے فرمایا یہ آیت اس آیت کی تخصیص ہے جس میں بیوہ کی عدت چار ماہ دس روز مقرر کی گئی ہے، امام شافعی کے نزدیک کسی حکم کی تخصیص مترادف حکم سے جائز ہے (تخصیص کا متصل ہونا ضروری نہیں) بیناوی نے لکھا ہے اس آیت کے عموم کو قائم رکھنا آیت وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكُمْ وَيَدْعُونَ اَزْوَاجَكُمْ اَعْمَامُ کے عموم کو قائم رکھنے سے بہتر ہے کیونکہ اُولَاتُ الْاَحْمالِ کا عموم بالذات ہے اور اَزْوَاجُكُمْ کا عموم بالعرض اور اس جگہ حکم معلل (قیاسی) ہے اور اس حکم میں معلل نہیں ہے۔ حضرت سبیحہ کی حدیث اسی پر دلالت کر رہی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا اس آیت کا حکم سورہ بقرہ کی آیت کے حکم کو بقدر شمول منسوخ کر رہا ہے یہ آیت ناسخ ہے اور سورہ

بقرہ والی آیت منسوخ۔ حضرت ابن مسعود سے بھی یہی مروی ہے۔

بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کیا تم اس پر سختی کرتے ہو اور اس کو رخصت نہیں دیتے (کہ جو صورت آسان ہو اس پر عمل کرے خواہ وضع حمل سے پہلے ہو جائے یا چار ماہ دس روز کی مدت پہلے ختم ہو جائے) چھوٹی سورت نساء تو لمبی سورت نساء کے بعد نازل ہوئی تھی۔ چھوٹی سورت نساء سے مراد ہے یہ ہی صورت طلاق اور لمبی صورت نساء سے مراد ہے سورہ بقرہ۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا جو شخص چاہے میں اس سے مباہلہ کرنے کو تیار ہوں کہ چھوٹی سورت نساء لمبی سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی تھی۔

ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں حضرت ابن مسعود کے یہ الفاظ آئے ہیں جو شخص چاہے میں اس سے ملاعنہ (لعان) کرنے کو تیار ہوں کہ چھوٹی سورت نساء چار ماہ دس روز (کی معاہدہ مدت) کے بعد نازل ہوئی تھی۔

مسئلہ: بیوہ آزاد عورت یا باندی حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وضع حمل میں تقسیم نہیں ہو سکتی (یعنی دنوں اور مہینوں کو تو نصف کیا جاسکتا ہے وضع حمل کو نصف نہیں کیا جاسکتا۔

مسئلہ: اگر دو بچے جڑواں پیدا ہوں تو آخری بچہ کی پیدائش پر عدت ختم ہوگی کیونکہ باقتضاء آیت وضع حمل کی تکمیل ضروری ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ سُبُلًا مِّنْ أَمْرِهِ وَيُخْرِجْهُ مِنْهُ مَخْرَجًا ۝

اور جو شخص اللہ

سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا (جو کچھ مذکور ہوا) اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور جو شخص (ان سارے معاملہ میں) اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ سُبُلًا مِّنْ أَمْرِهِ وَيُخْرِجْهُ مِنْهُ مَخْرَجًا ۝

کر دیتا ہے اور اس کو بھلائی اور خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ سُبُلًا مِّنْ أَمْرِهِ وَيُخْرِجْهُ مِنْهُ مَخْرَجًا ۝

اَسْكُنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ دُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لَتَضَيَّعْنَ عَلَيْهِنَّ وَلَٰكِنْ كُنَّ أُولَٰئِكَ حَمِيْلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۝

تم ان (مطلقہ) عورتوں کو (اپنی وسعت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لئے) اس کے بارے میں (تکلیف مت پہنچاؤ اور اگر وہ (مطلقہ) عورتیں حمل والیاں ہوں تو وضع حمل تک ان کو (کھانے پینے کا) خرچہ دو۔

اَسْكُنُوا هُنَّ اس جملہ کا ربط لَا تَخْرُجُوهُنَّ سے ہُنَّ کی ضمیر مطلقہ عورتوں کی طرف راجع ہے جن کا ذکر شروع سورت میں آیا ہے۔ مطلقات رجبہ ہوں یا باندہ، آزاد ہوں یا باندیاں، نابالغ ہوں یا جواں یا سن لیاں کو پہنچی ہوئی۔ سب کے لئے یہی حکم ہے۔

مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ زَانِدٍ یعنی جہاں تم رہتے ہو یا تمہارے لئے ہے یعنی جہاں تم رہتے ہو اس کے کچھ حصہ میں یعنی

مفتقرین کے نزدیک مِّنْ بَعْمَنِي ہے۔ جیسے مِّنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ التَّوْرَةُ میں۔ مِّنْ دُجْدِكُمْ اپنی وسعت کے موافق جو تمہارے لئے قابل برداشت ہو۔ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ یعنی انکو تنگ کرنے کے لئے مسکن کا ڈھک نہ پہنچاؤ۔ تنگ کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً

مکان ایسا ہو جو ان کے لئے مناسب نہ ہو یا دوسرے لوگ اس میں بھرے ہوئے ہوں اور وہ تمام نامناسب اسباب جن کی وجہ سے عورتیں اس مکان سے نکل جانے پر مجبور ہو جائیں۔

وَ اَنْتُمْ اَوْلَاتُ حَمَلٍ بِاجْمَاعِ عُلَمَاءِ مُطْلَقَةٍ جَعِیۡہِ اِیۡنَہِ شُوہِرَہِ سَ عَدَتِہِ کَاخْرِیۡجِ لَیۡنَہِ کِیۡ بَہِیۡ مُسْتَقِیۡہِ اَوۡرِ مُسْکِنِ لَیۡنَہِ کِیۡ بَہِیۡ۔ اَکَرِ مَکَانَ شُوہَرِ کِیۡ طَلِکِ ہُوۡ اَوۡرِ طَلَاقِ سَہِ رِجُوۡعِ کَرَنَہِ چَاہِنَاہُوۡ تَوَعَدَتِہِ کَہِ پُوَرِہِ زَمَانَہِ مِیۡں خُوۡدِ گَہَرِ سَہِ نَکَلِ اَنَاۡ اَوۡرِ مُطْلَقَہِ کَہِ لَیۡنَہِ مَکَانَ خَالِیۡ کَر دِیۡنَاۡ اَجِبَہِہُ اَوۡرِ اَکَرِ مَکَانَ کَرِ اِیۡہِہِ کَا ہُوۡ تُو کَرِ اِیۡہِہِ اَدَا کَرِ نَا شُوہَرِہِ کَہِ ذَمَہِ لَازِمَہِہُ اَوۡرِ اَکَرِ مُطْلَقَہِ بَاہِنَہِہُ ہُوۡ خَوَہِ خَلِیۡعِ کَرَنَہِ کِیۡ وَجَہِہِ سَہِ یَاتِیۡنِ طَلَاقُوۡں کِیۡ وَجَہِہِ سَہِ یَالَعَانِ کِیۡ وَجَہِہِ سَہِ یَا کِنَاۡیِ الْفَاقِظِ بُوۡلَہِہِ کِیۡ وَجَہِہِ سَہِ بَہَرِ حَالِ مُسْکِنِ دِیۡنَاۡ اِمَامِ اَبُو حَنِیْفَہُؒ اَوۡرِ اَکْثَرِ عُلَمَآءِ کَہِ زَرَدِیۡکِ ضَرُوۡرِیۡہِہُ عَوْرَتِ حَامِلَہِ ہُوۡ یَاہِہُ ہُو۔ کِیۡوَلِہِ کَہِ اَمِیۡتِ اَسْتَنْوُہُنَّ عَامَہِہُ لَیٰکِنِ حَضَرَتِ اِبْنِ عَبَاسؓ اَوۡرِ حَسَنؓ اَوۡرِ شَعْبِیؒ کَہِ زَرَدِیۡکِ مَعْتَدَہِہُ بَاہِنَہِہُ کُوۡ مُسْکِنِ دِیۡنَاۡ شُوہَرِہِ پَر لَازِمَہِہُ نَہِیۡں۔

کیا معتدہ بائنے کو مصارفِ عدت دینا لازم ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ، حسنؓ اور شعبیؒ نے کہا نفقہ عدت بائنے کا لازم نہیں، ہاں اگر حاملہ ہو تو ضروری ہے۔ عطاءؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کا بھی یہی قول ہے کیونکہ اس آیت کا مفہوم شرط یہی ہے اس کے علاوہ فاطمہ بنت قیس کا واقعہ ہے کہ ان کے شوہر ابو عمرو بن حفص نے جب کہ وہ شام کے سفر کو گئے تھے ان کو قطعی طلاق دے دی اور ان کے وکیل نے کچھ جو (بطور نفقہ) فاطمہ کو بھجوائے، فاطمہ کو غصہ آگیا (اور انہوں نے یہ حقیر نفقہ لینا پسند نہیں کیا) وکیل نے کہا واللہ تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں ہے (یعنی تمہارا نفقہ عدت ہمارے مؤکل پر لازم نہیں ہے، فاطمہ یہ سن کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور واقعہ عرض کیا، حضور ﷺ نے فرمایا اس پر تیرا نفقہ عدت لازم نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے حکم دیا کہ ام شریک کے گھر میں فاطمہ عدت کرے پھر فوراً یہ بھی فرمایا کہ ام شریک کے گھر تو میرے صحابی جاتے رہتے ہیں تو ابن ام مکتوم کے گھر عدت بسر کر لے وہ ناہینا ہے تو وہاں اپنے کپڑے (چادر وغیرہ) اتار سکے گی جب عدت ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا فاطمہ کا بیان ہے عدت سے آزاد ہونے کے بعد میں نے حضور ﷺ والا سے عرض کیا میرے پاس معاویہ بن ابوسفیان اور ابو جہم کے پیغام نکاح آئے ہیں (حضور ﷺ کا کیا حکم ہے، ارشاد فرمایا ابو جہم (کے کاغذ پر ہر وقت ڈنڈا رہتا ہے اس) کے کاغذ سے تو ڈنڈا نیچے آتا ہی نہیں اور معاویہ خود مفلس محتاج ہے (تیرا خرچ کہاں سے برداشت کرے گا اس لئے دونوں کو چھوڑ لو) اسامہ بن زید سے نکاح کر لے مجھے یہ بات پسند نہیں آئی۔ حضور ﷺ نے پھر مکرر فرمایا اسامہ سے نکاح کر لے میں نے ان سے نکاح کر لیا اللہ نے اس نکاح میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ مجھ پر رشک کیا جانے لگا۔ رواہ مسلم۔

مسلم کی ہی دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (فاطمہ سے) فرمایا تجھے نہ عدت کے خرچ کا استحقاق ہے نہ مسکن کا۔

مسلم کی ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ابن مغیرہ، حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ کہیں (سفر پر) نکلے (سفر کی حالت میں ہی) ابن مغیرہ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت قیس کو ایک طلاق کہلا بھیجی یہ طلاق گزشتہ طلاقوں کا تہتہ تھی (یعنی دو طلاقیں پہلے دے چکے تھے یہ تیسری طلاق تھی۔ جس روایت میں تین طلاقیں بھیجنے کا ذکر آیا ہے اس سے مراد بھی یہی ہے کہ یہ تیسری طلاق تھی جو گزشتہ دو طلاقوں کا تہتہ تھی۔ حارث بن ہشام اور عباس بن ربیعہ نے کچھ (معمولی حقیر) نفقہ فاطمہ کو بھیجا، فاطمہ کو بڑی ناگوار ہوئی اور غصہ آیا، بھیجنے والوں نے کہا خدا کی قسم تجھے کسی نفقہ کا استحقاق نہیں، ہاں اگر تو حاملہ ہو تو (نفقہ کا استحقاق ہو گا، فاطمہ نے اس بات کا ذکر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کیا، حضور ﷺ نے فرمایا تیرے لئے نفقہ کا (استحقاق) نہیں ہے۔

مسلم کی ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ابو حفص بن مغیرہ نے اس کو تین طلاق دے دیں اور یمن کو چلے گئے ابو حفص کے گھر والوں نے فاطمہ سے کہا ہم پر تیرا نفقہ لازم نہیں ہے چنانچہ خالد بن ولید چند آدمیوں کو ساتھ لے کر ام المؤمنین

حضرت میمونہؓ کے گھر حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچے۔ الحدیث۔

امام ابو حنیفہؒ نے کہا مطلقہ حاملہ ہو یا نہ ہو اس کی عدت کا خرچ شوہر پر لازم ہے اور اس قول کا ثبوت اسی آیت سے ہو رہا ہے کیونکہ مِنْ وَجْدِكَ تعلق ایک محذوف فعل سے ہے۔ پورا کلام اس طرح تھا وَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنْ مِنْ تُجْدِكُمْ (اپنی وسعت کے بموجب عورتوں کو نفقہ مدت دو۔ کیونکہ مسکن کیفیت اور نوعیت تو مِنْ جِثِّ سَقْتُمْ اِنْج میں بیان کر دی گئی ہے پھر اگر مِنْ وَجْدِكُمْ کا تعلق اُسْكُنُوهُنَّ سے مانا جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں۔

حضرت ابن مسعود کی قرأت میں أَنْفَقُوا عَلَيْهِنْ کا لفظ آیا بھی ہے جو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک قابل استدلال ہے، کسی حکم کا مفہوم (مخالف) قابل استدلال نہیں اور یہ بات کہ اولادِ حمل کے لئے انفاق کا حکم دیا گیا (جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حاملہ نہ ہوں تو انکا نفقہ لازم نہیں) تو یہ محض تاکید کے لئے شرط لگائی گئی ہے اور اس خیال کو دفع کرنا مقصود ہے کہ شاید معتدہ حاملہ کے لئے نفقہ لازم نہ ہو کیونکہ حمل کی مدت طویل ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے عدت کی مدت طویل ہو جائے گی اور تین ماہ یا تین حیض کا گزر جانا کافی نہیں ہوگا۔

حضرت فاطمہ کی حدیث اگرچہ صحیح سند سے آئی ہے لیکن شاذ ہے قابل قبول نہیں، سلف نے اس کو قبول نہیں کیا اس کے علاوہ معارض و مضطرب بھی ہے اضطراب تو یہ ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے طَلَّقَهَا وَهُوَ غَائِبٌ اور دوسری روایت میں آیا ہے طَلَّقَهَا ثُمَّ سَافَرَ۔ تیسری روایت میں ہے ذہبت الی رسول اللہ ﷺ سَأَلَتْهُ اَبَايَاً روایت میں ہے ان خالد بن ولید ذہب فی سفر فسألوه مَنِ الْمَلِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

ایک روایت میں شوہر کا نام ابو عمرو بن حفص آیا ہے دوسری روایت میں ابو حفص بن مغیرہ کہا گیا ہے۔ اکابر صحابہؓ کی عادت نہیں تھی کہ کسی حدیث پر اس وجہ سے طعن کرتے کہ اس کی راویہ کوئی عورت ہے یا کوئی اعرابی راوی ہے۔

دیکھو حضرت ابو سعید کی بہن حضرت قریبہ بنت مالک کی روایت میں بیوہ کے لئے شوہر کے مکان میں عدت گزارنے کی حدیث منقول ہے اور صحابہؓ نے اس حدیث کو معتبر قرار دیا ہے باوجودیکہ قریبہ معروف عورت نہیں صرف اسی حدیث کی وجہ سے انکا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف فاطمہ بنت قیس کی روایت کو قابل وثوق نہیں قرار دیا گیا۔ حضرت عمرؓ نے تما ضحاک بن سفیان کلابی کی خبر کا اعتبار کیا حالانکہ ضحاک اعرابی تھے سب سے پہلے حضرت عمرؓ نے فاطمہ بنت قیس کی روایت کو قبول نہیں کیا۔

مسلم نے صحیح میں لکھا ہے کہ ابو اسحاق نے کہا اسود بن زید کے ساتھ بڑی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ شعبی بھی تھے۔ شعبی نے فاطمہ بنت قیس کی روایت نقل کی کہ فاطمہ نے بیان کیا کہ میرے لئے رسول اللہ ﷺ نے نہ جائے سکونت کا حق منظور فرمایا نہ عدت کا خرچ۔ اسود نے جو نہی شعبی کی روایت کردہ یہ حدیث سنی فوراً مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر شعبی کے منہ پر ماریں اور کہا ایسی حدیث بیان کرتے ہو جس کے متعلق حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا ہم اپنے رب کی کتاب اور رسول کی سنت کو ایک عورت کے قول کی وجہ سے ترک نہیں کر سکتے۔ اس کو یاد بھی رہا (رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ کو) بھول گئی۔ بلاشبہ اس کے لئے حق سکونت بھی ہے اور مصارفِ عدت بھی۔ اللہ نے صراحت کر دی ہے اور فرمایا دیا ہے: لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ۔

حضرت عمرؓ نے حضرت فاطمہ کی حدیث کو رد کر دیا اور فرمایا کہ حسب فرمان رسول اللہ ﷺ اس کے لئے حق سکونت بھی ہے اور نفقہ بھی۔ اگر کوئی معمولی صحابی بھی کسی عمل کے متعلق کہے کہ یہ سنت ہے تو وہ بھی قابل قبول ہے۔ حضرت عمرؓ کا ذکر ہی کیا آپ تو ماہر سنن و شرائع تھے۔

طحاوی اور دارقطنی کی روایت میں لفظ سمعت رسول اللہ ﷺ يقول للمطلقه ثلثا النفقة والمسكنی آیا ہے یہ روایت صریحاً نفع ہے اور حدیث فاطمہ کے صریح خلاف ہے۔

سعید بن منصور نے بروایت معاویہ بنحو الاعمش از ابراہیم بیان کیا کہ حضرت عمرؓ کے سامنے جب حدیث فاطمہ کا ذکر کیا گیا تو فرمایا ایک عورت کی شہادت سے ہم اپنے دین میں تغیر نہیں کر سکتے۔ حضرت عمرؓ کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک تین طلاؤں والی عورت کے لئے استحقاق نفقہ عدت و مسکن مشہور تھا (کوئی اس کا مخالف نہیں تھا) ائمہ المؤمنین حضرت عائشہؓ کے پاس عورتیں بکثرت آتی تھیں اور آپ ﷺ کی وساطت سے رسول اللہ ﷺ سے مسائل دریافت کرتی تھیں اس لئے آپ کو عورتوں کے حالات سے بہت زیادہ واقفیت تھی۔ حدیث فاطمہ کی آپ ﷺ نے بھی تردید کی تھی۔

شیخین نے صحیحین میں تردید کیا ہے کہ حضرت عروہ نے حضرت عائشہؓ سے عرض کیا دیکھئے حکم کی فلاں بیٹی کو اس کے شوہر نے قطعی طلاق دیدی اور وہ اپنے گھر چلی گئی ائمہ المؤمنین نے فرمایا اس نے بُرا کیا، عروہ نے کہا آپ نے فاطمہ کا قول نہیں سنا (کہ مطلقہ قطعاً کے لئے استحقاق مسکن نہیں ہے) فرمایا فاطمہ کے لئے اس بات کا ذکر کرنے میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فاطمہ سے کہا تم کو یہ کہنے میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا کہ (مطلقہ قطعاً کے لئے) نہ حق سکونت ہے نہ عدت کے مصارف۔

حضرت اسامہ بن زید جو رسول اللہ ﷺ کے محبوب تھے انہوں نے بھی فاطمہ کے قول کی تردید کی تھی۔ عبد اللہ بن صالح نے کہا مجھ سے کیث بن سعد نے بیان کیا اور لیث سے جعفر نے اور جعفر سے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ابو سلمہ سے محمد بن اسامہ نے کہ فاطمہ حضرت اسامہ کے سامنے اس بات کا یعنی مطلقہ کے لئے انتقال سکونت کا کچھ ذکر کرتی تھیں تو اسامہ کے ہاتھ میں اس وقت جو کچھ ہوتا تھا فاطمہ کے پیچھا مارتے تھے۔ حضرت اسامہ نے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے فاطمہ سے نکاح کر لیا تھا آپ فاطمہ کے حالات سے خوف واقف تھے اس کے باوجود جو آپ فاطمہ کے اس بیان کی اتنی شدت سے مخالفت کرتے تھے تو اس کی وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ آپ فاطمہ کے بیان کو غلط جانتے تھے یا فاطمہ کے لئے انتقال مسکن کے جواز کو کسی خاص سبب کے زیر اثر خیال کرتے تھے مثلاً چوری کا یا دہاں رہنے سے کسی اور بات کا خصوصی اندیشہ ہو گا (اس لئے فاطمہ کو انتقال مکانی کا حکم دیا گیا)

ابن ہمام نے لکھا ہے کہ لیث نے بروایت عقیل از ابن اشباب از ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ فاطمہ نے ختم عدت سے پہلے (رسول اللہ ﷺ کے حکم سے) شوہر کے مکان سے منتقل ہونے کا ذکر کیا تو لوگوں نے فاطمہ کے بیان کو تسلیم نہیں کیا۔

مسلم نے صحیح میں بیان کیا ہے کہ قبصہ بن ابی ذؤب نے فاطمہ سے جا کر عدم مسکنی والی حدیث دریافت کی فاطمہ نے بیان کر دی اس پر مروان نے کہا آپ نے یہ حدیث صرف ایک عورت سے سنی ہے ہم ایک عورت کے کہنے پر اس عصمت کو نہیں چھوڑ سکتے جس پر ہم نے لوگوں کو پایا ہے۔ ابن ہمام نے کہا وہ دوہرے صحابہ کا تھا، لوگوں سے مراد صحابہ ہی تھے گویا مروان کی مراد اجماع صحابہ ہے اسی لئے عصمت کا لفظ استعمال کیا (کیونکہ اجماع صحابہ معصوم ہے، غلط فیصلہ پر اجماع صحابہ نہیں ہو سکتا۔

ابن ہمام نے کہا حضرت زید بن ثابتؓ نے بھی فاطمہ کی روایت کو تسلیم نہیں کیا اور تابعین میں سے ابن مسیب، شریح، شعبی، حسن اور اسود بن یزید نے اور تبع تابعین میں سے ثوری اور احمد بن حنبل اور بکثرت علماء نے اس کو رد کیا ہے، قبول نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث شاذ ہے، رہا اس حدیث کا دوسری حدیثوں سے تعارض تو ایک حدیث وہی ہے جو حضرت عمرؓ نے مرفوعاً بیان کی ہے (جو اوپر ذکر کر دی گئی ہے)

دوسری حدیث طبرانی نے معجم میں بیان کی ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت عمرؓ نے فرمایا، مطلقہ ثلاث (تین طلاق

دی ہوئی عورت) کے لئے استحقاق مسکن بھی ہے اور مصارفِ عدت بھی۔
دار قطنی نے حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مطلقہ ثلاث کے لئے مسکن کا استحقاق بھی ہے اور نفقہ عدت کا بھی۔ ابن معین کے نزدیک اس حدیث کو مرفوع قرار دینا ضعیف ہے ابن معین نے فرمایا اس روایت کو حضرت جابر پر موقوف قرار دینا زیادہ مناسب ہے۔

کہ فائدہ کہ

حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت کو اگر صحیح مان لیا جائے تب بھی اس کی توجیہ اس طرح کی جاسکتی ہے کہ فاطمہ تیز زبان عورت تھیں شوہر کے بھائیوں سے دراز زبانی کرتی تھیں اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ان کو حکم دے دیا تھا کہ اپنے مسکن سے باہر چلی جائیں (اور عدت کیسں باہر گزراں)۔
قاضی اسماعیل نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فاطمہ سے فرمایا تم کو اس زبان ہی نے (اصل مسکن) سے باہر نکالا۔

سعید بن مسیب نے فرمایا وہ یعنی فاطمہ بنت قیس نے لوگوں کو فتنہ میں ڈال دیا تھا۔ بڑی زبان دراز تھیں۔ رواہ ابو داؤد۔
سلیمان بن یسار نے کہا فاطمہ کا اپنے گھر سے نکلنا بد اخلاقی (یعنی تیز زبانی اور بد کلامی) کی وجہ سے ہوا تھا رواہ ابو داؤد۔
مصارفِ عدت مقرر نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ کا شوہر غائب تھا (وطن میں موجود نہیں تھا سفر میں تھا اور سوائے اس مقدر جو کہ جو فاطمہ کو شوہر کے رشتہ داروں نے بھیجے تھے اور کوئی مال کسی کے پاس اس کے شوہر کا نہیں تھا۔ فاطمہ نے مسلمانوں کے دستور کے مطابق (کہ مطلقہ ثلاث کو نفقہ عدت دینا لازم ہے، شوہر کے گھر والوں سے مطالبہ کیا کیونکہ شوہر یمن کو چلا گیا تھا اور وہیں سے اس نے طلاق بھیج دی تھی، اس لئے عورت نے اپنے نفقہ کا مطالبہ شوہر کے گھر والوں سے کیا شوہر کے گھر والوں نے کہا، تیرے مصارفِ عدت کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوئی، غالباً اسی وجہ سے حضور ﷺ نے فرمایا کہ تیرے لئے نہ نفقہ ہے نہ جای سکونت، کیونکہ شوہر نے کسی کے پاس کوئی مال نہیں چھوڑا تھا اور شوہر کے گھر والوں پر اداء نفقہ واجب نہیں تھا۔ فاطمہ رسول اللہ ﷺ کی فرمان کا مطلب نہیں سمجھیں، اور خیال کیا کہ مطلقہ ثلاث کو نہ نفقہ عدت کا استحقاق ہوتا ہے نہ جائے سکونت کا۔

صحابہؓ نے اسی بات کا انکار کیا (اور اس مطلب کو تسلیم نہیں کیا)

مسئلہ: بیوہ حاملہ ہو یا نہ ہو اس کے مصارفِ عدت باطلاق علماء واجب نہیں۔ لیکن ایامِ عدت گزرنے کے لئے مسکن ضروری ہے یا نہیں اس امر میں علماء کا اختلاف ہے۔ شافعی کے دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ مسکن کا اس کو حق نہیں جہاں چاہے ایامِ عدت میں رہے۔ حضرت عائشہؓ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت علیؓ کا یہی قول ہے۔ حسن نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔
جمہور کا قول ہے کہ اس کو استحقاق مسکن ہے۔ حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کا یہی قول ہے۔ امام مالکؒ، سفیان (بن عیینہ) ثوری، امام احمد، اور اسحاق نے اسی کو پسند کیا ہے۔

میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی قول ہے لیکن امام نے اس کی توضیح اور تفصیل اس طرح کی ہے کہ اگر میت کے مکان کا بیوہ کا حصہ اتنا نہ ہو کہ وہ وہاں رہ کر عدت گزار سکے اور دوسرے دریا اس کو اپنے میراثی حصوں میں رہنے کی اجازت نہ دیں اور نکالنے کے درپے ہوں تو وہاں سے منتقل ہو جائے کیونکہ یہ انتقال بعد رہو گا اور شرعی عذر عبادات میں اثر انداز ہوتا ہے یہ عذر ایسا ہی قابل قبول ہو گا جیسا مکان کے گرنے کا اندیشہ عذر مؤثر ہوتا ہے یا کہ ایسا مکان ہو اور بیوہ کرایہ دینے کی طاقت نہ رکھتی ہو۔

منتقل ہونے کے بعد جہاں ٹھہرے پھر وہاں سے نہ نکلے۔ جمہور کی دلیل حضرت ابو سعید خدریؓ کی بہن قریبہ بنت بن سنان وال حدیث ہے جس کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُم مِّن تَفْسِيرٍ میں کر دیا ہے۔

فَكَانَ آدُضَعْنَ لَكُمْ فَاَوْحَشْنَ الْجُورَهُنَّ ۖ وَاَنْبَرُوْا بَيْتَكُمْ بِمَعْرُوْنِ ۝

پھر اگر وہ (مطلقہ) عورتیں (وضع حمل یا تکمیل عدت کے بعد) تمہارے شیر خوار بچوں کو تمہارے کئے سے دودھ پلائیں تو ان کی مقررہ اجرت دودھ پلانے کے عوض دے دو اور اجرت کی بابت باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو۔

فَاتَوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِمِثْلِ مَا رَزَقَهُنَّ فِي الْحَيَاةِ نِكَاحٍ ۚ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَوْلَادَهُنَّ فِي الْحَيَاةِ نِكَاحٍ ۚ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ فِي الْحَيَاةِ نِكَاحٍ ۚ

اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔

اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔

طلاق کے بعد عدت کے زمانہ میں تو مرد عورت کے نفقہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ عدت کے بعد مرد پر عورت کے مصارف کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ایسی حالت میں عورت بچہ کو دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔

وَأَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَا رَزَقْتُمُوهُنَّ فِي الْحَيَاةِ نِكَاحٍ ۚ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ فِي الْحَيَاةِ نِكَاحٍ ۚ

مشورہ سے کر لیں۔ ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے کا خواستگار نہ ہو۔

امام شافعیؒ نے وَأَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَا رَزَقْتُمُوهُنَّ کا ترجمہ کیا اور باہم مشورہ کر لو۔ مقاتل نے کہا معینہ اجرت پر فریقین کی رضامندی

بیضاوی نے یہ معنی بیان کئے کہ ایک دوسرے کو دودھ پلانے میں اور اجرت (کی تعیین اور ادائیگی) حسن سلوک کا مشورہ

دیں۔

كَانَ تَعَاْسَرُ لَمْ يَسْتَرْضِعْ لَهُ اَخْرَاجُ ۚ لِيَنْفِقَ دُوَسْعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ

مَنْ قَدْ رَزَقَهُ رِزْقًا فَلْيَنْفِقْ وَمِمَّا اِنَّهُ اَللّٰهُ لَا يَكْفُلُ اَللّٰهُ نَفْسًا

اَلَا مَا اَنَّهُمْ سَيَجْعَلُ اَللّٰهُ بَعْدَ عَشْرِ كُفْرًا ۚ

عورت دودھ پلانے کی وسعت والے کو اپنی وسعت کے موافق (بچہ پر) خرچ کرنا چاہئے اور جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہئے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے اس میں سے (بیوی بچہ پر) خرچ کرے خدا کسی شخص کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنا اس کو دیا ہے۔ اللہ جلدی تنگی کے بعد فراغت بھی دے دے گا۔

وَاِنْ تَعَاْسَرُ لَمْ يَسْتَرْضِعْ لَهُ اَخْرَاجُ ۚ لِيَنْفِقَ دُوَسْعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ

دے تو بچہ کا باپ بچہ کی مال پر جبر نہیں کر سکتا، ماں کو معذور قرار دیا جائے گا ماں بچہ پر انتہائی شفقت کرتی ہے، اتنی محبت کے باوجود جب وہ دودھ پلانے سے انکار کرتی ہے تو سمجھا جائے گا کہ واقعہ میں وہ معذور و مجبور ہے۔ ایسی صورت میں اگر عورت نے ہمانہ کیا ہو گا اور واقعہ میں وہ معذور و عاجز نہ ہو تو گناہ گار ہوگی۔

اگر باپ پر بچہ کی مال کو اجرت پر دودھ پلوانا دشوار ہو اور وہ تنگ دست ہو اور پلا اجرت یا کم اجرت پر کوئی دوسری عورت دودھ پلانے پر تیار ہو تو غیر عورت سے دودھ پلویا جائے باپ کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اجرت مثل بچہ کی مال کو دے کر اسی سے دودھ پلوائے۔ امام ابو حنیفہؒ کا یہی فیصلہ ہے۔ ایک روایت میں امام مالکؒ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی گئی ہے۔ ایک قول امام شافعیؒ کا بھی یہی ہے۔

امام احمدؒ نے فرمایا صورت نہ کورہ میں مرد کو مجبور کیا جائے گا کہ بچہ کی مال سے ہی دودھ پلوائے اور اس کو اجرت مثل لیا کرے خواہ کوئی دوسری عورت پلا اجرت یا اجرت مثل سے کم اجرت پر دودھ پلانے کے لئے تیار ہو، ایک روایت میں امام مالکؒ کا بھی یہی قول آیا ہے اور یہی امام شافعیؒ کا دوسرا قول ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا **فَسْتَرْضِعُ لَهُ الْاُخْرٰی** میں صراحت کر دی گئی ہے کہ صورت مذکورہ میں کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی (یعنی دودھ پلائے) یہ ماں پر عتاب ہے کہ باپ کی دشواری اور تنگ دستی کی حالت میں بھی وہ اجرتِ مثل کی طلب گار ہے۔

مسئلہ: صورت مذکورہ میں غیر عورت سے دودھ پلوانے کی شرط یہ ہے کہ وہ بچہ کی ماں کے پاس دودھ پلائے۔ بشرطیکہ بچہ کی ماں نے کسی اور شوہر سے نکاح نہ کیا ہو جو بچہ کے لئے نامحرم ہو کیونکہ حتی حضانت بہر حال ماں کو حاصل ہے حضرت عمرو بن شعیب کے دادا کی روایت ہے کہ ایک عورت نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ یہ میرا بچہ ہے، میرا لپیٹ اس کا برتن ہے میری چھائی اس کی پیاس بجھانے کے لئے مشکیزہ ہے اور میری گود اس کی محافظ ہے اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی اور وہ اس کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے حضور ﷺ نے فرمایا جب تک تو نکاح نہیں کرے گی تو اس کی زیادہ مستحق ہے۔ رواہ ابو داؤد والحاکم۔ حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

مؤطا مالکؒ میں مذکور ہے کہ قاسم بن محمد نے کہا حضرت عمر کے نکاح میں ایک انصاری عورت تھی جس کے بطن سے عاصم بن عمر پیدا ہو کر قبا کی طرف جارہے تھے آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ مسجد کے صحن میں کھیل رہا ہے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنے آگے گھوڑے پر سوار کر کے لانے لگے، بچہ کی تانی نے دیکھ لیا اور بچہ کو چھیننے لگی، غرض دونوں حضرات ابو بکرؓ (خلیفہ اول) کے پاس پہنچے حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا بچہ کو عورت کو دے دو تم مداخلت مت کرو حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو کوئی جواب نہیں دیا (اور فیصلہ کی تعمیل کر دی) گذاروی عبد الرزاق۔

ابن ابی شیبہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اس کا بچہ پر ہاتھ پھیرنا اور عورت کی گود اس کی خوشبو (بچہ کے لئے) تم سے زیادہ بہتر ہے یہاں تک کہ بچہ جوان ہو جائے۔ جوان ہونے کے بعد بچہ کو اختیار ہے کہ ماں کے پاس رہے یا باپ کے پاس۔

مسئلہ: اگر ماں دودھ پلانے کا معاوضہ اتنا ہی طلب کرے جتنا کوئی دوسری عورت چاہتی ہے تو اجماعی فیصلہ ہے کہ ماں کو چھوڑ کر دوسری عورت سے دودھ پلوانا جائز نہیں۔

مَنْ سَعَتْهُ لِعِنِّي اٰتِي وَسَعَتْ كَيْ مَوَافِقٍ۔

مسئلہ: غیر مطلقہ بیبیوں کا اور مطلقہ کا نفقہ (اور عدت کا خرچ) کتنا ہونا چاہئے کیا شرعاً اس کی کوئی مقدار معین ہے یا اس کی کمی بیشی زوجین کے حال پر موقوف ہے یا صرف مرد کی (دست و دست کی زیادتی و کمی مبنی ہے۔

امام مالکؒ اور امام احمدؒ نے فرمایا اور امام ابو حنیفہؒ کا بھی ایک روایت میں یہی قول آیا ہے اور اسی کو صاحب ہدایہ نے پسند کیا ہے کہ شرعاً کوئی مقدار نفقہ مقرر نہیں بلکہ مرد اور عورت کی حالت پر اس کی کمی بیشی موقوف ہے اور محض اجتہاد (تجویز حاکم) پر مبنی ہے اگر دونوں خوشحال ہیں تو مطابق حال مقدار نفقہ زیادہ ہونا چاہئے اور دونوں تنگ دست (اور نادار) ہیں تو کم سے کم جتنی مقدار کافی ہو جائے اتنی دی جائے گی اور قاضی نے تنگ دستی کے باوجود اگر متوسط مقدار نفقہ تجویز کی ہو یا دونوں متوسط پر متفق ہو گئے تو کم سے کم دینے کے بعد باقی مقدار بذمہ مرد واجب رہے گی، آیت زیر تشریح سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مرد کی مالداری اور ناداری ملحوظ رہنی چاہئے اسی کے مطابق مقدار نفقہ کی تعیین کی جائے، عورت کی تنگ دستی اور فراخ دستی تعیین مقدار میں کوئی دخل نہیں ہے۔

عورت نادار ہو اور مرد مالدار تو نفقہ زیادہ تجویز کیا جائے گا **لِيُفِيقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةٍ** کا یہ ہی مفہوم ہے اور اگر مرد نادار اور تنگ دست ہو تو جیسی اس کی حالت ہو اسی کے موافق یعنی جتنا وہ ادا کر سکتا ہو نفقہ مقرر کیا جائے گا اور اس سے آگے کچھ اس کے ذمہ باقی نہیں رہے گا خواہ عورت مالدار ہو یا تنگ حال کیوں کہ اللہ نے فرمایا ہے۔

لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اَتَّهٰا (بس جتنی وسعت ہو اتنا نفقہ دیا جائے) اس سے زیادہ واجب نہیں۔ ظاہر روایت

میں امام ابو حنیفہؒ کا یہی قول آیا ہے۔

ابن ہمام نے لکھا ہے ظاہر روایت کے بموجب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شوہر تنگ دست اور بیوی خوشحال ہو تو تنگ دستی کے بموجب عورت کا نفقہ ہو گا کیونکہ خوشحال عورت نے جب تنگ دست مرد سے برضامندی نکاح کر لیا ہو تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ نفقہ کی تنگی پر رضامند ہے اور اگر مرد خوشحال ہے اور عورت تنگ دست تو عورت کو مرد کی حالت کے موافق فراخی کے ساتھ خرچ کر دیا جائے گا۔

شوہر کی حالت کو نفقہ میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے اس کا ثبوت (مذکورہ) آیت قرآنی سے ہو رہا ہے۔ رہا عورت کی حالت کو ملحوظ رکھنا تو اس کا ثبوت حضرت عائشہؓ کی روایت سے ہوتا ہے (آیت قرآنی سے نہیں ہوتا) حضرت عائشہؓ نے بیان کیا کہ ہندہ بنت عتبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ (میرا شوہر ابو سفیان بڑا کجس آدمی ہے مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لئے کافی ہو جائے میں اس کے مال میں سے اتنا لے لیتی ہوں جس کا اس کو علم بھی نہیں ہوتا، حضور ﷺ نے اتنا لے لیا کہ جو تیرے اور تیرے بچوں کے لئے حسب معمول کافی ہو۔ متفق علیہ۔

۴ ایک شبہ

یہ حدیث احاد ہے اور قرآن سے جو حکم ثابت ہے وہ قطعی ہے اور حدیث احاد سے حکم قطعی کا بدلنا جائز نہیں۔

۴ جواب

صاحب ہدایہؒ نے اس شبہ کا ازالہ اس طرح کیا ہے کہ ہم (نص قرآنی کو حدیث سے نہیں بدلتے بلکہ) ہمارا قول کے بموجب ہے قرآن نے مرد کو خطاب کر کے بقدر وسعت ادا کرنے کا حکم دیا اور (مالدار خوشحال عورت اگر مستحق زائد نفقہ کی ہے تو) باقی بذمہ مرد واجب رہے گا۔ مفاد عبارت قرآنی یہی ہے کہ نفقہ دینے میں مرد کی حالت کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ بات اپنی جگہ درست ہے لیکن اس سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ عورت کی حالت کا اعتبار نہ کیا جائے اور مرد کی حالت کے موافق نفقہ دیا جائے اور اس سے زائد مرد کے ذمے کچھ باقی نہ رہے۔ قرآن مجید نے مرد کو کم یا زیادہ نفقہ کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور حدیث نے عورت کے حال کے بموجب نفقہ کو واجب کہا ہے۔ لیکن مرد کے تنگ دست اور عورت کے خوش حال ہونے کی صورت میں نفقہ کی ادائیگی مرد کے حال کے موافق ہوگی اور باقی مرد کے ذمے رہے گا۔

اس طرح عورت کے حق کی نفی نہیں ہوگی اور مرد وسعت سے زائد نفقہ دینے کا مکلف نہیں قرار پائے گا۔

یہ جواب قابل اعتراض ہے، رسول اللہ ﷺ واقف تھے کہ ابو سفیان مالدار آدمی ہے اس لئے آپ نے اس کی صراحت نہیں فرمائی اور عورت کو بقدر کفایت لینے کی اجازت دے دی پھر عورت کے لحاظ کو قابل لحاظ قرار نہیں دیا کیونکہ قدر کفایت کے درجات مختلف ہیں، مقدار کفایت محدود نہیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں جو ”المعروف“ کا لفظ آیا ہے اس سے ابو سفیان کی حالت کے اعتبار کی طرف اشارہ ہے، ابو سفیان کے مال میں سے بقدر کفایت لے لینا اسی وقت ممکن تھا جب ابو سفیان مالدار ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو سفیان کے پاس مال تھا مگر کنجوسی کی وجہ سے بقدر کفایت نہیں دیتے تھے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک نفقہ کی مقدار شرعی ہے (اجتہاد، قاضی اور اختلاف حالات کے تابع نہیں ہے مرد کا حال ہی ملحوظ رکھا جائے گا۔ آیت میں اسی کی صراحت ہے مالدار ہو تو دود (دوسرے) تنگ دست ہو تو ایک مد اور درمیانی حالت ہو تو ڈیڑھ مد (غله) دیا جائے گا۔ یہ مقدار یومیہ ہے۔ آیت میں امام شافعی کے اس قول کی کوئی دلیل نہیں ہے نہ یہ مقدار نفقہ آیت میں مذکور ہے۔

مسئلہ: اگر عورت خدمت گار کی ضرورت مند ہے تو مالدار مرد پر خدمت کے لئے کسی خادم کا مقرر کرنا لازم ہے۔ امام محمدؒ نے فرمایا تنگ دست شخص پر بھی خادم کا نفقہ واجب ہے (یعنی اگر بیوی ضرورت مند ہے تو اس کے لئے خادم فراہم کرنا اور

خادم کی خدمت کا معاوضہ دینا مرد پر لازم ہے مرد فراخ دست ہو یا نہ ہو)

اگر عورت کو ایک سے زیادہ خادموں کی ضرورت ہو تو کیا کیا جائے۔ امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک صرف ایک خادم دینا مرد پر واجب ہے (ایک سے زیادہ خادم کی فراہمی اور نفقہ واجب نہیں)

امام مالکؒ کا مشہور قول یہ ہے کہ دو یا تین خادموں کی عورت کو ضرورت ہو تو مرد پر ان کا نفقہ لازم ہے۔ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ خادموں کا نفقہ دینا واجب ہے ایک خادم گھر کے اندر کا کام کرنے کیلئے اور ایک خادم باہر کے کام کیلئے۔

اس سے اگلی آیت میں اللہ نے تنگ دست مردوں کی دل جوئی کے لئے فراخ دست اور خوشحال بنانے کا وعدہ فرمایا اور ارشاد فرمایا۔

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ
وَكَايْنِ قَرْيَةٍ عَنْ أَمرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَنُصِبْنَا حَسَابًا شَدِيدًا ۖ اذْوَ عَذَابُهَا عَذَابًا
مُتَّكِرًا ۖ فَمَا أَقْبَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۖ ۝۱۰

اللہ اُنہیں عذاب کا شدید دینا ۱۰

اور بہت سی ایسی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اللہ کے پیغمبروں سے سر تابی کی ہو، ہم نے ان کے اعمال کا سخت محاسبہ کیا اور ان کو بڑی بھاری سخت سزا دی (یعنی تباہ کر دیا) غرض انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا اور ان کا انجام کار خسارہ ہی ہوا۔ اور آخرت میں اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار رکھا ہے۔

وَكَايْنِ قَرْيَةٍ ۖ قَرْيَةٍ سے مراد ہیں قریہ والے یعنی قریہ میں رہنے والے۔ مضاف محذوف ہے اسی طرح بعد والے فقرہوں میں جو ضمیر استعمال کی ہیں ان سے مراد بھی بستیوں والے ہیں یعنی بہت سی بستیوں کے باشندوں نے سرکشی اور اپنے رب کے حکم سے اور پیغمبروں کی ہدایت سے سر تابی کی تو ہم نے سخت محاسبہ کیا، ان کے عمل سے درگزر نہیں کی۔ دنیا میں ان کے اعمال کا محاسبہ کیا اور سخت سزا دی، یا حَسَابًا شَدِيدًا سے یہ مراد ہے کہ ہم نے ان کے اعمال ناموں میں ہر عمل کا اندراج کر دیا کوئی عمل بغیر اندراج نہیں چھوڑا۔

عَذَابًا مُتَّكِرًا ۖ بہت ہی بُری سزا یعنی بھوک، قحط، قتل، قید اور تباہی وغیرہ۔

وَبَالَ أَمْرِهَا یعنی ان کے کفر و معاصی کی دنیا میں سزا۔

وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا یعنی قبر اور آخرت میں ان کی سزا سزا رکھا اور خسارہ ہی ہو گا بجائے جنت کے دوزخ ان کا ٹھکانا

ہو گا۔

مقاتل نے آیت مذکورہ کی یہی تفسیر کی ہے بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے آیت کے الفاظ میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے اصل عبارت اس طرح تھی ہم نے دنیا میں ان کی بھوک، قحط اور طرح طرح کے مصائب میں گرفتار کیا اور آخرت میں ان کی حساب فنی سختی کے ساتھ کریں گے اور انجام کار ان کو خسارہ ہی ہو گا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک سب جگہ آخرت کا حساب اور عذاب ہی مراد ہے۔ ماضی اس لئے استعمال کیے کہ یہ حساب و عذاب یقیناً ہو گا اس کا ہونا اتنا قطعی و یقینی کہ گویا ہو گیا۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا دُولِيَ الْأَلْبَابِ ۚ إِنَّ بَيْنَ الْأَمْنَاءِ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۖ ۝۱۱
اللَّهُ مُبَيِّنَاتٍ لِّخَيْرِهِ الْأَمْنَاءِ دَعَمُوا الصُّلَحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۖ ۝۱۲

سوائے سمجھدار لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو۔ خدا نے تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ بھیجا (اور وہ نصیحت نامہ دے کر) ایک ایسا رسول بھیجا جو تم کو اللہ کے صاف صاف احکام بڑھ پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں (کفر و جمل کی) تاریکیوں سے نکال کر (ایمان و عمل و علم کی) روشنی کی طرف لے آئیں اور آگے جو شخص اللہ پر

ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا خدا اس کو جنت کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بلاشبہ اللہ نے ان کو (بہت اچھی) روزی دی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُمْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُمْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ
ذِكْرُ آيَتِي قَرَأَ الْقُرْآنَ

رَسُولًا اور رسول کو تمہارے پاس بھیجا۔ رسول سے پہلے فعل محذوف ہے اور رَسُولًا مفعول بہ ہے یعنی أَرْسَلَ رَسُولًا یا رَسُولًا مفعول مطلق ہے اس صورت میں رسول بمعنی رسالت ہو گا یعنی مصدر ہو گا۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ ذکر سے مراد جبریل ہیں۔ وجوہ تسمیہ متعدد ہو سکتی ہیں۔

(۱) کثرت ذکر (۳) جبریل ذکر یعنی قرآن کو لے کر اترے (۳) جبریل کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے (۴) ذکر کا معنی ہے شرف اور مرتبہ۔ جبریل بڑے شرف والے اور صاحب عزت ہیں۔ اس صورت میں ذکر اسے پہلے لفظ ذَا مُحَمَّدٌ مانا جائے گا یعنی أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذَا ذِكْرِ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ کی ذات گرامی مراد ہے کیونکہ پ ﷺ ذکر اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے یا یہ کہ آپ ہر وقت صحابہ کو قرآن پڑھانے میں مصروف رہتے تھے۔

يَتْلُوا عَلَيْكُمْ حَقِيقَتِ الْمَسْئِلَةِ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اور مجاز آخر ان کی۔

وَمِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اظلمات سے مراد ہے کفر اور جہالت اور نور سے مراد ہے ایمان دینی فقاہت و دانش اور نیک عمل جن سے آخرت میں نور حاصل ہو گا۔

الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد ہیں وہ مومن جو نزول قرآن کے بعد ایمان لائے جن کے لئے کفر کے بعد اللہ نے ایمان مقدر کر دیا اور جہالت کے بعد علم نصیب فرمادیا تھا۔

قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا رِزق حسن سے مراد ہے جنت جس کی نعمتیں اور راحتیں لازوال ہوں گی کبھی منقطع نہ ہوں گی۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْسُ بَيْنَهُنَّ لِيَتَلَعَّمُوا أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ وَكَانَ حَاكِمًا يَكُلُّ شَيْءٍ وَاعْلَمْنَا

اللہ ہی نے تو سات آسمان پیدا کئے اور انہی کی طرح زمین بھی، اور ان سب میں اللہ کے احکام نازل ہوتے رہتے ہیں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور (یہ بھی معلوم ہو جائے) کہ اللہ ہر چیز کو اپنے احاطہ و علمی میں لئے ہوئے ہے۔

وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ یعنی آسمانوں کی طرح سات زمینیں بھی پیدا کی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بادل آیا، حضور ﷺ نے فرمایا کیا آپ لوگ جانتے ہیں یہ کیا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو بخوبی علم ہے، فرمایا، یہ عنان (ابر) ہے یہ زمین کے آبشار اونٹ ہیں جن کو اللہ ایسے لوگوں کی طرف ہنکا کر بھیج رہا ہے جو نہ شکر گزار ہیں نہ اللہ سے دعا کرتے ہیں پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ تمہارے اوپر کیا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو بخوبی علم ہے، فرمایا یہ ایک اونچی چھت ہے (ٹوٹنے سے) محفوظ اور ایک موج بستہ ہے پھر فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو بخوبی علم ہے فرمایا تمہارے اور اس کے درمیان پانچ سو برس (کی راہ مسافت) ہے۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم واقف ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو بخوبی علم ہے۔ فرمایا ایک اور آسمان ہے اور دونوں کے درمیان پانچ سو برس (راہ) کا فاصلہ ہے اور اس کے بعد حضور ﷺ نے اسی طرح فرمایا، یہاں تک کہ سات آسمانوں کو گنا (اور فرمایا) کہ ہر دو آسمانوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس سے اوپر کیا ہے صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو بخوبی علم ہے۔ فرمایا اس سے اوپر عرش ہے اور اس

کا (ساتویں) آسمانوں سے فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا دو آسمانوں کے درمیان ہے، پھر فرمایا کیا تم واقف ہو کہ تمہارے نیچے کیا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو بخوبی علم ہے، فرمایا تمہارے نیچے زمین ہے، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو بخوبی علم ہے فرمایا اس کے نیچے ایک اور زمین ہے اور دونوں زمینوں کے درمیان پانچ سو کی راہ کی مسافت ہے۔ حضور ﷺ نے اس طرح سات زمینیں شمار کیں اور ہر زمین کا دوسری زمین سے فاصلہ پانچ سو برس کی راہ کا بتلایا پھر فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں محمد ﷺ کی جان ہے اگر تم کوئی رسی سب سے چلی زمین تک لٹکاؤ تو وہ اللہ کی (قدرت و صنعت) پر ہی جا کر اترے گی اس کے بعد آپ نے پڑھا ھُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَھُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ رواہ احمد والترمذی۔ ہم نے یہ حدیث اور اس کی تحقیق سورہ بقرہ کی آیت فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوٰتٍ کی تفسیر کے ذیل میں کر دی ہے۔

بعض احادیث میں آیا ہے کہ ہر زمین میں تمہارے آدم کی طرح آدم ہے اور تمہارے نوح کی طرح ایک نوح ہے اور تمہارے ابراہیم کی طرح ایک ابراہیم ہے اور تمہارے موسیٰ کی طرح ایک موسیٰ ہے اور تمہارے نبی کی طرح محمد ﷺ کی طرح ایک نبی ہے۔ واللہ اعلم

يَسْتَنْزِلُ الْاَمْرُ مِنْهُمْ لِيَعْنِي اَمْرُ خَدَاوندی اور قضاء الہی اور حکم رب ان میں جاری ہے نازل ہے۔

اگر مذکورہ بالا حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو امر سے مراد ہوگی وحی یعنی ساتویں آسمان سے لے کر سب سے چلی ساتویں زمین تک اللہ کی طرف سے (انبیاء پر) وحی نازل ہوئی ہے اور امر خدا بواسطہ وحی اترتا ہے۔

لَتَعْلَمُوْا یہ تخلیق کی یا نزول امر کی علت ہے یا فعل عام سے اس کا تعلق ہے اور فعل عام ہے جس میں تخلیق بھی ہے اور نزول امر بھی۔ تخلیق کائنات اور نزول امر دلیل ہے اللہ کی قدرتِ تامہ اور ہمہ گیر علم کی۔ تخلیق اور نزول سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت کامل اور علم محیط کل ہے۔

تفسیر سورۃ طلاق کا ترجمہ بحمد اللہ ختم ہوا۔

سُورَةُ التَّحْرِيمِ

یہ سورت مدنی ہے اس میں بارہ آیات اور دُور کوع ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم

صحیحین میں بروایت عطاء بیان کیا گیا ہے کہ عبید بن عمیر نے کہا میں نے خود سنا حضرت عائشہؓ فرما رہی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ (ام المؤمنین) زینب بنت جحشؓ کے پاس ٹھہر کر شہد کا شربت پیا کرتے تھے، میں نے اور ام المؤمنین ھؓ نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ رسول اللہ ﷺ ہم میں سے کسی کے پاس تشریف لائیں تو وہ کہے کہ مجھے کچھ آپ کی طرف سے مغایرہ کی بوجھوس ہو رہی ہے چنانچہ جب حضور والا ہم دونوں میں سے ایک کے پاس تشریف لائے تو اس بی بی نے حسب مشاورت وہی بات کہہ دی حضور ﷺ نے فرمایا اور تو کوئی بات نہیں ہے بس زینب بنت جحشؓ کے پاس میں نے شہد کا شربت پیا تھا۔ دوبارہ ایسا ہرگز نہیں کروں گا (یعنی زینب کے گھر شہد کا شربت ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے اس کو آپ حرام کیوں کرتے ہیں۔

مَا أَحَلَّ اللَّهُ سَوا شہد ہے اور استفہام انکاری ہے یعنی حلال کو حرام بنادینا آپ کے لئے جائز نہیں۔

بخاری نے ان الفاظ کے ساتھ حدیث مذکور نقل کی ہے (کہ حضور ﷺ نے فرمایا) میں زینب بنت جحشؓ کے پاس شہد کا شربت پیتا ہوں لیکن اب عہد کرتا ہوں تم کسی سے یہ بات کہنا مت۔ (خبر دینے کی ممانعت سے) آپ کا مقصد تھا اتہامات المؤمنین کی ناراضگی پیدا نہ ہونا (یعنی بیبیوں کی دل جوئی کی خواہش)

طبرانی اور ابن مردودہ نے ابن ابی ملیحہ کے اسناد سے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت سودہؓ کے پاس شہد (کا شربت) پیا کرتے تھے ایک بار جو آپ ﷺ شربت شہد پی کر حضرت عائشہؓ کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت عائشہؓ نے کہا مجھے آپ کے پاس سے کچھ مغایرہ کی بوجھوس ہو رہی ہے حضرت عائشہؓ کے بعد جب آپ حضرت ھؓ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی حضور ﷺ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ سودہؓ کے پاس جو میں نے شربت پیا یہ تو اس کی ہے خدا کی قسم آئندہ میں وہ شربت نہیں پیوں گا اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

حافظ ابن جریرؒ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ قابل ترجیح روایت یہی ہے کہ شربت پینے کا واقعہ حضرت زینبؓ کے گھر کا ہے۔ حضرت سودہؓ کے گھر کا نہیں ہے۔ کیونکہ جو روایت بطریق عبید بن عمیر آئی ہے وہ اس روایت سے بہت زیادہ قوی ہے جو ابن ابی ملیحہ کے طریق سے آئی ہے یہ ترجیح اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو بخاری نے حضرت عائشہؓ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اتہامات المؤمنین کی دوبارہ تائید تھیں ایک پارٹی حضرت عائشہؓ اور ھؓ اور دوسری پارٹی حضرت ام سلمہؓ اور باقی اتہامات المؤمنینؓ کی۔ حضرت سودہ جب حضرت عائشہ کی پارٹی میں داخل تھیں تو ان سے حضرت عائشہ کو رشک نہیں ہو سکتا ہے حضرت زینبؓ حضرت ام سلمہ کی پارٹی کی رکن تھیں اس لئے حضرت زینب سے رشک ہونا قرین عقل اور قابل ترجیح ہے۔

فائدہ ۶

صحیح بخاری میں عروہ کی روایت سے آیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ شہد والی بی بی حضرت ھؓ تھیں، تفصیل واقعہ

یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ شیرینی اور شہد کو پسند فرماتے تھے آپ کی عادت تھی کہ عصر کی نماز کے بعد بیسویں کے گھر جایا کرتے تھے ایک روز (عصر کے بعد) حضرت حصہؓ کے پاس گئے تو وہاں ہر روز کے معمول کے خلاف زیادہ تر توقف کیا، میں نے جب پوچھا تاچھ کی تو معلوم ہوا کہ حصہؓ کے خاندان کی کسی عورت نے حصہؓ کو بطور ہدیہ شہد کی ایک کچی بھیجی تھی انہوں نے اس شہد کا شربت بنا کر رسول اللہ ﷺ کو پلایا تھا۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے یہ بات سن کر کہا خدا کی قسم ہم کوئی تدبیر کریں گے (کہ رسول اللہ ﷺ وہاں شربت نہ پیئیں، چنانچہ میں نے سودہ سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ تمہارے پاس آئیں تو تم کنہیا رسول اللہ ﷺ آپ نے مغایر کھایا ہے حضور ﷺ جواب دیں گے نہیں (میں نے مغایر نہیں کھایا) اس پر تم کنہیا پھر یہ بوجھ کیسی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو بہت ناگوار تھا کہ آپ کی طرف سے کسی کو یہ بوجھ محسوس ہو۔ حضور ﷺ ضرور فرمائیں گے کہ حصہؓ نے مجھے شہد کا شربت پلایا تھا اس کے جواب میں تم کہنا کہ اس شہد کی مکھیوں نے عرفظ کا عرق چوسا ہو گا۔ میرے پاس جب حضور ﷺ تشریف لائیں گے تو میں بھی یہی کہوں گی اور صفیہؓ جب تمہارے پاس تشریف لے آئیں تو تم بھی یہی کہنا۔

جب رسول اللہ ﷺ حضرت سودہ کے گھر تشریف لائے اور قریب آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ نے مغایر کھایا ہے، حضور ﷺ نے فرمایا نہیں۔ حضرت سودہ نے کہا پھر یہ بوجھ کیسی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا حصہؓ نے مجھے شہد کا شربت پلایا تھا۔ حضرت سودہ نے کہا تو اس کی مکھیوں نے عرفظ کا عرق چوسا ہو گا۔ حضرت سودہ نے حضرت عائشہؓ سے کہا۔ رسول اللہ ﷺ دروازے میں ہی تھے کہ خدا کی قسم میں نے تمہارے خوف سے پکار کر وہ بات اسی وقت کہنا چاہتی تھی (لیکن توقف کیا اور جب حضور ﷺ میرے پاس پہنچ گئے تو میں نے وہ بات کہی) اس کے بعد رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے وہی (طے شدہ) بات عرض کی پھر صفیہؓ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی وہی بات عرض کی۔ بالآخر جب آپ حصہؓ کے پاس پہنچے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا میں اسی شہد کا شربت پلاؤں۔ فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ اس کے بعد سودہ نے کہا ہم نے رسول اللہ ﷺ کو شربت سے محروم کر دیا میں نے کہا خاموش رہو۔

حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شہد کا شربت حضرت حصہؓ نے پلایا تھا اور سابق حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت زینبؓ کا ہے دونوں حدیثوں میں موافقت پیدا کرنے کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ واقعات دو ہوئے تھے ایک امر کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں اگر دونوں کو صحیح مان لیا جائے اور اگر ایک کو دوسری پر ترجیح دینی ہے تو میرے نزدیک عبید بن عمیر کی روایت زیادہ مستحکم اور قوی ہے کیوں کہ حضرت ابن عباسؓ کا قول اس کے موافق ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی اس قول کی مؤید ہے کہ حضرت حصہؓ اور حضرت عائشہؓ ایک گروپ میں تھیں اگر اس کو حصہؓ کا واقعہ قرار دیا جائے گا تو حصہؓ کو عائشہؓ کے گروپ میں شامل نہیں مانا جائے گا، ممکن ہے کہ شربت غسل بننے کا واقعہ دو مرتبہ ہوا ہو ایک بار حضرت زینبؓ کے پاس اور دوسری بار حضرت حصہؓ کے پاس۔ پہلے حضرت حصہؓ نے حضور ﷺ کو شربت شہد پلایا ہو یہ اس وقت ہوا جب حضرت عائشہؓ اور حضرت حصہؓ ایک گروپ میں تھیں، اسی وقت حضرت عائشہؓ نے حضرت سودہ اور حضرت صفیہؓ سے مل کر حضرت حصہؓ کے گھر حضور ﷺ کی شربت نوشی کو بند کرنے کی کوشش کی اس کے بعد جب حضور ﷺ نے حضرت زینبؓ کے پاس شربت پیا تو حضرت عائشہؓ نے حضرت صفیہؓ کو ملا کر ایسی کوشش کی کہ حضور ﷺ نے آئندہ حضرت زینبؓ کے پاس شربت نہ پینے کا وعدہ کر لیا، اس حالت میں آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ اس کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ ہشام بن عروہ کی روایت جس سند سے بیان کی گئی ہے اور جس میں حضرت حصہؓ کے پاس شربت شہد پینے کا ذکر کیا گیا ہے اس میں نہ آیت کا ذکر کیا گیا ہے نہ سبب نزول کا۔ قرطبی نے لکھا ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے جس میں حضرت عائشہؓ، حضرت صفیہؓ، اور حضرت سودہ کی باہمی

سازشی اتفاق کا ذکر کیا ہے کیوں کہ آیت میں مشنہ کا صیغہ ہے، جمع مؤنث کا صیغہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ متفق الزائے ہونے والی صرف دو عورتیں تھیں، تین نہیں تھیں۔

اس صورت میں دونوں روایتوں میں توافق اس طرح ہو گا کہ رسول اللہ ﷺ نے پہلے حضرت حصہ کے پاس شربت پیا جب رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق (مغافیر کی بدبو کا) ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے حصہ کے گھر شربت پینا چھوڑ دیا لیکن اپنے لئے اس کو حرام نہیں قرار دیا اور اس کے بارے میں کسی آیت کا نزول بھی نہیں ہوا پھر جب آپ نے حضرت زینب کے گھر شربت پیا اور حضرت عائشہ اور حضرت حصہ نے متفق الزائے ہو کر حضرت زینب کے گھر شربت پینے سے حضور ﷺ کو اپنی تدبیر سے روک دیا اور آپ نے اپنے لئے اس کو حرام کر لیا اور اسی پر آیت کا نزول ہوا۔

ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن رافع نے فرمایا میں نے ام المؤمنین حضرت اتم سلمہ سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا، ام المؤمنین نے فرمایا میرے پاس سفید شہد کی ایک کچی تھی رسول اللہ ﷺ اس شہد کو پسند فرماتے تھے اور اس میں سے کچھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ عائشہ نے کہا اس شہد کی کھیاں تو عرظ کو چوستی ہیں یہ سن کر حضور ﷺ نے اس شہد کو اپنے لئے حرام قرار دے لیا اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ کذا اخرج الطبرانی۔ صدی کی تفسیر میں اس روایت کو مرفوع کہا گیا ہے۔

حافظ ابن حجر نے کہا یہ حدیث مرسل ہے اور شاذ ہے اور مرسل اور شاذ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔

اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ آیت مذکورہ کا نزول حضرت ماریہ کے سلسلے میں ہوا تھا جس کی تفصیل میں بنوی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی بیبیوں کی باریاں بانٹ دیا کرتے تھے (ایک بار حب حضرت حصہ کی باری تھی تو آپ نے رسول اللہ سے اپنے بیٹے جانے اور اپنے والد کو دیکھنے کی اجازت کی درخواست کی، حضور ﷺ نے اجازت دے دی۔ حضرت حصہ جب چلی گئیں تو حضور نے اپنی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کو حضرت حصہ کے گھر میں ہی طلب فرمایا ماریہ آگئیں حضور ﷺ نے ان سے قربت کی، حضرت حصہ ٹوٹ کر آئیں تو دروازہ بند پایا، دروازہ کے پاس ہی بیٹھ گئیں کچھ دیر کے بعد رسول اللہ ﷺ برآمد ہوئے اس وقت آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ حضرت حصہ بیٹھی رو رہی تھیں، فرمایا کیوں رو رہی ہو حضرت حصہ نے جواب دیا آپ نے اسی غرض سے مجھے اجازت دی تھی، آپ ﷺ نے میرے گھر میں باندی کو بلایا اور میری باری کے دن میرے بستر پر اس سے قربت کی تاک آپ ﷺ نے میرا تنہا پاس لحاظ بھی نہیں کیا جتنا دوسری بی بی کا کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا وہ میری باندی نہیں ہے جو اللہ نے میرے لئے حلال کر دی ہے (خبر) اب تم خاموش ہو جاؤ تمہاری خوشنودی کی خاطر میں نے اس کو اپنے لوپر حرام کر لیا، کسی بی بی کو اس کی اطلاع نہ دینا اس کے بعد آپ ﷺ تشریف لے آئے جو نبی حضور ﷺ واپس ہو گئے حضرت حصہ نے وہ دیوار کھٹ کھٹائی جو ان کے اور حضرت عائشہ کے مکان کے درمیان تھی اور حضرت عائشہ سے کہا میں تم کو ایک خوش خبری سناتی ہوں رسول اللہ ﷺ نے اپنی باندی ماریہ کو اپنے لئے حرام کر لیا اب ہم اللہ نے اس کی طرف سے سکھ دے دیا، حضرت حصہ اور حضرت عائشہ باہم گری دوست تھیں اور دوسری بیبیوں کے مقابلہ میں آپس میں ایک دوسری کی مددگار۔ اسی لئے حضرت حصہ اور حضرت عائشہ سے ساری سرگزشت بیان کر دی۔ یہ آیت سن کر حضرت عائشہ کو غصہ آگیا اور رسول اللہ ﷺ اپنے عہد پر اس وقت تک قائم رہے جب تک یہ آیت نازل ہوئی۔

بزار نے صحیح سند سے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا کہ آیت يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ اٰیۡکَ بَٰنَدِیْ کے متعلق نازل ہوئی۔

ابن جوزی نے تحقیق میں اپنی سند سے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ حصہ اور عائشہ باہم دوست تھیں۔ حصہ اپنے باپ کے پاس کچھ باتیں کرنے کے لئے گئیں ان کی غیبت میں رسول اللہ ﷺ نے ایک باندی کو اپنے گھر میں بلوالا۔ باندی ان کے گھر میں (رسول اللہ ﷺ کے ساتھ) موجود ہی تھی کہ حصہ واپس آگئیں اور وہ باندی کو اپنے گھر میں بلایا، باندی چلی گئی اور حصہ گھر میں آگئیں اور کہنے لگیں میں نے دیکھ لیا کہ آپ کے پاس کون تھی۔ آپ نے مجھے باندی کے برابر کر دیا۔ حضور ﷺ

نے فرمایا اب تم مجھ سے راضی ہو جاؤ میں تم سے ایک راز کی بات کہتا ہوں تم اس کو ظاہر نہ کرنا۔ حصہ نے کہا وہ کیا بات ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا، میں تمہاری خوشنودی کے لئے کہتا ہوں کہ یہ باندی میں نے اپنے لئے (آئندہ) حرام کر لی تم اس کی گواہ رہو (یعنی تمہارے سامنے میں یہ بات کہتا ہوں اس پر آیت نازل ہوئی۔

حاکم اور نسائی نے بسند صحیح حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک باندی تھی جس سے آپ مباشرت کر رہے تھے کہ حضرت حصہؓ (آپزین لور) اس وقت تک اصرار کرتی رہیں جب تک حضور ﷺ نے آئندہ کے لئے اس باندی کو اپنے واسطے حرام نہ کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

الحفاظ میں حدیث ابن عمرؓ میں حضرت عمرؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حصہ سے فرمایا تھا کہ کسی کو یہ اطلاع نہ دینا کہ ابراہیمؑ کی ماں (کو میں نے اپنے لو پر حرام کر لیا لور وہ) میرے لئے حرام ہو گئی، اس عہد کے بعد حضور ﷺ نے ابراہیمؑ کی ماں سے قربت نہیں کی، لیکن حصہ نے جا کر عائشہؓ سے یہ بات کہہ دی اس پر آیت **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا كَانَ حِلًّا لَكَ وَإِخْوَتُكَ** نازل ہوئی۔ یہ تمام احادیث ثابت کر رہی ہیں کہ آیات کا نزول حضرت ماریہؑ قبیلۃ کے متعلق ہوا، جن کو رسول اللہ ﷺ نے اپنے لئے حرام کر لیا تھا۔ لیکن شروع میں جو احادیث مذکور ہیں اس سے ان آیات کا نزول شمد کا شربت پینے کے سلسلے میں ہونا ثابت ہوتا ہے۔

حافظ ابن حجر نے دونوں طرح کی احادیث کو موافق بنانے کے لئے کہا، ہو سکتا ہے کہ آیات کے نزول کے مذکورہ دونوں واقعے سبب ہوں۔

ابن حجر کے اس قول کی تائید یزید بن رومان کی اس روایت سے ہوتی ہے جو ابن مردودہ نے بیان کی ہے کہ حضرت حصہؓ کے پاس شمد کی ایک کچی بطور ہدیہ آئی۔ رسول اللہ ﷺ ان کے پاس جاتے تو وہ آپ کو روک گیتی تھیں۔ اور حضور ﷺ وہ شمد وہاں کھاتے یا اس کا شربت طلب فرماتے تھے۔ حضرت عائشہؓ نے اپنی ایک حبشی باندی سے جس کا نام خضرہ تھا فرمایا جا کر دیکھ کر رسول اللہ ﷺ وہاں کیا کرتے ہیں۔ باندی گئی اور واپس آکر اس نے شمد (کا شربت) پینے کی اطلاع دے دی۔

حضرت عائشہؓ نے اپنے ساتھ والی (یعنی اپنے گروپ کی) دوسری بیبیوں کو کہلا بھیجا کہ جب رسول اللہ ﷺ تمہارے پاس تشریف لائیں تو تم سب یہی کہنا کہ ہم کو آپ کے پاس سے مغایر کی جو محسوس ہو رہی ہے (حضرت عائشہؓ کے گروپ والیوں نے ایسا ہی کیا) حضور ﷺ نے فرمایا میں نے تو شمد کا شربت (پیا تھا۔ خدا کی قسم آئندہ اس کو نہیں کھاؤں گا) (اس کے بعد جب حصہؓ کی باری کا دن تھا تو انہوں نے اپنے والد کے پاس جانے کی اجازت چاہی، حضور ﷺ نے اجازت دے دی وہ چلی گئیں۔ حضور ﷺ نے (حصہ کی غیبت میں) ان کے گھر میں باندی کو طلب فرمایا۔ اتنے میں حضرت حصہؓ واپس آ گئیں دروازہ کو بند پایا (تو وہیں بیٹھ گئیں) کچھ دیر کے بعد رسول اللہ ﷺ اندر سے برآمد ہوئے اس وقت چہرہ مہلک سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ حضرت حصہؓ زور ہی تھیں انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضور ﷺ اقدس نے فرمایا، آئندہ وہ مجھ پر حرام ہے مگر یہ بات کسی عورت سے کہنا نہیں، میری یہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ یہ فرما کر حضور ﷺ چلے گئے۔ حضرت حصہؓ نے دیوار کو جو من کے اور حضرت عائشہؓ کے مکان کے درمیان تھی کھٹ کھٹایا اور حضرت عائشہؓ سے کہا، میں تم کو خوشخبری سناتی ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے لئے اپنی باندی کو حرام کر لیا۔

میں کہتا ہوں اس حدیث میں حضرت ماریہ کے قصے کو اور حضرت حصہ کے پاس شمد پینے کے واقعے کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ شاید روی نے ایسا کیا ہو لیکن حضرت ذہبؒ کے گھر شربت شمد پینے کا کوئی ذکر اس میں نہیں کیا گیا۔

حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ تمام اسباب نزول میں حضرت ماریہ کے قصہ کو نشان نزول قرار دینا زیادہ قوی ہے، کیونکہ اس میں صرف حضرت عائشہؓ اور حضرت حصہؓ سے آیت کا تعلق ثابت ہو گا۔ شمد والے واقعے سے کوئی تعلق نہ ہو گا۔ لیکن شمد پینے کے قصے کو اگر سبب نزول قرار دیا جائے گا تو اس میں حضرت سودہؓ اور حضرت صفیہؓ کا حضرت عائشہؓ کے ساتھ متفق ہونا ضروری

قرار پائے گا (حالانکہ ان سب اور قلوب کا اور حشر کی ضمیریں ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انفاق رائے صرف دو عورتوں کا تھا)
تَبَتَّعِي مَرْضَاتِ اَزْوَاجِكَ ۝ وَاللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ ①
کی خوشنودی اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ تحریم کی تشریح ہے یا جملہ مستحقہ ہے جس میں تحریم کا سبب بیان کیا گیا ہے۔
واللہ عَفُوٌّ یعنی آپ سے یہ لغزش ہو گئی کہ اللہ نے جس چیز کو آپ کے لئے حلال بنایا تھا آپ نے اس کو قسم کھا کر اپنے لئے حرام کر لیا۔ اللہ آپ کی اس لغزش کو معاف کرنے والا ہے۔
رَحِيْمٌ یعنی اللہ نے آپ پر اپنی رحمت کی کہ خود ساختہ تحریم سے نکلنے کا راستہ اس نے آپ کے لئے بنادیا اور آپ سے مواخذہ نہیں کیا اور آپ کو ناجائز امر سے بچانے کے لئے اظہارِ ناگواری کر دیا۔
قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۝ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ ۝ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ②
اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کھولنے (کا طریقہ یعنی قسم توڑنے کے بعد اس کے کفارے کا طریقہ) مقرر کر دیا ہے اور اللہ تمہارا کار ساز ہے اور وہی بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔

قَدْ فَرَضَ یعنی اللہ نے قانون بنادیا (شروع کر دیا)
تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ یعنی جن حلال امور کو قسم کھا کر تم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو ان کو حلال بنانے کا طریقہ۔ یا قسم کی گرہ کھول دینے کا قانون۔ یا یہ مطلب ہے کہ جب تم اپنی قسم کو توڑنا چاہو تو اللہ نے اس کا کفارہ اور اگر تم پر واجب کر دیا ہے۔ کفارہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کرنے سے قسم کی گرہ کھل جائے۔ یعنی قسم ٹھنسی کا گناہ دور ہو جاتا ہے۔

۴ ایک شبہ ۴

وجوب (یعنی فرض) کے بعد لفظ "علیٰ" ہونا چاہئے (تم پر فرض کر دیا) لام نہ ہونا چاہئے اور اس جگہ لکم (تمہارے لئے) آیا ہے، پھر واجب کر دینے کا معنی کیسے ہو سکتا ہے۔

۴ ازالہ ۴

لا تم انتفاع کے لئے آتا ہے (اور "علیٰ" ضرر کے لئے) اور اس جگہ نفع کا مفہوم مقصود ہے۔ کیونکہ کفارہ واجب کرنے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ خود ساختہ تحریم حلت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور قسم ٹھنسی کا گناہ دور ہو جاتا ہے کفارہ وہی ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ میں کر دیا گیا ہے۔

مَوْلَاكُمْ یعنی تمہارا کار ساز اور مددگار ہے۔
وَهُوَ الْعَلِيْمُ وہی تمہارے مصالح سے واقف ہے جن باتوں سے تمہاری اصلاح ہو، ان کو وہی جانتا ہے۔
الْحَكِيْمُ آپ اپنے احکام و افعال میں استحکام کرنے والا ہے (اور اس کا ہر حکم پر حکمت ہے)

آیت کفارہ نازل ہونے کے بعد کیا رسول اللہ ﷺ نے کوئی کفارہ دیا، یا نہیں؟ یہ مسئلہ

اختلافی ہے۔

مقابل کا بیان ہے کہ حضرت ماریہؓ کے تحریم کے کفارہ میں رسول اللہ ﷺ نے ایک بروہ آزا کیا تھا۔ حسن کا قول ہے کہ حضور ﷺ نے کوئی کفارہ نہیں دیا، کیونکہ یہ لغزش اللہ نے آپ کو معاف کر دی تھی۔
میرے نزدیک مقابل کا قول صحیح ہے کیونکہ آیت لَمْ تُحْرِمْ کے بعد قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ کا فرمان

واضح دلیل ہے اس امر کی کہ رسول اللہ ﷺ پر کفارہ فرض تھا۔ رہا معاف ہو جانا تو یہ وجوب کفارہ کے منافی نہیں ہے۔ دیکھو رسول اللہ ﷺ مغفور تھے۔ آپ کی ہر لغزش اور فرد گزاشت کو اللہ نے معاف فرمادیا تھا۔ اس کے باوجود (نماز کے اندر بھول ہو جانے پر) آپ پر سجدہ سہواً واجب تھا۔

مزید یہ کہ مقاتل کا قول شہادت ثبوتی ہے اور حسن کے قول میں نفی کی صراحت کی گئی ہے اور شہادت راجح ہوتی ہے۔ مقاتل کے بیان کی تائید حضرت ابن عباس کے قول سے بھی ہوتی ہے کہ (اس آیت کے نزول کے بعد) آپ ﷺ نے فرمایا تھا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

حارث بن ابی اسامہ نے اپنی مسند میں حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا کہ جب حضرت ابو بکرؓ نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ مسطح کو کوئی خرچ نہیں دوں گا (نہ کھانا دوں گا، نہ دوسرے مصارف) تو آیت قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ نازل ہوئی (متفق علیہ) آیت کے اسباب نزول کے بیان میں یہ بیان انتہائی کمزور ہے۔

مسئلہ: اگر کسی شخص نے کہا میں نے اپنی باندی اپنے اوپر حرام کر لی یا کہا میں نے اپنا یہ کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا، یا یوں کہا جائے کہ ایسا کھانا میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، تو امام ابو حنیفہ اور امام احمد اور امام اوزاعی کے نزدیک یہ قسم ہو جائے گی (اگر لفظ قسم موجود نہیں ہے صرف تحلیل حرام ہے) حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عائشہ کا قول بھی یہی مردی ہے۔

اس قول کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے فرمایا لِمَ تَحْرِمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (یعنی رسول اللہ ﷺ کے قول کو صرف تحریم حلال سے تعبیر کیا، پھر فرمایا قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ یعنی تحریم حلال کو یمن (قسم) قرار دیا اور کفارہ قسم کا قانون مقرر کر دیا۔ بغوی نے سعید بن جبیر کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حلال کھا حرام بنالینے کا کفارہ حضور ﷺ دیتے تھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

امام شافعیؒ نے فرمایا تحریم حلال قسم نہیں ہے اپنی باندی کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی صورت میں نفس قسم کا کفارہ ہے قسم شکنی کا کفارہ نہیں ہے اور تحریم طعام کی صورت میں کفارہ قسم بھی نہیں ہے۔

اگر اپنی بیوی کو کھا تو مجھ پر حرام ہے یا یوں کہا میں نے تجھے (اپنے اوپر) حرام کر لیا تو اگر ان الفاظ سے طلاق کی نیت کی تو طلاق ہو جائے گی اور ظہار کی نیت کی تو ظہار ہو جائے گا (کہ حلت کے لئے کفارہ ظہار ادا کرنا ہوگا) اور اگر کوئی نیت نہیں کی (یونہی کہہ دیا) تو امام شافعیؒ کے نزدیک کفارہ قسم ادا کرنا لازم ہوگا۔ امام ابو حنیفہؒ اس کو ایلاہ قرار دیتے ہیں اور رجوع کے بعد کفارہ ادا کرنا لازم قرار دیتے ہیں۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ اس آیت سے اس امر پر استدلال کرنا کہ تحریم مطلق ہو گئی یا یہ تحریم قسم ہو گئی ضعیف ہے، کیونکہ صورت مذکورہ میں کفارہ قسم واجب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ تحریم قسم ہو گئی اس کے علاوہ یہ بھی احتمال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لفظ قسم فرمایا ہو۔ بیضاوی کا یہ قول ضعیف ہے کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کی قرار دادہ مطلق تحریم کا ذکر کیا ہے اور حلف کا ذکر نہیں کیا، نہ تحریم کو عورت کے ساتھ مخصوص کیا (بلکہ ہر تحریم حلال کا ذکر کیا ہے خواہ اس کا تعلق عورت سے ہو یا کھانے سے یا کسی اور عمل حلال سے) پھر اسی کو قسم قرار دیا اور فرمایا تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کو از خود حرام قرار دینا ہی قسم ہے۔ واللہ اعلم۔

وَلَا تَسِرُّوا إِلَيْهِ بَعْضَ أَرْوَاحِهِ حَدِيثًا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ ⑤

اور جب پیغمبر ﷺ نے

اپنی کسی بی بی سے ایک بات چپکے سے کسی (اور کہہ دیا کہ کسی بی بی اس کو کنا مت) پھر جب اس بی بی نے وہ بات (دوسری بی بی کو) بتلا دی اور پیغمبر کو اللہ نے (بذریعہ وحی) اس کی خبر کر دی تو پیغمبر ﷺ نے اس ظاہر کر دینے والی بی بی کو تھوڑی سی بات تو بتا

دی اور تھوڑی سی بات کو ٹال گئے۔ سو جب پیغمبر ﷺ نے اس بی بی کو وہ بات بتلا دی تو وہ کہنے لگی آپ کو یہ اطلاع کس نے دی۔ پیغمبر ﷺ نے کہا مجھے بڑے علم والے باخبر (خدا) نے خبر دی ہے۔

إِذَا سَرَّ النَّبِيُّ أَوْ يَدَّ كَرُو، نبی نے جب چپکے سے کئی تھی جب کہ حضرت عمرؓ کی روایت میں آیا ہے۔
إِلَى بَعْضِ أَرْوَاحِهِمْ یعنی حضرت حصہؓ سے۔

حَدِيثًا أَيْك بات۔ یعنی شہد کو اپنے لئے حرام کر لینے کی بات۔ جیسا کہ صحیحین میں حضرت عائشہؓ کے بیان میں عبید بن عمیر کی روایت سے مذکور ہے۔ یا حَدِيثًا سے مراد ہے حضرت ماریہ کو اپنے لو پر حرام کر لینے کی بات۔

اہل تفسیر کے نزدیک یہی زیادہ صحیح ہے۔ اللہ جانے اس بات کو چھپا کر رکھنے میں کیا مصلحت تھی۔ ابن سعد نے بروایت شعبہ حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ کی باری کے دن حضرت حصہؓ اپنے مکان سے باہر کہیں چلی گئیں ان کی غیر موجودگی میں رسول اللہ ﷺ قطعی باندی کو لے کر ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت حصہؓ آگئیں اور (دروازہ پر بیٹھی) رسول اللہ ﷺ کی تاک میں لگی رہیں۔ کچھ وقفہ کے بعد باندی باہر آگئی۔ حضرت حصہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے کہا جو کچھ آپ نے کیا میں نے دیکھ لیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم نے دیکھ لیا تو اس کو پوشیدہ رکھنا (آئندہ کوہ میرے لئے حرام ہے، حضرت حصہؓ نے جا کر حضرت عائشہؓ سے یہ بات کہہ دی۔ حضرت عائشہؓ نے (رسول اللہ ﷺ) سے کہا میری باری کے دن آپ قطعی (باندی) سے قربت کرتے ہیں، باقی دوسری عورتوں کو ان کی مقرّرہ باریاں دیتے ہیں (کسی کی باری میں دوسری سے اختلاط نہیں کرتے) اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پوشیدہ رکھنے کا حکم دینے میں مصلحت یہ تھی کہ حضرت عائشہؓ ناراض نہ ہو جائیں۔
سعد بن جبیرؓ کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا (رسول اللہ ﷺ) نے حضرت حصہؓ کو خلافت کے متعلق آگاہ کر دیا تھا (اسرار سے مراد ہے، خلافت کی بات کو چھپائے رکھنا۔

کلبی نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حصہؓ سے فرمایا تھا، میرے بعد تمہارے باپ اور عائشہؓ کے باپ (باری باری) سے میرے جانشین ہوں گے۔ واحدی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے خلیفہ ہونے کا ذکر کتاب اللہ میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاحِهِمْ حُدِيثًا حُضُورًا وَاللَّهِ فِيهِ حَقٌّ حضرت حصہؓ سے فرمایا تھا تمہارے باپ اور عائشہؓ کے باپ میرے بعد لوگوں کے ولی (امیر) ہوں گے مگر تم اس کی اطلاع کسی کو نہ دینا یہ حدیث دوسرے طریقوں سے بھی آئی ہے۔ علیؓ، میمون بن مهران، حبیب بن ثابت، ضحاک اور مجاہد کی روایات بھی اسی طرح ہیں۔ میمون بن مهران کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چپکے سے فرمایا تھا، میرے جانشین ابو بکر ہوں گے واللہ اعلم۔
فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ لَيْسَ بِيَّاتٍ حَتَّى جَبَّ حَصَّةٌ نے اس بات کی اطلاع عائشہؓ کو دے دی۔

وَإِظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ نے اپنے پیغمبر پر یہ بات ظاہر کر دی کہ تمہارا از حصہؓ نے فاش کر دیا۔ اس جملہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہؓ اگرچہ حضرت حصہؓ کے اطلاع دینے سے ہی رسول اللہ ﷺ سے ناراض ہوئی تھیں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ حصہؓ نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے بلکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اطلاع دی تھی کہ آپ کا از حصہؓ نے ظاہر کر دیا ہے۔
عَرَفَتْ بَعْضُهُ، یعنی حصہؓ نے جو از کی اطلاع عائشہؓ کو دی تھی اس کا کچھ حصہ رسول اللہ ﷺ نے حصہؓ کو بتلادیا۔

کسانی کی قرأت میں عرف بغیر تشدید کے آیا ہے یعنی حضرت حصہؓ نے رسول اللہ ﷺ کا جو از ظاہر کر دیا تھا اس کے کچھ حصہ کی سزا رسول اللہ ﷺ نے حصہؓ کو دی (عرفان کا معنی ہے جان لینا اور جان لینے سے کبھی مراد ہوتا ہے سزا دینا) اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ کوئی براسلوک کرے تو تم اس سے کہتے ہو میں تیری اس حرکت کو پہنچاتا ہوں یعنی اس کی سزا دوں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حصہؓ کو افشائے راز کی یہ سزا دی کہ ان کو طلاق دے دی حضرت عمرؓ کو اس کی اطلاع ملی تو کہنے لگے اگر خطاب کی نسل میں کوئی اچھائی ہوتی تو رسول اللہ ﷺ تجھے طلاق نہ دیتے۔ اس کے بعد حضرت جبریلؓ نے آکر اللہ کا حکم پہنچایا، یا خود

مشورہ دیا کہ حصہ بکثرت روزے رکھنے والی اور راتوں کو نماز پڑھنے والی ہیں آپ ان کی طلاق سے رجوع کر لیجئے (چنانچہ حضور ﷺ نے رجوع کر لیا۔ رسول اللہ ﷺ اس کے بعد ایک ماہ تک اپنی بیبیوں سے کنارہ کش رہے اور حضرت ابراہیم کی والدہ یعنی حضرت ماریہ کے بالا خانہ پر جا بیٹھے یہاں تک کہ آیت تغیر نازل ہوئی (بنغوی)

بنغوی نے مقاتل بن حبان کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حصہ کو طلاق نہیں دی تھی۔ طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا کہ جبریلؑ نے آکر طلاق نہ دینے کا مشورہ دیا، اور کہا حصہ بکثرت روزہ دار اور عبادت گزار ہیں اور جنت میں آپ کے ساتھ منجملہ دوسری بیبیوں کے ہوں گی۔

وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ یعنی کچھ خبر حضرت حصہ کو نہیں بتائی۔ حسن نے کہا کریم آدمی کبھی احاطہ کل نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا ہے عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ (یعنی گناہ گار کے تمام گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے بھی بعض باتیں حصہ کو بتادیں اور بعض باتیں نہیں بتائیں) اسکی صورت یہ ہوئی کہ جب رسول اللہ ﷺ نے قطعی باندی سے حضرت حصہ کے گھر کے اندر انہی کے بستر پر اختلاط کیا اور اس کی وجہ سے حضرت حصہ کے چہرے پر ناگواری اور ناراضگی کی علامات دیکھیں تو ان کو راضی کرنے کا ارادہ کیا اور دو باتوں سے پوشیدہ طور پر ان کو آگاہ کیا ایک حضرت ماریہ کو اپنے لئے حرام کر لینا اور دوسری بات یہ کہ حضور ﷺ کے بعد ابو بکر اور عمر خلیفہ ہوں گے حضرت حصہ نے حضرت عائشہ سے یہ باتیں کہہ دیں۔ حضور ﷺ نہیں چاہتے تھے کہ ان باتوں کا علم دوسرے لوگوں کو ہو۔ رسول اللہ ﷺ کو وحی کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا کہ حصہ نے عائشہ کو راز کی باتیں بتادیں تو آپ نے حصہ کو بتادیا کہ تم نے باندی کی تحریم کی اطلاع عائشہ کو دے دی اور خلافت کی اطلاع دینے کا کوئی ذکر آپ نے حصہ سے نہیں کیا۔

ابن مردویہ نے بطریق ضحاک حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جب حصہ اپنے مکان میں آئیں اور وہاں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ماریہ کو پایا تو حضور ﷺ نے فرمایا عائشہ سے مت کہنا میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ابو بکر کے بعد اس (خلافت) کا والی (حاکم اعلیٰ) تمہارا باپ ہو گا۔ حضرت حصہ نے جو یہ بات سنی تو فوراً اٹھ کر گئیں اور حضرت عائشہ کو اس کی خبر دے دی۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ بات کہہ دی اور درخواست کی کہ (آئندہ) ماریہ کو اپنے لئے حرام کر لیں۔ حضور ﷺ نے ماریہ کو اپنے لئے حرام کر لیا۔ پھر حضرت حصہ کے پاس تشریف لا کر فرمایا میں نے تم کو حکم دے دیا تھا کہ عائشہ کو اس کی خبر نہ دینا مگر تم نے ان کو خبر پچادی۔ آپ نے ماریہ کے متعلق خبر دینے پر حضرت حصہ کو سر زلش کی۔ خلافت کے سلسلے میں کوئی عتاب نہیں کیا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ۔

طبرانی نے بھی الاوسط اور عشرۃ النساء میں حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے مگر دونوں بیان ضعیف ہیں۔ فَلَمَّا نَبَاََهَا بِهٖ یعنی جب رسول اللہ ﷺ نے حصہ کو یہ خبر بتائی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو واقف کیا تھا۔ یعنی اس بات کی اطلاع دے دی کہ حصہ نے آپ ﷺ کا راز ظاہر کر دیا۔

قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا تو حصہ نے کہا آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی کہ میں نے آپ کا راز فاش کر دیا۔ قَالَ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے اس کی اطلاع اس اللہ نے دی جو علیم وخبیر ہے۔

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۚ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۝۱۰ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے تو بہرور تو تمہارے لئے بہتر ہو گا (پس بلاشبہ تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں اور اگر پیغمبر (کی مرضی) کے خلاف تم باہم تعاون کرتی رہیں تو یاد رکھو پیغمبر کا رفیق اللہ ہے اور جبریل ہے اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے مددگار ہیں۔

لَا تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ حضرت عائشہ اور حضرت حصہ کو خطاب ہے۔ شروع سورۃ میں عبید بن عسیر کی جو روایت حضرت عائشہ سے آئی ہے اور اس روایت کو بخاری اور مسلم نے ذکر کیا ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ خطاب حضرت حصہ کو ہے۔

فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا تَمَّ دُونُوكُمَا دِل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، ایک طرف کو جھک گئے ہیں راہِ حق پر قائم نہیں رہے کیونکہ تم نے اس بات کو پسند کیا جو رسول اللہ ﷺ کو ناپسند تھی آپ ﷺ نہ ماریہ کو اپنے لئے حرام کرنا چاہتے تھے نہ اپنے راز کا افشاء آپ ﷺ کو پسند تھا اور تم کو یہ دونوں باتیں پسند تھیں۔

حالانکہ ہر شخص پر واجب ہے کہ جس بات کو رسول اللہ ﷺ پسند کریں وہ بھی اس بات کو پسند کرے اور جس بات سے رسول اللہ ﷺ کو نفرت ہو اس بات سے اس کو بھی نفرت ہو۔

فَقَدْ مِثْلَ تَعْلِيلِهِ ہے، دل کی کبھی موجب ہے گناہ کی اور گناہ کے بعد توبہ واجب ہے۔

بخاری وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مجھے حضرت عمرؓ سے یہ بات دریافت کرنے کی بڑی خواہش تھی کہ رسول اللہ ﷺ کی وہ دو بیویاں کون سی تھیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے اِنْ تَتُوبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (مگر موقع نہیں ملتا تھا)

ایک بار جب حضرت عمرؓ حج کو گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ حج کو گیا اور (راستہ میں قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی اور) آپ ایک طرف کو مڑ گئے۔ میں بھی لوٹا لے (راستہ چھوڑ کر) آپ کے ساتھ ایک طرف کو مڑ گیا۔ آپ ضروریات پوری کر کے واپس آئے تو میں نے ہاتھوں پر پانی ڈالا، اور اس وقت کہ امیر المؤمنین رسول اللہ ﷺ کی وہ دو بیویاں کون سی تھیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔ اِنْ تَتُوبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا، ابن عمرؓ تیرے لو پر تعجب ہے وہ دونوں عائشہ اور حصہ تھیں۔

پھر حضرت عمرؓ نے پوری سرگزشت بیان کی اور فرمایا: میں اور بنی امیہ بن زید کے قبیلہ کا ایک انصاری جو عوالی مدینہ کا رہنے والا تھا باہم ملے کر چکے تھے کہ باری باری ہم دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر رہا کریں گے ایک دن میں ایک دن وہ میری باری کے دن جو وحی نازل ہو یا کوئی دوسرا اہم واقعہ ہو اس کی اطلاع میں اس انصاری کو کر دوں اور اسکی باری کے دن جو کچھ ہو وہ مجھ سے آکر بیان کر دے۔

ہمارا قریش کا گروہ اپنی عورتوں پر غالب رہتا تھا۔ لیکن جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے ایسے لوگ پائے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں، ہماری عورتیں بھی انصاری عورتوں کو خوشحالت دیکھنے لگیں۔

ایک روز میں اپنی عورت پر چلتا ہوا، اس نے بھی ویسا ہی (چلا کر) جواب دیا مجھے اس کا جواب دینا غیر معمولی ہوا اس نے کہا، آپ کو میرا جواب دینا کیوں ناگوار گزرا۔ رسول اللہ ﷺ کی بیویاں رسول اللہ ﷺ کو جواب دیتی ہیں بلکہ بعض عورتیں تو آج دن بھر شام تک حضور ﷺ کو چھوڑے رہی ہیں۔ (یعنی حضور ﷺ سے کلام بھی نہیں کیا)

میں یہ بات سن کر گھبرا گیا اور میں نے کہا نامراد رہے گی جو ایسا کرے گی، اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور جا کر حصہ کے پاس اترا اور پوچھا: کیا تم میں سے کوئی رسول اللہ ﷺ سے اتنی ناراض ہوتی ہے کہ دن بھر شام تک حضور ﷺ کو چھوڑے رکھتی ہے۔ حصہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا تو نامراد ہو گی (اگر تو نے ایسی حرکت کی) کیا تجھے ڈر نہیں لگتا کہ رسول اللہ ﷺ کی ناراضی سے اللہ ناراض ہو جائے گا پھر توتاہ ہو جائے گی (خبردار رسول اللہ ﷺ سے زیادہ (مصارف) طلب نہ کرنا اور کسی معاملے میں حضور ﷺ کو جواب نہ دینا اور آپ کو چھوڑے نہ رہنا (یعنی ترک کلام نہ کرنا) اور جو کچھ تجھے ضرورت ہو مجھ سے مانگ لینا، اور تجھے اس بات پر رشک نہ ہونا چاہئے کہ تیری ہمسائی تجھ سے زیادہ چمکی اور رسول اللہ ﷺ کو تجھ سے زیادہ پیاری ہے۔ یعنی حضرت عائشہؓ۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا اس زمانہ میں ہم باہم تذکرہ کرتے تھے کہ غسانیوں نے ہم سے لڑنے کے لئے اپنے گھوڑوں کی نعل بندی کرائی ہے۔ ایک روز انصاری دوست اپنی باری کے دن رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رہا اور عشاء کے وقت ہمارے پاس لوٹ کر آیا اور آتے ہی میرا دروازہ زور زور سے پیٹ ڈالا اور پوچھا کیا عمر ہے میں گھبرا کر فوراً باہر نکلا، انصاری نے کہا آج ایک

عظیم حادثہ ہو گیا میں نے کہا کیا ہو اکیا غسان (شاہ شام) آگیا، بولا اس سے بھی بڑا السباحا وحہ ہو گیا رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیبیوں کو طلاق دے دی میں نے کہا حصہ ناکام و نامراد ہو گئی۔ میرا تو پہلے ہی خیال تھا کہ عقرب (شاید) ایسا ہو گا اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور جا کر فجر کی نماز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پڑھی، نماز کے بعد حضور ﷺ اپنے بالا خانے پر تشریف لے گئے اور وہاں سب سے کنارہ کش ہو گئے اور میں حصہ کے پاس گیا وہ رورہی تھی میں نے کہا اب کیوں روتی ہے کیا میں نے تجھے پہلے ہی نہیں ڈرا دیا تھا، کیا تم عورتوں کو رسول اللہ ﷺ نے طلاق دے دی، بولی مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے، رسول اللہ ﷺ سب سے الگ بالا خانے پر گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ میں حصہ کے پاس سے نکل کر (مسجد میں) منبر کے پاس پہنچا اس وقت منبر کے آس پاس کچھ لوگ بیٹھے رورہے تھے، میں بھی ان کے پاس تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ گیا۔ لیکن اندرونی غم کی وجہ سے مجھ سے وہاں زیادہ رُکا نہ گیا۔ فوراً بالا خانے کی طرف آیا، جہاں رسول اللہ ﷺ گوشہ گیر تھے، میں نے غلام سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ سے عمر کے لئے اجازت کی درخواست کرو۔ غلام اندر گیا۔ رسول اللہ ﷺ سے کچھ بات کی اور پھر واپس آکر غلام نے کہا، میں نے رسول اللہ ﷺ سے بات کی تھی اور تمہارا تذکرہ کر دیا لیکن حضور ﷺ خاموش رہے مجبور آئیں واپس آکر پھر منبر کے پاس ان لوگوں کے قریب بیٹھ گیا جو وہاں موجود تھے لیکن زیادہ دیر رُکا نہ گیا، پھر جا کر اسی غلام سے کہا میرے لئے داخلہ کی اجازت کی استدعا کرو، اس نے اندر جا کر حضور ﷺ سے کچھ کلام کیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آگیا اور بولا میں نے حضور ﷺ سے تمہارے لئے داخلہ کی درخواست کی تھی مگر حضور ﷺ خاموش رہے میں (مایوس ہو کر) لوٹ آیا اور انہی لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا جو منبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اندرونی احساس کے غلبہ کی وجہ سے اٹھا اور غلام سے جا کر کہا عمر کے لئے اجازت کی درخواست کرو، غلام اندر گیا اور کچھ دیر کے بعد لوٹ کر آیا اور کہا میں نے تمہارا ذکر کیا لیکن حضور ﷺ خاموش رہے میں نے واپسی کے لئے پشت پھیری ہی تھی کہ اس غلام نے مجھے اٹھا کر کہا رسول اللہ ﷺ نے تم کو داخل ہونے کی اجازت دے دی، یہ بات سن کر میں اندر چلا گیا، میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ نگلی چٹائی پر استراحت فرما ہیں جس کی وجہ سے پہلو پر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں اور سر کے نیچے چڑے کا ایک ٹکڑا ہے جس میں درخت مجبور کے ریشے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے سلام کیا اور کھڑے کھڑے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ ﷺ نے اپنی بیبیوں کو طلاق دے دی، حضور ﷺ نے میری طرف نظر اٹھائی اور فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ ﷺ سے اپنی جھک کو دور کرنے کے لئے میں نے کھڑے کھڑے ہی عرض کیا۔ دیکھئے حضور ﷺ ہمارا قریش کا جتنا پہلے اپنی عورتوں پر غالب تھا لیکن مدینہ آنے کے بعد ہم نے ایسے لوگ پائے جن کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات سن کر مسکرا دیئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ملاحظہ فرمائیے میں حصہ کے پاس گیا تھا اور میں نے اس سے کہہ دیا کہ تجھے اس بات پر رشک نہ ہونا چاہئے کہ حیرتی ہمسائی تجھ سے زیادہ چمکیلی اور رسول اللہ ﷺ کو چسپتی ہے، حضور ﷺ نے یہ بات سن کر دوبارہ مسکرا دیئے۔ حضور ﷺ کو مسکراتے دیکھ کر میں بیٹھ گیا اور نظر اٹھا کر گھر کے اندر کی چیزوں کو دیکھا، خدا کی قسم تین کچے چمڑوں کے علاوہ میں نے کوئی چیز قابل دید نہیں پائی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی امت کو فراخ حالی حاصل ہو جائے۔ روم اور فارس کو اللہ نے فرلخ حال کیا ہے اور ان کو دنیا عطا کی ہے۔ باوجودیکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، حضور ﷺ اس وقت ٹکیہ لگائے ہوئے تھے میری بات سنتے ہی بیٹھ گئے اور فرمایا ابن خطاب کیا تم اس خیال میں ہو، ان لوگوں کو تو اللہ نے ان کی عمدہ (دل پسند) چیزیں دنیا میں دے دی ہیں (آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے لئے دعاء مغفرت فرمائیے۔ بس یہی بات تھی کہ حضور ﷺ اپنی بیبیوں سے الگ ہو کر گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ کیوں کہ حصہ نے عائشہ سے حضور ﷺ کا راز کہہ دیا تھا۔

اللہ نے اپنے رسول پر عتاب کیا تھا اس لئے حضور ﷺ اپنی بیبیوں سے سخت ناراض تھے اور عہد کیا تھا میں ایک ماہ تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، چنانچہ جب انتیس راتیں گزر گئیں تو سب سے پہلے عائشہ کے گھر تشریف لے گئے۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ نے تو قسم کھائی تھی کہ ایک مہینہ تک آپ ہمارے (یعنی کسی بی بی) کے پاس تشریف نہیں لائیں گے

لیکن آج تو انتیس کے بعد کی صبح ہے۔ میں برابر رگن رہی ہوں۔ فرمایا مہینہ انتیس کا (بھی ہوتا) ہے واقعی وہ مہینہ انتیس کا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے اس کے بعد آیتِ تعمیر نازل ہوئی، نزولِ آیت کے بعد سب سے پہلے حضور ﷺ میرے پاس تشریف لائے (اور مجھے نکاح میں باقی رہنے یا آزاد ہو جانے کا اختیار دیا) میں نے حضور ﷺ (کے ساتھ رہنے) کو اختیار کیا پھر دوسری بیسیوں کو یہ ہی اختیار دیا اور سب نے اس بات کو اختیار کیا جو عائشہ نے اختیار کی تھی (یعنی کیسا ہی فقر و فاقہ ہو کسی بی بی نے حضور ﷺ سے جدا ہونے کو پسند نہیں کیا) بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے کہا، میں تجھ سے ایک بات کہتا ہوں بغیر ماں باپ کے مشورے کے فوری عجلت میں اس کا جواب دینا تیرے لئے لازم نہیں ہے۔ حضور ﷺ جانتے تھے کہ میرے والدین رسول اللہ ﷺ سے جدا ہونے کا مجھے مشورہ نہیں دیں گے، اس کے بعد حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ (دو نوں آیات کے ختم تک حضور ﷺ نے تلاوت فرمائی) میں نے عرض کیا کیا اس معاملہ میں میں والدین سے مشورہ کروں (اس کی کوئی ضرورت نہیں) میں اللہ کو اور اس کے رسول کو دارِ آخرت (کی بھلائی) کو چاہتی ہوں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو ایک ماہ تک اپنی بیسیوں سے کنارہ کش رہے، اس کا سبب وہی افشاء راز تھا، حضرت حصہ نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ ﷺ کا راز کہہ دیا تھا۔**

لیکن مسلم نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ داخلہ کی اجازت مانگنے کے لئے آئے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اجازت داخلہ کے امیدوار ہیں لیکن کسی کو اجازت نہیں دی گئی۔ حضور ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو اجازت دے دی، آپ اندر چلے گئے کچھ دیر کے بعد حضرت عمرؓ آئے اور اجازت داخلہ کے خواستگار ہوئے۔ حضور ﷺ نے ان کو بھی اجازت دے دی حضرت عمرؓ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ ممکن خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے (اپنے دل میں) کہا میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے رسول اللہ ﷺ کو ہنسی آجائے چنانچہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر خارجہ کی بیٹی (یعنی میری بیوی) مجھ سے زیادتی خرچ کی طلب گار ہو تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ یہ بات سن کر حضور ﷺ مسکرا دیئے اور فرمایا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ عورتیں میرے گرد آکر جمع ہیں اور مجھ سے زیادتی مصارف کی طلب گار ہیں، یہ سنتے ہی حضرت ابو بکرؓ اٹھ کر حضرت عائشہ کی طرف بڑھے تاکہ ان کی گردن مروڑ دیں اور حضرت عمرؓ بھی حضرت حصہ کی طرف بڑھے اور دونوں حضرات نے (اپنی اپنی بیسیوں سے) کہہ دیا کہ ہر گز بھی رسول اللہ ﷺ سے اس چیز کی طلب گار نہ ہوں جو حضور ﷺ کے پاس نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ بیسیوں سے ایک ماہ یعنی انتیس رات تک کنارہ کش رہے، پھر آیتِ تعمیر نازل ہوئی اور حضور ﷺ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے (اور آیتِ تعمیر کی تلاوت ان کے سامنے کی)

حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام واقعات کا مجموعہ بیسیوں سے کنارہ کش ہونے کا سبب ہو، شمد کا قصہ، حضرت ماریہ کا واقعہ، حضرت حصہ کا حضرت عائشہ سے رسول اللہ ﷺ کے راز کا اظہار، بیسیوں کی طرف سے وسعتِ نفقہ کی درخواست، حضرت زینب کی طرف سے تین بار ہدیہ کا دہان کرنا اور ہر مرتبہ رسول اللہ ﷺ کا ہدیہ میں اضافہ کرنا جیسا کہ ابن سعد نے بطریقِ عمرہ بیان کیا ہے۔ یہ تمام واقعات آگے پیچھے ہوتے رہے۔ اور حضور ﷺ ضبط کرتے رہے اور درگزر فرماتے رہے۔ حضور ﷺ اقدس کے مکارمِ اخلاق اور بلندیِ حوصلہ کا یہی تقاضہ تھا کہ جب یہ واقعات پیچھے ہوتے رہے آپ ﷺ نے عورتوں سے کنارہ کش کر لی (مگر طلاق پھر بھی نہیں دی) اور پھر راضی ہو گئے۔

وَلَنْ تَنَالَهُآ عَلَيَّۢ یعنی اگر تم دونوں رسول اللہ ﷺ کے خلاف باہم تعاون کر لو گی اور ایسی بات کرو گی جو رسول اللہ ﷺ کو ناگوار ہے (مثلاً) توسیعِ نفقہ کی طلب اور افشاء راز تو کامیاب نہ ہو گی، ترجمہ کا یہ آخری جملہ شرط کی جزا ہے اور محذوف ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ لَا تَعْلِيَهُۥ ہے، یہ کامیاب نہ ہونے کی علت ہے۔

مَوَّلَهُ اس کا مددگار ہے اور جبرئیل جو مقرب فرشتوں کا سردار ہے وہ بھی رسول اللہ ﷺ کا رفیق اور مددگار ہے۔
وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ یعنی رسول اللہ ﷺ کے متبعین اور ان کے آپ کے گرد آگرو جمع ہونے والے بھی رسول
اللہ ﷺ کے رفیق اور ساتھی ہیں۔

کلی نے کہا صالح المؤمنین سے مراد ہیں مخلص مؤمن جو منافق نہیں ہیں۔

حضرت ابن مسعود اور حضرت ابی بن کعب کا قول مردی ہے کہ صالح المؤمنین ابو بکر و عمر ہیں۔ حضرت ابن مسعود اور
حضرت ابولہامہ نے اس قول کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف بھی کی ہے۔ ابن عمر، ابن عباس اور سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ
یہ آیت ابو بکر اور عمر کے حق میں نازل ہوئی۔

مدد تو صرف اللہ ہی کی کافی ہے وہی تمام مددگار اور ناصر ہے لیکن جبرئیل اور مؤمنین صالحین اور ملائکہ کا ذکر ان سب کی
عزت افزائی اور عظمت ظاہر کرنے کے لئے کیا گیا۔

وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ یعنی اللہ کی جبرئیل کی اور مؤمنین صالحین کی مدد کے بعد ملائکہ بھی اپنی پوری کثرت کے
ساتھ مددگار ہیں۔ آیت میں تینوں کی ترتیب ثابت کر رہی ہے کہ جبرئیل جو خواص ملائکہ میں سے ہیں، عام انسانوں سے یعنی
صالح مؤمنوں سے افضل ہیں اور عام انسان صالح مؤمن عام ملائکہ سے افضل ہیں۔

بخاری نے حضرت عمرؓ کی روایت حدیث میں بیان کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا یا رسول
اللہ ﷺ عورتوں کے معاملہ میں آپ کے لئے کیا دشواری ہے اگر آپ ان کو طلاق دے دیں گے تو (آپ کا کچھ نقصان نہ ہوگا
کیونکہ) اللہ آپ ﷺ کے ساتھ ہے اور فرشتے اور جبرئیل و میکائیل اور ابو بکر اور مؤمن بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا شکر
ہے کہ میں نے جب کوئی بات کہی تو اللہ سے مجھے امید رہی کہ وہ میری بات کو سچا کر دے گا چنانچہ (میرے اس کلام کے بعد آیت
ذیل نازل ہوئی۔

عَلَىٰ رَبِّهِكَ إِن تُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ مِثْلُكَ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ
فَإِنَّهُنَّ يَتَّبِعُنَّ عِبَادَكَ سَبِيحَاتٍ تَتَّبِعُنَّ ذَا بَعْكَ ۝۵

اگر پیغمبر تم عورتوں کو طلاق دے دو گے تو ان کا رب بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیبیاں دے دے گا جو
اسلام لانے والیاں، فرماں برداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، کچھ یہ وہ لوہے کچھ
کنواریاں۔

اِنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ مِثْلُكَ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ
استعمال کیا۔

شبہ کیا جاسکتا ہے کہ اِنْ طَلَّقَكُنَّ میں اِنْ حرف شرط ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حصہؓ کو رسول اللہ ﷺ نے
طلاق نہیں دی تھی دوسری بات آیت سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض دوسری عورتیں اہمات المؤمنین سے افضل تھیں۔
یہ دونوں شبہات غلط ہیں کیونکہ (۱) ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کو طلاق دے دی ہو سب کو نہ دی ہو مجموعہ کو طلاق نہ
دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی ایک کو بھی نہ دی ہو۔

(۲) اگر کسی بات کو کسی ایسے امر سے معلق کیا جائے جو واقع نہیں ہو تو اس سے لازم نہیں کہ وہ بات واقع ہو گئی۔ آیت
میں بجائے اہمات المؤمنین کے ان سے بہتر عورتیں عطا فرمانے کی صراحت کی گئی۔ بشرطیکہ موجودہ ازواج کو رسول اللہ ﷺ
طلاق دے دیں اور طلاق تو حضور ﷺ نے نہیں دی پھر دوسری عورتوں کا اہمات المؤمنین سے افضل ہونا کیسے ثابت ہو۔
بنوئی نے لکھا ہے اللہ نے اس آیت میں اپنے قادر ہونے کا اظہار کیا یعنی اللہ قادر ہے کہ ایسا کر دے لیکن کیا ایسا واقع ہو
گیا، اس کا تو اظہار نہیں کیا۔

مُسْلِمَاتِ اللہ کی فرماں بردار۔

مُؤْمِنَاتِ پیغمبروں کی تصدیق کرنے والیاں۔

فَانِيتِ طاعت کی پابند یا نماز پڑھنے والیاں یا دعا کرنے والیاں۔

تَثْبِيتِ گناہوں سے توبہ کرنے والیاں یا اللہ کی طرف رجوع کرنے والیاں، یا اللہ کے رسول کے حکم کی طرف لوٹنے

والیاں۔

عِبَادَتِ اللہ کی عبادت کرنے والیاں یا حکم رسول اللہ ﷺ کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرنے والیاں۔

سَيِّحَاتِ روزے رکھنے والیاں (عموماً) سیاح کے پاس سیاحت میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا، کوئی دوسرا شخص (مفت یا مول) اس کو کچھ دے دے تو کھاپی لیتا ہے روزہ دار بھی دن بھر کھانے پینے سے افطار تک رکا رہتا ہے (گویا سیاح اور صائم دونوں وقت خاص تک کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں ایک میسر ہونے کے وقت تک اور دوسرا وقت افطار تک) اسی لئے روزہ دار کو سائخ کہا جاتا ہے۔

بعض علماء نے کہا روزہ و طرح کا ہوتا ہے ایک حقیقی یعنی کھانے پینے اور قربتِ صغی سے رکا رہنا۔ دوسرا حکمی یعنی آنکھ کان، زبان، ہاتھ پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے روکنا پس سائخ وہ روزہ دار ہے جس کا روزہ اس طرح کا ہو۔ یا سائحات سے مراد ہیں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والیاں، یا وہ عورتیں مراد ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے ہم رکاب جانے والیاں جہاں رسول اللہ ﷺ جائیں وہیں وہ بھی جاتی ہیں۔

بعض نے کہا سائخ وہ لوگ ہیں جن کی سیاحت ذیل کی مصداق ہو، اللہ نے فرمایا ہے اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ⑤

اے ایمان والو، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جس پر تند خوار قوی فرشتے متعین ہیں جو خدا کی ذرا نا فرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انکو حکم دیا جاتا ہے۔

قُوا أَنْفُسَكُمْ اپنی جانوں کو بچاؤ یعنی فرائض ادا کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو۔

وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ یعنی ان کو (اسلامی) تعلیم دو، اور (اسلامی) آداب سکھاؤ، اچھے کام کرنے کا حکم دو اور جن کاموں کی ممانعت کر دی گئی ہے ان سے روکو۔

وَقُودُهَا یعنی اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جس طرح معمولی آگ لکڑی سے بھڑکتی ہے اسی طرح وہ (دوزخ کی) آگ (دوزخی) آدمیوں سے اور پتھروں سے بھڑکے گی۔

مَلَائِكَةٌ یعنی وہ فرشتے جو دوزخ کے کارندے ہیں۔

غِلَاظٌ دوزخیوں کے لئے سخت خو۔

يَسِدَادٌ طاقت ور قوی۔ اتنے زور آور کہ ایک ہی مرتبہ میں ایک فرشتہ ستر ہزار کو دوزخ میں پھینک دے گا دوزخ کے فرشتوں کو زبان یہ کہا جاتا ہے۔ ضیاء مقدسی کی روایت ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا، میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جہنم کے پیدا ہونے سے ہزار برس پہلے جہنم کے فرشتوں کو پیدا کیا گیا پھر ہر وزان کی قوت بڑھتی رہتی ہے اور یہاں تک کہ جن پر ان کو مسلط کیا گیا ہے، ان کو پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ کر چلاتے ہیں۔

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ یعنی احکام کو قبول کرنے اور ان کے پابند رہنے سے وہ انکار نہیں کرتے اور ان کو جو حکم ملتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا إِلَيْنَا إِنَّا نَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

اور دوزخ میں ڈالتے وقت کافروں سے کہا جائے گا اے کافرو! آج معذرت نہ کرو، بس تم کو اسی کی سزا مل رہی ہے جو تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے۔

لَا تَعْتَذِرُوا یہ عذر پیش کرنے کی ممانعت کی علت ہے جس وقت کافر دوزخ میں داخل ہوں گے اس وقت ان سے یہ بات کہی جائے گی۔ کافر کہیں گے واللہ! ناگنا مشرکین پھر بطور معذرت کہیں گے رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا لِّكِنِ اس در خواست سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ

سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اے ایمان والو! اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو (تمہارے لئے) امید (یعنی وعدہ) ہے کہ تمہارے رب تمہارے گناہ (سچی توبہ سے) معاف کر دے گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے (مخلات اور درختوں کے) نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔

تَوْبَةً نَّصُوحًا نُّصُوح مبالغہ کا صیغہ ہے صبح سے مشتق ہے۔ صبح کا معنی ہے قول و عمل سے اپنے ساتھی کی خیر خواہی حقیقت میں ناصح تائب کی صفت ہوتی ہے، توبہ کو نصوص کا صیغہ کہنا مجازاً بطور مبالغہ ہے۔

یا نصوص نصاحت ہے مشتق ہے نصاحت کا معنی ہے سینا (کپڑے کے ٹکڑوں کو جوڑ دینا) گناہوں کی وجہ سے دین و تقویٰ میں شکاف ہو جاتا ہے توبہ اس شکاف کو جوڑ دیتی ہے۔

یا نصح کا معنی خلوص عمل ناصح خالص شہد۔ خالص توبہ یعنی زیادہ کھاؤ اور طلب شہرت سے خالص توبہ۔ بغوی نے لکھا ہے عمرو نے کہا توبہ نصوص یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کر لے پھر گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹے جیسے دودھ لودھ کر تھکن میں نہیں جاتا ہے۔

حسن نے کہا توبہ نصوص یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر پشیمان ہو کہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ کلبی نے کہا زبان سے استغفار کرنا، دل سے پشیمان ہونا اور اعضاء کو گناہ سے روک دینا توبہ نصوص ہے۔

قرطبی نے کہا توبہ نصوص چار چیزوں کا مجموعہ ہے۔ زبان سے استغفار، اعضاء بدن کو (گیسوں سے) روکنا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا دل سے عہد اور (برے، بدکار دوستوں کو چھوڑ دینا)۔

بیناوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؓ سے توبہ کے متعلق دریافت کیا گیا، فرمایا: توبہ چھ چیزوں کا مجموعہ ہے۔ گزشتہ گناہوں پر ندامت (ترک شدہ) فرائض کو دوبارہ ادا کرنا۔ حقوق لوٹا دینا۔ وعوید اوروں کو راضی کر لینا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا اور اللہ کی طاعت پر قائم رہ کر نفس کو پاک کرنا۔

عسسی ربکم اس آیت میں گناہوں کو معاف کرنے کی امید دلائی گئی ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ توبہ بجائے خود گناہوں کی معافی کی موجب نہیں، اللہ (مختار کامل ہے اس) پر کچھ واجب نہیں۔ بندے کو امید و بیم کی حالت میں رہنا چاہئے۔

ابو نعیم نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی کہ تمہاری امت میں جو اہل طاعت ہیں ان سے کہہ دو کہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کر لیں کیوں کہ قیامت کے دن جس بندہ کو حساب فہمی کے لئے کھڑا کروں گا (اور اس سے محاسبہ کروں گا) اور اپنی امت کے گناہ گاروں سے کہہ دو کہ وہ

مایوس نہ ہوں۔ میں بڑے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پروا نہیں۔

بزار نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کے تین رجسٹر ہوں گے، ایک رجسٹر میں اس کے نیک اعمال کا اندراج ہوگا۔ دوسرے رجسٹر میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں درج ہوں گی۔ رجسٹر میں مندرجہ نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت سے اللہ فرمائے گا کہ اس آدمی کے نیک اعمال میں سے تیرے مساوی جو عمل ہو اس کو لے لے وہ نعمت تمام نیک اعمال کو لے لے گی اور عرض کرے گی تیری عزت کی قسم ابھی تو میں نے اپنا پورا معاوضہ لیا بھی نہیں کہ تمام نیکیاں ختم ہو گئیں اور گناہ (تو سب کے سب) باقی ہیں، پھر جب اللہ بندہ پر رحم کرنا چاہے گا تو فرمائے گا میرے بندے، میں نے تیری نیکیاں بڑھا کر چند گنا کر دیں اور تیری بد اعمالیوں سے درگزر کی اور اپنی نعمت تجھے بخش دی۔

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا عمل ہر گز نجات (دوزخ سے حفاظت) نہیں دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا آپ کو بھی اے اللہ کے رسول ﷺ! فرمایا مجھے بھی نہیں۔ سوط اس کے کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل سے مجھے ڈھانک لے (اور کوئی نجات کا ذریعہ نہیں) اس موضوع کی احادیث بہت آئی ہیں۔

يَوْمَ لَا يُجْزِي اللَّهَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا وَاعْقِبْنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۸

جس دن کہ اللہ نبی ﷺ کو اور جو مسلمان (دین میں) ان کے ساتھ ہیں ان کو سوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنے جانب دوڑتا ہوگا اور منافقوں کا نور بجھا ہوا دیکھ کر وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہمارے اس نور کو آخر تک رکھنا اور ہم کو بخش دے، تو ہر شے پر قادر ہے۔

يَوْمَ اس کا تعلق لُبِّدُ خَلْقُكُمْ سے ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا اس کا عطف الہی پر ہے اس میں اہل ایمان کی ستائش اور ان کے مخالفوں پر تعریض ہے۔ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ یہ رسوا نہ کرنے کی علت ہے۔ بل صراط پر مومنوں کے آگے آگے اور داہنے جانب نور دوڑتا ہوگا اور جب وہ منافقوں کے زکوٰۃ بھتا دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب! ہم کو ہمارا پورا اور عطا کر۔ حسب تفاوت اعمال انوار میں تفاوت ہوگا۔ اس لئے وہ نور کامل کی درخواست کریں گے۔

تفاوت انوار و اعمال کا سورۃ جدید میں ہم نے ذکر کر دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا أُوْهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝۹

اے نبی کافروں اور منافقوں سے (تلوار اور دلائل کے ساتھ) جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

جَاهِدِ الْكُفَّارَ یعنی تلوار سے اور دلائل سے کافروں اور منافقوں کے مقابلہ کی کوشش کرو اور ان کا رد کرو اور ان کا نفاق ظاہر جائے تو ان کو رسوا کرو اور جہاد میں سختی کرو۔ ان پر رحم نہ کرو۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتٍ مُّوْحٍ وَّامْرَأَاتٍ لُّوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا فَكَفَّ عَنَّهُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝۱۰

اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے نوحؑ کی بی بی کا اور لوطؑ کی بی بی کا حال (بطور مثال) بیان فرمایا ہے، وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں سو ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ادا نہیں کیا تو یہ نیک بندے اللہ کے مقابلہ میں ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آ سکے اور دونوں

عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی دوزخ بھی چلی جاؤ۔

حضرت نوحؑ کی بی بی کا نام وائلہ تھا اور حضرت لوطؑ کی بی بی کا وابلہ تھی۔ اللہ نے بطور مثال ان دو عورتوں کا تذکرہ یہ بتانے کے لئے کیا کہ کافروں کا رشتہ قرابت یہاں تک کہ رشتہ مزدجیت بھی اگر پیغمبروں سے ہو تو کافروں کے لئے وہ بے سود ہے۔ پیغمبروں کی قرابت اور زوجیت بھی کام نہیں آسکتی۔ یہ تنبیہ رسول اللہ ﷺ سے رشتہ قرابت رکھنے والوں کو ہے کہ کفر کی حالت میں پیغمبر بھی تمہارے کام نہیں آسکتے۔

صَالِحِیْنَ حضرت نوحؑ اور حضرت لوطؑ کو عبید صالحؑ فرمایا کیوں کہ نبوت سے عصمت حاصل ہوتی ہے اور عصمت نام ہے

کمال صلاح کا۔

فَحَآئِشُمْ مَا دُونَ عورتوں کے خیانت کرنے سے مراد ہے کافر اور منافق ہونا (زنا اور بدکاری مراد نہیں ہے) حضرت ابن عباس نے کہا کسی نبی کی بی بی نے بدکاری اور زنا نہیں کی نوحؑ اور لوطؑ کی بیبیوں کے خیانت کرنے کا یہ معنی ہے کہ وہ عورتیں ان پیغمبروں کے دین پر نہیں تھیں حضرت نوحؑ کی بی بی لوگوں سے کتنی تھی نوحؑ دیوانہ ہے اگر حضرت نوحؑ پر کوئی ایمان لے آتا تھا تو وہ قوم والوں کو خبر پہنچا دیتی تھی اور حضرت لوطؑ کی بی بی حضرت کے مہمانوں کی اطلاع قوم والوں کو دے دیتی تھی، اگر کوئی مہمان رات کو آتا تو وہ روشنی کر دیتی تھی تاکہ روشنی دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ لوطؑ کے گھر کوئی مہمان آیا ہے اور اگر دن میں کوئی مہمان آتا تو دھوئی دے دیتی تاکہ مہمان کی آمد کی اطلاع ہو جائے۔

کلبی نے کہا خیانت کرنے کا یہ معنی ہے کہ انہوں نے دلوں میں نفاق چھپا رکھا تھا اور بظاہر مؤمن تھیں۔

قَلَمٌ یَغْنِیْکَ یعنی یہ پیغمبر بھی اللہ کے عذاب کو دفع نہ کر سکے یا تجھ پر زوجیت کسی قسم کا فائدہ نہ پہنچا سکے۔

وَقِیْلَ کور دونوں عورتوں سے ان کے مرنے کے وقت کہا گیا گویا قیامت کے دن کہا جائے گا۔

مَعَ الدَّٰخِلِیْنَ یعنی ان کافروں کیوں کے ساتھ جن کا انبیاء سے یا کسی بھی مومن سے رشتہ قرابت و زوجیت باقی نہیں

رہا۔

اس آیت میں اللہ نے ان کافروں کی امید کو منقطع کر دیا جو اس لگائے ہوئے تھے کہ دوسروں کا ایمان ان کو فائدہ پہنچائے

گا اس سے اگلی آیت میں بتلایا کہ اگر بندہ مؤمن ہے تو دوسروں کا کفر اس کو کسی طرح کا ضرر نہیں پہنچا سکتا۔

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ لَمِّنْ

عِنْدَکَ بَیِّنَاتٌ فِی الْجَنَّةِ وَتَحْتَیْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِہٖ وَتَحْتَیْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّٰلِمِیْنَ ﴿۱۱﴾

اور اللہ مسلمانوں (کی نسل) کے لئے فرعون کی بی بی کا حال بیان

کرتا ہے جب کہ اس بی بی نے دعا کی اے میرے رب میرے لئے اپنے قرب میں جنت کے اندر ایک مکان بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل (کفر و شرک) سے محفوظ رکھ اور مجھے ان ظالموں (یعنی کافروں) سے بچا۔

امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ فرعون کی بی بی کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا، فرعون جو دشمن خدا تھا ان کا شوہر تھا لیکن فرعون کے کافر ہونے کا کوئی ضرر ان کو نہیں پہنچا (یہ مخلص مؤمنہ اور اللہ کی مقبول بندی تھیں)

اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰؑ جادو گروں پر غالب آگئے تو اس سے متاثر ہو کر آسیہ ایمان لے آئیں (اور حضرت موسیٰؑ کی سچائی کا ان کو یقین ہو گیا) فرعون کو جب ان کے مسلم ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے آپ کو دھوپ میں ڈالوا کر چومنا کرادیا، سلیمان کا بیان ہے کہ فرعون کی بی بی کو دھوپ میں ڈالوا کر (طرح طرح کی) ایذا میں دی جاتی تھیں لیکن جب فرعون کے کارندے واپس چلے جاتے تھے تو فرشتے آسیہ پر سایہ کر لیتے تھے۔

عِنْدَکَ تیرے پاس۔ اللہ ہر (قریب اور بعید) مکان سے پاک ہے اس لئے اس کا قرب بے کیف ہے (اس کے قرب کی کیفیت نہیں بیان کی جاسکتی)

بَيِّنَا فِي الْجَنَّةِ اللَّهُ فِي آسِيَةِ كَا جَنَّتِي مَكَانَ اِسِي زَنَدَكِي مِيں اِن كُو د كِهَادِيَا تَهَا۔ بَذَرِيْعَه رَكْشَف اَنسُوں نِي اِنَا جَنَّتِي مَكَانَ دِكِه لِيَا تَهَا۔

وَعَمَلِهِ اور اس كے عَمَل سے مجھے نجات دے یعنی اس كی سخت اِذَار سَانِي سے نجات دے مَقَاتِل نِي كِهَا عَمَلِ فِرْعَوْن سے مراد شُرَك ہے۔ ابوصالح كی روایت مِيں آيا ہے كہ حضرت ابن عباس نِي فرمایا فِرْعَوْن كے كارندے مراد ہیں۔ مِّنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یعنی اِن لوگوں سے نجات دے جنہوں نے كُفْر و معصیت كے خود اپنے اوپر ظلم كيا ہے اور اللہ كے بندوں كو عذاب دیتے اور اِن پر ظلم كرتے ہیں۔ مطلب یہ كہ اِن قبطیوں سے نجات دے جو فِرْعَوْن كے تابع ہیں۔

اس قصہ كے ذیل مِيں بیان كيا گیا ہے كہ فِرْعَوْن نِي ايك بڑا پتھر آسِيہ كے اوپر ڈال دینے كا حكم دیا۔ حسب الحكم جب اِن پر ڈالنے كے لئے ايك عظیم پتھر لایا گیا تو اَنسُوں نِي كِهَا رَبِّ اَبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيِّنَا فِي الْجَنَّةِ دعا كرنی تھی كہ اَنسُوں نِي اِنَا موتی كا گھر جنت مِيں دِكِه لِيَا اور روح بدن سے پرواز كر گئی جب پتھر اِن پر ڈالا گیا تو نَعَش بے جان تھی، پتھر كے نیچے دبنے كی كوئی اذیت اِن كو نہیں پہنچی۔

حسن نِي بیان كيا اللہ نِي فِرْعَوْن كی بی بی كو جنت كی طرف اٹھالیا تها وہ جنت مِيں كھاتی پیتی ہیں (یعنی فِرْعَوْن كو اِن پر قدرت ہی حاصل نہیں ہوئی)

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴿۱۲۷﴾

اور (مسلمانوں كی تسلی كے لئے) اللہ مریم بنت عمران كا حال بیان كرتا ہے جس نِي اپنے ناموس كو محفوظ ركھا سو ہم نِي اس كے ناموس (یعنی چاك گریبان) كے اندر اپنی روح پھونك دی اور اس نِي اپنے رب كے پیغاموں كی (جو ملائكہ كے ذریعہ سے اس كو پہنچتے تھے) اور اس كی كتابوں كتابوں كی تصدیق كی اور وہ تھی اطاعت گزاروں مِيں سے۔

اَلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا یعنی مردوں سے اپنی شرم گاہ كو محفوظ ركھا۔ فَنفَخْنَا ہم نِي پھونك دی یعنی ہمارے حكم سے جبریلؑ نے مریمؑ كے گریبان مِيں پھونك دیا جس كا اثر شرم گاہ تك پہنچا اور مریم حاملہ ہو گئی۔ بندوں كے تمام افعال كا خالق اللہ ہی ہے اور اللہ كے حكم سے ہی جبریلؑ نے پھونكا تها اور پھونك كا خالق اللہ ہی تها اس لئے پھونكنے كی نسبت بجائے جبریلؑ كے اپنی طرف كر دی۔

مِنْ رُّوحِنَا۔ مَن زائد ہے، بغیر كسی كے توسط كے اللہ نِي روح كو پیدا كيا پس تخلیق روح كا تعلق براہ راست اللہ سے ہوا۔ انخس كے نزديك كلام ثبت ہے اور مَن زائد ہے، لیكن سیبویہ كے نزديك اس جگہ مِّن جَعِيْهِ ہے جیسے يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ مِيں مَن بعصیہ ہے یعنی كچھ گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔

بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا كَلِمَات سے مراد ہیں وہ صحیفے جو انبیاء پر نازل ہوئے یا وحی انبیاء مراد ہے دونوں صورتوں مِيں اللہ كے بھیجے ہوئے قوانین اور شریعتیں مراد ہوں گی جو اللہ نِي بندوں كے لئے نازل فرمائیں۔

وَكُنْتِ مِنَ الْقَانِتِينَ یعنی مریم اِن لوگوں مِيں سے تھیں جو اطاعت شعار اور عبادت گزار اور پابند طاعت ہیں۔ قَانِتِينَ (بصیغہ جمع مذکر) كا استعمال تعلیلاً ہے (عورتیں بھی قانت ہوتی ہیں اور مرد بھی، صراحۃً مذکر كا صیغہ استعمال كيا گیا جیسا عورتیں بھی اس كے اندر آگئیں) یا صیغہ مذکر كے ذكر سے اس امر كی طرف اشارہ ہے كہ حضرت مریمؑ كامل مردوں سے كم نہیں تھیں اِن كی ہم پلہ تھیں، یہاں تك كہ اِن كا كامل مردوں مِيں شمار كيا گیا۔

مِّنَ الْقَانِتِينَ یعنی مریم اِن لوگوں مِيں سے تھیں جو اطاعت شعار اور عبادت گزار اور پابند طاعت ہیں۔ قَانِتِينَ (بصیغہ جمع مذکر) كا استعمال تعلیلاً ہے (عورتیں بھی قانت ہوتی ہیں اور مرد بھی، صراحۃً مذکر كا صیغہ استعمال كيا گیا جیسا عورتیں بھی اس كے اندر آگئیں) یا صیغہ مذکر كے ذكر سے اس امر كی طرف اشارہ ہے كہ حضرت مریمؑ كامل مردوں سے كم نہیں تھیں اِن كی ہم پلہ تھیں، یہاں تك كہ اِن كا كامل مردوں مِيں شمار كيا گیا۔ حضرت ابو موسیٰؓ كی روایت ہے كہ رسول اللہ ﷺ نِي فرمایا كامل مرد تو بہت ہیں كامل عورتیں سوائے آسِيہ زوجہ فِرْعَوْن

اور مریم بنت عمران کے اور کو، نہیں اور عائشہؓ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کھانوں پر شریذ کی برتری۔
رواہ احمد الشیخان فی المصمیمین والترندی وابن ماجہ، ثعلبی اور ابو نعیم کی روایت میں حدیث مذکور بالفاظ ذیل آئی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کامل مرد تو بہت ہیں کامل عورتیں صرف چار ہیں۔ آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد ﷺ اور عائشہؓ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے کھانوں پر شریذ کی برتری۔
میں کہتا ہوں کامل ہونے سے مراد غالباً کمالات نبوت تک پہنچنا ہے۔ تحمیں کی روایت میں گویا اقوام گزشتہ کی خبر دی گئی ہے کیوں کہ ان میں (کامل مرد یعنی) انبیاء بکثرت ہوئے اور کمالات نبوت تک پہنچنے والی (گزشتہ امتوں میں) صرف آسیہ اور مریم ہوئیں۔

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا بھر کی عورتوں میں سے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زن فرعون تمہارے لئے کافی ہیں۔ (یعنی صرف یہ ہی چار عورتیں کامل ہیں)۔
حضرت علیؓ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنا (گزشتہ اقوام کی) عورتوں میں مریم بنت عمران سب سے بہتر عورت تھیں اور ہماری عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہیں (متفق علیہ)۔
حضرت ام سلمہؓ راوی ہیں کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہؓ کو طلب فرمایا اور ان کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہؓ سن کر رونے لگیں، پھر حضور ﷺ نے ان سے کوئی اور بات فرمائی جس کو سن کر وہ ہنس پڑیں جب حضور ﷺ کی وفات ہو گئی تو میں نے حضرت فاطمہؓ سے رونے اور پھر ہنسنے کا سبب دریافت کیا کہنے لگیں۔ رسول اللہ ﷺ نے (پہلے) فرمایا تھا کہ (عنقریب حضور ﷺ کی وفات ہو جائے گی میں سن کر رونے لگی۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سوائے مریم بنت عمران کے جنتی عورتوں میں میں سردار ہوں گی۔ یہ سن کر میں ہنس دی) (رواہ الترندی)

حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہؓ اور حضرت عائشہؓ کی باہم برتری کی تفصیل سورہ آل عمران کی آیت یَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کی تفسیر کے ذیل میں کر چکے ہیں۔

۴ فائدہ

دونوں تمثیلوں میں حضرت عائشہؓ اور حضرت حمہؓ پر تعریف ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے خلاف اس بات پر باہم تعاون کیا جو حضور ﷺ کو پسند نہیں تھی اور سخت ترین زجر بھی ہے اور اس امر کی طرف اشارہ بھی ہے کہ دونوں کے ایمان کا تقاضا ہے اور دونوں پر لازم ہے کہ گزشتہ دونوں مؤمن عورتوں کی طرح ہو جائیں اور رسول اللہ ﷺ کی زوجیت پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔

﴿.....﴾ (خدا کا شکر ہے تفسیر مظہری جلد ۱۱ (اردو) ختم ہوئی) ﴿.....﴾

دعوت و تبلیغ اور مطالعہ کے لیے مستند کتب

حیۃ الصحابہ	۳ جلد اردو ترجمہ	مولانا محمد یوسف کاندھلوی
حیۃ الصحابہ	۳ جلد انگریزی	مولانا محمد احسان صاحب
فضائل اعمال	اردو	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا
فضائل اعمال	انگریزی	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا
فضائل صدقات مع فضائل حج	اردو	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا
فضائل صدقات	انگریزی	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا
فضائل نماز		شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا
فضائل قرآن		شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا
فضائل رمضان		شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا
فضائل حج		شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا
فضائل تبلیغ		شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا
فضائل ذکر		شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا
حکایات صحابہ		شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا
شمائل ترمذی		شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا
منتخب احادیث	اردو	مولانا محمد یوسف کاندھلوی
منتخب احادیث	انگریزی	مترجم مولانا محمد سعید مدظلہ
		مولانا محمد یوسف کاندھلوی
		مترجم مولانا محمد سعید مدظلہ

ناشر: دارالاشاعت
اردو بازار ایم اے جناح روڈ
کراچی، پاکستان، فون و فیکس (۰۲۱) ۳۳۱۸۶۱۱
دیگر اداروں کی کتب دستیاب ہیں لیکن مگر سب سے کم قیمت پر صرف کتب سنت و احکام کے لیے ہی بیچ رہے ہیں۔

