

1

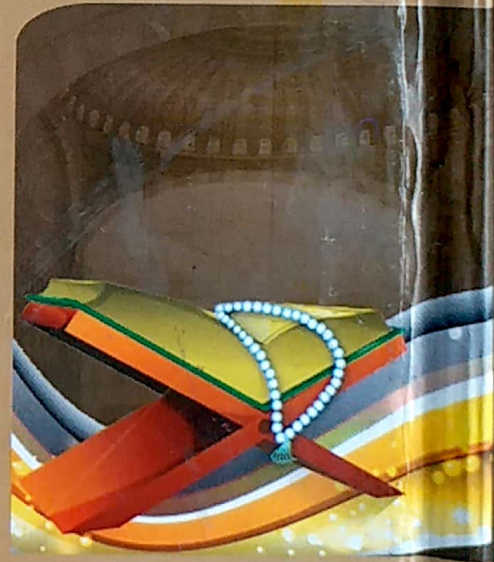
قرآن و حدیث دونوں ہدایت کے چراغ ہیں

المصباح فی زجاجة وہ چراغ ایک فانوس میں ہے

تفسیر مصباحین

ترجمہ و شرح

تفسیر حلالین

تصنیف

ام جلال الدین محلی شافعی

ام جلال الدین سیوطی شافعی

مترجم و شارح

علامہ محمد لیاقت علی رضوی حنفی

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

قرآن و حدیث دونوں ہدایت کے چراغ ہیں

الْمَصْبَاةُ فِي زُجَاةٍ وَهِيَ فِي فَنَائِسٍ مِثْلُهَا

تفسیر مصباحین

ترجمہ و شرح

تفسیر جلالین

نمبر 1

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

مترجم و شارح

علامہ محمد لیاقت علی رضوی حنفی مدظلہ العالی

تصنيف

امام جلال الدین محلی شافعی رحمۃ اللہ علیہ

امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ

زبیدہ سنٹر ۴۰، اردو بازار لاہور
فون: 042-37246006

شبیر برادرز®

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
 عَلَّمَ الْقُرْآنَ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
 عَلَّمَ الْقُرْآنَ

هو القادر

جميع حقوق الطبع محفوظة للناس

All rights are reserved

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب _____ (نمبر 1) _____
 تصنیف _____ امام جلال الدین علی شافعی / امام جلال الدین سیوطی شافعی
 مترجم _____ علامہ محمد لیاقت علی ضوی
 کمپوزنگ _____ ورڈز میکر
 باہتمام _____ ملک شبیر حسین
 سن اشاعت _____ مارچ 2014ء
 سرورق _____ اے ایف ایس ایڈورٹائزرز
 طباعت _____ اشتیاق اے مشاق پرنٹرز لاہور
 ہدیہ _____ روپے

شبیر برادرز®
 زبیر سنٹر، ۴۰، اردو بازار لاہور
 آف: 042-37246006
 shabbirborther786@gmail.com

ضروری التماس

تاریخیں کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کے متن کی تصحیح میں پوری کوشش کی ہے، تاہم پھر بھی آپ اس میں کوئی غلطی پائیں تو ادارہ کو آگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دی جائے۔ ادارہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوگا۔

ترتیب

۵۵	تفسیر برائے کی اقسام	۳۳	مقدمہ تفسیر مصباحین
۵۵	تفسیر برائے محمود کا بیان	۳۳	لفظ قرآن کے لغوی معانی کا بیان
۵۵	تفسیر برائے مذموم کا بیان	۳۵	لفظ قرآن کے مشتقات و وجوہ تسمیہ کا بیان
۵۶	3- تفسیر اشاری کا بیان	۳۶	قرآن کو درست پڑھنے اور سیکھنے کا بیان
۵۷	تفسیر قرآن کے عہد اول کا بیان	۳۶	قرآن کو سات قرأتوں پر پڑھنے کا بیان
۵۷	تفسیر قرآن کے عہد ثانی کا بیان	۳۷	معروف سات لغات عرب کا بیان
۵۷	تفسیر قرآن کے عہد ثالث کا بیان	۳۸	اختلاف اور قرأتوں کی سات میں تحدید کا بیان
۵۸	تفسیر قرآن کے عہد رابع کا بیان	۳۸	قرأت قرآن کے معروف ائمہ سبعہ کا بیان
۵۸	چند مشہور تفاسیر کے مختصر تعارف کا بیان	۴۰	تفسیر کے لغوی معنی و مفہوم کا بیان
۵۸	تئویر مقباس فی تفسیر ابن عباس	۴۱	تفسیر کی اصطلاحی تعریف کا بیان
۵۹	تفسیر ابن جریر کا تعارف	۴۲	تفسیر و تاویل کے مفہوم کا بیان
۵۹	تفسیر ابن کثیر کا مختصر تعارف	۴۲	تفسیر کے ماخذ استدلالیہ کا بیان
۵۹	تفسیر القرطبی کا مختصر تعارف	۴۳	قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کا بیان
۶۰	تفسیر کبیر کا مختصر تعارف	۴۴	حدیث و سیرت کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرنے کا بیان
۶۰	تفسیر بحر محیط کا مختصر تعارف	۴۶	اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ قرآن کی تفسیر کا بیان
۶۰	احکام القرآن کا مختصر تعارف	۴۹	اقوال تابعین سے قرآن کی تفسیر کرنے کا بیان
۶۱	تفسیر بغوی کا مختصر تعارف	۵۰	عربی لغت سے قرآن کی تفسیر کرنے کا بیان
۶۱	تفسیر مدارک کا مختصر تعارف	۵۲	عقل سلیم سے قرآن کی تفسیر کرنے کا بیان
۶۱	تفسیر درمنثور کا مختصر تعارف	۵۳	تفسیر و ترجمہ قرآن کے لئے شرائط کا بیان
۶۲	تفسیر روح المعانی کا مختصر تعارف	۵۴	تفسیر کی اقسام کا بیان
۶۲	تفسیر ضیاء القرآن کا مختصر تعارف	۵۵	لفظ برائے کے لغوی مفہوم کا بیان

۷۳	اہل نجات کے نزدیک لفظ اللہ کے اشتقاق کا بیان	۶۲	تفسیر تبیان القرآن کا مختصر تعارف
	بسم اللہ کا فاتحہ کا حصہ ہونے یا نہ ہونے میں اسلاف فقہاء کے	۶۲	تفسیر نعیمی کا مختصر تعارف
۷۴	اختلاف کا بیان	۶۳	تفسیر جلالین کا مختصر تعارف
۷۴	بسم اللہ کا جز فاتحہ نہ ہونے میں فقہی مذاہب اربعہ	۶۳	امام جلال الدین السیوطی علیہ الرحمہ کے حالات زندگی
	نماز میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھنے میں اختلاف اسلاف و	۶۵	امام جلال الدین محلی شافعی علیہ الرحمہ کی حالات زندگی
۷۵	مذاہب اربعہ	۶۵	سن میلاد کا بیان
۷۶	رحمن اور رحیم کے اشتقاق و معانی میں اقوال اسلاف کا بیان	۶۵	دینی علوم کے حصول کا بیان
۷۸	اللہ تعالیٰ کی تعریف کا اوصاف کے ساتھ بیان	۶۶	معاشی حالات زندگی کا بیان
۷۹	الحمد کے مبتداء ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف کا بیان	۶۶	امام جلال الدین محلی شافعی کی تفسیر جلالین
۷۹	حمد اور شکر میں لغوی فرق ہونے یا نہ ہونے کا بیان	۶۶	امام جلال الدین محلی شافعی علیہ الرحمہ کا سن وصال
۸۰	لفظ رب کے معنی و مدلول کے مصداق کا بیان	۶۶	تفسیر جلالین و مصباحین کی وجہ تسمیہ کا بیان
۸۰	اللہ کے سوا لفظ رب کا اضافت کے ساتھ استعمال ہونے کا بیان	۶۷	دور جدید کے بعض مفسرین کے کارناموں کا بیان
۸۲	عالمین کو جمع لاکر تمام عالم مراد ہونے کا بیان	السورة الفاتحة	
۸۳	عالم کی تفسیر میں اقوال اسلاف کا بیان	۶۸	﴿یہ قرآن مجید کی سورت فاتحہ ہے﴾
۸۴	رحمت الہی کے عام و خاص ہونے کا بیان	۶۸	سورت فاتحہ کا معنی و مفہوم کا بیان
۸۴	روز جزا کا مالک،	۶۸	سورت فاتحہ کے دوسرے اسماء کا بیان
۸۵	یوم دین کے مفعول یا ظرف ہونے کا بیان	۶۸	سورت فاتحہ کی فضیلت کا بیان
۸۵	مالک اور ملک کی قرأت تفسیری معانی کا بیان	۶۹	سورت فاتحہ کی آیات کی تعداد کا بیان
۸۶	عبادت کی تخصیص کے بعد مدد مانگنے کا بیان	۶۹	بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب نحوی
۸۷	عبادت کے معنی کا بیان	۷۰	لفظ اللہ اور خدا میں فرق کا بیان
۸۷	محل عبادت کے بعد مدد حقیقی کے اظہار کا بیان	۷۰	لفظ اللہ کی اصطلاحی تعریف
۸۷	مدد حقیقی و مجازی میں فرق نہ کرنے والے گمراہ لوگوں کا بیان	۷۰	لفظ اللہ کی لغوی تعریف
۸۸	سیدھے راستے پر چلانے کی دعا کا بیان	۷۱	لام کو دوسرے میں ادغام کر کے اللہ پڑھنے میں اشتقاقی اقوال
۸۸	صراط مستقیم کے مفہوم کا تفسیری بیان	۷۲	لفظ اللہ کے مشتق یا علم ہونے کا بیان
۹۰	نیک لوگوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے	۷۲	اسم کا مسکئی یا غیر ہونے کا بیان
۹۰	معیت انبیاء والے خوش نصیب لوگوں کا بیان	۷۲	لفظ اللہ کا ہم معنی و لفظ نہ ہونے کا بیان

- ۹۲ مضبوط وضالین سے مراد یہود و نصاریٰ ہونے کا بیان
- ۹۲ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ
- ۹۳ سورہ فاتحہ ایک عظیم سورت ہے
- السورة البقرة**
- ۹۳ یہ قرآن مجید کی سورت بقرہ ہے ﴿
- ۹۳ سورت بقرہ کے نام اور وجہ تسمیہ کا بیان
- ۹۳ قرآن کی سورتوں کے نام رکھنے کے حکم کا بیان
- ۹۳ سورت بقرہ کے فضائل میں احادیث کا بیان
- ۹۵ حروف مقطعات کی مراد اللہ جاننے والا ہے
- ۹۵ سورت بقرہ کے مقام نزول و تعدد کلمات کا بیان
- ۹۵ حروف مقطعات کے معانی اسلاف امت مسلمہ کے اقوال کا بیان
- ۹۵ قرآن مجید کے بلند مرتبہ کتاب ہونے کی جانب اشارے کا بیان
- ۹۵ قرآن مجید کا سراپا ہدایت ہونے کا بیان
- ۹۵ سورہ بقرہ آیت ۲ کے شان نزول کا بیان
- ۹۵ قرآن میں کسی قسم کا شک نہ ہونے کا بیان
- ۹۸ ذلک کا بہ معنی خدا ہونے میں تابعین کے اقوال کا بیان
- ۹۸ ریب کا لغوی مفہوم
- ۹۹ تقویٰ کے مختلف معانی کا بیان
- ۹۹ غیب پر ایمان لانے اور قیام صلوٰۃ و انفاق کا بیان
- ۹۹ سورہ بقرہ آیت ۳ سے ۱۳ تک مضمون نزول کا بیان
- ۱۰۰ غیب کو ایمان کا صلہ قرار نہ دینے کا بیان
- ۱۰۰ ایمان کے مفہوم کا بیان
- ۱۰۰ تکمیل ایمان ایمان کے اجزاء کا بیان
- ۱۰۰ ایمان اور اسلام میں فرق کا بیان
- ۱۰۱ ایمان کا دار و مدار ماننے پر ہونے کا بیان
- ۱۰۲ ایمان میں ذہانی اقرار ہونے کا بیان
- ۱۰۲ ایمان کے لغوی معنی و مفہوم کا بیان
- ۱۰۲ ایمان کے اصطلاحی معنی و مفہوم کا بیان
- ۱۰۲ حقیقت ایمان کا بیان
- ۱۰۳ ایمان کے مفہوم میں تفسیری اقوال کا بیان
- ۱۰۳ غیب کی تعریف و اقسام کا بیان
- ۱۰۳ بن دیکھے ایمان لانے کی فضیلت کا بیان
- ۱۰۳ اقامت صلوٰۃ و انفاق مال کا صفت تقویٰ ہونے کا بیان
- ۱۰۵ قرآن، تورات و انجیل اور آخرت پر ایمان لانے کا بیان
- ۱۰۵ سابقہ شرائع کے حق ہونے پر یقین رکھنے کا بیان
- ۱۰۶ کامیاب لوگوں کے اوصاف کا بیان
- ۱۰۶ ہدایت اور فلاح کی تفسیر کا بیان
- ۱۰۶ اہل جنت اور اہل دوزخ کی پہچان کا بیان
- ابو جہل و ابولہب کے کفر کی طرح دوسرے کافروں کی حالت کا بیان
- ۱۰۷ سورہ بقرہ آیت ۶ کے شان نزول کا بیان
- ۱۰۸ اہل قریش کو عذاب الہی سے ڈرنا نے کا بیان
- ۱۰۸ آپ ﷺ کی دعوت اسلام کا تیسرا مرحلہ
- ۱۰۸ رحمت عالم ﷺ پر کفار مکہ کا ظلم و ستم
- ۱۰۹ کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا بیان
- ۱۰۹ ختم اور عشاہدہ کے معانی کا بیان
- ۱۱۰ کفار کے دلوں پر مہر لگانے میں تفسیری اقوال کا بیان
- ۱۱۰ علامہ زبخری کی تاویلات کو رد کرنے کا بیان
- ۱۱۲ منافقین کے جھوٹ کو کھول دینے کا بیان
- ۱۱۲ سورہ بقرہ آیت ۸ کے شان نزول کا بیان
- ۱۱۲ منافق کی علامات کا بیان

- ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے زعم میں خود فریبی کے شکار منافقین ۱۱۳
- سورہ بقرہ کی آیت ۹ سے تیرہ آیات کے شان نزول کا بیان ۱۱۳
- ظاہر و باطن میں فساد کے مرتکب منافقین کا بیان ۱۱۴
- منافقین کے دلوں کی بیماری کو زیادہ کر دینے کا بیان ۱۱۴
- مرض منافقت خود منافقین کی چال ہے ۱۱۵
- منافقین کی بیماری سے مراد شک و شبہ ہونے کا بیان ۱۱۵
- ابتدائے اسلام میں منافقین کے عدم قتل کی توجیہات کا بیان ۱۱۵
- منافق کی اقسام کا بیان ۱۱۶
- منافقین کو زمین میں فساد کرنے سے منع کرنے کا بیان ۱۱۶
- منافقین کے فساد کا بیان ۱۱۶
- منافق کی علامات کا بیان ۱۱۷
- بے عقل منافقین کے لئے تشبیہ کا بیان ۱۱۸
- منافقین کو فساد کو صلح سمجھتے تھے ۱۱۸
- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثل ایمان لانے کے حکم کا بیان ۱۱۸
- منافقین کا ایمان صحابہ کی توہین کرنے کا بیان ۱۱۹
- ایمان صحابہ کی مثل ایمان لانے کا بیان ۱۱۹
- منافقین کا اہل ایمان سے مذاق کرنے کا بیان ۱۲۰
- لفظ خلا کا الی کے ساتھ متعدی ہونے کا بیان ۱۲۰
- سورہ بقرہ آیت ۱۳ کے شان نزول کا بیان ۱۲۰
- شیطان کے معنی کا بیان ۱۲۱
- کفار کو مہلت دینے کا بیان ۱۲۱
- منافقین کی حیرت و سرگرائی کا بیان ۱۲۱
- قیامت کے منافقین کا نور کو تلاش کرنے کا بیان ۱۲۱
- ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے کا بیان ۱۲۲
- نقصان نہ جاننے والی بیوپاریوں کا بیان ۱۲۳
- سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۶ کے شان نزول کا بیان ۱۲۳
- آگ روشن کرنے والوں کا تاریکی میں ہونے کا بیان ۱۲۳
- لماحرف شرط کے استعمال کا بیان ۱۲۴
- دین گم ہو جانے پر حیرت کرنے والوں کا بیان ۱۲۴
- کفار و مشرکین کا حق سننے سے بہرہ ہونے کا بیان ۱۲۵
- معجزہ دیکھنے والی اور نہ دیکھنے والی آنکھوں کا بیان ۱۲۵
- کڑک کے خوف سے منافقین کا کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینے کا بیان ۱۲۶
- منافقین کی حالت اور سورہ بقرہ آیت ۱۹ کے شان نزول کا بیان ۱۲۷
- منافقین کا حق کے ساتھ چلنے یا نہ چلنے کا بیان ۱۲۸
- دلائل شرعیہ منافق کے لئے کس طرح ہوتے ہیں ۱۲۸
- عبادت کا مقصد پرہیزگاری ہونے کا بیان ۱۲۹
- عبادت کے مفہوم کا بیان ۱۲۹
- اللہ تعالیٰ کی عبادت و احکام پر عمل برحق ہونے کا بیان ۱۲۹
- زمین و آسمان کی تخلیق سے دلیل توحید کا بیان ۱۳۱
- من کے بیانیہ یا جمعیہ ہونے کا بیان ۱۳۱
- پانی کے اصل ہونے کا لطیفہ ۱۳۱
- وجود باری تعالیٰ پر دلائل ائمہ اربعہ کا بیان ۱۳۲
- قرآن میں شک کرنے والوں کے لئے چیلنج کا بیان ۱۳۳
- شک کرنے والوں سے طلب دلیل کا بیان ۱۳۳
- سورہ بقرہ آیت ۲۳ کے شان نزول کا بیان ۱۳۴
- فصحاء عرب کا مثل قرآن لانے سے عجز کا بیان ۱۳۴
- قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے سبب اعجاز کا بیان ۱۳۴
- فصحاء عرب کی عقلیں سمندر حیرت میں گم ہوئیں ۱۳۵
- دلیل سے عاجز آنے والے کافروں کے لئے وعید جہنم کا بیان ۱۳۸
- جہنم کی آگ کے سیاہ ہو جانے کا بیان ۱۳۸
- دنیاوی آگ کا جہنم کی آگ سے ہونے کا بیان ۱۳۹

- ۱۵۱ حضرت آدم علیہ السلام کیلئے علم کلی ہونے کا بیان _____
- ۱۵۲ حضرت آدم علیہ السلام کی صفت علم کے سبب اظہار فضیلت کا بیان _____
- ۱۵۲ فرشتوں کا علم سے عجز اختیار کرنے کا بیان _____
- ۱۵۲ آدم علیہ السلام کا فرشتوں کے سامنے ظاہری اور غیب کے علوم بتانے کا بیان _____
- ۱۵۳ زمین و آسمان کے غیب کے مصداق کا بیان _____
- ۱۵۳ کلام عرب میں واحد یا جمع کے لئے بعض اوقات ایک میں دلانے کا بیان _____
- ۱۵۳ حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیماً سجدہ نہ کرنے کی وجہ شیطان کے کفر کا بیان _____
- ۱۵۵ تعظیم نبوت نہ کرنے کے سبب شیطان بننے کا بیان _____
- ۱۵۵ جنوں کی اقسام اور صفات کا بیان _____
- ۱۵۶ آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے منع کرنے کا بیان _____
- ۱۵۶ انبیائے کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں _____
- ۱۵۸ حضرت حوا علیہا السلام کی تخلیق کا بیان مجاہد بن جبر مخزومی تابعی _____
- ۱۵۸ حضرت آدم علیہ السلام کا ہند میں نازل ہونے کا بیان _____
- ۱۵۹ لغزش میں آنے والے انسانوں کا ایک دوسرے کا دشمن ہونے کا بیان _____
- ۱۵۹ ازلال و صبوط کے معانی کا بیان _____
- ۱۶۰ شیطان کا آدم و حوا علیہما السلام کو لغزش دلانے کا بیان _____
- ۱۶۰ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کلمات توبہ کے الہام کا بیان _____
- ۱۶۱ کلمات کو نکرہ ذکر کرنے کے سبب اظہار عظمت کا بیان _____
- ۱۶۱ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی _____
- ۱۶۲ حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ اور وسیلہ مصطفیٰ ﷺ _____
- ۱۳۹ ایمان اور نیک اعمال والوں کے لئے جنت کی خوشخبری کا بیان _____
- ۱۴۰ خلود کے مفہوم کا بیان _____
- ۱۴۱ جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان _____
- ۱۴۱ جنت میں اللہ کی خوشی و رضا کے ہونے کا بیان _____
- ۱۴۱ جنت میں چلنے والی ہوا سے اہل جنت کے حسن میں اضافے کا بیان _____
- ۱۴۲ چاند کی طرح چمکتے چہروں والے اہل جنت کا بیان _____
- ۱۴۲ جنت میں بیماریاں نہ ہونے کا بیان _____
- ۱۴۲ اہل جنت کے کھانے پینے کا بیان _____
- ۱۴۲ اہل جنت کے لئے پاکیزہ بیویاں ہونے کا بیان _____
- ۱۴۳ اللہ تعالیٰ کا دیدار اہل جنت کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا _____
- ۱۴۳ کسی طرح کی بھی مثال کو بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کے بے نیاز ہونے کا بیان _____
- ۱۴۳ چمھر کی مثال کو بیان کرنے والی آیت کے سبب نزول کا بیان _____
- ۱۴۵ اللہ کا عہد توڑنے والوں کے فساد کا بیان _____
- ۱۴۶ وجود تخلیق کا وجود خالق پر دلیل ہونے کا بیان _____
- ۱۴۷ انسان کی زندگی و موت کے مناظر کا بیان _____
- ۱۴۷ دو مرتبہ موت ہونے کا بیان _____
- ۱۴۸ زمین کے خزانوں اور سات آسمانوں کی تخلیق کا بیان _____
- ۱۴۸ استواء کے معانی و محل کا بیان _____
- ۱۴۹ ثم کے عطف کا عطف خبر ہونے کا بیان _____
- ۱۴۹ زمین و آسمان اور پہاڑوں وغیرہ کی تخلیق کا بیان _____
- ۱۴۹ مخلوقات کی پیدائش کے ایام کا بیان _____
- ۱۵۰ فرشتوں کے سامنے اعلان خلافت آدم علیہ السلام کا بیان _____
- ۱۵۱ تسبیح کو خاص کرنے کا بیان _____
- ۱۵۱ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا بیان _____

- ۱۷۳ _____ ہدایت یافتہ لوگوں کے لئے خوف و غم نہ ہونے کا بیان
- ۱۷۳ _____ ہدایت کے یقین اور خوف کے عموم کا بیان
- ۱۶۳ _____ آیات الہی کو جھٹلانے والوں کے جہنمی ہونے کا بیان
- ۱۶۳ _____ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو احسان یاد کرنے کا حکم
- ۱۶۵ _____ دینے کا بیان
- ۱۶۵ _____ بنی اسرائیل کو دعوت ایمان دینے کا بیان
- ۱۶۵ _____ بنی اسرائیل کو نبی کریم ﷺ پر ایمان لانے کا حکم دینے کا بیان
- ۱۶۶ _____ آیات کو بدلنے کی ممانعت کا بیان
- ۱۶۷ _____ یہود کا نعت رسول ﷺ کو تورات سے چھپانے کا بیان
- ۱۶۷ _____ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کی ممانعت کا بیان
- ۱۶۷ _____ نبی کریم ﷺ کی شان کو چھپانا باطل پرستوں کا طریقہ ہے
- ۱۶۸ _____ دین محمدی ﷺ پر عابت قدم رہنے کا بیان
- ۱۶۸ _____ نماز باجماعت کی فضیلت کا بیان
- ۱۶۹ _____ ترک جماعت پر وعید کا بیان
- ۱۶۹ _____ دوسروں کو نیکی دعوت جبکہ خود کو بھول جانے کا بیان
- ۱۷۰ _____ سورہ بقرہ آیت ۴۴ کے شان نزول کا بیان
- ۱۷۰ _____ خود عمل نہ کرنے والوں کے لئے وعید کا بیان
- ۱۷۰ _____ صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا بیان
- ۱۷۱ _____ صبر کرنے پر دنیا و آخرت میں اجر کا بیان
- ۱۷۱ _____ نماز سے مدد مانگنے کا بیان
- ۱۷۲ _____ ظن کا یقین کے معنی میں ہونے کا بیان
- ۱۷۲ _____ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے برحق ہونے کا بیان
- ۱۷۳ _____ بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد دلانے کا بیان
- ۱۷۴ _____ قیامت کے دن سے ڈرنے کا حکم دینے کا بیان
- ۱۷۴ _____ آیت منہا شفاعۃ کی ضمیر کے مرجع کا بیان
- ۱۷۴ _____ کفار کے لئے کی سفارش نہ ہونے کا بیان
- ۱۷۵ _____ بنی اسرائیل کی نجات کا واقعہ یاد دلانے کا بیان
- ۱۷۶ _____ ذبح اور استہزاء کے معانی و محل کا بیان
- ۱۷۶ _____ فرعون کے خواب میں آگ کے آنے کا بیان
- ۱۷۶ _____ بلاء کے معنی اشتراکی کے مفہوم کا بیان
- ۱۷۷ _____ بنی اسرائیل کے لئے دریا کو پھاڑ دینے کا بیان
- ۱۷۷ _____ آج صبح تک کوئی مرغ نہ بول سکا
- ۱۷۸ _____ دریائی دیواروں کے روشن دانوں کا واقعہ
- ۱۷۹ _____ انتظار تورات والوں نے چھڑے کی پوجا شروع کر دی
- ۱۷۹ _____ سامری کے بنائے ہوئے معبود باطل کا بیان
- ۱۸۰ _____ بنی اسرائیل کے گناہوں کو معاف کر دینے کا بیان
- ۱۸۰ _____ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخشش ہونے کا بیان
- ۱۸۰ _____ کتاب و فرقان کے درمیان عطف کا بیان
- ۱۸۱ _____ تورات کے مختصر تعارف کا بیان
- ۱۸۱ _____ موجودہ شریعت کے ہوتے ہوئے تورات کو نہ پڑھنے کا بیان
- ۱۸۲ _____ جانوں کے قتل کے بدلے توبہ ہونے کا بیان
- ۱۸۲ _____ سورہ بقرہ آیت ۵۴ کے الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۱۸۲ _____ ستر ہزار آدمیوں کے قتل کے سبب توبہ ہونے کا بیان
- ۱۸۲ _____ اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کرنے والوں کے انجام کا بیان
- ۱۸۳ _____ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ستر آدمیوں کا کوہ طور پر جانے کا بیان
- ۱۸۳ _____ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر شکر ادا کرنے کا بیان
- ۱۸۵ _____ نعمتوں کی عطاء کا تقاضہ شکر کرنے کا بیان
- ۱۸۵ _____ بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کرنے کا بیان
- ۱۸۶ _____ من و سلویٰ کے لغوی مفہوم کا بیان
- ۱۸۶ _____ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے من و سلویٰ کا بیان

- ۲۰۰ _____ حاضیر کا اعتماد کی جانب لوٹنے کے محل کا بیان
- ۲۰۱ _____ بنی اسرائیل سے قاتل کو جاننے کے لئے گائے ذبح کرنے کا بیان
- ۲۰۱ _____ چچا کو قتل کرنے والے قاتل کا واقعہ
- ۲۰۲ _____ گائے سے متعلق بنی اسرائیل کے سوال کا بیان
- ۲۰۳ _____ دیکھنے والوں کو خوش کرنے والی گائے کا بیان
- ۲۰۳ _____ ان شاء اللہ کی برکت سے مسئلہ ہو جانے کا بیان
- ۲۰۳ _____ تشابہ کے لغوی مفہوم کا بیان
- ۲۰۴ _____ باپ سے حسن سلوک کے سبب دنیا میں انعام کا بیان
- ۲۰۴ _____ خود پہنختی کرنے والوں پر اللہ بھی سختی کرتا ہے
- ۲۰۵ _____ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۲۰۵ _____ بنی اسرائیل کی گائے کے بعض اوصاف کا بیان
- ۲۰۶ _____ گائے کی قیمت وزن برابر سونا ہونے کا بیان
- ۲۰۷ _____ دیکھے بغیر جانوروں کی بیچ میں فقہی مذاہب اربعہ
- ۲۰۷ _____ کوئی پوشیدہ بات اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے
- ۲۰۸ _____ گائے کے عضو کنگے سے مقتول کے زندہ ہونے کا بیان
- ۲۰۸ _____ مقتول گائے کے گوشت کو مقتول آدمی کے جسم سے لگانے کا بیان
- ۲۰۹ _____ معجزات کے ہا وجود یہود کے دلوں کی سختی کا بیان
- ۲۱۰ _____ قسح کے لغوی مفہوم کا بیان
- ۲۱۰ _____ سورہ بقرہ آیت ۷۴ کے شان نزول کا بیان
- ۲۱۱ _____ یہود کلام اللہ کو سمجھنے کے ہا وجود بدل دیتے تھے
- ۲۱۱ _____ طبع کے لغوی مفہوم کا بیان
- ۲۱۱ _____ یہودی علماء کا احکام میں تغیر و تبدیلی کرنے کا بیان
- ۲۱۲ _____ سورہ بقرہ آیت ۷۵ کے شان نزول کا بیان
- ۲۱۲ _____ یہود میں منافق و غیر منافق کے درمیان مکالمے کا بیان
- ۲۱۳ _____ سورہ بقرہ آیت ۷۶ کے شان نزول کا بیان
- ۲۱۳ _____ ہر ظاہر و باطن کو اللہ جاننے والا ہے
- ۱۸۷ _____ بنی اسرائیل کے لئے میدان تیبہ میں ہادلوں کے سائے کا بیان
- ۱۸۸ _____ بنی اسرائیل کا بیت المقدس میں داخل ہونے کا بیان
- ۱۸۸ _____ قریہ دھلے کے لغوی مفہوم کا بیان
- ۱۸۹ _____ دھلے کی بہ جائے دھلے کہنے والے یہود کا بیان
- ۱۸۹ _____ یہود کا حکم الہی کے لفظ دھلے کو بدلنے کا بیان
- ۱۹۰ _____ بنی اسرائیل کے لئے بارہ چشمے بننے کا بیان
- ۱۹۱ _____ استقاء کے معنی اور الحجر میں الف لام کے معنی کا بیان
- ۱۹۱ _____ چشموں والے پتھر کے مفہوم میں مفسرین کے اقوال کا بیان
- _____ عصائے موسیٰ علیہ السلام کے مارنے سے چشموں کے جاری ہونے کا بیان
- _____ بنی اسرائیل کا ایک کھانے پر مبرنہ کرنے کا بیان
- _____ ضمیر کے سبب زمینی غذاؤں پر تاکید ہونے کا بیان
- _____ لفظ قوم کے مختلف لغوی معانی کا بیان
- _____ سابقہ ادیان حق پر ایمان عمل کرنے والوں کا بیان
- _____ یہود و نصاریٰ کی لفظی وجوہ تسمیہ و معانی کا بیان
- _____ حضرت سلمان فارسی اور آیت ۶۲ کے شان نزول کا بیان
- _____ نصاریٰ کے نام نصاریٰ کی وجہ تسمیہ کا بیان
- _____ صابی گروہ کے متعلق تفسیری تصریحات کا بیان
- _____ بنی اسرائیل پر طور پہاڑ کو بلند کرنے کا بیان
- _____ یثاق کے معنی و مورد کا بیان
- _____ عہد شکن یہود کے سروں پر پہاڑ کے ہا وجود سجدے کا طریقہ
- _____ بنی اسرائیل کا یثاق کے بعد اعراض کرنے کا بیان
- _____ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے سبب نجات پانے کا بیان
- _____ اہل ایلیہ پر دنیا میں عذاب آنے کا عبرت ناک واقعہ
- _____ بارہ ہزار یہودیوں کے بندر بننے کا واقعہ
- _____ واقعات سزا کا آنے والوں کے لئے عبرت ہونے کا بیان

۲۲۶	اوس و خزرج کی باہمی خون ریزدہیوں کا بیان	۲۱۳	پرندہ وہاں ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو
۲۲۷	یہود کے قہائل بنو قریظہ و بنو نضیر کی دنیا میں رسوائی کا بیان	۲۱۳	ان پڑھ یہودیوں کی گمراہ کن تقلید کا بیان
۲۲۸	آیت نمبر ۸۵ کے شان نزول کا بیان	۲۱۳	امانی کے لغوی مفہوم کا بیان
۲۲۹	اوس و خزرج اور دیگر قبائل کو دعوت اتحاد	۲۱۵	رشوت لیکر تورات کو بدلنے والے یہود کا بیان
۲۳۰	دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والوں کا بیان	۲۱۵	لفظ ویل کے لغوی مفہوم کا بیان
۲۳۰	دنیا کے عیش و رغبت سے پرہیز کرنے کا بیان	۲۱۶	سورہ بقرہ آیت نمبر ۷۹ کے شان نزول کا بیان
۲۳۱	دنیا کی ذلت میں احادیث کا بیان	۲۱۶	رشوت خود یہودیوں کی تحریف احکام کا بیان
۲۳۵	دنیا کی ثمر بانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی کا بیان	۲۱۷	چالیس دن کے عذاب کی خوش فہمی والے یہود کا بیان
۲۳۶	روح مقدسہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کا بیان	۲۱۷	سورہ بقرہ آیت نمبر ۸۰ کے سبب نزول کا بیان
۲۳۷	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۲۱۷	یہود کی بعض دھوکہ بازیوں کا بیان
۲۳۷	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معروف پانچ معجزات کا بیان	۲۱۸	یہود و نصاریٰ کے جہنمی ہونے کا بیان
۲۳۹	یہود کا مذاقہ طور پر اپنے دلوں پر پردہ ہے کہنے کا بیان	۲۱۹	گناہوں کے سبب عذاب کا بیان
۲۳۹	یہود کے دلوں پر اللہ کی لعنت کا بیان	۲۱۹	گناہوں کی کثرت کے سبب بڑے عذاب کا بیان
۲۴۰	بنی اسرائیل کا نبی کریم ﷺ کے وسیلہ و مدد سے دعا مانگنے کا بیان	۲۲۰	اہل جنت و اہل دوزخ کا بیان
۲۴۰	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۲۲۰	عہد سے اعراض کرنے والے یہود کا بیان
۲۴۱	سورہ بقرہ آیت نمبر ۸۹ کے شان نزول کا بیان	۲۲۱	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
۲۴۱	نبی کریم ﷺ کے وسیلہ سے فتح کی دعا کا بیان	۲۲۱	شرک کرنے والوں کی حالت کا بیان
۲۴۲	نبی کریم ﷺ کے وسیلہ سے دعا کرنے سے آنکھوں میں نور آجانے کا بیان	۲۲۲	شرک کے لغوی مفہوم کا بیان
۲۴۲	نیک لوگوں کے وسیلہ سے دعا کرنے کا بیان	۲۲۲	شرک کی تعریف کا بیان
۲۴۳	حسد کے سبب حق کو قبول نہ کرنے والے یہودیوں کا بیان	۲۲۲	مسلمانوں پر الزام شرک لگانے والا خود شرک
۲۴۳	یہود کے حسد و عناد کا بیان	۲۲۲	والدین کے حقوق کا بیان
۲۴۳	انبیائے کرام کو ناحق شہید کرنے والے جموٹے یہودیوں کا بیان	۲۲۳	قریبی رشتہ داروں کے حقوق کا بیان
۲۴۳	انبیائے کرام کو ناحق شہید کرنے والے جموٹے یہودیوں کا بیان	۲۲۳	قییموں کے حقوق کا بیان
۲۴۳	انبیائے کرام کو ناحق شہید کرنے والے جموٹے یہودیوں کا بیان	۲۲۵	مسکینوں کے حقوق کا بیان
۲۴۵	نبی آخر الزماں ﷺ پر ایمان لانے کا حکم سابقہ کتب میں ہونے کا بیان	۲۲۵	عام مسلمان لوگوں کے حقوق کا بیان
۲۴۵	انبیائے کرام کو ناحق شہید کرنے والے جموٹے یہودیوں کا بیان	۲۲۶	عہد میں ایک دوسرے کے قتل کی ممانعت کا بیان

۲۶۲	سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۰۱ کے سبب نزول کا بیان	۲۳۶	مجزرات دیکھنے کے باوجود یہود کا شرک میں جتلاء ہونے کا بیان
۲۶۲	بنو نضیر کی پتھر گرانے والی سازش کا بیان	۲۳۶	روشن ہاتھ کے مجرے کا بیان
۲۶۵	حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برأت کا بیان	۲۳۷	یہود کے دعویٰ ایمان و عمل میں تضاد کا بیان
۲۶۵	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۲۳۸	طور پہاڑ کو یہود کے سروں پر بلند کرنے کا بیان
۲۶۷	سورہ بقرہ آیت ۱۰۲ کے شان نزول کا بیان	۲۳۸	جنت میں جانے والے یہودی موت سے کیوں گھبراتے ہیں
۲۶۷	حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے واقعات کا بیان	۲۳۹	مہلبہ اور یہودی مع نصاریٰ کے نہ آنے کا بیان
۲۶۸	ہاروت و ماروت کے واقعہ کا بیان	۲۳۹	قیامت و آخرت میں ظالم کافروں کی سزا کا بیان
۲۷۰	ہاروت و ماروت سے قتل ہو جانے کا بیان	۲۳۹	مؤمن اور کافر کے وقت موت کی کیفیت کا بیان
۲۷۰	جادو سے متعلق بعض واقعات کا بیان	۲۳۹	آرزوں کی حالت میں رہنے والے انسان پر موت آجانے کا بیان
۲۷۱	شیطان کا عرش پانی پر ہونے کا بیان	۲۵۰	شہادت کی موت اور حرم میں مدفن کی تمنا کرنے کا بیان
۲۷۲	جادوگر کا سر قلم کرنے کا واقعہ	۲۵۰	ہزاروں برس کی زندگی کی تمنا رکھنے والے یہود کا بیان
۲۷۲	جادوگر کے کفر میں فقہی مذاہب اربعہ	۲۵۱	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
۲۷۲	جادوگر کو قتل کرنے کی سزا میں فقہی مذاہب اربعہ	۲۵۱	لمبی عمر کی حرص میں رہنے والے قارون کے انجام کا واقعہ
۲۷۱	ایمان بہ قرآن و نبوت کو چھوڑ کر جادو اختیار کرنے والے یہود کا بیان	۲۵۲	یہود کی جبریل سے دشمنی و عداوت کا بیان
۲۷۳	یہود کا بیان	۲۵۳	سورہ بقرہ آیت نمبر ۹۷ کے شان نزول کا بیان
۲۷۳	محبہ کو نکرہ استعمال کر کے مفہوم صفت کا بیان	۲۵۳	خصومت جبرائیل علیہ السلام موجب کفر و عصیان
۲۷۴	آگے بھجے ہوئے مال کے کام آنے کا بیان	۲۵۶	فرشتوں کے دشمن یہود اللہ کے بھی دشمن ہیں
۲۷۴	بارگاہ رسالت ﷺ کے آداب کا بیان	۲۵۶	ملائکہ کی عداوت کے سبب جہنم کے عذاب کا بیان
۲۷۴	سورہ بقرہ آیت ۱۰۴ کے شان نزول کا بیان	۲۵۸	آیات الہی کے منکر یہودیوں کا بیان
۲۷۵	جو چیز توہین کی دلیل ہو تو اس پر تکفیر کی جائے گی، قاعدہ فقہیہ	۲۵۸	سورہ آیت نمبر ۹۹ کے شان نزول کا بیان
۲۷۶	وحی کا آنا نشانے خداوندی پر منحصر ہے	۲۵۸	فتق کے لغوی و تفسیری مفہوم کا بیان
۲۷۶	سورہ بقرہ آیت ۱۰۵ کے شان نزول کا بیان	۲۵۹	عہد شکن یہود کے افعال کا بیان
۲۷۷	احکام شرعیہ کے منسوخ ہونے کے تفسیری مفہوم کا بیان	۲۶۰	منافقین کی بعض بد عہد یوں اور سازشوں کا بیان
۲۷۷	آیت نمبر ۱۰۶ کے شان نزول کا بیان	۲۶۲	تورات میں کتاب و نبوت محمدی ﷺ کے حق ہونے کا بیان
۲۷۸	نسخ کی لغوی و اصطلاحی تعریف کا بیان		
۲۷۸	واقعات میں نسخ کے عدم اعتبار کا بیان		

- ۲۹۲ _____ کا بیان
- ۲۹۳ _____ کی تروں کے منہ سے میرا گل سا برہنہ کی ہلاکت کا واقعہ
- ۲۹۳ _____ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لئے ہے
- ۲۹۳ _____ سورہ بقرہ آیت ۱۱۵ کے شان نزول کا تفسیری بیان
- ۲۹۳ _____ تعین جہت حق شرع ہونے کا بیان
- ۲۹۵ _____ یہود و نصاریٰ کے شرکیہ عقیدہ بنات اللہ کا بیان
- ۲۹۵ _____ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۲۹۵ _____ سورہ بقرہ آیت ۱۱۶ کے شان نزول کا تفسیری بیان
- ۲۹۶ _____ مقام کن کی قدرت کا بیان
- ۲۹۶ _____ بدع کے لغوی و اصطلاحی مفہوم کا بیان
- ۲۹۷ _____ کفار مکہ کا اللہ سے ہم کلام ہونے کے مطالب کا بیان
- ۲۹۷ _____ سورہ بقرہ آیت ۱۱۸ کے شان نزول کا تفسیری بیان
- _____ کامل احکام پہنچا دینے کے بعد اہل جہنم سے متعلق سوال نہ ہونے کا بیان
- ۲۹۷ _____ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- _____ قرآن میں بیان کردہ صفات نبوی ﷺ کا تواتر میں بھی ہونے کا بیان
- ۲۹۸ _____ اسلام کے سوا تمام مذاہب کے باطل ہونے کا بیان
- ۲۹۹ _____ خطاب خاص جبکہ مراد عام ہونے کے تفسیری اصول کا بیان
- _____ اسلام کے بعد ارتداد اختیار کرنے والے سے جنگ کرنے کا بیان
- ۲۹۹ _____ اہل ایمان کا قرآن و صحیح طریقے سے پڑھنے کا بیان
- ۳۰۰ _____ سورہ بقرہ آیت ۱۲۱ کے شان نزول کا تفسیری بیان
- ۳۰۱ _____ ذکر آیت رحمت کے وقت طلب رحمت کا بیان
- ۳۰۲ _____ سورہ بقرہ آیت ۱۲۳ کے محل نزول کا بیان
- ۳۰۳ _____ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا بیان
- ۲۷۹ _____ کوہ صفا کو سونا بنانے کے لغوی مطالبہ کا بیان
- ۲۷۹ _____ سورہ بقرہ آیت ۱۰۷ کے شان نزول کا بیان
- ۲۷۹ _____ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا بیان
- ۲۷۹ _____ مالداروں کا قیامت کے فریب و نادار ہونے کا بیان
- ۲۷۹ _____ کفر کو ایمان کے بدلے میں تبدیل کرنے کا بیان
- ۲۸۰ _____ سورہ بقرہ آیت ۱۰۸ کے شان نزول کا بیان
- ۲۸۰ _____ کثرت سوالات کی ممانعت میں احادیث کا بیان
- ۲۸۲ _____ اہل کتاب اہل ایمان کو کافر بنانے کی خواہش رکھتے ہیں
- ۲۸۳ _____ ارتداد کی کوششوں کے باوجود ایمان صحابہ کی مضبوطی کا بیان
- ۲۸۳ _____ سورہ بقرہ آیت ۱۰۹ کے شان نزول کا بیان
- _____ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی اسلام پر استقامت کا واقعہ
- ۲۸۳ _____ اعمال صالحہ کا خدا کی بارگاہ میں باعث ثواب ہونے کا بیان
- ۲۸۵ _____ صدقہ کرنے والے کے لئے آخرت میں ثواب کا بیان
- ۲۸۵ _____ یہود و نصاریٰ کے باہمی مناظرہ کا بیان
- _____ سورہ بقرہ آیت ۱۱۱ کے سبب نزول کا بیان
- ۲۸۸ _____ عبادت میں درجہ احسان ہونے کا بیان
- ۲۸۸ _____ احسان کے ساتھ ہونے والی عبادت کا بیان
- ۲۸۹ _____ یہود و نصاریٰ کا دین سماوی سے انکار کرنے کا بیان
- _____ آیت نمبر ۱۱۳ کے شان نزول کا تفسیری بیان
- ۲۸۹ _____ مساجد میں نماز و تسبیح سے روکنے والے ظالموں کا بیان
- _____ منع کا دو مفہولوں کو چاہنے کا بیان
- ۲۹۰ _____ آیت نمبر ۱۱۴ کے شان نزول کا تفسیری بیان
- _____ مسجد اقصیٰ کو حیران کرنے والے نصاریٰ وغیرہ کا بیان
- ۲۹۱ _____ مسجد کے لغوی و اصطلاحی مفہوم کا بیان
- _____ کافروں کے چندے سے تعمیر مساجد کی ممانعت اقوال مفسرین

- ۳۱۶ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت اور یہودیت کا بیان
- ۳۱۸ ام منقطعہ میں استفہام انکاری کے مفہوم کا بیان
- ۳۱۹ آیت نمبر ۱۳۳ کے شان نزول کا تفسیری بیان
- ۳۱۹ اپنے اعمال کا خود حساب دہ ہونے کا بیان
- ۳۱۹ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۳۲۰ انسانی انجام کا نیک یا برے عمل پر ہونے کا بیان
- ۳۲۰ ملت ابراہیمی کے دین حنیف ہونے کا بیان
- ۳۲۱ سورہ بقرہ آیت ۱۳۵ کے شان نزول کا تفسیری بیان
- ۳۲۱ دین حنیف اور عمرو بن نفیل کا واقعہ
- ۳۲۲ بعض پر ایمان اور بعض پر کفر شیوہ یہود و نصاریٰ ہے
- ۳۲۳ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثل ایمان لانے کا بیان
- ۳۲۳ سورہ بقرہ آیت ۱۳۷ کے نزولی مفہوم کا بیان
- ۳۲۳ اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہ ہونے کا بیان
- ۳۲۳ صبحہ کے مصدر نومی ہونے کا بیان
- ۳۲۵ سب رنگ اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں
- ۳۲۵ اخلاص کے سبب عزت و اکرام ہونے کا بیان
- ۳۲۵ سورہ بقرہ آیت ۱۳۹ کے شان نزول کا تفسیری بیان
- ۳۲۶ آل ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر ہونے کا بیان
- ۳۲۷ اسباط سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کا بیان
- ۳۲۷ ہر امت سے اپنے اعمال کا حساب لینے کا بیان
- ۳۲۸ ہر شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا وہی ذمہ دار ہے قاعدہ فقہیہ
- ۳۲۸ دوسروں کی وجہ سے سزائی اسباب کا بیان
- ۳۲۹ دوسروں کی وجہ سے بھلائی کے اسباب کا بیان
- ۳۲۹ یہود و مشرکین کا مسلمانوں کے قبلہ پر اعتراض کرنے کا بیان
- ۳۳۰ آیت استقبال قبلہ کے شان نزول کا بیان
- ۳۳۰ تہدیلی قبلہ کے وقت والی نماز کے بارے میں تفسیری تصریحات
- ۳۰۳ سورہ بقرہ آیت ۱۲۴ کے سبب نزول کا تفسیری بیان
- ۳۰۴ دس اشیائے فطرت کا بیان
- ۳۰۴ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کا بیان
- ۳۰۵ مشابہ کے لغوی معنی کا بیان
- ۳۰۵ سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۲۵ کے سبب نزول کا تفسیری بیان
- ۳۰۶ حرم کعبہ دعائے ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہے
- ۳۰۶ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۳۰۷ مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کا انبیاء کی دعا سے حرم بننے کا بیان
- ۳۰۸ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی تعمیر کعبہ کا بیان
- ۳۰۹ امت مسلمہ کے لئے دعائے ابراہیمی کا بیان
- ۳۱۰ مکہ مکرمہ کے تاریخی پس منظر کا بیان
- ۳۱۲ بعثت نبوی ﷺ کے لئے دعائے ابراہیم کا بیان
- ۳۱۳ بعثت نبوی ﷺ کے شرف و عزت کا بیان
- ۳۱۳ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل نبوت محمدی ﷺ کا بیان
- ۳۱۳ نور مصطفیٰ ﷺ کے ظہور کے بعض واقعات کا بیان
- ۳۱۴ دین ابراہیمی سے بے وقوف ہی اعراض کرنے والے ہوں گے
- ۳۱۴ سورہ بقرہ آیت ۱۳۰ کے شان نزول کا تفسیری بیان
- ۳۱۵ بارگاہ الوہیت میں جھکنے کا بیان
- ۳۱۵ دین کے ساتھ مخلص ہونے کا مفہوم
- خلوص دل سے کلمہ شہادت پڑھنے والے کے لئے شفاعت ہونے کا بیان
- ۳۱۵ حضرت ابراہیم و یعقوب علیہما السلام نے دین اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی
- ۳۱۶ دین اسلام کو منتخب کر لینے کا بیان
- ۳۱۶ حضرت ضعیب رضی اللہ عنہ کی اسلام پر قابل رشک شہادت کا بیان

- ۳۳۱ اتباع رسول ﷺ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آزمائش کا بیان
- ۳۳۲ سورہ بقرہ آیت ۱۴۳ کے سبب نزول کا بیان
- ۳۳۲ سورہ بقرہ آیت ۱۴۳ کے مضمون نزول کا بیان
- ۳۳۳ اتباع رسول ﷺ میں صحابہ کرام کی عملی مثال کا بیان
- ۳۳۳ قیامت کے دن آخری امت کی شہادت کا بیان
- ۳۳۵ رضائے مصطفیٰ ﷺ کے مطابق قبلہ بنانے کا بیان
- ۳۳۵ تنسیخ قبلہ کا منسوخ احکام میں سے پہلا حکم ہونے کا بیان
- یہود و نصاریٰ کا ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی سے بھی
- ۳۳۶ اعراض کرنے کا بیان
- ۳۳۶ نبی کریم ﷺ کی پہچان بیٹوں سے بھی زیادہ ہونے کا بیان
- حضرت عبداللہ بن سلام نے چہرہ اقدس ﷺ سے نبوت کو پہچان
- ۳۳۷ کیا
- ۳۳۸ سورہ بقرہ آیت ۱۴۶ کے مضمون نزول کا بیان
- ۳۳۹ حق بات میں شک کرنے کی ممانعت کا بیان
- ۳۳۹ الحق میں الف لام جنسی بہ معنی استغراق ہونے کا بیان
- ۳۳۹ ہر امت کے لئے جہت ہونے کا بیان
- ۳۴۰ بعض الفاظ کے معانی و مراجع کا بیان
- ۳۴۰ قبلہ کو ماننے والی قوم کا بھلائیوں میں بڑھ جانے کا بیان
- ۳۴۰ مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا بیان
- ۳۴۱ حکم قبلہ میں تکرار کی حکمت کا بیان
- ۳۴۱ قبلہ بنانے میں اتباع رسول ﷺ کی اہمیت کا بیان
- ۳۴۲ یہود و مشرکین کے اعتراض قبلہ کو ختم کرنے کا بیان
- ۳۴۲ حکم قبلہ سے اہل کتاب پر حجت مکمل کرنے کا بیان
- ۳۴۳ رسول اللہ ﷺ لوگوں کو شرک سے پاک کرنے والے ہیں
- ۳۴۳ کتاب و سنت ہدایت کے دونوں سرچشمے ہونے کا بیان
- ۳۴۴ نماز و تسبیح کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنے کا بیان
- ۳۳۴ تنہائی و جماعت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا بیان
- ۳۳۵ ذکر کی تین اقسام کا بیان
- ۳۳۶ صبر و نماز سے مدد طلب کرنے کا بیان
- ذکر و عبادت والے کی طرف رحمت الہی کے قریب ہونے کا
- ۳۳۶ بیان
- ۳۳۶ مصیبت پر صبر کرنے کے سبب ثواب کا بیان
- ۳۳۷ شہداء کو مردہ کہنے کی ممانعت کا بیان
- ۳۳۷ سورہ بقرہ آیت ۱۵۴ کے شان نزول کا تفسیری بیان
- ۳۳۷ شہداء کی حیات و رزق کے بارے میں احادیث کا بیان
- ۳۳۸ حیات شہداء کے بارے میں مفسرین کے اقوال کا بیان
- حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد واپسی و وصیت
- ۳۳۹ کا بیان
- ۳۵۰ شہداء کے قافلہ سے ملاقات کرنے کا واقعہ
- ۳۵۱ اہل ایمان کو خوف اور اموال و جانوں کی کمی سے آزمانے کا بیان
- ۳۵۲ نبی کریم ﷺ کے فقر کا بیان
- ۳۵۲ سخت بھوک میں صبر کرنے کا بیان
- ۳۵۲ مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بیان
- ۳۵۳ معمولی و غیر معمولی مصیبت پر بھی استرجاع کرنے کا بیان
- ۳۵۳ مؤمن کو مصیبت کے بدلے میں ثواب ملنے کا بیان
- ۳۵۴ بخار کے سبب گناہوں کے محاف ہونے کا بیان
- ۳۵۴ استرجاع والے کے لئے جنت میں مکان ہونے کا بیان
- ۳۵۴ صراط مستقیم والوں پر اللہ کی مغفرت کا بیان
- ۳۵۴ اللہ کی رحمت کے سبب جنت میں داخل ہونے کا بیان
- ۳۵۵ صفا و مردہ دو پہاڑوں کے شعائر اللہ ہونے کا بیان
- ۳۵۶ شعائر کے لغوی مفہوم کا بیان
- ۳۵۶ سورہ بقرہ آیت ۱۵۸ کے شان نزول کا بیان

۳۷۵	آخرت میں کفار کی حسرتوں کا بیان	۳۵۷	سہمی کے وجوب و رکن میں فقہی مذاہب اربعہ
۳۷۵	سورہ بقرہ آیت ۱۶۷ کے مضمون نزول کا بیان	۳۵۷	حضرت اسماعیل اور صفامرہ کی فضیلت کا بیان
	گمراہی کی طرف لانے والا شیطان بھی قیامت کے دن بیزاری	۳۶۰	یہود پر لعنت کرنے والوں کی لعنت کا بیان
۳۷۶	کا اظہار کرے گا	۳۶۰	سورہ بقرہ آیت ۱۵۹ کے سبب نزول کا بیان
۳۷۶	دنیا میں رہ چلتے مسافر کی طرح رہنے کا بیان	۳۶۱	علم کی بات چھپانے والوں کی مذمت کا بیان
	بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ کر حرام سمجھنے والے مشرکین	۳۶۱	اہل اصلاح کی توبہ کی قبولیت کا بیان
۳۷۷	کا بیان	۳۶۱	توبہ کرنے کے سبب گناہوں کی بخشش کا بیان
۳۷۸	آیت ۱۶۸ کے الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان	۳۶۲	حالت کفر میں مرنے والے کفار پر لعنت کا بیان
۳۷۸	سورہ بقرہ آیت ۱۶۸ کے شان نزول کا بیان	۳۶۲	سورہ بقرہ آیت ۱۶۱ کے مضمون نزول کا بیان
۳۷۸	حلال کو حلال کو اور حرام کو حرام جاننے کا بیان	۳۶۲	کافروں پر فرشتوں کی لعنت کا بیان
۳۷۹	پاکیزہ کی فضیلت جبکہ حرام کی ممانعت کا بیان	۳۶۶	مستحق لعنت بنانے والے بعض اعمال کا بیان
۳۸۰	اپنی طرف سے حرام ٹھہرانے کی ممانعت کا بیان	۳۶۷	کافروں پر لعنت بھیجنے کا بیان
۳۸۰	شیطان کی پیروی کرنے والے اعمال کا بیان	۳۶۸	ہوا پر لعنت بھیجنے کی ممانعت کا بیان
۳۸۰	شیطان کا برائی و بے حیائی کا حکم دینے کا بیان	۳۶۹	کفار کو آخرت میں توبہ کی بھی مہلت نہ مل سکے گی
۳۸۱	ہر انسان کے ساتھ ہمزاد شیطان کے مقرر ہونے کا بیان	۳۶۹	کفار کے لئے جہنم کا دائمی عذاب ہونے کا بیان
۳۸۱	شیطان کا بندوں کے ایمان کو خراب کرنے کا بیان	۳۶۹	صفات الہی کو بیان کرنے کے مطالبہ کا بیان
۳۸۲	باپ دادا کی اتباع کرنے والے مشرکین کا بیان	۳۷۰	سورہ بقرہ آیت ۱۶۳ کے شان نزول کا بیان
۳۸۳	سورہ بقرہ آیت ۱۷۰ کے سبب نزول کا بیان	۳۷۰	اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید و رسالت پر ہونے کا بیان
۳۸۳	ہدایت کا سرچشمہ قرآن وحدیث ہونے کا بیان	۳۷۰	توحید اور وجود باری تعالیٰ کے دلائل کا بیان
۳۸۳	کفار کی سماعت کا جانوروں کی سماعت جیسے ہونے کا بیان	۳۷۱	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
۳۸۳	الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان	۳۷۱	سورہ بقرہ آیت ۱۶۳ کے شان نزول کا بیان
۳۸۵	سورہ بقرہ آیت ۱۷۲ کے مضمون نزول کا بیان	۳۷۲	وجود باری تعالیٰ کے حق ہونے پر سات دلائل کا بیان
۳۸۵	آبا و اجداد کے دین کی تقلید کرنے والے کفار کا بیان	۳۷۲	غیر اللہ یعنی بتوں سے محبت کرنے والے مشرکین کا بیان
۳۸۶	حلال چیزوں سے کھانے کا بیان	۳۷۳	الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان
۳۸۶	طیبات سے حلال چیزیں ہونے کی حکمت کا بیان	۳۷۳	گمراہ کن رو سا کا اپنے قبیحین سے بیزاری کا بیان
۳۸۶	غذا کی پاکیزگی کا سبب قبولیت ہونے کا بیان	۳۷۳	الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان

۳۹۹	قصاص اور دیت دونوں سے متعلق احکام کا بیان	۳۸۷	اشیائے اربعہ کی حرمت و اضطرابی حالت کا بیان
۴۰۰	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۳۸۸	الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان
۴۰۱	سورہ بقرہ آیت ۱۷۸ کے شان نزول کا بیان	۳۸۸	پانی میں رہنے والے جانوروں کے متعلق احکام
۴۰۱	قصاص کے لغوی و فقہی مفہوم کا بیان	۳۸۹	خشکی پر رہنے والے جانوروں کی حلت و حرمت کے قواعد
۴۰۲	قتل کی اقسام کا فقہی بیان	۳۸۹	مردار، خون اور خنزیری کی حرمت کا بیان
۴۰۲	قتل خطا کی اقسام کا بیان	۳۹۰	ذبح کی دو اقسام ہونے کا بیان
۴۰۳	قصاص چھوڑ کر دیت پر رضامند ہونے میں فقہی مذاہب اربعہ	۳۹۰	ذبح اختیاری کی تعریف
۴۰۳	مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کرنے میں مذاہب اربعہ	۳۹۰	ذبح اضطرابی کی تعریف
۴۰۳	قتل کرنے پر وجوب قصاص میں مذاہب اربعہ	۳۹۱	ذبح کے بچے کا حکم
۴۰۳	غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرنے میں فقہی مذاہب کا بیان	۳۹۱	معدنیات اور نباتات میں قاعدہ
۴۰۳	والدین کیلئے بیٹے کو قتل پر قصاص نہ ہونے میں فقہی مذاہب اربعہ	۳۹۱	حرام جانوروں کے حرام ہونگی حکمت کا بیان
۴۰۵	غلام کے بدلے مالک کے قتل و عدم قتل میں فقہی مذاہب	۳۹۲	حلال اور طیب میں فرق کا بیان
۴۰۶	متعدد قاتلوں کو ایک قتل کے بدلے قتل کرنے میں مذاہب اربعہ	۳۹۲	اضطرابی حالت کے سبب سقوط حکم کا بیان
۴۰۶	قصاص میں عی حیات ہونے کا بیان	۳۹۲	ضروریات ممنوع اشیاء کو مباح قرار دیتی ہیں قاعدہ فقہیہ
۴۰۷	سورہ بقرہ آیت ۱۷۹ کے مضمون نزول کا بیان	۳۹۳	نبی کریم ﷺ کی تعریف کو چھپانے والے یہود کا بیان
۴۰۷	حق قصاص کی حقیقت و خلافت کا بیان	۳۹۳	سورہ بقرہ آیت ۱۷۴ کے شان نزول کا بیان
۴۰۷	ورثاء کے لئے وصیت کے حکم کی منسوخی کا بیان	۳۹۳	اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا باعث شرف ہونے کا بیان
۴۰۸	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۳۹۵	آگ پر مبر کرنے والوں کا باعث تعجب ہونے کا بیان
۴۰۸	وارث کے لئے وصیت کے عدم جواز کا بیان	۳۹۵	سورہ بقرہ آیت ۱۷۵ کے مضمون نزول کا بیان
۴۰۹	وصیت کو بدلنے والوں پر گناہ ہونے کا بیان	۳۹۵	پیٹ میں آگ بھرنے والوں کا بیان
۴۰۹	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۳۹۶	کتاب میں اختلاف کرنے والوں کا بیان
۴۰۹	وارثوں کو قصاص پہنچانے کے لئے شہادت بدلنے کا بیان	۳۹۶	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
۴۱۰	تہائی وصیت میں زیادتی کرنے والے مصلح کا بیان	۳۹۶	سورہ بقرہ آیت ۱۷۶ کے شان نزول کا بیان
۴۱۰	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۳۹۷	اختلاف کرنے کے سبب پہلی قوموں کی ہلاکت کا بیان
۴۱۱	سورہ بقرہ آیت ۱۸۲ کے مضمون نزول کا بیان	۳۹۸	نیک اعمال کی حقیقت رضائے الہی ہونے کا بیان
۴۱۱	تہائی میں وصیت اور عدل و انصاف کرنے کا بیان	۳۹۸	سورہ بقرہ آیت ۱۷۷ کے شان نزول کا بیان

۴۲۷	رات کے آخری حصے میں دعا کی قبولیت کا بیان	۴۱۲	روزوں کی فرضیت کا بیان
۴۲۸	رمضان المبارک کی راتوں میں جماع کی حلت کا بیان	۴۱۲	صوم کے لغوی و شرعی معانی کا بیان
۴۲۹	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۴۱۳	امت مسلمہ پر روزوں کی فرضیت کی تاریخ کا بیان
۴۳۰	سورہ بقرہ آیت ۱۸۷ کے شان نزول کا بیان	۴۱۳	روزے کے ثواب کا بیان
	طلوع فجر کے گمان سے کھانے والے کے فساد صوم میں	۴۱۳	روزہ کے فوائد کا بیان
۴۳۰	مذہب اربعہ	۴۱۵	مذہب اربعہ کے مطابق فرضیت صوم کا بیان
۴۳۲	غیر شرعی طریقے سے لوگوں کے اموال کھانے کی ممانعت کا بیان	۴۱۶	سابقہ امتوں پر روزوں کی فرضیت کا بیان
۴۳۲	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۴۱۶	فدیہ اور روزے کے درمیان اختیار والے حکم کے نسخ کا بیان
۴۳۳	رشوت کے سبب دشمن کا خوف مسلط ہونے کا بیان	۴۱۷	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
۴۳۳	چاند سے متعلق سوال کرنے کا بیان	۴۱۸	سفر کے روزے میں اختیار صائم کا بیان
۴۳۳	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۴۱۸	حالت سفر میں عزیمت و رخصت پر عمل کرنے کا بیان
۴۳۳	سورہ بقرہ آیت ۱۸۹ کے شان نزول کا بیان	۴۱۸	ضعف اور مشقت کی حالت میں روزہ نہ رکھنا ہی لیے بہتر ہے
	مکانوں کے دروازوں سے داخل نہ ہونے میں کوئی نیکی نہ ہونے	۴۱۹	سفر میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے
۴۳۳	کا بیان	۴۱۹	سفر کے روزے میں شوافع کی فقہی تصریحات کا بیان
۴۳۵	سورہ بقرہ آیت ۱۹۰ کے سبب نزول کا بیان	۴۲۰	سفر کا روزہ رکھنے یا رکھنے میں فقہی مذاہب اربعہ
۴۳۵	صلح حدیبیہ کے وقت صبر و استقلال کے اظہار کا بیان	۴۲۰	بغیر کسی عذر کے روزوں کو تاخیر کرنے میں فقہی مذاہب اربعہ
۴۳۶	صلح کی تحریر اور ادب مصطفیٰ ﷺ کا بیان	۴۲۱	میت کے ذمہ روزوں کے فدیہ میں فقہی مذاہب اربعہ
۴۳۶	مسجد حرام میں قتال کرنے کی ممانعت کا بیان	۴۲۲	فدیہ کی مقدار کا فقہی بیان
۴۳۷	حرم شریف کی تعظیم کے واجب ہونے کا بیان		دوسروں کی طرف سے نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے میں مذاہب
۴۳۸	اخلاص کے ساتھ جہاد کرنے کی فضیلت کا بیان	۴۲۳	اربعہ
۴۳۹	امت کی بھلائی کا تعظیم حرم سے منسلک ہونے کا بیان	۴۲۳	آیت فدیہ کے منسوخ ہونے میں اختلاف کا بیان
۴۳۹	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان	۴۲۳	سفر و مرض کا علت رخصت ہونے کا بیان
۴۴۰	اسلام قبول کرنے کے سبب سابقہ گناہوں کی بخشش کا بیان	۴۲۵	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
۴۴۰	دین کی سر بلندی کے لئے جہاد کرنے کا بیان	۴۲۵	نزول قرآن و صحائف آسمانی کا بیان
۴۴۰	جہاد کرنے کی فضیلت کا بیان	۴۲۶	اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بیان
۴۴۱	ظلم کا ظلم کے ساتھ ہونے کا بیان	۴۲۶	سورہ بقرہ آیت ۱۸۶ کے شان نزول کا بیان

- ۲۵۶ _____ رمی جمرات کے لغوی مفہوم کا بیان ۲۴۱ _____ الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان
- ۲۵۶ _____ رمی جمار کرنے کے وقت میں مذاہب فقہاء کا بیان ۲۴۲ _____ سورہ بقرہ آیت ۱۹۴ کے مضمون نزول کا بیان
- ۲۵۷ _____ رمی جمار کے واسطے کنکریاں مزدلفہ یا راستہ سے لے لی جائیں ۲۴۲ _____ حرمت والوں مہینوں میں لڑائی کے موقوف ہونے کا بیان
- ۲۵۸ _____ رمی جمار کے وقت تکبیر کہنے کا بیان ۲۴۳ _____ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے ممانعت کا بیان
- ۲۵۹ _____ رمی کی کنکریوں میں کمی یا زیادتی کرنے کا بیان ۲۴۳ _____ الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان
- ۲۵۹ _____ منافقین کا بیٹھے کلام کے ذریعے دھوکہ دینے کا بیان ۲۴۳ _____ سورہ بقرہ آیت ۱۹۵ کے شان نزول کا بیان
- ۲۶۰ _____ شان آیت ۲۰۴ کے شان نزول کا تفسیری بیان ۲۴۴ _____ حج اور عمرے سے متعلق احکام شرعیہ کا بیان
- ۲۶۰ _____ سابقہ کتب میں منافقین کی بعض عادات کا بیان ۲۴۶ _____ سورہ بقرہ آیت ۱۹۶ کے شان نزول کا بیان
- ۲۶۰ _____ منافق کے فساد کا بیان ۲۴۶ _____ قادر کے عدم ہدی کی صورت میں روزوں کے اختیار میں
- ۲۶۰ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۰۵ کے سبب نزول کا بیان ۲۴۶ _____ مذاہب اربعہ
- ۲۶۱ _____ تقویٰ کی بہ جائے تکبر اپنانے والے کا بیان ۲۴۷ _____ حاجی کے ایام تشریق میں روزے رکھنے میں مذاہب اربعہ
- ۲۶۱ _____ تکبر کرنے والوں کے لئے جہنم میں ٹھکانہ خاص ہونے کا بیان ۲۴۸ _____ حج کے مشہور مہینوں کا بیان
- ۲۶۲ _____ اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لئے جان بیچنے کا بیان ۲۴۹ _____ آیت نمبر ۱۹۷ کے شان نزول کا تفسیری بیان
- ۲۶۲ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۰۷ کے شان نزول کا تفسیری بیان ۲۵۰ _____ حج کے موقع پر تجارت کرنے کا بیان
- _____ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کا جذبہ ایمان اور مال ۲۵۰ _____ سورہ بقرہ آیت ۱۹۸ کے شان نزول کا بیان
- _____ کی قربانی ۲۵۰ _____ قزح پہاڑ کے قریب وقوف کرنے کا بیان
- _____ اسلام میں سارے کا سارا داخل ہو جانے کا بیان ۲۵۱ _____ مع سویرے منی سے عرفات جانے کا بیان
- _____ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان ۲۵۲ _____ قبولیت دعائے عرفات اور اہلبیس کے رونے کا بیان
- _____ سورہ بقرہ آیت ۲۰۸ کے شان نزول کا تفسیری بیان ۲۵۲ _____ مزدلفہ میں وقوف کرنے کا بیان
- _____ اہل کتاب کو مکمل اسلام میں داخل ہو جانے کا حکم دینے کا بیان ۲۵۲ _____ عرفات سے امام سے پہلے جاننوالے سے متعلق مذاہب اربعہ
- _____ اسلام کے مکمل تیس حصے ہونے کا بیان ۲۵۳ _____ مناسک حج کو ادا کر لینے کے بعد ذکر کرنے کا بیان
- _____ دلائل شرعیہ کے ایضاح کے بعد پھسل جانے کا بیان ۲۵۳ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۰۰ کے سبب نزول کا بیان
- _____ بادلوں کے عذاب کے انتظار کا بیان ۲۵۴ _____ دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کرنے کا بیان
- _____ سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۱۰ کے سبب نزول کا بیان ۲۵۴ _____ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہونے کا بیان
- _____ دل دہلا دینے والی ہادلوں کی آواز کا بیان ۲۵۴ _____ اللہ کا مخلوق سے جلد حساب لینے کا بیان
- _____ نعمتوں کو بدل دینے والے ہوا سرائیلیوں کا بیان ۲۵۵ _____ ایام حج میں اللہ کا ذکر کرنے کا بیان

- ۴۸۳ _____ احادیث کے مطابق حرمت شراب کا بیان
- ۴۸۴ _____ شرابی کی حد میں اسی کوڑوں پر اجماع صحابہ کرام
- ۴۸۵ _____ تمار کے فقہی مفہوم کا بیان
- ۴۸۵ _____ تمار کے جوا ہونے یا نہ ہونے کا بیان
- ۴۸۶ _____ یتیموں کے اموال سے متعلق احکام شرعیہ کا بیان
- ۴۸۶ _____ یتیم کے مال میں میں تصرف کرنے کا بیان
- ۴۸۸ _____ شرک کے مانع نکاح ہونے کا بیان
- ۴۸۹ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۲۱ کے شان نزول کا بیان
- ۴۹۰ _____ مشرک آزاد سے مسلمان باندی سے نکاح کی فضیلت کا بیان
- ۴۹۰ _____ حالت حیض میں جماع سے ممانعت کے حکم کا بیان
- ۴۹۱ _____ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۴۹۱ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۲۲ کے شان نزول کا بیان
- ۴۹۲ _____ حیض و نفاس و استحاضہ کے فقہی مفہوم کا بیان
- ۴۹۲ _____ حائض کے بقیہ جسم سے استمتاع کرنے میں مذاہب اربعہ
- ۴۹۳ _____ جنبی و حائض کے لئے تلاوت قرآن کی ممانعت میں مذاہب اربعہ
- ۴۹۳ _____ بیویوں کو کھیتوں سے تشبیہ دینے کا بیان
- ۴۹۴ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۲۴ کے سبب نزول کا بیان
- ۴۹۴ _____ شرم و حیاء کے باوجود شرعی مسئلہ پوچھنے کا بیان
- ۴۹۵ _____ قسم کی اباحت و ممانعت کا بیان
- ۴۹۵ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۲۳ کے شان نزول کا بیان
- ۴۹۵ _____ خلاف قسم بھلائی ہونے کی صورت میں کفارے کی ادائیگی کا بیان
- ۴۹۶ _____ لغو قسم پر مواخذہ نہ ہونے کا بیان
- ۴۹۷ _____ عام طور پر زبان سے قسم جاری ہونے پر عدم مواخذہ کا بیان
- ۴۹۸ _____ اپنی بیویوں سے ایلاء کرنے والوں کے لئے حکم شرعی کا بیان
- ۴۹۸ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۲۶ کے شان نزول کا بیان
- ۴۹۸ _____ ایلاء کا فقہی مفہوم کا بیان
- ۴۶۷ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۱۱ کے محل نزول کا بیان
- ۴۶۷ _____ کفار کے لئے دنیا کو مزین کر دیا گیا ہے
- ۴۶۸ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۱۲ کے سبب نزول کا بیان
- ۴۶۸ _____ دنیا میں ریشم پہننے والے کے لئے آخرت آگ کے لباس کا بیان
- ۴۶۸ _____ فخر کی فضیلت میں احادیث کا بیان
- ۴۶۹ _____ دنیا کے پیش و آرام میں محو متکبر لوگوں کے لئے جہنم ہونے کا بیان
- ۴۷۲ _____ اختلاف کے سبب سابقہ قوموں کی ہلاکت کا بیان
- ۴۷۳ _____ گمراہی کی طرف لے جانے والے اختلاف کی مذمت کا بیان
- ۴۷۴ _____ دین کے لئے سختیاں برداشت کرنے کا بیان
- ۴۷۴ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۱۴ کے شان نزول کا بیان
- ۴۷۵ _____ نیک جگہوں پر مال کو خرچ کرنے کا بیان
- ۴۷۵ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۱۵ کے مضمون نزول کا بیان
- ۴۷۶ _____ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان
- ۴۷۷ _____ جہاد کی فرضیت کا بیان
- ۴۷۷ _____ جہاد کے لغوی و اصطلاحی معنی کا بیان
- ۴۷۸ _____ احادیث کے مطابق فرضیت جہاد کا بیان
- ۴۷۹ _____ مشرکین کا مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہنے کا بیان
- ۴۸۰ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۱۷ کے شان نزول کا بیان
- ۴۸۰ _____ حضری کا غلطی سے قتل ہو جانے کا بیان
- ۴۸۱ _____ اعلائے دین کے لئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بیان
- ۴۸۱ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۱۸ کے شان نزول کا بیان
- ۴۸۱ _____ اللہ کی رضا کے لئے ہجرت کرنے کا باعث ثواب ہونے کا بیان
- ۴۸۲ _____ شراب اور جوئے کے بارے میں احکام شرعیہ کا بیان
- ۴۸۲ _____ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۴۸۳ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۱۹ کے شان نزول کا بیان
- ۴۸۳ _____ خمر (شراب) کا فقہی مفہوم

_____	سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۳۲ کے سبب نزول کا بیان	۴۹۹	مدت ایلاء گزرنے کے بعد وقوع طلاق میں مذاہب اربعہ
_____	عورتوں کو نقصان پہنچانے کے لئے عدت بڑھانے کی ممانعت	۴۹۹	ایلاء کے حکم کا بیان
۵۱۵	_____	۴۹۹	مدت ایلاء کے بعد واپسی طلاق میں مذاہب اربعہ
۵۱۶	_____	۵۰۰	رجوع یا طلاق دونوں میں سے کسی ایک کو اپنانے کا بیان
۵۱۷	_____	۵۰۰	قوت آثار کے مطابق فقہ حنفی کا موقف طلاق ایلاء میں اصح
۵۱۸	_____	۵۰۱	طلاق کی عدت تک جنس ہونے کا بیان
۵۱۹	_____	۵۰۲	الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
۵۱۹	_____	۵۰۲	سورہ بقرہ آیت ۲۲۸ کے سبب نزول کا بیان
۵۲۰	_____	۵۰۲	دور جاہلیت میں طریقہ عدت کا بیان
۵۲۰	_____	۵۰۳	طلاق کی اقسام میں مذاہب اربعہ
۵۲۱	_____	۵۰۳	دوسری طلاق رجسی کے بعد حکم شرعی کا بیان
۵۲۲	_____	۵۰۵	سورہ بقرہ آیت ۲۳۰ کے شان نزول کا بیان
۵۲۳	_____	۵۰۵	عورتوں کی بلاوجہ عدت بڑھانے کی ممانعت کا بیان
۵۲۳	_____	۵۰۶	خلع کا فقہی مفہوم
۵۲۵	_____	۵۰۶	خلع سے مراد فتح یا طلاق ہونے میں مذاہب اربعہ
۵۲۵	_____	۵۰۷	خلع کے طلاق ہونے میں فقہ حنفی کی ترجیحی دلیل
۵۲۶	_____	۵۰۸	طلاق خلاش کے بعد رجوع و نکاح کے عدم جواز کا بیان
۵۲۶	_____	۵۰۸	سورہ بقرہ آیت ۲۳۰ کے سبب نزول کا بیان
۵۲۷	_____	۵۰۸	طلاق خلاش کے وقوع میں مذاہب اربعہ
۵۲۷	_____	۵۰۹	بیک وقت تین طلاق دینا حرام ہیں
۵۲۷	_____	۵۱۰	ایک ساتھ تین طلاقیں دینے کا بیان
۵۲۸	_____	۵۱۱	نکاح حلالہ کا فقہی مفہوم کا بیان
۵۲۸	_____	۵۱۲	طلالہ کے کردہ تحریمی ہونے کا بیان
۵۳۰	_____	۵۱۲	بیویوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے روکنے کی ممانعت کا بیان
۵۳۰	_____	۵۱۳	سورہ بقرہ آیت ۲۳۱ کے شان نزول کا بیان
۵۳۱	_____	۵۱۲	عدت پوری ہونے کے بعد نکاح سے روک لینے کی ممانعت کا بیان

- ۵۴۳ _____ طبرکات آل موسیٰ و ہارون کی برکتوں کا بیان
- ۵۴۳ _____ نیک بندوں سے نسبت والی اشیاء میں برکت ہونے کا بیان
- ۵۴۵ _____ ہال نبوی ﷺ سے برکت حاصل کرنا
- ۵۴۵ _____ پیالہ نبوی ﷺ سے برکت حاصل کرنا
- ۵۴۵ _____ عمامہ نبوی ﷺ سے برکت حاصل کرنا
- ۵۴۳ _____ عصائے نبوی ﷺ سے برکت حاصل کرنا
- ۵۴۵ _____ جبہ نبوی ﷺ سے برکت حاصل کرنا
- ۵۴۵ _____ صحابہ کرام کے نزدیک ہال نبوی ﷺ کی قدر و قیمت
- ۵۴۷ _____ طالوت کے لشکر پر آزمائش آنے کا بیان
- ۵۴۸ _____ نہر سے زیادہ پینے والوں کی پیاس نہ بجھنے کا واقعہ
- ۵۴۸ _____ کفار کے خلاف دعا مانگنے کا بیان
- ۵۴۹ _____ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس نبوت و حکومت ہونے کا بیان
- ۵۵۰ _____ حضرت داؤد علیہ السلام کی شان رعب کا بیان
- ۵۵۰ _____ حضرت داؤد علیہ السلام سے طالوت کا وعدہ کرنے کا بیان
- ۵۵۰ _____ رسالت کی صداقت میں دلائل کو بیان کرنا
- ۵۵۱ _____ رسولان عظام علیہم السلام کے درجات کا بیان
- ۵۵۲ _____ نبی کریم ﷺ کے نسب کا اعلیٰ ہونے کا بیان
- ۵۵۲ _____ نبی کریم ﷺ کا نبی آخر الزماں ہونے کا بیان
- ۵۵۳ _____ اللہ کے دیئے ہوئے رزق سے خرچ کرنے کا بیان
- ۵۵۳ _____ قیامت کے دن کفار کی سفارش قبول نہ کی جائے گی
- ۵۵۴ _____ آیت کرسی میں صفات الہیہ کا بیان
- ۵۵۴ _____ آیت الکرسی کے عظیم فضائل کا بیان
- ۵۵۶ _____ قبول اسلام میں جبر نہ ہونے کا بیان
- ۵۵۶ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۵۶ کے شان نزول کا بیان
- ۵۵۷ _____ زبردستی اسلام قبول نہ کروانے کا بیان
- ۵۵۷ _____ ظلمات کو کفر جبکہ نور کو ایمان سے تعبیر کرنے کا بیان
- ۵۳۱ _____ نماز وسطیٰ سے نماز عصر مراد ہونے میں لغتی تصریحات کا بیان
- ۵۳۲ _____ نماز میں وجود عذر و عدم وجود عذر کے سبب انتقال حکم کا بیان
- ۵۳۲ _____ الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان
- ۵۳۲ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۳۹ کے سبب نزول کا بیان
- ۵۳۳ _____ مرض و خوف کے سبب نماز میں عذر اہانت کا بیان
- ۵۳۳ _____ ازدواج کے لئے ایک سال کے نفقہ کی وصیت کا بیان
- ۵۳۵ _____ عدت و قات میں ایک سال کی مدت کے منسوخ ہونے کا بیان
- ۵۳۵ _____ عورت کا عدت اپنے شوہر گھر میں گزارنے کا بیان
- ۵۳۵ _____ غیر مسوسہ کے لئے مناسب نفقہ دینے کا بیان
- ۵۳۶ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۳۱ کے مضمون نزول کا بیان
- ۵۳۶ _____ احکام شرمیہ پر عمل کے لئے فرشتے کی رہنمائی کرنے کا بیان
- ۵۳۷ _____ موت سے فرار ہونے والوں کے لئے کوئی فرار نہیں ہے
- ۵۳۸ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۳۳ کے سبب نزول کا بیان
- _____ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا سے چالیس ہزار مردوں کے زندہ ہونے کا بیان
- ۵۳۸ _____ دین کی سر بلندی کے لئے جہاد کرنے کا بیان
- ۵۳۹ _____ اللہ کی رضا کے لئے جہاد کرنے کی فضیلت کا بیان
- ۵۴۰ _____ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسنہ کہنے کا بیان
- ۵۴۰ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۳۵ کے مضمون نزول کا بیان
- ۵۴۰ _____ حضرت ابوالاصد انصاری کا باغ اللہ کی راہ میں دینے کا بیان
- _____ حضرت شمویل علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا بادشاہ طلب کرنے کا بیان
- ۵۴۱ _____ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۵۴۲ _____ قوم عمالقہ کا بادشاہ کا مطالبہ کرنے کا بیان
- ۵۴۳ _____ بادشاہت کے لئے طالوت کو چن لینے کا بیان
- ۵۴۳ _____ طالوت کا بادشاہ بنانے جانے کا بیان

- ۵۷۵ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۶۷ کے شان نزول کا بیان
- ۵۷۵ _____ اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان
- ۵۷۶ _____ شیطان کا انسان کو محتاجی کی طرف بلانے کا بیان
- ۵۷۶ _____ گناہوں کے سبب رزق میں تنگی ہونے کا بیان
- ۵۷۷ _____ حکمت و دانائی کی عطا کا خیر کثیر ہونے کا بیان
- ۵۷۷ _____ اہل حکمت پر رشک کرنے کا بیان
- ۵۷۸ _____ نذر کو پورا کرنے کا بیان
- ۵۷۸ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۷۰ کے شان نزول کا بیان
- ۵۷۸ _____ منت مان کر اس کو پورا کرنے میں مذاہب اربعہ
- ۵۸۰ _____ فرضی صدقہ میں اعلانیہ ہونے کی انضیلت کا بیان
- ۵۸۰ _____ صدقہ میں اظہار و افتخار کے ذکر کا بیان
- ۵۸۱ _____ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۷۲ کے شان نزول کا بیان
- ۵۸۲ _____ صدقہ کسی طرح کے سائل میں کرنے کا بیان
- ۵۸۲ _____ اللہ کی راہ میں محصور فقراء کو صدقہ دینے کا بیان
- ۵۸۳ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۷۳ کے شان نزول کا بیان
- ۵۸۳ _____ اصحاب صفہ کی حالت افلاس اور دین کے علم کی اہمیت کا بیان
- ۵۸۵ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۷۴ کے شان نزول کا بیان
- ۵۸۵ _____ صدقہ کرنے والے کی فضیلت کا بیان
- ۵۸۵ _____ سود کھانے والوں کی حالت کا بیان
- ۵۸۶ _____ سورہ بقرہ آیت ۲۷۵ کے سبب نزول کا بیان
- ۵۸۶ _____ سود کی لغوی تعریف کا بیان
- ۵۸۷ _____ مخصوص علیہ اشیاء میں مساوات پر بیع میں مذاہب اربعہ
- ۵۸۷ _____ سود خور کے لئے سخت وعید کا بیان
- ۵۸۹ _____ صدقات کی برکات سے مال میں اضافہ ہونے کا بیان
- ۵۸۹ _____ سودی نظام آخر کار جاہی کی طرف لے جاتا ہے
- _____ مہنگائی کرنے کے لئے ذخیرہ کرنے والے کا جذامی ہو کر مرنے
- ۵۵۸ _____ ہدایت و گمراہی دونوں راستوں کی وضاحت کا بیان
- ۵۶۰ _____ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ کا بیان
- _____ اللہ کی طاقت سے مقابلہ کرنے والے نمرود کی جبر تھاک شکست
- _____ کا بیان
- _____ حضرت عزیر علیہ السلام کی سو سالہ نیند کا بیان
- _____ حضرت عزیر علیہ السلام کے معجزات کا بیان
- _____ مردہ پرندوں کو پکارا تو وہ زندہ ہوتے ہوئے آئے
- _____ سورہ بقرہ آیت ۲۶۰ کے سبب نزول کا بیان
- _____ دلائل کے سبب ایمان کے مضبوط ہونے کا بیان
- _____ مردہ جسموں کا اپنے اعضاء کی پہچان کرنے کا بیان
- _____ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ ہونے
- _____ کا بیان
- _____ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سبب اجر بڑھ جانے کا بیان
- _____ دوسروں پر بھلائی نہ جتانے کا بیان
- _____ سورہ بقرہ آیت ۲۶۲ کے شان نزول کا بیان
- _____ سات گنا تک نیکی کے ثواب کے بڑھ جانے کا بیان
- _____ اچھی بات کا صدقہ سے افضل ہونے کا بیان
- _____ اچھے اخلاق اپنانے کی فضیلت کا بیان
- _____ ریا کاری کے لئے خرچ کرنے والے کی مثال کا بیان
- _____ صفوان کے لغوی مفہوم کا بیان
- _____ قیامت کے دن ریا کاری کی مذمت کا بیان
- _____ اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لئے خرچ کرنے والے کا بیان
- _____ احسان کر کے مال کو ضائع کرنے کا بیان
- _____ سورہ بقرہ آیت ۲۶۶ کے شان نزول کا بیان
- _____ خرچ کیے ہوئے مال کے برباد ہو جانے کا بیان
- _____ بیکار مال خرچ کرنے کا فائدہ نہ ہونے کا بیان

سورت آل عمران ﴿﴾

- ۶۰۶ ﴿یہ سورت آل عمران ہے﴾
- ۶۰۶ سورت آل عمران کے شان نزول کا بیان
- ۶۰۷ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے
- ۶۰۷ حی و قیوم کے معانی کا بیان
- ۶۰۸ قرآن مجید کی حقانیت کا دلیل سے بیان
- ۶۰۸ قرآن کو صفت حق کے ساتھ بیان کرنے کا مفہوم
- ۶۰۹ اللہ کے احکام کے منکرین کے لئے سخت عذاب کا بیان
- ۶۰۹ فرقان کے ذریعے حق و باطل کو واضح کرنے کا بیان
- زمین و آسمان کی کسی بھی چیز کا علم الہی سے پوشیدہ نہ ہونے کا بیان
- ۶۱۰ دلوں کے احوال کا علم اللہ ہی کو ہونے کا بیان
- ۶۱۰ وہ جیسے چاہے صورتیں بنانے والا ہے
- ۶۱۰ انسان کی پیدائش سے انتقال تک کی تقدیر کا بیان
- ۶۱۱ محکم و متشابہ آیات کا قرآن میں ہونے کا بیان
- ۶۱۲ الفاظ کے معانی کے مفہوم کا بیان
- ۶۱۳ اشتباہ ڈالنے والوں سے پرہیز کرنے کا بیان
- ۶۱۳ تشابہ کا لغوی معنی و مفہوم کا بیان
- ۶۱۴ محکمات و متشابہات کا بیان
- ۶۱۶ دلوں کو تیز مہے پن سے بچانے کی دعا کا بیان
- ۶۱۶ قیامت کے دن سب کے جمع ہونے کا بیان
- ۶۱۷ کفار کے اموال و اولاد آگ سے نہ بچائیں گے
- ۶۱۸ سابقہ قوموں کی طرح احکام کو جھٹلانے والوں کا بیان
- ۶۱۸ الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان
- ۶۱۹ سورت آل عمران آیت نمبر ۱۲ کے سبب نزول کا بیان
- ۶۱۹ جنگ بدر کے بعد یہود کو دعوت اسلام دینے کا بیان
- ۵۹۰ کا بیان
- ۵۹۱ خوف اور غم کے مفہوم کا بیان
- ۵۹۱ سورہ بقرہ آیت ۲۷۸ کے شان نزول کا بیان
- ۵۹۲ سو خود کے لئے اللہ و رسول کی طرف سے اعلان جنگ کا بیان
- ۵۹۲ سورہ بقرہ آیت ۲۷۹ کے شان نزول کا بیان
- ۵۹۳ نزول کے اعتبار سے قرآن کی سب سے آخری آیت کا بیان
- ۵۹۳ حج دست مقروض کو مہلت دینے کی فضیلت کا بیان
- مقروض کو مہلت دینے والے کے لئے قیامت کے دن سایہ ہونے کا بیان
- ۵۹۳ قیامت کے دن حساب کی سختی سے ڈرنے کا بیان
- ۵۹۳ قیامت کے دن بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا
- ۵۹۵ کاروباری لین دین کی قانونی دستاویز میں احکام شریعہ کا بیان
- ۵۹۹ سفر و حضر میں رہن رکھنے کا بیان
- ۵۹۹ رہن کے لغوی و شرعی مفہوم کا بیان
- ۶۰۰ رہن کے ارکان کا بیان
- ۶۰۰ رہن میں زرہ رکھ کر غلہ لینے کا بیان
- ۶۰۰ ظاہر و پوشیدہ کے حساب ہونے کا بیان
- ۶۰۱ سورہ بقرہ آیت ۲۸۴ کے شان نزول کا بیان
- ۶۰۱ نبی کریم ﷺ اور آپ پر نازل کردہ پر ایمان لانے کا بیان
- ۶۰۲ سورہ بقرہ آیت ۲۸۵ کے شان نزول کا بیان
- ۶۰۲ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت کا بیان
- ۶۰۳ سورہ بقرہ کی آیت ۲۸۶ کے شان نزول کا بیان
- ۶۰۳ سورہ بقرہ کی آخری آیات کی فضیلت کا بیان
- ۶۰۴ اللہ تعالیٰ کی بے انتہاء بخشش و مغفرت کا بیان
- ۶۰۵ سورت بقرہ کے اختتامی کلمات کا بیان

- ۶۳۶ قیامت کے دن نیکیاں معلوم کو بھی دی جائیں گیں
- ۶۳۷ اٹھویں عزت و ذلت دینے والا ہے
- ۶۳۷ سورہ آل عمران آیت ۲۶ کے سبب نزول کا بیان
- ۶۳۸ دن کورات اور رات کو دن میں داخل کرنے کا بیان
- ۶۳۸ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۶۳۹ ابتدائی حقوق کی تکلیف کا بیان
- ۶۳۹ اہل جنت کے سب سے پہلے کھانے کا بیان
- ۶۴۰ کفار کو دوست بنانے کی ممانعت کا بیان
- ۶۴۰ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۶۴۱ سورہ آل عمران آیت ۱۸ کے شان نزول کا تفسیری بیان
- ۶۴۲ دین کے دشمنوں سے دور رہنے کا بیان
- ۶۴۲ ظاہر و پوشیدہ محبت کو اللہ جاننے والا ہے
- ۶۴۲ ہر شخص کے لئے اس کے اعمال کی جزاء ہونے کا بیان
- ۶۴۳ دائیں یا بائیں جانب اعمال دیکھائے جانے کا بیان
- اللہ کے تقرب کے لئے بھی جنوں کی پوجا کرنے کی ممانعت کا بیان
- ۶۴۳ بیان
- ۶۴۳ سورہ آل عمران آیت ۳۱ کے شان نزول کا تفسیری بیان
- ۶۴۵ اللہ کی محبت حاصل ہونے والے کے لئے انعام کا بیان
- ۶۴۵ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرنے کا حکم
- ۶۴۶ نبی کریم ﷺ کی سنت سے محبت کرنے والے کا بیان
- ۶۴۶ اللہ اپنے نیک بندوں کو جن لینا ہے
- ۶۴۷ سورہ آل عمران آیت ۳۳ کے سبب نزول کا بیان
- ۶۴۷ ذریت کے معانی و اختلاف کا بیان
- ۶۴۷ نبی شرف کی اہمیت کا بیان
- ۶۴۸ زوجہ عمران کا منہ ماننے کا بیان
- ۶۴۸ سورہ آل عمران آیت ۳۵ کے مضمون نزول کا بیان
- ۶۴۰ اہل غسل کے لئے حصول عبرت کی دلیل کا بیان
- ۶۴۱ غزوہ بدر میں اہل ایمان اور مشرکوں کی تعداد کا بیان
- ۶۴۲ دنیا کی زندگی میں کثرت شہادت کا بیان
- ۶۴۲ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۶۴۳ قصاص کی مقدار میں مفسرین کے اختلافی اقوال کا بیان
- ۶۴۳ دنیا کی زندگی سے بہر زندگی کی طرف دعوت کا بیان
- ۶۴۳ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۶۴۳ سورہ آل عمران کی آیت ۱۵، ۱۴ کے شان نزول کا بیان
- ۶۴۳ گناہوں سے مغفرت کے لئے دعا میں وسیلہ لانے کا بیان
- ۶۴۵ حقیقوں کے تعارف کا بیان
- ۶۴۶ نیک لوگوں کی پانچ صفات کا بیان
- ۶۴۷ مجبور حقیقی کی پہچان کے لئے دلائل و آیات کا بیان
- ۶۴۷ سورہ آل عمران آیت ۱۸ کے شان نزول کا تفسیری بیان
- اللہ کے نزدیک اسلام کے دین ہونے کا بیان
- ۶۴۸ جنت میں لے جانی والی آیت کا بیان
- ۶۴۹ دین اور اسلام کے معانی و بے طور اصطلاح کا بیان
- ۶۴۱ بارگاہ الوہیت میں جہک جانے کا بیان
- ۶۴۱ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- نبی کریم ﷺ کی برکت سے اسلام قبول کرنے کا والے نوجوان کا بیان
- ۶۴۱ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا بیان
- ۶۴۳ کفار کے اعمال دنیا و آخرت میں ضبط کر لیے جائیں گے
- ۶۴۳ سورہ آل عمران آیت ۲۳ کے شان نزول کا بیان
- ۶۴۳ توہمات سے احکام شریعہ کو چھپانے والے یہود کا بیان
- ۶۴۵ سورج کی روشنی کے سبب لوگوں کے پھل جانے کا بیان
- ۶۴۶ قیامت کے سب کے جمع ہونے کا بیان

- ۶۲۰ حضرت مریم و ذکر یا علیہا السلام کا واقعہ علم غیب تھا _____
- ۶۶۱ انہی کے کرام کو علم غیب کی وحی آنے کا بیان _____
- ۶۶۲ کلمہ مبارکہ کی خوشخبری کا بیان _____
- ۶۶۲ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان _____
- ۶۶۳ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ الہی ہونے کی فضیلت کا بیان _____
- ۶۶۳ گہوارے میں کلام کرنے کا بیان _____
- ۶۶۳ مہد میں تین بچوں کے کلام کرنے کا بیان _____
- ۶۶۳ بیٹے کی ولادت پر تعجب کے اظہار کا بیان _____
- ۶۶۳ لفظ قحلی کے لغوی معانی کا بیان _____
- ۶۶۵ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کتاب و حکمت لوگوں کو سکھانے کا بیان _____
- ۶۶۵ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہی علوم کا بیان _____
- ۶۶۶ مردوں کو زندہ کرنے وغیرہ معجزات کا بیان _____
- ۶۶۶ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چار بندوں کو زندہ کرنے کا بیان _____
- ۶۶۶ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پرندوں کو بنا کر زندہ کرنے کا بیان _____
- ۶۶۶ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں کو شفا دینے کا بیان _____
- ۶۶۸ اہل کتاب کی تورات کی تصدیق کرنے کا بیان _____
- ۶۶۸ سابقہ کتب کی تصدیق کے سبب دلیل صداقت کا بیان _____
- ۶۶۹ ہم سب کا رب اللہ ہونے کا بیان _____
- ۶۶۹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ حواریوں کا بیان _____
- ۶۷۰ حواری کے لغوی مفہوم کا بیان _____
- حواریان عیسیٰ علیہ السلام کے لئے خشوع سے پہلے نیند آنے کا واقعہ _____
- ۶۷۰ رسول مکرم علیہ السلام کی اتباع کا بیان _____
- ۶۷۱ کفار کے نکر کے بدلے میں خفیہ تدبیر کا بیان _____
- ۶۷۲ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتھر بتانے والے بدلے بخت عیسائی کا واقعہ _____
- ۶۷۲ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا _____
- ۶۷۳ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا _____
- ۶۳۹ مریم بنت عمران _____
- ۶۳۹ بیٹی کے ذریعے نذر کو پورا کرنے کا بیان _____
- ۶۵۰ حضرت مریم کی پیدائش کا مس شیطان سے محفوظ ہونے کا بیان _____
- ۶۵۰ بچے کا نام رکھنے اور عقیدہ کرنے کا بیان _____
- ۶۵۱ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی کرامات کا بیان _____
- ۶۵۲ الفاظ کے لغوی معانی و اختلاف کا بیان _____
- ۶۵۳ سورہ آل عمران آیت ۳۷ کے مضمون نزول کا بیان _____
- ۶۵۳ حضرت ذکر یا علیہ السلام کا تعارف _____
- ۶۵۳ اولیائے کرام کی کرامت کے برحق ہونے کا بیان _____
- ۶۵۳ برکت اور خیر کثیر اللہ کی طرف سے ہونے کا بیان _____
- ۶۵۳ نیک بیٹے کی دعا مانگنے کا بیان _____
- ۶۵۵ نبی کریم ﷺ کا اولاد انس کے لئے کرنے کا بیان _____
- ۶۵۵ فرشتوں نے مسجد میں آکر بیٹے کی خوشخبری سنائی _____
- ۶۵۶ رسالت و کلمہ ہونے کی بشارت سنانے کا بیان _____
- ۶۵۶ بطن مادر میں رہ کر سجدہ کرنے کی عجیب عبادت کا بیان _____
- ۶۵۷ ۹۸ سال کی عمر میں اولاد ہونے پر اظہار تعجب کا بیان _____
- ۶۵۷ حضرت ذکر یا کے تعجب و استحباب کا ذکر و بیان _____
- ۸ بیوی کے ہاتھ پن کے عذر و مانع کا ذکر _____
- ۶۵۸ قدرت خداوندی سلسلہ اسباب کی پابند نہیں _____
- ۶۵۸ تین دن رات تک کلام نہ کرنے کا بیان _____
- ۶۵۹ زبان کا مجراہ طور پر کلام کرنے سے رک جانے کا بیان _____
- ۶۵۹ تین دن کے عرصے سے ہماری شریعت سے مطابقت کا بیان _____
- ۶۵۹ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی طہارت کا بیان _____
- ۶۵۹ جنسی خواتین کی فضیلت کا بیان _____
- ۶۶۰ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی اطاعت الہی کا بیان _____
- ۶۶۰ حضرت مریم علیہا السلام کے طویل قیام و رکوع کا بیان _____

- ۶۹۳ _____ خلوص نیت سے مال کی واپسی کا بیان
- ۶۹۵ _____ عہد کو پورا اور تقویٰ اختیار کرنے والے کا بیان
- ۶۹۵ _____ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کا بیان
- ۶۸۶ _____ عہد کو توڑنے والے کی مذمت کا بیان
- ۶۸۷ _____ عہد توڑنے والے کے لئے قیامت کے دن رسوائی کا بیان
- ۶۸۷ _____ اللہ کو ناراض کر کے ملاقات کرنے کا بیان
- ۶۸۸ _____ سورہ آل عمران آیت ۷۷ کے سبب نزول کا بیان
- ۶۸۹ _____ یہودیوں کی عہد شکنیوں کا بیان
- ۷۰۰ _____ سورہ آل عمران آیت ۷۷ کے شان نزول کا بیان
- ۷۰۰ _____ جمہوری قسم اٹھا کر مال کھانے والے کا بیان
- ۷۰۱ _____ عہد والے شخص کے قتل کی سخت مذمت و گناہ کا بیان
- ۷۰۱ _____ عہد کو پورا کرنے پر بیعت لینے کا بیان
- ۷۰۳ _____ زبانوں کو پھیر کر مفہوم کو بدلنے والے یہود کا بیان
- ۷۰۳ _____ سورہ آل عمران آیت ۷۸ کے شان نزول کا بیان
- ۷۰۳ _____ تورات و انجیل میں بیان کردہ احکام میں تحریف کا بیان
- ۷۰۴ _____ سورہ آل عمران آیت ۷۹ کے شان نزول کا بیان
- ۷۰۵ _____ کسی بھی مخلوق کا کے لئے حق عہادت ثابت نہ ہونے کا بیان
- ۷۰۵ _____ تعلیمات نبوت کا شرک سے پاک ہونے کا بیان
- ۷۰۵ _____ سورہ آل عمران آیت ۸۰ کے شان نزول کا بیان
- _____ رسول اللہ ﷺ کے لئے بہ طور درختوں و پتھروں کے سجدہ کرنے کا بیان
- ۷۰۶ _____
- ۷۰۷ _____ نبی آخر الزماں ﷺ کے لئے بیباق انبیاء کا بیان
- ۷۰۸ _____ سورہ آل عمران آیت ۸۱ کے مضمون نزول کا بیان
- ۷۰۸ _____ ساری انسانیت کی ارواح کو اجسام میں منتقل کرنے کا بیان
- ۷۰۸ _____ عہد سے اعراض کرنے کی ممانعت کا بیان
- ۷۰۹ _____ اہل ایمان کا عہد کو پورا کرنے کا بیان
- ۶۷۳ _____ کافروں کے لئے دنیا و آخرت میں سخت عذاب ہونے کا بیان
- ۶۷۵ _____ دجال سے متعلق بعض احوال کا بیان
- ۶۷۶ _____ آیات و ذکر حکیم کے ذریعے وعظ و نصیحت کا بیان
- ۶۷۶ _____ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہونے کا بیان
- ۶۷۷ _____ مختلف انبیائے کرام کے مختلف القاب کا بیان
- ۶۷۷ _____ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور مٹی کو اٹھانے کا واقعہ
- ۶۷۸ _____ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے حق ہونے کا بیان
- ۶۷۸ _____ اہل نجران کے مہلبہ کا بیان
- ۶۷۹ _____ سورہ آل عمران آیت ۶۱ کے شان نزول کا بیان
- ۶۷۹ _____ نصاریٰ کے وفد نجران کی تفصیلی روئیداد کا بیان
- ۶۷۹ _____ قصہ مہلبہ سے اظہار حق ہو جانے کا بیان
- ۶۸۲ _____ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس سے اعراض کا فساد ہونے کا بیان
- ۶۸۳ _____ کلمہ سوا کے ذریعے ہر قلم کو دعوت اسلام دینے کا بیان
- ۶۸۳ _____ یہود و نصاریٰ دونوں گروہوں کا دعویٰ دین ابراہیمی کرنے کا بیان
- ۶۸۵ _____ سورہ آل عمران آیت ۶۵ کے شان نزول کا بیان
- ۶۸۶ _____ یہود و نصاریٰ کے دین حنیف کے بارے میں غلط دعوے کا بیان
- ۶۸۶ _____ حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے واقعہ میں یہود و نصاریٰ کو اعتقاد
- ۶۸۷ _____ دین حنیف اور عمرو بن لعیل کا واقعہ
- ۶۸۸ _____ سورہ آل عمران آیت ۶۸ کے مضمون نزول کا بیان
- ۶۸۹ _____ سورہ آل عمران آیت ۶۹ کے شان نزول کا بیان
- ۶۹۰ _____ یہود کا مسیح و شام عقیدہ بدلنے کا بیان
- ۶۹۰ _____ سورہ آل عمران آیت ۷۲ کے شان نزول کا بیان
- ۶۹۱ _____ کتاب و حکمت اور فضائل کا بیان
- ۶۹۳ _____ اللہ جسے چاہے رحمت کے لئے خاص کر لیتا ہے
- ۶۹۴ _____ امانات میں بددیانتی کرنے والے یہود کا بیان
- ۶۹۴ _____ سورہ آل عمران آیت ۷۵ کے شان نزول کا بیان

- ۷۰۹ _____ اللہ کے دین کے سوا کوئی دین قابل قبول نہ ہونے کا بیان
- ۷۱۰ _____ سورہ آل عمران آیت ۸۳ سبب نزول کا بیان
- ۷۱۰ _____ کمزور ایمان والوں کی تالیف کے لئے ان کی مدد کرنے کا بیان
- ۷۱۱ _____ ایمان کے اصولوں کا شرائع میں متفق ہونے کا بیان
- ۷۱۱ _____ سابقہ کتب سماویہ و شرائع اسلامیہ کی حقانیت کا بیان
- ۷۱۲ _____ اسلام کے سوا کسی دین کے قبول نہ ہونے کا بیان
- ۷۱۲ _____ ہرنے کا فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا بیان
- ۷۱۳ _____ مرتد ہو جانے کے بعد ہدایت سے محروم رہ جانے کا بیان
- ۷۱۳ _____ سورہ آل عمران آیت ۸۶ کے شان نزول کا بیان
- ۷۱۳ _____ ارتداد کی سزا قتل ہونے کا بیان
- ۷۱۳ _____ مؤمن مستحق رحمت جبکہ منافق و کافر مستحق لعنت ہے
- ۷۱۵ _____ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہنے کا بیان
- ۷۱۵ _____ توبہ کے سبب بخشش ہو جانے کا بیان
- ۷۱۶ _____ سورہ آل عمران آیت ۸۹ کے شان نزول کا بیان
- ۷۱۶ _____ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے
- ۷۱۶ _____ عذاب کے خوف کی وجہ سے مغفرت ہو جانے کا بیان
- ۷۱۶ _____ حالت نزاع کے وقت توبہ کے قبول نہ ہونے کا بیان
- ۷۱۷ _____ سورہ آل عمران آیت ۹۰ کے سبب نزول کا بیان
- ۷۱۷ _____ وقت نزاع توبہ کرنے کا بیان
- ۷۱۸ _____ قیامت کے دن کفار کے لئے روئے زمین کے برابر سونا بھی فدیہ نہ بن سکے گا
- ۷۱۸ _____ سورہ آل عمران آیت ۹۱ کے شان نزول کا بیان
- ۷۱۸ _____ قیامت کے دن مہلت مانگنے والے کفار کا دوزخ میں جانے کا بیان
- ۷۱۹ _____ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنے کا بیان
- ۷۲۰ _____ حضرت ابوطالب کا اللہ کی راہ میں اپنا باغ دینے کا بیان
- ۷۲۱ _____ حرام قرار دیا
- ۷۲۱ _____ سورہ آل عمران آیت ۹۳ کے شان نزول کا بیان
- ۷۲۲ _____ بارگاہ رسالت ﷺ میں یہود کے وفد کے آنے کا بیان
- ۷۲۲ _____ اللہ پر جھوٹ کا بہتان بائد مہنے کی ممانعت کا بیان
- ۷۲۲ _____ اللہ و رسول ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی ممانعت کا بیان
- ۷۲۳ _____ دین اسلام کے برحق ہونے کا بیان
- ۷۲۳ _____ دین اسلام سے کمال محبت کرنے کا بیان
- ۷۲۳ _____ دنیا میں عبادت کا پہلا گھر مکہ میں ہونے کا بیان
- ۷۲۳ _____ سورہ آل عمران آیت ۹۶ کے شان نزول کا بیان
- ۷۲۳ _____ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہونے کا بیان
- ۷۲۵ _____ دنیا کا پہلا انسان اور پہلے گھر کا بیان
- ۷۲۵ _____ حرم کی برکتوں کا بیان
- ۷۲۶ _____ سورہ آل عمران آیت ۹۷ کے شان نزول کا بیان
- ۷۲۶ _____ استطاعت کی تفسیر زادراہ اور سواری ہونے کا بیان
- ۷۲۷ _____ آیات بینات سے مراد مقام ابراہیم وغیرہ ہونے کا بیان
- ۷۲۷ _____ حج کی فرضیت میں مذاہب اربعہ کا بیان
- ۷۲۸ _____ اہل کتاب قرآن کا انکار کیوں کرتے ہیں
- ۷۲۸ _____ اہل کتاب کے برے انجام کا بیان
- ۷۲۹ _____ اہل کتاب کا دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیان
- ۷۲۹ _____ فطرت پر پیدا ہونے والے بچے کو والدین کا یہودی و نصرانی وغیرہ بنانے کا بیان
- ۷۲۹ _____ اوس و خزرج کی باہمی عدوات کا بیان
- ۷۳۰ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۰۰ کے شان نزول کا بیان

- ۴۳۸ اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم نہیں کرتا
- ۴۳۹ تمام امور کا اللہ کی طرف لوٹنے کا بیان
- ۴۳۹ زمین و آسمان وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا بیان
- ۴۳۹ امت محمدیہ کا تمام امتوں سے افضل ہونے کا بیان
- ۴۴۰ سورہ آل عمران آیت ۱۱۰ کے شان نزول کا بیان
- ۴۴۰ امت مسلمہ کا ہمیشہ حق پر قائم رہنے کا بیان
- ۴۴۰ امت مسلمہ سے سزا فراد کا بغیر حساب جنت میں جانے کا بیان
- ۴۴۱ گالی و گلوچ کے ذریعے یہود کا مسلمانوں کو ایذا دینے کا بیان
- ۴۴۱ سورہ آل عمران آیت ۱۱۱ کے شان نزول کا بیان
- ۴۴۱ یہود و نصاریٰ کی ذلت و رسوائی کا بیان
- ۴۴۲ انبیائے کرام کو بغیر وجہ شہید کرنے والوں کا بیان
- ۴۴۲ یہود تین سو انبیائے بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا بیان
- ۴۴۲ اہل کتاب اور اہل ایمان کا برابر نہ ہونے کا بیان
- ۴۴۳ سورہ آل عمران آیت ۱۱۳ کے شان نزول کا بیان
- ۴۴۳ نیکیوں میں دوسروں سے بڑھ جانے کا بیان
- ۴۴۳ معروف و منکر کے لغوی مفہوم کا بیان
- ۴۴۳ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے میں ایمان کے امتحان کا بیان
- ۴۴۴ نیک لوگوں کو نیکی کا ثواب دیا جائے گا
- ۴۴۴ عمل صالح پر اجر مل کر رہنے کا بیان
- ۴۴۵ اولاد و اموال کا عذاب الہی سے نہ بچا سکتے کا بیان
- ۴۴۵ سورہ آل عمران آیت ۱۱۶ کے شان نزول کا بیان
- ۴۴۶ کفر کے سبب نیکیوں کے مٹ جانے کا بیان
- ۴۴۶ دنیاوی غرض سے کی جانے والی نیکی پر اجر نہ ہونے کا بیان
- ۴۴۶ یہود و نصاریٰ اور منافقین سے دوستی رکھنے کی ممانعت کا بیان
- ۴۴۷ سورہ آل عمران آیت ۱۱۸ کے شان نزول کا بیان
- ۴۴۷ کعبہ وحی بن جانے کے بعد مرتد ہونے والے شخص کو قبر نے
- اللہ کی آیات و رسول کریم ﷺ ہونے کے باوجود ایمان سے انکار کیسے؟
- عجیب ایمان والے لوگوں کی شان کا بیان
- تقویٰ اس طرح اختیار کرو جس طرح اس کا حق ہے
- سورہ آل عمران آیت ۱۰۲ کے مضمون نزول کا بیان
- زیادہ سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے کا بیان
- اسلام پر آنے والی قابل رشک موت کا بیان
- اللہ کے دین کو مضبوطی سے تمام لینے کا بیان
- رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرنے والے کے لئے جنت ہونے کا بیان
- خیر سے مراد اسلام ہونے کا بیان
- نیکی کا حکم اور برائی سے پرہیز کرنے کا بیان
- اصل دین کو چھوڑ کر فرقہ بندیوں میں یہود و نصاریٰ کی تقسیم کا بیان
- یہود و نصاریٰ کی طرح فرقہ بندی کی ممانعت کا بیان
- امت مسلمہ کا فرقہ بندی میں تقسیم ہو جانے کا بیان
- اہل سنت و جماعت کی اتباع کرنے کا بیان
- صلوٰۃ و سلام اہل سنت و جماعت کی علامت کا بیان
- قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے چمکتے ہوں گے
- خوارج کو جہنمی کتے کہنے کا بیان
- خوارج ظاہری توحید کے پردے میں اسلام اور انبیائے کرام کی توہین کرتے ہیں
- بد بخت خارجی کا شان رسالت ﷺ سے تقاضہ انصاف کرنے کا بیان
- اہل ایمان کا اللہ کی رحمت میں ہونے کا بیان
- خوف خدا رکھنے والے کو اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا

- ۷۶۰ _____ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا بیان
- ۷۶۱ _____ اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنے والوں کا بیان
- ۷۶۱ _____ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی فضیلت کا بیان
- ۷۶۱ _____ غصہ کرنے سے ممانعت کا بیان
- ۷۶۱ _____ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور غصے میں صبر کرنے کا بیان
- ۷۶۱ _____ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینے کا بیان
- ۷۶۲ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۳۵ کے شان نزول کا بیان
- ۷۶۳ _____ نیک اعمال کا گناہوں کے لئے کفارہ بننے کا بیان
- ۷۶۳ _____ اہل ایمان کے لئے جنت کی نہروں کی بشارت کا بیان
- ۷۶۳ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۳۷ کے سبب نزول کا بیان
- ۷۶۳ _____ جہاد کو جاری رکھنے کے سبب اہل اسلام کے غلبہ کا بیان
- ۷۶۵ _____ ترک جہاد کے سبب ذلت و رسوائی کا بیان
- ۷۶۵ _____ غزوہ احد میں پہنچنے والی تکلیف کا باعث امتحان ہونے کا بیان
- ۷۶۶ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۴۰ کے شان نزول کا بیان
- ۷۶۶ _____ اللہ کافروں مٹاتا ہے جبکہ مسلمانوں کو بڑھاتا ہے
- ۷۶۷ _____ کفار سے ملاقات کرنے سے پہلے شہادت کی تمنا کرنے کا بیان
- ۷۶۷ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۴۳ کے شان نزول کا بیان
- ۷۶۷ _____ دشمن سے ملنے کی تمنا کرنے کی ممانعت کا بیان
- ۷۶۸ _____ غزوہ احد میں نبی کریم ﷺ کے وصال کی خبر پھیلانے کا بیان
- ۷۶۸ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۴۴ کے شان نزول کا بیان
- ۷۶۹ _____ نبی کریم ﷺ کے وصال کی خبر کے مشہور ہونے کا بیان
- ۷۶۹ _____ موت کا وقت مقررہ پر آنے کا بیان
- ۷۷۰ _____ حجر بن عدی کے عزم جہاد نے کافروں کو دوڑ لگوا دی
- _____ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عزرائیل کے حاضر ہونے کا واقعہ
- ۷۷۰ _____
- ۷۷۱ _____ اصحاب انبیاء کا ثابت قدمی سے جہاد کرنے کا بیان
- ۷۴۷ _____ قبول نہ کیا
- ۷۴۸ _____ اہل ایمان کی محبت سے کفار کے حسد کا بیان
- ۷۴۸ _____ اپنے غیظ و غضب میں یہود و نصاریٰ کے جل جانے کا بیان
- ۷۴۹ _____ کفار ایمان والوں سے دشمنی کی انتہاء کرنے والے ہیں
- ۷۴۹ _____ مسلمانوں کے نقصان پر کافر خوش ہوتے ہیں
- ۷۵۰ _____ اہل ایمان کا غزوہ احد کے لئے صبح سویرے خروج کرنے کا بیان
- ۷۵۱ _____ غزوہ احد کی اجمالی روئیداد کا بیان
- ۷۵۲ _____ بوسلہ اور بنو حارثہ کے ثابت قدم رہنے کا بیان
- ۷۵۲ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۴۲ کے شان نزول کا بیان
- ۷۵۲ _____ غزوہ بدر میں اہل ایمان کی مدد کا بیان
- ۷۵۳ _____ غزوہ بدر میں فرشتوں کی مدد کا بیان
- ۷۵۳ _____ تین ہزار فرشتوں کے ذریعے مدد کا بیان
- ۷۵۳ _____ فرشتوں کے وسیلے سے اہل ایمان کی مدد کا بیان
- ۷۵۵ _____ غلبہ کو تمہارے لئے خوشخبری بنانے کا بیان
- _____ نبی کریم ﷺ نے بدر میں قتل ہونے والے کفار کی قتل گاہوں کا علم پہلے سے بیان کر دیا
- ۷۵۵ _____ کافروں کی ہلاکت و ذلت کا بیان
- ۷۵۶ _____ شیطان کا کفار کے پاس آنے کا بیان
- ۷۵۷ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۴۸ کے سبب نزول کا بیان
- ۷۵۷ _____ اللہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے
- ۷۵۸ _____ اعمال انسانی پر تقدیر کے غالب آجانے کا بیان
- ۷۵۸ _____ سو دکھانے کی مانعت کا بیان
- ۷۵۸ _____ سو دکھانے و سودی کاروبار کرنے والوں پر لعنت ہونے کا بیان
- ۷۵۹ _____ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ
- ۷۵۹ _____ اللہ و رسول ﷺ کی اطاعت کا باعث رحمت ہونے کا بیان
- ۷۶۰ _____ اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھنے کا بیان

- ۷۸۵ _____ اللہ جس کی مدد کرے اس پر کوئی غالب نہ آئے گا
- ۷۸۵ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۶۱ کے شان نزول کا بیان
- ۷۸۶ _____ اللہ کی رضا اور نافرمانی کرنے والے کا برابر نہ ہونے کا بیان
- ۷۸۶ _____ جنت و دوزخ میں داخلہ کے سبب کا بیان
- ۷۸۶ _____ ثواب و عذاب کے مختلف درجات کا بیان
- ۷۸۷ _____ جنت کے اعلیٰ کمروں کا بیان
- ۷۸۷ _____ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا سترہاں حصہ ہے
- ۷۸۷ _____ تعلیمات نبوت و برکات نبوت ﷺ کا بیان
- ۷۸۹ _____ احد میں نقصان ہو جانے کا بیان
- ۷۹۰ _____ اہل ایمان اور منافقین کے درمیان فرق کرنے کا بیان
- ۷۹۰ _____ غزوہ احد میں منافقین کے واپس ہو جانے کا بیان
- ۷۹۱ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۸۷ کے سبب نزول کا بیان
- ۷۹۱ _____ موت سے بچنے والے کیوں مرتے ہیں
- ۷۹۲ _____ شہداء کی شان میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ کا بیان
- ۷۹۲ _____ شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پوتوں میں ہونے کا بیان
- ۷۹۳ _____ شہداء کا ٹھکانہ عرش کی قدیلوں میں ہونے کا بیان
- ۷۹۳ _____ جنت سے نکل کر دوبارہ شہید ہونے کی تمنا
- ۷۹۳ _____ شہداء کے تمام گناہوں کا کفارہ
- ۷۹۳ _____ شہید کے پاس دو حوریں ہونے کا بیان
- ۷۹۳ _____ شہداء کی جنت میں باہمی محبت کا بیان
- ۷۹۵ _____ شہید کے کلام کرنے کا بیان
- ۷۹۷ _____ شہداء کی حیات کے مختلف انداز کا بیان
- ۸۰۰ _____ اللہ کے فضل پر خوش ہونے والوں کا بیان
- ۸۰۰ _____ شہداء کا اپنے گھر والوں میں سے ستر کی شفاعت کرنے کا بیان
- _____ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی بخشش اور جنت کا مقام آنکھوں کے سامنے
- ۷۷۱ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۳۶ کے شان نزول کا بیان
- ۷۷۱ _____ کافروں کے خلاف ثابت قدمی کی دعا کا بیان
- ۷۷۲ _____ دعا کے ذریعے ایمان تازہ ہونے کا بیان
- ۷۷۲ _____ دنیا و آخرت کی بھلائی عطا ہونے کا بیان
- ۷۷۲ _____ مال قیمت کے ساتھ مدد کرنے کا بیان
- ۷۷۳ _____ کفار کی اطاعت کفر کی طرف لے جاتی ہے
- ۷۷۳ _____ کفار کے دلوں میں رعب ڈال دینے کا بیان
- ۷۷۳ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۵۱ کے شان نزول کا بیان
- ۷۷۳ _____ نبی کریم ﷺ کے لئے عطائی رعب ہونے کا بیان
- ۷۷۵ _____ غزوہ احد میں بعض حضرات سے لغزش ہو جانے کا بیان
- ۷۷۶ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۵۲ کے مضمون نزول کا بیان
- ۷۷۶ _____ بعض اصحاب کی لغزش کے سبب نقصان ہونے کا بیان
- ۷۷۷ _____ ہزیمت کے سبب اہل ایمان کے نقصان کا بیان
- ۷۷۷ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۵۳ کے مضمون نزول کا بیان
- _____ غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو طلحہ کی محبت رسول ﷺ کا بیان
- ۷۷۷ _____ مسلمانوں پر نیند کے طاری ہو جانے کا بیان
- ۷۷۹ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۵۴ کے مضمون نزول کا بیان
- ۷۸۰ _____ اللہ تعالیٰ نے اہل احد کی لغزش کو معاف کر دیا
- ۷۸۰ _____ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قتل لغزش کے سبب ہوا
- _____ ایمان والوں کو منافقین کی طرح ہونے سے منع کرنے کا بیان
- ۷۸۱ _____ مغفرت کا گناہوں کو مٹا دینے کا بیان
- ۷۸۲ _____ شہید ہونے والے کے لئے جنت کا بیان
- _____ نبی کریم ﷺ کے اخلاق کریمانہ کا بیان
- ۷۸۳ _____ آپ ﷺ کے مکارم اخلاق کے سبب اسلام کی اشاعت کا بیان

- ۸۱۳ _____ معجزات کو نہ ماننے والے لوگوں کا بیان
- ۸۱۳ _____ دین کی تبلیغ میں سخت باتیں بھی سننا پڑتی ہیں
- ۸۱۳ _____ ہر جان کے لئے موت نے آنا ہے
- ۸۱۵ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۸۵ میں کلمہ انما کے حصر کا بیان
- ۸۱۵ _____ موت کی حقیقت سے کسی کو فرار نہ ہونے کا بیان
- ۸۱۵ _____ اموال اور جانوں سے آزمائش ہونے کا بیان
- ۸۱۶ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۸۶ میں کلمہ عزم کے مفہوم کا بیان
- ۸۱۶ _____ تکالیف پر صبر کرنے کا بیان
- ۸۱۷ _____ تورات میں کیے گئے عہد کو پس پشت ڈالنے کا بیان
- ۸۱۸ _____ اہل کتاب کا حق باتوں کو چھپالینے کا بیان
- ۸۱۸ _____ یہود کا بلا وجہ اپنی تعریفات کروانے کا بیان
- ۸۱۹ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۸۸ کے شان نزول کا بیان
- ۸۲۰ _____ زمین و آسمان کی تخلیق میں عجائب ہونے کا بیان
- ۸۲۰ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۹۰ کے سبب نزول کا بیان
- ۸۲۱ _____ اٹھتے بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے والوں کا بیان
- ۸۲۱ _____ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے قابل فخر ہونے کا بیان
- ۸۲۳ _____ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا بیان
- ۸۲۳ _____ الفاظ کے لغوی معانی کا بیان
- ۸۲۳ _____ اللہ تعالیٰ سے مختلف الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگنے کا بیان
- ۸۲۴ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۹۵ کے شان نزول کا بیان
- ۸۲۵ _____ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے لئے ثواب کا بیان
- ۸۲۵ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۹۶ کے سبب نزول کا بیان
- ۸۲۶ _____ دنیا کا سامان معمولی فائدے کے بعد ختم ہو جاتا ہے
- ۸۲۶ _____ دنیا سے آخرت کے زیادہ اہم ہونے کا بیان
- ۸۲۷ _____ نیک لوگوں کے لئے اعلیٰ باغات ہونے کا بیان
- ۸۲۷ _____ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنے کا بیان
- ۸۰۱ _____ خون خشک ہونے سے پہلے حرمین کی زیارت
- ۸۰۲ _____ اللہ ایمان والوں کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا
- ۸۰۲ _____ زخموں کی تاب نہ رکھنے کے باوجود جذبہ ایمانی کا بیان
- ۸۰۳ _____ غزوہ حراء الاسد اور آل عمران آیت ۱۷۲ کے شان نزول کا بیان
- ۸۰۳ _____ ضمیم بن مسعود اشجعی کے واقعہ کا بیان
- ۸۰۴ _____ کفار کی بزدلی اور آل عمران آیت ۱۷۳ کے شان نزول کا بیان
- ۸۰۴ _____ بدر صغریٰ میں تجارتی منافع کا بیان
- ۸۰۵ _____ اہل ایمان کو میدان بدر کی محض دھمکی لگانے والے کفار کا بیان
- ۸۰۶ _____ کفار کے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہ ہونے کا بیان
- ۸۰۶ _____ کفار اسلام کو کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے
- ۸۰۶ _____ ایمان کے بدلے میں کفر خریدنے کا بیان
- ۸۰۷ _____ کفار کے لئے دنیا میں مہلت ہونے کا بیان
- ۸۰۷ _____ ظالموں پر مہلت کے بعد پکڑ ہونے میں سخت عذاب کا بیان
- ۸۰۸ _____ رسولان عظام کو غیب کا علم عطا کرنے کا بیان
- ۸۰۸ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۷۹ کے شان نزول کا بیان
- _____ بخل اختیار کرنے والوں کے گلے میں قیامت کے دن طوق ہونے کا بیان
- ۸۰۹ _____ مال کا قیامت کے دن اڑ دھابن کر آنے کا بیان
- ۸۱۰ _____ یہود کا اللہ کو فقیر کہنے کا بیان
- ۸۱۱ _____ الفاظ لغوی معانی کا بیان
- _____ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جذبہ اور آل عمران ۱۸۱ کے شان نزول کا بیان
- ۸۱۱ _____ انسان کی سزا اس کے اپنے اعمال کے سبب ہونے کا بیان
- ۸۱۲ _____ اللہ اپنی مخلوق پر ظلم کرنے والا نہیں ہے
- ۸۱۲ _____ صدقے کو آسمانی آگ کے کھانے کا مطالبہ کرنے کا بیان
- ۸۱۳ _____ سورہ آل عمران آیت ۱۸۳ کے شان نزول کا بیان

- ۸۲۷ _____ اہل کتاب میں سے لوگوں کے ایمان لانے کا بیان
- ۸۲۸ _____ نجاشی کا جنازہ اور آیت ۱۹۹ کے شان نزول کا بیان
- ۸۲۸ _____ بادشاہ حبشہ نجاشی کا اسلام کی صداقت کا نعرہ بلند کرنے کا بیان
- ۸۲۹ _____ طاعات اور مصائب پر صبر اختیار کرنے کا بیان
- ۸۲۹ _____ الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان
- ۸۳۰ _____ سورہ آل عمران آیت ۲۰۰ کے مضمون نزول کا بیان
- ۸۳۰ _____ صبر کی تعریف، صبر کا شرعی مفہوم
- ۸۳۰ _____ صبر کی فضیلت
- ۸۳۱ _____ حقیقی صبر کے مفہوم کا بیان
- ۸۳۱ _____ صبر کی اہمیت اور عظمت
- ۸۳۱ _____ صبر کے عمومی حکم کا بیان
- ۸۳۱ _____ جہاد پر قائم رہنے کی فضیلت میں احادیث کا بیان
- ۸۳۲ _____ تفسیر مصباح میں جلد اول کے اختتامی کلمات کا بیان

مقدمہ تفسیر مصباحین

الحمد لله الذي وفقنا لأداء أفضل الطاعات ووفقنا على كيفية اكتساب أكمل السعادات وهدانا إلى قولنا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل المعاصي والمنكرات " (بسم الله الرحمن الرحيم) " نشرع في أداء كل الخيرات والبأمرات " (الحمد لله) " الذي له ما في السموات " (رب العالمين) " بحسب كل الذوات والصفات " (الرحمن الرحيم) " على أصحاب الحاجات وأرباب الضرورات " (مالك يوم الدين) " في إيصال الأبرار إلى الدرجات وإدخال الفجار في الدرجات " (إياك نعبد وإياك نستعين) " في القيام بأداء جملة التكليفات " (اهدنا الصراط المستقيم) " بحسب كل أنواع الهدايات " (صراط الذين أنعمت عليهم) " في كل الحالات والبقامات " (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) " من أهل الجهالات والضلالات والصلاة على محمد المؤيد بأفضل المعجزات والآيات وعلى آله وصحبه بحسب تعاقب الآيات وسلم تسليماً، أما بعد فيقول العبد الضعيف إلى حرم ربه الباري، محمد لياقت على الحنفى الرضوى البريلوى غفرله والوالديه، الساكن قرية سنتيكا من مضافات بهاولنجر احرار "مصباحين بشرح التفسير الجلالين" بتوفيق الله تعالى و بوسيلة النبي الكريم ﷺ - ومن علوم فقهاء الصحابة والتابعين وائمة المفسرين في الامة المسلمة، (رضى الله عنهم).

لفظ قرآن کے لغوی معانی کا بیان

قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے اس لئے کہ یہ لفظ یا تو نکلا ہے قرء یقرء سے جس کا معنی ہے پڑھنا اور قرآن مصدر کا صیغہ ہے مقروء کے معنی پر یعنی وہ کتاب جس کو پڑھا گیا ہے یا جن کو پڑھا جاتا ہے یا یہ لفظ نکلا ہے قرن یقرن سے جن کا معنی ہے ملانا۔ ملنا، جزنا، تو قرآن بمعنی مقرون یعنی وہ کتاب جس کی آیات باہم ملی ہوئی ہیں۔

مصدر "قرأ" (قرأت) بمعنی "تلا" (تلاوت) یا پھر بمعنی "جمع" (جمع)۔ آپ کہتے ہیں "قرأ قرءاً أو قرآنًا" جیسا کہ کہتے ہیں: "غفر غفوراً وغفراناً"۔ پس پہلے معنی کے اعتبار سے "تلا" مصدر ہوگا بمعنی اسم مفعول کے یعنی "متلو" (جس کی تلاوت کی جاتی ہے)۔ اور دوسرے معنی کے اعتبار سے "جَمَعَ" مصدر ہوگا بمعنی اسم فاعل یعنی "جامع" (جمع کرنے والا) کیونکہ قرآن مجید اخبار و احکام کو جمع کرتا ہے۔

لفظی تعریف: لفظ قرآن، قرآن مجید میں ساٹھ دفعہ استعمال ہوا ہے۔ یہ خالص عربی لفظ ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اصل نام ہی قرآن ہے۔ صحیح لفظ قرآن اور صحیح تلفظ بھی قرآن ہے۔ بقول ابن کثیر، صرف ابو عمرو بن العلاء ہی اسے بغیر

ہمزہ کے پڑھا کرتے تھے۔ یہ نہ حرف ہے نہ فعل بلکہ اسم ہے اس پر اتفاق کرتے ہوئے اسے جامد یا مشتق مانا گیا ہے۔ کچھ علماء نے اسے اسم جامد کہا اور غیر مہوز بھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے اسماعیل بن قسطنطین سے علم حاصل کیا وہ القرآن کہا کرتے یعنی بغیر ہمزہ کے اسے پڑھا کرتے تھے۔

قرآن: قرأت سے ماخوذ بھی نہیں۔ ورنہ ہر چیز جو پڑھی جاتی اسے قرآن ہی کہا جاتا۔ بلکہ یہ قرآن کا اسم ہے جیسے توراہ اور انجیل ہے۔ قرأت ہمزہ سے ہے اور القرآن ہمزہ کے بغیر۔ جیسے: (وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ) قرأت ہمزہ سے آیا ہے اور القرآن ہمزہ کے بغیر۔ ابن کثیر کی قرأت یہی ہے۔

ایک رائے یہ ہے کہ قرآن اسم مشتق ہے۔ پھر اس کے بعد دو آراء بن گئیں: اس میں نون اصلی ہے جو مادہ ق ر ن سے مشتق ہے۔ پھر اختلاف اس پر ہوا کہ: قُرُونُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ سے مشتق ہے۔ جب کوئی شے کسی شے سے ملا دی جائے۔ اسی سے عربوں کا قول ہے: قُرُونٌ بَيْنَ الْبَعِيرَيْنِ۔ جب وہ ان دونوں کو جمع کر دیتا ہے۔ ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کو جمع کرنے سے حج قرآن نام پڑا ہے۔

مگر فراء کا یہ کہنا ہے یہ قرآن سے مشتق ہے جو قرینہ کی جمع ہے۔ کیونکہ اس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا ہمزہ اصلی ہے۔ پھر ان کی بھی آگے دو آراء ہو گئیں: پہلی رائے: فُعْلَانُ کے وزن پر قرآن ہے یہ قرآن سے مشتق ہے جو بمعنی تلا ہے۔ یہ مصدر ہے قرأ کا۔ جیسی غَفَرَ يُغْفِرُ سے عُفْرَانُ ہے اسی وزن پر عُكْرَانُ، رُجْمَانُ، خَسْرَانُ، كُفْرَانُ، وغیرہ بھی ہیں۔ یہ مصدر بمعنی اسم مفعول ہوگا۔ یعنی بکثرت تلاوت کیا گیا۔ کیونکہ دیگر صحیفوں کو اس طرح کی تلاوت کا شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے جس میں قرآن بار بار پڑھنے اور پڑھوانے کے معنی میں ہے۔

(إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) (القیامۃ: ۵۰)

قرآن کا جمع کرنا اور اسے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے جب ہم اسے پڑھ چکیں تو پھر آپ اسے پڑھئے۔ اسے بیان کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ یہاں (قرآنہ) بمعنی قرأت کے ہے۔ (الاتقان)

دوسری رائے: یہ فُعْلَانُ کے وزن پر بطور وصف کے ہے۔ اور قُرَاءً سے جو بمعنی جمع کرنے کے ہے مشتق ہے۔ جیسے: قُرَأَ الْمَاءُ فِى الْحَوْضِ جب حوض پانی کو جمع کر لے تو یہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں قرآن کا مطلب: جمع کرنا بھی ہے۔ جو ظاہر ہے ایک مصدری معنی ہے۔ اگر یہ مصدر بمعنی اسم فاعل لیں تو معنی: اخبار و احکام کا جامع ہوگا۔ اگر مصدر بمعنی مفعول لیں تو پھر قرآن کا معنی مصاحف اور سینوں میں جمع شدہ۔

ابن الاثیر کا کہنا ہے: کہ قرآن سورتوں کو باہم جمع کرتا اور ملاتا ہے یا وہ قصص، امر و نبی، وعدہ و وعید سب کا جامع ہے۔ اور یہ عُفْرَانُ کی طرح پھر مصدر ہے۔ (النبیۃ)

مگر اس کی معقول معنوی توجیہ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے کہ قرآن نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ وہ سابقہ ساوی

کتب کا جامع ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کریم پچھلی تمام الہامی کتابوں کا جامع اور نچوڑ ہے۔ تورات تو صرف احکام و قانون کی کتاب تھی۔ زبور حمد و ثناء اور مناجات کا مجموعہ اور انجیل اخلاق کی کتاب تھی۔ مگر قرآن مجید ان سب کا جامع ہے۔ اس میں قانون بھی ہے اور اخلاق بھی، حمد و ثنا بھی اس میں ہے اور مناجات بھی۔

بہر حال دوسری رائے جو لیبانی اور زجاج کی ہے وہی راجح ہے کہ اس میں ہمزہ اصلی ہے اور لفظ قرآن مہموز ہے وصف ہے یا مصدر ہے۔ رہا اس کا غیر مہموز ہونا تو یہ بعض قراءات میں از باب تخفیف ہے اور اس کی حرکت اپنے ماقبل کی طرف منتقل کی گئی ہے جو عام بات ہے۔ پھر اسے مصدریت یا وصفیت سے نکال کر علم بنا دیا گیا ہے جیسا کہ محققین کا کہنا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے اور جسے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح بھی دی ہے کہ لفظ قرآن ایسا علم ہے جو کسی سے مشتق نہیں یہ اللہ کی کتاب کا نام ہے جیسے دوسری کتب ساویہ کا اپنا اپنا نام تھا۔

لفظ قرآن کے مشتقات و وجوہ تسمیہ کا بیان

فقہاء اور علمائے اصول کی اصطلاح میں الکتب کا قرآن کریم پر اطلاق بطور علم کے ہوتا ہے۔ پھر لفظ قرآن کے مشتق ہونے یا نہ ہونے کے متعلق بھی علماء کا اختلاف ہے، چنانچہ بیہقی، خطیب اور ایک جماعت کی روایت کے مطابق امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں مختار بات یہ ہے کہ لفظ قرآن علم شخص غیر مشتق ہے اور اس کتاب کے ساتھ خاص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، نیز لفظ القرآن معرفہ غیر مہموز ہے، یعنی لام کلمہ حرف ہمزہ نہیں بلکہ الف ہے اور قراء سبعہ میں سے ابن کثیر کی نے بھی اسے یوں ہی پڑھا ہے، چنانچہ ان حضرات کے نزدیک لفظ قرآن القراءۃ سے ماخوذ نہیں ہے۔ امام ابوالحسن اشعری علیہ الرحمہ اور دیگر بعض حضرات کے نزدیک لفظ قرآن دراصل مشتق ہی تھا، لیکن بعد میں علمیت کا غلبہ ہو گیا، پھر ان حضرات کا آپس میں لفظ قرآن کے مشتق منہ کی تعیین میں اختلاف واقع ہوا۔

امام اشعری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لفظ قرآن قرنت الشیء بالشیء یعنی اذا ضممتہ سے ماخوذ ہے، اس میں حرف نون اصلی ہے، اور وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرآن کی سورتوں، آیات اور حروف کا آپس میں ربط اور تعلق ہے گویا ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اسی بناء پر اسے قرآن کہا جاتا ہے، لیکن اس قدر وجہ تسمیہ کافی نہ ہوگی اس لیے کہ اس سبب میں کوئی ایسی زائد خاص فضیلت ثابت نہیں ہو رہی، ہاں! یوں کہا جائے کہ کلمات قرآنی کا آپس میں ربط و تعلق ایسے بلیغ اسلوب اور عجیب ترتیب و تاسق کے ساتھ ہے کہ قرآن صرف وہی ہے۔

مشہور لغوی امام فراء علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن قرآن سے مشتق ہے، اسکی وجہ تسمیہ وہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس کی آیات آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، مذکورہ بالا دونوں اقوال کی روشنی میں لفظ قرآن کا نون حرف اصلی ہوگا اور یہ مشتق منہ غیر مہموز ہے، اور ان صورتوں میں قرآن کا وزن فعال ہوگا نہ کہ فعلان۔

امام زجاج نحوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ لفظ قرآن مہموز ہے اور ہمزہ کو تخفیفاً ترک کر دیا گیا ہے اور ہمزہ کی

حرکت ماقبل ساکن حرف راء کو دے دی گئی ہے، ائمہ لغت کی ایک جماعت نے اسی قول کو اختیار کیا ہے جن میں ابو عبیدہ، معمر بن الہشبی، لہیانی اور قطرب وغیرہ حضرات سرفہرست ہیں۔ پھر ان علماء لغت کے درمیان ایک اور اختلاف واقع ہوا۔

امام لہیانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن لفظ غفران کی طرح مصدر ہے اور قرآن کوشیء مفعول کا نام دینا مفعول کو مصدر کا نام دینے کے قبیل سے ہے، اس سے ثابت ہوا کہ قرآن قرأت سے مشتق ہے۔

بعض حضرات کے نزدیک قرآن قرء سے ہے جو بمعنی جمع کرنے کے مستعمل ہے، چونکہ قرآن کریم میں سورتوں کو آپس میں جمع کر دیا گیا ہے اس لیے قرآن کہلاتا ہے۔

امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم گذشتہ انبیاء پر نازل شدہ کتب کے ثمرات و فوائد کو جمع کرتا ہے اس لیے قرآن کہلاتا ہے۔

قرآن کو درست پڑھنے اور سیکھنے کا بیان

یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے جو مستند نسخے لکھوا کر مملکت کے مختلف مراکز میں رکھوائے تھے ان کے ساتھ ایک ایک ماہر قراءت کو بھی مقرر کیا تھا تاکہ وہ ان نسخوں کو ٹھیک طریقے سے پڑھتا لوگوں کو سکھائے۔ مدینہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس خدمت پر مقرر تھے۔ مکہ میں حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر اسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ شام میں مغیرہ بن شہاب رضی اللہ عنہ، کوفہ میں ابو عبدالرحمن السلمی رضی اللہ عنہ اور بصرہ میں عامر بن عبدالقیس رضی اللہ عنہ اس منصب پر مامور کئے گئے تھے۔ ان کے علاوہ جہاں جو صحابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یا آپ کے بعد قراء صحابہ سے قرآن کی پوری قراءت سیکھے ہوئے تھے، ان کی طرف ہزار ہا آدمی اس مقصد کے لیے رجوع کرتے تھے کہ قرآن کا صحیح تلفظ اور صحیح اعراب لفظ بلفظ ان سے سیکھیں۔

قرآن کو سات قرأتوں پر پڑھنے کا بیان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرآن کریم سات طرح پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے ہر آیت ظاہر ہے اور باطن ہے، اور ہر حد کے واسطے ایک جگہ خبردار ہونے کی ہے۔

(شرح السنہ، مشکوٰۃ شریف، جلد اول، حدیث نمبر 227)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں تھا کہ ایک شخص وہاں آیا اور نماز پڑھنے لگا اس نے نماز ہی میں یا نماز کے بعد ایسی قرأت پڑھی (یعنی ایسے لہجے میں قرآن شریف پڑھا) کہ میں نے اسے درست نہیں سمجھا پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے پہلے شخص کے خلاف طریقہ سے قرأت پڑھی جب ہم سب نماز سے فارغ ہو چکے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (مسجد ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ یا آپ کے حجرہ مبارک میں) حاضر ہوئے میں نے عرض کیا کہ حضرت! اس شخص نے ایسی قرأت پڑھی جیسے میں نے درست نہیں سمجھا اس کے بعد یہ دوسرا شخص آیا اس نے پہلے شخص کے خلاف طریقہ سے

قرأت پڑھی انبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر دونوں کو اپنے سامنے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ان دونوں نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی قرأت کی تحسین و توثیق کی یہ دیکھ کر میرے دل میں اس بات کی تکذیب کا وسوسہ پیدا ہو گیا ایسا وسوسہ اور شبہ جو ایام جاہلیت میں پیدا نہیں ہوا تھا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ کیفیت دیکھی جو مجھ پر طاری تھی یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرے دل میں تردد و شبہ پیدا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا تاکہ اس کی برکت سے وسوسہ ختم ہو جائے چنانچہ میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور خوف کی وجہ سے میری ایسی حالت ہو گئی کہ گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابی! جب قرآن نازل ہوا تو میرے پاس حضرت جبرائیل کے ذریعہ سے یہ حکم بھیجا گیا کہ میں ایک طریقہ یعنی ایک قرأت پر یا ایک لغت پر قرآن پڑھوں میں نے بارگاہ الوہیت میں درخواست پیش کی کہ میری امت پر آسانی عطا فرمائی جائے تاکہ آسانی ہو بایں طور کہ ایک ہی قرأت میں قرآن پڑھنا مشکل ہے اس لیے کئی قرأتوں کے مطابق پڑھنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ آسانی ہو چنانچہ دوسری مرتبہ مجھے حکم یہ دیا گیا کہ میں دو قرأتوں پر قرآن پڑھوں! میں نے پھر درخواست پیش کی کہ میری امت کو مزید آسانی عطا فرمائی جائے چنانچہ تیسری مرتبہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں قرآن کریم کو سات طریقوں سے یعنی سات لغات یا سات قرأت کے مطابق پڑھوں اور یہ بھی فرمایا کہ جتنی مرتبہ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے اتنی ہی مرتبہ آپ ہم سے دعا مانگئے ہم اسے قبول کریں گے چنانچہ میں نے بارگاہ الوہیت میں دو مرتبہ یہ دعا کی کہ اے اللہ میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو بخش دے اے اللہ میری امت میں سے صغیرہ گناہ کرنے والوں کو بخش دے اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لئے رکھ چھوڑی ہے جس دن مخلوق مجھ سے سفارش و شفاعت کی خواہش کرے گی یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مجھ سے شفاعت کی خواہش کریں گے۔ (مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 731)

دنیا کی ہر زبان میں فصاحت و بلاغت اور لب و لہجہ کے اعتبار سے مختلف اسلوب اور مختلف لغات ہوتی ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی سات لغات عرب میں مشہور تھیں، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم سات طرح یعنی سات لغات پر نازل ہوا ہے۔

معروف سات لغات عرب کا بیان

ان سات لغات کی تفصیل اس طرح ہے۔ لغت قریش، لغت طی، لغت ہوازن، لغت اہل یمن، لغت ثقیف، لغت ہذیل اور لغت بنی تمیم۔

قرآن کریم سب سے پہلے قریش کی لغت کے مطابق نازل ہوا تھا جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت تھی لیکن جب تمام عرب میں اس لغت کے مطابق قرآن کا پڑھنا جانا اس لیے دشوار و مشکل ہوا کہ ہر قبیلہ اور ہر قوم کی اپنی ایک مستقل لغت اور زبان کے لب و لہجہ کا الگ الگ انداز تھا تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الوہیت میں درخواست پیش کی کہ اس سلسلہ میں وسعت بخشی جائے تو حکم دے دیا گیا کہ ہر آدمی قرآن کو اپنی لغت کے مطابق پڑھ سکتا ہے چنانچہ حضرت عثمان غنی کے رضی اللہ عنہ کے زمانہ

تک اسی طرح چلتا رہا اور لوگ اپنی اپنی لغت کے اعتبار سے قرآن پڑھتے رہے۔

لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کلام اللہ کو جمع کیا اور اس کی کتابت کرا کر اسلامی سلطنت کے ہر خطہ میں اسے بھیجا تو انھوں نے اسی لغت کو مستقل قرار دیا جس پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے قرآن کو جمع کیا تھا اور وہ لغت قریش تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ حکم بھی فرمایا کہ تمام لغات منسوخ کر دی جائیں صرف اس ایک لغت کو باقی رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکم کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ قرآن صرف ایک لغت میں جمع ہو گیا جس سے دنیا کے ہر خطہ کے لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئیں بلکہ اس کی وجہ سے ایک بڑے فتنہ کی جڑ بھی ختم کر دی گئی اور فتنہ یہ تھا کہ لغات کے اختلافات کی وجہ سے مسلمان آپ میں لڑنے جھگڑنے لگے تھے اور نوبت بآئیں جا رسد کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو اپنی لغت کے خلاف قرآن پڑھتا دیکھتا تو یہ سمجھ کر کہ صرف میرے قبیلہ ہی کی لغت صحیح ہے اسے کافر کہہ دیا کرتا تھا، چنانچہ لغت قریش کے علاوہ جس پر قرآن نازل ہوا تھا بقیہ تمام لغات ختم کر دی گئیں اور اگر کوئی لغت باقی بھی رہی تو وہی رہی جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق رہا اور جو سند متصل اور تواتر کے ساتھ آخر میں قراء سب سے تک پہنچی اس کے علاوہ لغت میں مکرر یعنی امالہ وادغام وغیرہ کا اختلاف بھی باقی رہا جو آج تک قراء سب سے موجود ہے۔

اختلاف اور قرأتوں کی سات میں تحدید کا بیان

بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ قرآن سات طرح پر نازل ہوا ہے تو ساتھ طرح سے مراد وہ سات قرأتیں ہیں جو قراء سب سے پڑھتے ہیں، پھر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ قرأتیں سات سے زیادہ ہیں لیکن یہاں سات کی تحدید اس لیے کی گئی ہے کہ اختلاف کی بھی سات ہی قسمیں ہیں جن کی طرف یہ سات قرأتیں راجع ہیں۔

(۱) کلمہ کی ذات میں اختلاف یعنی کلمہ میں کمی و زیادتی ہیں۔ (۲) جمع اور مفرد کا اختلاف (۳) مذکر اور مؤنث کا اختلاف (۴) صر فی اختلاف یعنی تخفیف و تشدید اور فتح و کسرہ وغیرہ کا اختلاف جیسے مِثْف اور مِثْف یَقْط اور یَقْط (۵) اعراب کا اختلاف (۶) حروف کا اختلاف جیسے لکن الشیطان میں نون کی تشدید اور تخفیف (۷) ادائیگی لغات کا اختلاف جیسے تخم اور امالہ وغیرہ چنانچہ ظاہر کا مطلع یعنی وہ مقام جس پر پہنچ کر حد اور نہایت معلوم ہوتی ہے، یہ ہے کہ عربی زبان اور اس کے اصول و قواعد سیکھے جائیں، علم صرف و نحو حاصل کیا جائے کہ قرآن کے ظاہری معنی انہیں سے متعلق ہیں، نیز ہر آیت کا شان نزول اور ناسخ و منسوخ کا علم حاصل کرے، یا اسی طرح وہ دوسری چیزیں ہیں جن پر قرآن کے ظاہری معنی کے سمجھنے کا انحصار ہے۔

قرأت قرآن کے معروف ائمہ سب سے کا بیان

عام طور پر قرآن کو سیکھنے والوں کے علاوہ تابعین و تبع تابعین کے عہد میں ایک گروہ ایسے بزرگوں کا بھی پیدا ہو گیا جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ قراءت قرآن میں اختصاص پیدا کیا۔ یہ لوگ ایک ایک لفظ کے تلفظ، طریق ادا اور اعراب کو معلوم کرنے کے لیے سفر کر کے ایسے آساتذہ کے پاس پہنچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر نسبت تلمذ رکھتے تھے اور ہر لفظ کی قراءت کے

متعلق یہ نوٹ کیا کہ اسے انہوں نے کس سے سیکھا ہے اور اس کے استاد نے کس سے سیکھا تھا۔ اسی مرحلے میں یہ بات تحقیق ہوئی کہ مختلف صحابیوں رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے شاگردوں کی قراءت میں کہاں کہاں اور کیا اختلافات ہیں۔ ان میں سے کون سے اختلافات شاذ ہیں، کون سے مشہور ہیں، کون سے متواتر ہیں اور ہر ایک کی سند کیا ہے۔

پہلی صدی کے دورِ آخر سے لے کر دوسری صدی تک اس طرح کے ماہرین قراءت کا ایک گروہ کثیر دنیائے اسلام میں موجود تھا۔ مگر ان میں خاص طور پر جن لوگوں کا کمال علم تمام اُمت میں تسلیم کیا گیا وہ حسب ذیل سات اصحاب ہیں جو قراءت سببہ کے نام سے مشہور ہیں۔

1۔ نافع بن عبد الرحمن رحمہ اللہ متوفی ۱۲۹ھ یہ اپنے وقت میں مدینہ کے رئیس القراء مانے جاتے تھے ان کا سب سے زیادہ معتبر سلسلہ تلمذ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پورا قرآن پڑھا۔ انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

2۔ عبد اللہ بن کثیر رحمہ اللہ یہ مکہ کے امام قراءت تھے۔ ۴۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۰ھ میں وفات پائی۔ ان کے خاص استاد عبد اللہ بن سائب مخزومی رضی اللہ عنہ تھے جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے سرکاری نسخے کے ساتھ تعلیم دینے کے لیے مکہ بھیجا تھا اور عبد اللہ بن سائب رضی اللہ عنہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پورا قرآن پڑھا تھا۔

3۔ ابو عمرو بن العلاء البصری رحمہ اللہ ۶۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۵۵ھ میں وفات پائی۔ حرمین اور کوفہ و بصرہ کے کثیر التعداد ائمہ قراءت سے علم حاصل کیا۔ ان کے سب سے زیادہ معتبر سلسلہ تلمذ دو تھے۔ ایک مجاہد رحمہ اللہ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا سلسلہ جو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تک پہنچتا تھا۔ دوسرا حسن بصری رحمہ اللہ کا سلسلہ جن کے اساتذہ ابو العالیہ تھے اور وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔

4۔ عبد اللہ بن عامر رحمہ اللہ۔ یہ اہل شام میں قراءت کے امام مانے گئے۔ ۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۱۸ھ میں وفات پائی۔ بڑے بڑے صحابہ سے قراءت سیکھی تھی۔ ان کے خاص استاذ مغیرہ بن شہاب مخزومی رحمہ اللہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قراءت کا علم حاصل کیا تھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کا جو سرکاری نسخہ شام بھیجا گیا تھا اس کے ساتھ یہی مغیرہ بن شہاب رحمہ اللہ تعلیم قراءت پر مامور کر کے بھیجے گئے تھے۔

5۔ حمزہ بن حبیب الکوفی رحمہ اللہ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۵۷ھ میں وفات پائی۔ ان کا خاص سلسلہ سند عن الأعمش، عن یحییٰ بن وثاب، عن زر بن حبیش، عن علی و عثمان و ابن مسعود رضی اللہ عنہم ہے۔ اپنے وقت میں یہ کوفہ کے امام اہل قراءت مانے جاتے تھے۔

6۔ علی الکسائی رحمہ اللہ۔ یہ حمزہ کے بعد کوفہ کے امام قراءت مانے گئے۔ یہ بیک وقت نحو کے امام بھی تھے اور قراءت کے امام

بھی۔ ان کی مجلس میں سینکڑوں آدمی اپنے اپنے مصاحف لے کر بیٹھ جاتے اور یہ قرآن کے ایک ایک لفظ کا صحیح تلفظ، طریق اداء اور اعراب بتاتے جاتے تھے۔ ۱۸۹ھ میں وفات پائی۔

7۔ عاصم بن ابی النجود رحمہ اللہ۔ کوفہ کے شیخ القراء، ۱۲۷ھ میں وفات پائی۔ ان کے معتبر ترین ذریعہ علم قراءت دو تھے۔ ایک زر بن حبیش رحمہ اللہ جنہوں نے حضرات علی و عثمان و عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے قراءت کا علم حاصل کیا تھا۔ دوسرے عبد اللہ بن حبیب السلمی رحمہ اللہ جنہوں نے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا معلم قراءت مقرر کیا تھا۔ آج قرآن کا جو نسخہ ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ انہی عاصم بن ابی النجود رحمہ اللہ کے مشہور ترین شاگرد حفص رحمہ اللہ (۹۰ھ، ۱۸۰ھ) کی روایت کے مطابق ہے۔

تفسیر کے لغوی معنی و مفہوم کا بیان

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ لفظ تفسیر کا مادہ فسر، ف، س، ر ہے اور یہ باب تفعیل سے مصدر ہے جس کے معنی ہیں ظاہر کرنا، کشف کرنا، بند چیز کو کھولنا، بے حجاب کرنا، تشریح کرنا، توضیح و تفصیل کرنا اور کسی عبارت کے مطلب کو واضح اور بیان کرنا۔

(لسان العرب، ج 2، ص 136)

قرآن میں ارشاد ربانی ہے۔

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. (الفرقان، 25: 33)

وہ جو بھی مثال آپ کی خدمت میں لائیں گے ہم اس (مثال) کے عوض آپ کے پاس حق اور بہترین تفصیل لائیں گے۔ امام ابن جریر طبری نے اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں تفسیر سے مراد تفصیل اور

حضرت مجاہد کی روایت میں تفسیر سے مراد بیان لیا ہے۔ (جامع البیان فی تفسیر القرآن، دار المعرفۃ، بیروت، ج 19، ص 11)

قاضی محمد زاہد السینی نے لغوی اعتبار سے تفسیر کا مفہوم یوں بیان کیا ہے کہ تفسیر کا لفظی معنی وہ طریق کار ہے جس سے کسی چیز کی حقیقت تلاش کی جائے جیسا کہ طبیب مریض کا حال معلوم کرنے کے لئے پورے غور و فکر سے کام لیتا ہے۔

تفسیر کے معنی اپنے عام ترین لغت کے مفہوم میں کسی دشوار عبارت یا تحریر یا کلام کو وضاحت و صراحت سے بیان کرنے کے ہوتے ہیں۔ علم المعانی میں تفسیر کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ: تفسیر کسی رکی زبان میں موجود علامات کو معنی پہنانے اور اس کے جملوں کو سچی اقدار تفویض کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں تفسیر کا لفظ، قرآن کی آیات کو تفصیل یا تشریح کے ساتھ بیان کرنے یا سمجھانے کے لئے بکثرت استعمال ہوتا ہے؛ اس لفظ تفسیر کا ماخذ ایک عربی لفظ، فسر، ہے جس کے معنی توضیح، صراحت اور تشریح کے ہوتے ہیں (1)۔ اسی عربی لفظ فسر سے، اردو زبان میں، تفسیر کے ساتھ دیگر متعلقہ الفاظ بھی بنائے جاتے ہیں جیسے: مُفسر، مُفسَّر اور مُفسَّر وغیرہ (2)۔ تفسیر کی جمع تفاسیر کی جاتی ہے اور مفسر کی جمع مفسرون آتی ہے۔

تفسیر کی اصطلاحی تعریف کا بیان

علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے اس کی مختصر تعریف یوں نقل کی ہے۔

"هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ فَهْمُ كِتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَّلِ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَانُ

مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاجِ أَحْكَامِهِ وَحِكْمِهِ" - (البرهان فی علوم القرآن)

وہ ایسا علم ہے جس سے قرآن کریم کی سمجھ حاصل ہو اور اس کے معانی کی وضاحت اور اس کے احکام اور حکمتوں کو نکالا جاسکے۔

اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تعریف میں مزید عموماً پیدا کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"هُوَ عِلْمٌ يُسْحَتُ فِيهِ عَنْ كَيْفِيَةِ النُّطْقِ بِالْفَاطِظِ الْقُرْآنِ، وَمَذَلُّوْلَاتِهَا، وَأَحْكَامِهَا الْإِفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكِيبِيَّةِ،

وَمَعَانِيهَا الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهَا حَالَةَ التَّرْكِيبِ، وَتَيَسَّمَتْ لِذَلِكَ" - (تفسیر روح المعانی)

وہ علم ہے کہ جس میں قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی کے طریقے اور ان کے مفہوم اور ان کے افرادی اور ترکیبی احکام اور ان

معانی سے بحث کی جاتی ہو جو کہ ان الفاظ سے جوڑنے کی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں اور ان معانی کا کلمہ جو تاسخ و منسوخ اور شان نزول اور غیر واضح مضمون کی وضاحت میں بیان کیا جائے۔

علامہ ابو حیان اندلسی لکھتے ہیں کہ تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی کیفیت نطق و تلفظ، ان کے مدلولات، ان کے مفرد اور

مرکب ہونے کے احکام، حالت ترکیب میں ان کے معانی اور ان کے تسمات سے بحث کی جاتی ہے۔

(بحر محیط، بیروت، لبنان، دار الفکر، ج 1، ص 26)

اس تعریف کی روشنی میں علم تفسیر مندرجہ ذیل اجزاء پر مشتمل ہے۔

(۱) "الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے" یعنی الفاظ قرآن کو کس کس طرح پڑھا جاسکتا ہے؟ اس کی توضیح کے لیے قدیم عربی

مفسرین اپنی تفسیروں میں ہر آیت کے ساتھ اس کی قرأتیں بھی تفصیل سے واضح کرتے تھے اور اس مقصد کے لیے ایک مستقل علم "علم قرأت" کے نام سے بھی موجود ہے۔

(۲) "الفاظ قرآنی کے مفہوم" یعنی ان کی لغوی معنی، اس کام کے لیے علم لغت سے پوری طرح باخبر ہونا ضروری ہے اور اسی

بنام پر تفسیر کی کتابوں میں علماء لغت کے حوالے عربی ادب کے شواہد بکثرت ملتے ہیں۔

(۳) "الفاظ کے افرادی احکام" یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ اس کا مادہ کیا ہے، یہ موجودہ صورت میں کس طرح

آیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اور اس وزن کے معانی و خواص کیا ہیں؟ ان باتوں کے لیے علم صرف کی ضرورت پڑتی ہے۔

(۴) "الفاظ کے ترکیبی احکام" یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر کیا معنی دے رہا

ہے؟ اس کی نحوی ترکیب کیا ہیں؟ اس پر موجودہ حرکات کیوں آئی ہیں اور کن معانی پر دلالت کر رہی ہیں؟ اس کام کے لیے علم نحو اور

علم معانی سے مدد لی جاتی ہے۔

(۵) "ترکیبی حالت میں الفاظ کے مجموعی معنی" یعنی پوری آیت اپنے سیاق و سباق میں کیا معنی دے رہی ہے؟ اس مقصد کے لیے آیت کے مضامین کے لحاظ سے مختلف علوم سے مدد لی جاتی ہے، مذکورہ علوم کے علاوہ بعض اوقات علم ادب اور علم بلاغت سے کام لیا جاتا ہے، بعض اوقات علم حدیث اور بعض اوقات علم اصول فقہ سے۔

(۶) "معانی کے تسکلی" یعنی آیات قرآنی کا پس منظر اور جو بات قرآن کریم میں مجمل ہے اس کی تفصیل، اس غرض کے لیے زیادہ تر علم حدیث سے کام لیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ میدان اتنا وسیع ہے کہ اس دنیا کے ہر علم و فن کی معلومات کھپ سکتی ہیں کیونکہ بسا اوقات قرآن کریم ایک مختصر سا جملہ فرماتا ہے مگر اس کی میں حقائق و اسرار کی ایک غیر متناہی کائنات پوشیدہ ہوتی ہے مثلاً قرآن کریم کا ارشاد ہے: **وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ** (الذاریات) اور تم اپنی جانوں میں غور کرو کیا تم نہیں دیکھتے۔

غور فرمائیے اس مختصر سے جملے کی تشریح و تفصیل میں پورا علم الابدان اور پورا علم نفسیات سما جاتا ہے اس کے باوجود یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی تخلیقی حکمت بالغہ کے جن اسرار کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ سب پورے ہو گئے ہیں؛ چنانچہ تفسیر کے اس ذیلی جز میں عقل و تدبیر، تجربات و مشاہدات کے ذریعے انتہائی متنوع مضامین شامل ہیں۔ (علوم القرآن)

تفسیر و تاویل کے مفہوم کا بیان

تفسیر کے معنی ہیں کسی چیز کا کھولنا ظاہر کرنا بیان کرنا۔ اور اہل علم کی اصطلاح میں تفسیر قرآن کے معنی ہیں: قرآن کریم کے معانی کو بیان کرنا اور مراد خداوندی کی تعیین کرنا۔

تاویل کے معنی ہیں: پھیرنا لوٹانا۔ اور اہل علم کی اصطلاح میں تاویل سے مراد ہے: قرآن کریم کے الفاظ اور جملوں کو ان کی اصل مراد کی طرف لوٹانا۔

تفسیر و تاویل کے الفاظ عموماً ہم معنی استعمال کئے جاتے ہیں۔ اور بعض اہل علم ان دونوں کے درمیان یہ فرق کرتے ہیں کہ تفسیر کا لفظ زیادہ تر مفرد الفاظ کی تشریح کے لئے استعمال ہوتا ہے اور تاویل کا لفظ جملوں کا مفہوم بیان کرنے کے لئے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس فقرے کا مفہوم قطعی طور پر متعین ہو اور اس میں کسی دوسرے مفہوم کی گنجائش نہ ہو ایسے مفہوم کو بیان کرنا تفسیر کہلاتا ہے۔ اور جہاں متعدد معانی کا احتمال ہو وہاں غور فکر کے بعد ایک پہلو کو متعین کرنے کا نام تاویل ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو مفہوم منقول ہو اس کا نام تفسیر ہے اور جو اجتہاد و استنباط سے تعلق رکھتا ہو اسے تاویل کہا جائے گا۔ علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معنی بیان کئے جائیں اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے۔

تفسیر کے ماخذ استدلالیہ کا بیان

یعنی وہ ذرائع جن سے قرآن کریم کی تفسیر معلوم ہو سکتی ہے، یہ تقریباً چھ قسم کی بتلائی گئی ہیں۔

(۱) تفسیر القرآن بالقرآن۔ (قرآن کریم کی کسی آیت یا لفظ کی تشریح قرآن ہی کی کسی دوسری آیت یا لفظ سے کی جائے) (۲) تفسیر القرآن بالا حدیث النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (قرآن مجید کے کسی آیت کی وضاحت نبی کریم ﷺ کے کسی قول یا

فعل سے کی جائے)

(۳) تفسیر القرآن باقوال الصحابة رضی اللہ عنہم اجمعین۔ (قرآن پاک کے کسی آیت کی تشریح حضرات صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے قول سے کی جائے، تفسیری شرائط کے ساتھ)

(۴) تفسیر القرآن باقوال التابعین رحمہم اللہ۔ (قرآن مجید کے کسی آیت کی وضاحت حضرات تابعین میں سے کسی تابعی کے قول سے کی جائے، تفسیری شرائط کے ساتھ)

(۵) تفسیر القرآن بلفظ العرب۔ (قرآن مجید کے کسی آیت یا کسی لفظ کی تشریح اہل عرب کے اشعار اور عربی محاورات کے مطابق کی جائے، تفسیری شرائط کے ساتھ)

(۶) تفسیر القرآن بعقل السليم۔ (قرآن مجید کی تشریح و توضیح اپنی صحیح سمجھ بوجھ اور منشاء خداوندی کو ملحوظ رکھ کر علوم اسلامیہ کی روشنی میں، حالات و واقعات، مواقع و مسائل پر اس کا صحیح انطباق کرنا اور اس کے اسرار و رموز کو کھولنا اور بیان کرنا تفسیر القرآن بعقل السليم کہلاتا ہے) ہر ایک کی تھوڑی سی تفصیل ضروری مثالوں سے ذیل میں ذکر کی جاتی ہے۔

قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کا بیان

اختصار کی غرض سے اس کی صرف تین مثالیں پیش کی جاتی ہیں: پہلی مثال سورۃ الفاتحہ کو ہی لیجئے، اس کی دونوں آیتیں اس طرح ہیں:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ"

(الفاتحہ)

ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ جن پر انعام کیا گیا ہے اس کی تفسیر "سورۃ النساء" کی درج ذیل آیت میں کی گئی ہے: "وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا"۔ (النساء)

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ دوسری مثال

"فَلْتَلْفِظْ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ"۔ (البقرہ)

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے (توبہ کے) کچھ الفاظ سیکھ لیے (جن کے ذریعہ انہوں نے توبہ مانگی) چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔

اس آیت میں کلمات کا تذکرہ ہے مگر وہ کلمات کیا تھے؟ دوسری آیت میں اس کی تفسیر موجود ہے۔

"قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ"۔ (الاعراف)

دونوں بول اٹھے کہ: اے ہمارے پروردگار! ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تیسری مثال "سورة الانعام" کی آیت نازل ہوئی

"الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ"۔ (الانعام)

جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہ دیا، امن و چین تو بس ان ہی کا حق ہے اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس سے (کسی نہ کسی طرح کا) ظلم صادر نہ ہوا ہو، تو اللہ نے ظلم کی تفسیر و مراد کو واضح کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی

"اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ"۔ (لقمان)

کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ یعنی آیت بالا میں ایمان کے ساتھ جس ظلم کا تذکرہ آیا ہے وہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ (بخاری)

حدیث و سیرت کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرنے کا بیان

قرآن پاک کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں کرنا تفسیر القرآن بالجہد و السیرة کہلاتا ہے، خود قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال و افعال اور عملی زندگی سے آیات قرآنیہ کی تفسیر و تشریح فرمائیں۔ (انجل)

تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو بندگی بنانے کیلئے اپنے احکامات کو قرآن حکیم کی شکل میں نازل فرمایا، اسی طرح ان احکامات پر عمل آوری کے لیے آپ کے پوری عملی زندگی کو درحقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر بنا کر مبعوث فرمایا، جو کچھ احکامات قرآن کریم کی شکل میں نازل کیے گئے ان پر سب سے پہلے آپ ہی نے عمل کرکے دکھلایا اور ان احکامات خداوندی کو عملی جامہ پہنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوصیت ہے، خواہ وہ حکم ایمان، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، جنگ و جدال، ایثار و قربانی، عزم و استقلال، صبر و شکر سے تعلق رکھتا ہو یا حسن معاشرت و حسن اخلاق سے، ان سب میں قرآن مجید کی سب سے پہلی و عمدہ عملی تفسیر نمونہ و آئیڈیل کے طور پر آنحضرت ﷺ ہی کی ذات اقدس میں ملے گی، اس میں بھی دو قسم کی تفسیر ہے ایک تفسیر تو وہ قرآن پاک کے مجمل الفاظ و آیات کی تفسیر و توضیح ہے جن کی مراد خداوندی واضح نہیں تو ان کی مراد و اجمال کی تفصیل کو زبان رسالت مآب ﷺ نے واضح فرمادیا اور دوسری قسم عملی تفسیر کی ہے، یعنی قرآن حکیم کی وہ آیات جن میں واضح احکامات دئے گئے ہیں جن کا تعلق عملی زندگی کے پورے شعبہ حیات سے ہے، خواہ وہ عقائد، عبادات، معاملات کی رو سے ہوں یا حسن معاشرت و حسن اخلاق کی رو سے اس میں بھی آپ نہ وہ کمال درجہ کی عہدیت اور اطاعت و فرمانبرداری کی ایسی بے مثال و بے نظیر عملی تفسیر و تصویر امت کے سامنے پیش فرمائی کہ جس طرح کلام اللہ تمام انسانی کلاموں پر اعجاز و فوقیت رکھتا ہے اسی طرح آپ کی عملی زندگی کا ہر قول و فعل بھی تمام انسانی زندگیوں پر اعجاز و فوقیت رکھتا ہے، دوسری قسم کی مثالیں کتب سیر، کتب مغازی، کتب تاریخ، کتب دلائل اور کتب شمائل میں بکثرت ملیں گے؛ بلکہ یہ کتابیں تو آپ ہی کی عملی تفسیر پیش کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں

جن کی مثالوں کو یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔

پہلی مثال سورہ بقرہ کی آیت شریفہ:

"وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" . (البقرہ)

اور اس وقت تک کھاؤ پو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح (نہ) ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ

وسلم نے خیط ابیض اور خیط اسود کی مراد کو اپنے ارشاد مبارک سے واضح فرمایا:

"إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ" . (بخاری، بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا)

کہ خیط ابیض سے مراد صبح صادق اور خیط اسود سے مراد صبح کاذب ہے۔

دوسری مثال سورہ نور کی آیت:

"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْكُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ" . (النور)

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو سو سو کوڑے لگاؤ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ

کے دین کے معاملہ میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے اور یہ بھی چاہیے کہ مؤمنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے۔

ظاہر ہے کہ اس آیت سے زانیہ اور زانی کی سزا میں سو کوڑے مارنے کا ذکر ہے، اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا کوئی فرق نہیں کیا گیا؛ اس کی تفسیر احادیث پاک سے واضح ہوتی ہے کہ غیر شادی شدہ کو کوڑوں کی سزا دی جائے گی جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔

"عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَىٰ وَكَمْ

يُحْصَنُ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبِ عَامٍ" . (بخاری، بَاب شَهَادَةِ الْقَاضِي وَالسَّارِقِ)

زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غیر شادی شدہ زنا کرنے والوں کو سو کوڑے مارنے کا اور ایک سال کے لیے وطن سے نکلنے کا حکم دیا۔ اور شادی شدہ مرد و عورت کو سنگسار کیا جائے گا۔

"الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَا رْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ" . (ابن ماجہ، بَاب الْجُرْمِ)

شادی شدہ مرد و عورت جب زنا کے مرتکب ہوں تو ان کو رجم کرو، یعنی سنگسار کر دو، راوی کہتے ہیں کہ خود حضور ﷺ نے اپنی زندگی میں ایسی سزا دی ہے اور بعد میں ہم نے بھی ایسی سزا دی ہے۔

اس کی تیسری مثال یہ ہے جس میں قرآن کی تفسیر حدیث سے کرنے کی مثال میں یہ آیت پیش کی جاسکتی ہے۔

"غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" . (الفتح)

نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں المغضوب اور الضال کا مصداق متعین نہیں کیا گیا ہے؛ لیکن ان دونوں کا مصداق متعین کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ وَإِنَّ الضَّالِّينَ النَّصَارَى" . (مسند احمد بن حنبل، حدیث ابن حاتم)

جن پر غضب نازل ہوا اس سے مراد یہود ہیں اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اس سے مراد نصاریٰ ہیں۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں کتب احادیث میں بکثرت موجود ہیں اور اس نقطہ نظر سے بھی کئی تفاسیر لکھی گئی ہیں، اُن میں سے چند تفاسیر یہ ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کی انوار التنزیل والتاویل۔ علامہ خازن کی لباب التاویل فی معانی التنزیل۔ علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہے۔

اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ قرآن کی تفسیر کا بیان

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم چونکہ بجا طور پر خیر امت کہلانے کے مستحق ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کریم کی تعلیم و تربیت حاصل کی، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دیں کہ قرآن کریم اور اس کی تفسیر و تاویل کو بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کریں، اہل زبان ہونے کے باوجود ان کو صرف زبان دانی پر بھروسہ نہ تھا؛ چنانچہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور سبق قرآن کریم کو پڑھا، مشہور تابعی ابو عبد الرحمن سلیمی فرماتے ہیں۔

"حَدَّثَنَا الَّذِينَ كَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ كَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يَتَجَاوَزُوا حَتَّى يَتَعَلَّمُوا مَا فِيهَا مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ" .

(الاتقان فی علوم قرآن، الفصل فی شرف التفسیر، النوع الثامن والسبعون، عبد الرحمن بن الکمال جلال الدین السیوطی)

صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے جو قرآن کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا کرتے تھے، مثلاً حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیتیں سیکھتے تو ان آیتوں سے آگے نہ بڑھتے جب تک ان آیتوں کی تمام علمی و عملی باتوں کو نہ جان لیتے۔

یہ ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت کا سیکھنا کہ جتنا سیکھتے اتنا عمل کا بھی اہتمام فرماتے شاید اسی وجہ سے مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ اثر منقول ہے۔

"كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ الْبَقْرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ جَدَّ فِينَا" . (مسند احمد، مسند انس بن مالک)

یعنی جب کوئی شخص سورۃ بقرہ و آل عمران کو پڑھ لیتا تو وہ ہماری نظروں میں بہت ہی عزت والا سمجھا جاتا اور موطا مالک کی

روایت میں ہے۔

”اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بِنَّ عُمَرَ مَكَّتْ عَلٰى سُوْرَةِ الْبَقْرَةِ لَمَّا لِي سَيِّئِيْنَ يَتَعَلَّمُهَا“ -

(موطا مالك، كِتَابُ الْبَدَاوِي لِلصَّلَاةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ)

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سورہ بقرہ یاد کرنے میں آٹھ سال لگے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما تنے کمزور ذہن والے تھے کہ سورہ بقرہ یاد کرنے میں آٹھ سال لگے، جبکہ موجودہ دور میں کمزور سے کمزور طالب علم اتنے عرصہ سے کم میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے، دراصل بات یہ تھی کہ آٹھ سال کی مدت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سورہ بقرہ کے الفاظ اور اسکی تفسیر و تادل اور اس کے متعلقات کے ساتھ حاصل کرنے میں لگی، اسکی تائید حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس اثر سے ہوتی ہے جسکو ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔

”والذی لا إله غیرہ، ما نزلت آیة من، کتاب اللہ إلا وانا أعلم فیمن نزلت؟ واین نزلت؟ ولو أعلم

أحد أعلم بکتاب اللہ منی تنالہ المطایبا لایتہ“ - (ابن کثیر)

قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس بارے میں اور کہاں نازل ہوئی اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی شخص ایسی معلومات مجھ سے زیادہ رکھتا ہے اور سواریاں اس شخص تک پہنچا سکتی ہیں تو میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا۔

یہ چند نمونے ہیں حضرات صحابہ کی جانفشانی اور ان کی محنت کے جو تفسیر قرآن کے سلسلہ میں پیش کئے گئے، یوں تو بہت سی آیات کی تفسیر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال سے ثابت ہیں ان میں سے کچھ برائے نمونہ پیش ہیں۔

پہلی مثال: ایک دفعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور درج ذیل آیت کی تفسیر دریافت کی۔

”أولم یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا“ - (الانبیاء)

کیا کفار نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا کہ تم ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اس کی تفسیر معلوم کرو اور وہ جو تفسیر بتائیں وہ مجھے بھی بتاتے جانا، وہ شخص ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور درج بالا آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: آسمان خشک تھے ان سے بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین بانجھ تھی اس سے کچھ اگتا نہیں تھا، بارش کے طفیل یہ پودے اگانے لگی؛ گویا آسمان کا فتق (پھٹنا) بارش کے ساتھ ہے اور زمین کا پھل پودے اگانے سے۔ اس شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ تفسیر بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو خصوصی علم عطا ہوا ہے۔ (روح المعانی)

دوسری مثال ”وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَأَحْسِنُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ“ - (البقرہ)

اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں اور نیکی کرو، بیشک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔

اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ:

"التهلکة الاقامة فی الاهل و المال و ترک الجهاد". (تفسیر بن کثیر، تحت قوله وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)

"التهلکة" سے مراد گھر اور مال کی مصروفیات میں لگا رہنا اور جہاد کو چھوڑ بیٹھنا ہے۔ عام مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس تفسیر کو خاص طور سے نقل کیا ہے۔

تیسری مثال علامہ طبری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے درج ذیل آیت کے متعلق دریافت کیا

"أَيُّوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ". (البقرة)

کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں (اور) اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ سے بھرا گولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے۔

کوئی بھی اس کا شافی جواب نہ دے سکے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ بلا جھجک بر ملا بیان کیجیے، ابن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک مثال بیان کی ہے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ عمر بھر نیکی کا کام کرتا رہے اور جب اس کا آخری وقت آئے جب کے نیکیوں کی اسے زیادہ ضرورت ہو تو نہ کام کر کے سب نیکیوں کو برباد کر دے"۔ (تفسیر طبری، مکتبہ شاملہ)

ایک اہم بات اس بارے میں اہل اصول نے بتلائی ہے کہ جن صحابہ رضی اللہ عنہم کے تفسیری اقوال میں صحیح و سقیم ہر طرح کی روایتیں ملتی ہیں تو ان اقوال کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کئے جانے سے پہلے اصول حدیث کے اعتبار سے انکی جانچ ضروری ہے۔۔۔ نیز دوسرے یہ کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال تفسیر اسی وقت حجت، دلیل سمجھے جائیں گے جبکہ آپ ﷺ سے آیت شریفہ کی کوئی صریح تفسیر مستند طور پر ثابت نہ ہو؛ چنانچہ اگر آپ ﷺ سے تفسیر منقول ہو تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہم سے اقوال محض اس تفسیر کی تائید شمار کئے جائیں گے اور اگر آپ ﷺ کے معارض کوئی قول صحابی رضی اللہ عنہ ہو تو اس کو قبول نہ کیا جائے گا۔۔۔ تیسرے یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال تفسیر میں اگر تعارض اور کراہت ہو تو جہاں تک ہو سکے انکے اقوال میں مطابقت پیدا کی جائے گی اگر مطابقت نہ ہو سکے تو پھر مجتہد کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ دلائل کی روشنی میں جس صحابی رضی اللہ عنہ کا قول مضبوط ہے اس کو اختیار کر لے۔ (ابن کثیر)

اس موضوع پر مستقل کتاب، تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس " ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتب تفسیر میں صحابہ کی

تفسیری روایات مذکور ہیں۔

اقوال تابعین سے قرآن کی تفسیر کرنے کا بیان

واضح ہونا چاہئے کہ تابعین سے مراد تمام ہی تابعین نہیں ہیں؛ بلکہ وہ حضرات تابعین جنہوں نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت اٹھائی ہو اور انکی محبت سے علمی استفادہ کیا ہو، اہل علم میں اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ تفسیر قرآن کے بارے میں اقوال تابعین حجت ہیں یا نہیں، اس معاملہ میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت ہی معتدل بات لکھی ہے کہ اگر کوئی تابعی کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے تفسیر نقل کر رہے ہوں تو اس کا حکم صحابی کی تفسیر جیسا ہوگا اور اگر خود تابعی اپنا قول بیان کریں تو دیکھا جائے گا کہ دوسرے کسی تابعی کا قول ان کے خلاف تو نہیں اگر خلاف میں کوئی قول ہو تو پھر اس تابعی کے قول کو حجت نہیں قرار دیا جائے گا؛ بلکہ ایسی آیات کی تفسیر کے لیے قرآن کی دوسری آیتیں احادیث نبویہ آثار صحابہ رضی اللہ عنہم اور لغت عرب جیسے دوسرے دلائل پر غور کر کے فیصلہ کیا جائے گا، ہاں اگر تابعین کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو تو ان کے تفسیری اقوال کو بلاشبہ حجت اور واجب الاتباع قرار دیا جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر، مطبوعہ المکتبہ التجاریہ الکبریٰ)

جب تابعین کے اقوال پر تفسیر کی جاسکتی ہے تو اس کے کچھ نمونے بھی ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں۔

پہلی مثال

ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"۔ (التوبہ)

اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے اور جو ان کے پیرو ہوئے نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہو ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے واسطے ایسے باغات کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں رہا کریں ان میں وہ ہمیشہ یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس آیت شریفہ میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے مختلف درجات فضیلت بیان کئے گئے ہیں ایک سابقین اولین کا، دوسرے ان کے بعد والوں کا، اب سابقین اولین کون ہیں، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال نقل کئے جاتے ہیں، کہاں تابعین حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ، ابن سیرین رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور عطاء بن ابی رباح کا یہ قول ہے کہ سابقین اولین سے مراد بدر میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں اور عسّی نے فرمایا کہ وہ جو کہ حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں شامل رہے۔ (تفسیر روح المعانی، تفسیر سورہ توبہ)

اس آیت میں تابعین رحمہ اللہ کے مختلف اقوال سامنے آئے، مفسرین نے کسی قول کو رد نہیں کیا اور ان کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔

دوسری مثال

ارشاد باری تعالیٰ ہے: "الْمُتَّقُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ"۔ (التوبہ)

توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدہ گزارنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والے (ایسے پیغمبر) ایسے مومنوں کو خوشخبری دیدو۔

آیت میں ایک لفظ "السَّائِحُونَ" آیا ہے، جس کا مطلب جمہور مفسرین کے ہاں "سَائِحُونَ" یعنی روزہ دار مراد ہیں اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی سائِحین کا لفظ آیا ہے وہاں سائِحین مراد ہیں، حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہیں انہوں نے کہا سیاحت کرنے والوں سے مراد طالب علم ہیں جو علم کی طلب میں ملکوں میں پھرتے ہیں۔ (تفسیر روح المعانی، تفسیر سورہ توبہ)

اس تفسیر کو مفسرین نے رد نہیں کیا ہے اگرچہ حضرت عکرمہ رحمہ اللہ اس تفسیر میں منفرد ہیں۔ تیسری مثال

ارشاد باری تعالیٰ ہے: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ" (التوبہ)

صدقات تو صرف غریبوں کے لیے ہیں۔۔ الخ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے غنی اور فقیر کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے، غنی سے متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غنی وہ شخص ہے جس کے پاس اصلی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بقدر نصاب زکوٰۃ مال باقی رہے۔ (تفسیر روح المعانی، سورہ توبہ)

عام مفسرین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کردہ تعریف غنی کو اپنی تفاسیر میں بلا کسی نکیر کے ذکر فرمایا ہے۔

اس موضوع پر بھی بہت سی تفاسیر لکھی گئی ہیں؛ چنانچہ علامہ نیشاپوری کی تفسیر "غرائب القرآن اور غرائب الفرقان" قابل ذکر ہے اور علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارک التنزیل بھی قابل ذکر ہے اور علامہ آلوسی کی روح المعانی بھی ایک دقیق تفسیر ہے۔

عربی لغت سے قرآن کی تفسیر کرنے کا بیان

لغت عرب کو تفسیر کا ماخذ ماننے میں اگرچہ کہ اہل علم کے یہاں اختلاف ہے، جیسے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے لغت عرب سے قرآن کی تفسیر کو مکروہ قرار دیا ہے (حوالہ البرہان)

کیونکہ؛ عربی زبان ایک وسیع زبان ہے اور بعض اوقات ایک لفظ کئی معانی پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک جملے کے بھی متعدد اور کئی مفہوم ہو سکتے ہیں تو ایسے مواقع پر صرف لغت عرب کو بنیاد بنا کر ان میں سے کوئی ایک مفہوم متعین کرنا تفسیر میں مغالطہ کا سبب بن سکتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو مکروہ بھی کہا گیا ہے مگر محققین کا کہنا ہے کہ مغالطہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ لغت کے کثیر الاستعمال معانی کو چھوڑ کر انتہائی قلیل الاستعمال معنی مراد لیے جائیں اس لیے ایسی جگہ جہاں قرآن و سنت و آثار صحابہ و تابعین میں سے کوئی صراحت نہ

طے تو آیت کی تفسیر لغت عرب کے عام محاورات (جن کا چل چلاؤ ہو) کے مطابق کی جائے گی۔
 پہلی مثال، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے درج ذیل آیت کے معنی دریافت کیے۔

"أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ" . (النحل)

یا انہیں اس طرح گرفت میں لے کہ وہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائیں۔ یہ سن کر قبیلہ بنو ہذیل کا ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ہماری زبان میں "تخوف" کی اور نقصان کو کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا عربی اشعار میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں اور فوراً یہ شعر پڑھ دیا:

تَخَوُّفَ الرَّحْلِ مِنْهَا تَمِكَأً قَرْدًا * كَمَا تَخَوُّفَ عُوذِ النُّبَعَةِ السِّفِينِ،

کجاوہ کی رسی اونٹنی کے کوہان کے بال کو کم کرتی رہتی ہے، جیسا کہ لوہا کشتی کی لکڑی کو کم کرتا رہتا ہے۔

یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے دیوان کو تھامے رکھو، صحابہ نے عرض کیا دیوان سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا جاہلی شاعری، اس میں قرآن کی تفسیر اور تمہاری زبان کے معانی موجود ہیں۔ (روح المعانی)
 دوسری مثال، علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کعبہ میں تشریف فرما تھے سوال کرنے والوں کا ایک ہجوم تھا دو آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم آپ سے تفسیر قرآن کے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا دل کھول کر پوچھئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ اس آیت باری تعالیٰ کی تفسیر بتائیے۔

"عَنِ الَّتِيْمِيْنَ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِيْنَ" . (المارج)

دائیں بائیں حلقے باندھے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا عزیں کے معنی ہیں ساتھیوں کے حلقے، انہوں نے پھر سوال کیا کہ کیا اہل عرب اس معنی سے واقف ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہاں پھر آپ نے عبید بن الارص کا شعر پڑھا:

فَجَاؤُا يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَكُونُوا حَوْلَ مِنْبَرِهِ عَزِيْنَا . وہ لوگ اس کی طرف بھاگتے ہوئے آتے ہیں اس کے منبر کے گرد حلقہ باندھے لیتے ہیں (الاتقان)

دیکھیے یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت بالا کی تفسیر لغت عرب کی مدد سے کی ہے۔ تیسری مثال اسی صاحب نے آپ رضی اللہ عنہ سے درج ذیل آیت کی تفسیر دریافت کی۔

"وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ" . (المائدة) اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وسیلہ حاجت اور ضرورت کو کہتے ہیں اس نے پوچھا کہ اہل عرب اس معنی سے واقف ہیں: آپ ﷺ نے فرمایا کیا آپ نے عسرة نامی شاعر کا شعر نہیں سنا ہے؟ پھر شعر پڑھا۔

إِنَّ الرِّجَالَ لَهُمُ إِلَيْكَ وَسِيلَةٌ إِنْ يَأْخُذُوا بِكَ، تَكْتَلِي وَتَخْطِي (الانسان)

اس شعر میں وسیلہ کا لفظ حاجت و ضرورت کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت ہالاکہ تفسیر لغت عرب سے کی ہے۔ اس نقطہ نظر سے بہت سی تفاسیر لکھی گئی ہیں، ان میں تفسیر خازن جس کا اصل نام "الباب التاویل فی معانی التنزیل" السراج المنیر فی الاعانة علی معرفة بعض معانی کلام ربنا الحکیم الخبیر، للخطیب شربینی "قابل ذکر ہیں۔

عقل سلیم سے قرآن کی تفسیر کرنے کا بیان

عقل سلیم جس کی اہمیت و ضرورت سے کسی کو انکار نہیں، دنیا کے ہر کام میں اسکی اہمیت ہوتی ہے اور پچھلے مآخذ سے فائدہ اٹھانا بغیر عقل سلیم کے معتبر نہیں اس مآخذ کو علاحدہ لکھنے کی ضرورت محض اس لیے پڑتی ہے کہ قرآن کریم کے معارف و مسائل، اسرار و رموز یقیناً ایک بحر بیکراں ہیں اور پچھلے مآخذ سے ان کو ایک حد تک سمجھا جاسکتا ہے؛ لیکن کسی نے بھی یہ کہنے کی جرأت نہیں کی کہ قرآن کریم کے اسرار و معارف کی انتہاء ہوگئی اور مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہی، یہ بات خود قرآن کریم کی صریح آیتوں کے خلاف ہوگی، فرمان خداوندی ہے۔

"قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ الْخ". (الکہف)

فرمادو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے، تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک سمندر کیوں نہ لے آئیں۔

گویا اس آیت میں وضاحت ہے کہ ساری مخلوق مل کر بھی کلمات الہی کا احاطہ کرنا چاہے تو ممکن نہیں سارا سامان تسوید ختم ہو جائے گا اور لامتناہی کسی طرح بھی متناہیوں کی گرفت میں نہ آسکے گا، متناہی صفات والے لامتناہی صفات والی ہستی کو کیونکر اپنی گرفت میں لاسکتے ہیں اور یقیناً قرآن کریم بھی صفات باری میں سے ایک ہے لہذا عقل سلیم کے ذریعہ ان حقائق اور اسرار پر غور و فکر کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا رہیگا اور جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم و عقل اور خشیت و تقویٰ اور رجوع الی اللہ کی صفات سے مالا مال کیا وہ تدبیر کے ذریعہ نئے نئے حقائق تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؛ چنانچہ ہر دور کے مفسرین کی تفسیریں اس بات کی واضح دلیل ہیں اور نبی اکرم ﷺ کی دعا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے تھی۔

"اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا الْكِتَابَ وَفَقَّهُ فِي الدِّينِ". (کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، علی بن حسام الدین المعطی

الہندی، بخاری، کتاب الوضوء باب وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ التَّعَلُّهِ)

اے اللہ ان کو تاویل یعنی تفسیر قرآن اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ دعا بھی اشارہ کرتی ہے کہ اس باب میں راہیں کھلی ہیں البتہ اہل علم نے اس معاملہ میں یہ اصول ضرور بتلایا ہے کہ عقل سلیم کے ذریعہ مستنبط ہونے والے وہی مسائل اور معارف معتبر ہوں گے جو سابق مآخذ سے متصادم نہ ہوں، یعنی ان سے نہ ٹکراتے ہوں، اصول شرعیہ کے خلاف کوئی نکتہ آفرینی کی جائے تو اسکی کوئی قدر

دقت نہ ہوگی۔ ہم کو ایمان رکھنا چاہئے کہ کل کائنات اللہ کی بنائی ہوئی اور اس کے قبضہ قدرت میں ہے، لہذا قرآن کریم کی بعض آیتوں سے اگر کوئی ڈاکٹریا سائنس داں معلومات کو اخذ کرتا ہے اور وہ معلومات مذکورہ اصولوں سے متصادم نہ ہوں تو ایسی تفسیر بھی قابل اعتبار ہوگی۔

پہلی مثال

"لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يُهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُوْرَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَلِيْرٌ" ۵۰ . (الشوری)

سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے یا پھر ان کو ملا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے قدرت کا بھی مالک۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آیت میں خنثی (ایسا شخص جو نہ مرد نہ عورت) کا تذکرہ نہیں کیا ہے اور اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔

لیکن ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایسا کہنا عقل کے خلاف بات ہے اس لیے کہ اللہ نے آیت کے ابتداء ہی میں فرمادیا "يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ" وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، لہذا اس میں خنثی بھی شامل ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن)

دوسری مثال

حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر تیس دن کے لیے تشریف لے گئے تھے اور انہیں چالیس یوم تک وہاں رہنا پڑا تھا تو ان کے غائبانہ ان کی قوم نے پھڑے کی پرستش شروع کر دی تھی اس واقعہ سے متعلق ایک حصہ کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے

"وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسٰى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهٖمْ عِجْلًا" . (الاعراف)

موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد زیورات سے ایک پھڑا بنا لیا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ تستری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھڑے سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان اللہ سے منہ موڑ لے، مثلاً اہل واولاد اور مال وغیرہ انسان تمام خواہشات کو ختم کر دے جس طرح پھڑے کے پجاری اس سے اسی حالت میں چھٹکارا پا سکتے ہیں جب وہ اپنی جانوں کو تلف کر دیں۔

یہ تفسیر بھی عقل سلیم کی روشنی میں کی جانے والی تفسیر کے قبیل سے ہے اور یہ اصول شرعیہ کے مخالف بھی نہیں ہے۔

تفسیر و ترجمہ قرآن کے لئے شرائط کا بیان

امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ (م 911ھ / 1505ء) مفسر قرآن کے لئے مندرجہ ذیل شرائط ضروری قرار دیتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ مفسر قرآن کم از کم درج ذیل علوم پر ضروری دسترس رکھتا ہو۔

علم اللغة، علم نحو، علم صرف، علم اشتقاق، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم قرأت،

علم اصول دین، علم اصول فقہ، علم اسباب نزول، علم قصص القرآن، علم الحدیث، علم ناسخ و منسوخ، علم محاورات عرب، علم التاریخ اور علم اللدنی

(الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 ص: 180 سہیل اکیڈمی 1980ء)

مندرجہ بالا شرائط کے ساتھ ساتھ مفسر کو بہت زیادہ وسیع النظر، صاحب بصیرت ہونا چاہیے کیونکہ ذرا سی کوتاہی تفسیر کو تفسیر بالرائے بنا دے گی جس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

(ومن قال فی القرآن برأینہ فلیتبوأ مقعده من النار) جامع ترمذی جلد 2 حدیث (861)

اور جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ قارئین حضرات! علامہ سیوطی کی قائم کردہ شرائط کی روشنی میں مترجم قرآن کی ذمہ داری مفسر قرآن سے بھی زیادہ سخت نظر آتی ہیں کیونکہ تفسیر میں مفسر ایک لفظ کی شرح میں ایک صفحہ بھی لکھ سکتا ہے مگر ترجمہ قرآن کرتے وقت عربی لفظ کا ترجمہ ایک ہی لفظ سے کرنا ہوتا ہے اس لئے مترجم قرآن کا کسی بھی زبان میں ترجمہ منشا الہی کے مطابق یا منشا الہی کے قریب قریب کرنا مشکل ترین کام ہے۔ البتہ تمام شرائط کے ساتھ ترجمہ قرآن اس وقت ممکن ہے کہ جب مترجم قرآن تمام عربی تفاسیر، کتب احادیث، تاریخ، فقہ اور دیگر علوم و فنون پر دسترس کے ساتھ ساتھ عربی زبان و ادب پر مکمل عبور رکھتا ہو اور وہ ایک عمیقی شخصیت کا حامل ہو ساتھ ہی مترجم قرآن کتاب اللہ کو عربی زبان میں سمجھنے کی حد درجہ صلاحیت رکھتا ہو تب ہی ترجمہ قرآن منشا الہی اور فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوگا۔

تفسیر کی اقسام کا بیان

بنیادی طور پر تفسیر کی تین اقسام ہیں۔ تفسیر بالماثور، تفسیر بالرائے اور تفسیر اشاری۔ جن کی وضاحت درج ذیل ہے۔

۱۔ تفسیر بالماثور، ۲۔ تفسیر بالرائے

قرآن مجید کی تفسیر کا پہلا اسلوب (رجحان) تفسیر بالماثور کے نام سے مشہور ہے اسے ہی عربی میں تفسیر بارولویہ یا تفسیر بالمثل کہتے ہیں اور اردو میں ماثوری یا اثری یا روایتی یا نقلی اسلوب کہتے ہیں۔ پہلی چیز جو تفسیر کی صورت میں ظاہر ہوئی وہ مبنی بروایت تھی جسے تفسیر ماثور یا تفسیر اثری کہتے ہیں۔ اس لئے علماء حدیث و روایت ہی وہ پہلے حضرات ہیں جو تفسیر کے میدان میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ (امین الخولی، مقالہ تفسیر، اردو دائرہ معارف الاسلامیہ)

یعنی اس اسلوب کے بانی و موسس محدثین اور راوی حضرات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (1174ھ/1762ء) اسی اسلوب کے متعلق فرماتے ہیں کہ مفسرین کی مختلف جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت (تفسیر میں) آیات سے مناسبت رکھنے والے آثار روایت کرتی ہے۔ خواہ وہ مرفوع حدیث یا موقوف، کسی تابعی کا قول ہو یا اسرائیلی روایت۔ یہ محدثین کا مسلک ہے۔

(محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، لاہور)

ڈاکٹر محمد حسین ذہبی کے نزدیک قرآن مجید کی اثری تفسیر چار امور پر مشتمل ہے: قرآنی آیات، احادیث رسول، آثار صحابہ

رضی اللہ عنہم اور اقوال تابعین رحمہم اللہ (ذہبی، داکٹر محمد حسین، التفسیر والمفسرون، قاہرہ، مصر، دارالکتب الحدیث)

اس سے قبل کہ تفسیر بالماثور اور اس کے متعلقات کو بیان کیا جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر اس اسلوب کے تاریخی ارتقاء کو بیان کیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ تفسیر بالماثور کی اقسام کیسے وجود میں آئیں اور ان پر اس اسلوب کا اطلاق کیسے ہوا؟ تفسیر بالماثور کے ارتقاء کو درج ذیل مراحل کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔

لفظ رائے کے لغوی مفہوم کا بیان

لفظ رائے کا اطلاق اعتقاد، اجتہاد اور قیاس پر کیا جاتا ہے۔ اسی قیاس کے قائلین کو اصحاب الرائے بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن علم تفسیر کی اصطلاح میں تفسیر بالرائے سے مراد قرآن مجید کی وہ تفسیر ہے جو صرف نقلی روایات کی مدد ہی سے نہیں بلکہ نئے تقاضوں کے مطابق اجتہاد کی مدد سے کی جائے۔ یہ اسی صورت ممکن ہے جب تفسیر کرنے والا عربوں کے اسلوب کلام، عربی الفاظ اور ان کے وجوہ دلالت سے بخوبی آگاہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ زمانہ جاہلیت کے اشعار، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ اور ان امور سے نابلد نہ ہو جو مفسر کے لئے بہت ضروری ہیں۔

(۱) دوسرے الفاظ میں تفسیر بالرائے جسے تفسیر بالدرایت، یا تفسیر بالعقل، یا تفسیر بالا اجتہاد بھی کہتے ہیں، کا اطلاق قرآن مجید کی اس تفسیر پر ہوتا ہے جس میں مفسر کے ذاتی اجتہاد کا عمل دخل ہو۔ تفسیر کے اس رجحان کو اجتہادی یا عقلی یا درایتی رجحان بھی کہتے ہیں۔

تفسیر بہ رائے کی اقسام

تفسیر بالرائے کی دو قسمیں ہیں: تفسیر بالرائے المحمود اور تفسیر بالرائے المذموم۔

تفسیر بہ رائے محمود کا بیان

تفسیر میں قرآن، حدیث، اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ وغیرہ سے استفادہ کیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئے پیش آمدہ مسائل اور نئے انداز فکر کے مطابق نصوص دیدیہ کی روشنی میں اجتہاد کیا جائے، رائے کو کام میں لایا جائے۔ تو ایسی تفسیر کو تفسیر بالرائے المحمود کہا جاتا ہے۔ تفسیر بالرائے المحمود کے لئے ضروری ہے کہ رائے کو محض جدید مسائل کے حل کے لئے اور اسلامی احکام کو منطبق کرنے کے لئے ہی کام میں لایا جائے۔ دینی نصوص کی اہمیت اور بالادستی قائم رہے اور تفسیر کرنے والا قرآن و حدیث اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ عربی شاعری، عربی زبان، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ اور قرآن مجید کی زبان کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنے کی صلاحیت سے بھی بہرہ ور ہو۔ تفسیر بالرائے المحمود کو مدوح، جائز، صحیح اور مقبول بھی کہتے ہیں۔ اس کے لئے علماء نے کچھ شرط متعین کی ہیں۔ (ذہبی، داکٹر محمد حسین، التفسیر والمفسرون، دارالکتب الحدیث، قاہرہ، مصر، ج ۱، ص ۲۵۵)

تفسیر بہ رائے مذموم کا بیان

تفسیر میں رائے کو استعمال کرنے کا ایک دوسرا انداز یہ ہے کہ رائے استعمال کرتے ہوئے نصوص دیدیہ کی بالادستی اور کتاب و

سنت کی حقیقی روح کا لحاظ کیے بغیر تفسیر کی جائے۔ نصوص کی بجائے عربی لغت و شاعری وغیرہ پر زیادہ دار و مدار ہو اور اس تفسیر کو نصوص دینیہ کی تائید حاصل نہ ہو۔ اس تفسیر کو تفسیر بالرائے المذموم کہا جاتا ہے۔ تفسیر بالرائے الحمدی کی اجازت ہے اور رائے المذموم کی بنیاد پر کی گئی تفسیر کو معتبر و پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا ہے۔

تفسیر کی اس قسم کو غیر مدوح، غیر محمود، ناجائز، غیر صحیح اور غیر مقبول کہتے ہیں کیونکہ اس میں تفسیر کے لئے علماء کی متعین کردہ شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔

مختصر یہ کہ ایک طرز تفسیر کا نام تفسیر بالرائے ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک قسم مدوح اور دوسری مذموم ہے۔ اگر یہ تفسیر قرآنی ہدایت کے قریب ہو تو مدوح اور اگر بعید ہو تو مذموم ہے۔

(صالح، علوم القرآن (اردو ترجمہ غلام احمد حریری)، ص 514 تا 614)

3- تفسیر اشاری کا بیان

تفسیر اشاری کو تفسیر فیضی یا تفسیر رمزی بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوشیدہ اشارات جو اصحاب تصوف ہی کو معلوم ہوتے ہیں کی بنیاد پر قرآن کریم کی ایسی تفسیر بیان کی جائے جو اس کے ظاہری مفہوم کے خلاف ہو۔ البتہ ظاہری اور باطنی مفہوم میں جمع و تطبیق کا امکان ہو۔ بنا بریں نظری صوفیوں کی تفسیر اور تفسیر اشاری میں دو طرح سے فرق کیا جاسکے گا۔

نظری صوفیوں کی تفسیر چند علمی مقدمات پر مبنی ہوتی ہے جو پہلے صوفی کے ذہن میں آتے ہیں اور اس کے بعد وہ قرآن کو ان پر محمول کرتا ہے۔ بخلاف ازیں تفسیر اشاری کی اساس علمی مقدمات پر نہیں رکھی جاتی۔ بلکہ یہ روحانی ریاضت کے زیر اثر ہوتی ہے۔ صوفی ریاضت کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس پر عبادت کے پردہ میں کچھ اشارات قدسیہ منکشف ہونے لگتے ہیں اور اس طرح آیات میں جو معارف و حقائق ہوتے ہیں۔ وہ ابرغیب سے اس پر برس پڑتے ہیں۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ نظری صوفی کسی آیت کی جو تفسیر کرتا ہے اس کے بارے میں اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کے ماسوا مفہوم کسی دوسرے کے متحمل ہی نہیں۔ اس کے برعکس تفسیر اشاری میں صوفی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آیات میں دوسرے معنی کی گنجائش ہے بلکہ وہ ظاہری معنی ہیں اور انسانی ذہن سب سے پہلے اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔

یہاں طبعاً قاری کے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ آیا تفسیر اشاری کے لئے کوئی شرعی اصل و اساس بھی ہے یا نہیں؟ نیز یہ کہ اس کا صحیح و درست اسلام کے عصر اول میں ہی تھا یا اس کا ظہور اس وقت ہوا جب تصوف کا چرچا ہوا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عزیز کے معانی و مطالب کے اظہار و بیان میں تفسیر اشاری کا انداز نیا نہیں بلکہ یہ اس وقت سے جانا پہچانا طریق ہے جب آنحضرت پر قرآن نازل ہوا کرتا تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگاہ کیا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اس سے آگاہ و آشنا تھے۔

تفسیر قرآن کے عہد اول کا بیان

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں قرآنی آیات کے فہم میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو جب مشکلات پیش آئیں تو آپ ان کی توضیح فرمادیا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسی توضیحات و تشریحات کو ایک دوسرے تک منتقل کر دیتے تھے۔

تفسیر قرآن کے عہد ثانی کا بیان

جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس دنیائے فانی سے الہجری میں رحلت فرما گئے تو خالص صحابہ رضی اللہ عنہم کا دور شروع ہو گیا۔ اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید کے معانی و مطالب میں دشواریوں کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح تفسیر سے متعلقہ اقوال رسول ایک صحابی سے دوسرے تک منتقل ہوتے جاتے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف زبانی طور پر تفسیری روایات ایک دوسرے تک منتقل ہوتی رہتی تھیں۔ بلکہ جدید تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عہد نبوت و عہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں احادیث کے متعدد مجموعے کتابی صورت میں تیار کیے جا چکے تھے۔

(داکٹر مصطفیٰ، دراسات فی الحدیث النبویہ و تاریخ تدوینہ، (84)۔)

ظاہر ہے کہ ان مجموعوں میں قرآنی آیات کی تفسیر کے بارے میں بھی احادیث ضبط تحریر میں آچکی ہوں گی۔ یہاں اس بات کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کے پہلے مفسر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور پہلی تفسیر آپ کی احادیث مبارکہ ہے۔ محققین حضرات نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ہر حدیث کی بنیاد قرآن مجید میں موجود ہے۔ بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہر قرآنی لفظ ایک باب ہے اور احادیث رسول اللہ اس کی مختلف مباحث ہیں۔ جیسے لفظ زکوٰۃ، صلوٰۃ، صدقہ، حج، عمرہ، ہجرت، قتال فی سبیل اللہ اور شہادت (گواہی) وغیرہ۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسے صاحب علم حضرات بھی موجود تھے جو احادیث رسول کی روشنی میں تفسیر قرآن کرتے، جسے بعد میں تفسیر القرآن بالا حدیث کہہ کر تفسیر بالماثور کی دوسری قسم قرار دیا گیا۔ اور یہی حضرات اپنی آراء سے بھی تفسیر کرتے۔ ان ہی آراء کو بعد میں تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضی اللہ عنہم کہہ کر تفسیر بالماثور کی تیسری قسم متعین کر لیا گیا۔

تفسیر قرآن کے عہد ثالث کا بیان

تابعین حضرات کا جہاں تک تعلق ہے تو ان میں ایسے علماء کرام پائے گئے جنہوں نے تفسیر قرآن کا خاص اہتمام کیا اور احادیث رسول اللہ و آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے تفسیر کے متعلق جس قدر مواد ملا اسے اکٹھا کر لیا اور اس مواد پر اپنی رائے و اجتہاد کا اضافہ کر دیا۔ (ذہبی، داکٹر محمد حسین، التفسیر والمفسرون، دارالکتب الحدیث، قاہرہ، مصر، ج 1، ص 53)

یہی اضافہ بعد میں تفسیر بالماثور کی ایک مستقل قسم کا سبب بنا جسے تفسیر القرآن باقوال التابعین رحمہم اللہ کا نام دیا گیا۔ تابعین حضرات نے اسی حد تک اپنی رائے و اجتہاد کا اضافہ کیا۔ جس قدر قرآن مجید میں ابہام پیدا ہو چکا تھا۔ جس کا سبب عہد رسول اللہ ﷺ و عہد صحابہ رضی اللہ عنہم سے دوری تھا۔

تفسیر قرآن کے عہد رابع کا بیان

اور جہاں تک تبع تابعین کا تعلق ہے تو انہوں نے تابعین کے (تفسیری) فرمودات کو روایت (بیان) کیا اور قرآن کے مطالب و مفاہیم میں جس قدر ابہام زیادہ ہو گیا تھا اسی کے مطابق انہوں نے زائل کرنے کی کوشش کی۔ پس اسی اسلوب پر یہ کام چلا رہا اور ہر آنے والا طبقہ اپنے سے پہلے طبقہ سے تفسیری اقوال روایت کرتا رہا۔

تبع تابعین رحمہم اللہ نے تابعین کے اقوال پر جو اضافہ کیا یہی اضافہ اصل میں تاریخ تفسیر کے مصادر میں تفسیر القرآن باقوال تبع التابعین رحمہم اللہ کے نام سے موسوم ہے اور تفسیر بالروایت یا بالماثور کی ایک قسم یا ایک اسلوب کے نام سے معروف ہے۔ یہ ہے عہد نبوت سے عہد تبع تابعین تک تفسیر بالماثور کا مختصر سا ارتقائی جائزہ۔ ان چار ادوار (مراحل، طبقات) میں جو بھی تفسیری کام ہوا ہے اسی کام کو بعد میں تفسیر بالماثور یا تفسیر بالمنقول یا بالروایت کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ جو کام عہد نبوت میں احادیث رسول کی صورت میں سامنے آیا اسے تفسیر القرآن بالا حدیث النبویہ جو آثار صحابہ رضی اللہ عنہم کی صورت میں ہوا۔ اسے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ جو تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ کے کام کی صورت میں وجود میں آیا اسے تفسیر القرآن باقوال التابعین اور باقوال تبع التابعین کہا گیا۔ اور تفسیر میں اہل کتاب سے جو مواد نقل کیا گیا۔ اسے تفسیر القرآن بالروایات الاسرائیلیہ کا نام دے دیا گیا۔ تبع تابعین کے عہد والوں نے اپنے سے پہلے والے تفسیری مواد کو حاصل کر کے بڑی بڑی تفاسیر میں یکجا کر دیا جیسے تفسیر طبری وغیرہ۔

چند مشہور تفاسیر کے مختصر تعارف کا بیان

کسی بھی فن پر کام کرنے کیلئے خواہ وہ علمی ہو یا دنیاوی کاموں سے متعلق ہو ضروری ہے کہ اس فن پر پہلے جس قدر کام ہو چکا ہے اس کا مطالعہ کیا جائے۔ دور جدید میں کسی عالم کیلئے جو تفسیر لکھنا چاہے تو اس کیلئے لازم ہوگا کہ سابقہ تمام تفاسیر یا کم از کم کثیر کتب تفاسیر کا نہ صرف مطالعہ کرے بلکہ پوری تحقیق کے ساتھ ان پر آگاہی حاصل کرے۔ یاد رہے ہم اس وقت کوئی اپنے نام سے منسوب تفسیر نہیں لکھ رہے بلکہ تفسیر جلالین کا دامن تمام کر کچھ توضیحات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ وہ مجھے میں لغزشوں سے محفوظ فرمائے۔

تنویر مقباس فی تفسیر ابن عباس

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جنہیں ترجمان القرآن اور حبر امت کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، علم تفسیر میں بلند مقام رکھتے تھے، حضور اکرم ﷺ نے آپ کے لئے خصوصی دعا فرمائی، اللھم فقہہ فی الدین و علمہ التاویل (طبقات ابن سعد، ج ۲، ص ۲۶۳) اللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ اور تاویل قرآن کا علم عطا فرما۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بجا طور پر نہیں المفسرین اور ترجمان القرآن ہیں، آپ کے شاگردوں نے آپ سے

علم تفسیر حاصل کر کے دور دراز علاقوں تک پہنچایا، ہر دور میں آپ کے تفسیری اقوال کی اہمیت مسلم رہی ہے، مشکل آیات کی تفسیر کے لئے آپ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ سعید بن جبیر اور حضرت مجاہد جیسی شخصیات آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بکثرت تفسیری طرق مروی ہیں۔

تفسیر ابن جریر کا تعارف

اس تفسیر کا اصل نام جامع البیان ہے، اور یہ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۳۲۰ھ) کی تالیف ہے، علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ اونچے درجے کے مفسر، محدث اور مؤرخ ہیں، منقول ہے کہ وہ چالیس (۴۰) سال تک مسلسل لکھنے میں مشغول رہے، اور ہر روز چالیس (۴۰) ورق لکھنے کا معمول تھا (البدایہ والنہایہ، ص ۱۴۵ ج ۱۱) بعض حضرات نے ان پر شیعہ ہونے کا الزام عائد کیا ہے، لیکن محققین نے اس الزام کی تردید کی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اہل سنت کے جلیل القدر عالم ہیں، بلکہ ان کا شمار ائمہ مجتہدین میں ہوتا ہے۔

ان کی تفسیر تیس (۳۰) جلدوں میں ہے، اور بعد کی تقاسیر کے لیے بنیادی مآخذ کی حیثیت رکھتی ہے، وہ آیات کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال نقل کرتے ہیں، اور پھر جو قول ان کے نزدیک راجح ہوتا ہے اسے دلائل کے ذریعہ ثابت کرتے ہی، البتہ ان کی تفسیر میں صحیح و سقیم ہر طرح کی روایات جمع ہو گئی ہیں، اس لیے ان کی بیان کی ہوئی ہر روایت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، دراصل اس تفسیر سے ان کا مقصد یہ تھا کہ تفسیر قرآن کے بارے میں جس قدر روایات انہیں دستیاب ہو سکیں ان سب کو جمع کر دیا جائے، تاکہ اس جمع شدہ مواد سے کام لیا جاسکے، البتہ انہوں نے ہر روایت کے ساتھ اس کی سند بھی ذکر کی ہے، تاکہ جو شخص چاہے راویوں کی تحقیق کر کے روایت کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کر سکے۔

تفسیر ابن کثیر کا مختصر تعارف

یہ حافظ عماد الدین ابوالفداء اسماعیل بن کثیر دمشقی شافعی (متوفی ۷۷۴ھ) کی تصنیف ہے، جو آٹھویں صدی کے ممتاز اور محقق علماء میں سے ہیں، ان کی تفسیر چار جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، اس میں زیادہ زور تفسیری روایات پر دیا گیا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ مصنف روایتوں پر عمدتاً تائید بھی کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ کتاب تمام کتب تفسیر میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے

تفسیر القرطبی کا مختصر تعارف

یہ تفسیر اہل سنت و جماعت کی ہے۔ اس کا پورا نام الجامع الاحکام القرآن ہے، اندلس کے مشہور اور محقق عالم علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح القرطبی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۶۷۱ھ) کی تصنیف ہے، جو فقہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پیرو تھے، اور عبادت و زہد کے اعتبار سے شہرہ آفاق تھے، اصل میں اس کتاب کا بنیادی موضوع تو قرآن کریم سے فقہی احکام و مسائل کا استنباط تھا لیکن اس ضمن میں انہوں نے آیتوں کی تشریح، مشکل الفاظ کی تحقیق، اعراب و بلاغت اور متعلقہ روایات کو بھی تفسیر

میں خوب جمع کیا ہے، یہ کتاب بارہ جلدوں میں ہے، اور بارہ بار شائع ہو چکی ہے۔

تفسیر کبیر کا مختصر تعارف

یہ تفسیر اہل سنت و جماعت کی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۶۰۶ھ) کی تصنیف ہے، اور اس کا اصلی نام مفتح الغیب ہے، لیکن تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ معکسین اسلام کے امام ہیں، اس لیے ان کی تفسیر میں عقلی اور کلامی مباحث اور باطل فرقوں کی تردید پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حل قرآن کے لحاظ سے بھی یہ تفسیر اپنی نظیر آپ ہے، اور اس میں جس دلنشین انداز میں قرآن کریم کے معانی کی توضیح اور آیات قرآنی کے باہمی ربط کی تشریح کی گئی ہے، وہ بڑا قابل قدر ہے، اغلب یہ ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فتح تک کی تفسیر خود لکھی ہے، اس کے بعد وہ اسے پورا کر سکے، چنانچہ سورہ فتح سے آخر تک کا حصہ قاضی شہاب الدین بن خلیل الحنولی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۶۳۹ھ) یا شیخ نجم الدین احمد بن محمد القولی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۷۷۷ھ) نے مکمل فرمایا۔

(کشف الظنون ۲/۷۷۷)

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کی ضرورت کے مطابق چونکہ کلامی بحث اور باطل فرقوں کی تردید پر خاص زور دیا ہے، اور اس ضمن میں ان کی بحثیں بہت سے مقامات پر انتہائی طویل ہو گئی ہیں، اس لیے بعض حضرات نے ان کی تفسیر پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ: *بغیر کُلِّ شَيْءٍ إِلَّا التَّفْسِيرَ* (اس کتاب میں تفسیر کے سوا سب کچھ ہے) لیکن یہ تبصرہ تفسیر کبیر پر بڑا ظلم ہے، اور حقیقت وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی، کہ حل قرآن کے لحاظ سے بھی اس تفسیر کا پایہ بہت بلند ہے، البتہ چند ایک مقامات پر انہوں نے جمہور امت کی راہ سے ہٹ کر آیات قرآنی کی تفسیر کی ہے، لیکن ایسے مقامات آٹھ ضخیم جلدوں کی اس کتاب میں خال خال ہیں۔

تفسیر بحر محیط کا مختصر تعارف

یہ تفسیر اہل سنت و جماعت کی ہے۔ یہ علامہ ابو حیان غرناطی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۵۴۲ھ) کی تصنیف ہے، جو اسلامی علوم کے علاوہ علم نحو و بلاغت میں خصوصی مہارت رکھتے تھے، چنانچہ ان کی تفسیر میں نحو و بلاغت کا رنگ نمایاں ہے، وہ ہر آیت کے الفاظ کی تحقیق، تراکیب کے اختلاف اور بلاغت کے نکات بیان کرنے پر خاص زور دیتے ہیں۔

احکام القرآن کا مختصر تعارف

یہ تفسیر اہل سنت و جماعت کی ہے۔ یہ امام ابو بکر حصص رازی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۳۷۰ھ) کی تصنیف ہے، جو فقہائے حنفیہ میں ایک ممتاز مقام کے حامل ہیں، ان کی اس کتاب کا موضوع قرآن کریم سے فقہی احکام و مسائل کا استنباط ہے، اور انہوں نے مسلسل آیتوں کی تفسیر کے بجائے صرف ان آیتوں کی فقہی تفصیلات بیان فرمائی ہیں جو فقہی احکام پر مشتمل ہیں، اس موضوع پر اور بھی متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس کتاب کو ان سب میں ایک نمایاں اور ممتاز مقام حاصل ہے۔

تفسیر بغوی کا مختصر تعارف

یہ تفسیر اہل سنت و جماعت کی ہے۔ معالم التنزیل علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کو ہندوستانی علماء اپنے عرف میں تفسیر بغوی کہتے ہیں، علامہ بغوی مصر کے رہنے والے ہیں اور مسلک کے اعتبار سے شافعی ہیں، ان کی کنیت ابو محمد اور نام حسین بن مسعود ہے، ۷۰ میں ان کی وفات ہوئی، علم لغت، علم قرأت کے علاوہ فقہ میں بھی نمایاں مقام رکھتے ہیں، انھوں نے اپنی تفسیر میں عہد رسالت سے لے کر پانچویں صدی تک کے اکابر امت کے ارشادات سے استفادہ کیا ہے، احادیث، آثار صحابہ و تابعین سے یہ تفسیر بھری پڑی ہے، شان نزول بھی روایات کے حوالوں سے بیان فرماتے ہیں، اس تفسیر میں تفسیر خازن اور تفسیر ابن کثیر کے حوالے بھی خوب ملتے ہیں؛ البتہ روایات کے ضمن میں اسرائیلیات بھی در آئی ہیں، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ تحقیق لغات میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اس تفسیر میں اس کے مظاہر ملتے ہیں، اسی طرح فقہی مسائل اور مسائل کو بھی بیان کیا ہے؛ چوں کہ مختلف قراءتوں کی وجہ سے تفسیر کے معانی و مفہوم میں وسعت پیدا ہوتی ہے؛ اس لیے موصوف نے قراءت کی تفصیلات بھی خوب بیان فرمائی ہیں؛ لیکن یہ سب عربی زبان میں ہے۔

تفسیر مدارک کا مختصر تعارف

یہ تفسیر اہل سنت و جماعت کی ہے۔ علامہ ابوالبرکات عبداللہ بن احمد نسفی کی تفسیر ہے، یہ تفسیر نہایت عمدہ ہے، جامعیت اور بیرایہ بیان کی دلکشی میں منفرد ہے، اس میں گمراہ فرقوں کے عقائد باطلہ کی بھی بھرپور تردید کی گئی ہے، حافظ ابن کثیر کی تفسیر کی طرح اسرائیلی روایات سے بالکل پاک ہے، اہل علم نے ہمیشہ اسے پذیرائی بخشی ہے، پہلے ہندو پاک کے مدارس میں داخل نصاب تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں فقہی مسائل و دلائل حنفی نقطہ نظر سے بیان ہوئے ہیں، تفسیر اور علم تفسیر سے بے اعتنائی کے دور میں جس طرح دوسری تفسیریں بے توجہی کا شکار ہوئی ہیں، اسی طرح یہ تفسیر بھی ہوئی، **غالی اللہ المشتکی**

تفسیر درمنثور کا مختصر تعارف

یہ تفسیر اہل سنت و جماعت کی ہے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۹۱۰ھ) کی تصنیف ہے، اور اس کا پورا نام الدر المنثور فی التفسیر بالماثور ہے، اس میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے جو قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق ان کو ملی ہیں، ان سے پہلے بہت سے محدثین مثلاً حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اپنے اپنے طور پر یہ کام کر چکے تھے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کی بیان کردہ روایات کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے، البتہ انہوں نے روایات کے ساتھ ان کی پوری سند ذکر کرنے کے بجائے صرف اس مصنف کا نام ذکر کرنے پر اکتفاء کیا ہے جس نے اس روایت کو اپنی سند سے بیان کیا ہے، تاکہ بوقت ضرورت اس کی مراجعت کر کے سند کی تحقیق کی جاسکے، چونکہ ان کا مقصد روایات کے ذخیرہ کو یکجا کرنا تھا، اس لیے اس کتاب میں بھی ہر طرح کی روایات جمع ہو گئی ہیں۔

تفسیر روح المعانی کا مختصر تعارف

یہ تفسیر اہل سنت و جماعت کی ہے۔ اس کا پورا نام روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی ہے، اور یہ بغداد کے آخری دور کے مشہور دور کے مشہور عالم علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۲۷۰ھ) کی تصنیف ہے، اور تیس جلدوں پر مشتمل ہے، انہوں نے اپنی اس تفسیر کو بڑی حد تک جامع بنانے کی کوشش کی ہے لغت، نحو، ادب اور بلاغت کے علاوہ نغمہ، عائد، کلام، فلسفہ اور ہیئت، تصوف اور متعلقہ روایات پر بھی مبسوط بحثیں کی ہیں، اور کوشش یہ کی ہے کہ آیت سے متعلق کوئی علمی گوشہ تشہس نہ رہے، روایات حدیث کے معاملے میں بھی اس کے مصنف دوسرے مفسرین کے مقابلے میں محتاط رہے ہیں، اس لحاظ سے یہ بڑی جامع تفسیر ہے، اور اب تفسیر قرآن کے سلسلے میں کوئی بھی کام اس کی مدد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

تفسیر ضیاء القرآن کا مختصر تعارف

یہ تفسیر اہل سنت و جماعت کی ہے۔ یہ پیر محمد کرم شاہ ازہری کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جو ۱۹۷۰ء میں دوسری بار کلاسیکل پرنٹرز دہلی سے شائع ہوئی ہے، یہ تفسیر فقورے منضصل اور معانی قرآن کے بیان میں بہت ہی واضح ہے، مصنف موصوف کی تفہیم کا انداز بڑا اچھوتا ہے، ہر سورت سے پہلے اس کا اجمالی تعارف ہے خصوصاً سورۃ کا زمانہ نزول، اس کا ماحول، اس کے اہم اغراض و مقاصد، اس کے مضامین کا خلاصہ اور اگر اس میں کسی سیاسی یا تاریخی واقعہ کا ذکر ہے تو اس کا پس منظر، ترجمہ میں پیرا گراف کے ذریعہ لکھیں کھینچ کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، نحوی و صرفی اور لغوی مشکلات کو مستند لغات اور تفسیروں سے حل کیا گیا ہے۔

تفسیر تبیان القرآن کا مختصر تعارف

اہل سنت و جماعت کے معروف عالم دین علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ العالی کی یہ تفسیر تمام اردو تفاسیر پر فائق ہے۔ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے۔ کہ جس طرح فقہی مسائل اور تفسیر کے دلائل میں آیات و احادیث سے استدلال اس تفسیر میں ہوا ہے کسی اور تفسیر میں اتنی تحقیق نہیں ہوئی۔ اس تفسیر میں مسائل کلامیہ اور اسی طرح کئی دیگر مسائل پر سیر حاصل تحقیق کی گئی ہے۔ لہذا اردو تفاسیر میں اس جیسی کوئی تفسیر نہیں ہے۔

تفسیر نعیمی کا مختصر تعارف

اہل سنت و جماعت کے معروف حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ یہ بڑی مبسوط تفسیر ہے۔ اس کی گیارہ جلدیں گیارہ پاروں پر مشتمل مفتی صاحب نے لکھی ہیں۔ جبکہ اس کے بعد بقیہ تفسیر ان کے صاحبزادے نے لکھی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب کی یہ تفسیر بھی دیگر اردو تفاسیر میں ممتاز ہے۔ اس میں عقائد اہل سنت کی خوب ترجمانی کی گئی ہے۔ اور بد مذہبوں کے رد میں اس کے اندر کثیر دلائل موجود ہیں۔

تفسیر جلالین کا مختصر تعارف

علامہ سیوطی اور محلی دونوں شافعی ہیں، آیات سے اپنے مسلک کے مطابق تفسیر اخذ کرتے ہیں، ان تمام مقامات پر سب سے پہلے شافعی مسلک کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اگر شوافع کی فقہی کتابیں میسر ہوں تو براہ راست ان میں مسائل دیکھنے چاہئیں، پھر اپنے مسلک کی کتاب سے مسائل دیکھ کر بیان کیے جائیں، شوافع کے استدلال کا جواب دینا بھی ضروری ہے، ورنہ حنفی طلبہ کے ذہن میں اشکال باقی رہ جائے گا اور یہ بہتر نہیں۔

جلالین کا حاشیہ بہت عمدہ ہے، اس کی عمدگی کا اعتراف بہت سے علماء نے کیا ہے؛ مگر حاشیہ لکھنے والے کون بزرگ ہیں؟ اس کا علم نہیں، انہوں نے محض اخلاص کی بنیاد پر اپنا نام تک نہیں لکھا؛ لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ مسلک کے اعتبار سے حنفی ہیں۔ تفسیر کے بہت سے اشکالات اچھی طرح حل کر دیتے ہیں؛ لیکن واقعات میں اسراہیلیات بھی خوب لیتے ہیں، اساتذہ کو ایسے مقامات پر بیدار مغزی سے کام لینا چاہیے، ان کی رو میں خود کو بہانا نہیں چاہیے۔

جلالین میں قراءات بھی ہیں، قراءت مشہورہ کے ساتھ شاذہ کو بھی ذکر کرتے ہیں، اساتذہ کو ذکر کردہ قراءت کو اچھی طرح تحقیق کر کے طلبہ کو بتانا چاہیے، اس کے لیے حاشیہ الجمل کافی ہے، اس کے علاوہ روح المعانی، مظہری، وغیرہ کا دیکھنا بھی مفید ہے، ہر قراءت کے لحاظ سے آیت کی مختصر تفسیر ضرور کر دینی چاہیے؛ بلکہ لکھوادینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔

جلالین میں ایک مشکل یہ ہے کہ وہ قراءت میں ترتیب کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، قرآن پاک کے راجح نسخہ میں جو آیت ہے، اس کی قراءت کبھی بعد میں اور دوسری قراءت پہلے لکھ دیتے ہیں، ایسی جگہوں پر طالب علم تشویش کا شکار ہوتا ہے؛ اس لیے اساتذہ کو وضاحت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

امام جلال الدین السیوطی علیہ الرحمہ کے حالات زندگی

السیوطی، جلال الدین ابو الفضل عبدالرحمن بن ابی بکر حضرمی، 911-841ھ بمطابق 1505-1445 ماہ رجب 841ھ بعد مغرب آپ کی پیدائش ہوئی۔ 5 سال اور 7 ماہ کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا۔ قاہرہ (مصر) میں پروان چڑھے۔ 8 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ جلال الدین محلی، شمس سیرامی شمس مرزبانی انھنی اور علامہ شہاب الشارمساجی وغیرہ آپ کے خاص اساتذہ میں سے تھے۔ آپ کے والد آپ کو حافظ ابن حجر شارح بخاری کی مجلس میں بھی لیکر گئے تھے، لیکن ان سے تلمذ ثابت نہیں ہے، کم سنی میں ہی تمام علوم عقلی و نقلی میں ممتاز اور کامل استاذ کے درجے پر فائز ہوئے۔ داؤدی نے علامہ سیوطی کے اساتذہ کی تعداد 51 ذکر کی ہے اور آپ کی تصانیف کی تعداد 5 سو سے زائد ہے۔

بعد کی تحقیقات اور انکشافات کی بنیاد پر سیوطی کی تصانیف پر ایک مستقل کتاب کویت میں "دلیل محطوطات السیوطی و اساکن وجودہا" کے نام سے منسوب کی گئی جس میں انکی تالیفات کی تعداد 981 ہے۔ احمد خازندار اور محمد ابراہیم الشیبانی نے اسے مرتب کیا ہے۔ آپ کی اکثر تصانیف آپ کی زندگی ہی میں عرب و عجم میں پھیل گئی تھیں، اور شہرت و قبول عام حاصل کر چکی تھیں۔ علامہ سیوطی کثرت اور سرعت

تصنیف میں ابن جریر طبری اور ابن تیم کے بعد امت اسلامیہ کے تیسرے بزرگ مصنف ہیں۔

عربی ادب لغت، لسانیات، شعر اور نقد شعر پر استادانہ گرفت کے ساتھ ہی علم حدیث و تفسیر میں امام وقت تھے اور اس فن شریف کے تمام جملہ اقسام مثلاً اسماء الرجال غریب الحدیث، نقد متن، اسناد کا درجہ، استنباط مسائل وغیرہ میں انکا ہنر کوئی نہ تھا۔

چالیس سال کی عمر کو پہنچے تو دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی اور عبادات و مجاہدات میں بیکسر منہمک ہو گئے۔ تصنیف و تالیف کا اکثر کام اسی وقت کی یادگار ہے، دریائے نیل کے کنارے روضہ المعقاس میں قیام پزیر ہوئے۔ آپکا انتقال یہیں ہوا۔ شہرت کا عالم یہ تھا کہ اعیان سلطنت، امر او اغنیاء خدمت میں حاضر ہوتے، پیش بہا ہدیے نذر کرتے لیکن کسی سے کوئی ہدیہ کبھی قبول نہ کیا۔ بادشاہ وقت نے بارہا تشریف آوری کی دعوت دی، لیکن نہ خود گئے نہ ملے، تذکرہ نویسوں نے علامہ سیوطی کے تبحر علمی اور مناقب میں صفحات کے صفحات سیاہ کر دیئے ہیں، اس کے ساتھ ہی علامہ سیوطی صاحب اسلوب شاعر بھی تھے، 17 جمادی الاول 911ھ بروز جمعہ بوقت سحر معمولی سے مرض میں انتقال کیا۔

زرکلی نے الاعلام میں سیوطی کی تصانیف کی تعداد 600 ذکر کی ہے۔ لیکن تازہ ترین تحقیق کے مطابق 981 ہیں۔

1: الاتقان فی علوم القرآن، کتاب کے مقدمے میں 80 علوم قرآنی کا ذکر کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ یہ اجمالی ہے، تفصیل میں جائے تو

یہ 300 سے زائد ہیں۔ اپنے موضوع پر سب سے زیادہ محیط اور نادر تصنیف ہے۔ دو جلدوں میں باریک فل سائز پر طبع ہوئی ہے۔

مؤلفات

2: اتمام الدرایة لقراء النقایة۔ یہ بھی علوم متنوعہ پر مشتمل ضخیم کتاب ہے، الاحادیث المنیفة الارج فی الفرج 5 الازد کار فیما عقده الشعراء من الآثار۔ تاریخی اماکن و آثار جنکا عربی شاعری میں ذکر آیا ہے اسکی تحقیق ہے۔ اسعاف المبطفی رجال الموطاعلم حدیث سے متعلق ہے۔ الاشباہ والنظائر العربیة۔ الاشباہ والنظائر فی فروع الشافیة، دونوں کتابیں اسماء الرجال سے متعلق ہیں۔ الاقتراح فی اصول النحو۔ اصول نحو میں: الا کلیل فی استنباط التنزیل، یہ کتاب الا کلیل کے نام سے مشہور ہے، اور علم تفسیر سے متعلق نہایت اہم تصنیف ہے۔ الالفاظ العربیة الافیة فی المصلطح الحدیث، علم حدیث میں استعمال کی جانے والی اصطلاحات کا ذکر و شرح الافیة فی النحو، نحوی اصطلاحات کو الافیة ابن مالک کی طرز پر جمع کیا ہے اور اسکا نام الفریدہ رکھا ساتھ ہی اسکی شرح بھی خود کی ہے بغیة الدعاة فی الطبقات اللغویین والنحاة: عرب ماہرین نحو کی مستند تاریخ اور انکا بمصرانہ جائزہ ہے۔

15: تاریخ اہلخفاء، تاریخ اسلام کے اہماتی عہد کی نہایت معتبر تاریخ ہے اور بطور ماخذ اسکا استعمال عام ہے۔

16: تفسیر جلالین، اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ اسکا نصف اول جلال الدین محلی نے لکھا ہے جو سیوطی کے استاذ تھے اور نصف آخر

انکے انتقال کے بعد سیوطی نے مکمل کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تفسیر میں قرآنی کلمات اور تفسیری الفاظ کم بیش برابر ہیں۔ عربی مدارس کے ثانوی درجات میں بالعموم یہی تفسیر عالم اسلام میں پڑھائی جاتی ہے۔

17: الجامع الصغیر فی الحدیث

18: جمع الجوامع، سیوطی نے نہایت احتیاط و تدبیر سے حدیث کی مستند صحاح و مسانید کی احادیث یکجا کر دی ہیں، یہ کتاب الجامع الکبیر

کے نام سے مشہور ہے، ہندوستان کے مشہور محدث علی متقی (م۔ 1567) نے اسے مختصر کر کے مفید عام بنا دیا۔ اصل میں یہی کتاب کتاب جمع الجوامع کے نام سے موسوم ہے۔ یہ عالم عرب میں مشہور اور زبان زد عام خاص ہو گیا کہ سیوطی کا احسان سارے عالم پر ہے، اور خود سیوطی متقی کے مرہون منت ہیں،

19: طبقات الحفاظ

20: طبقات المفسرین: سیوطی کی اہم ترین کتابوں میں سے ہیں، محدثین اور مفسرین کے مراتب، تاریخ اور ان کی درجہ بندی میں ممتاز

اور متداول ہیں۔

21: عقود الجمان فی المعانی والبیان۔ فن بلاغت میں بہ مثال تصنیف ہے اور نہایت معلومات افزا ہے۔ آخر الذکر کے علاوہ مذکور تمام

کتابیں متعدد ضخیم جلدوں میں ہیں۔ عربی ادب کے ہر فن پر آپ کی گرفت تصنیف موجود ہے، اکثر کتابیں کئی کئی ضخیم جلدوں میں ہیں، اور اپنی سہل نگاری کی وجہ سے ہر خاص و عام کیلئے یکساں نافع ہیں، گوشہ نشینی سے قبل سیوطی نے بلاد اسلامیہ کا سفر بھی کیا تھا۔ "المسجد" میں ہندوستان کے سفر کا ذکر ہے لیکن دوسرے تذکرہ نگار یا مؤرخ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

امام جلال الدین محلی شافعی علیہ الرحمہ کی حالات زندگی

آپ کا اسم گرامی امام جلال الدین محمد بن احمد بن محمد بن ابراہیم ہے۔ آپ مصر کے ایک شہر محلہ کبریٰ میں پیدا ہوئے ہیں اسی وجہ سے

آپ علمائے کرام کے ہاں امام جلال الدین محلی کے لقب سے معروف ہیں۔

سن میلاد کا بیان

امام جلال الدین محلی شافعی علیہ الرحمہ شوال کے ماہ مبارک میں ۷۹۱ھ میں مصر کے دارالخلافہ قاہرہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ

مقام ہے جو اسلامی علوم و ثقافت کا محور و مرکز رہا ہے۔ کیونکہ مصر اور کے گرد و نواح کے ممالک اور مشہور شہروں میں اسلامی علوم کا چرچا پوری دنیا

میں معروف رہا ہے۔

دینی علوم کے حصول کا بیان

آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے اور اس کے بعد ابتدائی علوم وہاں کے مقامی علمائے کرام اور معروف اساتذہ سے حاصل

کیے تھے۔ اس کے بعد فقہی علوم کے حصول کیلئے آپ علامہ بیجوری اور علامہ جلال بلقینی اور ولی الدین عراقی کے حاصل کیے۔

اور علم نحو کا حصول علامہ شہاب الدین نجیبی اور شمس شطونی اور اسی طرح کے دیگر معروف علمائے نجات سے علم نحو میں خوب

مہارت حاصل کی۔

آپ نے علم فرائض اور حساب کے علوم اس وقت کے عظیم محقق علامہ ناصر الدین بن انس حنفی سے حاصل کیا۔ جن کی شہرت

شرق و غرب تک پھیلی ہوئی تھی۔

اور اسی طرح منطق، فلسفہ، جدل معانی اور بیان وغیرہ جیسے علوم آپ نے بدر محمود اقصائی سے حاصل کیے۔ اور اسی طرح اصول دین کا علم حاصل کرنے کیلئے علامہ شمس بساطی کے ہاں زانوئے تلمذ ہوئے۔ اور انہی سے علوم تفسیر کو بھی حاصل کیا۔ اور علم تفسیر کے مزید حصول کیلئے وقت عظیم علمائے و مفسرین کے حلقہ درس میں حاضر ہو کر استفادہ کیا۔

معاشی حالات زندگی کا بیان

امام جلال الدین محلی شافعی علیہ الرحمہ نے ابتداء میں تجارت اختیار کی۔ اور آپ ایک عرصے تک کپڑے کا کاروبار کرتے رہے اور اس کے کچھ عرصہ بعد اسی کپڑے کے کاروبار میں کسی شخص کو اپنا نائب بنا کر خود درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ اور لوگوں کی بڑی تعداد نے آپ تفسیر کا علم حاصل کیا۔ اور آپ کو چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا گیا لیکن آپ نے از روئے تقویٰ اس سے انکار کر دیا اور اسی طرح درس و تدریس میں رہنا پسند کیا۔ اور تمام عمر اسی طرح آپ نے بسر کر دی۔

امام جلال الدین محلی شافعی کی تفسیر جلالین

آپ نے کئی کتب تصانیف کی ہیں۔ جن میں سے ایک جمع الجوامع ہے۔ اور اسی طرح جو آپ کا معروف تفسیری کام ہے وہ جلالین شریف کا نصف ثانی ہے۔ آپ نے تفسیر کو سورہ کہف سے شروع کیا اور سورہ ناس تک مکمل کر کے اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تفسیر کو شروع کیا تو آپ کی عمر نے وفات کی۔ اور آپ اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ اسی وجہ سے بقیہ تفسیر آپ کے ارشد تلامذہ میں سے علامہ، امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ نے آپ ہی کے اسلوب کے مطابق مکمل کی ہے۔ جو آج دنیا میں تفسیر جلالین کے نام سے معروف ہے۔

امام جلال الدین محلی شافعی علیہ الرحمہ کا سن وصال

دنیا سے اسلام میں ایک عظیم محقق، مفسر اور دیگر علوم اسلامیہ کا وارث و جانشین اسلاف امت مسلمہ آخر کار اس دنیائے فانی کو خیر باد کہہ گیا۔ اور آپ نے ۷۳۷ سال کی عمر مبارک پا کر ۱۵ رمضان المبارک ۸۶۴ھ میں وصال کیا۔ اور آپ اپنے آبا و اجداد کے قرب میں باب نصر میں مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین،

تفسیر جلالین و مصباحین کی وجہ تسمیہ کا بیان

تفسیر جلالین کو جلالین اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے دو مصنف ہیں اور ان دونوں کا نام لقب اتفاق جو علمائے امت مسلمہ میں معروف ہے وہ جلال الدین ہے۔ لہذا اس میں دو جلال رکھنے والے مصنفین کا علم شامل ہے۔ لہذا اس کو جلالین کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس کی شرح کرتے ہوئے اپنی تفسیر کا نام مصباحین رکھا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ ہمارے مد نظر دو طرح سے ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ کہ ہدایت کے چراغ دو ہیں اور وہ قرآن و حدیث ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ تفسیر قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ تفسیر جلالین کے دو مصنف ہیں۔ لہذا ان دونوں ہستیوں کو چراغ سے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کیونکہ ان کے

علم و فضل سے بھی ہدایت کا نور پھیلا ہے۔ جو آج تک دنیائے اسلام میں موجود ہے۔

دور جدید کے بعض مفسرین کے کارناموں کا بیان

تفسیر اور علم تفسیر کے مطالعہ کیلئے ہم نے مختلف کتب تفسیر کا مطالعہ کیا ہے۔ اس لئے ہمیں اس کا تجزیہ قارئین تک پہنچانا مناسب ہوگا۔ کئی مفسرین جنہوں نے تفسیر مکہ تفسیر مدنی کے نام سے مختلف تفسیر لکھ دیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس میں کثیر مقامات پر انہوں نے اپنی تفسیر کا رخ اپنے مسلک بلکہ بعض مقامات پر اس طرح کی گری ہوئی گفتگو کر دی جس طرح کوئی ذاتی مقاصد کیلئے مفہوم کو تبدیل کر دے۔ یعنی اس طرح کے مسلکی رنگ بھرے جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح مودودی صاحب نے تفہیم القرآن لکھ کر کوشش کی ہے۔ قرآنی مضامین کو صحافتی زبان میں ڈھال دیا جائے۔ ہمارے تجزیہ کے مطابق انہوں نے ایک ناول بنانے کی ملعون کوشش کی ہے۔ اسی طرح کے کئی ماڈرن نام نہاد سکا لڑ کر قرآنی آیات کی تفسیر کو اپنے مسلک کے رنگ میں یا تنظیم کے گمراہ کن نظریات میں رنگنے کیلئے شب و روز کوششوں میں رہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ کن لوگوں کی تفسیر سے امت مسلمہ کی آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔

﴿محمد لیاقت علی رضوی بن محمد صادق﴾

۱۱ ربیع الاول ۱۴۳۵ھ

چک سنتیکا بساؤنگر

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

یہ قرآن مجید کی سورت فاتحہ ہے

سورت فاتحہ کا معنی و مفہوم کا بیان

اس سورۃ کا سب سے زیادہ مشہور نام الفاتحہ ہے جس کے معنی ہیں کھولنے والی ہے۔ اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ یہ نام دیباچہ اور آغاز کلام کے ہم معنی ہے۔

سورت فاتحہ کے دوسرے اسماء کا بیان

صدرالافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے اسماء، اس سورۃ کے متعدد نام ہیں فاتحہ، فاتحۃ الكتاب، أم القرآن، سورة الكنز، كافية، وافیه، شافية، شفاء، سبع مثنائی، نور، رقیۃ، سورة الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورة المناجاة، سورة التفویض، سورة السؤال، أم الكتاب، فاتحۃ القرآن، سورة الصلوۃ اس سورۃ میں سات آیتیں ستائیس کلمے ایک سو چالیس حرف ہیں کوئی آیت ناخ یا منسوخ نہیں۔

(تفسیر خزائن العرفان، سورہ فاتحہ، تفسیر مظہری، فاتحہ)

سورت فاتحہ کی فضیلت کا بیان

امام مسلم علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرئیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی انہوں نے اپنا سراٹھایا۔ پھر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور دونوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ دونور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے۔ ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ (صحیح مسلم۔ کتاب فضائل القرآن۔ باب فضل الفاتحہ)

امام بخاری علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا ابوسعید بن معلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے فرمایا: میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے اور وہ ہے آیت (أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

وہی (سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي) اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ (بخاری، کتاب تفسیر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ،

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔

سورت فاتحہ کی آیات کی تعداد کا بیان

"سُورَةُ الْفَاتِحَةِ" مَكِّيَّةٌ سَبْعُ آيَاتٍ بِالْبِسْمَلَةِ إِنْ كَانَتْ مِنْهَا وَالسَّابِعَةَ صِرَاطَ الَّذِينَ إِلَى آخِرِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهَا فَالسَّابِعَةَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ إِلَى آخِرِهَا وَيُقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا قَوْلُوا لِيَكُونَ مَا قَبْلَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ مُنَاسِبًا لَهُ بِكُونِهَا مِنْ مَقُولِ الْعِبَادِ .

ترجمہ

سورت فاتحہ مکی ہے اس کی سات آیات ہیں اگر بسم اللہ اس میں شامل ہو تو ساتویں آیت صراط الذین سے لیکر آخر تک ہے اور اگر اس میں بسم اللہ شامل نہ ہو تو ساتویں آیت غیر المغضوب سے آخر تک ہے؛ اور بسم اللہ کے شروع میں قَوْلُوا مقدر ہوگا تاکہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ کا ما قبل لوگوں کے قول کے مناسب ہو جائے۔ کیونکہ وہ بندوں کا مقولہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی ترکیب نحوی

حرف با: اس میں "با" حرف جار، بسبب عدم اسم و فعل، محتاج معنی غیر، از حروف عاملہ جارہ، بنی الاصل مع جملہ حروف، مجرور علی الاصل، عامل لفظی، عامل قوی بسبب عامل ظاہر علی العمول، برائے الصاق واستعانت یا قرآن مختلفہ معانی کثیرہ، معانی شہوتیہ، بسبب وجود کلام انشاء جو ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہے اصل فی الحروف الجارہ بسبب فروع دیگر، لفظ "اسم":

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں "حرف باء" جار ہے، "اسم" مجرور اور مضاف "لفظ اللہ" مضاف الیہ اور موصوف ہے لفظ "الرحمن الرحیم"، صیغہ صفت مشبہ، ہوضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت مشبہ اپنے فاعل سے ملکر شبہ جملہ ہو کر صفت، دونوں یکے بعد دیگرے موصوف یعنی اللہ کی صفات ہیں۔ موصوف (اللہ) اپنی دونوں صفات (الرحمن الرحیم) کے ساتھ مل کر اسم کا مضاف الیہ بن گیا اور مضاف (اسم) اپنے مضاف الیہ (اللہ الرحمن الرحیم) سے مل کر جار یعنی "حرف باء" کا مجرور ہو گیا۔ اب اس حرف باء (جار) کا ایک متعلق ہے جو فعل محذوف ہے۔ وہ یہاں اشعر ابدایا اقراء وغیرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جار و "مجرور" اور "فعل محذوف" جس میں فاعل بھی ہے۔ سب مل کر "جملہ فعلیہ خبریہ" پر منتج ہو گئے۔ اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ یہاں فعل محذوف صیغہ امر ابدایا اقراء کو مانا جائے۔ اس طرح تسمیہ "جملہ فعلیہ انشائیہ" قرار پائے گا۔

یہاں ایک لطیف نکتہ قابل غور ہے کہ تسمیہ کا "جملہ فعلیہ خبریہ یا جملہ فعلیہ انشائیہ" ہونا فعل محذوف کی نوعیت پر مبنی تھا۔ اگر فعل

محذوف کی بجائے زیادہ توجہ حرف باء کے مفہوم اور اس کی نوعیت کے تعین پر کی جائے جیسے کہ بعد میں بیان کیا جائے گا تو تسمیہ کا کلام ہر صورت میں "دعائیہ" قرار پا جاتا ہے کیونکہ یہاں حرف باء تین حالتوں میں سے یقیناً کسی نہ کسی ایک حالت کا حامل ہے اور وہ ہیں۔ "الصادق و مصابحت" استمداد و استعانت اور تبرک و تیمن۔ لہذا باء مذکورہ بالا میں سے جس حالت پر بھی دلالت کرے۔ کلام تسمیہ ایک دعابن جاتی ہے اور یہی مقصود الہی ہے۔

لفظ اللہ اور خُدا میں فرق کا بیان

حضرت پیر نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاک و ہند میں اکثر پڑھا لکھا طبقہ بھی اللہ کی جگہ خُدا کا لفظ زیادہ استعمال کرتا ہے شعر و شاعری میں ہم نے بھی خُدا کا لفظ بہت استعمال کیا، ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں اسی سلسلے میں اپنی تحقیق پیش کرنا چاہتا ہوں۔

خدا فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بہ اعتبار لغت مالک، صاحب اور سربراہ کے ہیں۔ جیسے کہ کد خدا، دہ خدا، نا خدا وغیرہ۔ فارسی والے اگرچہ یہ لفظ اللہ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور آج تک بھی کر رہے ہیں اور اردو والوں نے یہی لفظ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کے طور پر لکھنا اور بولنا شروع کر دیا، فارسی اور اردو کے ہزاروں شعراء کی نظم و نثر اس پر شاہد ہے۔ میں نے شاعر ہونے کے حوالے سے اپنے کلام میں یہی لفظ اللہ کے معنی میں خود بھی استعمال کیا ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ قرآن و سنت اور اکابر کی تحقیق کی روشنی میں حقیقت حال کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ لفظ اللہ لغت و اصطلاح کے اعتبار سے کن کن معانی کا حامل ہے۔ چونکہ یہ لفظ عربی زبان کا ہے، اس لیے اس کے لغوی و اصطلاحی معانی اور پھر ان کا محل استعمال ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔

لفظ اللہ کی اصطلاحی تعریف

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں: هو اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد وہ (اللہ) اُس ذات کے لئے اسم ہے جو واجب الوجود ہے، تمام محامد و کمالات کا مستحق ہے۔ (مختصر معانی، صفحہ 5 مطبع لاہور)

لفظ اللہ کی لغوی تعریف

لفظ اللہ کی تحقیق کرتے ہوئے مفسرین عظام نے متعدد اقوال نقل کئے ہیں۔ ایک قول ہے کہ یہ لفظ سُریانی ہے اصل میں لاہا تھا، الف کو آخر سے حذف کر کے اول میں الف لام داخل کیا گیا اور معرب بنایا گیا۔

دوسرا قول ہے کہ یہ لفظ عربی کا ہے، ذات باری سے مختص ہے، کسی ماخذ سے مشتق نہیں اور کسی اصل پر متفرع نہیں۔ مشہور نحوی امام سیبویہ، خلیل اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب ہے۔ کہ لفظ اللہ غیر مشتق، جامد اور ذات باری تعالیٰ کا نام ہے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ یہ لفظ مشتق ہے اور اس کا ماخذ الہ یا لہ اَلُوْهَةُ اِلٰهَةٌ اَلُوْهِيَّةُ بمعنی عہد ہے۔ اسی سے تالہ، استالہ ہے اسی صورت میں الہ بروزنِ فعال "بمعنی مفعول" یعنی مألُوْہُ بمعنی معبود ہے۔ ہمزہ کو حذف کر کے عوض میں الف لام لائے۔

لام کو دوسرے میں ادغام کر کے اللہ پڑھنے میں اشتقاقی اقوال

چوتھا قول ہے کہ الہ فی الشیء اذا تحیر ولم یہتد سے ماخوذ ہے۔ یعنی کوئی شخص جب کسی کام میں حیرت زدہ ہو اور اُسے کوئی راہ نہ ملے۔ لان العقول تتحیر فی معرفتہ، کیوں کہ عقل انسانی معرفتِ الہی میں حیران رہ جاتی ہے۔ پانچویں قول کی مطابق یہ لفظ ولہ یولہ اذا تحیر و تحبط عقلہ سے ماخوذ ہے اس صورت میں الہ اصل میں ولاہ ہوگا، واوکو ہمزہ سے تبدیل کیا گیا۔

امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں فرماتے ہیں وقیل اصلہ ولاہ فابدل من الواو ہمزۃ و تسمیتہ بذلك لکون کل مخلوق والہا نحوہ اما بالتسخیر فقط کالجہمادات والحوانات واما بالتسخیر والارادۃ معا کبعض الناس ومن هذا الوجه قال بعض حکماء: اللہ محبوب الاشیاء کلہا دل قوله تعالیٰ (وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولكن لا تفقہون تسبیحہم) یعنی ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ کا اصل ولاہ تھا پس واوکو ہمزہ سے بدل دیا گیا اور اُس ذات باری کا نام ہوا کیونکہ ساری مخلوق اُس کی طرف شیدا و مشتاق ہے یا تو تسخیر کے اعتبار سے جیسے کہ جمادات (پتھر وغیرہ) اور حیوانات یا تسخیر اور ارادہ دونوں اعتبار سے جیسے کہ مطیع انسان۔ اسی وجہ سے حکماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا محبوب (حقیقی) ہے، جس پر یہ ارشاد قرآن دلالت کرتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ

چھٹے قول کی مطابق یہ لفظ الہت الی فلان سکنت الیہ سے ماخوذ ہے اور وجہ مناسبت یہ ہوگی لان القلوب تطمئن بذکرہ والا رواح تسکن الیہ یعنی دلوں کو اس کے ذکر سے اطمینان اور رُوحوں کو اُس سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ ساتویں قول کے مطابق اللہ اذا فزع من امر نزل علیہ سے ماخوذ ہے اور اسی ہے تو اُس ذات کا نام بھی ایسا ہونا چاہئے جو کسی سے متولد و مشتق نہ ہوتا کہ اسم اور مسمیٰ کے درمیان مناسبت رہے۔

اسی سے ہے اَلْهَہُ غَیْرُہُ اَجَارَہُ اذا العائد یفزع الیہ و هو یجیرہ حقیقۃ او بزعمہ یعنی اس کے غیر نے اسے پناہ دی، چونکہ پناہ مانگنے والا اس کی طرف پناہ لینے کے لیے بڑھتا ہے اور وہ اسے حقیقت پناہ دیتا ہے، یا اس کے خیال کے مطابق اللہ میں ہمزہ باب افعال سلب ماخذ کے لیے ہے۔

آٹھواں قول یہ ہے کہ یہ لفظ اَلَّہُ الفصیلُ اذا ولع بامہ سے ماخوذ ہے، یعنی اونٹنی کا بچہ ماں کی طرف لپکا۔ اذا العباد مولعون بالتضرع الیہ فی الشدائد، کیوں کہ مصائب و آلام میں بندے عاجزی سے اس کی طرف پلٹتی ہوتے ہیں۔

نواں قول ہے کہ یہ لفظ لآۃ یشیہ لیہا ولاہا اذا احتجب و ارتفع سے ماخوذ ہے۔ لانہ تعالیٰ محتجب عن ادراک الابصار و مرتفع عما لا یلیق بہ،

کیونکہ اللہ تعالیٰ ابصار کے ادراک سے حجاب انوار میں ہے اور ہر اس شے سے بلند و بالا ہے، جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ (تفسیر بیضاوی صفحہ 4، مطبوعہ میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی، تفسیر کبیر از امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جلد اول صفحہ 83، مطبوعہ سعید روت 1978ء)

لفظ اللہ کے مشتق یا علم ہونے کا بیان

اگر لفظ اللہ کو مشتق مانا جائے تو پھر یہ ایک مفہوم مکھی بن جائے گا، یعنی اس کا مفہوم ہوگا "کسی کی بھی عبادت کی جائے اُسے اللہ کہتے ہیں" یہ مفہوم شرک کثیرین سے مانع نہیں تو پھر لا الہ الا اللہ سے توحید ثابت نہیں ہوگی۔ کیونکہ مطلب یہ ہے کہ الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اور اللہ ہر معبود کو کہا جاسکتا ہے۔ حالانکہ بالاتفاق توحید خداوندی اسی کلمہ طیبہ سے ثابت ہے لہذا لفظ اللہ علم ہے مشتق نہیں۔

ہمیشہ علم ذاتی کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کے دیگر اوصاف کا ذکر ہوتا ہے۔ مثلاً زیند الفقیہ النحوی الاصولی بلا تشبیہ و بلا تمثیل جب کوئی اللہ کا ذکر مع اس کے اوصاف کے کرتا ہے تو پہلے لفظ اللہ کو لایا جاتا ہے۔ پھر دیگر صفات کو جیسے اللہ، العالم، القادر، الحکیم یوں نہیں کہا جاتا کہ العالم، القادر، اللہ لہذا یہ استعمال دلالت کرتا ہے کہ لفظ "اللہ" اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے مشتق نہیں ہے۔

مناطقہ اسلام نے لفظ اللہ کی تعریف یوں کی ہے۔ واللہ علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال۔ یعنی واجب الوجود جو تمام صفات کمال کا مستجمع ہے اس کا علم ذاتی اصح مذہب کے مطابق لفظ اللہ ہے۔ مناطقہ (منطقی علماء) کی نزدیک واجب الوجود ایک ایسی کلی ہے۔ جس کا خارج میں تحقق محض فرد واحد میں ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہے یعنی اس کلی میں صرف ایک ہی فرد ہے۔

اسم کا مسمی یا غیر ہونے کا بیان

اسم یعنی نام ہی مسمی یعنی نام والا ہے یا کچھ اور اس میں اہل علم کے تین قول ہیں ایک تو یہ کہ اسم ہی مسمی ہے۔ ابو عبیدہ کا اور سیبویہ کا بھی یہی قول ہے۔ باقلانی اور ابن نور کی رائے بھی یہی ہے۔

ابن خطیب رازی اپنی تفسیر کے مقدمات میں لکھتے ہیں۔ حشو یہ اور کرامیہ اور اشعریہ تو کہتے ہیں اسم نفس مسمی ہے اور نفس تسمیہ کا غیر ہے اور معزلہ کہتے ہیں کہ اسم مسمی کا غیر ہے اور نفس تسمیہ ہے۔ ہمارے نزدیک اسم مسمی کا بھی غیر ہے اور تسمیہ کا بھی غیر ہے۔

لفظ اللہ کا ہم معنی و لفظ نہ ہونے کا بیان

اللہ ہی وہ نام ہے جو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک عرب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا اشتقاق کیا ہے اس کا باب کیا ہے بلکہ ایک بہت بڑی نحو یوں کی جماعت کا خیال ہے کہ یہ اسم جامد ہے اور اس کا کوئی اشتقاق ہے ہی نہیں۔

قرطبی نے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کا یہی مذہب نقل کیا ہے جن میں حضرت امام شافعی امام خطابی امام الحرمین امام غزالی بھی شامل ہیں۔ خلیل اور سیبویہ سے روایت ہے کہ الف لام اس میں لازم ہے۔

امام خطابی نے اس کی ایک دلیل یہ دی ہے کہ یا اللہ اصل کلمہ کا نہ ہوتا تو اس پر ندا کا لفظ یا داخل نہ ہو سکتا کیونکہ قواعد عربی کے لحاظ سے حرف ہذا کا الف لام والے اسم پر داخل نہ ہو سکتا کیونکہ قواعد عربی کے لحاظ سے حرف ندا کا لفظ لام والے اسم میں داخل ہونا جائز نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ قول بھی ہے کہ یہ مشتق ہے اور اس پر روبہ بن لجاج کا ایک شعر دلیل لاتے ہیں جس میں مصدر تآلہ، کا بیان ہے جس کا ماضی مضارع آتہ یا تہ، اٹھو اور تالھا ہے جیسے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ ویزرک الصکک پڑھتے تھے مراد اس سے عبادت ہے۔ یعنی اس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔

وغیرہ کہتے ہیں۔ بعض نے اس پر اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ آیت (وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ) 6- الانعام (3) اور آیت میں ہے (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ) 43 - الزخرف: (84) یعنی وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وہی ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے۔

اہل نجات کے نزدیک لفظ اللہ کے اشتقاق کا بیان

سیبویہ خلیل سے نقل کرتے ہیں کہ اصل میں یہ الہ تھا جیسے فعال پھر ہمزہ کے بدلے الف ولام لایا گیا جیسے "الناس" کہ اس کی اصل "اناس" ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس لفظ کی اصل الہ ہے الف لام حرف تعظیم کے طور پر لایا گیا ہے۔ سیبویہ کا بھی پسندیدہ قول یہی ہے۔ عرب شاعروں کے شعروں میں بھی یہ لفظ ملتا ہے۔

کسانی اور فرا کہتے ہیں کہ اس کی اصل الالہ تھی ہمزہ کو حذف کیا اور پہلے لام کو دوسرے میں ادغام کیا جیسے کہ آیت (لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا) 18 - الکہف: (38) میں لکن انا کا لکنا ہوا ہے۔ چنانچہ حسن کی قرأت میں لکن انا ہی ہے اور اس کا اشتقاق ولہ سے ہے اور اس کے معنی تھیر ہیں ولہ عقل کے چلے جانے کو کہتے ہیں۔ جب وہ جنگل میں بھیج دیا جائے۔ چونکہ ذات باری تعالیٰ میں اور اس کی صفتوں کی تحقیق میں عقل حیران و پریشان ہو جاتی ہے اس لئے اس پاک ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر اصل میں یہ لفظ ولہ تھا۔ واؤ کو ہمزہ سے بدل دیا گیا جیسے کہ وشاح اور وسادۃ میں اشاح اور اسادہ کہتے ہیں۔

رازی کہتے ہیں کہ یہ لفظ الہت الی فلان سے مشتق ہے جو کہ معنی میں "سکنت" کے ہے۔ یعنی میں نے فلاں سے سکون اور راحت حاصل کی۔ چونکہ عقل کا سکون صرف ذات باری تعالیٰ کے ذکر سے ہے اور روح کی حقیقی خوشی اس کی معرفت میں ہے اس لئے کہ علی الاطلاق کامل وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں اسی وجہ سے اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے آیت (أَلَا بِسْمِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) 13 - الرعد: (28) یعنی ایمانداروں کے دل صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لہ لہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی چھپ جانے اور حجاب کرنے کے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الالف فصل سے ہے چونکہ بندے اسی کی طرف تضرع اور زاری سے جھکتے ہیں اسی کے دامن رحمت کا پلہ ہر حال میں تھامتے ہیں، اس لئے اسے

اللہ کہا گیا ایک قول یہ بھی ہے کہ عرب الہ الرجل یا الہ اس وقت کہتے ہیں جب کسی اچانک امر سے کوئی گھبرا اٹھے اور دوسرا اسے پناہ دے اور بچالے چونکہ تمام مخلوق کو ہر مصیبت سے نجات دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس لئے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ہے آیت (وَهُوَ يُجِيبُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ) 23. المؤمنون: 88) یعنی وہی بچاتا ہے اور اس کے مقابل میں کوئی نہیں بچایا جاتا (وہو منعم) حقیقی منعم وہی فرماتا ہے تمہارے پاس جنتی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، وہی مطعم ہے فرمایا ہے وہ کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ وہی موجد ہے فرماتا ہے ہر چیز کا وجود اللہ کی طرف سے ہے۔

رازی کا مختار مذہب یہی ہے کہ لفظ اللہ مشتق نہیں ہے۔ ظلیل، سیبویہ اکثر اصولیوں اور فقہاء کا یہی قول ہے، اس کی بہت سی دلیلیں بھی ہیں اگر یہ مشتق ہوتا تو اس کے معنی میں بہت سے افراد کی شرکت ہوتی حالانکہ ایسا نہیں پھر اس لفظ کو موصوف بنایا جاتا ہے اور بہت سی اس کی صفیتیں آتی ہیں جیسے رحمن، رحیم، مالک، قدوس وغیرہ تو معلوم ہوا کہ یہ مشتق نہیں۔

بسم اللہ کا فاتحہ کا حصہ ہونے یا نہ ہونے میں اسلاف فقہاء کے اختلاف کا بیان

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کی کتاب کو اسی سے شروع کیا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ آیت (بسم اللہ الرحمن الرحیم) سورۃ نمل کی ایک آیت ہے۔

البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ ہر سورت کے شروع میں خود مستقل آیت ہے؟ یا ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے جو اس کے شروع میں لکھی گئی ہے؟ اور ہر سورت کی آیت کا جزو ہے؟ یا صرف سورۃ فاتحہ ہی کی آیت ہے اور دوسری سورتوں کی نہیں؟ صرف ایک سورت کو دوسری سورت سے علیحدہ کرنے کے لئے لکھی گئی ہے؟ اور خود آیت نہیں ہے؟

سنن ابوداؤد میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کی جدائی نہیں جانتے تھے جب تک آپ پر (بسم اللہ الرحمن الرحیم) نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی ہے ایک مرسل حدیث میں یہ روایت حضرت سعید بن جبیر سے بھی روایت ہے۔

چنانچہ صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کو سورۃ فاتحہ کے شروع میں نماز میں پڑھا اور اسے ایک آیت شمار کیا لیکن اس کے ایک راوی عمر بن ہارون بلخی ضعیف ہیں اسی مفہوم کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔

حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، حضرت عطاء، حضرت طاؤس، حضرت سعید بن جبیر، حضرت کحول اور حضرت زہری رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کے آغاز میں ایک مستقل آیت ہے جبکہ سورت برأت میں نہیں ہے

بسم اللہ کا جز فاتحہ نہ ہونے میں فقہی مذاہب اربعہ

حضرت عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق بن راہویہ اور ابو سعیدہ قاسم بن سلام رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب

ہے۔ کہ بسم اللہ سورت فاتحہ کا جز ہے۔ البتہ امام مالک، امام ابوحنیفہ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں۔ کہ بسم اللہ نہ تو سورۃ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی آیت ہے۔

حضرت امام شافعی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کی تو ایک آیت ہے لیکن کسی اور سورۃ کی نہیں۔ ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ہر سورت کے اول کی آیت کا حصہ ہے لیکن یہ دونوں قول غریب ہیں۔ داؤد کہتے ہیں کہ ہر سورت کے اول میں بسم اللہ ایک مستقل آیت ہے سورت میں داخل نہیں۔

حضرت امام احمد بن حنبل سے بھی یہی روایت ہے ابو بکر رازی نے ابو حسن کرخی کا بھی یہی مذہب بیان کیا ہے جو امام ابوحنیفہ کے بڑے پایہ کے ساتھی تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

نماز میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھنے میں اختلاف اسلاف و مذاہب اربعہ

اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا اسے با آواز بلند پڑھنا چاہیے یا پست آواز سے؟ جو لوگ اسے سورۃ فاتحہ کی آیت نہیں کہتے وہ تو اسے بلند آواز سے پڑھنے کے بھی قائل نہیں۔ اسی طرح جو لوگ اسے سورۃ فاتحہ سے الگ ایک آیت مانتے ہیں وہ بھی اس کے پست آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں۔ رہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ہر سورت کے اول سے ہے۔ ان میں اختلاف ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب ہے کہ سورۃ فاتحہ اور ہر سورت سے پہلے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔

صحابہ، تابعین اور مسلمانوں کے مقدم و موخر امامین کی جماعتوں کا یہی مذہب ہے صحابہ میں سے اسے اونچی آواز سے پڑھنے والے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، ابن عباس، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ بیہقی، ابن عبد البر نے حضرت عمر اور حضرت علی سے بھی روایت کیا اور امام خطیب بغدادی نے چاروں خلیفوں سے بھی روایت کیا لیکن سند غریب بیان کیا ہے۔ تابعین میں سے حضرت سعید بن جبیر، حضرت عکرمہ حضرت ابو قلابہ، حضرت زہری، حضرت علی بن حسن ان کے لڑکے محمد، سعید بن مسیب، عطاء طاؤس، مجاہد بن جبر، حمزوی تابعی، سالم، محمد بن کعب قرظی، عبید، ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، ابو وائل ابن بصرین کے مولیٰ زید بن اسلم، عمر بن عبدالعزیز، ارزق بن قیس، حبیب بن ابی ثابت، ابو شعبا، کحول، عبداللہ بن معقل بن مقرن اور بروایت بیہقی، عبداللہ بن صفوان، محمد بن حنفیہ اور بروایت ابن عبد البر عمرو بن دینار رحمہم اللہ سب کے سب ان نمازوں میں جن میں قرأت اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ ایک دلیل تو اس کی یہ ہے کہ جب یہ آیت سورۃ فاتحہ میں سے ہے تو پھر پوری سورت کی طرح یہ بھی اونچی آواز سے ہی پڑھنی چاہیے۔ علاوہ ازیں سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور قرأت میں اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں مشابہ ہوں۔ اس حدیث کو دارقطنی خطیب اور بیہقی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔

ابو داؤد اور ترمذی میں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرتے

مبالغہ ہے۔

علامہ ابن جریر کے قول سے معلوم ہوتا ہے وہ بھی ان معنوں سے متفق ہیں گویا اس پر اتفاق ہے۔ بعض سلف کی تفسیروں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے ان معنوں پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی پہلے گزر چکا ہے کہ رحمن سے مراد دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا اور رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمن مشتق نہیں ہے اگر یہ اس طرح ہوتا تو مرحوم کے ساتھ ملتا۔ حالانکہ قرآن میں بالمؤمنین

رحیماً آیا ہے۔

مرد کہتے ہیں رحمن عبرانی نام ہے عربی نہیں۔ ابو اسحاق زجاج معانی القرآن میں کہتے ہیں کہ احمد بن یحییٰ کا قول ہے کہ رحیم عربی لفظ ہے اور رحمن عبرانی ہے دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ لیکن ابو اسحاق فرماتے ہیں۔ اس قول کو دل نہیں مانتا۔

"قرطبی فرماتے ہیں" اس لفظ کے مشتق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں رحمن ہوں میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے نام میں سے ہی اس کا نام مشتق کیا۔ اس کے ملانے والے کو میں ملاؤں گا اور اس کے توڑنے والے کو کاٹ دوں گا۔ اس صریح حدیث کے ہوتے ہوئے مخالفت اور انکار کرنے کی گوئی گنجائش نہیں۔ رہا کفار عرب کا اس نام سے انکار کرنا یہ محض ان کی جہالت کا ایک کرشمہ تھا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ "رحمن اور رحیم کے ایک ہی معنی ہیں اور جیسے ندماں اور ندیم۔

"ابو عبید کا بھی یہی خیال ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فعلان فعلیل کی طرح نہیں۔ فعلان میں مبالغہ ضروری ہوتا ہے جیسے غضبان اسی شخص کو کہہ سکتے ہیں۔ جو بہت ہی غصہ والا ہو اور فعلیل صرف فاعل اور صرف مفعول کے لئے بھی آتا ہے۔ جو مبالغہ سے خالی ہوتا ہے۔

ابو علی فارسی کہتے ہیں کہ "رحمن عام اسم ہے جو ہر قسم کی رحمتوں کو شامل ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ رحیم باعتبار مومنوں کے ہے فرمایا ہے آیت (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا) 33۔ الاحزاب: 43) مومنوں کے ساتھ رحیم ہے۔

"ابن عباس فرماتے ہیں "یہ دونوں رحمت و رحم والے ہیں، ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت و رحم ہے۔" حضرت ابن عباس کی اس روایت میں لفظ ارق ہے اس کے معنی خطاب و غیرہ ارفق کرتے ہیں جیسے کہ حدیث میں ہے کہ "اللہ تعالیٰ رفیق یعنی شفیق اور مہربانی والا ہے وہ ہر کام میں نرمی اور آسانی کو پسند کرتا ہے وہ دوسروں پر نرمی اور آسانی کرنے والے پر وہ نعمتیں مرحمت فرماتا ہے جو سختی کرنے والے پر عطا نہیں فرماتا۔" ابن المبارک فرماتے ہیں "رحمن اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے جو مانگا جائے عطا فرمائے اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے وہ غضبناک ہو۔" ترمذی کی حدیث میں ہے "جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔" بعض شاعروں کا قول ہے۔

وبنی ادم حین یسال یغضب

اللہ یغضب ان لرتکت سوالہ

یعنی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے اور بنی آدم سے مانگو تو وہ بگڑتے ہیں۔ عزری فرماتے ہیں کہ رحمن کے معنی تمام مخلوق پر رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ دیکھئے قرآن کریم کی دو آیتوں آیت (ثم استوی علی العرش اور الرحمن علی العرش استوی) میں استوی کے ساتھ رحمن کا لفظ ذکر کیا تاکہ تمام مخلوق کو یہ لفظ اپنے عام رحم و کرم کے معنی سے شامل ہو سکے اور مومنوں کے ذکر کے ساتھ لفظ رحیم فرمایا آیت (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا) (33- الاحزاب: 43) پس معلوم ہوا کہ رحمن میں مبالغہ بہ نسبت رحیم کے بہت زیادہ ہے۔

تفسیر ابن جریر میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ رحمن فعلان کے وزن پر رحمت سے ماخوذ ہے اور کلام عرب سے ہے۔ وہ اللہ رفیق اور رقیق ہے جس پر رحم کرنا چاہے اور جس سے غصے ہو اس سے بہت دور اور اس پر بہت سخت گیر بھی ہے اسی طرح اس کے تمام نام ہیں۔ حسن فرماتے ہیں رحمن کا نام دوسروں کے لئے منع ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا نام ہے لوگ اس نام پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ ام سلمہ والی حدیث جس میں کہ ہر آیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا کرتے تھے۔ پہلے گزر چکی ہے اور ایک جماعت اسی طرح بسم اللہ کو آیت قرار دے کر آیت الحمد کو الگ پڑھتی ہے اور بعض ملا کر پڑھتے ہیں۔ میم کو دو ساکن جمع ہو جانے کی وجہ سے زیر دیتے ہیں۔

جہور کا بھی یہی قول ہے کوفی کہتے ہیں کہ بعض عرب میم کے زیر سے پڑھتے ہیں، ہمزہ کی حرکت زیر میم کو دیتے ہیں۔ جیسے آیت (الم الله لا اله الا هو) ابن عطیہ کہتے ہیں کہ زیر کی قرأت کسی سے بھی میرے خیال میں روایت نہیں۔ (تفسیر ابن جریر)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

سب خوبیاں اللہ کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے

اللہ تعالیٰ کی تعریف کا اوصاف کے ساتھ بیان

"الْحَمْدُ لِلَّهِ" جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ قُصِدَ بِهَا الشَّاءُ عَلَى اللَّهِ بِمَضْمُونِهَا عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى مَالِكٌ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنَ الْخَلْقِ أَوْ مُسْتَحِقٌّ لِأَنَّهُ يَحْمَدُوهُ وَاللَّهُ عَالِمٌ عَلَى الْمَعْبُودِ بِحَقِّهِ. "رَبِّ الْعَالَمِينَ" أَيُّ مَالِكٌ جَمِيعِ الْخَلْقِ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالذَّوَابِّ وَغَيْرِهِمْ وَكُلٌّ مِنْهَا يُطَلَّقُ عَلَيْهِ عَالَمٌ يُقَالُ عَالَمُ الْإِنْسِ وَعَالَمُ الْجِنِّ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَغَلَبَ فِي جَمْعِهِ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ أَوْلَى الْعِلْمِ عَلَى غَيْرِهِمْ وَهُوَ مِنَ الْعَلَامَةِ لِأَنَّهُ عِلْمٌ عَلَى مُوجِدِهِ.

ترجمہ

تمام خوبیاں اللہ کیلئے ہیں یہ جملہ خبریہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی تعریف کا ارادہ کیا گیا ہے وہ اس مضمون کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی تمام محامد کا مالک ہے یا وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ اور لفظ اللہ یہ معبود برحق کا علم ہے۔ یعنی تمام عالمین کا رب

ہے۔ یعنی تمام مخلوق کا مالک جو انسان، جن فرشتے، جانور وغیرہ ہیں۔ اور ان میں ہر ایک پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے عالم انس، عالم جن وغیرہ۔ اور اس کی جمع میں یاء اور نون کے ساتھ لائی گئی ہے تاکہ علم والوں کو غیر علم والوں غلبہ حاصل ہو۔ اور وہ علامت ہے جو اپنے موجد کیلئے نشانی ہوتی ہے۔

عالم کا لفظ علامت سے مشتق ہے اس لئے کہ عالم یعنی مخلوق اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے پر نشان اور اس کی وحدانیت پر علامت ہے۔

الحمد کے مبتداء ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف کا بیان

ائمہ قرأت سبھ الحمد کو دال پر پیش سے پڑھتے ہیں اور الحمد للہ کو مبتداء خبر مانتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ اور روبہ بن عجاج کا قول ہے کہ دال پر زبر کے ساتھ ہے اور فعل یہاں مقدر ہے۔

امام ابن ابی عمیرہ الحمد کی دال کو اور اللہ کے پہلے لام دونوں کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس لام کو پہلے کے تابع کرتے ہیں اگرچہ اس کی شہادت عربی زبان میں ملتی ہے مگر اس کی شہادت زبان عرب سے ملتی ہے شاذ ہے۔ حسن اور زید بن علی ان دونوں حرفوں کو زیر سے پڑھتے ہیں اور لام کے تابع دال کو کرتے ہیں۔

امام ابن جریر فرماتے ہیں "الحمد للہ کے معنی یہ ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں، خواہ وہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو اس وجہ سے کہ تمام نعمتیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے، اس مالک کے سوا اور کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتا اسی کی طرف سے ہیں۔ اسی نے اپنی اطاعت کرنے کے تمام اسباب ہمیں عطا فرمائے۔ اسی نے اپنے فرائض پورے کرنے کے لئے تمام جسمانی نعمتیں ہمیں بخشیں۔

الْحَمْدُ میں 'ال' تخصیص کے لئے ہے یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں یا اس کے لئے خاص ہیں کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے اس لئے حمد (تعریف) کا مستحق بھی وہی ہے۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اس کا استعمال کسی اور کے لئے جائز نہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْفَضْلُ الذِّكْرُ اور اَلْحَمْدُ لِلَّهِ کو افضل دعا کہا گیا ہے۔ (ترمذی، نسائی وغیرہ)

حمد اور شکر میں لغوی فرق ہونے یا نہ ہونے کا بیان

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر شکر کرنے والے کا کلمہ الحمد للہ ہے۔ قرطبی نے ابن جریر کے قول کو معتبر کرنے کے لئے یہ دلیل بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی الحمد للہ شکر کہے تو جائز ہے۔ دراصل علامہ ابن جریر کے اس دعویٰ میں اختلاف ہے، پچھلے علماء میں مشہور ہے کہ حمد کہتے ہیں زبانی تعریف بیان کرنے کو خواہ جس کی حمد کی جاتی ہو اس کی لازم صفتوں پر ہو یا متعدی صفتوں پر اور شکر صرف متعدی صفتوں پر ہوتا ہے اور وہ دل زبان اور جملہ ارکان سے ہوتا ہے۔

عرب شاعروں کے اشعار بھی اس پر دلیل ہیں، ہاں اس میں اختلاف ہے کہ حمد کا لفظ عام ہے یا شکر کا اور صحیح بات یہ ہے کہ اس میں عموم اس حیثیت سے مخصوص ہے کہ حمد کا لفظ جس پر واقع ہو وہ عام طور پر شکر کے معنوں میں آتا ہے۔ اس لئے کہ وہ لازم اور متعدی دونوں اوصاف پر آتا ہے شہ سواری اور کرم دونوں پر حمد کہہ سکتے ہیں لیکن اس حیثیت سے وہ صرف زبان سے ادا ہو سکتا ہے یہ لفظ خاص اور شکر کا لفظ عام ہے کیونکہ وہ قول، فعل اور نیت تینوں پر بولا جاتا ہے اور صرف متعدی صفتوں پر بولے جانے کے اعتبار سے شکر کا لفظ خاص ہے۔ شہ سواری کے حصول پر شکر نہ کہہ سکتے البتہ شکر علی کرمہ واحسانہ الی کہہ سکتے ہیں۔

ابونصر اسماعیل بن حماد جو ہری کہتے ہیں "حمد" مقابل ہے "ذم" کے۔ لہذا یوں کہتے ہیں کہ حمدت الرجل احمدہ حمد او و محمدة فهو حمید و محمود تحمید میں حمد سے زیادہ مبالغہ ہے۔ حمد شکر سے عام ہے۔ کسی محسن کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی ثنا کرنے کو شکر کہتے ہیں۔

عربی زبان میں شکر اور شکر تہ دونوں طرح کہتے ہیں لیکن لام کے ساتھ کہنا زیادہ فصیح ہے۔ مدح کا لفظ حمد سے بھی زیادہ عام ہے اس لئے کہ زندہ مردہ بلکہ جمادات پر بھی مدح کا لفظ بول سکتے ہیں۔ کھانے اور مکان کی اور ایسی اور چیزوں کی بھی مدح کی جاتی ہے احسان سے پہلے، احسان کے بعد، لازم صفتوں پر، متعدی صفتوں پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے تو اس کا عام ہونا ثابت ہوا حمد کا معنی تعریف بھی ہو سکتا ہے اور شکر بھی۔ تعریف (حمد) عام ہے اور شکر خاص۔ حمد کا تعلق قابل تعریف کارناموں سے ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، شمس و قمر اور ستاروں کی حرکت غرض تمام کائنات کا اس قدر مربوط اور منظم نظام بنا دیا ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس پر اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور شکر کا تعلق ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہوں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا انسان کو احسن تقویم پر پیدا کرنا۔ کسی کو صحت اور رزق کی فراوانیوں سے مالا مال کرنا۔ ایسی نعمتوں کے اعتراف کو شکر کہا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی حمد اور شکر کا مستحق ہوا۔ علاوہ ازیں اگر مخلوق میں سے کوئی شخص کوئی قابل تعریف کارنامہ سرانجام دے اور اس پر اس کی تعریف کی جائے تو وہ بھی حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی۔ کیونکہ قابل تعریف کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ گویا ہر طرح کی تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی قرار پاتا ہے۔

لفظ رب کے معنی و مدلول کے مصداق کا بیان

یہ لفظ تربیت کے معنی میں اصلاً مصدر ہے مگر اس کا اطلاق و صفا فاعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے عادل کے لیے مبالغہ عدل کا اور صائم کے لیے صوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس کا مفاد یہ ہے کہ فی الحقیقت رب صرف ربی کو نہیں بلکہ نہایت ہی کامل ربی کو کہا جاسکتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جو خود ہر جہت سے کامل ہو وہی دوسرے کی کامل تربیت کرنے کا اہل ہو سکتا ہے۔ اس لیے تربیت کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

التربية هي تبليغ الشئ الى كماله شيا فشيا .

ترہیت سے مراد کسی چیز کو درجہ بدرجہ اس کے کمال تک پہنچانا ہے۔ (تفسیر اُبی السعود، 1: (13)

بعض اہل علم کے نزدیک لفظ رب، مربی کے معنی میں خود نعت ہے۔ (جیسے نعم۔ ینم۔ فہونم، رب، یرب، فہو رب) لیکن دونوں صورتوں میں اصل مفہوم اور اس کی دلالت ایک ہی رہتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصل میں یہ لفظ راب تھا جس کی درمیانی الف حذف کر دی گئی اور ر جل بار سے ر جل بر کی طرح راب سے لفظ رب رہ گیا۔ جیسا کہ ابو حیان کا قول ہے۔ بعض نے اسے مبالغہ پر اسم فاعل بھی قرار دیا ہے اور بعض نے صفت مشبہ کیونکہ وہ بسا اوقات فاعل کی صورت میں بھی پائی جاتی ہے مثلاً الخالق، المعصم اور الصاحب وغیرہ ہیں۔

ائمہ تفسیر نے بالعموم رب کے معنی میں دو صفات کو شامل کیا ہے۔ ان دونوں کی اپنی اپنی جگہ معنوی حکمت و افادیت معلوم ہونی چاہیے۔ تربیت: اس کی تعریف سے واضح ہے کہ یہ دو شرائط کا تقاضا کرتی ہے: ۱۔ تکمیل ۲۔ تدریج۔ تربیت کی مختصر تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے: هو التبلیغ الی الکمال تدریجاً۔ یہ کسی شے کو تدریجاً کمال تک پہنچانے کا نام ہے۔

امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم کو نہایت بلیغ انداز میں واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

الرب فی الاصل التربیہ و هو انشاء الشیء حالاً فحالاً الی الحد التمام۔

لفظ رب اصلاً تربیت کے معنی میں ہے اور اس سے مراد کسی چیز کو درجہ بدرجہ مختلف احوال میں سے گزارتے ہوئے آخری کمال

کی حد تک پہنچا دینا ہے۔ (المفردات، ص ۱۸۴)

کمال سے یہاں مراد ہے ما یتم بہ الشیء فی صفاتہ یعنی یہ کسی چیز کی وہ حالت ہوتی ہے جہاں وہ اپنی جملہ صفات کے اعتبار سے انتہا کو پہنچ جائے۔ ان توضیحات سے معلوم ہوا کہ اگر تربیت پانے والا اپنے کمال یعنی صفاتی انتہا کو نہ پہنچے، تب بھی تربیت نامکمل رہی، اور اگر اس نے جملہ تدریجی اور ارتقائی مراحل طے نہ کیے ہوں تب بھی تربیت کامل نہ ہوئی۔ لہذا نظام تربیت کا کمال یہ ہے کہ مربوب (تربیت پانے والا) تدریجی اور ارتقائی منزلوں میں سے گزرتا ہو اپنی صفات کی آخری حد کو پالے۔

اللہ کے سوا لفظ رب کا اضافت کے ساتھ استعمال ہونے کا بیان

لفظ رب اس الوہیت شان کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کامل مربی و مالک ہے۔ وہی قادر اور جمیع امور میں حقیقی متصرف ہے۔ اس کی شان ربوبیت میں کوئی شریک ہے نہ دخل۔ اس لیے اس کا رب ہونا علی الاطلاق ہے جبکہ اس عالم اسباب میں کئی افراد جو ایک دوسرے کے مربی ہوتے ہیں، انہیں جب مجازاً رب کہا جاتا ہے تو ہمیشہ اضافت کی شرط کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ مثلاً گھر اور گھوڑے کے مالک کو مجازاً رب الدار اور رب الفرس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ایک شخص سے بادشاہ مضر کے بارے میں فرماتے ہیں۔

اذْکُرْنِیْ عِنْدَ رَبِّکَ فَاَنْسَاہُ الشَّیْطَانُ ذِکْرَ رَبِّیْ۔

اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا (شاہد اسے یاد آ جائے) کہ ایک اور بے گناہ بھی قید میں ہے (مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے پاس (وہ) ذکر کرنا بھلا دیا۔ (یوسف، 12: 42) اسی طرح آپ اپنی کوفر مانتے ہیں۔

ارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللّٰثِي لَقَطْنَ اَيْدِيَهُنَّ .

اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا اور اس سے (یہ) پوچھ (کہ) ان عورتوں کا (اب) کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ (یوسف، 12: 50) اسی طرح والدین کی نسبت بارگاہ ایزدی میں اس دعا کی تلقین فرمائی گئی ہے۔

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا،

اور (اللہ کے حضور) عرض کرتے رہو اے میرے رب! ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے (رحمت و

شفقت سے) پالا تھا۔ (بنی اسرائیل، 17: 24)

یہاں بھی رَبَّيْتَنِي کا فعل رب مصدر سے والدین کے حق میں مجازاً استعمال کیا گیا ہے۔ الغرض جہاں بھی رب بطور مصدر یا کسی فرد کے لیے مجازاً استعمال ہوگا کسی نہ کسی اضافت کے ساتھ ہوگا۔ مطلقاً اس کا استعمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ حقیقی مربی اور مالک مطلق وہی ذات ہے اور اسی کی ملکیت و پرورش ساری کائنات کے لیے علی الاطلاق ہے۔

بعض لوگ ایک جیسے الفاظ کے استعمال کی وجہ سے شرک کے وہم میں ڈوب جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب کیسے کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ ان کو اضافت یا عدم اضافت کو علم ہی نہیں ہوتا اور اسی طرح ان کو مجاز و حقیقت کا علم ہی نہیں ہوتا لہذا وہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

عالمین کو جمع لا کر تمام عالم مراد ہونے کا بیان

عالم (جہان) جہان کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام مخلوق کے مجموعہ کو عالم کہا جاتا ہے، اس لئے اس کی جمع نہیں لائی جاتی۔ لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لئے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوق کی الگ الگ جنسیں ہیں۔ مثلاً عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم وحوش و طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں لیکن رَبِّ الْعَالَمِينَ سب کی ضروریات، ان کے احوال و ظروف اور طباع و اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔

مگر آیت میں عالم سے مراد ہر جنس (مثلاً عالم جن، عالم ملائکہ، عالم انس وغیرہ وغیرہ) ہیں۔ اس لیے جمع لائے تاکہ جملہ افراد عالم کا مخلوق جناب باری ہونا خوب ظاہر ہو جائے۔

عالمین جمع ہے عالم کی اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کو عالم کہتے ہیں۔ لفظ عالم بھی جمع ہے اور اس کا واحد لفظ ہے ہی نہیں۔ آسمان کی مخلوق خشکی اور تری کی مخلوقات کو بھی عوالم یعنی کئی عالم کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک زمانے، ایک ایک وقت کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔

لغوی لحاظ سے عالم ہر وہ چیز ہے جس کا علم حواس خمسہ سے ہو سکتا ہو۔ اس لحاظ سے تمام مخلوقات ایک عالم ہے مگر اس آیت میں

عالم سے مراد جنس ہے (عالم غیب، عالم شہادۃ، عالم انس، عالم جن، عالم ملائکہ وغیرہ وغیرہ) بے شمار عالم ہیں۔ پھر زمانہ کے لحاظ سے ہر دور کے لوگ ایک عالم ہیں۔ دور بدلنے پر عالم بھی بدل جاتا ہے۔ اس طرح عالم کی سینکڑوں اور ہزاروں اقسام بن جاتی ہیں۔

عالم کی تفسیر میں اقوال اسلاف کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں روایت ہے کہ اس سے مراد کل مخلوق ہے خواہ آسمانوں کی ہو یا زمینوں کی یا ان کے درمیان کی، خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ اس سے جنات اور انسان بھی مراد لئے گئے ہیں۔
حضرت سعید بن جبیر مجاہد بن جبر مخزومی تابعی اور ابن جریج سے بھی یہ روایت ہے۔ حضرت علی سے بھی غیر معتبر سند سے یہی منقول ہے اس قول کی دلیل قرآن کی آیت لیکن للعالین نذیرا بھی جاتی ہے یعنی تاکہ وہ عالمین یعنی جن اور انس کے لئے ڈرانے والا ہو جائے۔

فرا اور ابو عبیدہ کا قول ہے کہ سمجھدار کو عالم کہا جاتا ہے۔ لہذا انسان، جنات، فرشتے، شیاطین کو عالم کہا جائے گا۔ جانوروں کو نہیں کہا جائے گا۔ زید بن اسلم، ابو جحیف فرماتے ہیں کہ ہر روح والی چیز کو عالم کہا جاتا ہے۔
حضرت قتادہ کہتے ہیں۔ ہر قسم کو ایک عالم کہتے ہیں ابن مروان بن حکم عرف جعد جن کا لقب جمار تھا جو بنو امیہ میں سے اپنے زمانے کے خلیفہ تھے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سترہ ہزار عالم پیدا کئے ہیں۔ آسمانوں والے ایک عالم، زمینوں والے سب ایک عالم اور باقی کو اللہ ہی جانتا ہے مخلوق کو ان کا علم نہیں۔

حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں انسان کل ایک عالم ہیں، سارے جنات کا ایک عالم ہے اور ان کے سوا اٹھارہ ہزار یا چودہ ہزار عالم اور ہیں۔ فرشتے زمین پر ہیں اور زمین کے چار کونے ہیں، ہر کونے میں ساڑھے تین ہزار عالم ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ جمیری کہتے ہیں ایک ہزار امتیں ہیں، چھ سو تری میں اور چار سو خشکی میں۔

حضرت سعید بن مسیب سے یہ بھی روایت ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں ایک سال ٹڈیاں نہ نظر آئیں بلکہ تلاش کرنے کے باوجود پتہ نہ چلا۔ آپ غمگین ہو گئے یمن، شام اور عراق کی طرف سوار دوڑائے کہ کہیں بھی ٹڈیاں نظر آتی ہیں یا نہیں تو یمن والے سوار تھوڑی سی ٹڈیاں لے کر آئے اور امیر المؤمنین کے سامنے پیش کیں آپ نے انہیں دیکھ کر تکبیر کہی اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار امتیں پیدا کی ہیں جن میں سے چھ سو تری میں ہیں اور چار سو خشکی میں ان میں سے سب سے پہلے جو امت ہلاک ہوگی وہ ٹڈیاں ہوں گی بس ان کی ہلاکت کے بعد پے در پے اور سب امتیں ہلاک ہو جائیں گی جس طرح کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور ایک کے بعد ایک سب موتی جھڑ جاتے ہیں۔

حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے بھی یہ قول روایت ہے۔ وہب بن منہب فرماتے ہیں اٹھارہ ہزار عالم ہیں، دنیا کی ساری کی ساری مخلوق ان میں سے ایک عالم ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چالیس ہزار عالم ہیں ساری دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ زجاج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب عالم ہے۔
امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ قول صحیح ہے اس لئے کہ یہ تمام عالمین پر مشتمل لفظ ہے۔ جیسے فرعون کے اس سوال کے جواب میں رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آسمانوں زمینوں اور دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے۔ (تفسیر قرطبی و دیگر کتب تفسیر)

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

رحمت الہی کے عام و خاص ہونے کا بیان

"الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ" اَمَى ذِى الرَّحْمَةِ وَهِيَ اِرَادَةُ الْخَيْرِ لِاَهْلِهِ .

رحمن اور رحیم سے مراد رحمت والا ہونا ہے اور وہ رحمت کی اہلیت والے کیلئے بھلائی کا ارادہ ہے۔ رحمن بروز فعلان اور رحیم بروز فعلیل ہے۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمن میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے اسی لیے رحمن دنیا و الآخرة کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت جس میں بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا۔ یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لئے خاص ہوگی۔

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝

روز جزاء کا مالک ہے۔

روز جزاء کا مالک،

"مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ" اَمَى الْجَزَاءِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَخَصَّ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ لَا مُلْكَ ظَاهِرًا فِيهِ لِأَجْدِ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى بِدَلِيلٍ "لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ لِلَّهِ" وَمَنْ قَرَأَ مَالِكًا فَمَعْنَاهُ مَالِكُ الْأَمْرِ كُلِّهِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ هُوَ مَوْصُوفٌ بِذَلِكَ دَائِمًا "كَغَافِرِ الذَّنْبِ" فَصَحَّ وَقُوْعُهُ صِفَةً لِمَعْرِفَةِ .

قیامت کے دن کا مالک یعنی جزاء کے دن کا مالک ہے اور وہ قیامت کا دن ہے اور اس کا ذکر خصوصی طور پر اس لئے کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ ظاہر ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ "لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ لِلَّهِ" اس پر دلیل موجود ہے۔ اور جنہوں نے مالک پڑھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام معاملات کا مالک ہوگا اور وہ صفت ملک کے ساتھ ہمیشہ متصف

رہنے والا ہے۔ جس طرح غافر الذب کا لفظ ہے۔ پس اس کا معرفہ کی صفت واقع ہونا درست ہے۔

یوم دین کے مفعول یا ظرف ہونے کا بیان

مالك يوم الدين "میں ملکیت حقیقی ہے یعنی وجودی وابستگی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے مالک ملکیت پر کامل اور ہر طرح کا تسلط رکھتا ہے۔ یوم الدین "ممکن ہے مالک کے لئے مفعول ہو اور ممکن ہے ظرف ہو، اگر ظرف ہو تو اس صورت میں مفعول ممکن ہے لفظ "الامور" یا اسکی مثل کوئی اور لفظ ہو اس صورت میں جملے کی ترکیب یوں ہوگی "مالك الامور فی يوم الدين" بہر حال یہ مفہوم اس آئیہ مبارکہ سے نکل سکتا ہے۔

مالک اور ملک کی قرأت تفسیری معانی کا بیان

بعض قاریوں نے ملک پڑھا ہے اور باقی سب نے مالک اور دونوں قرأتیں صحیح اور متواتر ہیں اور سات قرأتوں میں سے ہیں اور مالک نے لام کے زیر اور اس کے سکون کے ساتھ۔ اور ملک اور ملکی بھی پڑھا گیا ہے پہلے کی دونوں قرأتیں معانی کی رورتجیح ہیں اور دونوں صحیح ہیں اور اچھی بھی ہے۔

علامہ زختری نے ملک کو ترجیح دی ہے اس لئے کہ حرمین والوں کی یہ قرأت ہے۔ اور قرآن میں بھی آیت (لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) 40 - غافر: 16 اور (قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ) 6 - الانعام: 73 ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے بھی حکایت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے ملک پڑھا اس بنا پر کہ فعل اور فاعل اور مفعول آتا ہے لیکن یہ شاذ اور بیحد غریب ہے۔ ابو بکر بن داؤد نے اس بارے میں ایک غریب روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تینوں خلفاء اور حضرت معاویہ اور ان کے لڑکے مالک پڑھتے تھے۔

حضرت ابن شہاب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان نے ملک پڑھا۔ میں کہتا ہوں مروان کو اپنی اس قرأت کی صحت کا علم تھا۔ راوی حدیث ابن شہاب کو علم نہ تھا واللہ اعلم۔ ابن مردویہ نے کئی سندوں سے بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مالک پڑھتے تھے۔ مالک کا لفظ ملک سے ماخوذ ہے جیسے کہ قرآن میں ہے آیت (اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ) 19 - مریم: 40 یعنی زمین اور اس کے اوپر کی تمام مخلوق کے مالک ہم ہی ہیں اور ہماری ہی طرف سب لوٹا کر لائے جائیں گے۔ اور فرمایا آیت (قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ) 114 - الناس: 1-2 یعنی کہہ کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب اور لوگوں کے مالک کی۔ اور ملک کا لفظ ملک سے ماخوذ ہے جیسے فرمایا آیت (لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) الخ یعنی آج ملک کس کا ہے صرف اللہ واحد غلبہ والے کا۔ اور فرمایا آیت (قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) 6 - الانعام: 73 اسی کا فرمان ہے اور اسی کا سب ملک ہے۔ اور فرمایا آج ملک رحمن ہی کا ہے اور آج کا دن کافروں پر بہت سخت ہے۔

اس فرمان میں قیامت کے دن ساتھ ملکیت کی تخصیص کرنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لئے کہ پہلے اپنا وصف رب العالمین ہونا بیان کر چکا ہے دنیا اور آخرت دونوں شامل ہیں۔ قیامت کے دن کے ساتھ اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس دن تو کوئی ملکیت کا دعویٰ اور بھی نہ ہوگا۔ بلکہ بغیر اس حقیقی مالک کی اجازت کے زبان تک نہ ہلا سکے گا۔ جیسے فرمایا جس دن روح القدس اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی کلام نہ کر سکے گا۔ یہاں تک کہ رحمن اسے اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سب آوازیں رحمن کے سامنے پست ہوں گی اور گنگناہٹ کے سوا کچھ نہ سنائی دے گا اور فرمایا جب قیامت آئے گی اس دن بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے کوئی شخص نہ بول سکے گا۔ بعض ان میں سے بد بخت ہوں گے اور بعض سعادت مند ہوں۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سوا کوئی بادشاہ نہ ہوگا جیسے کہ دنیا میں مجازاً تھے۔ آیت (یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کا دن ہے جس دن تمام بھلے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا ہاں اگر رب کسی برائی سے درگزر کر لے یا اس کا اختیاری امر ہے۔ صحابہ تابعین اور سلف صالحین سے بھی یہی روایت ہے۔ بعض سعادت مند۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سوا کوئی بادشاہ نہ ہوگا جیسے کہ دنیا میں مجازاً تھے۔ آیت (یوم الدین) سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کا دن ہے جس دن تمام بھلے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا ہاں اگر رب کسی برائی سے درگزر کر لے یہ اس کا اختیاری امر ہے۔ صحابہ تابعین اور سلف صالحین سے بھی یہی روایت ہے۔

حضرت عمر فاروق اعظم کا قول ہے کہ تم خود اپنی جانوں سے حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اور اپنے اعمال کو خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں اور اس بڑی پیشی کے لئے تیار ہو جاؤ جب تم اس اللہ کے سامنے پیش کئے جاؤ گے جس سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں جیسے خود رب عالم نے فرما دیا جس دن تم پیش کئے جاؤ گے کوئی چھپی ڈھکی بات چھپے گی نہیں۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

عبادت کی تخصیص کے بعد مدد مانگنے کا بیان

"إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" اِنِّي نَحْضُكَ بِالْعِبَادَةِ مِنْ تَوْحِيدٍ وَغَيْرِهِ وَنَطْلُبُ الْمَعُونَةَ عَلَى الْعِبَادِ وَغَيْرِهَا .

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی ہم تجھے عبادت کیلئے خاص کرتے ہیں جو توحید وغیرہ سے ہے۔ اور عبادت وغیر عبادت کے کاموں میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔

عبادت کے معنی کا بیان

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ وَمَعْنَى الْعِبَادَةِ فِي اللُّغَةِ الطَّاعَةُ مَعَ الْخُضُوعِ (لسان العرب، ج ۳، ص ۲۸۳) خضوع کے ساتھ طاعت کا نام عبادت ہے۔ عبادت کی روح انتہائی خشوع و خضوع اور عاجزی و فردوسی کا اظہار تسبیح ہے۔ قرآن میں عبادت کا لفظ ایک جامع اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے یہاں اس لفظ کا جامع مفہوم ہی مراد ہے۔ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے کیونکہ لائق عبادت اسی کی ذات ہے۔

محل عبادت کے بعد مدد حقیقی کے اظہار کا بیان

ایک نمازی اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی عبادت جو خاص اللہ کیلئے کی گئی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتا ہے کہ یا اللہ! جس طرح میں تیری عبادت کرتا ہوں اسی طرح حقیقی مددگار بھی تجھ کو ہی مانتا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اسی طرح اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو جو ایمان نصیب ہوا ہے یہ تمام انبیاء کرام اور ان کو ماننے والے سچے مسلمانوں کی مدد سے نصیب ہوا ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ جو مومنوں کے ذریعے ظاہر ہوئی ہے۔ لہذا اظہار مدد خواہ کسی بھی طرح ہو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

مدد حقیقی و مجازی میں فرق نہ کرنے والے گمراہ لوگوں کا بیان

مدد کی دو اقسام ہیں (۱) حقیقی مدد (۲) مجازی مدد۔ جو مدد اللہ تعالیٰ سے براہ راست یعنی بغیر وسیلے آئے وہ مدد حقیقی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد سے بنی اسرائیل کیلئے سمندر سے بارہ راستے بن گئے تھے۔ اور مدد مجازی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ذریعے انسان کیلئے ہوتی ہے۔ جس مدد کا محتاج انسان پیدا ہونے سے لیکر کفن و دفن تک رہتا ہے۔ اس مدد میں والدین، اساتذہ اور دیگر لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ مدد بھی اللہ تعالیٰ طرف ہے لیکن مجاز اس لئے ہے کہ اس کا اظہار مخلوق سے ہوتا ہے۔ بعض نام نہاد علماء نے گمراہی اور جہالت کی وجہ سے اس مسئلہ میں لوگوں کو اختلاف میں ڈال رکھا ہے۔ جس کے سبب لوگ انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ کو مدد الہی کے ذرائع ہیں ان کی شان میں گستاخیاں کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے بیوقوف و اعظین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ پہلے علم حاصل کریں اس کے بعد لوگوں میں مسائل بیان کریں۔ ہم مدد حقیقی اور مجازی کی دلیل حسب ذیل آیت مبارکہ سے بیان کر رہے ہیں۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، (المائدہ، 55)

تمہارا دوست تو اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ اور اہل ایمان کو ولی فرمایا گیا ہے حالانکہ ولی کا معنی مددگار بھی ہے۔ کیا یہاں قرآن نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ اور اہل ایمان کی مدد کو بیان کر کے کسی شرکیہ عقیدے کی دعوت دی ہے۔ (نعوذ باللہ) نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد حقیقی اور رسول اللہ ﷺ اور اہل ایمان و اولیاء اللہ کی مدد مجازی ہے۔ لہذا قرآن کی دونوں آیات میں کسی قسم کا تعارض نہ ہوگا۔ ایک نستعین میں مدد حقیقی کی تخصیص ہے۔ اور یہاں رسول اللہ ﷺ اور اہل ایمان کی مجازی مدد کا بیان ہے۔

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ہم کو سیدے راستے پر چلا۔

سیدے راستے پر چلانے کی دعا کا بیان

"اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" اٰی اَرْشَدْنَا اِلَيْهِ وَيُبَدِّلْ مِنْهُ

ہم کو سیدے راستے پر چلا۔ یعنی ہم کو اس راہ کی جانب ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین یہ صراط مستقیم سے بدل ہے۔ اگر "اهدنا الصراط المستقیم" کے "الحمد لله رب العالمین" کے ساتھ ربط کو ملاحظہ کیا جائے تو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد انسان کا ہدف صراط مستقیم پر گامزن رہنا ہے یعنی وہ راستہ جس کا منجائے مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔

صراط مستقیم کے مفہوم کا تفسیری بیان

امام ابو جعفر ابن جریر فرماتے ہیں مراد اس سے واضح اور صاف راستہ ہے جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو۔ عرب کی لغت میں اور شاعروں کے شعر میں یہ معنی صاف طور پر پائے جاتے ہیں اور اس پر بیشمار شواہد موجود ہیں۔ صراط کا استعمال بطور استعارہ کے قول اور فعل پر بھی آتا ہے اور پھر اس کا وصف استقامت اور ٹیڑھا پن کے ساتھ بھی آتا ہے۔ سلف اور متاخرین مفسرین سے اس کی بہت سی تفسیریں منقول ہیں اور ان سب کا خلاصہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ صراط مستقیم کتاب اللہ ہے۔

ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے بھی روایت کی ہے فضائل قرآن کے بارے میں پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی، حکمتوں والا ذکر اور سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم یہی اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ مسند احمد ترمذی حضرت علی کا قول بھی یہی ہے اور مرفوع حدیث کا بھی موقوف ہونا ہی زیادہ مشابہ ہے۔

حضرت عبداللہ سے بھی یہی روایت ہے ابن عباس کا قول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت (اهدنا الصراط المستقیم) کہئے یعنی ہمیں ہدایت والے راستہ کا الہام کرو اور اس دین قیم کی سمجھ دے جس میں کوئی کجی نہیں۔ آپ

سے یہ قول بھی روایت ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بہت سے صحابہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے جو ہر اس چیز سے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے زیادہ وسعت والا ہے۔

ابن حنفیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جس کے سوا اور دین مقبول نہیں۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہے۔

مسند احمد کی ایک حدیث میں بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں، صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے، جو کہتا ہے کہ اے لوگو! تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے جاؤ، نیزھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں کو نہ دیکھو نہ ان پر جاؤ۔ اور اس راستے سے گزرنے والا کوئی شخص جب ان دروازوں میں سے کسی ایک کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا۔ اگر کھولا تو اس راہ لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا زندہ ضمیر ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔

مجاہد بن جبر مخزومی تابعی فرماتے ہیں اس سے مراد حق ہے۔ ان کا قول سب سے زیادہ مقبول ہے اور مذکورہ اقوال کا کوئی مخالف نہیں۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کے آپ کے دونوں خلیفہ ہیں۔ ابو العالیہ اس قول کی تصدیق اور تحسین کرتے ہیں دراصل یہ سب اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے سے ملے جلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء صدیق و فاروق کا تابع اور حق کا تابع ہے اور حق کا تابع اسلام کا تابع ہے اور اسلام کا تابع قرآن کا مطیع ہے اور قرآن اللہ کی کتاب اس کی طرف کی مضبوطی اور اس کی سیدھی راہ ہے۔ لہذا صراط مستقیم کی تفسیر میں یہ تمام اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں۔ صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ امام ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی تفسیر میں سب سے اولیٰ یہ ہے کہ ہم کو توفیق دی جائے اس کی جو اللہ کی مرضی کی ہو اور جس پر چلنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو اور ان پر انعام کیا ہو، صراط مستقیم یہی ہے۔ اس لئے کہ جس شخص کو اس کی توفیق مل جائے جس کی توفیق اللہ کے نیک بندوں کو تھی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا جو نبی، صدیق، شہید اور صالح لوگ تھے انہوں نے اسلام کی اور رسولوں کی تصدیق کی، کتاب اللہ کو مضبوط تمام رکھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالائے۔ اس کے منع کئے ہوئے کاموں سے رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاروں خلیفوں اور تمام نیک بندوں کی راہ کی توفیق مل جائے گی تو یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مومن کو تو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہو چکی ہے۔

پھر نماز اور غیر نماز میں ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد اس سے ہدایت پر ثابت قدمی اور رسوخ اور پینائی اور ہمیشہ کی طلب ہے اس لئے کہ بندہ ہر ساعت اور ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے وہ خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں بلکہ دن رات اپنے اللہ کا محتاج ہے اسی لئے اسے سکھایا کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور ثابت قدمی اور توفیق چاہتا رہے۔ بھلا اور نیک بخت انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے در کا بھکاری بنا لے وہ اللہ ہر پکارنے والے کی پکار کے قبول کرنے کا کفیل ہے۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہو اور نہ بے ہوشوں کا۔ (کنز الایمان)

نیک لوگوں کا راستہ ہی صراطِ مستقیم ہے

"صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" بِالْهِدَايَةِ وَيُبَدِّلُ مِنَ الَّذِينَ لِيُصَلِّيَهُ بِهِ. "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ" وَهُمْ الْيَهُودُ "وَلَا" وَغَيْرِ "الضَّالِّينَ" وَهُمْ النَّصَارَى وَنُكْتَةُ الْبَدَلِ الْإِدَارَةُ أَنَّ الْمُهْتَدِينَ لَيْسُوا يَهُودَ وَلَا نَصَارَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَابِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا،

راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ یعنی ہدایت کے ساتھ، اور "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ" یہ الذین کے صلہ کے ساتھ بدل ہے اور وہ یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصاریٰ ہیں اور یہاں بدل ہونے کا راز اس فائدے کو ظاہر کرتا ہے کہ ہدایت یافتہ نہ تو یہودی ہیں اور نہ نصرانی ہیں۔ اور سب سے زیادہ حق کو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔ اور اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ وہیں ٹھکانہ ہے۔ اور رحمت کاملہ ہو ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر کثیر سلام ہو۔

معیت انبیاء والے خوش نصیب لوگوں کا بیان

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ ایک انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے دیکھا کہ سخت مغموم ہیں سبب دریافت کیا تو جواب ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو صبح شام ہم لوگ آپ کی خدمت میں آ بیٹھے ہیں دیدار بھی ہو جاتا ہے اور دو گھڑی صحبت بھی میسر ہو جاتی ہے لیکن کل قیامت کے دن تو آپ نبیوں کی اعلیٰ مجلس میں ہوں گے ہم تو آپ تک پہنچ بھی نہ سکیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اس پر حضور جبرائیل یہ آیت لائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر انہیں یہ خوشخبری سنادی۔

حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ آپ پر ایمان لانے والوں سے یقیناً بہت ہی بڑا ہے پس جب کہ جنت میں یہ سب جمع ہوں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو کیسے

دیکھیں گے اور کیسے ملیں گے؟ پس یہ آیت اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر کے درجہ والے نیچے والوں کے پاس اتر آئیں گے اور پر بہار باغوں میں سب جمع ہوں گے اور اللہ کے احسانات کا ذکر اور اس کی تعریفیں کریں گے اور جو چاہیں گے پائیں گے ناز و نعم سے ہر وقت رہیں گے۔

امام ابن مردویہ میں ہے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان سے اپنے اہل عیال سے اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ میں گھر میں ہوتا ہوں لیکن شوق زیارت مجھے بیقرار کر دیتا ہے صبر نہیں ہو سکتا دوڑتا بھاگتا آتا ہوں اور دیدار کر کے چلا جاتا ہوں لیکن جب مجھے آپ کی اور اپنی موت یاد آتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ آپ جنت میں نبیوں کے سب سے بڑے اونچے درجے میں ہوں گے تو ڈر لگتا ہے کہ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا، آپ نے تو کوئی جواب نہیں دیا لیکن یہ آیت نازل ہوئی۔ اس روایت کے اور بھی طریقے ہیں،

صحیح مسلم شریف میں ہے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا اور پانی وغیرہ لا دیا کرتا تھا ایک بار آپ نے مجھ سے فرمایا کچھ مانگ لے میں نے کہا جنت میں میں آپ کی رفاقت کا طالب ہوں فرمایا اس کے سوا اور کچھ؟ میں نے کہا وہ بھی یہی فرمایا میری رفاقت کے لئے میری مدد کر بکثرت سجدے کیا کر، مسند احمد میں ہے ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں اللہ کے لاشریک ہونے کی اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا جو مرتے دم تک اسی پر رہے گا وہ قیامت کے دن نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اس طرح ہوگا پھر آپ نے اپنی دو انگلیاں اٹھا کر اشارہ کر کے بتایا۔ لیکن یہ شرط ہے کہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔

مسند احمد میں ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک ہزار آیتیں پڑھیں وہ انشاء اللہ قیامت کے دن نبیوں کے صدیقوں شہیدوں اور صالحوں کے ساتھ لکھا جائے گا، ترمذی میں ہے سچا امانت دار، تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، ان سب سے زیادہ زبردست بشارت اس حدیث میں ہے جو صحاح اور مسانید وغیرہ میں صاحبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی ایک زبردست جماعت ہے بہ تو اتر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو ایک قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے ملا نہیں تو آپ نے فرمایا (حدیث المرء مع من احب) ہر انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلمان جس قدر اس حدیث سے خوش ہوئے اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوئی،

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ میری محبت تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی انہی کے ساتھ اٹھائے گا گو میرے اعمال ان جیسے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی لوگ اپنے سے بلند درجہ والے جنتیوں کو ان کے بالا خانوں میں اس طرح دیکھیں گے جیسے تم چمکتے ستارے کو مشرق یا مغرب میں دیکھتے ہو ان میں بہت کچھ فاصلہ ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا یہ منزلیں تو انبیاء کرام کے لئے ہی مخصوص ہوں گی؟ کیوں اور وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟

آپ نے فرمایا کیوں نہیں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان منزلوں تک وہ بھی پہنچیں گے جو اللہ پر ایمان لائے رسولوں کو سچا جانا اور مانا۔ (بخاری مسلم، تفسیر ابن جریر)

مغضوب و ضالین سے مراد یہود و نصاریٰ ہونے کا بیان

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آیت (غیر المغضوب علیہم و غیر الضالین) پڑھنا صحیح سند سے روایت ہے اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب سے بھی روایت ہے اس لئے بھی کہ دونوں راہوں کا فرق معلوم ہو جائے تاکہ ہر شخص ان دونوں سے بھی بچتا رہے۔ اہل ایمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ حق کا علم بھی ہو اور حق پر عمل بھی ہو۔ یہودیوں کے ہاں علم نہیں اور نصاریٰ کے ہاں علم نہیں اسی لئے یہودیوں پر غضب ہو اور نصرائیوں کو گمراہی ملی۔ اس لئے کہ علم کے باوجود عمل کو چھوڑنا غضب کا سبب ہے اور نصرائی گواہی چیز کا قصد کرنے کے باوجود صحیح راستہ کو نہیں پاسکتے اس لئے کہ ان کا طریقہ کار غلط ہے اور اتباع حق سے ہٹے ہوئے ہیں یوں تو غضب اور گمراہی ان دونوں جماعتوں کے حصہ میں ہے لیکن یہودی غضب کے حصہ میں پیش پیش ہیں۔ جیسے کہ اور جگہ قرآن کریم میں ہے آیت (مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ) 5۔ المائدہ: 60 اور نصرائی ضلالت میں بڑھے ہوئے ہیں۔ فرمان الہی ہے۔ آیت (قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ) 5۔ المائدہ: 77 یعنی یہ پہلے ہی سے گمراہ ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کی تائید میں بہت سی حدیثیں اور روایتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

عابی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ مسند احمد میں ہے۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے میری پھوپھی اور چند لوگوں کو گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو میری پھوپھی نے کہا میری خبر گیری کرنے والا غائب ہے اور میں عمر رسیدہ بڑھیا ہوں جو کسی خدمت کے لائق نہیں آپ مجھ پر احسان کیجئے اور مجھے رہائی دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی احسان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تیری خبر لینے والا کون ہے اس نے کہا عدی بن حاتم آپ نے فرمایا وہی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگتا پھرتا ہے؟

پھر آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ جب لوٹ کر آپ آئے تو آپ کے ساتھ ایک شخص تھے اور غالباً وہ حضرت علی تھے آپ نے فرمایا لو ان سے سواری مانگ لو۔ میری پھوپھی نے ان سے درخواست کی جو منظور ہوئی اور سواری مل گئی۔ وہ یہاں سے آزاد ہو کر میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت نے تیرے باپ حاتم کی سخاوت کو بھی ماند کر دیا۔ آپ کے پاس جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یہ سن کر میں بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے اور بڑھیا عورتیں بھی آپ کی خدمت میں آتی جاتی ہیں اور آپ ان سے بھی بے تکلفی کے ساتھ بولتے ہیں۔ اس بات نے مجھے یقین دلایا دیا کہ آپ قیصر و کسریٰ کی طرح بادشاہت اور وجاہت کے طلب کرنے والے نہیں۔

آپ ﷺ نے مجھے دیکھ کر فرمایا عدی آیت (لا الہ الا اللہ) کہنے سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق ہے؟ آیت (اللہ اکبر) کہنے سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ کیا اللہ عزوجل سے بھی بڑا کوئی ہے؟ مجھ پر ان کلمات نے آپ کی سادگی اور بے تکلفی کا ایسا اثر کیا کہ میں فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جس سے آپ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے آیت (مغضوب علیہم) سے مراد یہود ہیں اور آیت (الضالین) سے مراد نصاریٰ ہیں۔ (تفسیر جامع البیان، سورہ فاتحہ)

سورہ فاتحہ ایک عظیم سورت ہے

حضرت سعید بن معلیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اس وقت میں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر (نماز سے فارغ ہو کر) جب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ (اس وقت) میں نماز پڑھ رہا تھا (اس لیے میں نے آپ کا جواب نہیں دیا تھا) آپ نے فرمایا کہ (کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور رسول کا جواب دو جب کہ رسول اللہ تمہیں بلائے اور ان کے حکم کی اطاعت کرو؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبل اس کے ہم اس مسجد سے نکلیں کیا میں تمہیں قرآن کی ایک بہت بڑی یعنی افضل سورت نہ سکھلاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا۔

اور جب ہم مسجد سے نکلنے کو ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں قرآن کی ایک بہت بڑی سورت نہ سکھلاؤں؟ آپ نے فرمایا وہ سورت الحمد للہ رب العالمین ہے وہ سات آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 630)

ارشاد گرامی جواب دو سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں جواب دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی تھی جیسا کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے سے نماز فاسد نہ ہوئی۔

سورت فاتحہ کو ایک بہت بڑی سورت اس لئے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی قدر رکھتی ہے اور الفاظ کے اختصار کے باوجود اس کے فوائد و معانی بہت زیادہ ہیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سورت فاتحہ کے صرف ایک جزء کے تحت دین و دنیا کے تمام مقاصد آجاتے ہیں بلکہ بعض عارفین نے تو یہ کہا ہے کہ جو کچھ سابق آسمانی کتابوں میں ہے وہ سب قرآن مجید میں ہے اور جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سب سورت فاتحہ میں ہے اور جو کچھ سورت فاتحہ میں ہے وہ سب بسم اللہ میں ہے۔

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

یہ قرآن مجید کی سورت بقرہ ہے

سورت بقرہ کے نام اور وجہ تسمیہ کا بیان

اس سورت کا نام "بقرہ" اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لئے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کئے جاسکتے۔ عربی زبان اگرچہ لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے مگر بہر حال ہے تو انسانی زبان ہی۔ انسان جو زبانیں بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فقرے فراہم نہیں کر سکتیں جو ان وسیع مضامین کے لئے جامع عنوان بن سکتے ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر سورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس سورت کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ "وہ سورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔"

قرآن کی سورتوں کے نام رکھنے کے حکم کا بیان

پہلے قرآن پاک میں سورتوں کے نام نہ لکھے جاتے تھے، یہ طریقہ حجاج نے نکالا۔ ابن عربی کا قول ہے کہ سورۃ بقرہ میں ہزار امر، ہزار نبی، ہزار حکم، ہزار خبریں ہیں، اس کے اخذ میں برکت، ترک میں حسرت ہے، اہل باطل جادو گر اس کی استطاعت نہیں رکھتے، جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے تین دن تک سرکش شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ سورت پڑھی جائے۔ (تفسیر جمل، بقرہ)

سورت بقرہ کے فضائل میں احادیث کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ (مسلم، مشکوٰۃ شریف، جلد دوم، حدیث نمبر 631)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کریم پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا اور (خاص طور پر) جگمگاتی ہوئی دوسورتیں کہ وہ سورت بقرہ اور سورت آل عمران ہیں پڑھو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح ظاہر ہوں گی گویا کہ وہ ابر کی دو کلڑیاں ہیں یا دو سایہ کرنے والی چیزیں ہیں

یا پرندوں کی صف باندھے ہوئے دو کڑیاں ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف جھکڑیں گے اور سورت بقرہ پڑھو کیونکہ اس کے پڑھنے پر مدامت اس کے مفہوم و معانی میں غور و فکر اور اس کے حکم پر عمل کرنا برکت (نفع عظیم) ہے اور اس کو ترک کرنا قیامت کے دن حسرت یعنی ندامت کا باعث ہوگا اور یاد رکھو کہ سورت بقرہ کے طویل ہونے کی وجہ سے اس کے پڑھنے کی طاقت وہی لوگ نہیں رکھتے جو اہل باطل اور ست ہوتے ہیں۔ (مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 632)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے (یعنی جبرائیل نے) اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھالیا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا آج کے علاوہ اور کبھی یہ نہیں کھولا گیا۔ جب ہی اس دروازے سے ایک فرشتہ اتر حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترتا ہے۔ پھر اس فرشتے نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ خوشخبری ہو کہ آپ کو وہ دو نور عطا فرمائے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں دیئے گئے اور وہ سورت فاتحہ اور سورت بقرہ کا آخری حصہ ہیں ان میں سے آپ کی طرف پڑھے گئے ایک ایک حرف کے عوض آپ کو ثواب ملے گا یا آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔

(مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 636)

حروف مقطعات کی مراد اللہ جاننے والا ہے

(1) اَلَمْ، سُورَةُ الْبَقَرَةِ "مَدْيَنِيَّةٌ مَائَتَانِ وَبِسْتٍ أَوْ سَبْعٍ وَثَمَانُونَ آيَةً" اَلَمْ "اللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ .

سورت بقرہ مدنی ہے اس میں دو سو چھیالیس آیات ہیں۔ اَلَمْ سے کیا مراد اللہ ہی جاننے والا ہے۔

الف لام میم انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے (وَاللَّهُ الْعَالِمُ بِمُرَادِهِ) البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے میں نہیں کہتا کہ اَلَمْ ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف، میم ایک حرف اور لام ایک حرف ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر دس گنا ہے۔

سورت بقرہ کے مقام نزول و تعداد کلمات کا بیان

سورہ بقرہ یہ سورت مدنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی سوائے آیت (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ (البقرہ: 281) کے کہ حج واداع میں بمقام مکہ مکرمہ نازل ہوئی اس سورت میں دو سو چھیالیس آیتیں چالیس رکوع چھ ہزار ایک سو اکیس کلمے اور پچیس ہزار پانچ سو حرف ہیں۔ (خازن)

حروف مقطعات کے معانی اسلاف امت مسلمہ کے اقوال کا بیان

اہم اور اسی طرح کے دوسرے حروف مقطعات ہیں جو سورتوں کے اول میں آئے ہیں ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض تو کہتے ہیں ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں اور کسی کو معلوم نہیں۔ اس لئے وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔

قرطبی نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہی نقل کیا ہے۔ عامر، شعس، سفیان ثوری، ربیع بن خثیم رحمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔

ابو حاتم بن حبان کو بھی اسی سے اتفاق ہے لہذا ان حروف کی تفسیر بھی کرتے ہیں لیکن ان کی تفسیر میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں یہ سورتوں کے نام ہیں۔

علامہ ابوالقاسم محمود بن عمر محشری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اکثر لوگوں کا اسی پر اتفاق ہے۔ سیبویہ نے بھی یہی کہا ہے اور اس کی دلیل بخاری و مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں الم السجد اور بل اتی علی الانسان پڑھتے تھے۔

حضرت مجاہد بن جبر مخزومی تابعی فرماتے ہیں الم اور حم اور المص اور ص یہ سب سورتوں کی ابتداء ہے جن سے یہ سورتیں شروع ہوتی ہیں۔ انہی سے یہ بھی منقول ہے کہ الم قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت قتادہ اور حضرت زید بن اسلم کا قول بھی یہی ہے کہ اور شاید اس قول کا مطلب بھی وہی ہے جو حضرت عبدالرحمن بن زید اسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں اس لئے کہ ہر سورت کو قرآن کہہ سکتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے قرآن کا نام المص ہو کیونکہ جب کوئی شخص کہے کہ میں نے سورۃ المص پڑھی تو ظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے سورۃ اعراف پڑھی نہ کہ پورا قرآن۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ حضرت شعب سالم بن عبد اللہ اسماعیل بن عبد الرحمن سدی کبیر یہی کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ الم اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے۔ اور روایت میں ہے کہ حم، طس اور الم یہ سب اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں۔

حضرت علی اور حضرت ابن عباس دونوں سے یہ روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اس کا نام بھی ہے۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں یہ قسم ہے۔ ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ اس کے معنی انا اللہ اعلم ہیں یعنی میں ہی ہوں اللہ زیادہ جاننے والا۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الگ الگ حروف ہیں۔

ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ تین حرف الف اور لام اور میم اتیس حرفوں میں سے ہیں جو تمام زبانوں میں آتے ہیں۔ ان میں سے ہر حرف اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی بلا کا ہے اور اس میں قوموں کی مدت اور ان کے وقت کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعجب کرنے پر کہا گیا تھا کہ وہ لوگ کیسے کفر کریں گے ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اس کی روزیوں پر وہ پلتے ہیں۔ الف سے اللہ کا نام اللہ شروع ہوتا ہے اور لام سے اس کا نام لطیف شروع ہوتا ہے اور میم سے اس کا نام مجید شروع ہوتا ہے اور الف سے مراد آلا یعنی نعمتیں ہیں اور لام سے مراد اللہ تعالیٰ کا لطف ہے اور میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجد یعنی بزرگی ہے۔ الف سے مراد ایک سال ہے لام سے تیس سال اور میم سے چالیس سال ہیں۔ (تفسیر ابن ابی حاتم، بقرہ)

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

یہ وہ بلند شان کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے۔

قرآن مجید کے بلند مرتبہ کتاب ہونے کی جانب اشارے کا بیان

"ذَلِكَ" اَمَى هَذَا "الْكِتَابُ" الَّذِي يَقْرَأُهُ مُحَمَّدٌ . "لَا رَيْبَ" لَا شَكَّ "فِيهِ" أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَجُمْلَةً
النَّفْيِ خَبَرٌ مُّبْتَدَأُ ذَلِكَ وَالْإِشَارَةُ بِهِ لِلتَّعْظِيمِ "هُدًى" خَبَرٌ ثَانٍ أَمَى هَادٍ "لِّلْمُتَّقِينَ" الصَّائِرِينَ إِلَى
التَّقْوَى بِامْتِنَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَهِى لَا تَقَابِلُهُمْ بِذَلِكَ النَّارِ .

ذک یعنی یہ کتاب جو نبی کریم ﷺ پڑھتے ہیں اس میں کوئی ریب یعنی شک نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
اور جملہ منفیہ خبر ہے اور ذک اس کا مبتداء ہے اور یہاں اشارہ بعید کا یہ تعظیم کیلئے ہے۔ اور اس کی دوسری خبر ہدی ہے جو ہاد کے معنی
میں ہے۔ متقین کیلئے ہدایت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام بجالانے اور نواہی سے بچ کر تقویٰ کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ جہنم
سے بچنے کی وجہ سے ان کو متقی کہا گیا ہے۔

قرآن مجید کا سراپا ہدایت ہونے کا بیان

"ذک" "مبتداء اور "الکتاب" خبر ہے۔ اس اعتبار سے "ال" صفات کے استغراق کے لئے آیا ہے اور کمال پر دلالت
کرتا ہے۔ ہدی "مصدر ہے اور یہاں اسم فاعل "ہادی" کا معنی دے رہا ہے۔ اسم فاعل کی جگہ مصدر کا استعمال اس حقیقت کی طرف
اشارہ ہے کہ قرآن ہدایت محض ہے یعنی قرآن میں موجود راہنمائی میں کسی طرح کی بھی بے راہ روی، حیرانگی، پریشانی یا گمراہی نہیں
پائی جاتی۔

سورہ بقرہ آیت ۲ کے شان نزول کا بیان

علامہ علاؤ الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک ایسی
کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جاسکے نہ پرانی ہو، جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا ذَلِكِ الْكِتَابُ
کہ وہ کتاب موعودہ یہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک کتاب نازل فرمانے اور بنی اسمعیل میں سے ایک
رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔

جب حضور ﷺ نے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی جہاں یہود بکثرت تھے تو "الْم ذَلِكِ الْكِتَابُ" نازل فرما کر اس وعدے کے
پورے ہونے کی خبر دی۔ (تفسیر خازن، سورہ بقرہ آیت ۲، بیروت)

قرآن میں کسی قسم کا شک نہ ہونے کا بیان

وہ یعنی یہ کتاب جس کو حضرت محمد ﷺ نے پڑھا ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ

جملہ نافیہ ذلک مبتداء کی خبر ہے جس کے ساتھ اس کی تعظیم کی جانب اشارہ ہے ہدی یہ دوسری خبر ہے یعنی ہدایت دینے والی پرہیزگاروں کے لئے یعنی نیک کاموں کو بجالانے اور منع کردہ کاموں سے بچ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے ہیں ذلک کا بہ معنی ہذا ہونے میں تابعین کے اقوال کا بیان

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہاں ذالک معنی میں "ہذا" کے ہیں۔ مجاہد بن جبر مخزومی تابعی، عکرمہ، سعید، حبیہ سدی، مقاتل بن حباب، زید بن اسلم اور ابن جریج کا بھی یہی قول ہے۔ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے قائم مقام عربی زبان میں اکثر آتے رہتے ہیں۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبیدہ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذالک اصل میں ہے تو دور کے اشارے کے لئے جس کے معنی ہیں "وہ" لیکن کبھی نزدیک کے لئے بھی لاتے ہیں اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں "یہ" یہاں بھی اس معنی میں ہے۔

علامہ زختری کہتے ہیں اس سے اشارہ الم کی طرف ہے۔ جیسے اس آیت میں ہے آیت (قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافعلوا ما تؤمرون) 2- البقرة: 68) یعنی نہ تو وہ گائے بڑھیا ہے نہ بچہ ہے بلکہ اس کے درمیانی عمر کی جوان ہے۔ دوسری جگہ فرمایا آیت (ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) 60- البقرة: 10) یہی ہے اللہ کا حکم جو تمہارے درمیان حکم کرتا ہے۔ اور جگہ فرمایا آیت (ذالکھم اللہ) یہی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی مثال اور مواقع پہلے گزر چکے۔ (تفسیر ابن کثیر، بقرہ، ۲)

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اشارہ قرآن کریم کی طرف ہے جس کے اتارنے کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ بعض نے توراہ کی طرف کسی نے انجیل کی طرف بھی اشارہ بتایا ہے اور اسی طرح کے دس قول ہیں لیکن ان کو اکثر مفسرین نے ضعیف کہا ہے۔

کتاب سے مراد قرآن کریم ہے جن لوگوں نے کہا ہے کہ آیت (ذالک الکتاب) کا اشارہ توراہ اور انجیل کی طرف ہے انہوں نے انتہائی بھول بھلیوں کا راستہ اختیار کیا، بڑی تکلیف اٹھائی اور خواہ مخواہ بلا وجہ بات کہی جس کا انہیں علم نہیں۔

ریب کا لغوی مفہوم

ریب دراصل ایسے شک کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور خلجان کا عنصر بھی شامل ہو۔ کفار مکہ کے قرآن کے نزول پر دو طرح کے اعتراض تھے۔ ایک یہ کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خود ہی اس کو تصنیف کر کے ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کلام منزل من اللہ ہے اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن دوسرے عالموں سے سیکھ کر ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ اگر بات اتنی ہی ہوتی تو خلجان اور اضطراب کا کوئی عنصر اس میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ مگر مشکل یہ تھی کہ قرآن جو دعوت پیش کر رہا تھا اس میں سب سے زیادہ زور ہی عقیدہ آخرت اور اخروی باز پرس پر دیا جا رہا تھا جب کہ کفار مکہ بعث بعد الموت کے کلی طور پر منکر تھے اور انہیں اضطراب

اور بے چینی اس بات پر تھی کہ اگر بالفرض قرآن کی دعوت سچی ہے تو پھر ان کی غیر نہیں۔ ان کے اسی اضطراب اور غلجان کو دور کرنے کے لیے اس سورۃ کے تمہیدی الفاظ میں ہی یہ واضح کر دیا گیا کہ اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول اور اس کے مضامین سب کچھ قطعی اور یقینی ہیں اور اس پر ایمان لانے والوں کو کسی قسم کا شک اضطراب اور غلجان باقی نہیں رہتا۔ لہذا تمہارے اضطراب اور غلجان کا بھی یہی علاج ہے۔ کہ تم اسے تسلیم کر کے اس پر ایمان لے آؤ۔

تقویٰ کے مختلف معانی کا بیان

علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی لکھتے ہیں کہ تقویٰ کے کئی معنی آتے ہیں، نفس کو خوف کی چیز سے بچانا اور عرف شرع میں ممنوعات چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا متقی وہ ہے جو شرک و کبائر و فواحش سے بچے۔ بعضوں نے کہا متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے۔ بعض کا قول ہے تقویٰ حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کا ادا کرنا ہے۔ بعض کے نزدیک معصیت پر اصرار اور طاعت پر غرور کا ترک تقویٰ ہے۔ بعض نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ تیرا مولیٰ تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ تقویٰ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی پیروی کا نام ہے۔ (تفسیر، خازن، بقرہ)

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

غیب پر ایمان لانے اور قیام صلوٰۃ و انفاق کا بیان

"الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" بِمَا غَابَ عَنْهُمْ مِنَ الْبُعْثِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ "وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ" اٰی یَاتُوْنَ بِهَا بِحَقْوِقِهَا "وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ" اَعْطَيْنَاهُمْ "يُنْفِقُونَ" فِی طَاعَةِ اللّٰهِ ۔

جو لوگ غیب یعنی جو کچھ ان سے پوشیدہ ہے جس طرح دوبارہ زندہ ہونا اور جنت و دوزخ ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور قیام صلوٰۃ یعنی نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ بجالاتے ہیں۔ اور جو ہم نے اس کو رزق عطا کیا ہے وہ اللہ کی اطاعت میں اس کو خرچ کرتے ہیں۔

'مما رزقناہم' میں 'من' تبعیض کیلئے ہے یعنی اپنے مال کا ایک حصہ خرچ کرتے ہیں یہاں پر اس کا استعمال کہ جہاں سچے مومنین کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کیلئے نصیحت ہے کہ مبادا انفاق میں حد اعتدال سے تجاوز کرو اور اپنے آپ اور اپنے زیر کفالت افراد کو زحمت میں ڈال دو۔

سورہ بقرہ آیت ۳ سے ۱۳ تک مضمون نزول کا بیان

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یہاں سے مُفْلِحُونَ ' تک آیتیں مومنین با اخلاص کے حق میں ہیں جو ظاہر و باطناً ایماندار ہیں اس کے بعد دو آیتیں کھلے کافروں کے حق میں ہیں جو ظاہر و باطناً کافر ہیں۔ اس کے بعد 'وَمِنَ النَّاسِ' سے تیرہ آیتیں منافقین

کے حق میں ہیں جو باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ (تفسیر جمل، بقرہ، بیروت)

غیب کو ایمان کا صلہ قرار نہ دینے کا بیان

علامہ جلال اللہ زکھری لکھتے ہیں کہ یہ بھی درست ہے کہ بالغیب ایمان کا صلہ (مفعول) نہ ہو اور یہ کہ یہ حال کی جگہ پر ہو۔ یعنی جس پر ان کا ایمان ہے، اگرچہ یہ اس سے غائب ہیں، اس کے باوجود اسے مان رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ پردہ غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لانے والے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کی ان آیات میں بھی 'بالغیب' اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ 'السدیس یخشون'، 'وہ جو اپنے رب سے غیب میں رہتے ہوئے ڈرتے ہیں' اور 'لیعلم'، 'تا کہ وہ آزمائے کہ میں نے غیب میں ہوتے اس سے خیانت نہیں کی۔' (الکشاف، ج ۱، ص ۱۲۷)

ایمان کے مفہوم کا بیان

ایمان کے معنی ہیں، یقین کرنا، تصدیق کرنا، مان لینا۔ اصطلاح شریعت میں "ایمان" کا مطلب ہوتا ہے، اس حقیقت کو تسلیم کرنا اور ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود اور پروردگار نہیں، اس کے تمام ذاتی و صفاتی کمالات برحق ہیں۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، ان کی ذات صادق و مصدوق ہے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی صورت میں اللہ کا جو آخری دین و شریعت لے کر اس دنیا میں آئے اس کی حقانیت و صداقت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

تکمیل ایمان ایمان کے اجزاء کا بیان

محدثین کے نزدیک "ایمان" کے تین اجزاء ہیں: "تصدیق بالقب" یعنی اللہ کی وحدانیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین کی حقانیت پر دل سے یقین رکھنا اور اس یقین و اعتماد پر دل و دماغ کا مطمئن رہنا۔ "اقرار باللسان" یعنی اس دلی یقین و اعتقاد کا زبان سے اظہار، اعتراف اور اقرار کرنا۔ "اعمال بالجوارح" یعنی دین و شریعت کے احکام و ہدایات کی جسمانی بجا آوری کے ذریعہ اس دلی یقین و اعتقاد کا عملی مظاہرہ کرنا۔ ان تینوں اجزاء سے مل کر "ایمان" کی تکمیل ہوتی ہے اور جو آدمی اس ایمان کا حامل ہوتا ہے اس کو "مومن و مسلمان" کہا جاتا ہے۔

ایمان اور اسلام میں فرق کا بیان

کیا ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے یا یہ دونوں لفظ ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں؟ اس سوال کا تفصیلی جواب، تفصیلی بحث کا متقاضی ہے جس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ خلاصہ کے طور پر اتنا بتا دینا کافی ہے کہ ظاہری مفہوم و مصداق کے اعتبار سے تو یہ دونوں لفظ تقریباً ایک ہی مفہوم کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن اس اعتبار سے ان دونوں کے درمیان فرق ہے کہ "ایمان" سے عام طور پر تصدیق قلبی اور احوال باطنی مراد ہوتے ہیں جب کہ "اسلام" سے اکثر و بیشتر ظاہری اطاعت و فرمانبرداری مراد لی جاتی ہے اس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ "وحدانیت، رسالت اور شریعت کو ماننے اور تسلیم کرنے" کا جو باطنی تعلق دل و دماغ سے قائم ہوتا ہے اس کو

"ایمان" سے تعبیر کرتے ہیں اور اس باطنی تعلق کا جو اظہار عمل جو ارح کے ذریعہ ظاہری احوال سے ہوتا ہے اس کو "اسلام" سے تعبیر کرتے ہیں، ایک محقق کا قول ہے تصدیق قلبی جب پھوٹ کر جو ارح "اعضاء" پر نمودار ہو جائے تو اس کا نام "اسلام" ہے اور اسلام جب دل میں اتر جائے تو "ایمان" کے نام موسوم ہو جاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ حقیقت ایک ہے موطن کے اعتبار سے اس کو کبھی "ایمان" کہا جاتا ہے اور کبھی "اسلام" اسی لیے ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، نہ تو ایمان کے بغیر اسلام معتبر ہوگا اور نہ اسلام کے بغیر ایمان کی تکمیل ہوگی۔ مثلاً کوئی آدمی پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھے، ہر سال زکوٰۃ بھی ادا کرے، استطاعت ہو تو حج بھی کر ڈالے اور اسی طرح دوسرے نیک کام کر کے اپنی ظاہری زندگی کو "اسلام" کا مظہر بنائے ہوئے ہو مگر اس کا باطن "قلبی تصدیق و انقیاد" سے بالکل خالی ہو اور کفر و انکار سے بھرا ہوا ہو تو اس کے یہ سارے اعمال بیکار محض قرار پائیں گے اسی طرح اگر کوئی آدمی ایمان یعنی قلبی تصدیق و انقیاد تو رکھتا ہے مگر عملی زندگی میں اسلام کا مظہر ہونے کے بجائے سرکشی و نافرمانی کا پیکر اور کافرانہ و مشرکانہ اعمال کا مجسمہ بنا ہوا ہے تو اس کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا۔

بعض اہل نظر نے "ایمان اور اسلام" کی مثال "شہادتین" سے دی ہے یعنی جیسے کلمہ شہادت میں دیکھا جائے تو شہادت وحدانیت الگ ہے اور شہادت رسالت الگ ہے۔ لیکن ان دونوں کا ارتباط و اتحاد اس درجہ کا ہے کہ شہادت رسالت کے بغیر شہادت وحدانیت کارآمد نہیں، اور شہادت وحدانیت کے بغیر شہادت رسالت کا اعتبار نہیں۔ ٹھیک اسی طرح "ایمان" اور "اسلام" کے درمیان دیکھا جائے تو بعض اعتبار سے فرق محسوس ہوتا ہے لیکن ان دونوں کا ارتباط و اتحاد اس درجہ کا ہے کہ اعتقاد باطنی (یعنی ایمان) کے بغیر صرف اعمال ظاہرہ (اسلام) کھلا ہوا نفاق ہیں اور اعمال ظاہرہ کے بغیر اعتقاد باطن کفر کی ایک صورت ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں کے مجموعہ کا نام "دین" ہے۔

ایمان کا دار و مدار ماننے پر ہونے کا بیان

ایمان کا مدار "جاننے" پر نہیں "ماننے" پر ہے: ایمان کے بارے میں اس اہم حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تصدیق یعنی ماننے کا نام ایمان ہے نہ کہ محض علم یا معرفت یعنی جاننے کا۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ "اللہ" ہے اور اکیلا ہے وہی پروردگار اور معبود ہے، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین و شریعت اور تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ سب برحقیقت و صداقت ہے۔ مگر وہ آدمی دل سے ان باتوں کو نہیں مانتا، ان پر اعتقاد نہیں رکھتا، اس کا قلب ان باتوں کے اذعان و قبول سے خالی ہے تو اس آدمی میں "ایمان" کا وجود نہیں مانا جائے گا اس کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ مومن تو وہی آدمی ہو سکتا ہے جو ان باتوں کو سچ اور حق بھی جانے اور دل سے ماننے اور تسلیم بھی کرے۔ جب داعی حق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو تمام اہل عرب بالخصوص اہل کتاب (یہود و نصاری) الوہیت کے بھی قائل تھے اور یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں اور جو دین و شریعت پیش کر رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ مگر ان میں سے جو لوگ حسد و عناد رکھنے کے سبب ان حقائق کو مانتے اور تسلیم نہیں کرتے تھے ان کے دل و دماغ میں ایمان کا نور

داخل نہیں ہو سکا اور وہ کافر کے کافر ہی رہے، ان حقائق کا "جاننا" ان کے کسی کام نہ آیا۔

ایمان میں زبانی اقرار ہونے کا بیان

بعض صورتوں میں "اقرار باللسان" کی قید ضروری ہے: جن حقائق کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کا زبان سے اقرار کرنا گو وجود ایمان کے لیے ضروری ہے لیکن بعض حالتوں میں یہ زبانی اقرار (اقرار باللسان) ضروری نہیں رہتا۔ مثلاً اگر کوئی آدمی گونگا ہے اور اس کے قلب میں تصدیق تو موجود ہے لیکن زبان سے کوئی لفظ ادا کرنے پر قادر نہیں ہے تو ایسے آدمی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کا ایمان زبانی اقرار کے بغیر بھی معتبر مانا جائے گا، اسی طرح کوئی آدمی جانی خوف یا کسی واقعی مجبوری کی بنا پر زبان سے اپنے ایمان کا اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان بھی زبانی اقرار کے بغیر معتبر ہوگا۔

"اعمال" کی حیثیت: وجود ایمان کی تکمیل کے لیے "اعمال" بھی لازمی شرط ہیں کیونکہ تصدیق قلب اور زبانی اقرار کی واقعیت و صداقت کا ثبوت "اعمال" ہی ہیں۔ یہی عملی ثبوت ظاہری زندگی میں اس فیصلہ کی بنیاد بنتا ہے کہ اس کو مومن و مسلمان کہا جائے اسی بنا پر یہ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی دعوائے ایمان و اسلام کے باوجود ایسے اعمال کرتا ہے جو خالصتاً کفر کی علامت اور ایمان و اسلام کے منافی ہیں، یا جن کو اختیار کرنے والے پر کافر ہونے کا یقین ہوتا ہے تو وہ آدمی کافر ہی شمار ہوگا اس کے اور ایمان و اسلام کا دعویٰ غیر معتبر مانا جائے گا۔

ایمان کے لغوی معنی و مفہوم کا بیان

ایمان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ ا-م-ن ہے جو امن سے مشتق ہے۔ لغت کی رو سے کسی خوف سے محفوظ ہو جانے، دل کے مطمئن ہو جانے اور انسان کے خیر و عافیت سے ہمکنار ہونے کو امن کہتے ہیں۔

ایمان کا لفظ بطور فعل لازم استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے امن پانا، اور جب یہ فعل متعدی کے طور پر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے امن دینا۔ (ابن منظور، لسان العرب، 13: 23، زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، 18: 23، 24)

کسی پر ایمان لانے سے مراد اس کی تصدیق کرنا اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ گویا لفظ ایمان اپنے اصل معنی اور مفہوم کے اعتبار سے امن، امانت اور بھروسے پر دلالت کرتا ہے۔

ایمان کے اصطلاحی معنی و مفہوم کا بیان

شریعت اسلامی کی اصطلاح میں: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کے پاس سے آئے ہوئے احکام کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔

حقیقت ایمان کا بیان

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو

کلتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

(صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 14)

ایمان قلب و باطن کی یقینی حالت کا نام ہے جس میں قلب و باطن دنیا کی محبت سے خالی اور اللہ کی محبت سے معمور ہوں۔ اس کی وضاحت درج ذیل حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔

حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: اے حارث! سناؤ تم نے صبح کیسے کی؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میں نے ایمان کی حقیقت پاتے ہوئے صبح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حارث! غور کر کے بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بے شک ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟

عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میں نے اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے جدا کر لیا ہے اور راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا ہوں اور دن کو روزے کے سبب پیاسا رہتا ہوں گویا میں اپنے رب کے عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جنتی ایک دوسرے کی زیارت کرتے جا رہے ہیں اور دوزخیوں کو اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے پر گر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حارث تم عارف ہو گئے، پس اس کیفیت و حال کو تھاے رکھو اور یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا: (ابن ابی شیبہ، المصنف، 6: 170، رقم: 30325)

ایمان کے مفہوم میں تفسیری اقوال کا بیان

حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں۔ ایمان کسی چیز کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت زہری فرماتے ہیں "ایمان کہتے ہیں عمل کو" ربیع بن انس کہتے ہیں۔ یہاں ایمان لانے سے مراد ڈرنا ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں۔ یہ سب اقوال مل جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ زبان سے، دل سے، عمل سے، غیب پر ایمان لانا اور اللہ سے ڈرنا۔ ایمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے اصولوں پر، ایمان لانا شامل ہے اور اس اقرار کی تصدیق عمل کے ساتھ بھی کرنا لازم ہے۔ (تفسیر طبری، بقرہ)

لغت میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو، قرآن میں بھی ایمان اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے فرمایا حدیث (یسومن باللہ ویومن من للمومنین) یعنی اللہ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کو سچا جانتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تھا۔ آیت (وَمَا آتَتْ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ) 12- یوسف: 17) یعنی تو ہمارا یقین نہیں کرے گا اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اس طرح ایمان یقین کے معنی میں آتا ہے جب اعمال کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ جیسے فرمایا آیت (أَلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) 28- اشعرآء: 227) ہاں جس وقت اس کا استعمال مطلق ہو تو ایمان شرعی جو اللہ کے ہاں مقبول ہے وہ اعتقاد قول اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے۔ اکثر ائمہ کا یہی مذہب ہے

بلکہ امام شافعی امام احمد اور امام ابو عبیدہ وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے اور عمل کرنے کا۔ ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے اور اس کے ثبوت میں بہت سے آثار اور حدیثیں بھی آئی ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر، بقرہ)

غیب کی تعریف و اقسام کا بیان

غیب مصدر یا اسم فاعل کے معنی میں ہے، اس تقدیر پر غیب وہ ہے جو حواس و عقل سے بدیہی طور پر معلوم نہ ہو سکے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو یہ علم غیب ذاتی ہے اور یہی مراد ہے آیہ (وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ 59)۔ 6 الانعام: 59) میں اور ان تمام آیات میں جن میں علم غیب کی غیر خدا سے نفی کی گئی ہے، اس قسم کا علم غیب یعنی ذاتی جس پر کوئی دلیل نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، غیب کی دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل ہو جیسے صنایع عالم اور اس کی صفات اور نبوت اور ان کے متعلقات احکام و شرائع و روز آخرا اور اس کے احوال، بعث، نشر، حساب، جزا وغیرہ کا علم جس پر دلیل قائم ہیں اور جو تعلیم الہی سے حاصل ہوتا ہے یہاں یہی مراد ہے، اس دوسرے قسم کے غیب جو ایمان سے علاقہ رکھتے ہیں ان کا علم و یقین ہر مومن کو حاصل ہے اگر نہ ہو آدمی مومن نہ ہو سکے اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں انبیاء و اولیاء پر جو غیب کے دروازے کھولتا ہے وہ اسی قسم کا غیب ہے یا غیب معنی مصدری میں رکھا جائے اور غیب کا صلہ مومن بہ قرار دیا جائے یا باء کو متلبسین محذوف کے متعلق کر کے حال قرار دیا جائے، پہلی صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے جو بغیر دیکھے ایمان لائیں،

دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گے جو مؤمنین کے بس غیب ایمان لائیں یعنی ان کا ایمان منافقوں کی طرح مؤمنین کے دکھانے کے لئے نہ ہو بلکہ وہ مخلص ہوں، غائب حاضر ہر حال میں مؤمن رہیں۔ غیب کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لائیں۔ (تفسیر جمل، سورہ بقرہ، بیروت)

بن دیکھے ایمان لانے کی فضیلت کا بیان

اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، تمہارے نزدیک ایمان لانے میں کون زیادہ افضل ہے، انہوں نے کہا، فرشتے۔ فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں وہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہیں، لوگوں نے پھر کہا انبیاء، فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں ان پر توحی نازل ہوتی ہے۔ کہا پھر ہم۔ فرمایا تم ایمان کو قبول کیوں نہ کرتے؟ جب کہ میں تم میں موجود ہوں سنو! میرے نزدیک تم سے زیادہ افضل ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ صحیفوں میں لکھی ہوئی کتاب پائیں گے اس پر ایمان لائیں گے۔ (مجموع کبیر، ج ۱۲، حدیث ۱۲۵۶۰)

اقامت صلوة و انفاق مال کا صفت تقویٰ ہونے کا بیان

حضرت عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں فرائض نماز بجالانا۔ رکوع سجدہ تلاوت خشوع اور توجہ کو قائم رکھنا نماز کو قائم رکھنا ہے۔ قادر کہتے ہیں وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا، رکوع سجدہ پوری طرح کرنا، اقامت صلوة ہے۔ مقاتل کہتے ہیں وقت کی

جمہانی کرنا۔ مکمل طہارت کرنا، رکوع، سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا۔ التعمیات اور درود پڑھنا اقامت صلوٰۃ ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آیت (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 8. الان: 3) کے معنی زکوٰۃ ادا کرنے کے ہیں۔ ابن عباس بن مسعود اور بعض صحابہ نے کہا ہے اس سے مراد آدمی کا اپنے ہال بچوں کو کھلانا پلانا ہے۔ خرچ میں قربانی دینا جرقرب الہی حاصل کرنے کے لئے دی جاتی ہے۔ اپنی استعداد کے مطابق بھی شامل ہے جو زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی آیت ہے۔
حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی سات آیتیں جو سورۃ برات میں ہیں ان کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو میسر ہو دیتے رہیں۔

حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے عنقریب تم سے جدا ہو جائے گا۔ اپنی زندگی میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دو۔

امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے زکوٰۃ میں اہل و عیال کا خرچ اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہے ان سب کو دنیا بھی شامل ہے اس لئے کہ پروردگار نے ایک عام وصف بیان فرمایا اور عام تعریف کی ہے۔ لہذا ہر طرح کا خرچ شامل ہوگا۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے اس لئے کہ نماز اللہ کا حق اور اس کی عبادت ہے جو اس کی توحید، اس کی ثناء اس کی بزرگی، اس کی طرف جھکنے، اس پر توکل کرنے، اس سے دعا کرنے کا نام ہے اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے انہیں نفع پہنچے۔ اس کے زیادہ حقدار اہل و عیال اور غلام ہیں، پھر دور والے اجنبی۔ لہذا تمام واجب خرچ اخراجات اور فرض زکوٰۃ اس میں داخل ہیں۔ (تفسیر ابن جریر، بقرہ)

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)

اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔

قرآن، تورات و انجیل اور آخرت پر ایمان لانے کا بیان

"وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ" "أَيُّ الْقُرْآنِ" "وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ" "أَيُّ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

وَعَبْرَهُمَا" "وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ" "يَعْلَمُونَ" .

اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی تورات و انجیل اور ان دونوں کے

کے علاوہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت کو جان کر اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔

سابقہ شرائع کے حق ہونے پر یقین رکھنے کا بیان

اس آیت میں اہل کتاب سے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں اور انبیاء علیہم السلام کی وحیوں پر

بھی ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی اور "مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ" سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ (جمل)

جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے اسی طرح کتب سابقہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قبل انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمائیں البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں مگر ایمان ضروری ہے مثلاً کھلی شریعتوں میں بیسٹ المقدس قبلہ تھا، اس پر ایمان لانا تو ہمارے لئے ضروری ہے مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں، منسوخ ہو چکا۔

قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے انبیاء پر نازل ہوا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے اور قرآن شریف پر تفصیلاً فرض کفایہ ہے لہذا عوام پر اس کی تفصیلات کے علم کی تحصیل فرض نہیں جب کہ علماء موجود ہوں جنہوں نے اس کی تحصیل علم میں پوری جہد صرف کی ہو۔

یعنی دارِ آخرت اور جو کچھ اس میں ہے جزا و حساب وغیرہ سب پر ایسا یقین و اطمینان رکھتے ہیں کہ ذرا شک و شبہ نہیں، اس میں اہل کتاب وغیرہ کفار پر تعریض ہے جن کے اعتقادِ آخرت کے متعلق فاسد ہیں۔ (خزائن العرفان، بقرہ)

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

وہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔

کامیاب لوگوں کے اوصاف کا بیان

"أُولَئِكَ" الْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَ "عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" الْفَائِزُونَ بِالْجَنَّةِ النَّاجُونَ مِنَ النَّارِ،

یہی وہ لوگ جو مذکورہ اوصاف کے ساتھ متصف ہیں یہی اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور کامیابی پانے والے بھی یہی ہیں۔ یعنی جنت کے کامیاب اور دوزخ سے نجات پائیں گے۔

اولئک "کا مشار الیہ ممکن ہے اجمالی طور پر "المتقین" ہو یا پھر ممکن ہے اسکا تفصیلی پہلو مراد ہو یعنی "اولئک" سے متقین کی صفات کی طرف اشارہ ہو جن کا بیان ہو چکا ہے۔

ہدایت اور فلاح کی تفسیر کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ہدایت کی تفسیر "نور" اور "استقامت" سے کی ہے اور "فلاح" کی تفسیر اپنی چاہت کو پالنے اور برائیوں سے بچ جانے کی ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور، دلیل، طاہت قدمی، سچائی اور توفیق میں حق پر ہیں اور یہی لوگ اپنے ان پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات، ثواب اور دائمی جنت پانے کے مستحق ہیں اور عذاب سے محفوظ ہیں۔

امام ابن جریر یہ بھی فرماتے ہیں کہ دوسرے اولئک کا اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے جن کی صفت اس سے پہلے بیان ہو چکی

ہے جیسے پہلے گزر چکا۔ اس اعتبار سے آیت والذین یؤمنون بما أنزل الیک الخ پہلے کی آیت سے جدا ہوگا اور مبتدا بن کر مرفوع ہوگا اور اس کی خبر آیت اولئک ہم المفلحون ہوگی لیکن پسندیدہ قول یہی ہے کہ اس کا اشارہ پہلے کے سب اوصاف والوں کی طرف ہے اہل کتاب ہوں یا عرب ہوں۔

حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور بعض صحابہ سے روایت ہے کہ آیت یؤمنون بالغیب سے مراد عرب ایمان دار ہیں اس کے بعد کے جملہ سے مراد اہل کتاب ایمان دار ہیں۔ پھر دونوں کے لئے یہ بشارت ہے کہ یہ لوگ ہدایت اور فلاح والے ہیں۔ اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ آیتیں عام ہیں اور یہ اشارہ بھی عام ہے۔

اہل جنت اور اہل دوزخ کی پہچان کا بیان

مجاہد بن جبر مخزومی تابعی، ابو العالیہ، ربیع بن انس، اور قتادہ سے یہی روایت ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضور قرآن پاک کی بعض آیتیں تو ہمیں ڈھارس بندھا دیتی ہیں اور امید قائم کرا دیتی ہیں اور بعض آیتیں کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ ہم ناامید ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا لو میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتا دوں۔ پھر آپ نے اسم سے مفلحون تک پڑھ کر فرمایا یہ تو جنتی ہیں صحابہ نے خوش ہو کر فرمایا "الحمد للہ ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں" پھر آیت (ان الذین کفروا) سے عظیم تک تلاوت کی اور فرمایا یہ جہنمی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں آپ نے فرمایا ہاں۔ (ابن جریر)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

بیشک جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لئے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

ابو جہل و ابولہب کے کفر کی طرح دوسرے کافروں کی حالت کا بیان

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا "كَيْبِي جَهْلٌ وَأَبِي لَهَبٌ وَنَحْوَهُمَا" سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ بِتَحْقِيقِ الْهَمَزَتَيْنِ وَابْتَدَالِ الْفَائِيَةِ أَلْفًا وَتَسْهِيلِهَا وَادْخَالِ أَلْفٍ بَيْنَ الْمُسْهَلَةِ وَالْأَخْرُسِيِّ وَتَرْكِهِ "أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ" لِيَعْلِمَ اللَّهُ مِنْهُمْ ذَلِكَ فَلَا تَطْمَعُ فِي إِيْمَانِهِمْ وَإِلَّا نَذَارِ إِخْلَامٍ مَعَ تَعْوِيفِ .

بیشک جن لوگوں نے کفر کیا ہے جس طرح ابو جہل اور ابولہب اور ان دونوں کی طرح ہیں۔ آپ ﷺ کا ان کو ڈر سنانا برابر ہے۔ (ء انذرتم) میں دونوں ہمزے متحقق ہیں۔ دوسرے ہمزے کو الف سے تبدیل کیا گیا ہے جو کہ اس کی سہولت کیلئے ہے۔ اور مسہلہ اور محققہ کے درمیان الف کو داخل کیا گیا ہے۔ اور اس کا ترک بھی، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے پس آپ ان کے ایمان کا طمع نہ کریں، اور انڈار وہ ڈرنے کی علامت ہے جو خوف کے سبب سے ہو۔

سورہ بقرہ آیت ۶ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت ابو جہل، ابولہب وغیرہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں اسی لئے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، انہیں نفع نہ ہوگا مگر حضور کی سعی بیکار نہیں کیونکہ منصب رسالت عامہ کا فرض رہنمائی و اقامت حجت و تبلیغ علی وجہ الکمال ہے۔

اہل قریش کو عذاب الہی سے ڈرسانے کا بیان

تین برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت **وَآلِذُ عَشِيرَتِكَ الْاَقْرَبِينَ** نازل فرمائی اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب! آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معشر قریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم! اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں! ہاں! ہم یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا ابولہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اول فoul بکنے لگے۔ (بخاری، عامہ تفاسیر)

آپ ﷺ کی دعوت اسلام کا تیسرا مرحلہ

اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیت **فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ** نازل فرمائی اور حضرت حق جل شانہ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب! آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے۔ اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا۔

رحمت عالم ﷺ پر کفار مکہ کا ظلم و ستم

کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و ہزار میں زوردار پر وہیگنڈہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا جو راستوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پھبتیاں کہتے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے، کا شور مچا مچا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھکا دیتے۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندہ ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگدل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندہ ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دم کھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس دھکم دھکا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ (زرقانی بخاری)

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ۗ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔

کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا بیان

"خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ" طَبَعَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَقَّ فَلَا يَدْخُلُهَا خَيْرٌ "وَعَلَى سَمْعِهِمْ" ائى مَوَاضِعَهُ فَلَا يَتَفَعَّلُونَ بِمَا يَسْمَعُونَ مِنَ الْحَقِّ "وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ" غِطَاءٌ فَلَا يُبْصِرُونَ الْحَقَّ "وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" قَوِيٌّ دَائِمٌ

اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی یعنی ان کو بند کر دیا اور مضبوط کر دیا ہے پس اب ان میں بھلائی داخل نہ ہو سکے گی۔ اور ان کی سماعتوں یعنی سماعت کی جگہوں پر مہر لگا دی لہذا وہ حق سن کو اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ اور ان کو آنکھوں پر پردہ ہے۔ یعنی ایسا پردہ جس کے سبب وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کیلئے بہت بڑا عذاب یعنی ہمیشہ مضبوط رہنے والا عذاب ہے۔

ختم اور غشاوہ کے معانی کا بیان

ختم "کا معنی گیلی مٹی یا اسی طرح کی کسی چیز سے دروازے کو بند کر دینا ہے اور اصطلاح میں کسی چیز کو لاک لگا کر بند کرنا ہے قلب کا بند ہونا درک نہ کرنے اور نہ سمجھنے کا کنایہ ہے "علی سمعہم" ممکن ہے "علی قلوبہم" پر عطف ہو یا پھر "غشاوہ" کی خبر بھی ہو سکتی ہے۔ مذکورہ بالا مطلب میں پہلے احتمال کی طرف اشارہ ہے۔

قرآن کریم کے منکروں کے کانوں اور آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جن کے باعث وہ دین کے حقائق سننے اور دیکھنے

کی صلاحیت نہیں رکھتے "غشاوہ" کا معنی پردہ اور اس طرح کی چیز ہے۔ مذکورہ مطلب میں "علی سمعہم"، "غشاوہ" کی خبر کے طور پر ہے۔

و علی سمعہم 'یہ جملہ حالیہ ہے اور قلوب کے مسدود ہونے کی علت بیان کر رہا ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادراک کی صلاحیت سے اس لیے محروم کر دیا کیونکہ انہوں نے حقائق کو "ان سنا" کر دیا اور ان پر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔

کفار کے دلوں پر مہر لگانے میں تفسیری اقوال کا بیان

حضرت سدی فرماتے ہیں ختم سے مراد طبع ہے یعنی مہر لگادی حضرت قتادہ فرماتے ہیں یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا وہ اسی کی ماتحتی میں لگ گئے یہاں تک کہ مہر لگادی حضرت قتادہ فرماتے ہیں یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا وہ اسی کی ماتحتی میں لگ گئے یہاں تک کہ مہر الہی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر لگ گئی اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت مجاہد بن جبر مخزومی تابعی فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں میں بستے جاتے ہیں اور انہیں ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ بس یہی طبع اور ختم یعنی مہر ہے۔ دل اور کان کے لئے محاورہ میں مہر آتی ہے۔

حضرت مجاہد بن جبر مخزومی تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں ران کا لفظ ہے طبع کا لفظ ہے اور افعال کا لفظ ہے۔ ران طبع سے کم ہے اور طبع افعال سے کم ہے، افعال سب سے زیادہ ہے۔ حضرت مجاہد بن جبر مخزومی تابعی نے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا کہ دل ہتھیلی کی طرح ہے اور بندے کے گناہ کی وجہ سے وہ سمٹ جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ ایک گناہ کیا تو گویا چھنگلیا بند ہو گئی پھر دوسرا گناہ کیا دوسری انگلی بند ہو گئی یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہو گئیں اور اب مٹھی بالکل بند ہو گئی جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح گناہوں سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں مہر لگ جاتا ہے مہر لگ جاتی ہے پھر اس پر کسی طرح حق اثر نہیں کرتا۔ اسے زین بھی کہتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ تکبر کی وجہ ان کا حق سے منہ پھیر لینا بیان کیا جا رہا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس بات کے سننے سے بہرہاں گیا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر اور غبر وانی کر کے اس نے اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا۔

امام ابن جریر فرماتے ہیں یہ مطلب ٹھیک نہیں اس لئے کہ یہاں تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ان کے دلوں پر مہر لگا

دی۔

علامہ زحشری کی تاویلات کو رد کرنے کا بیان

حافظ ابن کثیر شافعی علامہ زحشری کی تاویلات کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زحشری نے اس کی تردید کی ہے اور پانچ تاویلیں کی ہیں لیکن سب کی سب بالکل بے معنی اور فضول ہیں اور صرف اپنے معتزلی ہونے کی وجہ سے اسے یہ تکلفات کرنے پڑے ہیں کیونکہ اس کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ کسی کے دل پر اللہ قدوس مہر لگا دے لیکن افسوس اس نے دوسری صاف اور صریح آیات پر غور نہیں کیا۔ ایک جگہ ارشاد ہے آیت (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) 61۔ (الصف: 5) یعنی جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیئے اور فرمایا آیت (وَنُقَلِّبُ أَلْسِنَتَهُمْ وَابْصَارَهُمْ

كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِآيَةِ آوَّلَ مَرَّةٍ وَتَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (6- الانعام: 110) ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں گویا کہ وہ سرے سے ایمان ہی نہ لائے تھے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کی اور آیتیں بھی ہیں۔ جو صاف بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ہدایت کو ان سے دور کر دیا ہے۔ حق کو ترک کرنے اور باطل پر جم رہنے کی وجہ سے جو یہ سراسر عدل و انصاف ہے اور عدل اچھی چیز ہے نہ کہ بری۔ اگر زنجیری بھی بنو ران آیات پر نظر ڈالتے تو تاویل نہ کرتے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں۔ امت اجماع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت مہر لگانا بھی بیان کی ہے جو کفار کے کفر کے بدلے ہے۔ فرمایا ہے آیت (بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا) 4 . النساء: 155) بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر مہر لگا دی۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ دعا میں ہے حدیث (بِسْمِ مَقْلَبِ الْقُلُوبِ ثَبِتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ) یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے بورے کا ایک ایک تھکا جو دل انہیں قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نکتہ ہو جاتا ہے اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے، اس میں ایک سفید نکتہ ہو جاتا ہے جس کی سفیدی بڑھتے بڑھتے بالکل صاف سفید ہو کر سارے دل کو منور کر دیتی ہے۔ پھر اسے کبھی کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اسی طرح دوسرے دل کی سیاہی (جو حق قبول نہیں کرتا) پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ اچھی بات اسے اچھی لگتی ہے نہ برائی بری معلوم ہوتی ہے۔

امام ابن جریر کا فیصلہ وہی ہے جو حدیث میں آچکا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ ہو جاتا ہے اگر وہ باز آ جائے توبہ کر لے اور رک جائے تو وہ نکتہ مٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ گناہ میں بڑھ جائے تو وہ سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتی ہے، یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے آیت (كَذَٰلِكَ بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) 83 . المطففين: 14) یعنی یقیناً ان کے دلوں پر ران ہے، ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے (ترمذی۔ نسائی۔ ابن جریر)

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی زیادتی دلوں پر غلاف ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد مہر الہی لگ جاتی ہے جسے ختم اور طبع کہا جاتا ہے۔ اب اس دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔

اسی مہر کا ذکر اس آیت آیت (ختم اللہ) الخ میں ہے، وہ ہماری آنکھوں دیکھی حقیقت ہے کہ جب کسی چیز کا منہ بند کر کے اس پر مہر لگا دی جائے تو جب تک وہ مہر نہ ٹوٹے نہ اس میں کچھ جاسکتا ہے نہ اس سے کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ اسی طرح جن کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر الہی لگ چکی ہے ان میں بھی بغیر اس کے بٹے اور ٹوٹے نہ ہدایت آئے، نہ کفر جائے۔ سمعہم پر پورا وقف

ہے اور آیت (علی ابصار ہم غشاوة) الگ پورا جملہ ہے۔ ختم اور طبع دلوں اور کانوں پر ہوتی ہے اور غشاوات یعنی پردہ آنکھوں پر پڑتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ قرآن میں ہے آیت (فَإِنْ يَشَاءِ اللَّهُ يَنْخِتُمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتٍ) 42۔ الشوری: 24 اور جگہ ہے آیت و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوة ان آیتوں میں دل اور کان پر ختم کا ذکر ہے اور آنکھ پر پردے کا بعض نے یہاں غشاوة زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے تو ممکن ہے کہ ان کے نزدیک فعل جعل مقصود ہو اور ممکن ہے کہ نصب محل کی اتباع سے ہو جیسے "آیت (و حورین) میں ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، بقرہ)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔

منافقین کے جھوٹ کو کھول دینے کا بیان

"وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ" وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ آيَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ آخِرُ الْأَيَّامِ "وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ" رُوِيَ فِيهِ مَعْنَى مِنْ وَفِي ضَمِيرِ يَقُولُ لَفْظَهَا،

اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے اور یہ منافقوں کے بارے میں نزال ہوئی یعنی یوم قیامت کیونکہ وہی آخری ایام ہیں۔ حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اور من کی معنوی رعایت کرتے ہوئے جمع کی ضمیر ہم لائی گئی ہے اور من کی لفظی رعایت کرتے ہوئے بقول میں واحد کی ضمیر لائی گئی ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۸ کے شان نزول کا بیان

امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں "منافق کا قول اس کے فعل کے خلاف، اس کا باطن ظاہر کے خلاف اس کا آنا جانے کے خلاف اور اس کی موجودگی عدم موجودگی ہوا کرتی ہے۔ نفاق مکہ شریف میں تو تھا ہی نہیں بلکہ اس کے الٹ تھا یعنی بعض لوگ ایسے تھے جو زبردستی ظاہر کافروں کا ساتھ دیتے تھے مگر دل میں مسلمان ہوتے تھے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے اور یہاں پر اوس اور خزرج کے قبائل نے انصار بن کر آپ کا ساتھ دیا اور جاہلیت کے زمانہ کی مشرکانہ بت پرستی ترک کر دی اور دونوں قبیلوں میں سے خوش نصیب لوگ مشرف بہ اسلام ہو گئے لیکن یہودی اب تک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم تھے۔

منافق کی علامات کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں "یہ منافق اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے تھے اور یہودی بھی جو ان کے طریقے پر تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے نفاق کا ان آیتوں میں بیان ہے۔ "ابو العالیہ، حضرت حسن، قتادہ، سدی نے یہی بیان کیا

ہے۔ پروردگار عالم نے منافقوں کی بہت سی بدخصلتوں کا یہاں بیان فرمایا۔ تاکہ ان کے ظاہر حال سے مسلمان دھوکہ میں نہ آجائیں اور انہیں مسلمان خیال کر کے اپنا نہ سمجھ بیٹھیں۔ جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد پھیل جائے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں جس کسی میں ہوں گی، وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان چار کی ایک بات ہو اس میں ایک بات نفاق کی ہے، تا وقتیکہ اس کو چھوڑ نہ دے (وہ چار باتیں یہ ہیں) جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جب لڑے تو بے ہودگی کرے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 33)

يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۙ وَمَا يَخٰدِعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَۙ

وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔

اس مقام پر مضاف محذوف ہے جو کہ رسول ہے یعنی يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ کہہ کر مراد يُخٰدِعُونَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لیا گیا ہے۔ اکثر ائمہ مفسرین نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ (تفسیر قرطبی، تفسیر بیضاوی)

ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے زعم میں خود فریبی کے شکار منافقین

"يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۙ" يٰظَهَرَ خِلَافَ مَا اَبْطَنُوْهُ مِنْ الْكُفْرِ لِيَدْفَعُوْا عَنْهُمْ اَحْكَامَ الدِّيْنِيَّةِ
 "وَمَا يَخٰدِعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ" لِاَنَّ وَبَالَ خِدَاعِهِمْ رَاجِعَ اِلَيْهِمْ فَيَنْتَضِحُوْنَ فِي الدُّنْيَا بِاطْلَاعِ اللّٰهِ نَبِيَّتِهِ
 عَلٰى مَا اَبْطَنُوْهُ وَيَعَاقِبُوْنَ فِي الْاٰخِرَةِ "وَمَا يَشْعُرُوْنَ" يَعْلَمُوْنَ اَنَّ خِدَاعَهُمْ لَا نَفْسِيَّهٖمُ وَالْمُخَادَعَةُ هُنَا
 مِنْ وَاَحَدٍ كَعَاقِبَتِ اللَّصِّ وَذِكْرُ اللّٰهِ فِيْهَا تَحْسِيْنٌ وَفِي قِرَاةٍ وَمَا يَخٰدِعُوْنَ .

وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یعنی جو ان کے باطن میں ہے اس کے خلاف ظاہر کرتے ہوئے تاکہ وہ دنیاوی معاملات میں اپنا دفاع کر سکیں۔ لیکن وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ ان کے دھوکے کا نقصان ان کی جانب لوٹ رہا ہے۔ پس وہ دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے باطنی کفر کو اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلع کر دیتا ہے اور آخرت میں ان کو سزا دی جائے گی۔ اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ دھوکہ انہی کیلئے ہے۔ اور مخادعہ واحد سے ہے جس طرح قاقبت اللص ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر حسن کیلئے ہے۔ اور ایک قرأت میں وَمَا يَخٰدِعُوْنَ يَحْيٰی ہے۔

یہ دھوکہ خود اپنی جانوں کو دے رہے ہیں۔ جیسے کہ اور جگہ ارشاد ہوا آیت (اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ) 4۔ النساء، 142) یعنی منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں کو دھوکہ میں رکھنے والا ہے۔

سورہ بقرہ کی آیت 9 سے تیرہ آیات کے شان نزول کا بیان

یہاں سے تیرہ آیتیں منافقین کی شان میں نازل ہوئیں جو باطن میں کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اللہ

تعالیٰ نے فرمایا اَمَّا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ' وہ ایمان والے نہیں یعنی کلمہ پڑھنا، اسلام کا مدعی ہونا، نماز روزہ ادا کرنا، مومن ہونے کے لئے کافی نہیں جب تک دل میں تصدیق نہ ہو۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ بقرہ، لاہور)

ظاہر و باطن میں فساد کے مرتکب منافقین کا بیان

بعض قرأت کے ائمہ نے یہ خدعون پڑھا ہے اور بعض یخادعون مگردونوں قرأتوں کے معنی کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو منافق دھوکہ کیسے دیں گے؟ وہ جو اپنے دل کے خلاف اظہار کرتے ہیں وہ تو صرف بچاؤ کے لیے ہوتا ہے تو جواباً کہا جائے گا کہ اس طرح کی بات کرنے والے کو بھی جو کسی خطرہ سے بچنا چاہتا ہے۔

عربی زبان میں مخادع کہا جاتا ہے چونکہ منافق بھی قتل، قید اور دنیاوی عذابوں سے محفوظ رہنے کے لئے یہ چال چلتے تھے اور اپنے باطن کے خلاف اظہار کرتے تھے اس لئے انہیں دھوکہ باز کہا گیا۔ ان کا یہ فعل چاہے کسی کو دنیا میں دھوکا دے بھی دے لیکن درحقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیونکہ وہ اسی میں اپنی بھلائی اور کامیابی جانتے ہیں اور دراصل یہ سب ان کے لئے انتہائی برا عذاب اور غضب الہی ہوگا جس کے سہنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی پس یہ دھوکہ حقیقتاً ان پر خود وبال ہوگا۔ وہ جس کام کے انجام کو اچھا جانتے ہیں وہ ان کے حق میں برا اور بہت برا ہوگا۔ ان کے نفر، شک اور تکذیب کی وجہ سے ان کا رب ان سے ناراض ہوگا لیکن افسوس انہیں اس کا شعور ہی نہیں اور یہ اپنے اندھے پن میں ہی مست ہیں۔

امام ابن جریر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آیت (لا الہ الا اللہ) کا اظہار کر کے وہ اپنی جان اور مال کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، یہ لکھ ان کے دلوں میں جاگزیں نہیں ہوتا۔

حضرت قتادہ فرماتے ہیں منافقوں کی یہی حالت ہے کہ زبان پر کچھ، دل میں کچھ، عمل کچھ، عقیدہ کچھ، صبح کچھ اور شام کچھ کشتی کی طرح جو ہوا کے جھونکے سے کبھی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر۔ (تفسیر ابن جریر طبری، بقرہ)

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝

ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

منافقین کے دلوں کی بیماری کو زیادہ کر دینے کا بیان

"فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ" شَكٌّ وَنِفَاقٌ فَهُوَ يَمْرُضُ قُلُوبَهُمْ أَيْ يُضْعِفُهَا "فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا" بِمَا أَنْزَلَهُ مِنَ الْقُرْآنِ لِكُفْرِهِمْ بِهِ "وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" مُؤْلِمٌ "بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ" بِالتَّشْدِيدِ أَيْ: نَبَى اللَّهِ وَبِالتَّخْفِيفِ أَيْ قَوْلِهِمْ آمَنَّا،

ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی شک اور نفاق پس یہ مرض ان دلوں میں بڑھنے والی یعنی ان کو کمزور کرنے والی ہے۔ پس

اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اس وجہ سے کہ ان قرآن میں ان کے کفر کو بیان کر دیا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب یعنی تکلیف والا ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یُکَذِّبُونَ شِدِّكَ سَآءٌ لِّمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ لَمَّا جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ كَذَّبَ بِهَا فَسَاءَ مَا يَكْتُمُونَ خُفْتِ كَيْفَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ عِندَ مَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (سورہ بقرہ: ۱۷۵)۔

مرض منافقت خود منافقین کی چال ہے

مذکورہ بالا مطلب ان دو جملوں "فسی قلوبہم مرض" منافقین کے دلوں میں مرض ہے "فزاہم اللہ مرضاً" پس اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے کے تقابل سے نکلتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے جملے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماری کو بڑھانے والا ہے جبکہ پہلے جملے میں منافقین کے دلوں کے بیمار ہونے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں دی گئی یعنی اس بیماری کے پیدا ہونے کا موجب خود منافقین ہیں۔ دل اور فکرو ذہن کی بیماری انسان کے سارے وجود میں سرایت کر جاتی ہے۔

پہلا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ منافقین کے دل اور ذہن بیمار ہیں اور بعد کا جملہ دلالت کرتا ہے کہ بیماری نے ان کے سارے وجود کو گھیر لیا ہے کیونکہ یوں نہیں فرمایا "فزاہا اللہ مرضاً" یہاں پر تعبیر کا اختلاف یا تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی تمام تر حقیقت اس کا دل اور فکر ہے یا یہ حکایت کرتا ہے کہ دل کی بیماری سارے وجود میں سرایت کر جاتی ہے اور پھر انسان کی تمام حرکات و سکنات متاثر ہوتی ہیں۔

منافقین کی بیماری سے مراد شک و شبہ ہونے کا بیان

حضرت ابن عباس حضرت ابن مسعود اور چند صحابہ سے روایت ہے۔ حضرت مجاہد بن جبر مخزومی تابعی عکرمہ، حسن بصری، ابو العالیہ، ربیع بن انس، قتادہ، کا بھی یہی قول ہے۔ بیماری سے مراد یہاں شک و شبہ ہے۔

حضرت عکرمہ اور طاؤس نے اس کی تفسیر سے ریا اور ابن عباس سے اس کی تفسیر نفاق بھی روایت ہے۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں یہاں دینی بیماری مراد ہے نہ کہ جسمانی۔ انہیں اسلام میں شک کی بیماری تھی اور ان کی ناپاکی میں اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ کر دیا۔ جیسے قرآن میں اس کا ذکر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آیت (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۱۲۴ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ۱۲۵)۔ (التوبہ: ۱۲۴-۱۲۵) یعنی ایمان والوں کے ایمان کو تقویت پہنچاتی اور وہ خوشیاں مناتے ہیں لیکن بیماری والوں کی ناپاکی اور پلیدی کو اور زیادہ کر دیتی ہے یعنی اس کی ابدی اور گمراہی بڑھ جاتی ہے، یہ بدلہ بالکل ان کے عمل کے مطابق ہے۔

ابتدائے اسلام میں منافقین کے عدم قتل کی توجیہات کا بیان

بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں یہ چرچے ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو عربی آس پاس

ہیں انہیں یہ تو معلوم نہ ہوگا کہ ان منافقوں کے پوشیدہ کفر کی بنا پر انہیں قتل کیا گیا ہے ان کی نظریں تو صرف ظاہر داری پر ہوں گی جب ان میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں تو خوف ہے کہ کہیں وہ اسلام کے قبول کرنے سے رک نہ جائیں۔

امام قرطبی فرماتے ہیں ہمارے علماء وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت امام مالک بھی منافقوں کو قتل نہ کرنے کی یہی وجہ بیان فرماتے ہیں جیسے محمد بن جہم، قاضی اسماعیل اور ابہری نے نقل کیا ہے۔ حضرت امام مالک سے بقول ابن ماجنون ایک وجہ یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ یہ اس لئے تھا کہ آپ کی امت کو معلوم ہو جائے کہ حاکم صرف اپنے علم کی بناء پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔

امام قرطبی فرماتے ہیں گو علماء کا تمام مسائل میں اختلاف ہو لیکن اس مسئلہ میں سب کا اتفاق ہے کہ قاضی صرف اپنی ذاتی معلومات کی بناء پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین کو قتل کرنے سے رکنے کا سبب ان کا اپنی زبان سے اسلام کو ظاہر کرنا تھا گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا کہ ان کے دل اس کے الٹ ہے لیکن ظاہری کلمہ اس پہلی بات کی تردید کرتا تھا۔ (تفسیر قرطبی، بقرہ، بیروت)

منافق کی اقسام کا بیان

نفاق کی دو قسمیں ہیں اعتقادی اور عملی۔ پہلی قسم کے منافق تو ابدی جہنمی ہیں اور دوسری قسم کے بدترین مجرم ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہنے لگے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔

منافقین کو زمین میں فساد کرنے سے منع کرنے کا بیان

"وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ" اُنْی لِهٰؤُلَآءِ "لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ" بِالْكَفْرِ وَالتَّعْوِيقِ عَنِ الْإِيمَانِ "قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ" وَكَيَسَ مَا نَحْنُ فِيهِ بِفَسَادٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ،

اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی ان سب کیلئے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو یعنی کفر کی وجہ سے اور ایمان میں رکاوٹ ڈال کر، تو کہنے لگے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور اس میں ہم کوئی فساد ڈالنے والے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو رد کیا ہے۔

"انما" حصر پر دلالت کرتا ہے۔ اس جملے میں موصوف کا صفت میں حصر پایا جاتا ہے۔ لہذا اس جملے "انما نحن مصلحون" کا مفہوم یہ ہوا کہ ہم فقط صحیح امور انجام دیتے ہیں۔ ہمارے تمام تر افعال معاشرے کی بہتری کے لئے ہیں۔

منافقین کے فساد کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ یہ

بیان بھی منافقوں سے ہی متعلق ہے ان کا فساد، کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی مطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کا حکم دینا زمین میں فساد کرنا ہے اور زمین و آسمان میں اصلاح سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حضرت مجاہد بن جبر مخزومی تابعی فرماتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت و اصلاح پر ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں آئے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ بد خصلت لوگ تھے تو سہی لیکن اب جو آئیں گے وہ ان سے بھی بدتر ہوں گے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وصف کا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔

امام ابن جریر فرماتے ہیں ان منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا تھا، اسے کرتے تھے۔ فرائض ربانی ضائع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے تھے۔ اس کی حقیقت اور صداقت پر یقین کامل نہیں رکھتے تھے۔ مومنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی ڈبکیں مارتے تھے حالانکہ دل میں طرح طرح کے دوسے ہوتے تھے موقع پا کر اللہ کے دشمنوں کی امداد و اعانت کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلہ میں ان کی پاسداری کرتے تھے اور باوجود اس مکاری اور مفسدانہ چلن کے اپنے آپ کو مصلح اور صلح کل کے حامی جانتے تھے۔ قرن کریم نے کفار سے موالات اور دوستی رکھنے کو بھی زمین میں فساد ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے آیت (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَالسَّادَاتُ كَيْبٌ) 8۔ الانفال: 73) یعنی کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اگر تم ایسا نہ کرو گے یعنی آپس میں دوستی نہ کرو گے تو اس زمین میں بھاری فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اس آیت نے مسلمان اور کفار کے دوستانہ تعلقات منقطع کر دے اور جگہ فرمایا اے ایمان والو! مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر کھلی حجت ہو جائے یعنی تمہاری دلیل نجات کٹ جائے۔ (تفسیر ابن جریر طبری، الانفال)

منافق کی علامات کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین پہچانیں ہیں جب بولے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث 32)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں جس کسی میں ہوں گی، وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان چار کی ایک بات ہو اس میں ایک بات نفاق کی ہے، تا وقتیکہ اس کو چھوڑ نہ دے (وہ چار باتیں یہ ہیں) جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جب لڑے تو بے ہودگی کرے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 33)

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کی بہت سی علامتیں ہیں جن سے وہ پہچان لئے جاتے ہیں ان کا سلام لعنت ہے ان کی خوراک لوٹ مار ہے ان کی غنیمت حرام اور خیانت ہے وہ مسجدوں کی نزدیکی ناپسند کرتے ہیں وہ نمازوں کے

لئے آخری وقت آتے ہیں تکبر اور نخوت والے ہوتے ہیں نرمی اور سلوک تواضع اور انکساری سے محروم ہوتے ہیں نہ خود ان کاموں کو کریں نہ دوسروں کے ان کاموں کو وقعت کی نگاہ سے دیکھیں رات کی لکڑیاں اور دن کے شور و غل کرنے والے اور روایت میں ہے دن کو خوب کھانے پینے والے اور رات کو شبک لکڑیوں کی طرح پڑ رہنے والے ہیں۔

آلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔

بے عقل منافقین کیلئے تنبیہ کا بیان

"آلَا لِلتَّبِيهِ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ" بِذَلِكَ .

الایہ انتہا کیلئے ہے کہ خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت میں لفظ "آلَا" تنبیہ کیلئے آیا ہے۔ بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو اس بات کا بھی شعور نہیں۔ سو یہاں پر آلَا کے حرف تنبیہ و تخصیص اور آذوات خضر و قفر کے ساتھ تاکید انداز و اسلوب میں ارشاد فرمایا گیا کہ احمق اور بیوقوف دراصل یہی لوگ ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔

منافقین کو فساد کو صلح سمجھتے تھے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے "ہم ان دونوں جماعتوں یعنی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرانے والے ہیں۔" لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی نرمی جہالت ہے جسے یہ صلح سمجھتے ہیں وہ عین فساد ہے لیکن انہیں شعور ہی نہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمِ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ

هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں

خبردار وہی بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثل ایمان لانے کے حکم کا بیان

وَإِذَا قِيلَ لَهُمِ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ "أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ "الْجُهَالُ أَيْ لَا نَفْعَلُ كِفَعْلِهِمْ قَالَ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ: "أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ" ذَلِكَ،

اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے یعنی جس طرح نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں احمقوں یعنی ان جاہلوں کی طرح ہم نہیں کریں گے جس طرح وہ اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ خبردار بے وقوف وہی لوگ ہیں لیکن وہ اپنی بے وقوفی کو جانتے نہیں۔

اس جملے "الا انہم" میں خبر پر موجود "ال" اور ضمیر فصل حصر پر دلالت کرتے ہیں اصطلاح میں اسے حصر اضافی کہتے ہیں پس جملے کا معنی یہ بنتا ہے، منافقین ہی احمق ہیں نہ کہ ایمان والے۔

منافقین کا ایمان صحابہ کی توہین کرنے کا بیان

حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ، ربیع، انس، عبدالرحمن بن زید بن سلم وغیرہ نے یہ تفسیر بیان کی ہے مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، موت کے بعد جی اٹھنے، جنت دوزخ کی حقانیت کے تسلیم کرنے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجالانے اور برائیوں سے رکنے رہنے کو کہا جاتا ہے تو یہ فرقہ ایسے ایمان والوں کو بیوقوف قرار دیتا ہے۔۔ سفہاء سفیہ کی جمع ہے جیسے حکماء حکیم کی اور حلما حلیم کی۔ جاہل، کم عقل اور نفع نقصان کے پوری طرح نہ جاننے والے کو سفیہ کہتے ہیں۔

قرآن میں اور جگہ ہے آیت (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَّهَاءَ آمَوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا) (النساء: 4) بیوقوفوں کو اپنے وہ مال نہ دے بیٹھو جو تمہارے قیام کا سبب ہیں۔

عام مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں سفہاء سے مراد عورتیں اور بچے ہیں۔ ان منافقین کے جواب میں یہاں بھی خود پروردگار عالم نے جواب دیا اور تاکید اصر کے ساتھ فرمایا کہ بیوقوف تو یہی ہیں لیکن ساتھ ہی جاہل بھی ایسے ہیں کہ اپنی بیوقوفی کو جان بھی نہیں سکتے۔ نہ اپنی جہالت و ضلالت کو سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال اندھا پن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی؟

ایمان صحابہ کی مثل ایمان لانے کا بیان

لَئِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (البقرہ ۱۳۷)

پس اگر یہ لوگ اسی طرح کا ایمان لے آئیں جس طرح کا تم لائے ہو، تو یقیناً یہ ہدایت پا گئے، اور اگر یہ (اس کے بعد بھی) پھرے ہی رہے، تو یقیناً یہ ضد (اور ہٹ دھرمی کی دلدل) میں پڑے ہوئے ہیں، سو اللہ کافی ہے آپ کو ان سب کے مقابلے میں، اور وہی ہے سننے والا، جاننے والا، (کنز الایمان)

صحابہ کرام کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح سے صحابہ کرام! تم ایمان لائے ہو تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ

قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ ۝

اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔

منافقین کا اہل ایمان سے مذاق کرنے کا بیان

"وَإِذَا لَقُوا" اصلہ لَقُوا حُدِثَتْ الضَّمَّةُ لِلاِسْتِثْقَالِ ثُمَّ الْيَاءُ لِإِتْقَانِهَا سَاكِنَةٌ مَعَ الْوَاوِ "الَّذِينَ آمَنُوا"

قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا "مِنْهُمْ وَرَجَعُوا" إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ "رُؤَسَائِهِمْ" قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ "فِي الدِّينِ" "إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ" بِهِمْ يَظْهَرُ الْإِيْمَانُ،

اور جب وہ ملیں، لَقُوا کی اصل لَقُوا، ثقل کے سبب ضمہ کو حذف کر دیا گیا اس کے بعد واؤ کے ساتھ اتقائے ساکنین کے اس یا کو بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ وہ جو ایمان لائے انہوں نے کہا ہم نے ایمان لائے اور جب الگ ہوئے ان میں سے اور اپنے شیطانوں یعنی سرداروں کی جانب لوٹے تو انہوں نے کہا کہ دین میں ہمارے تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو ان کے سامنے ایمان ظاہر کر کے ان سے مذاق کرنے والے ہیں۔

لفظ خلا کا الی کے ساتھ متعدی ہونے کا بیان

خلا بہ والیہ "اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اس کے ساتھ خلوت (میں ملاقات) کی، بعض کا کہنا ہے کہ "خلا" جب "الی" کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو اس میں "جانے" کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے بنا برائیں "و اذا خلوا" کا معنی یہ ہوا "و اذا ذهبوا الی شیطانیہم خالیہ بہم" یعنی جب وہ اپنے سرداروں کی طرف جاتے تو ان کے ساتھ خلوت نشین ہوتے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۴ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت عبد اللہ بن ابی وغیرہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی ایک روز انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو ابن ابی نے اپنے یاروں سے کہا دیکھو تو میں انہیں کیسا بنا تا ہوں جب وہ حضرات قریب پہنچے تو ابن ابی نے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی تعریف کی پھر اسی طرح حضرت عمر اور حضرت علی کی تعریف کی (رضی اللہ عنہم) حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن ابی اللہ سے ڈر، نفاق سے باز آ کیونکہ منافقین بدترین خلق ہیں، اس پر وہ کہنے لگا کہ یہ باتیں نفاق سے نہیں کی گئیں بخدا ہم آپ کی طرح مومن صادق ہیں،

جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو آپ اپنے یاروں میں اپنی جاہل بازی پر فخر کرنے لگا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقین مؤمنین سے ملتے وقت اظہار ایمان و اخلاص کرتے ہیں اور ان سے علیحدہ ہو کر اپنی خاص مجلسوں میں ان کی ہنسی اڑاتے اور استہزاء کرتے ہیں۔ (الموجہ العلیی و الواحدی و ضلعہ ابن حجر و السوطی فی لباب القول)

شیطان کے معنی کا بیان

امام ابن جریر فرماتے ہیں "ہر بہکانے اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں۔ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔"

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے (جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے) اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔

کفار کو مہلت دینے کا بیان

"اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ" بِجَازِيهِمْ بِاسْتَهْزَائِهِمْ "وَيَمُدُّهُمْ" يُمِيلُهُمْ "فِي طُغْيَانِهِمْ" بِعَجَاوِزِهِمُ الْحَدِّ

فِي الْكُفْرِ "يَعْمَهُونَ" يَتَرَدَّدُونَ تَحِيْرًا حَال

اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ان سے استہزاء بنتا ہے۔ اور انہیں ڈھیل یعنی مہلت دیتا ہے کہ اپنی سرکشی یعنی کفر میں حد سے بڑھنے میں بھٹکتے رہیں۔ حیرت، یہ "يَعْمَهُونَ" کی ضمیر سے حال ہے۔

منافقین کی حیرت و سرگردانی کا بیان

يعْمَهُونَ "کا مصدر "عَمَهُ" ہے جس کا معنی حیرت و سرگردانی ہے "يمددهم" میں "هم" کے لئے يعْمَهُونَ حال واقع ہوا ہے اور "فی طغیانہم" "يمددهم" سے متعلق ہونے کے علاوہ يعْمَهُونَ سے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ پس جملے کا معنی یوں ہوگا منافقین در آں حال کہ گمراہی و سرکشی میں سرگرداں ہیں اللہ تعالیٰ انکی سرکشی میں اضافہ کرتا ہے۔

صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رضوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام نقائص و عیوب سے مزہ و پاک ہے۔ یہاں جزاء استہزاء کو استہزاء فرمایا گیا تاکہ خوب دلنشین ہو جائے کہ یہ سزا اس ناکردنی فعل کی ہے، ایسے موقع پر جزاء کو اسی فعل سے تعبیر کرنا آئین فصاحت ہے جیسے جزاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ میں کمال حسن بیان یہ ہے کہ اس جملہ کو جملہ سابقہ پر معطوف نہ فرمایا کیونکہ وہاں استہزاء حقیقی معنی میں تھا۔

قیامت کے منافقین کا نور کو تلاش کرنے کا بیان

قیامت کے روز منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ اس کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک اونچی دیوار خائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس طرف تو رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ فرمان الہی ہے کافر ہماری ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر نہ جانیں۔ اس تاخیر میں

وہ اپنی بدکرداریوں میں اور بڑھ جاتے ہیں پس قرآن میں جہاں استہزاء مسخریت یعنی مذاق، مکر، خدایت یعنی دھوکہ کے الفاظ آئے ہیں وہاں یہی مراد ہے۔ ایک اور جماعت کہتی ہے کہ یہ الفاظ صرف ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کے طور پر استعمال کئے گئے ہیں ان کی بدکرداریوں اور کفر و شرک پر انہیں ملامت کی گئی ہے۔

اور مفسرین کہتے ہیں یہ الفاظ صرف جواب میں لائے گئے ہیں جیسے کوئی بھلا آدمی کسی مکار کے فریب سے بچ کر اس پر غالب آ کر کہتا ہے کہو میں نے کیا فریب دیا حالانکہ اس کی طرف سے فریب نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ فرمان الہی ہے کہ آیت (وَمَسْغُورًا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ) 3. آل عمران: 54 اور آیت (اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْلَأُ قُلُوبَهُمْ بِغَمٍّ هُونَ) 2. البقرة: 15) ورنہ اللہ کی ذات مکر اور مذاق سے پاک ہے مطلب یہ ہے کہ ان کا فن فریب انہی کو برباد کرتا ہے۔ ان الفاظ کا یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ان کی ہنسی، دھوکہ، تمسخر اور بھول کا ان کو بدلہ دیکر توبہ دے لے میں بھی وہی الفاظ استعمال کئے گئے دونوں لفظوں کے دونوں جگہ معنی جدا ہیں۔ دیکھئے قرآن کریم میں ہے آیت (جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا) 10۔ بونس: 27) یعنی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے آیت (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ) جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو تو ظاہر ہے کہ برائی کا بدلہ لینا حقیقتاً برائی نہیں۔ زیادتی کے مقابلہ میں بدلہ لینا زیادتی نہیں۔ لیکن لفظ دونوں جگہ ایک ہی ہے حالانکہ پہلی برائی اور زیادتی "ظلم" ہے اور دوسری برائی اور زیادتی "عدل" ہے لیکن لفظ دونوں جگہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں کلام اللہ میں ایسی عبارتیں ہیں وہاں یہی مطلب ہے۔ ایک اور مطلب بھی سنئے دنیا میں یہ منافق اپنی اس ناپاک پالیسی سے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا کہ دنیا میں انہیں امن و امان مل گیا اور یہ مست ہو گئے حالانکہ یہ عارضی امن ہے، قیامت والے دن انہیں کوئی امن نہیں ملے گا گو یہاں ان کے مال اور جانیں بچ گئیں لیکن اللہ کے ہاں یہ دردناک عذاب کا شکار بنیں گے۔

امام ابن جریر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور اس کی بہت تائید کی ہے اس لئے کہ مکر، دھوکہ اور مذاق جو بلا وجہ ہو اس سے تو اللہ کی ذات پاک ہے ہاں انتقام، مقابلے اور بدلے کے طور پر یہ الفاظ اللہ کی نسبت کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ ان کا بدلہ اور سزا ہے۔ (تفسیر ابن جریر طبری)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

یہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔

ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے کا بیان

"أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ" اے استبدلوہا بہ "فَمَا رَبَحَتْ تِجَارَتُهُمْ" اے ما ربحوہا
فِيهَا بَلْ خَسِرُوا لِمَصِيرِهِمْ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ "وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ" فِيمَا فَعَلُوا،

یہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی یعنی اس کے ساتھ تبدیلی کیا۔ تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا یعنی انہوں نے اس میں فائدہ حاصل نہ کیا بلکہ انہوں نے نقصان اٹھایا کیونکہ وہ ہمیشہ کیلئے جہنم ٹھکانہ بنا بیٹھے ہیں۔ اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ جو سودا انہوں نے کر ڈالا ہے۔

نقصان نہ جاننے والی بیوپاریوں کا بیان

ما کانوا مہتدین "کا جملہ" اشتروا الضلالة بالهدی "پر عطف ہے گویا اسکی دلیل کے طور پر ہے۔ یعنی یوں ہے: چونکہ اپنے حقیقی سود دزیاں سے آگاہ نہیں ہیں اس لئے انہوں نے ایسی تجارت کی ہے۔

سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۶ کے شان نزول کا بیان

صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت یا ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے یا یہود کے حق میں جو پہلے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے مگر جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے یا تمام کفار کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرتاً ہی عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کئے، ہدایت کی راہیں کھولیں لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی۔

حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی لے لی۔ حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایمان کے بدلے کفر قبول کیا۔ مجاہد بن جبر مخزومی تابعی فرماتے ہیں ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ قتادہ فرماتے ہیں "ہدایت پر گمراہی کو پسند کرتے ہیں۔" (تفسیر خزائن العرفان، سورہ بقرہ، ۱۵، لاہور)

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِينَ اسْتَوْقَدُوا نَارًا ۖ فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ

وَتَرَ كَهْمَ فِي ظُلْمٍ لَا يَبْصُرُونَ ۝

ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس نے گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔

آگ روشن کرنے والوں کا تاریکی میں ہونے کا بیان

"مَثَلُهُمْ" صِفَتُهُمْ فِي نِفَاقِهِمْ "كَمَثَلِ الَّذِينَ اسْتَوْقَدُوا نَارًا" فِي ظُلْمَةٍ "فَلَمَّا اَضَاءَتْ" اَنَارَتْ "مَا حَوْلَهُ" فَابْصَرَ وَاسْتَدْفَأَ وَآمَنَ مِمَّنْ يَخَافُهُ "ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ" اَطْفَاةً وَجَمَعَ الصَّمِيرَ مُرَاعَاةً لِمَعْنَى الَّذِينَ "وَتَرَ كَهْمَ فِي ظُلْمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ" مَا حَوْلَهُمْ مُتَحَيِّرِينَ عَنِ الطَّرِيقِ خَائِفِينَ فَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ اٰمَنُوا بِاِظْهَارِ كَلِمَةِ الْاِيْمَانِ لِاِذَا مَا تَوَا جَاءَهُمُ الْخَوْفُ وَالْعَذَابُ،

ان کی مثال یعنی ان کی منافقت کی صفت ایسے شخص کی مانند ہے جس نے آگ یعنی اندھیرے میں جلائی یعنی اس کو روشن کیا اور جب اس نے گرد و نواح کو روشن کر دیا پس اس نے دیکھا اور سردی کم ہو گئی اور وہ خوف سے امن میں آ گیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور الذی کے معنی کی رعایت کیلئے جمع کی ضمیر لائی گئی ہے۔ اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یعنی اس کے گرد و نواح میں وہ پریشان حال راستے سے بھٹکے ہوئے خوف کھاتے پھرتے ہیں۔ پس یہ ایسے ہی ہے کہ انہوں نے کلمہ ایمان کا اظہار کیا پس جب وہ مرے گئے تو ان کے پاس خوف اور عذاب آجائے گا۔

لما حرف شرط کے استعمال کا بیان

"استوفد" کا مصدر استيفاد ہے جس کا معنی آتش روشن کرنا ہے "لما" حرف شرط ہے جبکہ اس کا جواب محذوف ہے اور یہ جملہ "ذهب الله،" اس کے جواب کی طرف اشارہ ہے گویا مطلب یوں ہوا: جیسے ہی آگ نے اس کے اطراف میں روشنی پھیلائی تو بھگ گئی اور وہ تاریکی میں رہ گیا۔

دین گم ہو جانے پر حیرت کرنے والوں کا بیان

اس آیت شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو منافق گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے مول لیتے ہیں ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی اس کے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے لگیں، اس کی پریشانی دور ہو گئی اور فائدے کی امید بندھی کہ دفعۃً آگ بجھ گئی اور سخت اندھیرا چھا گیا نہ تو نگاہ کام کر سکے، نہ راستہ معلوم ہو سکے اور باوجود اس کے وہ شخص خود بہرا ہو۔ کسی کی بات کو نہ سن سکتا ہو۔ گونگا ہو کسی سے دریافت نہ کر سکتا ہو، اندھا ہو جو روشنی سے کام نہ چلا سکتا ہو۔ اب بھلا یہ راہ کیسے پاسکے گا؟ ٹھیک اسی طرح یہ منافق بھی ہیں کہ ہدایت چھوڑ کر راہ گم کر بیٹھے اور بھلائی چھوڑ کر برائی کو چاہنے لگے۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا۔ جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ صراحت موجود ہے۔

امام رازی نے اپنی تفسیر میں سدی سے یہی نقل کیا ہے۔ پھر کہا ہے کہ یہ تشبیہ بہت ہی درست اور صحیح ہے، اس لئے کہ اولاً تو ان منافقوں کو نور ایمان حاصل ہوا پھر ان کے نفاق کی وجہ سے وہ چھن گیا اور یہ حیرت میں پڑ گئے اور دین گم ہو جانے کی حیرت سے بڑی حیرت اور کیا ہوگی؟

امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ جن کی یہ مثال بیان کی گئی ہے انہیں کسی وقت بھی ایمان نصیب ہی نہ ہوا تھا کیونکہ پہلے فرمان الہی گزر چکا ہے کہ آیت (وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) یعنی گویہ زبان سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں مگر حقیقتاً یہ ایماندار نہیں۔ درحقیقت اس آیت مبارکہ میں ان کے کفر و نفاق کے وقت کی خبر دی گئی ہے اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس حالت کفر و نفاق سے پہلے کبھی انہیں ایمان حاصل ہی نہیں ہوا۔ ممکن ہے ایمان لائے ہوں، پھر اس سے ہٹ گئے ہوں اور اب دلوں میں مہرے لگ گئی ہوں۔

دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے آیت (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ) 63۔
 المنافقون: 3) یہ اس لئے ہے کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، پھر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مثال میں روشنی اور اندھیرے کا ذکر ہے یعنی کلمہ ایمان کے ظاہر کرنے کی وجہ سے دنیا میں کچھ نور ہو گیا، کفر کے چھپانے کی وجہ سے پھر آخرت کے اندھیروں نے گھیر لیا۔ ایک جماعت کی مثال شخص واحد سے اکثر دی جاتی ہے۔
 حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلدی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں دفعتاً وہ روشنی بچھ گئی اور حسب سابق تاریکیوں میں گھر گئے۔ یہ حال منافقین کا تھا پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے۔ حلال و حرام کو پہچان گئے پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ (تفسیر کبیر، ابن جریر، ابن کثیر)

صُمٌّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ ۝

بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ (کسی طرح بھی سیدھے رستے کی طرف) لوٹ ہی نہیں سکتے۔

کفار و مشرکین کا حق سننے سے بہرہ ہونے کا بیان

هُم "صُمٌّ" عَنِ الْحَقِّ فَلَا يَسْمَعُونَ سَمَاعَ قَبُولِ "بُكْمٌ" خُرُسٌ عَنِ الْخَيْرِ فَلَا يَقُولُونَ "عُمَىٰ" عَنِ طَرِيقِ الْهُدَىٰ فَلَا يَرَوْنَ "فَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ" عَنِ الضَّلَالَةِ .

وہ حق سے بہرے ہیں، پس وہ اس کو قبول کرنے کیلئے نہیں سن سکتے، گونگے ہیں یعنی بھلائی بولنے سے گونگے ہیں، اندھے ہیں یعنی سیدھے راستے کو وہ نہیں دیکھ سکتے، پس وہ کسی طرح بھی سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ یعنی گمراہی کو چھوڑ کر، عمی (اندھا) کی جمع ہے۔ یہ کلمات مبتدائے محذوف کی خبر ہیں جو "ہم" ہے اور ما قبل آیت میں ان لوگوں (ظلمتوں میں گھرے ہوئے منافقین) کا ذکر ہوا ہے۔

معجزہ دیکھنے والی اور نہ دیکھنے والی آنکھوں کا بیان

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انسانیت کو دعوت حق دی اور عقیدہ توحید و رسالت کی نعمت سے مالا مال فرمانے لگے تو اہل مکہ آپ کی تبلیغ سرگرمیوں کو روکنا چاہتے تھے چنانچہ ابو جہل نے اسی سلسلہ میں اپنے ایک دوست حبیب یمنی کو بلا بھیجا تا کہ وہ اہل مکہ کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے روکے، حبیب یمنی جب مکہ مکرمہ پہنچے تو ابو جہل سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت شکایتیں کرنے لگا یہ سن کر حبیب یمنی نے کہا کہ میں پہلے ان سے مل کر تو دیکھوں کہ وہ کون ہیں۔

اپنے ایک قاصد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانہ کیا کہ حبیب یمنی فلاں مقام پر رؤساء قریش کے ہمراہ آپ

سے ملنا چاہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ چودھویں شب تھی حبیب یمنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی۔ حبیب یمنی نے کہا: اگر آپ نبی ہیں تو نبوت کی صداقت پر بطور دلیل معجزہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو معجزہ تم چاہتے ہو میں وہ بتلانے تیار ہوں۔ حبیب نے کہا: میں دو معجزے دیکھنا چاہتا ہوں۔

(۱) پہلا یہ کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں اور (۲) دوسرا آپ خود بتادیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تمام سردارانِ قریش کے ساتھ کوہِ صفا پر تشریف لے گئے اور اپنی انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا فوراً چاند دو ٹکڑے ہو گیا یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پشیم خود دیکھ لیا پھر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو چاند کے دو ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے احوالِ قلوب عیاں کر دیا ہے، ارشاد فرمایا: اے حبیب یمنی! تمہاری ایک لڑکی اندھی، بہری اور لنگڑی ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ شفا یاب ہو جائے۔

جاؤ! تمہاری لڑکی صحت یاب ہو گئی ہے یہ سننا ہی تھا کہ حبیب یمنی کلمہ شہادت پڑھ کر دولتِ ایمان سے مالا مال ہو گئے۔ پھر جب وہ اپنے گھر پہنچے تو دیکھا وہی لڑکی جو پانچ تھی دروازہ کھول رہی ہے، دریافت کیا، بیٹی! ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی: ابا جان! میں نے خواب میں دیکھا، ایک حسین و جمیل نورانی بزرگ تشریف لائے، مجھے کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کئے اور اپنا دست مبارک میرے بدن پر پھیرا تو میں اسی وقت شفا یاب ہو گئی۔ (شرح قصیدہ بردہ از علامہ خرپوتی علیہ الرحمہ)

اس سے معلوم ہوا کہ کفار نے بہ ظاہر تو معجزہ دیکھا اور نبی کریم ﷺ سے کلام حق سنا بھی لیکن حقیقت میں وہ بہرے اور نابینا

رہے۔

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ

مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝

یا پھر ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک (بھی) ہے تو وہ

کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔

کڑک کے خوف سے منافقین کا کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینے کا بیان

"أَوْ" مَثَلُهُمْ "كَصَيْبٍ" أَي كَأَصْحَابِ مَطَرٍ وَأَصْلُهُ صَيَّوبٌ مِّنْ صَابٍ يَصُوبُ أَي يَنْزِلُ "مِنَ السَّمَاءِ"

"السَّحَابِ" فِيهِ "أَي السَّحَابِ" "ظُلُمَاتٌ" مُتَكَافِئَةٌ "وَرَعْدٌ" هُوَ الْمَلَكُ الْمُؤَكَّلُ بِهِ وَقِيلَ صَوْتُهُ

"وَبَرْقٌ" لَمَعَانٌ صَوْتُهُ الْإِدْيُ يَزْجُرُهُ بِهِ "يَجْعَلُونَ" أَي أَصْحَابِ الصَّيْبِ "أَصَابِعَهُمْ" أَي أَنَامِلُهَا "فِي"

اذانہم من " آجل " الصواعق " سِنَّةٌ صَوْتُ الرَّعْدِ لِنَلَا يَسْمَعُهَا " حَدَّرَ " خَوْفٌ " الْمَوْتُ " مِنْ سَمَاعِهَا . كَذَلِكَ هَذَا : إِذَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَفِيهِ ذِكْرُ الْكُفْرِ الْمُشَبَّهِ بِالظُّلْمَاتِ وَالْوَعِيدِ عَلَيْهِ الْمُشَبَّهِ بِالرَّعْدِ وَالْحُجَجِ الْبَيِّنَةِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْبُرْقِ يَسُدُّونَ اذَانَهُمْ لِنَلَا يَسْمَعُوهُ فَيَمِيلُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَتَرَكَ دِينَهُمْ وَهُوَ عِنْدَهُمْ مَوْتُ " وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ " عِلْمًا وَقُدْرَةً فَلَا يَفُوتُونَهُ .

ترجمہ

یا پھر ان کی مثال اس بارش کی سی ہے یعنی بارش والوں کی طرح اور صیب اصل صوب ہے جو صاب صوب سے ہے یعنی جو بیزل کے معنی میں ہے جو آسمان سے برس رہی ہے جس میں اندھیریاں یعنی سخت اندھیرے ہیں اور گرج یعنی وہ فرشتے جو اس کام پر متعین کیا ہے یا بھی کہا گیا ہے کہ اس کی فرشتے کی آواز ہے۔ اور بجلی وہ آواز جس سے وہ بادلوں کو زبرد توخ کرتا ہے تو وہ بتاتے ہیں یعنی بارش والے اپنی انگلیاں یعنی ان کے پوروں کو اپنے کانوں میں کڑک کے باعث جس کی آواز بہت سخت ہے کہ اس کو سن بھی سن سکیں، اسی طرح ان لوگوں کا حال ہے جب قرآن کو نازل کیا گیا اور اس میں کفر کو تارکیوں کے مشابہ ذکر کیا گیا اور وعید مشہ بہ رعد پر ہے۔ اور مشہ بہ برق کے دلائل ہیں۔ وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں کہ وہ کچھ نہ سن سکیں۔ کہ کہیں وہ ایمان کی جانب مائل نہ ہو جائیں۔ اور انہوں نے دین کو چھوڑ دیا یعنی ان کی موت کے وقت اور اللہ کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی علم اور قدرت سے احاطہ کیے ہوئے ہے جس سے یہ بچ نہیں سکیں گے۔

منافقین کی حالت اور سورہ بقرہ آیت ۱۹ کے شان نزول کا بیان

امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ منافقوں میں سے دو آدمی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے، راہ میں یہی بارش آئی جس کا آیت میں ذکر ہے اس میں شدت کی گرج کڑک اور چمک تھی، جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں یہ کانوں کو پھاڑ کر مار نہ ڈالے، جب چمک ہوتی چلنے لگتے، جب اندھیری ہوتی اندھے رہ جاتے، آپس میں کہنے لگے اللہ خیر سے صبح کرے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس میں دیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ ان کے حال کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لئے مثل (کہاوت) بنایا جو مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں حضور کا کلام ان میں اثر نہ کر جائے جس سے مرہی جائیں اور جب ان کے مال و اولاد زیادہ ہوتے اور فتوح و غنیمت ملتی تو بجلی کی چمک والوں کی طرح چلتے اور کہتے کہ اب تو دین محمدی سچا ہے اور جب مال و اولاد ہلاک ہوتے اور کوئی بلا آتی تو بارش کی اندھیروں میں ٹھنک رہنے والوں کی طرح کہتے کہ یہ مصیبتیں اسی دین کی وجہ سے ہیں اور اسلام سے پلٹ جاتے۔ (باب نقول، از امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ)

صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جیسے اندھیری رات میں کالی گھٹا چھائی ہو اور بجلی کی گرج و چمک جنگل میں مسافر کو حیران کرتی ہو اور وہ کڑک کی وحشت ناک آواز سے باندیشہ ہلاک کانوں میں انگلیاں ٹھونستا ہو، ایسے ہی

کفار قرآن پاک کے سننے سے کان بند کرتے ہیں اور انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے دشمن مضامین اسلام و ایمان کی طرف مائل کر کے باپ دادا کا لٹری دین ترک نہ کرادیں جو ان کے نزدیک موت کے برابر ہے۔ (خزائن العرفان)

يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۗ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرا

ہوا کھڑے رہ گئے اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا بیشک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔

منافقین کا حق کے ساتھ چلنے یا نہ چلنے کا بیان

"يَكَادُ" بِقُرْبٍ "الْبَرَقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ" بِأَخْذِهَا بِسُرْعَةٍ "كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ" أَيْ فِي ضَوْئِهِ "وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا" وَقَفُوا تَمْثِيلًا لِإِزْعَاجِ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْعُجْجِ قُلُوبِهِمْ وَتَصْدِيقِهِمْ لِمَا سَمِعُوا فِيهِ مِمَّا يُحِبُّونَ وَوُقُوفِهِمْ عَمَّا يَكْرَهُونَ. "وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ" بِمَعْنَى أَسْمَاعِهِمْ "وَأَبْصَارِهِمْ" الظَّاهِرَةَ كَمَا ذَهَبَ بِالْبَاطِنَةِ "إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" وَمِنْهُ إِذْهَابُ مَا ذُكِرَ،

یکاد یعنی قریب ہے کہ بجلی ابھی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی وہ جلدی کے ساتھ اس کو سلب کر لے گی۔ جب کچھ چمک ہوئی اس میں یعنی اس کی روشنی میں چلنے لگے اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے یعنی رک گئے یہ قرآن میں بیان کردہ دلائل کی وجہ ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور یہ تصدیق ہے اس چیز کی جس کو وہ پسند کرتے ہیں اور ان کو رکنا جس چیز کو وہ ناپسند کرتے ہیں اور اللہ چاہتا تو ان کے کان یعنی جو کچھ ان سے سنتے ہیں اور آنکھیں یعنی جس طرح باطن ہیں، ان کو لے جاتا بیشک اللہ ہر شئی یعنی جس کو چاہے، قادر یعنی مذکورہ چیزوں کو لے جانے پر قدرت رکھتا ہے۔

دلائل شرعیہ منافق کیلئے کس طرح ہوتے ہیں

صدرالافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جیسے بجلی کی چمک، معلوم ہوتا ہے کہ بیٹائی کو زائل کر دے گی ایسے ہی دلائل باہرہ کے انوار ان کی بصیرت کو خیرہ کرتے ہیں جس طرح اندھیری رات اور ابرو بارش کی تاریکیوں میں مسافر متعیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں، اسی مضمون کو دوسری آیت میں اس طرح ارشاد فرمایا (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

لِيَخْتَكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِقُوا مِنْهُمْ مَعْرُضُونَ (48) - (24 النور: 48)۔ (خازن صادی وغیرہ)

یہ بھی معلوم ہوا کہ مشیت اسباب کی محتاج نہیں، وہ بے سبب جو چاہے کر سکتا ہے۔ شئی اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ چاہے اور جو محض مشیت آسکے، تمام ممکنات شئی میں داخل ہیں اس لئے وہ محض قدرت ہیں اور جو ممکن نہیں واجب یا متمنع ہے اس سے قدرت و ارادہ متعلق نہیں ہوتا جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہیں اس لئے مقدور نہیں۔ باری تعالیٰ کے لئے جھوٹ اور تمام عیوب محال ہیں اسی لئے قدرت کو ان سے کچھ واسطہ نہیں۔ (تفسیر خزائن العرفان بقرہ)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

اے لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پر ہیز گار بن جاؤ۔

عبادت کا مقصد پرہیز گاری ہونے کا بیان

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ" "أَيُّ أَهْلِ مَكَّةَ" "اعْبُدُوا" "وَحَدُّوا" "رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ" "أَنْشَأَكُمْ" "وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا" "وَ خَلَقَ" "الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" "بِعِبَادَتِهِ عِقَابَهُ وَ لَعَلَّ: فِي الْأَصْلِ لِلتَّرَجُّحِ وَ فِي كَلَامِهِ تَعَالَى لِلتَّحْقِيقِ .

اے لوگو! یعنی اہل مکہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو یعنی اس کی توحید بیان کرو جس نے تم کو یعنی پہلی مرتبہ جب کوئی چیز نہ تھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پر ہیز گار بن جاؤ۔ یعنی اس کی عبادت کے سبب اس کے عذاب سے بچو، لعل اصل میں ترجی کیلئے آتا ہے لیکن اس کلام باری میں یہ تحقیق کیلئے ہے۔

عبادت کے مفہوم کا بیان

عبادت وہ غایت تعظیم ہے جو بندہ اپنی عبدیت اور معبود کی اُلُوہیت کے اعتقاد و اعتراف کے ساتھ بجالائے۔ یہاں عبادت عام ہے اپنے تمام انواع و اقسام و اصول و فروع کو شامل ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت و احکام پر عمل برحق ہونے کا بیان

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پانچ چیزوں کا حکم دیا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو، قریب تھا کہ وہ اس میں غفلت کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو پروردگار عالم کا حکم تھا کہ ان پانچ چیزوں پر خود کار بند ہو کر دوسروں کو بھی حکم دو۔ لہذا یا تو آپ کہہ دیجئے یا میں پہنچا دوں۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ سبقت لے گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ دیا جائے یا زمین میں دھنسانہ دیا جاؤں پس یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا، جب مسجد بھر گئی تو آپ اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ

تعالیٰ کی حمد و ثابیان کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم کیا ہے کہ خود بھی عمل کریں تم سے بھی ان پر عمل کراؤں۔ ایک یہ کہ اللہ ایک کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے اور غلام کام کاج کرے لیکن جو کچھ حاصل ہوا ہے اسے کسی اور کو دے دے کیا۔ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں روزی دینے والا، تمہارا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ پس تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

دوسری یہ کہ نماز کو ادا کرو اللہ تعالیٰ کی نگاہ بندے کی طرف ہوتی ہے۔ جب تک کہ وہ نماز میں ادھر ادھر منہ پھیرے جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر الفتات نہ کرنا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزے رکھا کرو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر ہیں۔ یاد رکھو روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔

چوتھا حکم یہ ہے کہ صدقہ دیتے رہا کرو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گردن کے ساتھ اس کے ساتھ باندھ دیئے گردن مارنے کے لئے لے جانے لگے تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو چنانچہ جو کچھ تھا کم زیادہ دے کر اپنی جان چھڑالی۔

پانچواں اس کا حکم یہ ہے کہ بہ کثرت اس کے نام کا ذکر کیا کرو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑتا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں گھس جاتا ہے اور وہاں امن و امان پالیتا ہے اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت شیطان سے بچا ہوا ہوتا ہے یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں بھی تمہیں پانچ باتوں کا حکم کرتا ہوں، جن کا حکم جناب باری نے مجھے دیا ہے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان حاکم وقت کے احکام سننا۔ اور جاننا ہجرت کرنا اور جہاد کرنا جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھر نکل جائے گویا وہ اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکے گا ہاں یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے جو شخص جاہلیت کی پکار پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چہ وہ روزے دار اور نمازی ہو فرمایا اگر چہ نماز پڑھتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔

مسلمانوں کو ان کے ان ناموں کے ساتھ پکارتے رہو جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں مسلمین مومنین اور عباد اللہ یہ حدیث حسن ہے۔ (مسند احمد بن حنبل، بیروت)

اس آیت میں بھی یہی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہیں روزی دیتا ہے پس عبادت بھی اسی کی کرو۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت میں توحید باری تعالیٰ کا پورا خیال رکھنا چاہیے کسی اور کی عبادت نہ کرنی چاہئے ہر ایک عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ

بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ؛ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے

تمہارے کھانے کیلئے۔ لہذا اللہ کے لئے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔

زمین و آسمان کی تخلیق سے دلیل توحید کا بیان

"الَّذِي جَعَلَ" "خَلَقَ" "لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا" "حَالٍ بِسَاطًا يُفْتَرَشُ لَا غَايَةَ فِي الصَّلَابَةِ أَوْ اللَّيُونَةِ فَلَا

يُمْكِنُ الْاسْتِقْرَارَ عَلَيْهَا" "وَالسَّمَاءَ بِنَاءً" "سَقْفًا" "وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ" "أَنْوَاعِ

"الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ" "فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا" "شُرَكَاءَ فِي الْعِبَادَةِ" "وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" "أَنَّ الْخَالِقَ وَلَا

تَخْلُقُونَ وَلَا يَكُونُ إِلَهًا إِلَّا مَنْ يَخْلُقُ .

وہ ذات جس نے بنایا یعنی پیدا کیا تمہارے لئے زمین کو بچھونا یعنی فراشا بچھونا یہ بفرش سے حال ہے۔ کہ ایسا بچھونا جو نہ زیادہ

سخت اور نہ ہی زیادہ نرم کہ جس پر بیٹھنا ممکن نہ ہو۔ اور آسمان کو عمارت بنایا یعنی چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ

پھل مختلف اقسام کے نکالے تمہارے کھانے کیلئے۔ لہذا اللہ کے لئے برابر والے یعنی عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور تم جانتے ہو کہ

وہ خالق ہے جبکہ دوسرے شرکاء کوئی تخلیق نہیں کر سکتے اور معبود وہی ہوتا ہے جو خالق ہو۔

من کے بیانیہ یا تبعیضیہ ہونے کا بیان

بعض اہل لغت کے نزدیک جعل "کا معنی" صیو تبدیل کیا ہو سکتا ہے اور "خلق، خلق کیا بھی ہو سکتا ہے۔ فراشا" کا معنی وسیع

بستر ہے اس کا زمین پر اطلاق تشبیہ کے طور پر ہے یعنی مراد یہ ہے۔ جعل الارض كالقراش .

بناء" کا لفظ عرب لغت میں عمارت، خیمہ وغیرہ کا معنی رکھتا ہے۔ آسمان کو بناء کہنا تشبیہ کے طور پر ہے یعنی مفہوم یہ ہوگا۔ جعل

لكم السماء كالبناء .

شجرات کا مفرد "ثمرة" ہے جو درختوں کے پھلوں کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ من الشجرات "میں" "من" کا معنی بعض

ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں "من الشجرات"، "اخرج" کے لئے مفعول ہوگا یعنی "فأخرج به بعض الشجرات ليكون

رزقاً لكم"، "من" بیانیہ بھی ہو سکتا ہے پس اس صورت میں "اخرج" کا مفعول "رزقاً" ہوگا یعنی: اخرج به رزقاً لكم وهي

الشجرات .

پانی کے اصل ہونے کا لطیفہ

یہاں پر ایک لطیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موتی پیدا کیا پھر اس پر نگاہ ڈالی تو پانی بن گیا۔ پھر اسے کثیف کیا تو مٹی بن گئی۔ پھر

اسے ہلکا کیا تو ہوا بن گئی۔ پھر اور ہلکا کیا تو آگ بن گئی۔ لہذا پانی اصل ہے۔ (مناہ شرح لہدایہ، ج ۱ ص ۱۹۵، بیروت)

وجود باری تعالیٰ پر دلائل ائمہ اربعہ کا بیان

اللہ کے وجود کے بارے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں کہ چھوڑو میں کسی اور سوچ میں ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی جس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں نہ کوئی اس کا نگہبان ہے نہ چلانے والا ہے باوجود اس کے وہ برابر آ جا رہی ہے اور بڑی بڑی موجوں کو خود بخود چیرتی پھاڑتی گزر جاتی ہے ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے چلنے کی جگہ چلتی رہتی ہے نہ اس کا کوئی ملال ہے نہ منتظم۔ سوال کرنے والے دہریوں نے کہا آپ کس سوچ میں پڑ گئے کوئی عقلمند ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی اتنے بڑے نظام کے ساتھ تلاطم والے سمندر میں آئے جائے اور کوئی اس کا چلانے والا نہ ہو آپ نے فرمایا افسوس تمہاری عقلوں پر ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے لیکن یہ ساری دنیا آسمان و زمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہیں اور ان کا مالک حاکم خالق کوئی نہ ہو؟ یہ جواب سن کر وہ لوگ ہکا بکا ہو گئے اور حق معلوم کر کے مسلمان ہو گئے۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے آپ نے فرمایا زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جداگانہ ہونا، نعموں کا الگ ہونا، ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ توت کے پتے ایک ہی ہیں ایک ہی ذائقہ کے ہیں کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائیں بکریاں ہرن وغیرہ سب اس کو چباتے کھاتے اور چرتے چلتے ہیں اسی کو کھا کر ریشم کا کیڑا ریشم تیار کرتا ہے مکھی شہد بناتی ہے، ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے اور گائیں بکریاں مینگنیاں دیتی ہیں۔ کیا یہ اس امر کی صاف دلیل نہیں کہ ایک پتے میں یہ مختلف خواص پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ اور اسی کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ مانتے ہیں وہی موجد اور صانع ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک مرتبہ وجود باری تعالیٰ پر دلیل طلب کی گئی تو آپ نے فرمایا۔ سنو یہاں ایک نہایت مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں نہ کوئی راستہ ہے بلکہ سوراخ تک نہیں باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے اور اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے بالکل بند ہے ہوا تک اس میں نہیں جا سکتی اچانک اس کی ایک دیوار گرتی ہے اور ایک جاندار آنکھوں کانوں والا خوبصورت شکل اور پیاری بولی والا چلتا پھرتا نکل آتا ہے۔ بتاؤ اس بند اور محفوظ مکان میں اسے پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں؟ اور وہ ہستی انسانی ہستیوں سے بالاتر اور اس کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ انڈے کو دیکھو چاروں طرف سے بند ہے پھر اس میں پروردگار خالق یکتا جاندار بچہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہی دلیل ہے اللہ کے وجود پر اور اس کی توحید پر ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، بقرہ)

وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَ

كُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے (اس خاص) بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت تو لے آؤ اور اللہ کے

سوا، اپنے سب حمایت کرنے والوں کو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔

قرآن میں شک کرنے والوں کیلئے چیلنج کا بیان

"وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ" شَكَّ "مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا" مُحَمَّدٌ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ "فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ" أَيْ الْمُنَزَّلِ وَمِنْ اللَّيْتَانِ أَيْ هِيَ مِثْلُهُ فِي الْبَلَاغَةِ وَحُسْنِ النَّظْمِ وَالْإِخْبَارِ عَنِ الْغَيْبِ. وَالسُّورَةُ قِطْعَةٌ لَهَا أَوَّلٌ وَآخِرٌ أَقْلَاهَا ثَلَاثُ آيَاتٍ "وَادْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ" إِلَهَتِكُمْ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا "مِّنْ دُونِ اللَّهِ" أَيْ غَيْرِهِ لِيُعِينَكُمْ "إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" لِئِنْ أَنْ مُحَمَّدًا قَالَهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَافْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُونَ فَصَحَاءُ مِثْلُهُ وَكَلَّمَا عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى :

اور اگر تمہیں کچھ ریب یعنی شک میں ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا یعنی محمد ﷺ پر جو قرآن اتارا ہے شک وہ اللہ کی جانب سے ہے تو اس جیسی ایک سورت تو لے آؤ یعنی جو منزل کی طرح ہو اور یہاں من بیان یہ ہے یعنی اخبار غیب، حسن نظم اور بلاغت میں اس کی مثل ہو، اور سورت وہ ہوتی ہے جس کا اول و آخر ہو کم از کم تین آیات ہوں۔ اپنے سب حملہ کیوں کو بلا لو یعنی وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے سوا یعنی اس کے سوا جو تمہاری مدد کر سکیں، اگر تم سچے ہو۔ اس بات میں کہ جو نبی کریم ﷺ نے کہا وہ ان کی اپنی طرف سے ہے۔ تو تم بھی اسی طرح کر کے دیکھاؤ پس تم فصحاء عرب ہو لہذا اس کی مثل لاؤ پس جب وہ اس سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

شک کرنے والوں سے طلب دلیل کا بیان

شہید کسی جمع شہداء ہے جس کا معنی "گواہ" ہے البتہ مطلع اور آگاہ افراد کے لئے بھی بولا جاتا ہے "ادعوا" کا مصدر "دعا" ہے اس کا معنی ہے بلانا اور دعوت دینا۔ اس جملہ "وادعوا شہداء کم" کا معنی یہ ہو سکتا ہے۔ شاہدوں کو دعوت دو تا کہ جو چیز تم لائے ہو اور اس کو قرآن کی مثال قرار دیتے ہو اس پر گواہی اور اپنی رائے دیں۔ اس مفہوم کی بنا پر "شہداء" سے مراد گواہ ہیں جبکہ یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے: اپنے شاہدوں کو دعوت دو تا کہ قرآن کی مثل لانے میں تمہاری مدد کریں اس صورت میں "شہداء" کا معنی مطلع اور آگاہ افراد ہوگا۔

کہا گیا ہے کہ "من دون اللہ" (اللہ کے علاوہ) "شہداء کم" کے عموم اور اطلاق کی تاکید کے لئے بیان ہوا ہے یعنی یہ کہ جس کسی کو بھی جو بھی علم، فن یا دانش رکھتا ہو اس سے مدد لو تو پھر بھی قرآن کی مثل نہیں لاسکتے ہو۔ قرآن کی مثل لانا فقط اللہ تعالیٰ کے

لئے ممکن ہے۔

"ان کنتم فی ریب" کے قرینے سے "صادقین" کا متعلق مشرکوں کا قرآن کریم کے آسمانی ہونے کے بارے میں شک و تردید ہے۔ گویا مفہوم یوں ہے: ان کنتم صادقین فی انکم مرتابون، اگر اپنے شک و تردید کے اظہار میں سچے ہو تو یوں کرو۔ یہ معنی اس بات کی طرف کنایہ ہے کہ وہ لوگ اپنے شک و تردید کے اظہار میں جھوٹے ہیں۔

سورہ بقرہ آیت ۲۳ کے شان نزول کا بیان

کفار و مشرکین اور اسی طرح دیگر قبائل میں یہ خبر پھیلانے کی کوشش کی گئی اور کفار نے ہر خاص و عام کیلئے زبان زد کرنے کیلئے مشہور کر دیا کہ محمد ﷺ کو کلام فرماتے ہیں یہ جادو کا کلام ہے یا وحی نہیں بلکہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے تو ان کے جواب میں کوچیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی مخلوق کا کلام ہے تو تم ایسا کلام بنا کر لاؤ۔

فصحاء عرب کا مثل قرآن لانے سے عجز کا بیان

اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ انبیاء کو ایسی چیز بطور معجزہ دی جاتی ہے۔ جس کی اس زمانہ میں دھوم مچی ہوئی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ساحری اپنی انتہائی بلندی پر پہنچی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ایسے معجزات عطا کئے جن کے آگے فرعون کے بڑے بڑے جادو گروں کو سر بسجود ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب اپنی انتہائی بلندیوں کو پہنچی ہوئی تھی۔ بقراط، ارسطالیس، لقمان اور جالینوس جیسے حکماء کا ذکر لکھا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کئے جو ان حکماء کی دسترس سے ماورا تھے۔ بھلا کون سا حکیم مردوں کو زندہ کر سکتا تھا۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے شعراء میں باہمی مقابلے ہوتے تھے اور مقابلہ میں بہترین قرار دیئے جانے والے شعراء کا کلام کعبہ کے دروازہ پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ سبع معلقات اسی دور کی یادگار ہے۔ جو آج بھی متداول ہے۔ ایسے ہی شعراء ادباء اور خطباء کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا اور فرمایا کہ اپنے سب مددگاروں، جنوں یا انسانوں اور اپنے دیوتاؤں اور معبودوں سب کی مدد لے کر اس قرآن جیسی ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ لیکن یہ سب لوگ ایسا کلام پیش کرنے میں عاجز ثابت ہوئے۔

قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے سبب اعجاز کا بیان

لغت و نحو اور عربی ادب کے امام عبدالملک بن قریب بن عبدالملک اصمعی (متوفی 216ھ) کہتے ہیں کہ میں نے ایک دیہاتی بچی کو یہ فصیح و بلیغ اشعار کہتے سنا۔ استغفر اللہ للذبی کلہ قبلت انسانا بغیر حلہ

مثل الغزال ناعما فی دله فانتصف اللیل ولم اصلہ

میں نے کہا: اللہ تجھے مارے! تو کس قدر فصیح ہے۔ اس نے جواب دیا: اویعد هذا فصاحة مع قوله تعالیٰ یعنی کیا اس

فرمان باری تعالیٰ کے سامنے میری اس بات کو فصیح کہا جاسکتا ہے؟ (=) وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَالْقِيَهُ فِي يَمِينِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (پ 20، القصص:)

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈراور نہ غم کر بیشک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ (= میری یہ بات اس کے سامنے ہرگز فصیح نہیں کیونکہ اس ایک آیت میں دو امر، دو نہی، دو خبریں اور دو بشارتیں ہیں۔ (الکت والعیون، ج ۱، ص 265، تفسیر قرطبی)

فصحاء عرب کی عقلیں سمندر حیرت میں گم ہوئیں

قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ اور سب پر مقدم قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے دور جاہلیت میں اہل عرب کو فصاحت و بلاغت میں جو مقام حاصل تھا وہ کسی دوسری قوم کو نصیب نہیں ہوا، اہم مواقع پر وہ اپنے اس فن کے عجائبات بدیہی طور ظاہر کیا کرتے تھے مجالس میں فی البدیہہ خطبے پڑھ دیا کرتے تھے کھڑے کھڑے تین تین سو اشعار سنا دیا کرتے تھیمیدان جنگ میں جب گھمسان کارن پڑتا تو سیف و سنان کی ضربوں کے درمیان رجز پڑھا کرتے تھے اس فن سے وہ بزدل کو دلیر، بخیل کو بخنی، ناقص کو کامل، گنہگار کو نامور اور مشکل کو آسان کر دیتے تھے جسے چاہتے تعریف کر کے شریف اور بھوکے کے گھٹیا بنا دیتے بغض و کینہ دور کر کے بیگانے کو اپنا بنا لیتے انہیں یقین تھا کہ اقلیم سخن کے مالک اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہسوار ہم ہی ہیں اور انہیں گھمنڈ تھا کہ کوئی کلام ہمارے کلام پر سبقت نہیں لے جاسکتا کلام کے اس کمال کے باوجود ان کی ذاتی و معاشرتی حالت نہایت ہی دگرگوں کی ہوئی تھی عقائد و اعمال دونوں میں افراط و تفریط کا شکار تھے۔ کفر و شرک اور بد عملی و بد اطواری انتہا کو پہنچی ہوئی تھی الغرض دن رات بدکاری، شراب خوری، جوئے بازی اور قتل و غارتگری میں مشغول رہتے تھے۔

ایسے حالات میں ضرورت تھی کہ زمین کے اس مرکز میں خدائے وحدہ لا شریک کی طرف سے کوئی کامل و روحانی طبیب مبعوث ہو چنانچہ، رب العالمین جل جلالہ نے ان کی طرف ایک کامل و اکمل ہستی کو بھیج دیا جو ایک کامل کتاب ساتھ لے کر آئی جس میں قیامت تک ہر زمانے اور ہر قوم کے سارے امراض کا نسخہ کیمیاء درج تھا امی لقب پانے والی اس کامل ہستی نے اپنی نبوت کے ثبوت میں جو کتاب اہل مکہ کے سامنے پیش کی وہ انہی کی زبان میں تھی اور اسی فن (فصاحت و بلاغت) میں ان سے معارضہ طلب کیا جس میں وہ پوری دنیا کو چیلنج کرتے تھے اس میں کوئی دورائے نہیں کہ ان لوگوں میں انتہائی فصیح و بلیغ خطباء اور ذہین و فطین شعرا موجود تھے مگر جب بطور معارضہ ان کے سامنے قرآن کریم پیش کیا گیا تو ان کی عقلیں حیرت کے سمندر میں غرق ہو گئیں قرآن کریم نے واشکاف لفظوں میں فرمایا۔

قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (پ 0، بنی اسرائیل: 88)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا

مثل نہ لائیں گے اگر چہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔

پھر لگام کو تھوڑا ڈھیلا کر کے فرمایا: قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّنْهُ مَفْتَرِينَ ۚ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ اِنَّكُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ (پ 12، ہود: 13)

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی دس سورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلاؤ اگر سچے ہو۔ پھر حجت کو پورا کرنے کے لئے دس کے بجائے ایک ہی سورت بنا کر لانے کا چیلنج کیا: ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ تو اس جیسی ایک سورۃ لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکیں سب کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔

اور یوں وہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مسلسل دس برس کفار و مشرکین کو چیلنج کرتے رہے پھر جب مدینے میں رونق افروز ہوئے تو وہاں بھی دس سال: فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ قَبْلِهِ (پ، البقرہ: 23) سے تحدی و معارضہ کرتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ: لٰسَ اَنْ تَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْذُهَا النَّاسُ وَالْحِجَابَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ (پ، البقرہ: 24) سے انہیں چونکاتے، برا ہیختہ کرتے اور ڈراتے رہے غور فرمائیے! جس وقت عرب میں فصاحت و بلاغت اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھی اس زمانے میں فصحاء و بلغاء چھوٹی سے چھوٹی سورت کے معارضہ سے عاجز آ گئے تو بعد والوں اور غیر عرب کا عاجز و بے بس ہونا خود ہی ثابت ہو گیا اور یہ رسالت مصطفیٰ کی ایسی ساطع و قاطع دلیل ہے کہ آج 14 سو سال سے زندہ کا عرصہ گزر چکا مگر کوئی اس چیلنج کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی اس پر قادر ہوگا۔

اگر ہم کسی انسان کے فصیح و بلیغ کلام کا مطالعہ کریں تو اختلاف مضامین، اختلاف احوال اور اختلاف اغراض سے ان کی فصاحت و بلاغت میں فرق ضرور نظر آئے گا جیسے اہل عرب کے جن شعراء اور خطباء کی فصاحت و بلاغت میں مثالیں دی جاتی ہیں ان میں سے کوئی تعریف و مدح بہت بڑھ چڑھ کر ہے تو جو میں معمول سے زیادہ گرا ہوا اور کوئی اس کے برعکس ہے کوئی مرثیہ گوئی میں فوقیت رکھتا ہے تو غزل میں بھدا ہے اور کوئی اس کے برعکس ہے اور یوں ہی کوئی رجز میں اچھا ہے تو قصیدے میں خراب اور کوئی اس کے برعکس اس تمام کے برعکس قرآن کریم پر غور فرمائیے! اس میں وجود خطاب بھی مختلف ہیں: کہیں قصص و مواضع ہیں کہیں حلال و حرام کا ذکر کہیں اعدا و اعداؤں کا ذکر کہیں وعدہ و وعید کہیں تخویف و تہنیت تو کہیں اخلاق حسنہ کا بیان ہے مگر یہ کتاب ہر فن میں فصاحت و بلاغت کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہے جو بشری طاقت سے باہر ہے یوں تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے سلسلے میں بے شمار واقعات و روایات ہیں، ہر دست صرف دو کے ذکر پر اکتفاء کرتا ہوں۔

درس نظامی کے نصاب میں داخل مشہور کتاب سبع معلمات کے فصیح و بلیغ شعراء میں سے ایک حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور قبول اسلام کے بعد 60 سال زندہ رہے نیز اسلام لانے کے بعد انہوں نے صرف یہی ایک شعر کہا:

والمراء يصلحه القرين الصالح

ماعائب المرء الكريم كنفسه

ایک دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: اپنے اشعار میں سے مجھے بھی کچھ سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کی: ما کہت لاقول شعر ابعدان علی اللہ تعالیٰ البقرة وال عمران یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران سکھادی ہے میں کوئی شعر نہیں کہتا۔ (اسد الغابہ، ج ۱، ص 540)

دور تابعین سے تعلق رکھنے والے فصاحت و بلاغت میں یگانہ روزا بن المقفع کے متعلق منقول ہے کہ اس نے قرآن کریم کا معارضہ کرنا چاہا تو ایک کلام نظم کیا، اسے مفصل بنایا اور اس کا نام سورتیں رکھا۔ ایک دن وہ کسی مدرسے کے پاس گزرا تو اس نے کسی بچے کو قرآن کریم کی یہ آیت طیبہ پڑھتے ہوئے سنا:

وَقِيلَ يَا رَجُلُ أَهَلَّكَ مَا لَكَ يَا رَجُلُ مَن لَكَ بِمَاءِ الْوَيْدِ وَقَالَ رَبِّي نَارَ الْفَجْرِ
وَقِيلَ يَا رَجُلُ أَهَلَّكَ مَا لَكَ يَا رَجُلُ مَن لَكَ بِمَاءِ الْوَيْدِ وَقَالَ رَبِّي نَارَ الْفَجْرِ

ترجمہ کنز الایمان: اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل لے اور اے آسمان تم جا اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کو جو جودی پر ٹھہری اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔

یہ سن کر وہ واپس لوٹا اور گھرا کر جو کچھ لکھا تھا سب مٹا ڈیا اور کہا کہ اشہدان ہذا الیعارض ابد او ما ہو من کلام البشر یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کتاب کا معارضہ کبھی نہیں ہو سکتا اور یہ انسان کا کلام نہیں۔ (تفسیر الماوردی، ج ۱، ص 31، المواہب اللدنیہ مع شرحہ الزرقانی، ج ۱، ص ۱) یا اس نے یہ کہا: ہذا کلام لا یستطیع احد من البشر ان یاتی بمثلہ یعنی یہ ایسا کلام ہے کہ کوئی بشر اس جیسا کلام نہیں کر سکتا۔ (تفسیر البحر المحیط، ج ۱، ص 229)

اپنی گفتگو تفسیر مظہری کے مقدمہ سے اس اقتباس پر ختم کرتا ہوں: ہملا وہ کلام جو اپنے الفاظ و معانی فصاحت و بلاغت عذوبت و حلالت، جامعیت و آفاقیت اور اثر انگیزی و سحر رازی میں اس عظمت و شان کا حامل ہو کہ ہر دور کے مفکرین کو یہ چیخ دے رہا ہو: تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی اور بلا لوانے اپنے جمانیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔

تو پھر کون ہے؟ جو اس کے حقیقی کمالات و اوصاف بیان کر سکے۔ ذرا غور تو کیجئے کون ہے؟ جو اس عظیم کلام سے وابستہ ہو اور دو جہاں میں سرخرو نہ ہو کون ہے؟ جو عامل قرآن تو ہو مگر خالق کائنات نے اسے اپنے خصوصی انعامات سے نہ نواز ہو کون ہے؟ جس نے اس بحرِ خار میں فواصی کی ہو مگر اس کا دامن لعل و گوہر سے نہ بھرا ہو کون ہے؟ جس کا سینہ مسکن آیات قرآنیہ ہو دل ان کی ضیاء سے صوفشاں ہو اور ذہن ان میں تدبر کنناں ہو مگر وہ تجلیات ربانی کا مرکز نہ ہو اور کتاب الہی کے اسرار و رموز اس پر ظاہر نہ ہوں کون ہے؟ جس کا سمیجا قرآن ہو مگر وہ شفا یاب نہ ہو کون ہے؟ جس کا ہادی و رہبر قرآن ہو مگر وہ صراط مستقیم پر گامزن نہ ہو کون ہے؟ جس کا شفیع قرآن ہو مگر وہ جنت کی بہاروں کا مستحق نہ بنے کون سا وہ گھر ہے؟ جس میں تلاوت قرآن تو ہو مگر وہ ملائکہ رحمت کی آماجگاہ نہ بنے اور کون سا وہ معاشرہ ہے؟ جس میں دستور قرآن رائج تو ہو مگر وہ امن و آشتی اور سکون و راحت کا گہوارہ نہ ہو بلکہ جس کا تعلق قرآن سے مستحکم ہو جاتا ہے، قرآن کریم میں وہ جملہ اوصاف و کمالات اور فضائل و محاسن موجود ہیں کہ اسے گوہر مقصود حاصل

ہو جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری، التقدیم، ج ۱، ص 21)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ

أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝

پس جب تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

دلیل سے عاجز آنے والے کافروں کیلئے وعید جہنم کا بیان

"فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا" مَا ذُكِرَ لِعَجْزِكُمْ "وَلَنْ تَفْعَلُوا" ذَلِكَ أَبَدًا لِظُهُورِ اعْجَازِهِ - اعْتِرَاضٌ - "فَاتَّقُوا" بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ "النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ" الْكُفَّارُ "وَالْحِجَارَةُ" كَأَصْنَافِهِمْ مِنْهَا يَعْنِي أَنَّهَا مُفْرِطَةٌ الْحَرَارَةِ تَتَّقِدُ بِمَا ذُكِرَ لَا كَنَارِ الدُّنْيَا تَتَّقِدُ بِالْحَطَبِ وَنَحْوِهِ "أَعِدَّتْ" هَيْئَتٌ لِلْكَافِرِينَ "يُعَذَّبُونَ بِهَا جُمْلَةً مُسْتَأْنَفَةً أَوْ حَالٍ لَازِمَةً ،

پس جب تم ایسا نہ کر سکو یعنی جو تمہارا عجز ذکر کیا گیا ہے۔ اور ہرگز نہ کر سکو گے یعنی ہمیشہ کیلئے اس اظہار سے عاجز آ کر (جملہ معترضہ) تو اللہ پر ایمان لاؤ کیونکہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے پس اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کفار اور پتھر جیسے ان کے بت یعنی سخت حرارت کے ساتھ بھڑکانی جائے گی جس کا ذکر کیا گیا ہے جبکہ دنیاوی آگ کو لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے اس کی مثل نہ ہو گی، جو تیار یعنی بھڑکانی گئی ہے کافروں کیلئے یعنی اس سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ جملہ مستأنفہ ہے یا حال لازمہ ہے۔

جملہ "فان لم تفعلوا" کا جواب شرط محذوف ہے اور اسکی جگہ جملہ "فاتقوا، اسکا قائم مقام ہے۔ پس اگر تقدیری مفہوم کو نظر میں رکھیں تو معنی یہ ہوگا: فان لم تفعلوا امت عليكم الحجة و ثبت لديكم ان القرآن منزل من عند الله فاتقوا .

جہنم کی آگ کے سیاہ ہو جانے کا بیان

امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ آیت "وقودها الناس والحجارة" کی تلاوت فرمائی اور فرمایا آتش جہنم کو ہزار سال روشن رکھا گیا یہاں تک کہ سرخ ہو گئی۔

اور ہزار سال شعلہ ور رکھا گیا یہاں تک کہ سفید ہو گئی اور پھر ہزار سال اس کے شعلے بھڑکتے رہے یہاں تک کہ یہ آگ سیاہ ہو گئی اب یہ آگ سیاہ و تاریک ہے اور اس کے شعلے کبھی نہیں بھیس گے۔ (در منثور، ج ۱، ص ۹۰، بیروت)

وقود کے معنی ایندھن کے ہیں جس سے آگ جلائی جائے۔ جیسے لکڑیاں وغیرہ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے آیت (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) 72۔ الجن: 15) ظالم لوگ جہنم کی لکڑیاں ہیں اور جگہ فرمایا تم اور تمہارے معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں تم سب اس میں وارد ہو گے اگر وہ سچے معبود ہوتے تو وہاں وارد نہ ہوتے دراصل یہ سب کے سب اس میں

ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

اور چارہ کہتے ہیں پتھر کو یہاں مراد گندھک کے سخت سیاہ اور بڑے بڑے اور بدبودار پتھر ہیں جن کی آگ بہت تیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ان پتھروں کو زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہی آسمان اول پر پیدا کیا گیا ہے۔ (ابن جریر ابن ابی حاتم متدرک حاکم)

ابن عباس ابن مسعود اور چند اور صحابہ سے سدی نے نقل کیا ہے کہ جہنم میں یہ سیاہ گندھک کے پتھر بھی ہیں جن کی سخت آگ سے کافروں کو عذاب کیا جائے گا۔ حضرت مجاہد بن جبر مخزومی تابعی فرماتے ہیں ان پتھروں کی بدبودار کی بو سے بھی زیادہ ہے محمد بن علی اور ابن جریج بھی کہتے ہیں کہ مراد گندھک کے بڑے بڑے اور سخت پتھر ہیں۔ بعض نے کہا ہے مراد وہ پتھر جن کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں اور پھر ان کی پرستش کی جاتی تھی جیسے اور جگہ ہے آیت (اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنَ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَرِدُوْنَ) 21 - الانبیاء : 98) تم اور تمہارے وہ معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں قرطبی اور رازی نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ گندھک کے پتھر جو کسی شکل میں بھی اللہ کے سوا پوجے جاتے ہیں۔ (تفسیر قرطبی، کبیر وغیرہ)

دنیاوی آگ کا جہنم کی آگ سے ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جس کو ابن آدم جلاتا ہے جہنم کی گرمی کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہی (دنیا کی آگ) کافی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اہتر حصے گرمی کے جہنم میں گرمی زیادہ ہے ہر حصے میں اتنی ہی گرمی ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2665)

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ

فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اور آپ ان کو خوشخبری دیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے، کہ ان کے لئے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری

ہیں جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، (صورت دیکھ کر) کہیں گے، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں

پہلے ملا تھا اور وہ (صورت میں) ملتا جلتا انہیں دیا گیا اور ان کے لئے ان باغوں میں ستھری پہیاں ہیں اور وہ ان میں

ہمیشہ رہیں گے۔

ایمان اور نیک اعمال والوں کیلئے جنت کی خوشخبری کا بیان

"وَبَشِّرِ" "الَّذِينَ آمَنُوا" "صَلُّوا بِاللَّهِ" "وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" "مِنَ الْقُرُوصِ وَالنَّوَافِلِ" "أَنَّ" "آئِي"

بَانَ "لَهُمْ جَنَّاتٌ حُدَّاقٌ ذَاتُ اشْجَارٍ وَمَسَاكِينٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا" اِى تَحْتَ اشْجَارِهَا وَفُصُورِهَا
 "الْاَنْهَارِ" اِى الْمِيَاهِ فِيهَا وَالنَّهْرُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ لِأَنَّ الْمَاءَ يَنْهَرُ اِى يَخْفِرُهُ
 وَاسْنَادُ الْجَرَى اِلَيْهِ مَجَازٌ "كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا" اُطْعِمُوا مِنْ تِلْكَ الْجَنَّاتِ . "مِنْ كَمْرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا
 الَّذِي" اِى مِثْلُ مَا "رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ" اِى قَبْلَهُ فِي الْجَنَّةِ لِتَشَابُهٍ لِمَارَهَا بِقَرِينَةٍ "وَأَتُوا بِهِ" اِى جِئُوا
 بِالرِّزْقِ "مُعْشَابًا" يُشْبِهُ بَعْضَهُ بَعْضًا لَوْثًا وَيَتَخَلَّفُ طَعْمًا "وَلَهُمْ فِيهَا اَرْوَاجٌ" مِنْ الشُّجُرِ وَغَيْرِهَا
 "مُطَهَّرَةٌ" مِنْ الْحَيْضِ وَكُلُّ قَدْرٍ "وَهُمْ فِيهَا عَالِدُونَ" مَا يَكُونُ اَبْدًا لَا يَفْنُونَ وَلَا يَخْرُجُونَ . وَنَزَلَ
 رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُودِ لَمَّا ضَرَبَ اللَّهُ الْمَقَلَ بِالذُّبَابِ فِي قَوْلِهِ : (وَإِنْ يَسْأَلُكَمُ الذُّبَابُ شَيْئًا
 وَالْعَنْكَبُوتُ فِي قَوْلِهِ : (كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ مَا اَرَادَ اللَّهُ بِدُخْرِ هَذِهِ الْاَشْيَاءِ ؟ الْغَيْبِيسَةُ قَاتِلُ اللَّهِ
 اور آپ ﷺ ان کو خوشخبری یعنی خبر دیں جو ایمان لائے یعنی اللہ کی تصدیق کی اور اچھے کام یعنی فرائض و نوافل ادا کیے
 یعنی کہ ان کے لئے باغات یعنی ایسے باغات جن میں درخت ایسے سکون کی جگہیں ہیں، جن کے نیچے یعنی ان درختوں
 اور محلات کے نیچے نہریں جن میں پانی ہے جاری ہیں۔ اور نہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی جاری ہوتا ہے کیونکہ پانی
 نہر کھودتا ہے۔ اور یہاں اسناد جاری یہ مجازی ہے۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا،
 (صورت دیکھ کر) کہیں گے، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا یعنی جنت کا پھل مشابہ ہوگا اس قرینے کی وجہ سے
 "وَأَتُوا بِهِ" یعنی جب لایا جائے گا رزق، تشابہا اور وہ (صورت میں) ملتا جلتا نہیں دیا گیا یعنی ایک دوسرے سے
 رنگ ملتے ہوں گے اور ذائقہ مختلف ہوگا۔ اور ان کے لئے ان باغوں میں ستھری پیہیاں ہیں یعنی حورو وغیرہ سے پاک
 یعنی حیض اور ہر نجاست سے پاک ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ہمیشہ ٹھہریں گے وہ فنا نہ ہوں گے اور نہ
 وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہود کے قول لَمَّا ضَرَبَ اللَّهُ الْمَقَلَ بِالذُّبَابِ كَوَاسِ قَوْلِ "وَإِنْ
 يَسْأَلُكَمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَالْعَنْكَبُوتُ" کو اس قول "كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ مَا اَرَادَ اللَّهُ بِدُخْرِ الْاَشْيَاءِ"
 کے ساتھ رد فرمایا پس اس نے یہ آیت نازل فرمائی، (جو آیت نمبر ۲۶ آری ہے)

بہ "کی ضمیر "رزقاً" کی طرف لوٹتی ہے اور "تشابہا" کا مطلب ایک جیسا ہونا ہے اور یہ اس ضمیر کے لئے حال واقع ہوا ہے تو
 مطلب یہ ہوا: بہشت کا رزق مومنین کے پاس لایا جائے گا درآن حالانکہ یہ رزق ایک دوسرے کے مشابہ ہوگا البتہ یہ مفہوم اس بنا پر
 ہے اگر جملہ "اتوا بہ" مستأنفہ بیانہ ہو۔

خلود کے مفہوم کا بیان

خلود کے معنی بیگنی کے ہیں۔ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیشہ
 کے لئے جہنم میں رہیں گے اور جتلانے عذاب رہیں گے۔

حدیث میں ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے جہنمیو! اب موت نہیں ہے اے جنتیو! اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ (صحیح مسلم)

جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے (ایسی ایسی چیزیں) تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پران کا خیال گزر اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (32۔ سجدہ: 17) سو کسی نفس کو معلوم نہیں کہ جو نعمتیں ان کے لئے چھپا رکھی ہیں ان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2632)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں چلنے والا سوار سو سال تک چلتا رہے گا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2636)

جنت میں اللہ کی خوشی و رضا کے ہونے کا بیان

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت والوں سے فرمائے گا اے جنت والو! جنتی عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں اور نیک و بخشنے والے ہیں اور بھلائی تیرے ہی قبضہ میں ہے پھر اللہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے ہو جنتی عرض کریں گے اے پروردگار ہم کیوں راضی نہ ہوں حالانکہ تو نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائیں پھر اللہ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بھی بڑھ کر اور نعمت عطا نہ کروں جنتی عرض کریں گے اے پروردگار ان سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہوگی پھر اللہ فرمائے گا میں تم سے اپنی رضا اور خوشی کا اعلان کرتا ہوں اب اس کے بعد سے میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2640)

جنت میں چلنے والی ہوا سے اہل جنت کے حسن میں اضافے کا بیان

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا بازار ہے کہ جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کو آیا کریں گے پھر شمالی ہوا چلائی جائے گی جو کہ وہاں کا گرد و غبار (جو کہ مشک و زعفران کی صورت میں ہوگا) جنتیوں کے چہروں اور ان کے کپڑوں پر اڑا کر ڈال دے گی جس سے جنتیوں کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا پھر جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے اس حال میں کہ ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو چکا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے بعد تو تمہارے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو گیا ہے وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں بھی تو اور اضافہ ہو گیا ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2646)

چاند کی طرح چمکتے چہروں والے اہل جنت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا ان کی صورتیں چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی اور اس گروہ کے بعد جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کی صورتیں انتہائی چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گی وہ نہ پیشاب کریں گے اور نہ پاخانہ اور نہ تھوکیں گے اور نہ ناک صاف کریں گے اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کا پسینہ مشک ہوگا اور ان کی انگلی ٹھیلوں میں عود سلگ رہا ہوگا اور ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور ان سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے اور وہ سب اپنے باپ آدم کی صورت پر ہوں گے اور ان کا قد آسمان میں ساٹھ ہاتھ کا ہوگا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2649)

جنت میں بیماریاں نہ ہونے کا بیان

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا (اے جنت والو) کہ تمہارے لئے (یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ) تم صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہو گے اور تم زندہ رہو گے تم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔

اور تم آرام میں رہو گے تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی تو اللہ عزوجل کا یہی فرمان ہے کہ آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے تم اپنے اعمال کے بدلہ میں اس جنت کے وارث ہوئے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2657)

اہل جنت کے کھانے پینے کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اہل جنت جنت میں کھائیں پئیں گے۔ اور نہ تھوکیں گے اور نہ بولیں و براز کریں گے۔ اور بلغم سے پاک ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کہا: ان کا کھانا کہاں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کا کھانا محض ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا جس سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ انہیں تسبیح و تحمید کا الہام کیا جائے گا جیسا کہ تمہیں سانس کا الہام کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بے شک اہل جنت میں سے ایک شخص جنت کے مشروبات میں سے کچھ پینا چاہیگا تو ایک جگہ خود بخود اس کے ہاتھ میں آجائے گا۔ جب وہ پی لیا تو پھر وہ خود اپنی جگہ پر واپس لوٹ جائے گا۔ (رواہ ابن ابی الدنیا) اسی طرح وہ کہتے ہیں: "بیشک اہل جنت میں سے ایک آدمی جنت کے پرندوں میں سے کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو وہ خود نکلے نکلے ہو کر بھونا ہوا اس کے سامنے آجائے گا۔ (رواہ ابن ابی الدنیا)

اہل جنت کیلئے پاکیزہ بیویاں ہونے کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان (کی بیویوں کو) خاص طور پر بنایا ہے۔ اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے، محبت والی اور ہم

عمریں۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔

امام بغوی نے اپنی تفسیر میں فرمان الہی (لَجَعَلْنَا هُنَّ اَبْتَكَارًا) ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے، کے متعلق ذکر کیا ہے کہ دنیا میں بوڑھی خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ از سر نو پیدا کریگا اور جب بھی ان کے خاوندان کے پاس آئیں گے تو وہ انہیں ہر مرتبہ کنواریاں ہی پائیں گے۔

جبکہ حافظ ابن کثیر فرمان الہی: (اِنَّا اَنْشَاْنَاهُنَّ اِنْشَاءً) کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم (یعنی اللہ تعالیٰ) نے انہیں جب دوسری مرتبہ پیدا کیا تو وہ بڑھاپے سے جوانی کو لوٹ آئیں، پھر وہ کنواری بن گئیں۔ اور وہ اپنے خاوندوں کو نہایت محبوب ہوں گی، ان کی فرمانبرداری اور خوبصورت گفتگو کرنے والی ہوں گی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر اہل جنت کی ایک عورت اہل زمیں پر جھانک لے تو وہ زمین و آسمان کے درمیان پورے خلا کو روشنی اور خوشبو سے بھر دے۔ اور اس کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ (صحیح بخاری، ۲۷۹۶)

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اہل جنت میں سے ہر ایک کے لیے موٹی آنکھوں والی حوروں سے دو بیویاں ہوں گی۔ ہر بیوی پر ستر زیورات ہوں گے۔ اور اس کی پنڈلیوں کا گود اس کے گوشت اور زیورات کے پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا جیسا کہ سرخ رنگ کا مشروب سفید شیشے میں نظر آتا ہے۔ (اُخرجہ الطبرانی)

اللہ تعالیٰ کا دیدار اہل جنت کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا

حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اعلان کرنے والا اعلان کریگا: اے اہل جنت! بیشک اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا جسے وہ اب پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہیں گے: وہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ترازو بھاری نہیں کیے؟ اور کیا اس نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ اور کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اور کیا اس نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ یعنی ان نعمتوں کے بعد اب اور کون سا وعدہ باقی رہ گیا ہے؟ پھر اچانک پردہ ہٹایا جائے گا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی ہوگی جو انہیں اس کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی اور جس سے ان کی آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ "یعنی جنت میں دیدار الہی انہیں جنت کی دیگر تمام نعمتوں کی نسبت زیادہ محبوب ہوگا اور اس سے ان کی آنکھوں کو سب سے زیادہ ٹھنڈک نصیب ہوگی۔"

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی: تَلْسِدِينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ "جو لوگ نیک عمل کریں انہیں جنت ملے گی اور اس کے علاوہ اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ (رواہ مسلم والترمذی والنسائی، واللفظاً لِحمد ابن ماجہ، صحیح الجامع ۵۲۱)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَىٰ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا آرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝

پیشک اللہ اس بات سے استحیاء نہیں فرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے (خواہ) مچھر کی ہو یا (ایسی چیز کی جو حقارت میں) اس

سے بھی بڑھ کر ہو، تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق (کی نشاندہی) ہے، اور

جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ (اسے سن کر یہ) کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار؟ (اس طرح) اللہ ایک ہی بات کے ذریعے

بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو نافرمان ہیں۔

کسی طرح کی بھی مثال کو بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کے بے نیاز ہونے کا بیان

"إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَىٰ أَنْ يَضْرِبَ" "يَجْعَلُ" "مَثَلًا" "مَفْعُولٌ أَوَّلٌ" "مَا" "نَكْرَةٌ مَوْصُوفَةٌ بِمَا بَعْدَهَا مَفْعُولٌ

ثَانٍ أَوْ زَائِدَةٌ لِتَأْكِيدِ الْحِسَّةِ فَمَا بَعْدَهَا الْمَفْعُولُ الثَّانِي "بَعُوضَةٌ" مُفْرَدُ الْبَعُوضِ وَهُوَ

صِغَارُ الْبَقِ "فَمَا فَوْقَهَا" أَيْ أَكْبَرَ مِنْهَا أَيْ لَا يَشْرُكُ بِيَانِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحُكْمِ "فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ" "أَيْ الْمَثَلُ" "الْحَقُّ" الثَّابِتُ الْوَارِثُ مَوْقِعُهُ "مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا

آرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا" تَمْيِيزُ أَيْ بِهَذَا الْمَثَلِ وَمَا اسْتَفْهَمَ انْكَارٌ مُبْتَدَأٌ وَذَا بِمَعْنَى الَّذِي بِصِلَتِهِ خَبْرُهُ

أَيْ: أَيْ فَائِدَةٌ فِيهِ قَالَ تَعَالَىٰ فِي جَوَابِهِمْ "يُضِلُّ بِهِ" أَيْ بِهَذَا الْمَثَلِ "كَثِيرًا" عَنِ الْحَقِّ لِكُفْرِهِمْ بِهِ

"وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا" مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِتَصْدِيقِهِمْ بِهِ "وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ" الْخَارِجِينَ عَنِ طَاعَتِهِ،

پیشک اللہ اس بات سے استحیاء نہیں فرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے یعنی بجعل کے معنی میں ضرب کا مفعول اول

ہے جبکہ ما نکرہ مابعد کی طرف موصوف ہو کر ضرب کا مفعول ثانی ہے۔ یعنی مثل کان کے معنی میں ہے یا پھر مازائدہ ہے و

تاکید حقارت کیلئے ہے۔ جو مابعد کی جانب مفعول ثانی ہے۔ بعوضہ یہ بعوض کا مفرد ہے اور وہ چھوٹا مچھر ہے یا اس سے

اوپر یعنی اس سے بڑا یعنی اس کے بیان کو ترک نہیں کرتا جو اس میں حکم بیان ہوا ہے تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب

جانتے ہیں یعنی اس مثال کے حق ہونے کو جو حق کے ساتھ اپنے موقع پر واقع ہے۔ کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف

سے حق (کی نشاندہی) ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ (اسے سن کر یہ) کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا ارادہ؟

مثلاً اس میں تمیز ہے یعنی بهذا المثل اور ما یہ استفہام انکاری مبتداء ہے اور ذایہ الذی کے معنی میں ہے جو اپنے صلہ

کے ساتھ مبتداء کی خبر ہے یعنی اس مثال میں کیا فائدہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا اس طرح اللہ ایک

ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ یعنی حق سے دور ان کے کفر کے سبب ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو

ہدایت دیتا ہے یعنی اہل ایمان کی تصدیق کی وجہ سے اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو نافرمان ہیں۔ یعنی جو اطاعت سے خارج ہیں۔

چھپر کی مثال کو بیان کرنے والی آیت کے سبب نزول کا بیان

ابن عباس ابن مسعود اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ جب اوپر کی تین آیتوں میں منافقوں کی دو مثالیں بیان ہوئیں یعنی آگ اور پانی کی تو وہ کہنے لگے کہ ایسی ایسی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتا۔ اس پر یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے جہلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت تو جواباً یہ آیتیں اتریں اور کہا گیا کہ حق کے بیان سے اللہ تعالیٰ احتیاء نہیں فرماتا خواہ وہ کم ہو یا زیادہ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مکہ میں اتری حالانکہ ایسا نہیں۔

اور بزرگوں سے بھی اس طرح کا شان نزول مروی ہے۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں یہ خود ایک مستقل مثال سے جو دنیا کے بارے میں بیان کی گئی۔ چھپر جب تک بھوکا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے جہاں موٹا تازہ ہو امرا۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ جب دنیاوی نعمتیں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں وہیں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے

شرع میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ کا مرتکب ہو۔ فسق کے تین درجے ہیں ایک تغابی وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ کا مرتکب ہو اور اس کو برا ہی جانتا رہا، دوسرا انہماک کہ کبیرہ کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پروا نہ رہی، تیسرا حقہ کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے اس درجہ والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے دو درجوں میں جب تک اکبر کبار (شُرک و کفر) کا ارتکاب نہ کرے اس پر مومن کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے قرآن کریم میں کفار پر بھی فاسق کا اطلاق ہوا ہے۔ (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ 67) - (9 التوبہ: 67) بعض مفسرین نے یہاں فاسق سے کافر مراد لئے بعض نے منافق بعض نے یہود۔ (خرائن العرفان، بقرہ)

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور کاتتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور

زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہی نقصان میں ہیں۔

اللہ کا عہد توڑنے والوں کے فساد کا بیان

"الَّذِينَ نَعَتْ "يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ" مَا عَهْدُهُ إِلَيْهِمْ فِي الْكُتُبِ مِنَ الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ" تَوَكِيدُهُ عَلَيْهِمْ "وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ" مِنَ الْإِيمَانِ بِالنَّبِيِّ

وَالرَّحْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَأَنْ بَدَلَ مِنْ ضَمِيرِهِ بِهِ "وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ" بِالسَّمْعِ وَالْتَعْوِيقِ عَنِ الْإِيمَانِ "أُولَئِكَ" الْمُؤْمِنُونَ بِمَا ذُكِرَ "هُمْ الْخَاسِرُونَ" لِمَصِيرِهِمْ إِلَى النَّارِ الْمُؤْتَدَةَ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں جو کتابوں میں ان سے محمد ﷺ پر ایمان کا عہد لیا گیا پکا ہونے کے بعد، یعنی اس کی تاکید کے بعد اور کاتھے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یعنی نبی کریم ﷺ پر ایمان اور رحم کرنے کے بارے میں وغیرہ اور 'أَنْ يُوَصَّلَ' بہ کی ضمیر سے بدل ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یعنی گناہوں اور ایمان میں رکاوٹ ڈالنے کے سبب سے، وہی یعنی جن کا ذکر ہوا ہے نقصان میں ہیں۔ کیونکہ انہوں نے دائمی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنایا ہے۔

اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت فرمایا ایک قول یہ ہے کہ عہد تین ہیں۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں اس کا بیان اس آیت میں ہے۔

(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ) - (7 الاعراف: 172)

دوسرا عہد انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین کی اقامت کریں اس کا بیان آیہ۔

(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

(142-7 الاعراف: 172) میں ہے۔

تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں اس کا بیان،

(وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لُبِّيئْتَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ يَوْمَ الْاٰلِ عِمْرَانَ: 187) میں ہے۔

رشتہ و قرابت کے تعلقات مسلمانوں کی دوستی و محبت تمام انبیاء کا ماننا کتب الہی کی تصدیق حق پر جمع ہونا یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ملانے کا حکم فرمایا گیا ان میں قطع کرنا بعض کو بعض سے ناحق جدا کرنا تفرقوں کی بنا ڈالنا ممنوع فرمایا گیا۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا

اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

وجود تخلیق کا وجود خالق پر دلیل ہونے کا بیان

"كَيْفَ تَكْفُرُونَ" يَا أَهْلَ مَكَّةَ "بِاللَّهِ" وَقَدْ "كُنْتُمْ أَمْوَاتًا" نُطَقًا فِي الْأَضْلَابِ "فَأَحْيَاكُمْ" فِي

الْأَرْحَامِ وَالذُّنْيَا يَنْفَخِ الرُّوحَ فِيكُمْ وَالْإِسْتِفْهَامَ لِلتَّعْجِيبِ مِنْ كُفْرِهِمْ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ أَوْ لِلتَّوْبِخِ
 "ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ" عِنْدَ انْتِهَاءِ أَجَالِكُمْ "ثُمَّ يُحْيِيكُمْ" بِالْبَعْثِ "ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" تُرَدُّونَ بَعْدَ الْبَعْثِ
 فَيَجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ وَقَالَ دَلِيلًا عَلَى الْبَعْثِ لِمَا أَنْكَرْتُمْ،

تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو یعنی اے اہل مکہ اور حالات کہ تم بے جان تھے یعنی اصلاب میں نطفہ تھے۔ اس نے تمہیں
 زندگی بخشی، یعنی رحموں میں اور دنیا میں روح پھونک کر تم میں، اور یہاں استفہام ان کے کفر کے سبب تعجب کیلئے ہے
 کیونکہ دلیل کے ہونے یا تو بیخ کے ہونے کے سبب، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرنے کا یعنی تمہاری مدت ختم ہونے
 کے وقت اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، یعنی دوبارہ اٹھائے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی بعثت کے بعد
 لوٹائے جاؤ گے۔ پس وہ تمہارے اعمال کی تم کو جزاء دے گا۔ اور بعثت کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کیونکہ انہوں نے
 اسی کا انکار کیا۔

انسان کی زندگی و موت کے مناظر کا بیان

دلائل توحید و نبوت اور جزائے کفر و ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عام و خاص نعمتوں کا اور آثار قدرت و عجائب و حکمت کا
 ذکر فرمایا اور قباحت کفر و نشین کرنے کے لئے کفار کو خطاب فرمایا کہ تم کس طرح اللہ کے منکر ہوتے ہو باوجود یہ کہ تمہارا اپنا حال اس
 پر ایمان لانے کا مقتضی ہے کہ تم مردہ تھے مردہ سے جسم بیجان مراد ہے ہمارے عرف میں بھی بولتے ہیں زمین مردہ ہو گئی عربی میں بھی
 موت اس معنی میں آئی خود قرآن پاک میں ارشاد ہوا (أَنَّ اللَّهَ يُسْخِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا 17) - (57 الحدید: 17) تو مطلب یہ
 ہے کہ تم بے جان جسم تھے عنصر کی صورت میں پھر غذا کی شکل میں پھر اخلاط کی شان میں پھر نطفہ کی حالت میں اس نے تم کو جان دی
 زندہ فرمایا پھر عمر کی معیار پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا اس سے یا قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لئے
 ہوگی یا حشر کی پھر تم حساب و جزا کے لئے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔

ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ "كَيْفَ تَكْفُرُونَ" کا خطاب مؤمنین سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم کس طرح کافر ہو سکتے
 ہو در حالانکہ تم جہل کی موت سے مردہ تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم و ایمان کی زندگی عطا فرمائی اس کے بعد تمہارے لئے وہی موت
 ہے جو عمر گزرنے کے بعد سب کو آیا کرتی ہے اس کے بعد وہ تمہیں حقیقی دائمی حیات عطا فرمائے گا پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے
 اور وہ تمہیں ایسا ثواب دے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا۔

دو مرتبہ موت ہونے کا بیان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار جو کہیں گے آیت (رَبَّنَا آمَنَّا اَلَّذِينَ) 40. غافر: 11) اے اللہ
 دو دفعہ تو نے ہمیں مارا اور دو دفعہ جلایا ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ اس سے مراد یہی ہے جو اس آیت (وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا

فَاٰخِيَاتُكُمْ 2۔ البقرة: 28) میں ہے مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کی پیٹھ میں مردہ تھے یعنی کچھ بھی نہ تھے۔ اس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پیدا کیا پھر تمہیں مارے گا یعنی موت ایک روز ضرور آئے گی پھر تمہیں قبروں سے اٹھائے گا۔ پس ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے پھر دوسری دنیا میں مرنے اور قبروں کی طرف جانے کی پھر قیامت کے روز اٹھ کھڑے ہونے کی۔ دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں۔ ابوصالح فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ عبدالرحمن بن زید کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں انہیں پیدا کیا پھر ان سے عہد و پیمان لے کر بے جان کر دیا پھر ماں کے پیٹ میں انہیں پیدا کیا پھر دنیوی موت ان پر آئی پھر قیامت والے دن انہیں زندہ کرے گا۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمٰوٰءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

سَمٰوٰتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

وہی ذات ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر آسمان کی طرف استواء (قصد) فرمایا تو ٹھیک

سات آسمان بنائے وہ سب کچھ جانتا ہے۔

زمین کے خزانوں اور سات آسمانوں کی تخلیق کا بیان

"هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ" اى الْاَرْضِ وَمَا فِيهَا "جَمِيعًا" لِيَسْتَفِيْعُوْا بِهٖ وَتَعْتَبِرُوْا ثُمَّ اسْتَوٰى "بَعْدَ خَلْقِ الْاَرْضِ اى قَصَدَ" اِلَى السَّمٰوٰءِ فَسَوَّاهُنَّ "الضَّمِيْر يَرْجِعُ اِلَى السَّمٰوٰءِ لِاَنَّهَا فِي مَعْنَى الْجُمْلَةِ الْاَيْلَةَ اِلَيْهٖ : اى صَيَّرَهَا كَمَا فِي اَيَّةِ الْاُخْرٰى (فَقَضَاهُنَّ "سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ" مُجْمَلًا وَمَفْصَّلًا اَفَلَا تَعْتَبِرُوْنَ اَنَّ الْقٰدِرِ عَلٰى خَلْقِ ذٰلِكَ اِبْتِداءً وَهُوَ اَعْظَمُ مِنْكُمْ قٰدِرٌ عَلٰى اِعَادَتِكُمْ،

وہی ذات ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو اور تم عبرت پاؤ، پھر برابر کیا یعنی زمین کی تخلیق کے بعد یعنی ارادہ کیا تو ٹھیک سات آسمان بنائے، اور ہن کی ضمیر السماء کی جانب لوٹ رہی ہے کیونکہ وہ مایوں کے اعتبار سے جملہ کے معنی میں ہے۔ یعنی اس کو بنا دیا جس طرح دوسری آیت میں ہے۔ "فَقَضَاهُنَّ" سَبْعَ سَمٰوٰتٍ" وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اجمالی طور پر اور تفصیلی طور پر کیا تم عبرت حاصل نہ کرو گے کہ جس طرح وہ ابتدائی طور پر تم کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تم سے بہت زیادہ عظیم ہے کہ وہ تم کو دوبارہ لوٹائے۔ (یعنی دوبارہ پیدا کرنا اس کیلئے کوئی مشکل نہیں ہے، دلیل بیان ہوئی ہے)

استواء کے معانی و محل کا بیان

"استوا" یہاں قصد کرنے اور متوجہ ہونے کے معنی میں ہے اس لئے کہ اس کا صلہ "الی" ہے "سواہن" کے معنی درست کرنے

اور ساتوں آسمان بنانے کے ہیں۔ اسم جنس ہے۔

سوی" کا مصدر تسویہ ہے جسکا معنی ہے اعتدال کو وجود میں لانا۔ آیہ کریمہ میں یہ فعل دو مفعول کے ساتھ آیا ہے ایک "ھن" اور دوسرا "سبع سماوات" اس اعتبار سے اسکا معنی تصیر (ہونا) بنتا ہے جس میں تبدیلی کا مفہوم بھی موجود ہے تو پس معنی یہ بنا: اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اعتدال میں قرار دیا اور (پھر) اس کو سات آسمانوں میں تبدیل کر دیا۔

ثم کے عطف کا عطف خبر ہونے کا بیان

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمان کے بعد ہے تو بعض بزرگوں نے تو فرمایا ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں "ثم" صرف عطف خبر کے لئے ہے عطف فعل کے لئے نہیں یعنی یہ مطلب نہیں کہ زمین کے بعد آسمان کی پیدائش شروع کی بلکہ صرف خبر دینا مقصود ہے کہ آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمینوں کو بھی۔ عرب شاعروں کے اشعار میں یہ موجود ہے کہ کہیں "ثم" صرف خبر کا خبر پر عطف ڈالنے کے لئے ہوتا ہے تقدیم تاخیر مراد نہیں ہوتی۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آیت "۱۱ انتم" میں آسمانوں کی پیدائش کے بعد زمین کا پھیلا نا اور بچھانا وغیرہ بیان ہوا ہے نہ کہ پیدا کرنا۔

زمین و آسمان اور پہاڑوں وغیرہ کی تخلیق کا بیان

اللہ تعالیٰ نے اس کے خلا کو بلند کر کے اسے ٹھیک ٹھاک کیا اور ان میں سے رات دن پیدا کئے پھر اس کے بعد زمین پھیلائی اس سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑا جو سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام کی چیزیں ہیں۔

تو ٹھیک یہ ہے کہ پہلے زمین کو پیدا کیا پھر آسمان کو پھر زمین کو ٹھیک ٹھاک کیا اس طرح دونوں آیتیں ایک دوسرے کے مخالف نہ رہیں گی۔ اس عیب سے اللہ کا کلام بالکل محفوظ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہی معنی بیان فرمائے ہیں (یعنی پہلے زمین کی درستی وغیرہ یہ بعد کی چیز ہے) حضرت ابن مسعود حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا جب اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پانی سے دھواں بلند کیا وہ اونچا چڑھا اور اس سے آسمان بنائے پھر پانی خشک ہو گیا اور اس کی زمین بنائی پھر اس کو الگ الگ کر کے سات زمینیں بنائیں اتوار اور پیر کے دو دن میں یہ ساتوں زمینیں بن گئیں۔ زمین مچھلی پر ہے اور مچھلی وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے آیت، ن والقلم، مچھلی پانی میں ہے اور پانی صفا پر ہے اور صفا فرشتے پر اور فرشتے پھر پر زمین کا بننے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور وہ ٹھہر گئی۔

مخلوقات کی پیدائش کے ایام کا بیان

صحیح مسلم اور نسائی کی حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتہ والے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو اتوار کے دن، درختوں کو پیر کے دن، برائیوں کو منگل کے دن نور کو، بدھ کے دن، جانوروں کو جمعرات کے دن، آدم کو جمعہ کے دن اور عصر کے بعد جمعہ کی آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات تک

ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ

فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے عرض کیا: کیا تو

زمین میں کسی ایسے شخص کو (نائب) بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خونریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد

کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، فرمایا: میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

فرشتوں کے سامنے اعلانِ خلافتِ آدم علیہ السلام کا بیان

وَإِذْ كَرَّمْنَا مُحَمَّدًا إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً "يَعْلَمُنِي فِي تَنْفِيدِ أَحْكَامِي فِيهَا وَهُوَ آدَمُ" قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا بِالْمَعَاصِي "وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ" يُرِيْقَهَا بِالْقَتْلِ كَمَا فَعَلَ بَنُو الْجَعَانِ وَكَانُوا فِيهَا فَلَمَّا أَسْأَلُوا أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَطَرَدُوهُمْ إِلَى الْجَزَائِرِ وَالْجِبَالِ "وَنَحْنُ نُسَبِّحُ" مُتَلَبِّسِينَ "بِحَمْدِكَ" أَيْ نَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ "وَنُقَدِّسُ لَكَ" نُنَزِّهِكَ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِكَ فَالْإِلَهِ وَالْجُمَّلَةَ حَالِ أَيْ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِالِاسْتِخْلَافِ قَالَ تَعَالَى "إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ" مِنْ الْمَصْلَحَةِ فِي اسْتِخْلَافِ آدَمَ وَأَنَّ ذُرِّيَّتَهُ فِيهِمُ الْمُطِيعُ وَالْعَاصِي فَيُظْهِرُ الْعَدْلَ بَيْنَهُمْ لِقَالِهِمْ لَنْ يَخْلُقَ رَبَّنَا خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا أَعْلَمُ لِسَبْقِنَا لَهُ وَرُؤْيِنَا مَا لَمْ يَرَهُ فَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ أَيْ وَجْهَهَا بَانَ قَبْضَ مِنْهَا قَبْضَةً مِنْ جَمِيعِ أَلْوَانِهَا وَعُجِبَتْ بِالْمِيَاهِ الْمُخْتَلِفَةِ وَسَوَاءٌ وَتَفَخَّ فِيهِ الرُّوحُ لِقِصَارِ حَيَاتِنَا حَسَّاسًا بَعْدَ أَنْ كَانَ جَمَادًا،

اور یاد کیجئے یا محمد ﷺ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی وہ میرے احکام میں میرا نائب ہوگا۔ اور وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے عرض کیا: کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو (نائب) بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا یعنی معصیت کے ساتھ اور قتل کے ذریعے خونریزی کرے گا؟ جس طرح جنوں کی اولاد نے کیا جب وہ یہاں دنیا میں تھے۔ پس جب انہوں نے فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کو بھیجا پس انہوں نے ان کو جزائر اور پہاڑوں کی جانب نکال بھیجا۔ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی وہ پاکی جو تیری شان کے لائق ہے۔ لک میں لام زائدہ ہے اور یہ جملہ حالیہ ہے یعنی ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا: میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی خلافت کو اور ان کی اولاد میں اطاعت و معصیت کو جانتا ہے۔ پس ان کے درمیان عدل کا ظہور ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مکرم مخلوق ہرگز پیدا نہ کرے کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا وہ اور کسی نے نہیں دیکھا۔ پس اللہ

تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا یعنی اس طرح کہ زمین میں سے ہر رنگ کی ایک مٹی مٹی لی اور اس کو مختلف پانیوں سے گوندھا اور اس کو برابر کیا اور اس میں روح کر پھونک دیا تو وہ بے جان جماد ہونے کے بعد ایک حساس چیز بن گئی

تشییح کو خاص کرنے کا بیان

یسفک "کا مصدر" سفک "ہے جس کا معنی گرانا ہے یہ جملہ "من یسفک الدماء" وہ جو خون گرائے گا" اس طرف کنایہ ہے کہ بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوگی۔

"لک" تقدس کے علاوہ نسج سے بھی متعلق ہے "لک" کے لام سے خلوص کا معنی نکلتا ہے یعنی: لقدس لک لا لغيرک، بجزک "میں باء کا معنی مصاحبت ہے اور استعانت بھی ہو سکتا ہے۔ مذکورہ بالا معنی پہلے احتمال کی بنا پر ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا بیان

خلیفہ احکام و اوامر کے اجراء و دیگر تصرفات میں اصل کا نائب ہوتا ہے یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں اگرچہ اور تمام انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں فرمایا۔

(يٰۤاٰدُۤاۤ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰخِذْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) - (38 ص: 26)

فرشتوں کو خلافت آدم کی خبر اس لئے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کر کے معلوم کر لیں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے قبل ہی خلیفہ کا لقب عطا ہوا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَاءِ هٰۤؤُلَآءِ

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام (اشیاء کے) نام سکھائے پھر سب (اشیاء) کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ

حضرت آدم علیہ السلام کیلئے علم کلی ہونے کا بیان

"وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ" "اٰى اَسْمَاءِ الْمُسَمَّيَاتِ" "كُلَّهَا" بِاَنَّ اَلْقٰى فِى قَلْبِهٖ عِلْمَهَا "ثُمَّ عَرَضَهُمْ" "اٰى الْمُسَمَّيَاتِ وَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْعُقُلَاءِ" "عَلٰى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ" "لَهُمْ تَبَكِّيْتَا" "اَلْبَشُوْنِىْ" "اٰخْبِرُوْنِىْ" "بِاَسْمَاءِ هٰۤؤُلَآءِ" "الْمُسَمَّيَاتِ" "اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ" "فِىْ اٰىى لَا اَخْلُقُ اَعْلَمُ مِنْكُمْ اَوْ اَنْتُمْ اَحَقُّ بِالْاِخْلَاقِ" وَجَوَابِ الشَّرْطِ دَلٌّ عَلَيْهِ مَا قَبْلُهٗ،

اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے یعنی ان کا علم آپ کے مبارک دل میں ڈال دیا۔ پھر سب اشیاء یعنی جن کے نام بتائے گئے اور اس میں ہم ضمیر جمع کی اس لئے لائے ہیں کہ اہل عقل کو غلبہ دینا ہے۔ تو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا تم مجھے بتاؤ ان سب چیزوں کے نام، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ یعنی میں تم سے زیادہ جاننے والے کو پیدا نہ کروں گا یا تم خلافت کے زیادہ حقدار ہو؟ اور یہاں جواب شرط کی دلیل اس کے ماقبل پر ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی صفت علم کے سبب اظہار فضیلت کا بیان

یہاں سے اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے لیکن اللہ کی جو حکمت آپ کے پیدا کرنے میں تھی اور جس کا علم فرشتوں کو نہ تھا اور اس کا اجمالی بیان اوپر کی آیت میں گزرا ہے اس کی مناسبت کی وجہ سے اس واقعہ کو پہلے بیان کیا اور فرشتوں کا سجدہ کرنا جو اس سے پہلے واقعہ ہوا تھا بعد میں بیان کر دیا تاکہ خلیفہ کے پیدا کرنے کی مصلحت اور حکمت ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شرافت اور فضیلت حضرت آدمؑ کو اس لئے ملی کہ انہیں وہ علم حاصل ہے جس سے فرشتے خالی ہیں، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام بتائے یعنی ان کی تمام اولاد کے علاوہ سب جانوروں، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، گھوڑے، گدھے، برتن، چرند، فرشتے، تارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام بتائے گئے۔

امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور انسانوں کے نام معلوم کرائے گئے تھے کیونکہ اس کے بعد عرضہم آتا ہے اور یہ ذی عقل لوگوں کے لئے آتا ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسی معقول وجہ نہیں جہاں ذی عقل اور غیر ذی عقل جمع ہوتے ہیں وہاں جو لفظ لایا جاتا ہے وہ عقل و ہوش رکھنے والوں کے لئے ہی لایا جاتا ہے جیسے قرآن میں ہے آیت (وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ) 24۔ (النور: 45) اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا جن میں سے بعض تو پیٹ کے بل گھسٹتے ہیں بعض دو پیروں پر چلتے ہیں بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے پس اس آیت سے ظاہر ہے کہ غیر ذی عقل بھی داخل ہیں مگر صیغہ سب ذی عقل کے ہیں۔ علاوہ ازیں عرضہن بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرأت میں ہے اور حضرت ابی بن کعب کی قرأت میں عرضہا بھی ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے ذاتی نام بھی صفاتی نام بھی اور کاموں کے نام بھی، جیسے کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ گوز کا نام تک بھی بتایا گیا تھا۔ (تفسیر ابن جریر طبری، بقرہ)

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

وہ بولے کہ پاکی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔

فرشتوں کا علم سے عجز اختیار کرنے کا بیان

"قَالُوا سُبْحٰنَكَ" تَنْزِيْهَا لَكَ عَنِ الْاَغْيَاضِ عَلَيْكَ "لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا" اِيَّاهُ "اِنَّكَ اَنْتَ" تَاْكِيْد

لِّلْكَافِ "الْعَلِيمِ الْحَكِيمِ" الَّذِي لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ،

وہ بولے کہ پاکی ہے تجھے یعنی تو اعتراض سے پاک ہے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، ایک انت میں انت کاف کی تاکید کیلئے ہے تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی وہ ذات جس کے علم و حکمت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔

حق تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر ایک چیز کا نام مع اس کی حقیقت اور خاصیت کے اور نفع اور نقصان کے تعلیم فرمادیا اور یہ علم ان کے دل میں بلا واسطہ کلام القاء کر دیا کیونکہ بدون اس کمال علمی کے خلافت اور دنیا پر حکومت کیونکر ممکن ہے اس کے بعد ملائکہ کو اس حکمت پر مطلع کرنے کی وجہ سے ملائکہ سے امور مذکورہ کا سوال کیا گیا اگر تم اپنی اس بات میں کہ تم کار خلافت انجام دے سکتے ہو، سچے ہو تو ان چیزوں کے نام و احوال بتاؤ لیکن انہوں نے اپنے عجز و قصور کا اقرار کیا اور خوب سمجھ سے کہ بدون اس علم عام کے کوئی کار خلافت زمین میں نہیں کر سکتا اور اس علم عام سے قدر قلیل ہم کو اگر حاصل ہو بھی تو اتنی بات سے ہم قابل خلافت نہیں ہو سکتے۔ یہ سمجھ کر کہہ اٹھے کہ تیرے علم و حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ

غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

اللہ نے فرمایا، اے آدم، (اب تم) انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو، پس جب آدم (علیہ السلام) نے انہیں

ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو (اللہ نے) فرمایا: کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی

(سب) مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔

آدم علیہ السلام کا فرشتوں کے سامنے ظاہری اور غیب کے علوم بتانے کا بیان

قَالَ "تَعَالَى" يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ "أَيَّ الْمَلَائِكَةِ" بِأَسْمَائِهِمْ "الْمُسَمَّيَاتِ فَسَمَّى كُلَّ شَيْءٍ بِاسْمِهِ وَذَكَرَ حِكْمَتَهُ الَّتِي خُلِقَ لَهَا "فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ "تَعَالَى لَهُمْ مُوبِخًا "أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ "مَا غَابَ فِيهِمَا "وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ" مَا تُظْهِرُونَ مِنْ قَوْلِكُمْ أَتَجْعَلُ فِيهَا الْغَيْبَ "وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ" تُسِرُّونَ مِنْ قَوْلِكُمْ لَنْ يَخْلُقَ أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا أَعْلَمُ،

اللہ نے فرمایا، اے آدم! اب تم انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو، یعنی جو نام ان چیزوں کے رکھے گئے ہیں۔ اور ان کی حکمتوں کو بیان کر دو جن کے لئے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ پس جب آدم (علیہ السلام) نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ نے بہ طور توبیخ فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یعنی تمہارے اس قول اُتجعل فیہا الغیب اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی وہ قول جو تم چھپاتے ہو، جیسے لَنْ يَخْلُقَ أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا أَعْلَمُ،

زمین و آسمان کے غیب کے مصداق کا بیان

"الم اقل کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ زمین و آسمانوں کے غیب سے میں واقف ہوں" ظاہر یہ جملہ اس جملے "اِنِّیْ اَعْلَمُ" کی تفصیل ہے جو آیت 30 کے ذیل میں آیا ہے پس "مالا تعلمون" سے مراد آسمانوں اور زمین کا غیب ہے اور "اِنِّیْ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ" کے بعد "وَعَلَّمَ اٰدَمَ" کا آنا اس طرف اشارہ ہے کہ جو نام حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دیئے گئے وہ "مالا تعلمون" کا مصداق ہیں اس گفتگو کی روشنی میں "الاسماء" سے مراد آسمانوں اور زمین کا غیب ہے۔

کلام عرب میں واحد یا جمع کیلئے بعض اوقات ایک صیغہ لانے کا بیان

امام ابن جریر فرماتے ہیں سب سے اولیٰ قول حضرت ابن عباس کا ہے کہ آسمان و زمین کے غیب کا علم تمہارے ظاہر و باطن کا علم مجھے ہے ان کے ظاہری قول کو اور ابلیس کے باطنی عجب و غرور کو بھی جانتا تھا۔ اس میں چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا ہے اس لئے کہ عرب میں یہ دستور ہے اور ان کے کلام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک کے یا بعض کے ایک کام کو سب کی طرف نسبت کر دیا کرتے وہ کہتے ہیں کہ لشکر مارڈالا گیا یا انہیں شکست ہوئی حالانکہ شکست اور قتل ایک کا یا بعض کا ہوتا ہے اور صیغہ جمع کالاتے ہیں۔

بنو تمیم کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرے کے آگے سے پکارا تھا لیکن قرآن میں اس کا بیان ان لفظوں میں ہے کہ آیت (اِنَّ السَّيِّئِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ) (49- الحجرات: 4) جو لوگ تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجروں کے آگے سے پکارتے ہیں تو دیکھئے کہ پکارنے والا ایک تھا اور صیغہ جمع کا لایا گیا۔ اسی طرح آیت (وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ) (2- البقرة: 72) میں بھی اپنے دل میں بدی کو چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا۔ (تفسیر ابن جریر، طبری)

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِیْسَ ؕ اَبٰی وَّ اسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔

حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ نہ کرنے کی وجہ شیطان کے کفر کا بیان

وَ "اِذْ كُرُ" اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِ اٰدَمَ "سُجُوْدٌ تَحِيَّةٌ بِالْاِنْحِنَاءِ" فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِیْسَ "هُوَ اَبُو الْجِنَّ كَانَ بَيْنَ الْمَلٰٓئِكَةِ "اَبٰی" اَمْتَعَ مِنَ السُّجُوْدِ "وَ اسْتَكْبَرَ" تَكَبَّرَ عَنْهُ وَقَالَ : اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ "وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ" فِیْ عِلْمِ اللّٰهِ،

اور یاد کریں جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو یعنی تعظیم کے ساتھ جھک جاؤ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس جو ابوالجن فرشتوں کے درمیان ہے وہ منکر ہوا یعنی وہ سجدہ کرنے رک گیا اور غرور کیا یعنی سجدہ کرنے سے تکبر کیا اور کہنے لگا کہ میں ان

سے بہتر ہوں اور کافر ہو گیا۔ یعنی اللہ کے علم میں وہ کافر ہے۔

تعظیم نبوت نہ کرنے کے سبب شیطان بننے کا بیان

جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو تو اس خطاب میں ابلیس بھی داخل تھا اس لئے کہ گودہ ان میں سے نہ تھا لیکن ان ہی جیسا اور ان ہی جیسے کام کرنے والا تھا اس لئے اس خطاب میں داخل تھا اور پھر نافرمانی کی سزا بھگتی۔

حضرت ابن عباس کہتے ہیں نافرمانی سے پہلے وہ فرشتوں میں تھا۔ عزائیل اس کا نام تھا زمین پر اس کی رہائش تھی اجتہاد اور علم میں بہت بڑا تھا اور اسی وجہ سے دماغ میں رعونت تھی اور اس کی جماعت کا اور اس کا تعلق جنوں سے تھا۔ اس کے چار پر تھے۔ جنت کا خازن تھا زمین اور آسمان دونوں کا سلطان تھا۔

حضرت حسن فرماتے ہیں۔ ابلیس کبھی فرشتہ نہ تھا اس کی اصل جنات سے ہے جیسے کہ آدم کی اصل انس سے ہے اس کی اسناد صحیح ہے۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم اور شہر بن حوشب کا بھی یہی قول ہے۔ سعد بن مسعود کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جنات کو جب مارا تب اسے قید کیا تھا اور آسمان پر لے گئے تھے وہاں کی عبادت کی وجہ سے رہ پڑا۔

حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ پہلے ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انہیں حضرت آدم کو سجدہ کرنے کو کہا۔ انہوں نے انکار کیا جس پر وہ جلادینے گئے پھر دوسری مخلوق پیدا کی ان کا بھی یہی حشر ہوا پھر تیسری مخلوق پیدا کی انہوں نے تعمیل ارشاد کی لیکن یہ اثر بھی غریب ہے۔

ابلیس کی ابتداء آفرینش ہی کفر و ضلالت پر تھی کچھ دن ٹھیک ٹھاک رہا لیکن پھر اپنی اصلیت پر آ گیا۔ سجدہ کرنے کا حکم بجالانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آدم علیہ السلام کا اکرام تھا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ سجدہ سلام اور عزت و اکرام کا تھا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے۔ کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھالیا اور سب کے سب سجدہ میں گر پڑے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ اگلی امتوں میں سجدہ تعظیم جائز تھا لیکن ہمارے دین میں یہ منسوخ ہو گیا۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شامیوں کو اپنے سرداروں اور علماء کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دینے والا ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں کیونکہ ان کا ان پر بہت بڑا حق ہے۔ امام رازی نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، بقروہ)

جنوں کی اقسام اور صفات کا بیان

جنوں کا قصہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش نور کے بجائے نار یا آگ سے ہوئی ہے۔ جو نور سے بہر حال کم تر لطیف چیز ہے۔ پھر لطافت اور صفات کے لحاظ سے ان کی بھی کئی اقسام ہیں۔ کچھ ایسے جن ہیں جو آدمیوں کی بستیوں میں رہتے ہیں۔ انہیں عامر کہتے

ہیں۔ انہیں میں سے ایک قسم ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگی رہتی اور اسے برے کاموں پر اکساتی اور سو سے ڈالتی رہتی ہے۔ اسے ہماری زبان میں ہمزاد کہتے ہیں۔ اس قسم کو شیطان کہتے ہیں۔ جس کے متعلق نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ پھر کچھ ایسے جن ہیں جو لڑکوں بالوں کو ستاتے ہیں۔

ان کو اہل عرب ارواح کہتے ہیں اور ہم بھوت پریت یا آسیب کہتے ہیں اور جو جنگل میں آواز دیتے اور چیختے چلاتے ہیں ان کو ہاتف کہتے ہیں اور جو مسافروں کو بھولی ہوئی راہ بتا دیتے ہیں ان کو رجاال الغیب کہتے ہیں اور کبھی جنگل میں مشعل سی دکھائی دیتی ہے ان کو شہابہ کہتے ہیں۔

جن بھی انسان کی طرح مکلف مخلوق ہے یعنی ان کی فطرت میں خیر و شر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ان میں کچھ جن صالح اور ایماندار ہیں اور اکثر شریر اور بد کردار ہیں۔ ان کو شیطان کہتے ہیں اور جو بہت زیادہ سرکش ہوں ان کو مار دہکتے ہیں اور جسامت کے لحاظ سے جو بہت عظیم الجثہ اور طاقتور ہوں انہیں عفریت کہتے ہیں۔

جنوں میں لطیف تر وہ جن ہیں جن کی رسائی آسمانی دنیا تک بھی ہو سکتی ہے اور کثیف وہ ہیں جو زمین پر ہی رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق ابلیس ایک صالح اور عبادت گزار جن تھا جو ملائکہ ارضیہ کے ساتھ گھلاما رہتا تھا۔ جب فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو آدم علیہ السلام سے رقابت کی بنا پر اس کے شرکی رگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کی انا نے گوارا نہ کیا۔ کہ ایک ارضی مخلوق کی برتری تسلیم کرے، اور یہی انا اور تکبر اسے لے ڈوبا، اور چونکہ جنوں میں بھی تو الد و تناسل کا سلسلہ جاری ہے۔ لہذا ابلیس کی اور پھر اس کی اولاد کی پہلے دن سے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد سے ٹھن گئی، اور چونکہ اس سجدہ آدم کے مقابلہ میں ابلیس نے ایک صالح جن کا کردار ادا نہیں کیا تھا بلکہ شیطان جن کا کیا تھا۔ لہذا قرآن میں ابلیس کو ہی کئی مقامات پر شیطان کہا گیا ہے۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

اور ہم نے حکم دیا: اے آدم! تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو، جہاں سے

چاہو کھاؤ؛ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا اور نہ حد سے بڑھنے والوں میں (شامل) ہو جاؤ گے۔

آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے منع کرنے کا بیان

"وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ" بِالْأَكْمَلِ مِنْهَا وَهِيَ الْحِنْطَةُ أَوْ الْكُرْمُ أَوْ غَيْرَهُمَا "فَتَكُونَا" فَتَصِيرَا "مِنَ الظَّالِمِينَ" الْعَاصِينَ

اور ہم نے حکم دیا: اے آدم، تم ”انت ضمیر مستتر برائے تاکید ہے جس پر زوجک کا عطف ڈالا گیا ہے، اور تمہاری بیوی یعنی حواء، مد کے ساتھ پڑھائے، اور جن کو بائیں پہلی دے پیدا کیا گیا۔ اس جنت میں رہائش رکھو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو، جہاں سے چاہو کھانا کھاؤ، یعنی اس وسعت کے ساتھ کھاؤ کہ جس میں کوئی ممانعت نہیں ہے مگر اس درخت کے قریب نہ جانا یعنی اس سے نہ کھانا اور وہ گندم یا انگوٹھ وغیرہ ہے۔ ورنہ حد سے بڑھنے والوں یعنی عاصمین میں شامل ہو جاؤ گے۔

”رغد“ کا معنی ہے خیر و برکت سے بڑے پاک اور جس میں آرام و آسائش ہو۔ یہ لفظ ”رغد“ ضمیر ”منھا“ کے لئے حال واقع ہوا ہے یعنی بہشت سے استفادہ کرو دراصل حالانکہ یہ بہشت خیر و برکت، آرام و آسائش سے مالا مال ہے۔

انبیائے کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں

عصمت کا مطلب ہے گناہوں سے معصوم ہونا، اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ ظاہر و باطن قلب و قالب روح و جسد ہر اعتبار سے عام انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے وہ ایسا پاک طینت اور سعید الفطرت پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کی تمام خواہشات رضاء و مشیت الہی کے تابع ہوتی ہیں ردائے عصمت اس کے زیب تن ہوتی ہے حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہر دم اس کی نگرانی کرتی ہے اس کی ہر حرکت و سکون پر حفاظت خداوندی کا پہرہ بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ نفس و شیطان کے تسلط و استیلاء سے بالاتر ہوتا ہے ایسی شخصیت سے گناہ و معصیت اور نافرمانی کا صدور ناممکن اور منطقی اصطلاح میں محال و ممنوع ہے اسی کا نام عصمت ہے اور ایسی ہستی کو معصوم کہا جاتا ہے عصمت لازمہ نبوت ہے۔

چونکہ نبوت کے لئے حق تعالیٰ جل ذکرہ خود ایک ایسی برگزیدہ اور معصوم شخصیت کا انتخاب فرماتا ہے، ظاہر ہے کہ جب حق تعالیٰ کا علم محیط نبوت و رسالت کے لئے کسی شخصیت کو منتخب کرے گا تو اس میں کسی نقص کے احتمال کی گنجائش نہیں رہ جاتی اس منصب کے لئے جس مقدس ہستی پر حق تعالیٰ کی نظر انتخاب پڑے گی اور جسے تمام انسانوں سے چھانٹ کر اس عہدہ کے لئے چنا جائے گا وہ اپنے دور کی کامل ترین جامع ترین اعلیٰ ترین اور موزوں ترین شخصیت ہوگی۔

مزید نبوت و رسالت محض عطیہ الہی ہے کسب و اکتساب سے اس کا تعلق نہیں کہ محنت و مجاہدہ اور ریاضت و مشقت سے حاصل ہو جائے دنیا کا ہر کمال محنت و مجاہدہ سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن نبوت و رسالت حق تعالیٰ کا اجتنابی عطیہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس منصب کے لئے چن لیتا ہے قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ تصریحات موجود ہیں۔

اللہ بصطفی من الملائکة رسلاً ومن الناس (الحج) یعنی اللہ جن لیتا ہے فرشتوں سے پیغامبر اور انسانوں سے اگر ہم ایک منٹ کے لیے نبوت سے عصمت کو جدا کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ عین اس وقت نبی کی حیثیت ایک ایسی شخصیت کی نہیں ہوتی جو امت کے لئے اسوہ اور نمونہ ہو اور جسے امین و مامون قرار دیا گیا ہو اس وقت اس کی حیثیت ایک عام انسان کی سی ہوگی یا زیادہ واضح الفاظ میں یہ کہئے کہ: عین اس حالت میں جبکہ نبی سے عصمت اٹھالی جاتی ہے وہ نبوت اور لوازم نبوت سے

موصوف نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ اگر یہ غلط منطق تسلیم کر لی جائے تو سارا دین ختم ہو جاتا ہے۔ نبی اور رسول کی ہر بات معاذ اللہ مہلک ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی قول و عمل اور تلقین و تعلیم قابل اعتماد نہیں رہتی۔

ظلم کے معنی ہیں کسی شے کو بے محل وضع کرنا یہ ممنوع ہے اور انبیاء معصوم ہیں ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا یہاں ظلم خلاف اولیٰ کے معنی میں ہے۔

انبیاء علیہم السلام کو ظالم کہنا اہانت و کفر ہے جو کہ وہ کافر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مالک و مولیٰ ہے جو چاہے فرمائے اس میں ان کی عزت ہے دوسرے کی کیا مجال کہ خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے اور خطاب حضرت حق کو اپنی جرأت کے لئے سند بنائے، ہمیں تعظیم و توقیر اور ادب و طاعت کا حکم فرمایا ہم پر یہی لازم ہے۔ (خزائن العرفان، بقرہ)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کفر، شرک اور عدا گناہ کبیرہ سے اور صفائے پر اصرار کرنے سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تین طریقوں سے ان نقائص سے بچاتا اور معصوم رکھتا ہے۔

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدائشی طور پر ہی سلیم الفطرت اور اخلاق کے کامل اعتدال پر پیدا کرتا ہے، اس لئے وہ معاصی میں رغبت نہیں کرتے بلکہ ان سے متنفر ہوتے ہیں۔

دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی نازل کرتا ہے کہ معاصی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوگی اور طاعات اور نیکیوں پر اچھا بدلہ دیا جائے گا اور یہ وحی ان کیلئے گناہوں اور معاصی سے روکنے کا باعث ہوتی ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ ان انبیاء علیہم السلام کے درمیان اور معاصی کے درمیان اللہ تعالیٰ کسی لطیفہ غیبیہ کے ذریعے حائل ہو جاتے ہیں جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت کو دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے ظاہر کیا گیا۔ (العقیدۃ الحسنیۃ، جامع البیان الازہر)

حضرت حواء علیہا السلام کی تخلیق کا بیان مجاہد بن جبر مخزومی تابعی

حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد حضرت حوا پیدا کی گئیں۔ حضرت ابن عباس ابن مسعود وغیرہ صحابہ سے مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی۔ لیکن تن تہا تنہا اس وجہ سے ان کی نیند میں حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ جاگے، انہیں دیکھا تو پوچھا تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حضرت حوا نے فرمایا میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لئے پیدا کی گئی ہو تو فوراً فرشتوں نے پوچھا فرمائیے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم نے کہا "حوا" انہوں نے کہا اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ فرمایا اس لئے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں با آرام و اطمینان رہو اور جو چاہو کھاؤ۔

حضرت آدم علیہ السلام کا ہند میں نازل ہونے کا بیان

حضرت سدی کا قول ہے کہ حضرت آدم ہند میں اترے، آپ کے ساتھ حجر اسود تھا اور جنتی درخت کے پتے جو ہند میں پھیلا

دیئے اور اس سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہند کے شہر "دھنا" میں اترے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان اترے تھے۔ حسن بھری فرماتے ہیں حضرت آدم ہند میں اور مائی حواہ جدہ میں اتریں اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلہ پر دست بیساں میں پھینکا گیا اور سانپ اصفہان میں اتر۔

حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ حضرت آدم صفا پر اور حضرت حواہ پر اترے۔ اترتے وقت دونوں ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا اور ابلیس انگلیوں میں انگلیاں ڈالے آسمان کی طرف نظریں جمائے اتر۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام صفیں سکھادیں اور پھلوں کا توشہ دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ تمام دنوں میں بہتر دن جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم پیدا کئے گئے، اسی میں جنت میں داخل کئے گئے۔ اور اسی دن نکالے گئے۔

فَازَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِمْ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝

پس شیطان نے اس سے (یعنی جنت سے) انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔

لغزش میں آنے والے انسانوں کا ایک دوسرے کا دشمن ہونے کا بیان

"فَازَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ" ابليس اذهبهما وفي قراءة فآزاهما نحاها "عنها" أي الجنة بأن قال لهما: هل أدلكما على شجرة الخلد وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين فاكلا منها "فأخرجهما مما كانا فيه" من النعيم "وقلنا اهبطوا" إلى الأرض أي انتم بما اشتملتما عليه من ذريتكما "بعضكم" بعض الدرية "لبعض عدو" من ظلم بعضكم بعضا "ولكم في الأرض مستقر" موضع قرار "ومتاع" ما تتمتعون به من نباتها "إلى حين" وقت انقضاء اجالكم،

پس شیطان یعنی ابلیس نے ان دونوں کو اس سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی یعنی ان دونوں کو لے گیا اور ایک قرأت میں "فآزاهما" ہے یعنی جنت سے معزول کروادیا اور ان دونوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں خلد کے درخت کی نشاندہی نہ کروں، پس اس نے ان دونوں کیلئے قسم اٹھائی کہ میں نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں پس دن دونوں نے کھایا پس دونوں کو نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا یعنی نعمتوں سے، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو یعنی زمین کی طرف یعنی تم دونوں اپنی اولاد کے سمیت جو تمہارے اندر ہے جہاں تمہارا آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے یعنی ظلم کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا یعنی قرار پکڑنا ہے اور برتنا ہے۔ یعنی اس کے نباتات سے نفع حاصل کرنا ہے الیٰ حین یعنی تمہاری مدت کے ختم ہونے کے وقت تک وہ

نفع ہے۔

ازلال و هبوط کے معانی کا بیان

"ازل" کا مصدر "ازلال" ہے جس کا معنی لغزش، تزلزل پیدا کرنا اور گناہ کی ترغیب دلانا ہے۔ عنہا کی ضمیر ممکن ہے "الجریہ" کی طرف لوٹی ہو یعنی شیطان نے آدم و حوا کو گناہ کی طرف ترغیب دلا کر جنت سے دور کر دیا یہ بھی ممکن ہے کہ "عنہا" کی ضمیر "الشجرۃ" کی گناہ طرف لوٹی ہو پس مفہوم یہ ہوگا کہ شیطان نے آدم و حوا علیہما السلام کو ایسے گناہ کی طرف ترغیب دلائی جس کا منبع شجرہ ممنوعہ تھا مذکورہ بالا مطلب دوسرے احتمال کی بنا پر ہے۔

"اهبطوا" کا مصدر "هبوط" ہے جس کا معنی ہے نیچے آنا ہے مابعد کے جملے کی روشنی میں "اهبطوا" کا مفعول "الارض" بنتا ہے۔ لغت میں "هبوط" کا معنی کسی بلند جگہ سے پست جگہ کی طرف سقوط کرنا ہے اور "صعود" اوپر چڑھنا اس کا مقابل ہے۔ (لسان العرب)

شیطان کا آدم و حوا علیہما السلام کو لغزش دلانے کا بیان

صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے کسی طرح حضرت آدم و حوا (علیہما السلام) کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں تمہیں شجر خلد بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرمایا اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے بایں خیال حضرت حوا نے اس میں سے کچھ کھایا۔

پھر حضرت آدم کو دیا انہوں نے بھی تناول کیا حضرت آدم کو خیال ہوا کہ "لَا تَقْرَبُوا" کی نہی تنزیہی ہے تحریمی نہیں کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرزایا نہ کرتے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہوتی۔ (تفسیر خزائن العرفان، بقرہ)

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

پس آدم (علیہ السلام) نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لئے پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بیشک وہی بہت توبہ

قبول کرنے والا مہربان ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کلمات توبہ کے الہام کا بیان

"فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ" اَللّٰهُمَّ اِيَّاها وَفِي قِرَاءَةِ بِنَصْبِ آدَمَ وَرَفَعِ كَلِمَاتِ اِي جَاءَهُ وَهِيَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا الْاَيَةَ فَدَعَا بِهَا "فَتَابَ عَلَيْهِ" قَبْلَ تَوْبَتِهِ "اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ" عَلٰى عِبَادِهِ "الرَّحِيْمُ"

بہم،

پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لئے یعنی ان کو الہام کر دیئے اور ایک قرأت میں لفظ آدم کو

منسوب پڑھا گیا ہے اور کلمات کو مرفوع یعنی جب وہ کلمات آگئے۔ اور یہ ہیں "رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا" یعنی ان کلمات سے آدم علیہ السلام نے دعا کی تو پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بیشک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔

کلمات کو نکرہ ذکر کرنے کے سبب اظہار عظمت کا بیان

"تسلفی" کا مصدر "تسلفی" ہے جس کا معنی ہے لے لینا۔ لہذا اس جملے "فتسلفی" کا معنی یوں بنتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کلمات لے لیے۔ کلمات کو نکرہ لانا ان کی عظمت و بلندی پر دلالت کرتا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی

حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد تین سو برس تک ندامت کی وجہ سے سراٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔

روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کئے جائیں، تو اتنے نہیں ہوں گے، جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف الہی سے زمین پر گرے اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ (تفسیر صاوی، البقرۃ)
بعض روایات میں ہے کہ آپ نے یہ پڑھ کر دعا مانگی کہ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ .

یعنی اے اللہ! میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلند مرتبہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے۔ (تفسیر جمل علی الجلالین، بقرہ)
اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ دعا کی۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

یعنی اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا، تو ہم گھانا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ (تفسیر جلالین، الاعراف)

لیکن حاکم و طبرانی و ابونعیم و بیہقی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب الہی ہوا، تو آپ توبہ کی فکر میں حیران تھے۔ ناگہاں اس پریشانی کی عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سراٹھا کر دیکھا تھا

کہ عرش پر لکھا ہوا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ ہارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا
نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر فرمایا ہے۔ لہذا آپ نے اپنی دعا میں رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا كَمَا
اسئلك بحق محمد ان تغفر لي اور ابن منذر کی روایت میں یہ کلمات بھی ہیں کہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَكَرَامَتِهِ عَلَيْكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي

یعنی اے اللہ! تیرے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبہ کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں
تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بخش دے۔ یہ دعا کرتے ہی حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت
فرمادی اور توبہ مقبول ہوئی۔ (تفسیر خزائن العرفان، پ، البقرة)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، (پ، البقرة: 37)

پھر سیکھ لئے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بیشک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔

حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ اور وسیلہ مصطفیٰ ﷺ

حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

مستدرک علی الصحیحین، کتاب تواریخ المتقدمین من الأنبياء والمرسلین، حدیث نمبر:- 4194 ☆ معجم اوسط طبرانی حدیث
نمبر:- 6690 ☆ معجم صغیر طبرانی، باب الیوم، من اسامہ محمد، حدیث نمبر:- 989 ☆ دلائل النبوة للبيهقي، جاع أبواب غزوة
تبوك، اب ما جاء في تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمة ربه عز وجل، حدیث نمبر:- 2243 ☆ مجمع الزوائد،
ج، 8، ص، 198، حدیث نمبر:- 13917 ☆ جامع الاحادیث والمراسیل، مسند علی بن ابی طالب، حدیث نمبر:- 33457 ☆ كنز
العمال، کتاب الفضائل من قسم الأفعال، الفصل الثالث في فضائل متفرقة تنبيء عن التحدث بالنعمة، حدیث نمبر:- 32138 ☆
تفسير در مشور، سورة البقرة: - - 37 ☆ تفسير الكشف والبيان للثعلبي، سورة البقرة: - - 37 ☆ تفسير روح
البيان، ج، 2، ص: 376، سورة المائدة: - - 16 ☆ الشريعة لابی بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجرقي البغدادي
(متوفى 360 هـ) كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، حدیث نمبر:- 938 ☆ المواهب اللدنية، ج، 1، ص، 82، ☆
شرح المواهب للزرقاني، ج، 1، ص، 119، ☆ خصائص كبرى، باب خصوصيته صلى الله عليه وسلم بكتابة اسمه الشريف مع اسم
الله تعالى على العرش وسائر ما في الملكوت-- ☆ سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، جاع أبواب بعض الفضائل والآيات
الواقعة قبل مولده صلى الله عليه وسلم، الباب الخامس في كتابة اسمه الشريف مع اسم الله تعالى على العرش، ج، 1، ص، 85 ☆
السيرة النبوية لابن كثير، ج، 1، ص، 320 ☆ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، الفصل الثاني "في توسل
الزائر به صلى الله عليه وسلم إلى ربه تعالى"-- ☆ البداية والنهاية لابن كثير باب خلق آدم عليه السلام -☆ حجة الله على
العالمين في معجزات سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم، -☆ 23 ☆ الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي، مطلب في حياصة
يصلون على النبي، النبي صلى الله عليه وسلم- ☆ تاريخ دمشق لابن عساكر، حرف الألف،

فرمایا: جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے اللہ کے حضور معروضہ کیا: اے میرے پروردگار! میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں تو مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو ابھی تو وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب! تو نے جب مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور اپنی روح خاص مجھ میں پھونکی تو میں نے اپنا سراٹھایا تو دیکھا کہ تو ائم عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا پایا، تو میں جان گیا کہ تو نے اپنے نام مبارک کے ساتھ انہیں کا نام پاک ملایا ہے جو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے پسندیدہ و محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تم نے سچ کہا، بیشک وہ ساری مخلوق میں میرے پاس سب سے زیادہ محبوب ترین ہیں، تم ان کے وسیلہ سے دعا کرو میں ضرور تم کو مغفرت عطا کروں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہی کے وسیلہ سے بحق فلاں و بجاہ فلاں کہہ کر دعا مانگنی جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَاَمَّا يٰۤاٰتِيۡنٰكُمْ مِّنۡيۡ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هٰذَاىۡ فَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوۡنَ ۝

"ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو کار ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم ہے۔"

ہدایت یافتہ لوگوں کیلئے خوف و غم نہ ہونے کا بیان

"قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا مِنْ الْجَنَّةِ جَمِيعًا" كَرَّرَهُ لِيُعْطِفَ عَلَيْهِ "فَاَمَّا" فِيهِ اِدْعَامُ نُونِ اِنْ الشَّرْطِيَّةِ فِي مَا الزَّائِدَةُ "يٰۤاٰتِيۡنٰكُمْ مِّنۡيۡ هُدًى" كِتَابٌ وَرَسُوْلٌ "فَمَنْ تَبِعَ هٰذَاىۡ" فَاَمَّنۡ بِىۡ وَعَمِلَ بِطَاعَتِيۡ "فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوۡنَ" فِي الْاٰخِرَةِ بَانَ يَدْخُلُوۡا الْجَنَّةَ .

ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ اس کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا تا کہ عطف کیا جائے اور فاما میں ان شرطیہ ہے اور ما زائدہ ہے اور ما زائدہ کا ان شرطیہ میں ادغام کیا گیا ہے۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے یعنی کتاب اور رسول (علیہ السلام) تو جو میری ہدایت کا پیرو کار ہوا یعنی جو مجھ پر ایمان لایا اور عمل سے میری اطاعت کی اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم ہے۔ یعنی آخرت میں اس لئے خوف و غم نہ ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔

ہدایت کے یقین اور خوف کے عموم کا بیان

لفظ "اما" ان شرطیہ اور ما زائدہ سے ترکیب پایا ہے۔ جملے میں ایک طرف ان شرطیہ اور دوسری طرف ما زائدہ اور یا تین میں

نون تاکید سے اس کی تاکید کرنا اس امر کا مقتضی ہے کہ جملے کا معنی یہ ہو "اگر میری طرف سے ہدایت ملے کہ جو یا نہیں آئے گی۔ خوف" نکرہ استعمال ہوا ہے اور حرف نفی کے بعد واقع ہوا ہے جو معنی میں عمومیت پر دلالت کرتا ہے گویا مطلب یوں ہے کسی قسم کا کوئی بھی خوف نہ ہوگا اسی طرح جب فعل منفی ہو تو تمام تر مصادیق کے نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے پس "ولا ہم بحزنون" سے مراد یہ ہے کہ کسی طرح کا بھی غم و اندوہ نہ ہوگا۔

یہاں سے اولاد آدم علیہ السلام سے حکم فرمایا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے کتابیں انبیاء اور رسول بھیجے جائیں گے، معجزات ظاہر کئے جائیں گے، دلائل بیان فرمائے جائیں گے، راہ حقوق واضح کر دی جائے گی، آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، آپ پر قرآن کریم بھی نازل فرمایا جائے گا، جو بھی اپنے زمانے کی کتاب اور نبی کی تابعداری کرے گا اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی دنیا کے کھوجانے پر کوئی غم ہوگا۔ سورۃ طہ میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والے نہ گمراہ ہوں گے، نہ بد بخت و بے نصیب۔ مگر میری یاد سے منہ موڑنے والے دنیا کی تنگی اور آخرت کے اندھا پن کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہاں بھی فرمایا کہ انکار اور تکذب کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی جہنمی لوگ ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

آیات الہی کو جھٹلانے والوں کے جہنمی ہونے کا بیان

"وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا" كُتِبْنَا "أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" مَا كُنْتُمْ أَبَدًا لَا يَفْنَوْنَ وَلَا يَخْرُجُونَ،

اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں یعنی کتابوں کو جھٹلایا، وہی جہنمی لوگ ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی اس میں اس طرح ہمیشہ رہیں گے کہ وہ کبھی فنا نہ ہوں گے اور نہ اس سے نکلیں گے۔

کذبوا "کا مصدر تکذیب ہے جس کا معنی ہے جھوٹی نسبت دینا ہے "بایاتنا" کذبوا کے علاوہ کفروا سے بھی متعلق ہے۔ جبکہ "الذین کفروا، جملہ "من تبع، پر عطف ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت و راہنمائی کو قبول کرنے والے نہیں۔

امام ابن جریر طبری کی تفسیر میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اصلی جہنمی ہیں انہیں تو جہنم میں نہ موت آئے گی، نہ ہی خوشگوار زندگی ملے گی، ہاں جن موحد، متبع، سنت لوگوں کو ان کی بعض خطاؤں پر جہنم میں ڈالا جائے گا یہ جل کر کوئلے ہو ہو کر مر جائیں گے اور پھر شفاعت کی وجہ سے نکال لئے جائیں گے۔ (جامع البیان، تفسیر ابن جریر طبری، بقروہ)

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ۝

بِعَهْدِكُمْ ۝ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ۝

اے یعقوب (علیہ السلام) کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو احسان یاد کرنے کا حکم دینے کا بیان

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ "أَوْلَادِ يَعْقُوبَ" اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ "أَيُّ عَلَى آبَائِكُمْ مِنَ الْإِنجَاءِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَفَلَقَ الْبَحْرَ وَتَطْلِيلَ الْعَمَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَأَنَّ تَشْكُرُوهَا بِطَاعَتِي "وَأَوْفُوا بِعَهْدِي" الَّتِي عَاهَدْتَهُ إِلَيْكُمْ مِنَ الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ "أُوفِ بِعَهْدِكُمْ" الَّتِي عَاهَدْتُمْ إِلَيْكُمْ مِنَ الثَّوَابِ عَلَيْهِ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ "وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي" خَافُونَ فِي تَرْكِ الْوَفَاءِ بِهِ دُونَ غَيْرِي،

اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا یعنی تمہارے ابا و اجداد پر کہ ان کو فرعون سے نجات دلائی اور سمندر کو پھاڑ دیا اور بادلوں کا سایہ کیا وغیرہ ذلک کہ تم میری اطاعت کے ساتھ شکر ادا کرو اور میرا عہد پورا کرو، جو میں نے تم سے حضرت محمد ﷺ پر ایمان لانے کا کیا ہے میں تمہارا عہد پورا کروں گا یعنی جو میں نے تم سے اس کے ثواب یعنی دخول جنت کا وعدہ کیا ہے اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ یعنی وعدہ کو پورا کرنے میں صرف مجھ سے ڈرو جبکہ میرے سوا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔

بنی اسرائیل کو دعوت ایمان دینے کا بیان

اسرائیل بمعنی عبد اللہ عبری زبان کا لفظ ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ (مدارک)

کلبی مفسر نے کہا اللہ تعالیٰ نے (تَائِيهَا النَّاسُ اغْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21-22 البقرة: 21) فرما کر پہلے تمام انسانوں کو عموماً دعوت دی پھر "إِذْ قَالَ رَبُّكَ" فرما کر انکے مبداء کا ذکر کیا اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو دعوت دی یہ لوگ یہودی ہیں اور یہاں سے سہول تک ان سے کلام جاری ہے کبھی بملا طفت انعام یاد دلا کر دعوت کی جاتی ہے کبھی خوف دلایا جاتا ہے کبھی حجت قائم کی جاتی ہے۔ کبھی ان کی بد عملی پر توبیح ہوتی ہے کبھی گزشتہ عقوبات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان، بقرہ)

بنی اسرائیل کو نبی کریم ﷺ پر ایمان لانے کا حکم دینے کا بیان

ایک حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تھا کا وہ سب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ یہ سچ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اے اللہ تو گواہ رہ۔ اسرائیل کے

لفظی معنی عبد اللہ کے ہیں ان نعمتوں کو یاد دلایا جاتا ہے جو قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ مثلاً پتھر سے نہروں کو جاری کرنا۔ من و سلوی اتارنا۔ فرعونوں سے آزاد کرنا۔ انہیں میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کرنا۔ ان میں سلطنت اور بادشاہی عطا فرمانا وغیرہ ان کو ہدایت دی جاتی ہے میرے وعدوں کو پورا کرو یعنی میں نے جو عہد تم سے لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں اور ان پر میری کتاب قرآن کریم نازل ہو تو تم اس پر اور آپ کی ذات پر ایمان لانا۔ وہ تمہارے بوجھ ہلکے کریں گے اور تمہاری زنجیریں توڑ دیں گے اور تمہارے طوق اتار دیں گے اور میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ میں تمہیں اس دین کے سخت احکام کے متبادل آسان دین دوں گا۔

دوسری جگہ اس کا بیان اس طرح ہوتا ہے آیت (وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا) 5 . المائدہ: 12) یعنی اگر تم نمازوں کو قائم کرو گے زکوٰۃ رہو گے میرے رسولوں کی ہدایت مانتے رہو گے مجھے اچھا قرضہ دیتے رہو گے تو میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں بہتی ہوئی نہروں والی جنت میں داخل کروں گا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ توراہ میں وعدہ کیا گیا تھا کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اتنا بڑا عظیم الشان پیغمبر پیدا کر دوں گا جس کی تابعداری تمام مخلوق پر فرض ہوگی ان کے تابعداروں کو بخشوں گا انہیں جنت میں داخل کروں گا اور دو ہر اجر دوں گا۔ حضرت امام رازی نے اپنی تفسیر میں بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام سے آپ کی بابت بیش گوئی نقل کی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، بقرہ)

وَأٰمِنُوۡا بِمَاۤ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوۡا اَوَّلَ كٰفِرِيۡمٍۭ بِهٖ وَلَا تَشْتَرُوۡا بِاٰيٰتِيۡ

ثَمٰنًا قَلِيْلًا وَاٰيٰتِيۡ فَاتَّقُوۡنَ ۝

اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری

آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھ سے خوف رکھو۔

آیات کو بدلنے کی ممانعت کا بیان

"وَأٰمِنُوۡا بِمَاۤ اَنْزَلْتُ" مِنْ الْقُرْآنِ "مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ" مِنْ التَّوْرٰةِ بِمُوَافَقَتِهٖ لَهٗ فِي التَّوْحِيْدِ
وَالنَّبُوَّةِ "وَلَا تَكُوْنُوۡا اَوَّلَ كٰفِرِيۡمٍۭ بِهٖ" مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لِاَنَّ خَلْفَكُمْ تَبِعَ لَكُمْ فَاِنَّهُمْ عَلَيَكُمْ
"وَلَا تَشْتَرُوۡا" تَسْتَبِدُّوۡا "بِاٰيٰتِيۡ" اَلنَّبِيُّ فِي كِتٰبِكُمْ مِنْ نِّعَتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"ثَمٰنًا قَلِيْلًا" عَرَضًا يَسِيْرًا مِنْ الدُّنْيَا اَي لَا تَكْتُمُوۡهَا خَوْفَ فَوَاتِ مَا تَاْخُذُوۡنَهٗ مِنْ سَفَلَتِكُمْ
"وَاٰيٰتِيۡ فَاتَّقُوۡنَ" خٰفُوۡنَ فِي ذٰلِكَ دُوۡنَ غَيْرِيۡ

اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا یعنی قرآن سے جو اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے یعنی جو تورات میں اسی کے موافق توحید و نبوت کا بیان ہے۔ اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو یعنی اہل کتاب میں سے جو بعد والے تمہاری اتباع کریں ان کے گناہ بھی تم پر ہوں گے اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو یعنی ان کو نہ بدلو میری آیات جو نبی کریم ﷺ کی تعریف میں تمہاری کتابوں میں ہیں تھوڑی قیمت یعنی جو دنیا میں بھی معمولی ہیں یعنی معمولی چیزوں کے نہ ملنے کے خوف جو تم کمزروں سے وصول کرتے ہو، اور مجھ سے ڈرو۔ ان احکام میں مجھ سے ڈرو۔

یہود کا نعت رسول ﷺ کو تورات سے چھپانے کا بیان

علامہ علاؤ الدین علی بن محمد بغدادی لکھتے ہیں کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور دوسرے رؤساء و علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی جو اپنی قوم کے جاہلوں اور کینوں سے نکلے وصول کر لیتے اور ان پر سالانہ مقرر کرتے تھے اور انہوں نے پھلوں اور نقد مالوں میں اپنے حق معین کر لئے تھے انہیں اندیشہ ہوا کہ توریت میں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت ہے اگر اس کو ظاہر کریں تو قوم حضور ﷺ پر ایمان لے آئے گی اور ان کی کچھ پریش نہ رہے گی۔ یہ تمام منافع جاتے رہیں گے اس لئے انہوں نے اپنی کتابوں میں تغیر کی اور حضور ﷺ کی نعت کو بدل ڈالا جب ان سے لوگ دریافت کرتے کہ توریت میں حضور ﷺ کے کیا اوصاف مذکور ہیں تو وہ چھپا لیتے۔ اور ہرگز نہ بتاتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن، بقرہ، بیروت)

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ

حق کو باطل کے ساتھ ملانے کی ممانعت کا بیان

"وَلَا تَلْبِسُوا" تَخْلِطُوا "الْحَقَّ" الَّذِي أَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ "بِالْبَاطِلِ" الَّذِي تَفْتَرُونَهُ "وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ" نَعْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" أَنَّهُ الْحَقُّ .

اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی مکس نہ کرو وہ حق جو تم پر نازل کیا گیا اس باطل کے ساتھ تم افتراء باندھتے ہو اور اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، یعنی نبی کریم ﷺ کی نعت مبارکہ کو حالانکہ تم اس کے برحق ہونے کو جانتے ہو۔

نبی کریم ﷺ کی شان کو چھپانا باطل پرستوں کا طریقہ ہے

خصوصیت کے ساتھ اہل مدینہ یہود سے بے حد مرعوب تھے، کیا نکلے ان کے آس پاس بڑے بڑے یہودی قبائل آباد تھے، رات دن کا ان سے میل جول تھا، اور اس میل جول میں وہ ان سے اسی طرح شدت کے ساتھ متاثر تھے جس طرح ایک آن پڑھ آبادی زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ متمذّن اور زیادہ نمایاں مذہبی شخص رکھنے والے ہمسایوں سے متاثر ہوا کرتی ہے۔ ان حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی، تو قدرتی بات

تھی کہ ان پڑھ عرب اہل کتاب یہودیوں سے جا کر پوچھتے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے پیرو ہیں اور ایک کتاب کو مانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صاحب جو ہمارے اندر موت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، ان کے متعلق اور ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ چنانچہ یہ سوال ملنے کے لوگوں نے بھی یہودیوں سے بارہا کیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے، تو یہاں بھی بکثرت لوگ یہودی علماء کے پاس جا کر یہی بات پوچھتے تھے۔ مگر ان علماء نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی۔ ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں غلط ہے، یا انبیاء اور کتب آسمانی اور ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی غلطی ہے، یا وہ اخلاقی اصول، جن کی آپ تعلیم دے رہے ہیں، ان میں سے کوئی چیز غلط ہے۔ لیکن وہ صاف صاف اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ جو کچھ آپ ﷺ پیش کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے۔ وہ نہ سچائی کی کھلی کھلی تردید کر سکتے تھے، نہ سیدھی طرح اس کو سچائی مان لینے پر آمادہ تھے۔ ان دونوں راستوں کے درمیان انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ ہر سائل کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ ﷺ کی جماعت کے خلاف، اور آپ ﷺ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، کوئی الزام آپ ﷺ چسپاں کر دیتے تھے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں، اور طرح طرح کے الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑ دیتے تھے تاکہ لوگ ان میں خود بھی الجھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ﷺ کے پر دوں کو بھی الجھانے کی کوشش کریں۔ ان کا یہی رویہ تھا، جس کی بنا پر ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، اپنے جھوٹے پروپیگنڈے اور شریرانہ شبہات و اعتراضات سے حق کو دبانے اور جھپانے کی کوشش نہ کرو، اور حق و باطل کو خلط ملط کر کے دنیا کو دھوکا نہ دو۔

وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّٰكِعِيْنَ ۝

اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

دین محمدی ﷺ پر ثابت قدم رہنے کا بیان

"وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّٰكِعِيْنَ" صَلُّوْا مَعَ الْمُصَلِّيْنَ مُعْتَمِدٍ وَأَصْحَابِهِ وَنَزَلَتْ فِي عُلَمَائِهِمْ وَكَانُوا يَقُولُونَ لَا قَرِيْبًا لَهُمُ الْمُسْلِمِيْنَ اَلْبُتُوْا عَلٰی دِيْنِ مُحَمَّدٍ فَاِنَّهُ حَقٌّ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی تم حضرت محمد ﷺ اور ان کے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھو، اور یہ ان کے علماء کے بارے میں حکم نازل ہوا اور وہ اپنے قریبی مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ تم دین محمدی ﷺ پر ثابت قدم رہو کیونکہ وہی حق ہے۔

نماز باجماعت کی فضیلت کا بیان

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز تمہارا نماز پر

ستائیس درجہ ثواب زیادہ ہے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 617)

حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے پچیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 618)

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی راستہ میں چلا جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں کانٹوں کی ایک شاخ پڑی ہوئی دیکھی تو اس کو ہٹا دیا پھر آپ نے فرمایا کہ شہید پانچ لوگ ہیں جو طاعون میں مرے جو پیٹ کے مرض میں مرے اور جو ڈوب کر مرے اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں شامل ہونے میں کیا ثواب ہے اور پھر یہ نیک کام قرعہ ڈالے بغیر نصیب نہ ہو تو یقیناً وہ اس پر قرعہ ڈالیں اور معلوم ہو جائے کہ سویرے نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے تو بے شک اس کی طرف سبقت سے پڑھنے میں کس قدر ثواب ہے تو یقیناً ان میں آ کر شریک ہوں اگرچہ گھنٹوں کے بل چلنا پڑے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 623)

ترک جماعت پر وعید کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میرا یہ ارادہ ہوا ہے کہ اولاً لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اس کے بعد حکم دوں کہ عشاء کی نماز کوئی دوسرا شخص پڑھائے اور میں خود کچھ لوگوں کو ہمراہ لے کر ایسے لوگوں کے گھروں تک پہنچوں جو عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ فریبہ ہڈی یا وہ عمدہ گوشت میں ہڈیاں پائے گا تو یقیناً عشاء کی نماز میں آئے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 616)

اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبَيْرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

دوسروں کو نیکی دعوت جبکہ خود کو بھول جانے کا بیان

"اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبَيْرِ" بِالْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ "وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ" تَتْرُكُونَهَا فَلَا تَأْمُرُونَ بِهَا "وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ" التَّوْرَةَ وَفِيهَا الْوَعِيدُ عَلَى مُخَالَفَةِ الْقَوْلِ الْعَمَلِ "أَفَلَا تَعْقِلُونَ" سُوءِ فِعْلِكُمْ فَتَرْجِعُونَ لِمُجْمَلَةِ النَّسِيَانِ مَحَلِّ الْإِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِي،

کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی یعنی نبی کریم ﷺ پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یعنی خود کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب یعنی تورات بھی پڑھتے ہو، اور اسم میں قول و عمل کی مخالفت پر وعید ہے تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تمہارا عمل برا ہے۔ یہاں "وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ" یہ جملہ نسیان ہے جو محل استفہام انکاری میں ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۴۴ کے شان نزول کا بیان

علماء یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کی نسبت دریافت کیا تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ایک قول یہ ہے کہ آیت ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور کے اتباع کرنے کی ہدایت کی تھی پھر جب حضور مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے اس پر انہیں توبیح کی گئی۔ (تفسیر مدارک تنزیل، سورہ بقرہ، بیروت)

خود عمل نہ کرنے والوں کیلئے وعید کا بیان

طبرانی کی معجم کبیر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عالم لوگوں کو بھلائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے اس کی مثال چراغ جیسی ہے کہ لوگ اسی کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن وہ خود جل رہا ہے۔

مسند احمد کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ اور عالم ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے علم کے باوجود سمجھتے نہیں تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ دونوں کاٹے جا رہے تھے یہ حدیث صحیح ہے ابن حبان ابن ابی حاتم ابن مردویہ وغیرہ میں موجود ہے۔

ابو داؤد فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت اسامہ سے کہا گیا کہ آپ حضرت عثمان سے کچھ نہیں کہتے آپ نے جواب دیا کہ تمہیں سنا کر ہی کہوں تو ہی کہنا ہوگا میں تو انہیں پوشیدہ طور پر ہر وقت کہتا رہتا ہوں لیکن میں کسی بات کو پھیلا نا نہیں چاہتا اللہ کی قسم میں کسی شخص کو سب سے افضل نہیں کہوں گا اس لئے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا جہنمی جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہے گا افسوس میں تمہیں کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا میں تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں روکتا تھا (مسند احمد)

بخاری مسلم میں بھی یہ روایت ہے مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پڑھ لوگوں سے اتنا درگزر کرے گا جتنا جاننے والوں سے نہیں کرے گا بعض آثار میں یہ بھی وارد ہے کہ عالم کو ایک دفعہ بخشا جائے تو عام آدمی کو ستر دفعہ بخشا جاتا ہے عالم جاہل یکساں نہیں ہو سکتے۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝

اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور بیشک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔

صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا بیان

"وَاسْتَعِينُوا" اَطْلُبُوا الْمَعُونَةَ عَلَىٰ أُمُورِكُمْ "بِالصَّبْرِ" الْحَبْسُ لِلنَّفْسِ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُهُ "وَالصَّلَاةُ"

أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهَا وَفِي الْحَدِيثِ (كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ بَادَرَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقِيلَ الْخِطَابُ لِلْيَهُودِ لَمَّا عَاقَبَهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ الشَّرَّهَ وَحُبَّ الرِّيَاسَةِ فَأَمَرُوا بِالصَّبْرِ وَهُوَ الصُّومُ لِأَنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ وَالصَّلَاةُ لِأَنَّهَا تُورِثُ الْخُشُوعَ وَتَنْفِي الْكِبْرَ "وَأَنَّهَا" أَي الصَّلَاةُ "لِكِبِيرَةِ" ثَقِيلَةٌ "إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ" السَّائِكِينَ إِلَى الطَّاعَةِ،

اور مدد چاہو یعنی اپنے معاملات میں مدد طلب کرو صبر سے اور وہ نفس کو روکنا ہے جس کو وہ پسند نہ کرے، اور نماز کو اس کی عظمت کے پیش نظر ذکر کیا ہے اور حدیث میں ہے آپ ﷺ کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ ﷺ نماز کی طرف سبقت لے جاتے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ خطاب یہود کو ہے۔ کیونکہ ان کو برائی نے ایمان سے روک رکھا تھا۔ اور نفسانی خواہشات نے روک رکھا تھا تو ان کو صبر کا حکم دیا گیا اور وہ روزہ ہے جو شہوات کو توڑنے والا ہے اور نماز کا حکم دیا کیونکہ وہ خشوع بخشنے والی ہے اور تکبر کی نفی کرتی ہے۔ اور بیشک نماز ضرور بھاری یعنی ثقیل ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ یعنی جو اطاعت میں رہنے والے ہیں۔

انہا " کی ضمیر ممکن ہے "الصلاة" کی طرف لوٹی ہو اور ممکن ہے "استعانت" کی طرف جو "استعينوا" سے سمجھی جاتی ہے۔ مذکورہ مفہوم پہلے احتمال کی بنا پر ہے۔ قابل ذکر ہے کہ نماز کا مشکل ہونا اس معنی میں ہے کہ اس کا قیام دشوار ہے۔

صبر کرنے پر دنیا و آخرت میں اجر کا بیان

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا بیمار پڑا اور مر گیا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ باہر تھے جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ لڑکا مر چکا ہے تو کچھ سامان کیا اور کفن پہنا کر گھر کے ایک گوشہ میں اس کو رکھ دیا، جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے تو پوچھا لڑکا کیسا ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ اس کی طبیعت کو سکون ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ آرام میں ہے۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ وہ سچی ہے، چنانچہ انہوں نے رات گزاری جب صبح ہوئی اور غسل کر کے باہر جانے کا ارادہ کیا تو بیوی نے انہیں بتایا کہ لڑکا مر چکا ہے، پھر ابو طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ کا بیان کیا جو ان دونوں کے ساتھ ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو تمہاری ذات میں برکت عطا فرمائے گا سفیان کا بیان ہے کہ ایک انصاری شخص نے کہا میں نے ان دونوں کے لڑکے دیکھے سب کے سب قاری تھے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1231)

نماز سے مدد مانگنے کا بیان

علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بیتاب ہو رہے ہیں آپ نے ان سے (فارسی زبان میں) دریافت فرمایا کہ درد شکم داری؟ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اٹھو نماز شروع کر دو اس میں شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سفر میں اپنے

بنائی حضرت قسم کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو آپ آیت (انا للہ) الخ پڑھ کر راستہ سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی نماز ادا کرتے ہیں پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں غرض ان دونوں چیزوں میں صبر و صلوات سے اللہ کی رحمت میسر آتی ہے۔ (تفسیر ابن جریر، طبری، بقرہ)

الَّذِينَ يَطْنُونَ أَنفُسَهُمْ مَلَاقُوا رَبَّهُمْ وَآلِهِمْ رَاجِعُونَ ۝

وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

ظن کا یقین کے معنی میں ہونے کا بیان

"الَّذِينَ يَطْنُونَ" یوفنون "أَنفُسَهُمْ مَلَاقُوا رَبَّهُمْ" بِالْبَعْثِ "وَأَلِيهِمْ رَاجِعُونَ" لِي الْأَخِرَةِ فَيَجَازِيهِمْ، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی آخرت میں ان کو جزا دی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے برحق ہونے کا بیان

حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا ہے" (یہ سن کر) ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی اور زوجہ مطہرہ نے عرض کیا کہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (یہ مراد) نہیں بلکہ (مراد یہ ہے کہ) جب مؤمن کی موت آتی ہے تو اس بات کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور اسے بزرگ رکھتا ہے چنانچہ وہ اس چیز سے جو اس کے آگے آنے والی ہے (یعنی اللہ کے ہاں اپنے اس فضیلت و مرتبہ سے) زیادہ کسی چیز (یعنی دنیا اور دنیا کی چمک دمک) کو محبوب نہیں رکھتا، اس لیے بندہ مؤمن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے (قبر میں) اللہ کے عذاب اور (دوزخ کی سخت ترین) سزا کی خبر دی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اس چیز سے جو اس کے آگے آنے والی ہے (یعنی عذاب و سزا) سے زیادہ کسی اور چیز کو ناپسند نہیں کرتا اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے (یعنی اسے اپنی رحمت اور مزید نعمت سے دور رکھتا ہے) اس روایت کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں منقول ہے کہ "موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے پہلے ہے۔"

(مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 80)

حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (ہمیں مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا کہ "اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے مؤمنین سے فرمائے گا اور وہ بات بھی

بتا دوں جو سب سے پہلے مؤمنین اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے؟ ہم نے عرض کیا کہ "ہاں یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں ضرور بتا دیجئے" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالیٰ مؤمنین سے فرمائے گا کہ کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے مؤمنین عرض کریں گے کہ ہاں! اے ہمارے رب (ہم تیری ملاقات کو پسند کرتے تھے)۔"

پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ "تم میری ملاقات کو کیوں پسند کرتے تھے؟ مؤمنین عرض کریں گے "اس لیے کہ ہم تجھ سے معافی و درگزر اور تیری بخشش و مغفرت کی امید رکھتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے لیے میری بخشش واجب ہوگئی۔ یہ روایت شرح السنۃ میں ابو نعیم نے حلیہ میں نقل کی ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 84)

يَسْبِيْ اِسْرَائِيْلَ اِذْ كُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْ لَفَضَّلْتُكُمْ عَلَي الْعٰلَمِيْنَ ۝

اے اولاد یعقوب یاد کرو! میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ اس سارے زمانہ پر تمہیں بڑائی دی۔

بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد دلانے کا بیان

"يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ" بِالشُّكْرِ عَلَيْهَا بِطَاعَتِي "وَاِنِّي لَفَضَّلْتُكُمْ" اِنِّي اَبَاءَكُمْ "عَلَى الْعَالَمِينَ" عَالِمِي زَمَانِهِمْ،

اے اولاد یعقوب یاد کرو! میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا یعنی تم میری اطاعت کے ساتھ شکر ادا کرو اور میں نے تم کو فضیلت دی یعنی تمہارے آباء کو سارے زمانے پر یعنی دنیا کے زمانوں پر فضیلت دی ہے۔

فرمایا! لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے ایک کے بعد ایک نبی تم میں تمہیں میں سے بھیجا۔ "حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد سے انہی کی نسل میں نبوت رہی۔ یہ سب انبیاء تمہیں دعوت توحید و اتباع دیتے رہے۔ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ روح اللہ پر ختم ہوا، پھر خاتم الانبیاء و الرسل حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کاملہ عطا ہوئی، آپ اسماعیل کے واسطے سے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، جو اپنے سے پہلے کے تمام رسولوں اور نبیوں سے افضل تھے۔ اللہ آپ پر درود و سلام نازل فرمائے اور تمہیں اس نے بادشاہ بنا دیا یعنی خادم دیئے، بیویاں دیں، گھریا دیا اور اس وقت جتنے لوگ تھے، ان سب سے زیادہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں۔ یہ لوگ اتنا پانے کے بعد بادشاہ کہلانے لگتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا میں فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا تیری بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں گھر بھی ہے؟ کہا ہاں، کہا پھر تو تو غنی ہے، اس نے کہا یوں تو میرا خادم بھی ہے، آپ نے فرمایا پھر تو تو بادشاہ ہوں میں سے ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں "سواری اور خادم ملک ہے"۔ بنو اسرائیل ایسے لوگوں کو ملوک کہا کرتے تھے۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا

عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

اور اُس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ (جسے اجازت حاصل نہ ہو) اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی۔

قیامت کے دن سے ڈرنے کا حکم دینے کا بیان

"وَاتَّقُوا" خَالِفُوا "يَوْمًا" وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا" "لَا تَجْزِي" فِيهِ "نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا" "وَلَا يُقْبَلُ" بِالنَّاءِ وَالْيَاءِ "مِنْهَا شَفَاعَةٌ" أَي لَيْسَ لَهَا شَفَاعَةٌ فَتُقْبَلُ "فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ" "عَدْلٌ" فِدَاءٌ "وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ" يُمنَعُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ،

اور اُس دن سے ڈرو یعنی قیامت کے دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی یعنی کسی جان کو کسی جان کی طرف سے کوئی جزاء نہ ہوگی۔ ولا يقبل یعنی یہ تاء اور یاء دونوں سے ہے۔ اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ جسے اجازت حاصل نہ ہو اور یعنی ہمارے لئے نہیں ہوگا کوئی شفاعت کرنے والا۔ عدل کا معنی فدیہ ہے۔ نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی۔ یعنی جو اللہ کے عذاب سے بچائے۔

آیت منہا شفاعت کی ضمیر کے مرجع کا بیان

منہا کی ضمیر ممکن ہے دوسرے "نفس" کی طرف لوٹتی ہو یعنی مورد مؤاخذہ شخص اگر شفیع لائے تو اس کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ضمیر پہلے "نفس" کی طرف لوٹتی ہو اور اس سے مراد دوست، عزیز، رشتہ دار وغیرہ ہیں یعنی یہ کہ دوست اپنے دوستوں کا عذاب اپنے ذمہ نہ لیں گے اگر شفاعت بھی کریں تو قبول نہیں کی جائے گی۔ قیامت کے دن کسی سے کوئی عوض جس سے وہ فرد خود کو اسیری و عذاب سے نجات دلا سکے قبول نہیں کیا جائے گا۔

لفظ "عدل" کا معنی فدیہ اور عوض ہے جسکو کوئی اپنی یا کسی اور کی آزادی کے لئے ادا کرے تاکہ اس سے آزاد ہو جائے۔

کفار کیلئے کی سفارش نہ ہونے کا بیان

کسی کافر کی نہ کوئی سفارش کرے نہ اس کی سفارش قبول ہو اور فرمایا ان کفار کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی دوسری جگہ اہل جہنم کا یہ مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ افسوس آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے نہ دوست۔ یہ بھی ارشاد ہے فدیہ بھی نہ لیا جائے گا اور جو لوگ کفر پر مرتے ہیں وہ اگر زمین بھر کر سونا دیں اور ہمارے عذابوں سے چھوٹنا چاہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا اور جگہ ہے

کافروں کے پاس اگر تمام زمین کی چیزیں اور اس کے مثال اور بھی ہوں اور قیامت کے دن وہ اسے فدیہ دے کر عذابوں سے بچنا چاہیں تو بھی کچھ قبول نہ ہوگا اور دردناک عذابوں میں مبتلا رہیں گے اور جگہ ہے۔ گو وہ زبردست فدیہ دیں پھر بھی قبول نہیں دوسری جگہ ہے آج تم سے نہ بدلہ لیا جائے نہ ہی کافروں سے تمہارا ٹھکانا جہنم ہے اسی کی آگ تمہاری وارث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بغیر سفارش اور شفاعت کا آسرا بیکار محض ہے قرآن میں ارشاد ہے اس دن سے پہلے نیکیاں کر لو جس دن نہ خریدو فروخت ہوگی نہ دوستی اور شفاعت مزید فرمایا آیت (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ فِيهِ وَلَا يَخْلُقُ) 14۔ ابراہیم: 31) اس دن نہ بیچ ہوگی نہ دوستی۔

عدل کے معنی یہاں بدلے کے ہیں اور بدلہ اور فدیہ ایک ہے حضرت علی والی حدیث میں صرف کے معنی نفل اور دل کے معنی فریضہ مروی ہیں لیکن یہ قول یہاں غریب ہے اور صحیح قول پہلا ہی ہے ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے کیا معنی ہیں آپ نے فرمایا فدیہ۔ ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی یعنی کوئی حمایتی نہیں ہوگا، قرابتیں کٹ جائیں گی جاہ و حشم جاتا رہے گا کسی کے دل میں ان کے لئے رحم نہ رہے گا نہ خود ان میں کوئی قدرت و قوت رہے گی۔

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ

وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔

بنی اسرائیل کی نجات کا واقعہ یاد دلانے کا بیان

"وَ اذْ كُرُوا" اذْ نَجَّيْنَاكُمْ " اَي اَبَاءَكُمْ وَالْخَطَابِ بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ لِلْمَوْجُودِينَ فِي زَمَنِ نَبِيِّنَا بِمَا اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى اَبَائِهِمْ تَذَكِيرًا لَهُمْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِيُؤْمِنُوا " مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ " يُدَبِّحُونَكُمْ " سُوءَ الْعَذَابِ " اَشَدَّهُ وَالْجُمْلَةَ حَالٍ مِنْ ضَمِيرِ نَجَّيْنَاكُمْ " يُدَبِّحُونَ " بَيَانٍ لِمَا قَبْلَهُ " اَبْنَاءَكُمْ " الْمَوْلُودِينَ " وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ " يَسْتَبْقُونَ " نِسَاءَكُمْ " لِقَوْلِ بَعْضِ الْكُهَنَةِ لَهُ اِنَّ مَوْلُودًا يُوَلَدُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَكُونُ سَبَبًا لِدَهَابِ مُلْكِكَ " وَفِي ذَلِكُمْ " الْعَذَابِ أَوْ الْإِنجَاءِ " بَلَاءٌ " اِبْتِلَاءٌ أَوْ اِنْعَامٌ " مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ "

اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں یعنی آباء کو اور خطاب ان کو اور ان کے بعد یہود کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان کے باپ دادا کو اللہ نے دیے تھے۔ تاکہ وہ ایمان لائیں۔ قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، یہ جملہ "نَجَّيْنَاكُمْ" کی ضمیر سے حال ہے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے یہ ماقبل کا بیان ہے۔ کہ تمہارے بیٹے یعنی پیدا ہونے والے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے،

یعنی تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے کابنوں کے کہنے کی وجہ سے تیرے ملک میں بنی اسرائیل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے زوال کا سبب ہوگا۔ اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب نجات یا بڑی آزمائش تھی۔ یا انعام ہے جو تمہارے رب کی جانب سے عظیم ہے۔

ذبح اور استحياء کے معانی و محل کا بیان

ذبح "کامنی سرکاشا ہے اور" یذب حون "کا مصدر تذبیح ہے جو سرکاشے کے معاملے میں کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ یستحيون "کا مصدر" استحياء "ہے جس کا معنی ہے زندگی پر باقی رکھنا۔

بنی اسرائیل کے بیٹوں کا وسیع سطح پر کشت و کشتار اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا فرعونوں کی طرف سے شدید ترین شکنجے تھے۔

جملہ "یذب حون" ممکن ہے ماقبل جملے کی تفسیر ہو یعنی "سوء العذاب" سے مراد بنی اسرائیل کے فرزندوں کے سرکاشا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا واضح مصداق ہو گیا فرعون بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم روا رکھتے تھے ان میں سے ایک ان کے فرزندوں کے سرکاشا تھا۔ بنا بریں یہ جو مخصوص عذاب کا بالخصوص ذکر کیا گیا ہے یہ غالباً شدت کی خاطر ہے فرعون کے تسلط اور زمانہ حکمرانی میں بنی اسرائیل کی خواتین بھی انتہائی سختیوں، شکنجوں اور موت کے منہ میں مبتلا تھیں۔

فرعون کے خواب میں آگ کے آنے کا بیان

فرعون نے خواب دیکھا کہ بیف المقدس کی طرف سے آگ آئی اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبیلوں کو جلا ڈالا بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچایا اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی کابنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے دایاں تفتیش کے لئے مقرر ہوئیں بارہ ہزار جبکہ ایک روایت کے مطابق ستر ہزار لڑکے قتل کر ڈالے گئے اور نوے ہزار حمل گرا دیئے گئے اور مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد جلد مرنے لگے قوم قبط کے رؤسائے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں تو ہمیں خدمت گار کہاں سے میسر آئیں گے فرعون نے حکم دیا کہ ایک سال بچے قتل کیے جائیں اور ایک سال چھوڑے جائیں تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔

بلاء کے معنی اشتراکی کے مفہوم کا بیان

یہاں پر حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد بن جبر مخزومی تابعی، ابو العالیہ، ابو مالک سدی وغیرہ سے نعمت کے معنی منقول ہیں، امتحان اور آزمائش بھلائی برائی دونوں کے ساتھ ہوتی ہے لیکن بلوتہ بلاء کا لفظ عموماً برائی کی آزمائش کے لئے اور ابلیہ بلاء کا لفظ بھلائی کے ساتھ کی آزمائش کے لئے آتا ہے یہ کہا گیا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش یعنی عذاب میں اور اس بچوں کے قتل ہونے

میں تھی۔

علامہ قرطبی اس دوسرے مطلب کو جمہور کا قول کہتے ہیں تو اس میں اشارہ ذبح وغیرہ کی طرف ہوگا اور بلاء کے معنی برائی کے ہوں گے۔ بلاء کے چند معنی آتے ہیں اگر ذلکم کا اشارہ ذبح کی طرف لیا جائے تو اس کے معنی مصیبت کے ہوں گے اور اگر نجات کی طرف اشارہ ہے تو بلاء کے معنی نعمت کے ہوں گے اور مجموعہ کی طرف ہو تو امتحان کے معنی لئے جائیں گے۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝

اور جب ہم نے تمہارے لئے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچالیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔

بنی اسرائیل کیلئے دریا کو پھاڑ دینے کا بیان

"وَ" اذْكَرُوا "إِذْ فَرَقْنَا" فَلَقْنَا "بِكُمْ" بِسَبَبِكُمْ "الْبَحْرَ" حَتَّى دَخَلْتُمُوهُ هَارِبِينَ مِنْ عَدُوِّكُمْ "فَأَنْجَيْنَاكُمْ" مِنَ الْغَرَقِ "وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ" قَوْمَهُ مَعَهُ "وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ" إِلَى انْطِبَاقِ الْبَحْرِ عَلَيْهِمْ،

اور تم یاد کرو جب ہم نے تمہارے لئے جدا کیا یعنی دریا پھاڑ دیا یعنی تمہارے لئے حتیٰ کہ تم دشمن سے بھاگتے ہوئے اس میں داخل ہوئے تو تمہیں ڈوبنے سے بچالیا اور فرعونوں کو فرعون کے ساتھ غرق کیا اور تم ان پر دریا کامل جانا دیکھ رہے تھے۔

"البحر" میں الف لام عہد زکریٰ ہے جو دریائے مذکور کی طرف اشارہ ہے بہت سے مفسرین کے مطابق یہ دریائے نیل ہی تھی اسرائیل کی نجات اور دریا کے پھٹ جانے کے باعث فرعونوں کے غرق ہونے کا ذکر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فرعون لشکر دریا کے کنارے بنی اسرائیل پر حملہ کرنے کے درپے تھا۔

آج صبح تک کوئی مرغ نہ بول سکا

عمر بن مہمون اودی فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ جب مرغ بولے تب سب نکلے اور سب کو پکڑ کر قتل کر ڈالو لیکن اس رات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صبح تک کوئی مرغ نہ بولا۔ مرغ کی آواز سنتے ہی فرعون نے ایک بکری ذبح کی اور کہا کہ اس کی کلیجی سے میں فارغ ہوں اس سے پہلے چھ لاکھ قبیلوں کا لشکر جرار میرے پاس حاضر ہو جانا چاہئے چنانچہ حاضر ہو گیا۔

اور یہ ملعون اتنی بڑی جمعیت کو لے کر بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لئے بڑے کروفر سے نکلا اور دریا کے کنارے انہیں پالیا۔ اب بنی اسرائیل پر دنیا تنگ آگئی کچھے نہیں تو فرعونوں کی تلواروں کی بھینٹ چڑھیں آگے بڑھیں تو مچھلیوں کا لقمہ بنیں۔ اس وقت حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا حکم الہی ہمارا راہنما ہے، یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا

گھوڑا پانی میں ڈال دیا لیکن گہرے پانی میں جب غوطے کھانے لگا تو پھر کنارے کی طرف لوٹ آئے اور پوچھا اے موسیٰ رب کی مدد کہاں ہے؟ ہم نہ آپ کو جھوٹا جانتے ہیں نہ رب کو تین مرتبہ ایسا ہی کہا۔

اب حضرت موسیٰ کی طرف وحی آئی کہ اپنا عصا دریا پر مارو عصا مارتے ہی پانی نے راستہ دے دیا اور پہاڑوں کے طرح کھڑا ہو گیا حضرت موسیٰ اور آپ کے ماننے والے ان راستوں سے گزر گئے انہیں اس طرح پار اترتے دیکھ کر فرعون اور فرعون بنی انواج نے بھی اپنے گھوڑے اسی راستہ پر ڈال دیئے۔ جب تمام کے تمام میں داخل ہو گئے پانی کو مل جانے کا حکم ہوا پانے کے ملتے ہی تمام کے تمام ڈوب مرے بنی اسرائیل نے قدرت الہی کا یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا جس سے وہ بہت ہی خوش ہوئے اپنی آزادی اور فرعون کی بربادی ان کے لئے خوشی کا سبب بنی۔ یہ بھی روایت ہے کہ یہ دن عاشورہ کا تھا یعنی محرم کی دسویں تاریخ۔

مسند احمد میں حدیث ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لئے کہ اس مبارک دن میں بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے نجات پائی اور ان کا دشمن غرق ہوا جس کے شکر یہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا آپ نے فرمایا تم سے زیادہ حقدار موسیٰ علیہ السلام کا میں ہوں پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، ابن جریر، عزیزی وغیرہ)

یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو مع اس کی قوم کے ان کے سامنے غرق کیا یہاں آل فرعون سے فرعون مع اپنی قوم کے مراد ہے جیسے کہ "تَكْرَمْنَا نَبِيَّ اٰدَمَ" میں حضرت آدم و اولاد آدم دونوں داخل ہیں۔ (جمل)

دریائی دیواروں کے روشندانوں کا واقعہ

مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام بحکم الہی شب میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے صبح کو فرعون ان کی جستجو میں لشکر گراں لے کر چلا اور انہیں دریا کے کنارے جا پایا بنی اسرائیل نے لشکر فرعون دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی آپ نے بحکم الہی دریا میں اپنا عصا (لاٹھی) مارا اس کی برکت سے عین دریا میں بارہ خشک رستے پیدا ہو گئے پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشندان بن گئے بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسری کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی فرعون دریائی رستے دیکھ کر ان میں چل پڑا جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا حالت اصلی پر آیا اور تمام فرعون بنی اسرائیل اس میں غرق ہو گئے دریا کا عرض چار فرسنگ تھا یہ واقعہ بحر قلزم کا ہے جو بحر فارس کے کنارہ پر ہے یا بحر ماورائے مصر کا جس کو اساف کہتے ہیں بنی اسرائیل لب دریا فرعونوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے یہ غرق محرم کی دسویں تاریخ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک بھی یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے

حضور نے بھی اس دن کاروزہ رکھا اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کی شکر گزاری کرنے کے ہم یہود سے زیادہ حق دار ہیں۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ عاشورہ کاروزہ سنت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجالاتا مسنون ہے اگر کفار بھی قائم کرتے ہوں جب بھی اس کو چھوڑا نہ جائے گا۔ (خزائن العرفان)

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ فرمایا پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔

انتظار تورات والوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی

"وَإِذْ وَعَدْنَا بِالْفِ وَالْفِ وَذُونَهَا" "مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً" نَعَطِبُهُ عِنْدَ انْقِضَائِهَا التَّوْرَةَ لِتَعْمَلُوا بِهَا "ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ" "الَّذِي صَاغَهُ لَكُمْ السَّامِرِيُّ إِلَٰهَا" "مِنْ بَعْدِهِ" "أَيَّ بَعْدَ ذَهَابِهِ إِلَىٰ مِيعَادِنَا" "وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ" بِاتَّخَاذِهِ، لِيُضَعِّكُمْ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا،

وَاعَدْنَا، كُوالف کے ساتھ اور بغیر الف کے دونوں طرح کی قرأت کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ فرمایا یعنی مدت پوری کے وقت ہم تورات دیں گے تاکہ وہ تم کو سکھائیں پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی جو تمہارے لئے سامری نے یہ طور معبود بنا دیا اس کے بعد یعنی ہماری میعاد کی جانب جانے کے بعد اور تم ظالم تھے۔ کیونکہ معبود بنا لیا۔ کیونکہ تم نے عبادت کو غیر کے محل میں رکھ دیا۔

سامری کے بنائے ہوئے معبود باطل کا بیان

علامہ علاؤ الدین علی بن محمد بغدادی لکھتے ہیں کہ فرعون اور فرعونوں کے ہلاک کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے اور ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے عطائے توریت کا وعدہ فرمایا اور اس کے لئے میقات معین کیا جس کی مدت معہ اضافہ ایک ماہ دس روز تھی مہینہ ذوالقعدہ اور دس دن ذوالحجہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ و جانشین بنا کر توریت حاصل کرنے کے لئے کوہ طور پر تشریف لے گئے چالیس شب وہاں ٹہرے اس عرصہ میں کسی سے بات نہ کی اللہ تعالیٰ نے زبردی الواح میں توریت آپ پر نازل فرمائی یہاں سامری نے سونے کا جواہرات سے مرصع بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے وہ لوگ ایک ماہ حضرت کا انتظار کر کے سامری کے بہکانے سے بچھڑا پوجنے لگے سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے بارہ ہزار ہمراہیوں کے تمام بنی اسرائیل نے گوسالہ کو پوجا۔ (تفسیر خازن، بقرہ)

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔

بنی اسرائیل کے گناہوں کو معاف کر دینے کا بیان

"ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ" مَحْوُنَا ذُنُوبَكُمْ "مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ" الْاِتِّخَاذُ "لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" نِعْمَتَنَا عَلَيْكُمْ،

پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی یعنی تمہارے گناہوں کو مٹا دیا یعنی معبود بنانے کے بعد کہہیں تم احسان مانو۔ یعنی جو ہماری نعمتیں تم پر ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخشش ہونے کا بیان

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کچھ قیدی لائے گئے اور قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی اس نے قیدیوں میں اپنے بچے کو پایا اس نے اسے اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگایا اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم جہاں تک اس کی قدرت ہوئی اسے نہ پھینکے گی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس عورت کے اپنے بچے پر رحم کرنے سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2478)

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

اور جب ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی (دلیل) عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

کتاب و فرقان کے درمیان عطف کا بیان

"وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ" التَّوْرَةَ "وَالْفُرْقَانَ" عَطْفٌ تَفْسِيرٌ أَيْ الْفَارِقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ "لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ" بِهِ مِنَ الضَّلَالِ،

اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات اور حق و باطل میں فرق کرنے کے عطف تفسیری یعنی حق و باطل کے درمیان اور حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والی دلیل عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی گمراہی سے ہدایت پا جاؤ۔

الفرقان "کا" الکتاب "پر عطف ممکن ہے صفت کا صفت پر عطف ہو اور ہر ایک تورات کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہو یعنی یہ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی چیز عطا کی جو کتاب بھی ہے اور فرقان بھی یہ بھی ممکن ہے کہ کتاب اور فرقان دو مختلف چیزیں ہوں یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورات) دی اور فرقان بھی عطا کیا۔ اس اعتبار سے فرقان سے مراد معجزات، دلائل و براہین یا اس طرح کے امور ہو سکتے ہیں۔ (تفسیر الکشاف)

کتاب یعنی تورات کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے یا معجزات کو

فرقان کہا گیا ہے کہ معجزات بھی حق و باطل کی پہچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

تورات کے مختصر تعارف کا بیان

عبرانی زبان میں "تورات" کے لغوی معنی ہیں سبق۔ چنانچہ تورات میں وہ کچھ شامل ہے جس سے ایک دینی قوم کو سبق ہو، اور جس پر تاریخ اور شریعت کی بنیاد کھڑی ہو۔

وہ آسمانی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور جس کا قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ذکر ملتا ہے۔ موجودہ بائبل میں پرانے عہد نامے کی پہلی پانچ کتابوں کے مجموعے کو توریت کہتے ہیں۔ اس میں درج ذیل کتابیں شامل ہیں۔

(۱) پیدائش، (۲) خروج، (۳) احبار، (۴) گنتی، (۵) استثنا

قرآن میں ہے کہ یہودیوں نے اس میں حسب منشا ترمیم کر لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو اس میں تقریباً وہی قصص اور احکام پائے جاتے ہیں جو قرآن شریف میں ہیں لیکن عقائد اور مسائل میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ اور وہ تمام باتیں جو اسلام کو سچا مذہب ثابت کرتی ہیں اس میں سے نکال دی گئی ہیں۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توریت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ کتابوں کو نہ سچ کہو نہ غلط۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہودی توریت کے مضامین کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف میں ان کو اس پر مطعون کیا گیا ہے کہ وہ بعض باتیں ظاہر کرتے ہیں اور بعض کو چھپا لیتے ہیں۔ مؤخر الذکر باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کی بھی شہادت ہے۔ یہود سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور سب کے سامنے سناؤ۔

موجودہ شریعت کے ہوتے ہوئے تورات کو نہ پڑھنے کا بیان

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور حضور ﷺ سے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ ﷺ یہ تورات کا نسخہ ہے، حضور اُخاموش رہے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور (غصہ کی وجہ سے) رسول اللہ ﷺ کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر تمہارا ناس ہو، حضور ﷺ کے چہرہ پر غصہ کے آثار تمہیں دکھائی نہیں دیتے! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کے چہرہ کی طرف دیکھا اور کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غصہ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ہم اللہ کو رب ماننے پر اور اسلام کو دین تسلیم کرنے پر اور محمد اکو نبی ماننے پر راضی و خوش ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو میری اتباع کرتے۔ (تقریب تہذیب، ج ۱، ص ۵۷، بیروت)

مذکورہ بالا حدیث سے یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ تقابلی مطالعہ کے علاوہ ان کتابوں کا پڑھنا درست ہی نہیں، اس لئے کہ یہ سب اب منسوخ ہیں اور ناسخ کی موجودگی میں منسوخ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَلْقَوْنِي بِقَوْمٍ يَكْفُرُونَ إِنَّكُمْ أَنْفُسَكُمْ يَتَّخِذُونَ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ

فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! تم نے پھڑبنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی

طرف رجوع لاؤ تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے تو

اس نے تمہاری توبہ قبول کی بیشک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

جانوں کے قتل کے بدلے توبہ ہونے کا بیان

"وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ "الَّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْلَ " يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ " يَا

قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ الْهَاءِ . " فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ " خَالِقِكُمْ مِنْ عِبَادَتِهِ

" فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ " أَيْ لِيَقْتُلِ الْبَرِيءُ مِنْكُمْ الْمُجْرِمَ " ذَلِكُمْ " الْقَتْلُ " خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ "

فَوْفَقَكُمْ لِفِعْلِ ذَلِكَ وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمْ سَحَابَةً سَوْدَاءَ لِنَلَّا يُبْصِرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَيَرْحَمُهُ حَتَّى قَتَلَ

مِنْكُمْ نَحْوَ سَبْعِينَ أَلْفًا " فَتَابَ عَلَيْكُمْ " قَبْلَ تَوْبَتِكُمْ " إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ "

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یعنی جنہوں نے پھڑے کو معبود بنا لیا کہ اے میری قوم! تم نے پھڑبنا کر اپنی جانوں

پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ یعنی تم اپنے خالق کی عبادت سے توبہ کرو تو آپس میں ایک

دوسرے کو قتل کر دو تاکہ تم جرم سے بری ہو جاؤ، یہی تمہارے خالق کی بارگاہ میں بہتر ہے۔ پس اس نے ان کو عمل کی

توفیق دی اور ان پر سیاہ بادل بھیج دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں۔ کہ کہیں قتل کرنے سے رحم نہ کر لیں۔ اس طرح

ستر ہزار قتل ہوئے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بیشک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۵۳ کے الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

من بعده " یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور چلے جانے کے بعد۔ " اتخذتم " ان افعال میں سے ہے جو " تصبیرو " کا

مفہوم رکھتے ہیں اسکا پہلا مفعول " العجل " ہے اور دوسرا مفعول " الہا " ہے جو بہت واضح ہونے کی بنا پر کلام میں ذکر نہیں ہوا گویا

مطلب یوں ہے " تم جعلتم العجل الہا لکم .

فاقتلوا " میں " فاء " تفسیر یہ ہے یعنی " فاقتلوا انفسکم " اور یہ " توبوا " کی تفسیر ہے۔ اس جملہ " فاقتلوا انفسکم " کے

بارے میں دو طرح کی تفسیر بیان ہوئی ہے۔ فاقتلوا بعضکم بعضا۔ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ دوسرا یہ کہ ہر کوئی خود کو قتل کرے۔

ستر ہزار آدمیوں کے قتل کے سبب توبہ ہونے کا بیان

ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا اور جن جن لوگوں نے پھڑا پوجا تھا انہیں بٹھا دیا اور دوسرے

لوگ کھڑے رہ گئے اور قتل کرنا شروع کیا قدرتی طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا جب اندھیرا ہٹا تو انہیں روک دیا گیا۔ شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ ستر ہزار آدمی قتل ہو چکے ہیں اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ایک سخت فرمان تھا جس کی ان لوگوں نے تعمیل کی اور اپنوں اور غیروں کو یکساں تہ تیغ کیا یہاں تک کہ رحمت الہی نے انہیں بخشا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ اب بس کرو۔ مقتول کو شہید کا اجر دیا قاتل کی اور باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں جہاد کا ثواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے جب اسی طرح اپنی قوم کا قتل دیکھا تو دعا کرنی شروع کی کہ اللہ اب تو بنی اسرائیل مٹ جائیں گے چنانچہ انہیں معاف فرما دیا گیا اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر مقتولوں کا غم نہ کرو وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجہ میں ہیں وہ یہاں زندہ ہیں اور خدا پار ہے ہیں اب آپ کو اور آپ کی قوم کو صبر آیا اور عورتوں اور بچوں کی گریہ وزاری موقوف ہوئی۔ تلواریں نیزے چھرے اور جھریاں چلتی بند ہوئیں آپس میں باپ بیٹوں بھائیوں، بھائیوں میں قتل و خون موقوف ہوا اور اللہ تواب و رحیم نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝

اور جب تم نے کہا: اے موسیٰ! ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ اللہ کو نہ دیکھ لیں تو تمہیں کڑک نے

آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔

اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کرنے والوں کے انجام کا بیان

"وَإِذْ قُلْتُمْ" وَقَدْ خَرَجْتُمْ مَعَ مُوسَىٰ لِتَعْتَذِرُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعَجَلِ وَسَمِعْتُمْ كَلَامَهُ "يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً" عِيَانًا "فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ" الصَّيْحَةُ فَمُتُّمْ "وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ" مَا حَلَّ بِكُمْ،

اور جب تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھڑے کی عبادت کے عذر خواہی کیلئے نکلے اور اللہ کا کلام سنا تو کہا: اے موسیٰ! ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ اللہ کو نہ دیکھ لیں تو تمہیں کڑک نے آ لیا جس سے تم مر گئے اور تم دیکھ رہے تھے۔ جو کچھ تمہارے ہو گزرا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ستر آدمیوں کا کوہ طور پر جانے کا بیان

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے ستر شخصوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے اور ان لوگوں نے کلام الہی سنا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے ہم تو جب مانیں جب اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے خود دیکھ لیں۔ اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے ہوئے بجلی گری اور ایک سخت ہولناک آواز ہوئی جس سے سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گریہ وزاری کرنے لگے اور رورور کر جناب باری میں عرض کرنے لگے کہ اللہ بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا یہ

جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی پروردگار اگر یہی چاہت تھی تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی مار ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ بیوقوفوں کی بیوقوفی کے کام پر ہمیں نہ پکڑے۔ یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ کو معلوم کرایا گیا کہ یہ بھی دراصل پھڑپھڑانے والوں میں سے تھے انہیں سزا مل گئی۔ پھر انہیں زندہ کر دیا اور ایک کے بعد ایک کر کے سب زندہ کئے گئے۔ ایک دوسرے کے زندہ ہونے کو ایک دوسرا دیکھتا رہا۔

محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں پھڑپھڑاتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی کو اور سامری کو تنبیہ کی۔ پھڑپھڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں بہادی اس کے بعد ان میں سے بہترین لوگوں کو چن کر اپنے ساتھ لیا جن کی تعداد ستر تھی اور کوہ طور پہ توبہ کرنے کے لئے چلے ان سے کہا کہ تم توبہ کرو ورنہ روزہ رکھو پاک صاف ہو جاؤ کپڑوں کو پاک کر لو جب بحکم الہی طور سینا پر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک بادل نے آ کر سارے پہاڑ کو ڈھک لیا اور آپ اسی کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے جب کلام رب ذوالجلال شروع ہوا تب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چمکنے لگا اس طرح کہ کوئی اس طرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ بادل کی اوٹ ہو گئی اور سب لوگ سجدے میں گر پڑے۔

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے ساتھی بنی اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سننے لگے کہ انہیں حکم احکام ہو رہے ہیں جب کلام الہ العالمین ختم ہوا بادل چھٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے آئے تو یہ لوگ کہنے لگے موسیٰ ہم تو ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخی پر ایک زلزلہ آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعائیں شروع کیں اور کہنے لگے اس سے توبہ یہی اچھا تھا کہ ہم سب اس سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتے۔ بیوقوفوں کے کاموں پر ہمیں ہلاک نہ کر یہ لوگ ان کے چیدہ اور پسندیدہ لوگ تھے۔

جب میں تنہا بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا کون میری بات اس کو سچا سمجھے گا اور پھر اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لائے گا؟ اللہ ہماری توبہ ہے۔ تو قبول فرما۔ اور ہم پر فضل و کرم کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام یونہی خشوع و خضوع سے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ پروردگار نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان مردوں کو زندہ کر دیا، اب سب نے ایک زبان ہو کر بنی اسرائیل کی طرف سے توبہ شروع کی ان سے فرمایا گیا کہ جب تک یہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کریں اور ایک دوسرے کو قتل نہ کریں میں ان کی توبہ قبول نہیں فرماؤں گا۔

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔

مرنے کے بعد زندہ ہونے پر شکر ادا کرنے کا بیان

"ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ" "مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نِعْمَتَنَا بِذَلِكَ .

پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنے بن جاؤ۔

نعمتوں کی عطاء کا تقاضہ شکر کرنے کا بیان

اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو نعمتیں اس لئے بھی دی گئیں تھیں کہ وہ ان کا شکر ادا کریں کیونکہ نعمت اپنے شکرانے کا تقاضہ کرنے والی ہے۔

حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت اس حقیقت کو نہایت خوبی کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی سیرو سیاحت کے سلسلے میں وہ دمشق یا کسی اور شہر میں جب پہنچے تو ان کی جوتی پھٹ چکی تھی اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ نئی جوتی خرید سکیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی اس غربت کے سبب سے میں دل میں نہایت ملول تھا اور بار بار یہ خیال ذہن میں پیدا ہو رہا تھا کہ اس فضل و کمال کے باوجود اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے کہ میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اسی گرفتگی کے ساتھ شہر کی مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں پہنچا تو میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے سرے سے پاؤں ہی نہیں تھے۔ اس کو دیکھتے ہی میں دفعہ اپنے رب کے آگے سجدے میں گر پڑا کہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے جوتی نہیں تو پاؤں تو دیے ہیں۔ یہ بے چارہ تو سرے سے پاؤں ہی سے محروم ہے۔

حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی اس سرگزشت میں نہایت خوبی کے ساتھ یہ بات سمجھادی ہے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے دنیا کو کس نگاہ سے دیکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ دنیا کو سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں ملتی رہتی ہیں جو ان کو اللہ کے شکر پر ابھارتی رہتی ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ کتنوں کے پاس پاؤں ہی نہیں ہیں، اپنی اس محرومی پر اللہ سے شاکی رہتے ہیں۔ کہ ان کے پاس کار نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی اللہ کی شکر گزاری کی توفیق نہیں پاتے۔

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوٰی ۝ كُلُّوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا

رَزَقْنٰكُمْ ۝ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

اور ہم نے بادل کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من اور سلوی اتارا کھاؤ ہماری دی ہوئی ستمری چیزیں اور انہوں نے کچھ ہمارا

نہ بگاڑا ہاں اپنی ہی جانوں کو بگاڑ کر تے تھے۔

بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کرنے کا بیان

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ "سَتَرْنَاكُمْ بِالسَّحَابِ الرَّقِیْقِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فِی الْبَیْتِ" وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ "فِیهِ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوٰی" هُمَا التَّرْنَجِبِیْنِ وَالطَّیْرُ السَّمَانِیُّ بِتَخْفِیْفِ الْمِیْمِ وَالْقَصْرُ وَقُلْنَا: "كُلُّوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" وَلَا تَدْخِرُوْا فَاكْفَرُوْا النِّعْمَةَ وَاذْخِرُوْا لِقَطْعِ عَنْهُمْ "وَمَا ظَلَمُوْنَا" بِذٰلِكَ

"وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" لَآنَ وَبَالَهُ عَلَيْهِمْ

اور ہم نے بادل کو تمہارا سا بنایا کیا یعنی میدان تیرے میں سورج کی گرمی سے بچنے کیلئے ہلکے بادلوں سے ڈھانپ لیا۔ اور تم پر من اور سلویٰ اتارا یعنی وہ دونوں ترنچین اور شیر تھی۔ سانی کو میم کی تخفیف کے ساتھ اور قصر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ہماری دی ہوئی سھری چیزیں کھاؤ اور تم ذخیرہ نہ کرو پس انہوں نے نعمت کا انکار کیا تو انہوں نے ذخیرہ کیا اور عہد کو کاٹ دیا۔ اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا ہاں اپنی ہی جانوں کو بگاڑ کرتے تھے۔ کیونکہ اس کی سزا ان پر ہے۔

من و سلویٰ کے لغوی مفہوم کا بیان

'غلمۃ' کا معنی ہے بادل اور اسکی جمع "غمام" ہے (لسان العرب) بعض اہل لغت کے نزدیک غمامہ کا معنی سفید بادل ہیں لغت میں "من" کے معانی میں سے ایک معنی میٹھا شربت یا ایک طرح کا میٹھا گوند ہے۔ سلویٰ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد شیر یا سفید رنگ کا ایک پرندہ ہے۔

امام نسائی نحوی کہتے ہیں سلویٰ واحد کا لفظ ہے اور اس کی جمع سلاوی آتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جمع میں اور مفرد میں یہی صیغہ رہتا ہے یعنی لفظ سلویٰ۔

بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے من و سلویٰ کا بیان

امام ابن ابی حاتم رازی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی بن انس ابو جاز ضحاک اور سدی نے بھی یہی کہا ہے حسن اور قتادہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور ایک کہتے ہیں کہ یہ بادل عام بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا اور زیادہ عمدہ تھا۔ حضرت مجاہد بن جبر مخزومی تابعی فرماتے ہیں یہ وہی بادل تھا جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا ابو حذیفہ کا قول بھی یہی ہے آیت (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ) 2 البقرة: 210 اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ کیا ان لوگوں کو اس کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بادل میں آئے۔ یہی وہ بادل ہے جس میں بدروا لے دن فرشتے نازل ہوئے تھے۔ جو "من" ان پر اترا وہ درختوں پر اترا تھا۔ یہ صبح جاتے تھے اور جمع کر کے کھالیا کرتے تھے وہ گوند کی قسم کا تھا۔ کوئی کہتا ہے شبنم کی وضع کا تھا۔

حضرت قتادہ فرماتے ہیں اولوں کی طرح "من" ان کے گھروں میں اترتا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا ہر شخص اپنے گھربار کے لئے اتنی مقدار میں جمع کر لیتا تھا جتنا اس دن کافی ہو اگر کوئی زیادہ لیتا تو بگڑ جاتا تھا۔ جمعہ کے دن وہ دودن کالے لیتے تھے جمعہ اور ہفتہ کا اس لئے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا رضی بن انس کہتے ہیں من شہد جیسی چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے شعی فرماتے ہیں تمہارا یہ شہد اس "من" کا سترواں حصہ ہے شعروں میں یہی "من" شہد کے معنی میں آیا ہے یہ سب اقوال قریب قریب ہیں غرض یہ ہے کہ ایک ایسی چیز تھی جو انہیں بلا تکلیف و تکلف ملتی تھی اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی اور اگر پانی میں ملا لیا جائے تو پینے کی چیز تھی اور اگر دوسری چیزوں کے ساتھ مرکب کر

دی جاتی تو اور چیز ہو جاتی تھی۔ لیکن یہاں "من" سے مراد یہی "من" مشہور نہیں۔

صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لئے شفا ہے۔ ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں ترمذی میں ہے کہ عجمہ جو مدینہ کی کھجوروں کی ایک قسم ہے وہ جنتی چیز ہے اور اس میں زہر کا تریاق ہے اور کبھی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے درد کی دوا ہے۔ (تفسیر قرآن، بقرہ، از امام ابن ابی حاتم رازی)

بنی اسرائیل کیلئے میدان تیبہ میں بادلوں کے سائے کا بیان

جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس (بیت المقدس) میں داخل ہو جائیں۔ اُس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور و جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھ لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لئے روانہ ہوئے مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں "جبارین" (عمالقہ) ہیں جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں۔ لہذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا اللہ جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں۔ ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بزار خج و صدمہ ہوا اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا کہ اے رب میرے مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا تو تو ہم کو اُن بے حکموں سے جدا رکھ۔ (پ 6، المائدہ: 25) اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ زمین اُن پر حرام ہے چالیس برس تک بھٹکتے پھریں زمین میں تو تم اُن بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔

(پ 6، المائدہ: 26)

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ چھ لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں چالیس برس تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام "میدان تیبہ" ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لئے "من و سلویٰ" نازل ہوا۔ اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے بارہ چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جس میں سے سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدرے تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے جو بلاشبہ ایک عجیب الشان واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان تیبہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر اُن لوگوں کے کھانے کے لئے من و سلویٰ نازل کرایا۔ اور پتھر پر عصا مار کر بارہ چشمے جاری کر دیئے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور آپ کے حلم اور تحمل کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ (عجائب القرآن، مطبوعہ شبیر برادرز، لاہور)

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ

سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَفِّرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝

اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ۔ پھر اس میں جہاں چاہو کھاؤ اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔

بنی اسرائیل کا بیت المقدس میں داخل ہونے کا بیان

"وَإِذْ قُلْنَا" لَهُمْ بَعْدَ خُرُوجِهِمْ مِنَ الْبَيْتِ "ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ" بَيْتَ الْمَقْدِسِ أَوْ أَرِيحَا "فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا" وَأَيْسَمَا لَا حَجْرَ فِيهِ "وَادْخُلُوا الْبَابَ" أَيْ بَابَهَا "سُجَّدًا" مُنْحَنِينَ "وَقُولُوا" مَسْأَلَتَنَا "حِطَّةً" أَيْ أَنْ تَحُطَّ عَنَّا خَطَايَانَا "نَفِّرْ" وَلَيْسَ فِرَاءَةً بِالْيَاءِ وَالنَّاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ فِيهِمَا "لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ" بِالطَّاعَةِ لِقَابًا،

اور جب ہم نے فرمایا یعنی میدان تیرے سے نکلنے کے بعد اس بستی یعنی بیت المقدس یا اریحا میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس میں جہاں چاہو کھاؤ وسیع طور پر بلا کسی روک ٹوک کے۔ اور دروازہ یعنی باب میں سجدہ یعنی جھکتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے مسائل یعنی گناہ معاف ہوں یعنی ہم سے ہماری خطائیں مٹا دے۔ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ایک قرأت میں یاء اور تاء کے ساتھ یہ دونوں صیغے مفعول کے ہیں۔ یعنی تمہاری خطاؤں کیلئے۔ اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ یعنی اطاعت کے ساتھ اجر ہے۔

قریہ و حطہ کے لغوی مفہوم کا بیان

لغت میں "قریہ" کا معنی دیہات اور شہر بھی آیا ہے قرآن کریم میں بھی دونوں معانی میں استعمال ہوا ہے۔ اب چونکہ کوئی قریہ نہیں ہے کہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے لہذا "آبادی" کا مفہوم لیا گیا ہے اور "القریہ" میں الف لام عہد حضور ہے لہذا ایک خاص خطے کی طرف اشارہ ہے بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے۔

"حطہ" مبتدائے محذوف مثلاً "مسألتنا" کی خبر ہے یہ اسم مصدر ہے اور اس کا معنی ہے رکھنا یا نیچے اتارنا۔ جملہ "نغفر لکم" کے قرینے سے اس سے مراد گناہوں کا اٹھنا یا بخشش ہے۔ بنا بریں "قولوا حطہ" یعنی کہو اے اللہ ہماری درخواست ہمارے گناہوں کی معافی ہے۔

المحسنین، نیک لوگ" ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ بنی اسرائیل کے دوسرے گروہ کے بارے میں ہو اور یہ مطلب جملہ "نغفر لکم خطایاکم" سے سمجھ میں آتا ہے یعنی یہ کہ بنی اسرائیل کے دو گروہ تھے ایک گروہ گناہگاروں کا تھا جس کی طرف "نغفر لکم خطایاکم" کے ذریعے اشارہ کیا گیا ہے اور دوسرا گروہ پاک دامن افراد کا تھا اور "المحسنین" اسی کو بیان کر رہا ہے۔

حطہ کی بہ جائے حطہ کہنے والے یہود کا بیان

صحیح بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو حکم کیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حطہ کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں لیکن انہوں نے بدل دیا اور اپنی رانوں پر گھسٹتے ہوئے اور حطہ کے بجائے حنطہ فی شعرة کہتے ہوئے جانے لگے۔ نسائی، عبدالرزاق، ابوداؤد، مسلم اور ترمذی میں بھی یہ حدیث بہ اختلاف الفاظ موجود ہے اور سند صحیح ہے۔

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ ذات الحطل نامی گھائی کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اس گھائی کی مثال بھی بنی اسرائیل کے اس دروازے جیسی ہے جہاں انہیں سجدہ کرتے ہوئے اور حطہ کہتے ہوئے داخل ہونے کو کہا گیا تھا اور ان کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت برآء فرماتے ہیں سيقول السفهاء من سفهاء يعني جالوں سے مراد یہود ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کو بدل دیا تھا حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں حطہ کے بدلے انہوں نے حنطہ حنطہ حنطہ حمراء فيها شعيرة کہا تھا ان کی اپنی زبان میں ان کے الفاظ یہ تھے هط هط سمعانا ازبته مزبا ابن عباس بھی ان کی اس لفظی تبدیلی کو بیان فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے کے بدلے وہ رانوں پر گھسٹتے ہوئے اور حطہ کے بدلے حنطہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ

السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

پس ان ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمہ سے بدل ڈالا سو ہم نے ظالموں پر آسمان سے سخت

آفت اتار دی اس وجہ سے کہ وہ حکم عدولی کر رہے تھے۔

یہود کا حکم الہی کے لفظ حطہ کو بدلنے کا بیان

"فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا" مِنْهُمْ "قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ" فَقَالُوا: حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ وَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهُمْ "فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا" فِيهِ وَضَعِ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ مُبَالَغَةً فِي تَقْبِيحِ شَأْنِهِمْ "رِجْزًا" عَذَابًا طَاعُونًا "مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ" بِسَبَبِ فِسْقِهِمْ أَيْ خُرُوجِهِمْ عَنِ الطَّاعَةِ فَهَلَكَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ،

بما كانوا، میں باء سبب کی ہے اور "ما" مصدریہ ہے۔ فعل مضارع پر جب "کان" آجائے تو زمانہ ماضی میں استمرار پر دلالت کرتا ہے۔

بما كانوا يفسقون "میں باء سبب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسمانی عذاب کے نزول کا سبب بنی اسرائیل کا دیرینہ

فسق تھا۔ ان کو ظالم، شکر "الذین ظالموا" کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عذاب ان کے ظلم کی وجہ سے ہوا اور یہ ظلم فرمان الہی کی تبدیلی تھا بنا بریں کہا جاسکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ظلم و شکر کے ساتھ ساتھ ان کا پرانا فسق ان پر عذاب کا باعث بنا۔ حضرت عطاء، مجاہد بن جبر، عزوی تابعی، عکرمہ، ضحاک، حسن، قتادہ، ربیع، یحییٰ نے بھی یہی بیان کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جس قول و فعل کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے مذاق اڑایا جو صریح مخالفت اور معاندت تھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ رجز سے مراد عذاب ہے کوئی کہتا ہے غضب ہے کسی نے طاعون کہا ہے ایک مرفوع حدیث ہے طاعون رجز ہے اور یہ عذاب تم سے اگلے لوگوں پر اتارا گیا تھا۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دکھ اور بیماری رجز ہے تم سے پہلے لوگ انہی سے عذاب دیئے گئے تھے۔

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ

عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو فوراً اس میں سے بارہ چشمے بہنے لگے

ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا کھاؤ اور پیو اللہ کا دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو۔

بنی اسرائیل کیلئے بارہ چشمے بننے کا بیان

"وَ" "أَذْكَرُ" "إِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ" "أَي طَلَبَ الشَّقِيَا" "لِقَوْمِهِ" "وَقَدْ عَطِشُوا فِي الْبَيْتِ" "فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ" "وَهُوَ الْبَدِي فَرَّبَتْ بِهِ خَفِيفٌ مُرْتَعٌ كَرَّاسٍ الرَّجُلُ رُحَامٌ أَوْ كَذَّانٌ فَضْرَبَتْهُ" "فَانْفَجَرَتْ" "انْشَقَّتْ" "وَسَالَتْ" "مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا" "بِعَدَدِ الْأَسْبَاطِ" "قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ" "سَبَطَ مِنْهُمْ" "مَشْرَبَهُمْ" "مَوْضِعُ شُرْبِهِمْ فَلَا يَشْرِكُهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ وَقُلْنَا لَهُمْ" "كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ" "حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ لِعَامِلِهَا مِنْ عَيْشِ الْبُكَسْرِ الْمَثَلَةُ أَفْسَدٌ .

اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا، جو میدان تہ میں پیاسے تھے تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو یہ وہی پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا جو ہلکا سا چوکور کی طرح انسان کے سر کی مانند تھا جس کا رنگ سفید تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عصا مارا تو فوراً اس میں سے بارہ چشمے بہنے لگے یعنی پھوٹ نکلے، یعنی قبائل کی تعداد کے مطابق تو ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا کھاؤ یعنی ہر قبیلے نے پینے کی جگہ کو جان لیا تاکہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ ہو اور ہم نے ان سے کہا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کا دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو۔ یہاں مفسدین اپنے عامل سے حال مؤکدہ ہے جس عشی مثلثہ کے کسرہ کے ساتھ جس کا معنی افسد ہے۔

استقاء کے معنی اور الحجر میں الف لام کے معنی کا بیان

لغت میں "استقاء" کا معنی ہے پانی طلب کرنا اور شرعی اصطلاح میں ایک خاص انداز سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کے لئے دعا کرنا ہے "الحجر" میں الف لام ممکن ہے جنس کے لئے ہو پس اس سے مراد دیگر اشیاء کے مقابل پتھر ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ الف لام عہد حضور یا عہد ذہنی کا ہو۔ اس صورت میں اس سے مراد خاص پتھر ہے۔

فانفجرت" کی فاء فصیحہ ہے یعنی ایک مقدر معطوف علیہ کو بیان کر رہی ہے اس جملے کی تقدیر یوں بنتی ہے۔ فاضرب بعصاه الحجر فانفجرت" اس جملے کا حذف ہونا گویا اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ فرمان الہی وہی مارنا ہے۔

علامہ جار اللہ زحشری کہتے ہیں کہ حجر پر الف لام جس کے لئے ہے عہد کے لئے نہیں یعنی اسی ایک پتھر پر عصا مارو یہ نہیں کہ فلاں پتھر ہی پر مارو حضرت حسن سے بھی یہی مروی ہے۔ (تفسیر کشاف، بقرہ)

چشموں والے پتھر کے مفہوم میں مفسرین کے اقوال کا بیان

جب تمہارے نبی نے تمہارے لئے پانی طلب کیا تو ہم نے اس پتھر سے چشمے بہا دیئے جو تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا اور تمہارے ہر قبیلے کے لئے اس میں سے ایک ایک چشمہ ہم نے جاری کر دیا جسے ہر قبیلہ نے جان لیا اور ہم نے کہہ دیا کہ من وسلوی کھاتے رہو اور ان چشموں کا پانی پیتے رہو بے محنت کی روزی کھاپی کر ہماری عبادت میں لگے رہو نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ ورنہ یہ نعمتیں چھین جائیں گی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ ایک چکور پتھر تھا جو ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم اللہ اس پر لکڑی ماری چاروں طرف سے تین تین نہریں بہ نکلیں۔ یہ پتھر تیل کے سر جتنا تھا جو تیل پر لا دیا جاتا تھا۔ جہاں اترتے رکھ دیتے اور عصا کی ضرب لگتے ہی اس میں سے نہریں بہ نکلیں۔ جب کوچ کرتے اٹھالیتے نہریں بند ہو جاتیں اور پتھر کو ساتھ رکھ لیتے۔ یہ پتھر طور پہاڑ کا تھا ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا تھا۔

بعض کہتے ہیں یہ جنتی پتھر تھا دس دس ہاتھ لمبا چوڑا تھا دو شاخیں تھیں جو چمکتی رہتی تھیں۔ ایک اور قول میں ہے کہ یہ پتھر حضرت آدم کے ساتھ جنت سے آیا تھا اور یونہی ہاتھوں ہاتھ پہنچتا ہوا حضرت شعیب کو ملا تھا انہوں نے لکڑی اور پتھر دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دئے تھے بعض کہتے ہیں یہ وہی پتھر ہے جس پر حضرت موسیٰ اپنے کپڑے رکھ کر نہا رہے تھے اور بحکم الہی یہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگا تھا اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کے مشورے سے اٹھالیا تھا جس سے آپ کا معجزہ ظاہر ہوا۔

عصائے موسیٰ علیہ السلام کے مارنے سے چشموں کے جاری ہونے کا بیان

علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی لکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے سفر میں پانی نہ پایا شدت پیاس کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو آپ کے پاس ایک مربع پتھر تھا جب پانی کی ضرورت ہوتی آپ اس پر

عصا مارتے اس سے بارہ چشمے جاری ہو جاتے اور سب سیراب ہوتے یہ بڑا معجزہ ہے لیکن سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آہستہ مبارک سے چشمے جاری فرما کر جماعت کثیرہ کو سیراب فرمانا اس سے بہت اعظم و اعلیٰ ہے کیونکہ عضو انسانی سے چشمے جاری ہونا پتھر کی نسبت زیادہ اعجب ہے۔ (تفسیر خازن، بقرہ)

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ

الْأَرْضُ مِنْ أَبْقَالِهَا وَقَفَائِلِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبِدُّونَ بِالَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ

بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ

الْحَقِّ ذَلِكُمْ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

اور جب تم نے کہا: اے موسیٰ! ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی

ہوئی چیزیں ہمارے لئے نکالے کچھ ساگ اور گلڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز فرمایا کیا ادنیٰ چیز کو بہتر کے بدلے

مانگتے ہو چھا مصر یا کسی شہر میں اترو وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا اور ان پر مقرر کردی گئی خواری اور ناداری اور اللہ

کے غضب میں لوٹے یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ اس لئے تھا

کیونکہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھنے والے تھے

بنی اسرائیل کا ایک کھانے پر صبر نہ کرنے کا بیان

"وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ" ائی نوع مِنْهُ "وَاحِدٍ" وَهُوَ الْمَنَ وَالسَّلْوَى "فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ

يُخْرِجْ لَنَا" شَيْئًا "مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ" لِلْبَيَانِ "بِقَلِّهَا وَقَفَائِلِهَا وَفُومِهَا" حِنْطَتِهَا "وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا

قَالَ "لَهُمْ مُوسَى" "أَتَسْتَبِدُّونَ بِالَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ" "أَخْسَ" "بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ" "أَشْرَفَ آتَاخُذُونَهُ بَدَلَهُ

وَالهَمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ فَأَبَوْا أَنْ يَرْجِعُوا فَدَعَا اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ تَعَالَى "أَهْبَطُوا" أَنْزِلُوا "مِصْرًا" مِنْ

الْأَمْصَارِ "فَإِنَّ لَكُمْ" فِيهِ "مَا سَأَلْتُمْ" مِنْ النَّبَاتِ "وَضُرِبَتْ" جُعِلَتْ "عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ" الذُّلُّ وَالْهَوَانُ

"وَالْمَسْكَنَةُ" ائى آتَى الْفَقْرُ مِنَ السُّكُونِ وَالْخِزْيِ فَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُمْ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ لَزُومَ الْبِرِّهِمْ

الْمَضْرُوبِ لِسُكُونِهِ "وَبَاءُوا" رَجَعُوا "بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكُمْ" ائى الضَّرْبُ وَالغَضَبُ "بِأَنَّهُمْ" ائى

بَسَبَ أَنَّهُمْ "كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ" كَزَكْرِيَّا وَيَحْيَى "بِغَيْرِ الْحَقِّ" ائى

ظُلْمًا "ذَلِكُمْ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ" يَتَجَاوَزُونَ الْحَدَّ فِي الْمَعَاصِي وَكَرَّرَهُ لِلتَّكْيِيدِ،

اور جب تم نے کہا: اے موسیٰ! ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز مبر نہ ہوگا۔ یعنی ایک قسم کے کھانے اور وہ من و سلوئی ہے تو اپنے رب کو ہمارے لئے پکاریے کہ وہ ہمارے لئے نکالے کوئی چیز جو زمین اگاتی ہے، یہاں ممال میں من بیان ہے۔ ساگ، سبزی، گکڑی، گندم، مسور اور پیاز ہے تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم کم تر چیز کو بدلتے ہو اس کے بدلے میں جو بہتر ہے یعنی اعلیٰ دیکر ادنیٰ لینا چاہتے ہو، اور ہمزہ یہاں انکاری ہے۔ پس اپنے مطالبے سے باز آنے سے انکار کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شہروں میں سے کسی شہر میں اتر جاؤ، پس وہاں تمہارے لئے وہی ہوگا جو تم مانگتے ہو جو نبات سے ہوگا۔ اور ان پر ذلت مار دی گئی یعنی ذلت، خواری، مسکینی و محتاجی یعنی فقر کے اثر سے سکون و ذلت ان کیلئے لازم ہو گیا اگرچہ وہ دولت مند ہی کیوں نہ ہوں ان کے دراہم کیلئے مار دیا سکھ ہونا، پس وہ اللہ کا غضب لیکر لوٹے۔ یعنی ضرب اور غضب کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور انبیائے کرام جس طرح ذکر کیا اور یحییٰ علیہما السلام، کو بغیر سبب کے قتل کر دیا یعنی ظلم کرتے ہوئے کیونکہ وہ نافرمانی کرنے اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ یعنی معصیت میں حد سے بڑھنے والے اور اس کی تاکید کیلئے تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے۔

ضمیر کے سبب زمینی غذاؤں پر تاکید ہونے کا بیان

مما نسبت الأرض، وہ جو زمین اگاتی ہے "یہ عبارت دلالت کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایسی غذاؤں کو چاہتی تھی جو سبزیاں اور زمین سے آگی ہوئی ہوں۔ بقل اور لصل کا ضمیر "ہا" کی طرف اضافہ جس کا مرجع "الأرض" ہے (زمین کی سبزیاں اور زمین کی پیاز) یہ اضافہ طلب کی گئی غذاؤں کے زمینی ہونے پر تاکید ہے۔

"یخرج" مجزوم ہے جو دلالت کرتا ہے کہ اس کی شرط مقدر ہے یعنی "ادع لنا ربك ان تدع یخرج، دعا کرو اگر دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دعا کی قبولیت کا اطمینان حاصل تھا،

لفظ فوم کے مختلف لغوی مفاہیم کا بیان

فوم کے معنی میں اختلاف ہے ابن مسعود کی قرأت میں فوم ہے، مجاہد بن جبر مخزومی تابعی نے فوم کی تفسیر فوم کے ساتھ کی ہے۔ یعنی لہسن، حضرت ابن عباس سے بھی یہ تفسیر مروی ہے اگلی لغت کی کتابوں میں فومو الننا کے معنی اختبروا یعنی ہماری روٹی پکاؤ کے ہیں۔

امام ابن جریر فرماتے ہیں اگر یہ صحیح ہو تو یہ حروف مبدلہ میں سے ہیں جیسے عاثر شرعا فور شرانانی اثانی مفاہیر مغاشر وغیرہ جن میں ف سے ت اور ث بدلا گیا کیونکہ یہ دونوں مخرج کے اعتبار سے بہت قریب ہیں واللہ اعلم۔ اور لوگ کہتے ہیں فوم کے معنی گیہوں کے ہیں حضرت ابن عباس سے بھی یہی تفسیر منقول ہے اور اسی وجہ کے شعر میں بھی فوم گیہوں کے معنی میں آیا ہے بنی ہاشم کی زبان میں فوم گیہوں کے معنی میں مستعمل تھا۔ فوم کے معنی روٹی کے بھی ہیں بعض نے سنبلہ کے معنی کئے ہیں حضرت قتادہ اور حضرت عطا فرماتے ہیں جس اناج کی روٹی پکتی ہے اسے فوم کہتے ہیں بعض کہتے ہیں فوم ہر قسم کے اناج کو کہتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ

عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

یشک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصاریٰ اور صابی تھے (ان میں سے) جو (بھی) اللہ پر اور آخرت کے دن

پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کئے، تو ان کیلئے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔

سابقہ ادیان حق پر ایمان و عمل کرنے والوں کا بیان

"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ" وَالَّذِينَ هَادُوا "هُمُ الْيَهُودُ" وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ "طَائِفَةٌ مِنَ

الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى "مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ" بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ "فِي زَمَنٍ نَّبِينَا" وَعَمِلَ صَالِحًا "بِشَرِيْعَتِهِ

"فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ" أَيْ ثَوَابِ أَعْمَالِهِمْ "عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" ذُو عِي فِي

ضَمِيرِ آمَنَ وَعَمِلَ لَفْظَ مَنْ وَفِيمَا بَعْدَهُ مَعْنَاهَا،

یشک جو لوگ ایمان لائے یعنی پہلے انبیائے کرام پر ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصاریٰ اور صابی تھے

جو یہود و نصاریٰ میں سے ایک گروہ ہے جو بھی ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا یعنی اپنے انبیائے

کرام کے زمانے میں اور اس نے اچھے عمل کئے، یعنی شریعت کے مطابق تو ان کے لئے ان کے رب کے ہاں ان کا

اجر یعنی اعمال کا ثواب ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یہاں پر امن اور عمل کی ضمیر میں من کے

لفظ کی رعایت ہے جبکہ اس کے بعد میں من کے معنی کی رعایت ہے۔

یہود و نصاریٰ کی لفظی وجوہ تسمیہ و معانی کا بیان

لفظ یہود ہودا سے ماخوذ ہے جس کے معنی مودہ اور دوستی کے ہیں یا یہ ماخوذ ہے تہود سے جس سے کے معنی توبہ کے ہیں جیسے

قرآن میں ہے آیت (انما هدنا اليك) حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اے اللہ تیری طرف توبہ کرتے ہیں پس انہیں ان

دونوں وجوہات کی بنا پر یہود کہا گیا ہے یہود حضرت یعقوب کے بڑے لڑکے کا نام تھا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ توراہ پڑھتے وقت

بلتے تھے۔ اس بنا پر انہیں یہود یعنی حرکت کرنے والا کہا گیا ہے۔

حضرت سلمان فارسی اور آیت ۶۲ کے شان نزول کا بیان

امام ابن ابی حاتم رازی لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضر ہونے سے پہلے جن ایمان والوں سے ملا تھا ان کی عبادت اور نماز روزے وغیرہ کا ذکر کیا تو یہ آیت اتری۔

(تفسیر ابن ابی حاتم، سورہ بقرہ، آیت ۶۲، بیروت)

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سلمان نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نمازی روزہ دار ایماندار اور اس بات کے معتقد

تھے کہ آپ مبعوث ہونے والے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں، حضرت سلمان کو اس سے بزارنج ہوا وہیں یہ آیت نازل ہوئی۔

نصاری کے نام نصاریٰ کی وجہ تسمیہ کا بیان

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو نبی اسرائیل پر آپ کی نبوت کی تصدیق اور آپ کے فرمان کی اتباع واجب ہوئی تب ان کا نام نصاریٰ ہوا کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نصرت یعنی تائید اور مدد کی تھی انہیں انصار بھی کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے آیت (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِثُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ) 3-آل عمران: 52) اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں بعض کہتے ہیں یہ لوگ جہاں اترتے تھے اس زمین کا نام ناصره تھا اس لئے انہیں نصاریٰ کہا گیا قتادہ اور ابن جریج کا یہی قول ہے ابن عباس سے بھی مروی ہے۔ نصاریٰ نصران کی جمع ہے جیسے نشوان کی جمع نشاوی اور سکران کی جمع سکاری اس کا مونث نصرانہ آتا ہے۔

صابی گروہ کے متعلق تفسیری تصریحات کا بیان

صابی کے معنی ایک تو بے دین اور لامذہب کئے گئے ہیں اور اہل کتاب کے ایک فرقہ کا نام بھی یہ تھا جو زبور پڑھا کرتے تھے اسی بنا پر ابو حنیفہ اور اسحق کا مذہب ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لئے حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی۔ حضرت حسن اور حضرت حکم فرماتے ہیں یہ گروہ مجوسیوں کے مانند ہے یہ بھی مروی ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کے پجاری تھے۔ زیاد نے جب یہ سنا تھا کہ یہ لوگ پانچ وقت نماز قبلہ کی جانب رخ کر کے پڑھا کرتے ہیں تو ارادہ کیا کہ انہیں جزیہ معاف کر دے لیکن ساتھ ہی معلوم ہوا کہ وہ مشرک ہیں تو اپنے ارادہ سے باز رہے۔

حضرت ابوالزناد فرماتے ہیں یہ لوگ عراقی ہیں۔ بکوٹی کے رہنے والے سب نبیوں کو مانتے ہیں ہر سال تیس روزے رکھتے ہیں اور یمن کی طرف منہ کر کے ہردن میں پانچ نماز ہیں پڑھتے ہیں وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ جانتے ہیں لیکن کسی شریعت کے پابند نہیں اور کفار بھی نہیں۔

حضرت عبدالرحمن بن زید کا قول ہے کہ یہ بھی ایک مذہب ہے جزیرہ موصل میں یہ لوگ تھے آیت (لا اله الا الله) پڑھتے تھے اور کسی کتاب یا نبی کو نہیں مانتے تھے اور نہ کوئی خاص شرع کے عامل تھے مشرکین اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو لا اله الا الله صابی کہتے تھے یعنی کہنے کی بنا پر، ان کا دین نصرانیوں سے ملتا جلتا تھا ان کا قبلہ جنوب کی طرف تھا یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت نوح کے دین پر بتاتے تھے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود مجوس کے دین کا خلط ملط یہ مذہب تھا ان کا ذبیحہ کھانا اور کی عورتوں سے نکاح کرنا ممنوع ہے قرطبی فرماتے ہیں مجھے جہاں تک معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ موحد تھے لیکن تاروں کی تاثیر اور نجوم کے معتقد تھے ابو سعید اصطخری نے ان پر کفر کا فتویٰ صادر کیا ہے۔

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ ستارہ پرست لوگ تھے کشرانہ میں سے تھے جن کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے حقیقت حال کا علم تو محض اللہ تعالیٰ کو ہے مگر بظاہر یہی قول اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ یہودی تھے نہ نصرانی نہ مجوسی نہ

مشرک بلکہ یہ لوگ فطرت پر تھے کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے اور اسی معنی میں مشرکین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا کرتے تھے یعنی ان لوگوں نے تمام مذاہب ترک کر دیئے تھے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ صابی وہ ہیں جنہیں کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا لہذا جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اور اس کے مضمون یاد کرو اس

امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔

بنی اسرائیل پر طور پہاڑ کو بلند کرنے کا بیان

"وَ" اذْکُرْ "إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ" عَهْدَكُمْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَةِ "وَ" قَدْ "رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ" الْجَبَلِ أَقْتَلَعْنَاهُ مِنْ أَصْلِهِ عَلَيْكُمْ لَمَّا آبَيْتُمْ قَبُولَهَا وَقُلْنَا "خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ" بِجِدِّ وَاجْتِهَادٍ "وَإِذْ كُرُوا مَا فِيهِ" بِالْعَمَلِ بِهِ "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" النَّارَ أَوْ الْمَعَاصِيَ،

اور تم یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا یعنی تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا یعنی پہاڑ کو جڑ سے اٹھا کر تمہارے اوپر لٹکا دیا جب تم نے تورات کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا اور ہم نے کہا کہ لہذا جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے یعنی سخت محنت و اجتہاد سے اور اس کے مضمون یاد کرو یعنی عمل کے ساتھ اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یعنی آگ اور معصیت سے بچو۔

ميثاق کے معنی و مورد کا بیان

ميثاق "کا معنی تاکید و عہد و پیمان ہے جملہ "خُذُوا" پیمان کے مورد کو بیان کر رہا ہے۔ آسانی کتابوں کو اخذ کرنا یا لے لینا (خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ) اس معنی میں ہے کہ ان کو قبول کیا جائے اور ان کے احکام پر عمل کیا جائے۔ "الطور" ایک پہاڑ کا نام ہے (مفردات راغب) جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ "الطور" وہی پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کیا کرتے تھے (مجمع البیان) یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ ہر پہاڑ کو بھی طور کہتے ہیں۔

عہد شکن یہود کے سروں پر پہاڑ کے باوجود سجدے کا طریقہ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کرنے کے باعث ان کے سر پر پہاڑ آ گیا لیکن اسی وقت یہ سب سجدے میں گر پڑے اور مارے ڈر کے کٹکھیوں سے اوپر کی طرف دیکھتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان پر

رحم فرمایا اور پہاڑ ہٹا لیا اسی وجہ سے وہ اسی جگہ سے کو پسند کرتے ہیں کہ آدھا دھڑ سجدے میں ہو اور دوسری طرف سے اونچے دیکھ رہے ہوں۔ جو ہم نے دیا اس سے مراد توراہ ہے قوت سے مراد طاعت ہے یعنی توراہ پر مضبوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کر دو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور اس میں جو ہے اسے یاد کرو اور اس پر عمل کرو یعنی توراہ پڑھتے پڑھاتے رہو۔ لیکن ان لوگوں نے اتنے پختہ میثاق اتنے اعلیٰ عہد اور اس قدر زبردست وعدے کے بعد بھی کچھ پرواہ نہ کی۔ اور عہد شکنی کی اب اگر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور رحمت نہ ہوتی اگر وہ توبہ قبول نہ فرماتا اور نبیوں کے سلسلہ کو برابر جاری نہ رکھتا تو یقیناً تمہیں زبردست نقصان پہنچتا اس وعدے کو توڑنے کی بنا پر دنیا اور آخرت میں تم برباد ہو جاتے۔

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ؛ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

ترجمہ: پھر اس کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً نقصان

اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔

بنی اسرائیل کا میثاق کے بعد اعراض کرنے کا بیان

"ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ" اَعْرَضْتُمْ "مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ" اَلْمِيثَاقِ عَنِ الطَّاعَةِ "فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ" لَكُنْتُمْ بِالْتَّوْبَةِ اَوْ تَاخِيْرِ الْعَذَابِ "لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ" اَلْهَالِكِينَ،

پھر اس کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، یعنی فرمانبرداری کے عہد سے، پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی یعنی تمہاری توبہ یا عذاب میں تاخیر سے، تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی ہلاک ہو جاتے۔

تولیتم "کا مصدر تولى ہے جس کا معنی ہے منہ پھیر لینا ماقبل آیت کے قرینے سے اس کا متعلق بنی اسرائیل کا عہد تھا جس کے مطابق انہیں چاہئے تھا کہ تورات کو قبول کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔

"ثم توليتم" میں "ثم" ترتیب رتبی کی حکایت کر رہا ہے جبکہ "من بعد ذلك" ترتیب زمانی کا مفہوم دے رہا ہے "ثم" کا ترتیب رتبی کے لئے آنا بعد کے جملے میں موجود مفہوم کی عظمت، تعجب وغیرہ پر دلالت کرتا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے معنی یہ ہیں کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک و خسران ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے سبب نجات پانے کا بیان

روایات میں آتا ہے کہ شیطان شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کے چاروں طرف مکر و فریب کے جال پھینکتا رہتا کہ ان جالوں میں آپ کو پھانس کر زیر کر لے مگر اسے کامیابی نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شیطانی پھندوں کو توڑنے میں مشغول رہے یہاں تک کہ اللہ عزوجل کی رحمت خاص کے سبب کامیاب ہو گئے۔

روایت ہے کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت و ریاضت میں مشغول تھے کہ زمین سے آسمان تک آنکھوں کو چندھیا دینے والی تیز روشنی ظاہر ہوئی پھر اس روشنی میں ایک چہرہ ظاہر ہوا جس نے گردار آواز میں آپ کو پکارا، اے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں اور تیری عبادت و ریاضت سے خوش ہو کر تجھ پر تمام فرائض کو معاف کرتا ہوں اور تجھ پر حرام چیزوں کو حلال کرتا ہوں لہذا اب جو جی میں آئے کر۔

حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہونے کے باوجود عمر بھر عبادت میں مشغول رہے اور حلال و حرام پر سختی سے پابند رہے تو کوئی اور کیونکر اس سے آزاد ہو سکتا ہے چنانچہ میں نے لاحول پڑھا تو وہ تیز روشنی فوراً غائب ہو گئی اور اندھیرا پھیل گیا وہ چہرہ جو ظاہر ہوا تھا دھواں بن کر غائب ہو گیا پھر اس میں سے آواز آئی، اے عبدالقادر! تیرے علم نے تجھے بچالیا۔ یہ شیطان کا آخری وار تھا جس کا آپ نے فوراً جواب دیا کہ اے مردود علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب کی رحمت نے بچایا ہے۔ یہ سن کر ابلیس سر پینے لگا اور کہنے لگا کہ اب تو میں آپ سے بالکل مایوس ہو چکا ہوں اور آئندہ آپ پر وقت ضائع نہ کروں گا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دور ہو جا مردود میں تیری کسی بات کا اعتبار نہیں کرتا اور ہمیشہ تیرے مکر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ (طبقات الکبریٰ، جلد 1، صفحہ 127، تلخیص الجواہر صفحہ 11، 20، 21، بیچہ اسرار صفحہ 85، 86)

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝

اور بیشک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔

اہل ایلہ پر دنیا میں عذاب آنے کا عبرت ناک واقعہ

"وَلَقَدْ لَامِ قَسَمٌ" عَرَفْتُمْ "الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ" تَجَاوَزُوا الْحَدَّ بِصَيْدِ السَّمَكِ
وَقَدْ نَهَيْنَاهُمْ عَنْهُ وَهُمْ أَهْلُ آيَةٍ "فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ" مُبْعَدِينَ لَكَانُوا وَهَلَكُوا بَعْدَ ثَلَاثَةِ
آيَاتٍ،

اور لقمہ میں لام قسم ہے۔ بیشک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی یعنی حد سے بڑھ گئے کیونکہ انہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور وہ اہل ایلہ تھے تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے یعنی دھتکارے گئے اور وہ سارے تین دن کے بعد ہلاک ہو گئے۔

"سبت" کا معنی ہے کام روکنا یا سکون و استراحت اس کو تعطیل یا چھٹی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اعتدوا" کا مصدر ہے

"اعتداء" اس کا معنی ہے تجاوز یا خلاف ورزی کرنا۔

"قردة" کا مفرد "قرد" ہے جس کا معنی ہے بندر "خاسی" کا معنی ہے راندہ ہوا نیز حقیر اور ذلیل کے معنی میں بھی آتا ہے

خاسین، "کونوا" کی دوسری خبر ہے۔

بارہ ہزار یہودیوں کے بندر بننے کا واقعہ

روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی "عقبہ" کے پاس سمندر کے کنارے "ایلہ" نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار اُن لوگوں پر حرام فرما دیا اور باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا مگر اس طرح اُن لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں تو شیطان نے اُن لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو اور جب ہفتے کے دن اُن نالیوں کے ذریعہ مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو۔ اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ اُن مچھلیوں کو پکڑ لو۔ اُن لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی پسند آگئی اور اُن لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی اُن کا شکار ہو گیا۔ تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو اُن کے لئے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے۔

- (۱) کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔
- (۲) اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔
- (۳) اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حیلہ بازی کو مان کر سینچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔

جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنالی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنالیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے غضب ناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمادی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ تو انہیں دیکھنے کے لئے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر اُن کے کپڑوں کو سوتکتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ اُن بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ اُن بندر بن جانے والوں کی تعداد بارہ ہزار تھی۔ یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھاپی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچالیا۔ (تفسیر الصاوی، البقرة)

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔

واقعات سزا کا آنے والوں کیلئے عبرت ہونے کا بیان

"فَجَعَلْنَاهَا" اى تِلْكَ الْعُقُوبَةُ "نَكَالًا" عِبْرَةٌ مَّائِعَةٌ مِنْ اِرْتِكَابِ مِثْلِ مَا عَمِلُوا "لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا" اى لِلْاَمَمِ الَّتِى لِسِ زَمَانِهَا وَبَعْدَهَا "وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ" اللّٰهُ وَخُصُّوا بِالذِّكْرِ لَا تَلْتَمِمْ الْمُتَّقِيْنَ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ .

پس ہم نے اس کو بنا دیا یعنی اس سزا کو عبرت یعنی ایسی عبرت جو اس قسم کے عمل کے ارتکاب سے روکنے والی ہے جو انہوں نے عمل کیا موجودہ اور آنے والے لوگوں کیلئے۔ یہاں لام التی میں موجودہ اور بعد والوں کیلئے ہے۔ اور پرہیزگاروں کیلئے نصیحت ہے یعنی جن کو اللہ نے ذکر کیلئے خاص کر لیا ہے۔ کیونکہ وہی نفع اٹھانے والے ہیں جبکہ ان کے سوا کوئی نفع اٹھانے والا نہیں ہے۔

حاضیہ کا اعتدوا کی جانب لوٹنے کے محل کا بیان

فَجَعَلْنَاهَا" کی ضمیر سے مراد اصحاب سبت کا عذاب و عقوبت ہے اور یہ مطلب "فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً" سے سمجھ میں آتا ہے۔ بندہ یا "اور" "خلفها" کی ضمیر "الذین اعتدوا" کی طرف لوٹتی ہے اس کو مؤنث اسی لئے استعمال کیا ہے کہ مراد "امت" یا "طائفة" ہے "ما بین یدبہا، جو تمہارے سامنے ہے" گویا اصحاب سبت کے ہم عصر لوگ مراد ہیں "ما خلفها جو ان کے بعد ہے" گویا آنے والے انسان مراد ہیں۔

کیونکہ سبتی ہمیشہ ایسے ہی لوگ لیتے ہیں جو اپنے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ ورنہ جو لا پرواہ اور بے فکر ہوتے ہیں، ان کیلئے کسی بھی چیز میں نہ کوئی درس ہوتا ہے نہ عبرت، پس خوف اللہ رکھنے والوں اور عبرت پکڑنے والوں کیلئے ان لوگوں کے اس قصے میں بڑا سامان عبرت و بصیرت تھا اور ہے کہ اللہ کے قانون کو توڑنے والوں اور اسکی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کا انجام کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک ہوتا ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ

أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں

فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔

بنی اسرائیل سے قاتل کو جاننے کیلئے گائے ذبح کرنے کا بیان

"وَ اذْکُزْ " اذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ " وَلَقَدْ قَبِلَ لَهُمْ تَجْبِيلَ لَا يُدْرِي قَاتِلَهُ وَسَالُوهُ اَنْ يَدْعُو اللّٰهَ اَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَاَدْعَاهُ " اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً قَالُوا اَلَتَّيْبِعُنَا هٰذُوًا " مَهْزُوًا اَبْنًا حَيْثُ فَجِيسِنَا بِمِثْلِ ذٰلِكَ " قَالَ اَعُوذُ " اَمْتَبِع " بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ " الْمُسْتَهْزِئِيْنَ ،

اور تم یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اور ان کا کوئی بندہ قتل ہو گیا جس کے قاتل کا پتہ نہیں معلوم ہوا رہا تھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان پر قاتل کو ظاہر کر دے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کر دو بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں اس عجیب مثال کے ذریعے ہمارا مذاق کرتا ہے تو فرمایا اللہ کی پناہ روکتی ہے کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ یعنی مذاق کرنے والوں سے ہوں،

"اعوذ" کا مصدر "عیاذ" ہے جس کا معنی ہے پناہ لینا اور یہ اس وقت ہوتا جب انسان کسی چیز کے شر سے خوف زدہ ہو۔

چچا کو قتل کرنے والے قاتل کا واقعہ

بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک مالدار تھا۔ جو بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور تو مگر تھا اس کی کوئی زینہ اولاد نہ تھی صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا بھتیجے نے جب دیکھا کہ بڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثہ کے لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں؟ اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں، بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے شام کو اپنے قلعہ کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے، اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعہ کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا پھر ہائے دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخر کار ان قلعہ والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو ایک گائے ذبح کریں انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا "اعوذ باللہ" مسائل شرعیہ کے موقع پر مذاق جاہلوں کا کام ہے اللہ عزوجل کا حکم یہی ہے۔

قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ

عَوَانٌ ۚ بَيَّنَّ ذَلِكَ ۚ فَاَفْعَلُوا مَا تُوْمَرُونَ ۝

تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گا کہ وہ کیسی کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ کم عمر بلکہ ان دونوں کے درمیان کی ہو تو عمل کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔

گائے سے متعلق بنی اسرائیل کے سوال کا بیان

فَلَمَّا عَلِمُوا اَنَّهُ عَزَمَ "قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ" اَمَى مَا سَبَّهَا "قَالَ" مُوسَى "اِنَّهُ" اَمَى اللّٰهُ "يَقُولُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ" مُسِنَّةٌ "وَلَا بَكْرٌ" صَغِيرَةٌ "عَوَانٌ" نِصْفٌ "بَيَّنَّ ذَلِكَ" اَلْمَذْكُورِ مِنَ السِّنِّيْنَ "فَاَفْعَلُوا مَا تُوْمَرُونَ" بِهٖ مِنْ ذَبْحِهَا،

پس جب انہوں نے اس ارادے کو یقین کر لیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے یعنی اس کی عمر کیا ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی (سنہ) اور نہ کم عمر (چھوٹی) بلکہ ان دونوں کے درمیان کی ہو یعنی دونوں ذکر کردہ کی درمیانی عمر کی ہو تو عمل کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ یعنی اس کو ذبح کرنے کا عمل کرو۔

فارض "کا معنی ہے بوڑھی" بقرة بکر "ایسی جواں سال گائے کو کہتے ہیں جو حاملہ نہ ہوئی ہو (لسان العرب) "عوان" کا معنی درمیانی عمر ہے۔

اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہئے؟ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بڑھیا ہے نہ بچہ ہے جو ان عمر کی ہے انہوں نے کہا حضرت ایسی گائیں تو بہت ہیں یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ وحی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے باہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں اترتی جاتی ہے پھر کہنے لگے حضرت ایسی گائیں بھی بہت سی ہیں کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیے وحی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ابل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا ہر عیب سے پاک ہے یک رنگی ہے کوئی داغ دھبہ نہیں جوں جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے حکم میں سختی ہوتی گئی۔

قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا

تَسْرُ النَّظْرَيْنِ ۝

وہ بولے: اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں وہ ہمارے لئے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیا ہو؟ کہا: وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے۔

دیکھنے والوں کو خوش کرنے والی گائے کا بیان

"قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا " شَدِيدُ الصَّفْرَةِ
"تَسْرُ النَّاطِرِينَ" اَلَيْهَا بِحُسْنِهَا اِنِّى تُعْجِبُهُمْ،

وہ بولے: اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں وہ ہمارے لئے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ کہا: وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، یعنی زیادہ سرخی رنگ کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے۔ یعنی دیکھنے والوں کو خوبصورت لگے اور ان کو تعجب میں ڈال دے۔

لاقع "کا معنی گہرا، خالص اور روشن ہے "تسر، مسرت بخش ہو" اسکی ضمیر "بقرة" کی طرف لوثی ہے گویا گائے ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والوں کے لئے خوشی و مسرت کا باعث ہو "صفر آء" سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ مسرت بخش ہونے میں رنگ بھی دخل ہے یعنی مراد یہ ہے "تسر بلونہا الناظرین" پس گائے بھی خوبصورت ہو اور اس کا رنگ بھی بھلا ہو۔

قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقْرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَاَنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ ۝

بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے بیشک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا

اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔

ان شاء اللہ کی برکت سے مسئلہ ہو جانے کا بیان

"قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ " اَسْأَلِمَةَ اَمْ عَامِلَةً " اِنَّ الْبَقْرَ " اِنِّى جِنْسُهُ الْمَنْعُوتِ بِمَا ذُكِرَ
"تَشَابَهَ عَلَيْنَا" لِكَثْرَتِهِ فَلَمْ نَهْتِدِ اِلَى الْمَقْصُودَةِ "وَاَنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ" اَلَيْهَا وَفِي الْحَدِيثِ
"لَوْ لَمْ يَسْتَشْتُوا لَمَا بَيَّنَّتْ لَهُمْ لَاحِزِ الْاَبَدِ،

بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے یعنی وہ چرنے والی ہو یا کام کرنے والی ہو وہ گائے کیسی ہے یعنی اس کی جنس کی تعریف بتادیں بیشک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا یعنی ان کی کثرت کی وجہ سے ہم منزل مقصود تک نہ پہنچ سکیں گے اور اگر اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ یعنی اس مقصد کو پالیں گے۔ اور حدیث میں ہے۔ اگر وہ لوگ ان شاء اللہ نہ کہتے تو کبھی بھی اس گائے کا پتہ معلوم نہ ہو سکتا۔

تشابہ کے لغوی مفہوم کا بیان

تشابہہ "یعنی مثل یا مشابہ ہونا، چونکہ "علی" کے ساتھ متعدی ہوا ہے اس لئے اس میں اشتباہ والتباس کا معنی پایا جاتا ہے بنا بریں "ان البقر، کا معنی یہ ہوا کہ جس گائے کی خصوصیات پہلا ہونا اور جواں سال ہونا بیان ہوئی ہے اس کے مضاد یعنی بہت سے ہیں اور یہ امر اس بات کا موجب ہے کہ ہم کون سی گائے کا انتخاب کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ جملہ حکایت کرتا ہے کہ

ان کا خیال تھا کہ ذبح کے لئے مورد نظر گائے کی اس طرح تعریف و تشریح ہو کہ اس جیسی گائے بس ایک ہی ہو۔
جملہ "ان البقر، ما قبل جملے کی تعلیل ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ بتانے کے درپے تھی کہ ان کے بار بار کے سوالات اس لئے ہیں کہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ ہو گیا ہے اور وہ لوگ حیرت و پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں نہ یہ کہ بہانے بنا رہے ہیں اور ذمہ داری سے فرار کرنا چاہتے ہیں۔

باپ سے حسن سلوک کے سبب دنیا میں انعام کا بیان

مشہور شیعہ مفسر اپنی تفسیر تہی میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے مابین ایک شخص کے پاس گائے تھی اس کا ایک نیک خصلت بیٹا تھا۔ اس بیٹے کے پاس ایک جنس تھی جس کو خریدنے کے لئے کچھ افراد آئے تو چابی اس کے والد کے سرہانے تلے تھی جو سو رہا تھا،.. والد جب اٹھا تو اس نے بیٹے سے پوچھا تو نے جنس کا کیا کیا؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ جنس ویسے ہی ہے میں نے اسے نہیں بیچا کیونکہ چابی آپ کے سر کے نیچے تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو بیدار کروں اور آپ کی نیند خراب کروں۔ والد نے اس سے کہا وہ منافع جو تو نے ضائع کر دیا ہے اس کے بدلے میں یہ گائے تجھے بخشا ہوں۔ بیٹے کے والد سے اس نیک سلوک پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کریں۔

حضرت موسیٰ (ع) نے ان سے فرمایا "اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو" یہ اسی نیک آدمی کی گائے تھی۔ یہ گائے خریدنے کے لئے لوگ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ جب تک اس کی جلد کو سونے سے نہ بھرتو اس کو ہرگز نہیں بیچوں گا۔ پس بنی اسرائیل حضرت موسیٰ (ع) کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ (ع) نے فرمایا کہ اسی گائے کو ذبح کرو اگر چہ اس کی جلد کو سونے سے بھرنا پڑے تو اس طرح بنی اسرائیل اسی گائے کو ذبح کرنے پر مجبور ہوئے۔ (تفسیر تہی، ج ۱ ص ۱۴۹، ایران)

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيبَةَ

فِيهَا قَالُوا الْإِنِّ جَنَّتْ بِالْحَقِّ فَلَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ۝

کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جو تے اور نہ کھیتی کو پانی دے بے عیب ہے

جس میں کوئی داغ نہیں بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا اور (ذبح) کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔

خود پہ سختی کرنے والوں پر اللہ بھی سختی کرتا ہے

"قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيبَةَ" "فِيهَا" "قَالُوا الْإِنِّ جَنَّتْ بِالْحَقِّ" "لَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ" "لِغَلَاءِ

فَمَنْهَا وَلِي الْحَدِيثِ : (لَوْ ذَبَحُوا آتَى بَقْرَةَ كَانَتْ لَا جَزَاءَ لَهُمْ وَلَكِنْ شَدَّذُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَشَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) .

کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی یعنی کام کے ذریعے خدمت نہ کرائی گئی ہو کہ زمین جوتے یعنی زراعت کیلئے ہل چلا کر استعمال نہ کی گئی ہو اور یہ جملہ ذلول کی صفت نہیں میں داخل ہے۔ اور نہ کھیتی کو پانی دے یعنی زراعت کیلئے پانی کھینچنے والی نہ ہو، سلامتی والی یعنی بے عیب اور کاموں کے آثار سے بے داغ ہو، جس میں کوئی داغ نہیں بولے ایسا رنگ جس میں کوئی دوسرا رنگ نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ ٹھیک بات لائے یعنی کھل بیان کر دیا ہے تو انہوں نے اس کو تلاش کیا تو اسے ایک ایسے نوجوان کے ہاں پایا جو اپنی ماں کا فرمانبردار تھا پس انہوں نے گائے کے چمڑے میں سونا بھر دیا جس کے بدلے میں اس کو خریدتا تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ کیونکہ قیمت بہت زیادہ تھی۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کیلئے کافی تھا لیکن جب انہوں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی فرمادی۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

'ذلول' کا معنی ہے مطیع یا آرام کرنا، تشویر کا مصدر "انذار" ہے جس کا معنی ہے تہہ وبالا کرنا اور اس سے مراد زمین پر گائے کے ذریعے ہل چلا کر اس کو تہہ وبالا کرنا۔ جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیا گیا وہ سالم، بے عیب، اس کی جلد میں کسی طرح کا کوئی نقطہ نہ ہو اور اس کے رنگ اور بدن پر کوئی لکیر وغیرہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔

"مسلمة" یعنی سالم اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہو "شیة" ہر اس رنگ کو کہتے ہیں جو عمومی رنگ سے مختلف ہو پس "لا شیة فیہا" یعنی گائے کے رنگ میں کوئی اور رنگ نہ ہو "شیة" کا مصدر "وشی" ہے اور اس کے آخر کی "ہاء" واو محذوف کے عوض آئی ہے۔

'کاد' کا معنی ہے "قریب تھا۔ کہ یہ فعل جب منفی ہوتا ہے تو بعض اوقات کام کے نہ ہونے کی تاکید پر دلالت کرتا ہے اور بعض اوقات انجام پانے پر حکایت کرتا ہے البتہ بے رغبتی اور عدم تمایل کے ساتھ، فذبححوہا" کے قرینہ سے "وما کادوا یفعلون" میں دوسرا معنی مراد ہے گویا انہوں نے یہ کام انجام تو دیا لیکن بہت ہی بے رغبتی کے ساتھ۔

بنی السرائیل کی گائے کے بعض اوصاف کا بیان

اب کی مرتبہ اس کے اوصاف بیان کئے گئے کہ وہ ہل میں نہیں جتی، پانی نہیں سینچا، اس کے چمڑے پر کوئی داغ دھبہ نہیں، بیکرنگی ہے، سارے بدن میں کہیں دوسرا رنگ نہیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور کل اعضاء بالکل درست اور توانا ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہیں ہاں کھیتی کا کام کرتی ہے لیکن پانی نہیں پلاتی مگر یہ قول غلط ہے اس لئے کہ ذلول کی تفسیر یہ ہے کہ وہ ہل نہیں جوتی اور نہ پانی پلاتی ہے اس میں نہ کوئی داغ دھبہ ہے اب اتنی بڑی کدو کاوش کے بعد باطل ناخواستہ وہ اس کی قربانی کی

طرف متوجہ ہوئے اسی لئے فرمایا کہ یہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے اور ذبح نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے تھے کسی نے کہا ہے اس لئے کہ انہیں اپنی رسوائی کا خیال تھا کہ نہ جانیں کون قاتل ہو بعض کہتے ہیں اس کی قیمت سن کر گھبرا گئے تھے لیکن بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کل تین دینار اس کی قیمت لگی تھی لیکن یہ تین دینار والی گائے کے وزن کے برابر سونے والی دونوں روایتیں بنی اسرائیل روایتیں ہیں۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ ان کا ارادہ حکم کی بجا آوری کا تھا ہی نہیں لیکن اب اس قدر وضاحت کے بعد اور قتل کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ حکم ماننا ہی پڑا۔

گائے کی قیمت وزن برابر سونا ہونے کا بیان

اب ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرمانبردار تھا ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پٹی کی کنجی اس کے سر ہانے تھی ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں لڑکے نے کہا میں خریدوں گا قیمت ستر ہزار طے ہوئی لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا اس نے کہا ابھی دے دو تو دس ہزار کم کر دیتا ہوں اس نے کہا نہیں حضرت میں اپنے والد کو جگاؤں گا نہیں تم اگر ٹھہر جاؤ تم میں بجائے ستر ہزار کے اسی ہزار دوں گا یونہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ تاجر تیس ہزار قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ دے دو میں تیس ہزار میں دیتا ہوں لڑکا کہتا ہے اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں ایک لاکھ دوں گا آخروہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوا اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے دو گائیں لے لو یہ انکار کرتا ہے پھر کہتے ہیں تین لے لو چار لے لو لیکن یہ راضی نہیں ہوتا دس تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا یہ آ کر حضرت موسیٰ سے شکایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو یہ مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا تب اس نے اپنی گائے بیچی یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی جبکہ یہ بہت محتاج تھا اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے اس نے کہا میرے بھتیجے نے اس لئے کہ وہ میرا مال لے لے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے یہ ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ہاں کا واقعہ ہے جس کی تصدیق، تکذیب ہم نہیں کر سکتے ہاں روایت جائز ہے تو اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو بھی نہ بھولو کہ میں نے عادت کے خلاف بطور

مجڑے کے ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردہ کو زندہ کر دیا اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا اور ایک ابھرنے والا نکتہ دب گیا۔

دیکھے بغیر جانوروں کی بیع میں فقہی مذاہب اربعہ

جانوروں کو دیکھے بغیر ادھار دینا جائز ہے اس لئے کہ صفات کا حصر کر دیا گیا اور اوصاف پورے بیان کر دیئے گئے، جیسے کہ حضرت امام مالک، امام اوزاعی، امام لیث، امام شافعی، امام احمد صفات کا حصر کر دیا گیا اور اوصاف پورے بیان کر دیئے گئے، جیسے کہ حضرت امام مالک، امام اوزاعی، امام لیت، امام شافعی، امام احمد کا مذہب ہے اسلاف اور متاخرین کا بھی اور اس کی دلیل بخاری و مسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی عورت کسی اور عورت کے اوصاف اس طرح اپنے خاوند کے سامنے بیان نہ کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے اونٹوں کے اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں قتل خطا اور وہ قتل جو مشابہ "عمد" کے ہے جبکہ امام ابوحنیفہ اور دوسرے کوئی اور امام ثوری وغیرہ اور دیگر ائمہ احناف جو بیع مسلم کے قاتل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے اوصاف و احوال پوری طرح ضبط نہیں ہو سکتے اسی طرح کی حکایت ابن مسعود خذیفہ بن یمان اور عبدالرحمن بن سمرہ وغیرہ سے بھی کی جاتی ہے۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

اور جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے، اور اللہ وہ ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔

کوئی پوشیدہ بات اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے

"وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ" فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ

مُظْهِرٌ "مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ" مِنْ أَمْرِهَا وَهَذَا اغْتِرَاضٌ وَهُوَ أَوَّلُ الْقِصَّةِ،

اور جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے، پس فادراء تم میں وال کا ادغام تا

میں ہے یعنی تم جھگڑتے اور تم آپس میں دفاع کرتے ہو اور اللہ نکالنے والا یعنی ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپاتے

ہو۔ یعنی جس بات کو تم چھپاتے ہو اور یہ جملہ معترضہ ہے جو واقعہ کا ابتدائی حصہ ہے۔

فادراء تم "کا معنی ہے تم نے اختلاف و جھگڑا کیا یہ لفظ باب تفاعل میں "تدارء تم" تھا "ادراء تم فیہا" مقتول میں نزاع و

اختلاف کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانا اور اسی مسئلہ پر ایک دوسرے سے جھگڑنا ہے۔

"ما کنتم تکتمون" تم نے جو کچھ چھپایا ہے ماقبل جملہ کے قرینہ سے اس جملہ سے مراد یہ ہے کہ قاتل کو جاننے کے باوجود

انہوں نے نہیں بتایا "مخرج" کا مصدر "اخراج" ہے اور تکتمون کے قرینہ سے اس سے مراد آشکارا کرنا ہے۔

(73) فَلَقْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

پس ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اللہ یونہی مردے جلانے گا۔ اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں

تمہیں عقل ہو۔

گائے کے عضو لگنے سے مقتول کے زندہ ہونے کا بیان

"فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ" اَيُّ الْقَيْلِ "بِبَعْضِهَا" فَضْرَبَ بِلِسَانِهَا اَوْ عَجَبَ ذَنْبَهَا فَحَيَّيَ وَقَالَ : قَتَلَنِي فُلَانٌ وَفُلَانٌ لِأَنِّي عَمَهُ وَمَاتَ فَحَرَمًا الْمِيرَاثَ وَقَيْلًا لَمْ يَرِدْ تَعْيِينُ الْعَضْوِ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ الْقَيْلِ لِحَيَاتِهِ وَلَا يَسَعُنَا تَعْيِينُهُ إِلَّا بِخَيْرٍ صَحِيحٍ مُعْتَمَدٍ وَتَعْيِينُهُ وَبِدُونِ سَنَدٍ هُوَ مِنْ قَيْلِ التَّخْرُصِ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ أَنَّ آتَى عَضْوٍ مِنَ الْبَقْرَةِ ضُرِبَ بِهِ الْقَيْلِ أَعَادَ إِلَيْهِ الْحَيَاةَ وَبَيَّنَّ عَنْ قَاتِلِهِ "كَذَلِكَ" الْإِحْيَاءُ "يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ" دَلَائِلُ قُدْرَتِهِ "لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" تَسْتَدْبِرُونَ فَتَعْلَمُونَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى إِحْيَاءِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ نَفُوسٍ كَثِيرَةٍ فَتُؤْمِنُونَ،

پس ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو یعنی اس قتل ہونے والے پر تو انہوں نے اس کی زبان کے ساتھ مارا یاد کے ساتھ پس وہ زندہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرے چچا زاد بھائیوں میں سے فلاں اور فلاں نے قتل کیا ہے تو پھر وہ فوت ہو گیا اور وہ دونوں میراث سے محروم ہو گئے اور ان دونوں کو قتل کر دیا گیا اور مارے گئے عضو کی تعین کار نہیں کیا گیا تا کہ وہ زندہ کرے اور ہمیں اس کے تعین کی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ جب کسی اعتماد والی صحیح خبر سے اس کا تعین حاصل ہو۔ جبکہ سند کے بغیر تو وہ تخرص کے قیل سے ہے۔ کیونکہ ظاہری آیت میں گائے کے عضو کو قتل کے جسم پر لگایا گیا ہے۔ جس کے بعد میں اس زندگی لوٹ آئی اور اس نے اپنے قاتل کو بیان کر دیا۔ اور اللہ یونہی مردے کو زندہ کرے گا۔ اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے یعنی اپنی قدرت کے دلائل دیکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ تا کہ تم غور و فکر کرو اور تم یہ سمجھ لو جس طرح وہ ایک جان کی زندگی پر قادر ہے اسی طرح کثیر کی زندگیوں پر بھی قادر ہے پس تم ایمان لے آؤ۔

اضرِبُوهُ کی مفعولی ضمیر "نفسنا" کی طرف لوٹتی ہے اور بَعْضِهَا کی ضمیر "بقرة" کی طرف پلٹتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا مقتول، ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا لگنے سے زندہ ہو گیا۔ "كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى" اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے "یہ عبارت اس جملہ "فَقُلْنَا" کے بعد آنا اس پر دلالت کرتی ہے کہ مقتول زندہ ہو گیا۔

مقتول گائے کے گوشت کو مقتول آدمی کے جسم سے لگانے کا بیان

اس ذبح شدہ گائے کا کوئی ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم پر لگاؤ وہ ٹکڑا کونسا تھا؟ اس کا بیان تو قرآن میں نہیں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں اور نہ ہمیں اس کے معلوم ہونے سے کوئی فائدہ ہے اور معلوم نہیں ہونے سے کوئی نقصان ہے سلامت روی اسی میں ہے کہ جس چیز کا بیان نہیں ہم بھی اس کی تلاش و تفتیش میں نہ پڑیں بعض نے کہا ہے کہ وہ غضروف کی ہڈی نرم تھی کوئی کہتا ہے ہڈی نہیں بلکہ ران کا گوشت تھا کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا کوئی کہتا ہے زبان کا گوشت کوئی کہتا ہے دم کا گوشت وغیرہ لیکن

ہماری بہتری اسی میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہم رکھا ہے ہم بھی بہم ہی رکھیں۔ اس ٹکڑے کے گلے ہی وہ مردہ جی اٹھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ بھی اسی سے کیا اور قیامت کے دن جی اٹھنے کی دلیل بھی اسی کو بنایا۔

قاتلوں کا جرم صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے مال و دولت کے لالچ میں آ کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا تھا۔ بلکہ ان کا دوسرا جرم یہ تھا کہ لاش کو کسی دوسرے شخص کے دروازے پر پھینک دیا تھا تاکہ ان پر شبہ نہ ہو سکے اور تیسرے یہ کہ خود شبہ سے بچنے کی خاطر اس قتل کا الزام دوسروں پر تھوپ رہے تھے۔ گائے ذبح ہونے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کی میت پر مارا گیا تو اس کے زخم سے خون بہنے لگا۔ جسم میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور اس لاش نے بول کر قاتل یا قاتلوں کا نام اور پتا بتا دیا۔ اس کے بعد پھر سے اس پر موت طاری ہو گئی۔ اس طرح جن جرائم کو یہ قوم چھپائے رکھنا چاہتی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہر کر دیا۔ چنانچہ قصاص میں یہ دونوں بھیتے مارے گئے اور انہیں اپنے چچا کے ورثہ میں سے بھی کچھ نہ ملا۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ

الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا

يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کڑے اور پتھروں میں تو کچھ وہ

ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر

سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔

معجزات کے باوجود یہود کے دلوں کی سختی کا بیان

"ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ" أَيَّهَا الْيَهُودُ صَلَبْتُ عَنْ قَبُولِ الْحَقِّ "مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ" الْمَذْكُورِ مِنْ أَحْيَاءِ الْقَتِيلِ وَمَا قَبْلَهُ مِنَ الْآيَاتِ "فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ" فِي الْقَسْوَةِ "أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً" مِنْهَا "وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ" فِيهِ إِدْغَامُ النَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الشَّيْنِ "فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ" يَنْزِلُ مِنْ عُلُوِّ إِلَى أَسْفَلٍ "مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ" وَقُلُوبُكُمْ لَا تَتَأَثَّرُ وَلَا تَلِينُ وَلَا تَخْشَعُ "وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ لَوْفِتِكُمْ وَفِي قِرَاءَةِ بِالتَّحْتَانِيَةِ وَفِيهِ الْتِقَاتُ عَنِ الْخِطَابِ،

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے یعنی ایک یہود یو! حق کو قبول کرنے میں تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں اس ذکر کردہ معجزے کے بعد اور اس سے پہلے معجزات کے بعد بھی تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور پتھروں میں تاء کا

ادغام شین میں ہے تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں یعنی بلندی سے پستی کی جانب گرتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، جبکہ تمہارے دل نہ اثر قبول کرتے ہیں نہ نرم ہوتے ہیں اور نہ ان میں خشوع آتا ہے۔ اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں، اور اس نے تمہارے لئے تمہارے وقت کو مؤخر کر دیا ہے۔ اور ایک قرأت میں یہ مملون یا ئے تخانیہ کے ساتھ ہے اور حاضر سے غائب کی جانب متوجہ کرنا ہے۔

قست کے لغوی مفہوم کا بیان

"قست" کا مصدر "قساوة" ہے اس کا معنی ہے گاڑھا اور سخت ہونا۔ جملہ "لعلکم تعقلون" کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے دلوں کا سخت ہونا آیات و معارف الہی کے فہم و ادراک کے مقابلے میں ہے۔ ذلک "ان نعمات اور معجزات کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پیش کیئے اور ان کا ذکر گزشتہ آیات میں ہو چکا ہے۔

"یتفجر" کا مصدر "تفجر" ہے جس کا معنی ہے باہر آنا اور جاری ہونا (مجمع البیان) جملہ "ان من الحجارة" "اشد قسوة" کے لئے دلیل کے طور پر ہے۔ "لما" لام تاکید اور "ما" موصولہ سے مرکب ہے اور اس سے مراد پتھر ہے پس مفہوم یوں ہے "ان من الحجارة لما، بعض پتھروں میں سے یقیناً پتھر ہے کہ جو بعض پتھروں میں شکاف پیدا ہونا اور ان سے پانی کا جاری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بنی اسرائیل کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہیں۔

"یشقق، یتشقق" کا مصدر تشقق ہے جس کا معنی ہے شکاف پیدا ہونا۔ بعض اہل لغت کی رائے ہے کہ "شق" ایسے چھوٹے شکاف کو کہتے ہیں جو زیادہ واضح نہ ہو۔

سورہ بقرہ آیت ۷۴ کے شان نزول کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس مقتول کے نتیجے نے اپنے چچا کے دوبارہ زندہ ہونے اور بیان دینے کے بعد جب مر گیا تو کہا کہ اس نے جھوٹ کہا اور پھر کچھ وقت گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے دل پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیونکہ پتھروں سے تو نہریں نکلتی اور بہنے لگتی ہیں بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں ان سے چاہے وہ بہنے کے قابل نہ ہوں بعض پتھر خوف اللہ سے گر پڑتے ہیں لیکن ان کے دل کسی وعظ و نصیحت سے کسی پند و موعظت سے نرم ہی نہیں ہوتے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پتھروں میں ادراک اور سمجھ ہے۔

اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يَحْرَفُوْنَ

مِنْ اَبَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

تو اے مسلمانو! کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ (یہودی) تمہارا یقین لائیں گے اور ان میں تو ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کا کلام سنتے

پھر سمجھنے کے بعد جان بوجھ اس کو بدل دیتا۔

یہود کلام اللہ کو سمجھنے کے باوجود بدل دیتے تھے

"اَفْتَطَمَعُونَ" اِيْهَا الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْهَمَزَةُ لِاِلْتِغَارِ اَيِّ لَا تَطْمَعُوا فَلَهُمْ سَابِقَةٌ بِالْكَفْرِ "اَنْ يُؤْمِنُوْا لَكُمْ"
 اَيُّ الْيَهُودِ "وَلَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ" طَائِفَةٌ "مِنْهُمْ" اَخْبَارُهُمْ "يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ" فِى التَّوْرَةِ "ثُمَّ
 يُعَوِّفُوْنَ" يُغَيِّرُوْنَ" مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ" فَهَمُوْهُ "وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ" اَلَّهُمْ مُّفْتَرُوْنَ،
 کیا تمہیں یہ طمع ہے یعنی اے ایمان والو، یہاں ہمزه انکاری ہے۔ (یہ استفہام انکاری ہے یعنی ایسے لوگوں کے ایمان
 لانے کی قطعاً امید نہیں) تم طمع نہ کرو پس ان کیلئے سابقہ کفر ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے اور ان میں تو ایک
 گروہ (احبار و علماء) وہ تھا جو اللہ کا کلام سنتے یعنی تورات میں پھر سمجھنے کے بعد جان بوجھ اس کو بدل دیتا۔ یعنی اس کو سمجھ
 لینے کے بعد اس کو بدل دیتے تھے۔ اور وہ جانتے تھے کہ وہ بہتان باندھنے والے ہیں۔

طمع کے لغوی مفہوم کا بیان

طمع کا معنی ایسی چیز کی طرف نفس کا کشش کرنا ہے جس کو دل چاہے (مفردات راغب) طمع کا معنی امید و رغبت ہے (لسان
 العرب) "ان یومنوا" میں "لکم" کے قرینہ سے ایمان کے معنی تصدیق و تائید کرنا ہے پس "اَفْتَطَمَعُونَ" یعنی کیا تمہیں امید ہے کہ
 جس راہ کا تم نے انتخاب کیا ہے اس کی تائید کریں؟

یہودی علماء کا احکام میں تغیر و تبدیلی کرنے کا بیان

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ سننے کو فرمایا اس سے مراد حضرت موسیٰ کے
 صحابیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے آپ سے اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کی تھی اور جب وہ پاک صاف ہو کر
 روزہ رکھ کر حضرت موسیٰ کے ساتھ طور پہاڑ پر پہنچ کر سجدے میں گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا جب یہ واپس آئے اور نبی
 اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس کی تحریف اور تبدیلی
 شروع کر دی۔

حضرت سدی فرماتے ہیں ان لوگوں نے توراہ میں تحریف کی تھی یہی عام معنی ٹھیک ہیں جس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں
 گے اور اس بد خصلت والے دوسرے یہودی بھی۔ قرآن میں ہے فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ یعنی مشرکوں میں سے کوئی اگر
 تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنے
 بلکہ قرآن سے تو یہاں بھی کلام اللہ سے مراد توراہ ہے۔ یہ تحریف کرنے والے اور چھپانے والے ان کے علماء تھے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے جو اوصاف ان کی کتاب میں تھے ان سب میں انہوں نے تاویل میں کر کے اصل مطلب دور کر دیا تھا اسی طرح حلال کو حرام،
 حرام کو حلال، حق کو باطل، باطل کو حق لکھ دیا کرتے تھے۔

سورہ بقرہ آیت ۷۵ کے شان نزول کا بیان

حضرت مجاہد بن جبر مخزومی تابعی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ والے دن یہودیوں کے قلعہ تلہ کھڑے ہو کر فرمایا اے بند اور خنزیر اور طاغوت کے عابدوں کے بھائیو! تو وہ آپس میں کہنے لگے یہ ہمارے گھر کی باتیں انہیں کس نے بتادیں خبردار اپنی آپس کی خبریں انہیں نہ دو ورنہ انہیں اللہ کے سامنے تمہارے خلاف دلائل میسر آ جائیں گے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چھپاؤ لیکن مجھ سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی تم جو چپکے چپکے اپنوں سے کہتے ہو کہ اپنی باتیں ان تک نہ پہنچاؤ اور اپنی کتاب کی باتیں کو چھپاتے ہو تو میں تمہارے اس برے کام سے بخوبی آگاہ ہوں۔ تم جو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو۔ تمہارے اس اعلان کی حقیقت کا علم بھی مجھے اچھی طرح ہے۔ (تفسیر مجاہد، ج ۱، ص ۸۱، بیروت)

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ

بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا

مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں کیا تمہیں عقل نہیں۔

یہود میں منافق و غیر منافق کے درمیان مکالمے کا بیان

"وَإِذَا لَقُوا" ائى منافقو اليهود "الذین آمنوا قالوا امنا" بان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم نبی و هو المبشر به فی کتابنا "وَإِذَا خَلَا" رجع "بعضهم الى بعض قالوا" ائى رؤسائهم الذین لم ینافقوا لمن نافع "اتحدثونهم" ائى المؤمنین "بما فتح اللہ علیکم" ائى عرفکم فی التوراة من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم "لیحاجوکم" لیخاصموکم واللام للصرورة "به عند ربکم" فی الآخرة ینقیموا علیکم الحجة فی ترک اتباعه مع علمکم بصدقه "افلا تعقلون" انهم یحاجونکم اذا حدثتموهم فنتهوا،

اور جب مسلمانوں سے ملیں یعنی منافق یہودی تو کہیں ہم ایمان لائے یعنی محمد ﷺ نبی ہیں اور ان کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے۔ اور جب آپس میں اکیلے یعنی ایک دوسرے کی طرف لوٹتے ہیں تو کہیں یعنی ان کے سردار جو منافقت نہیں کرتے تھے وہ منافقت کرنے والوں سے کہتے کہ وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو یعنی جو تورات میں تم نے محمد ﷺ کی نعت کو پہچانا ہے کہ اسی سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں یعنی تم سے مخالفت کریں اور یہاں لام صیرورت کیلئے ہے۔ کہ وہ رب کے پاس حجت پیش کریں اور وہ تم پر ترک اتباع کی دلیل قائم کریں حالانکہ تمہیں سچائی کا علم ہے کیا تمہیں عقل نہیں۔ یعنی جب تم کلام کرو گے تو وہ تم حجت

قائم کریں گے لہذا تم اس طرح کرنے ہا ز آ جاؤ۔

سورہ بقرہ آیت ۷۶ کے شان نزول کا بیان

علامہ علاؤ الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی لکھتے ہیں کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہودی منافق جب صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں ان کا قول حق ہے ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں ان لوگوں پر رؤساء یہود ملامت کرتے تھے اس کا بیان 'وَإِذَا اخْتَلَا بَعْضُهُمْ أَمْرًا' میں ہے۔

(تفسیر خازن، بقرہ، لبنان، بیروت)

اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا چھپانا اور کمالات کا انکار کرنا یہود کا طریقہ ہے آج کل کے بہت سے گمراہوں کی یہی عادت ہے۔ جو اسلام کے احکام اور ظاہری عبادات پر بڑا زور دیتے ہیں اور قرآن وحدیث کا نام استعمال کر کے لوگوں کو خوب جمع کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بھی شان رسالت ﷺ کو یہود طرح چھپاتے ہیں۔

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝

کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔

ہر ظاہر و باطن کو اللہ جاننے والا ہے

قَالَ تَعَالَى "أَوْ لَا يَعْلَمُونَ" إِيَّاكُمْ لَلتَقْرِيرِ وَالْوَاوِ الدَّاحِلَةِ عَلَيْهَا لِلتَّعْطِفِ "أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ" مَا يُخْفُونَ وَمَا يُظْهِرُونَ مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ فَيُرْهَوُا عَنْ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے یعنی استفہام تقریری ہے اور اس پر واؤ عطف کیلئے داخل ہوئی ہے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ جن کو تم ظاہر کرتے ہو یہ اور اس کے سوا ہیں۔ سب جانتا ہے۔

یعنی اللہ کو تو ان کے سب امور ظاہر ہوں یا مخفی بالکل معلوم ہیں ان کی کتاب کی سب جھٹوں کی خبر مسلمانوں کو دے سکتا ہے اور جا بجا مطلع فرما بھی دیا۔ آیت رجم کو انہوں نے چھپایا مگر اللہ نے ظاہر فرما کر ان کو فضیحت کیا یہ تو ان کے علماء کا حال ہوا جو عقلمندی اور کتاب دانی کے مدعی تھے۔

پرنده وہاں ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو

منقول ہے کہ مشائخ میں سے ایک بزرگ کا ایک نوجوان شاگرد تھا وہ بزرگ اس کی تعظیم کرتے تھے ان کے کسی مرید نے پوچھا کہ آپ اس کی عزت کیوں کرتے ہیں جب کہ یہ نوجوان ہے اور ہم عمر رسیدہ ہیں؟ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ

پرنده منگوائے اور ان سب کو ایک ایک پرنده اور ایک ایک چھری دے دی اور فرمایا "تم میں سے ہر ایک اس پرنده کو وہاں ذبح کرے جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو"۔ اس نوجوان کو بھی اسی طرح پرنده دیا اور اس سے بھی وہی بات فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ہر ایک ذبح کیا ہوا پرنده لے کر واپس آیا لیکن وہ نوجوان زندہ پرنده ہاتھ میں پکڑے ہوئے واپس آیا، بزرگ نے پوچھا کہ دوسروں کی طرح تم نے اسے کیوں ذبح نہ کیا؟ اس نے کہا مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو کیوں کہ اللہ عزوجل تو مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے۔ ان سب نے اس نوجوان کے مزاجے کو پسند کیا اور کہا کہ واقعی یہ نوجوان عزت و احترام کے لائق ہے۔ اسی طرح منقول ہے کہ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ خلوت میں گئیں تو انہوں نے اپنے بت کا چہرہ ڈھانپ لیا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا: تم ایک پتھر سے حیا کرتی ہو۔ حالانکہ اللہ عزوجل دیکھ رہا ہے۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝

اور ان میں کچھ اُن پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ سراسر گمان میں ہیں۔

ان پڑھ یہودیوں کی گمراہ کن تقلید کا بیان

وَمِنْهُمْ "أَمْيُونَ" عَوَامٌ "لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ" التَّوْرَةَ "إِلَّا" لَكِن "أَمَانِيًّا" أَكَاذِبٌ تَلْفَقُوهَا مِنْ رُؤْسَائِهِمْ فَأَعْتَمَدُوا "وَإِنْ" مَا "هُمْ" فِي جَحْدِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَخْتَلِقُونَهُ "إِلَّا يَظُنُّونَ" ظَنًّا وَلَا عِلْمَ لَهُمْ،

اور ان میں یعنی یہودیوں سے کچھ اُن پڑھ عوام ہیں کہ جو کتاب یعنی تورات کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت جھوٹی باتیں جو ان کے سرداروں نے ان میں ڈال دی ہیں اس پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ سراسر گمان میں ہیں۔ یعنی نبی کریم ﷺ کی نبوت وغیرہ کے بارے جو وہ اختلاف کرتے ہیں وہ محض گمان ہے اور ایسا گمان جس کا ان کو علم نہیں ہے۔

امانی کے لغوی مفہوم کا بیان

"امنية" کی جمع "امانی" ہے جس کا معنی ہے باطل خیال اور گھڑا ہوا جھوٹ، جملے میں استثنا "استثنائے منقطع" ہے۔ بنا بریں "لا يعلمون" یعنی یہودی عوام تورات کی حقیقت اور نفس کلام سے آگاہی نہ رکھتے تھے بلکہ باطل خیالات، توہمات اور جھوٹے مطالب کو آسانی کتاب سمجھتے تھے۔

امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں بے پڑھے آدمی کو ماں کی طرف منسوب کیا گیا حضرت عبد اللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ یہاں پر "امی" نہیں کہا گیا ہے جنہوں نے نہ تو کسی رسول کی تصدیق کی تھی نہ کسی کتاب کو مانا تھا اور اپنی لکھی ہوئی

کتابوں کو اوروں سے کتاب اللہ کی طرح منوانا چاہتے تھے۔

امانی کے معنی ہائیں اور اقوال ہیں حضرت ابن عباس سے مروی ہے "کذب" "آرزو" "جھوٹ کے" معنی بھی کئے گئے ہیں تلاوت اور ظاہری الفاظ کے معنی بھی مروی ہیں جیسے قرآن مجید میں اور جگہ سے آیت (الا اذا تمنی) یہاں تلاوت کے معنی صاف ہیں شعراء کے شعروں میں بھی یہ لفظ تلاوت کے معنی میں ہے اور وہ صرف گمان ہی پر ہیں یعنی حقیقت کو نہیں جانتے اور اس پر ناحق کا گمان کرتے ہیں اور اوٹ پٹانگ باتیں بناتے ہیں۔ (جامع البیان، بقرہ، بیروت)

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَتْ رُؤْيَا بِهِ

ثَمَّ قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ۝

پس ایسے لوگوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے

ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کمالیں، سوان کے لئے اس وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور

اس وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔

رشوت لیکر تورات کو بدلنے والے یہود کا بیان

"فَوَيْلٌ" شِدَّةٌ عَذَابٍ "لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ" "أَيُّ مُخْتَلَقًا مِنْ عِنْدِهِمْ" "ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَتْ رُؤْيَا بِهِ ثَمَّ قَلِيلًا" "مِنْ الدُّنْيَا وَهُمْ الْيَهُودُ غَيْرُوا وَصِفَةُ النَّبِيِّ فِي التَّوْرَةِ وَآيَةُ الرَّجْمِ وَغَيْرِهِمَا وَكَتَبُوهَا عَلَى خِلَافِ مَا أُنزِلَ" "فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ" "مِنْ الْمُخْتَلَقِ" "وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ" "مِنْ الرِّشَا جَمْعُ رِشْوَةٍ،

پس ایسے لوگوں کے لئے بڑی خرابی یعنی سخت عذاب ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک مختلف ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کمالیں، یعنی دنیا میں اور وہ یہود ہیں جنہوں نے تورات میں نبی کریم ﷺ کی نعت اور آیت رجم کو تبدیل کر دیا اور ان کے سوا کو بھی تبدیل کیا اور انہوں نے نازل کردہ حکم کے سوا لکھ دیا ہے۔ سوان کے لئے اس وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا یعنی گھڑ لیا اور اس وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ رشاء یہ رشوت کی جمع ہے۔

لفظ وویل کے لغوی مفہوم کا بیان

ویل "وہ لفظ ہے کہ انسان جب عذاب میں مبتلا ہوتا ہے تو زبان پر جاری کرتا ہے، بنا بریں "فویل للذین سے مراد بری بدعت ایجاد کرنے والوں کا عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ یہ جملہ "فویل للذین اپنی خیال بافیوں کو آسانی کتاب کا عنوان دے کر لکھنے کی حرمت کو بیان کر رہا ہے جبکہ جملہ "يقولون اس کی نشر و اشاعت کی حرمت کو بیان کر رہا ہے۔ دوسرا جملہ جو "ثم" کے ساتھ بیان

ہوا ہے یہاں تراخی رتبہ کے لئے ہے نہ کہ تراخی زمانی کے لئے اور یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ ان امور کی نشر و اشاعت لکھنے کی نسبت زیادہ شدید طور پر حرام ہے۔

سورہ بقرہ آیت نمبر ۷۹ کے شان نزول کا بیان

جب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت و رؤساء یہود کو قوی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی کیونکہ توریت میں حضور کا حلیہ اور اوصاف مذکور ہیں جب لوگ حضور کو اس کے مطابق پائیں گے فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور رؤساء کو چھوڑ دیں گے اس اندیشہ سے انہوں نے توریت میں تحریف و تغیر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا۔ مثلاً توریت میں آپ کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ خوب رو ہیں بال خوب صورت آنکھیں سرگیں قدمیانہ ہے اس کو منا کر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت دراز قامت ہیں آنکھیں کنجی نیلی بال الجھے ہیں۔ یہی عوام کو سناتے یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے کہ لوگ حضور کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ پر ایمان نہ لائیں گے ہمارے گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہ آئے گا۔

رشوت خود یہودیوں کی تحریف احکام کا بیان

یہاں سے یہودیوں کی ایک دوسری قسم کا بیان ہو رہا ہے جو بڑھے لکھے لوگ تھے اور گمراہی کی طرف دوسروں کو بلاتے تھے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور مریدوں کا مال ہڑپ کرتے تھے۔ ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں اور جہنم کے گڑھے کا نام بھی ہے جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو دھول ہو جائیں ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے چالیس سال کے بعد تلے میں پہنچیں گے اتنی گہرائی ہے۔ (جامع البیان، بقرہ، بیروت)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھو؟ اللہ تعالیٰ کی تازہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے اہل کتاب نے تو کتاب اللہ میں تحریف کی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ عزوجل کی طرف منسوب کر دیا اس کی تشہیر کی پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب کو چھوڑ کر ان کی تبدیلی کر دے کتاب کی کیا ضرورت؟ افسوس کہ وہ تم سے نہ پوچھیں اور تم ان سے دریافت کرتے پھر وہ تھوڑے مول سے مراد ساری دنیا مل جائے تو بھی آخرت کے مقابلہ میں کمتر ہے اور جنت کے مقابلہ میں بیحد حقیر چیز ہے پھر فرمایا کہ ان کے اس فعل کی وجہ سے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ رب العزت کی باتوں کی طرح لوگوں سے منواتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں ہلاکت اور بربادی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، بقرہ، بیروت)

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ

اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن، تم فرما دو کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے کیونکہ اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا یا پھر اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔

چالیس دن کے عذاب کی خوش فہمی والے یہود کا بیان

"وَقَالُوا" لَمَّا وَعَدَهُم النَّبِيُّ النَّارَ "كُنْ تَمَسِّنَا" نُصِيبْنَا "النَّارَ إِلَّا آتَانَا مَعْدُودَةً" قَلِيلَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَدَّةَ عِبَادَةِ آبَائِهِمُ الْعِبْرَةَ ثُمَّ تَزُولُ "قُلْ" لَهُمْ يَا مُحَمَّدٍ "اتَّخَذْتُمْ" حُدُودَ هَمَزَةَ الْوَصْلِ اسْتِغْنَاءَ بِهَمَزَةِ الْإِسْتِفْهَامِ "عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا" مِيثَاقًا مِنْهُ بِذَلِكَ "فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ" فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ بِهِ؟ لَا "أَمْ" بَلْ "تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ"

اور بولے یعنی جن کو نبی کریم ﷺ نے آگ کی وعید بتائی ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن، یعنی جو کم از کم مدت چالیس دن جس قدر ان کے باپ دادا نے پھڑے کی پوجا کی پھر عذاب ختم ہو جائے گا۔ تو یا محمد ﷺ تم فرما دو کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے، یہاں ہمزہ استفہامیہ کی کفایت کے سبب ہمزہ وصلی کو حذف کر دیا گیا ہے یعنی اللہ کے نزدیک عہد ہے اور یہ پکا عہد ہے، کیونکہ اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا جس کے ساتھ وہ عہد کرتا ہے۔ یا پھر بلکہ اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔

سورہ بقرہ آیت نمبر ۸۰ کے سبب نزول کا بیان

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کل مدت سات ہزار سال ہے۔ ہر سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا تو صرف سات دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا اس قول کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، بعض کہتے ہیں یہ لوگ چالیس دن تک آگ میں رہنا مانتے تھے کیونکہ ان کے بڑوں نے چالیس دن تک پھڑے کی پوجا کی تھی بعض کا قول ہے کہ یہ دھوکہ انہیں اس سے لگا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ توراہ میں ہے کہ جہنم کے دونوں طرف زقوم کے درخت تک چالیس سال کا راستہ ہے تو وہ کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب اٹھ جائیں گے ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ چالیس دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے یعنی آپ کی امت آپ نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا نہیں بلکہ تم ہی تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو گے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

یہود کی بعض دھوکہ بازیوں کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد حضور کے خدمت میں بطور ہدیہ بکری کا پکا ہوا زہرا لود گوشت آیا آپ نے فرمایا۔ یہاں کے یہودیوں کو جمع کر لو پھر ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے انہوں نے کہا فلاں آپ نے فرمایا جھوٹے ہو بلکہ تمہارا باپ فلاں ہے انہوں نے کہا بجا ارشاد ہوا وہی ہمارا باپ ہے آپ نے فرمایا دیکھو اب میں کچھ اور پوچھتا ہوں سچ بتانا

انہوں نے کہا: اے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھوٹ کہیں گے تو آپ کے سامنے نہ چل سکے گا ہم تو آ زما چکے آپ نے فرمایا بتاؤ جنہمی کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ دن تو ہم ہیں پھر آپ کی امت آپ نے فرمایا غلو ہرگز نہیں پھر فرمایا اچھا بتلاؤ اس گوشت میں تم نے زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو ہرگز ضرر نہ دے گا اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ (صحیح بخاری)

یہود و نصاریٰ کے جنہمی ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے! اس امت میں سے جو آدمی بھی خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، میری نبوت کی خبر پائے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے، وہ دوزخی ہے۔" (صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف، جداول: حدیث نمبر 9)

اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جس کے دائرہ اطاعت میں آنا تمام کائنات کے لیے ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک ایسا بین الاقوامی قانون ہے جس کی پیروی دنیا کے ہر آدمی پر لازم ہے، اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی چونکہ عالمگیر اور بین الاقوامی ہے۔ ہر دور کے لیے، ہر قوم کے لیے اور ہر طبقہ کے لیے، اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا سب پر ایک ہی طرح فرض ہے، خواہ کوئی کسی قوم کسی ملک اور کسی طبقہ سے تعلق رکھتا ہو۔

اس حدیث میں یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی کا ذکر اس بنا پر کیا گیا ہے کہ یہ دونوں قومیں خود اپنا ایک دین اور ایک شریعت رکھتی تھیں ان کی اپنی آسمانی کتابیں تھیں جن کو مدار عمل و نجات ماننے کا ان کو خدائی حکم تھا، اس لیے ان کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ قومیں جو خود اپنے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی کتابوں کی تابع ہیں اور جن کا دین بھی آسمانی دین ہے، جو اللہ تعالیٰ ہی کا اتارا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آخری دین اسلام کے نفاذ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ گیر بعثت کے بعد جب ان قوموں کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں اور شریعت اسلام کے دائرہ میں آئے بغیر ان کی نجات ممکن نہیں تو پھر وہی قومیں پیغمبر اسلام اور شریعت اسلام پر ایمان و عمل کے بغیر ابدی نجات کیسے پاسکتی ہیں جو کسی آسمانی دین کی پابند بھی نہیں ہیں جن کے پاس کسی پیغمبر کی لائی ہوئی کوئی کتاب بھی نہیں ہے اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے کسی نبی و رسول کی پیروی بھی نہیں ہیں۔

ایک بات اور بھی ہے۔ یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر موسیٰ اور عیسیٰ کے پیروکار اور اللہ کی اتاری ہوئی کتاب شریعت تورات و انجیل کے تتبع ہونے کی وجہ سے ہم تو خود "نجات یافتہ" ہیں۔ جنت تو ہمارا پیدا نشی حق ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانیں اور اسلام کو اپنا دین، اس حدیث کے ذریعہ ان کے اس غلط عقیدہ و خیال کی بھی تردید کی گئی ہے اور ان پر واضح کر دیا گیا کہ پیغمبر اسلام کی بعثت کے بعد تو نجات ان ہی لوگوں کی ہوگی جو دین اسلام کو مانیں گے اور

اس پر عمل کریں گے کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ سابقہ شریعتیں منسوخ ہو جائیں، تمام مذاہب کا عدم ہو جائیں اور تمام کائنات کو صرف ایک مذہب "دین اسلام" کے دائرہ میں لایا جائے جو اللہ کا سب سے آخری اور سب سے جامع و مکمل دین ہے۔

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس

میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

گناہوں کے سبب عذاب کا بیان

"بَلَىٰ تَمَسَّكُمْ وَتُخَلَّدُونَ فِيهَا" مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً شَرًّا "وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ" بِالْأَفْرَادِ وَالْجَمْعِ
أَيِ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ وَأَحْدَقَتْ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بَأَنَّ مَا تُمْشِرُ كَمَا "فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ" دُعَىٰ فِيهِ مَعْنَىٰ مِنْ،

ہاں واقعی تم کو چھوئے گی اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے کہ جس نے برائی اختیار کی یعنی شرک کیا اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا یعنی منفرد جمع یعنی جب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس کو ہر جانب سے گھیر لیا یہاں تک وہ شرک میں فوت ہو گیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔

ابلی، ہاں یوں نہیں ہے "یہ حرف جواب ہے جو ایک دعویٰ کے رد کے طور پر آیا ہے یہ "لن تمسنا النار الا ایاما معدودة" کے دعویٰ کی رد کے طور پر آیا ہے۔

گناہوں کی کثرت کے سبب بڑے عذاب کا بیان

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہاں برائی سے مطلب کفر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ مراد شرک ہے ابو وائل ابو العالیہ، مجاہد، عکرمہ، حسن، قتادہ، ربیع بن انس وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ سدی کہتے ہیں مراد کبیرہ گناہ ہیں جو تہ بہ تہ ہو کر دل کو گندہ کر دیں حضرت ابو ہریرہ وغیرہ فرماتے ہیں مراد شرک ہے جس کے دل پر بھی قابض ہو جائے ربیع بن خثیم کا قول ہے جو گناہوں پر ہی مرے اور تو بہ نصیب نہ ہو مسند احمد میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئیں تو انبار لگ جاتا ہے پھر اگر اس میں آگ لگائی جائے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، بقرہ، بیروت)

جو شخص اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کوشاں رہتا ہے، اس کے چہرے پہ چمک دمک، دل میں نور، روزی میں فراخی، بدن میں طاقت و قوت اور لوگوں کی دل میں اس کے لیے محبت و مودت ہوتی ہے اور جو شخص اطاعت الہی سے منہ موڑ کر

نافرمانی اور طغیانی میں کوشاں رہتا ہے، اس کے چہرے پہ غم و سوگند، دل میں تاریکی، قبر میں اندھیرا، بدن میں کمزوری، روزی میں کمی اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے حسد، بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔۔

حدیث میں ہے "بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کے بجائے، گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی پڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔

(جامع ترمذی، کتاب تفسیر، بیروت)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

اہل جنت و اہل دوزخ کا بیان

حضرت حارث بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتیوں کا بتلا دوں؟ یعنی کیا میں یہ کہوں کہ کون لوگ جنتی ہیں تو سنو ہر وہ ضعیف شخص جنتی ہے جس کو لوگ ضعیف و حقیر سمجھیں اور اس کی کمزوری و شکستہ حالی کی وجہ سے اس کے ساتھ جبر و تکبر کا معاملہ کریں حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ ضعیف و کمزور اللہ کے نزدیک اس قدر اونچا مرتبہ رکھتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسہ پر کسی بات پر قسم کھا بیٹھے۔ تو اللہ اس کی قسم کو سچا کر دے۔ اور کیا میں تمہیں وہ لوگ بتلا دوں جو دوزخی ہیں؟ تو سنو ہر وہ شخص دوزخی ہے جو جمہوٹی باتوں اور لغو باتوں پر سخت گوئی کرنے والا، جھگڑالو ہو، مال جمع کرنے والا بخیل ہو، اور تکبر کرنے والا ہو۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ہر وہ شخص دوزخی ہے۔ جو مال کو جمع کرنے والا اور حرام زادہ اور تکبر کرنے والا ہو۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 1030)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ ثُمَّ

تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں

کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم

سب روگردانی کر گئے۔ اور حالانکہ تم روگردانی کرنے والے ہو۔

عہد سے اعراض کرنے والے یہود کا بیان

"وَ" اذْ كُرْ " اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ " فِي التَّوْرَةِ وَقُلْنَا " لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ " خَبَر

بِمَعْنَى النَّهْيِ وَقِرَاءٍ: لَا تَعْبُدُوا "وَبِالْوَالِدَيْنِ" وَ"أَحْسِنُوا" بِالْوَالِدَيْنِ "إِحْسَانًا" بِرًّا "وَذِي الْقُرْبَى" الْقَرَابَةَ عَطْفَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ "وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ "قَوْلًا" حُسْنًا" مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالصِّدْقِ فِي شَأْنِ مُحَمَّدٍ وَالرِّفْقِ بِهِمْ وَفِي قِرَاءَةِ بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ السِّينِ مَصْدَرٌ وَصِفَ بِهِ مِبَالِغَةٌ "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ" فَقَبِلْتُمْ ذَلِكَ "ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ" أَعْرَضْتُمْ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ فِيهِ التِّفَاتُ عَنِ الْغَيْبَةِ وَالْمُرَادُ آبَاؤُهُمْ "إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ" عَنْهُ كَابَانِكُمْ،

اور تم یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا یعنی تورات میں عہد لیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہاں تعبدون تاء اور یاء دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور الا اللہ یہ نبی کے معنی میں خبر ہے اور لا تعبدوا بھی پڑھا گیا ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں، یہاں قرابت کا عطف والدین پر ہے اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا اور نبی کریم ﷺ کی شان میں سچ بولنا اور ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا اور ایک قرأت میں حاء کو ضمہ کے ساتھ اور سین کے سکون کے ساتھ مصدر ہے جس کو مبالغہ کیلئے بہ طور وصف لایا گیا ہے۔ اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو تم یہ بات قبول کر لی، اس کے بعد شخصوں کے سوا تم سب روگردانی کر گئے۔ یعنی تم نے اس حکم کو پورا کیے بغیر اعراض کر لیا اس میں غائب والوں کو متوجہ کرنا ہے۔ اور مراد ان کے باپ دادا ہیں۔ مگر تم میں سے قلیل تھے اور بقیہ تم روگردانی کرنے والے ہو۔ یعنی جس طرح تمہارے باپ دادا ہیں۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

"حسنا" مصدر ہے جو صفت (حَسَنًا، اچھا) کے معنی میں ہے۔ یہ لفظ ممکن ہے مفعول مطلق کے لئے صفت واقع ہوا ہو اور اس کا قائم مقام ہو یعنی جملہ یوں ہو "قولوا للناس قولاً حسناً" لوگوں سے اچھا اور بہترین کلام کرو۔ الحیز ان میں ہے کہ یہ جملہ لوگوں سے حسن سلوک کے لئے کنایہ ہے۔

اس آیت میں لا تعبدون فرمایا اس لئے کہ اس میں بہ نسبت لا تعبدوا کے مبالغہ زیادہ ہے "طلب" یہ خبر معنی میں ہے بعض لوگوں نے ان لا تعبدوا ان لا تعبدوا بھی پڑھا ہے ابی اور ابن مسعود سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ لا تعبدوا پڑھتے تھے۔

شرک کرنے والوں کی حالت کا بیان

اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا، اور مالک بنا لئے ہیں بکڑی کی طرح ہے اس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں سے کمزور گھر بکڑی کا گھر ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ جانتے

شُرک کے لغوی منہوم کا بیان

شُرک کا لغوی معنی ہے دو یا دو سے زیادہ لوگ کسی ایک معین چیز کے مالک ہوں تو وہ دونوں اس کی ملکیت میں شریک ہیں اور دین میں شُرک یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کا شریک ٹھہرائے اور یہ سب سے بڑا کفر ہے اور شُرک صغیر یہ ہے کہ بعض کاموں میں اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی رعایت کرے جیسے ریا اور نفاق۔ (المفردات، ۲۶۰، مکتبہ مرتضائیہ، ایران)

شُرک کی تعریف کا بیان

شُرک کرنے کی تعریف یہ ہے کسی شخص کو الوہیت میں شریک ماننا جیسا کہ مجوس اللہ کے سوا واجب الوجود مانتے ہیں یا اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق مانتے ہیں جیسا کہ بت پرست اپنے بتوں کو عبادت کا مستحق مانتے ہیں۔ (شرح عقائد نسفی، ص ۶۱، مہلوعہ یوسفیہ، ہند)

مسلمانوں پر الزام شُرک لگانے والا خود مشرک

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے بارے میں مجھے جن امور کا اندیشہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی (عالم) ہوگا جو قرآن بہت پڑھے گا حتیٰ کہ وہ قرآن کی رونق سے مکمل طور پر سیراب ہوگا اس کا اوڑھنا بچھونا بھی اسلام ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کسی عیب یعنی زعم میں مبتلا کر دے گا کہ قرآنی اثرات اس سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر وہ شخص قرآن کو پس پشت ڈال کر اپنے معاشرے میں قرب و جوار کے مسلمان لوگوں کو مشرک قرار دے گا اور ان کے قتل کے درپے ہوگا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا یا رسول اللہ ﷺ! ان دونوں میں فی الواقع مشرک کون ہوگا؟ مشرک کہنے والا یا جس کو مشرک کہا گیا۔ فرمایا: دوسرے کو مشرک کہنے والا خود مشرک ہوگا۔

(مشکل آثار، ج ۱ ص ۳۷۰، بیروت)

یہ حدیث مسند ابویعلیٰ میں بھی روایت کی گئی ہے امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین اور دیگر کثیر ائمہ حدیث نے اس حدیث کے راویوں کو ثقہ اور معتبر قرار دیا ہے۔

والدین کے حقوق کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس آدمی نے عرض کیا پھر کس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا اس نے پھر عرض کیا پھر کس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا اس نے عرض کیا پھر کس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا اس نے عرض کیا پھر کس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرے باپ کا اس نے عرض کیا پھر کس کا آپ نے فرمایا پھر تیرے باپ کا اور قتیہ بنی کی روایت میں ہے میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے کا ذکر ہے اور اس میں الناس یعنی لوگوں کا ذکر نہیں ہے۔

(صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2000)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کی خدمت میں رہ تیرے لئے یہی جہاد ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2004)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جرتج اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے کہ ان کی ماں آگنی حمید کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی اس طرح صفت بیان کی جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صفت بیان کی تھی جس وقت ان کی ماں نے ان کو بلایا تو انہوں نے اپنی ہتھیلی اپنی پلکوں پر رکھی ہوئی تھی پھر اپنا سراہن جرتج کی طرف اٹھا کر ابن جرتج کو آواز دی اور کہنے لگیں اے جرتج میں تیری ماں ہوں مجھ سے بات کر ابن جرتج اس وقت نماز پڑھ رہے تھے ابن جرتج نے کہا: اے اللہ ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے۔

پھر ابن جرتج نے نماز کو اختیار کیا پھر ان کی ماں نے کہا: اے اللہ یہ جرتج میرا بیٹا ہے میں اس سے بات کرتی ہوں تو یہ میرے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیتا ہے اے اللہ ابن جرتج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جرتج کی ماں اس پر یہ دعا کرتی کہ وہ فتنہ میں پڑ جائے تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھینڑوں کا ایک چرواہا تھا جو جرتج کے عبادت خانہ میں ٹھہرتا تھا گاؤں سے ایک عورت نکلی تو اس چرواہے نے اس عورت کے ساتھ برا کام کیا تو وہ عورت حاملہ ہو گئی اس عورت کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی تو اس عورت سے پوچھا گیا کہ یہ لڑکا کہاں سے لائی ہے اس عورت نے کہا اس عبادت خانہ میں جو رہتا ہے یہ اس کا لڑکا ہے (یہ سنتے ہی اس گاؤں کے لوگ) پھاؤڑے لے کر آئے اور انہیں آواز دی وہ نماز میں تھے۔

انہوں نے کوئی بات نہ کی تو لوگوں نے اس کا عبادت خانہ گرانا شروع کر دیا۔ جب جرتج نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ اتر لوگوں نے اس سے کہا کہ اس عورت سے پوچھ یہ کیا کہتی ہے جرتج ہنسا اور پھر اس نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس نے کہا تیرا باپ کون ہے اس بچے نے کہا میرا باپ بھینڑوں کا چرواہا ہے جب لوگوں نے اس بچے کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کا جتنا عبادت خانہ گرایا ہے ہم اس کے بدلے میں سونے اور چاندی کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں جرتج نے کہا نہیں بلکہ تم اسے پہلے کی طرح مٹی ہی کا بنا دو اور پھر ابن جرتج اوپر چلے گئے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2008)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاک خاک آلود ہو گئی پھر تاک خاک آلود ہو گئی پھر تاک خاک آلود ہو گئی عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون آدمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت کر کے، اور جنت میں داخل نہ ہوا۔

(صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2010)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے سب سے زیادہ

میرے اچھے سلوک کا کون حقدار ہے آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں پھر تیری ماں پھر تیری ماں پھر تیرے باپ کا پھر جو تیرے قریب ہو پھر جو تیرے قریب ہو۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2001)

قریبی رشتہ داروں کے حقوق کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا یہاں تک کہ جب ان سے فارغ ہوئے تو رشتہ داری نے کھڑے ہو کر عرض کیا یہ رشتہ توڑنے سے پناہ مانگنے والے کا مقام ہے اللہ نے فرمایا جی ہاں کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے ملانے والوں کے ساتھ مل جاؤں اور تجھے توڑنے والے سے میں دور ہو جاؤں رشتہ داری نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے لئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کرو،

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ، أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (47- مج: 24)

تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت دی جائے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنی رشتہ داری کو توڑ ڈالو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے پس ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2018)

حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے اور جہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ سے جوڑے گا اور جس نے مجھے توڑا اللہ اس سے دور ہوگا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2019)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد اس کو یاد رکھا جائے تو چاہے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2023)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں میں ان سے نیکی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں اور میں ان سے بردباری کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے تو گویا کہ تو ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہا ہے اور جب تک تو ایسا ہی کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2025)

یتیموں کے حقوق کا بیان

یتیم کی خبر گیری کرنے والے کا درجہ بتانے کے لئے آپ ﷺ نے اپنی انگشت سبابہ وسطی کے درمیان کچھ کشادگی رکھ کر فرمایا میں اور

یتیم کا متکفل خواہ یتیم اُس کے رشتہ داروں میں سے ہو یا اجنبیوں میں سے ہو بہشت میں یوں ہوں گے۔

(مشکوٰۃ بحوالہ صحیح بخاری باب العقیقۃ والرحمۃ علی الخلق)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص محض رضائے الہی کے لئے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ اُس کے لئے ہر بال کے مقابلہ میں جس پر اُس کا ہاتھ پھرتا ہے نیکیاں ہیں اور جو کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ (جو اُس کی کفالت میں ہونے لگتا ہے۔ میں اور وہ بہشت میں ان دو انگلیوں (آپ نے سبابہ و دستلی کو ملا کر اشارہ فرمایا کی مانند ہوں گے۔

(مشکوٰۃ بحوالہ احمد و ترمذی باب العقیقۃ)

ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ میرا دل سخت ہے اس کا علاج کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ (مشکوٰۃ، مسند احمد بن حنبل)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے اللہ! میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں (کہ ان میں کوتاہی مت کرنا) ایک یتیم اور دوسری عورت۔ (نسائی کبریٰ، سنن ابن ماجہ، مسند احمد) وہ بچہ کہ اس دنیا میں آنکھ کھولنے سے قبل یا آنکھ تو کھولا لیکن ابھی جسمانی و عقلی قوت کا مالک نہ ہوا کہ اس کا والد اس دنیا سے رخصت ہو گیا، عمومی طور پر ایسا بچہ لا وارث اور حقیقی سر پرست سے محروم ہوتا ہے،

مسکینوں کے حقوق کا بیان

وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ جبکہ امام زہری علیہ الرحمہ کے سے روایت ہے کہ فقیر وہ ہے جو اپنے گھر میں رہتا ہو اور لوگوں سے سوال نہ کرتا ہو جبکہ مسکین وہ ہے جو گھر سے نکلے اور لوگوں سے سوال کرے۔ (قر الاقارص ۸۱، مکتبہ اکرمیہ پشاور)

عام مسلمان لوگوں کے حقوق کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لئے ایک دوسرے گاؤں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو اس کے انتظار کے لئے بھیج دیا جب اس آدمی کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتہ کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے اس آدمی نے کہا اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں فرشتہ نے کہا کیا اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے کہ تو جس کا بدلہ دنیا چاہتا ہے اس آدمی نے کہا نہیں سوائے اس کے کہ میں اس سے صرف اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں فرشتے نے کہا تیری طرف اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے اور کہ جس طرح تو اس دیہاتی آدمی سے محبت کرتا ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2049)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2026)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹ بات ہے اور نہ ہی تم ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش کرو اور حرص نہ کرو اور حسد نہ کرو اور بغض نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی ہو جاؤ۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2036)

حضرت حسن فرماتے ہیں بھلائی کا حکم دو۔ برائی سے روکو۔ بردباری، درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شعار بنا لو یہی اچھا خلق ہے جسے اختیار کرنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات تو کر لیا کرو۔ (مسند احمد بن حنبل، بیروت)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ

أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ۝

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔

عہد میں ایک دوسرے کے قتل کی ممانعت کا بیان

"وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ" وَقَلْنَا "لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ" تُرِيدُونَ بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا "وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ" لَا يُخْرِجُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا مِنْ دَارِهِ "ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ" قَبِلْتُمْ ذَلِكَ الْمِيثَاقَ "وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ" عَلَى أَنْفُسِكُمْ،

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور فرمایا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا یعنی ایک دوسرے کو قتل کر کے خون نہ بہانا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا یعنی ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا پھر تم نے اس کا اقرار کیا یعنی اس عہد کو قبول کر لیا اور تم اپنی جانوں پر گواہ ہو۔

لا تخرجون أنفسكم من دياركم کی طرح خبر یہ ہے جو مقام انشاء پر ہے یعنی باہر نہ نکالو، انشاء کی جگہ جملہ خبریہ کا آنا تاکید کے لئے ہے۔

اوس و خزرج کی باہمی خون ریزیوں کا بیان

اسلام سے پہلے مدینہ منورہ میں اوس و خزرج کے دو عرب قبیلے آباد تھے، جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور ان کے درمیان جنگ و جدال کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا تھا۔ ادھر یہود کے بھی وہاں پر تین قبیلے آباد تھے بنو قینقاع بنو قریظہ، اور بنو نضیر، اور ان میں سے یہود بنو قینقاع قبیلہ اوس کے حلیف تھے، اور اپنے بھائیوں یعنی بنو قریظہ کے دشمن، اور یہود بنو نضیر عربوں کے قبیلہ خزرج کے حلیف تھے اور اپنے بھائیوں کے دشمن سو جب اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ ہوتی تو یہودی بھی اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ شامل ہو کر اپنے یہودی بھائیوں کے خلاف لڑتے، اور اس طرح وہ اپنے قومی بھائیوں کے قتل و خون ریزی کے مرتکب ہوتے، اور

جب ان کے پاس اپنے دوسرے بھائیوں کے کچھ لوگ قیدی ہو کر آتے تو یہ ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے، اور کہتے کہ اپنے بھائیوں کو قید سے چھڑانا ہم پر ضروری اور لازم ہے، حالانکہ ان سے جو عہد لیا گیا تھا اس کے بموجب ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے ان پر حرام تھا۔ سو یہاں ان کے اسی رویے پر تبصرہ فرمایا گیا ہے۔ اور ان کی اس پرسرزنش فرمائی گئی۔

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ

عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۖ

أَفْتُمْ مُنُونٌ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۖ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنی قوتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو اور ان کے

خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آجائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا

لیتے ہو حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور

بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں

ذلت ہو، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔

یہود کے قبائل بنو قریظہ و بنو نضیر کی دنیا میں رسوائی کا بیان

"ثُمَّ أَنْتُمْ" يَا "هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ" بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا "وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ" فِيهِ إِذْ غَامَ النَّاءُ فِي الْأَصْلِ فِي الظَّاءِ وَفِي قِرَاءَةِ بِاللَّخْفِيفِ عَلَى حَذْفِهَا تَعَاوُنُونَ "عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ" بِالْمَعْصِيَةِ "وَالْعُدْوَانِ" الظُّلْمِ "وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَى" وَفِي قِرَاءَةِ أُسْرَى "تَفَادُوهُمْ" تَفَادُوهُمْ وَفِي قِرَاءَةِ تَفَادُوهُمْ تَفَادُوهُمْ مِنْ الْأَسْرِ بِالْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ مِمَّا عَاهَدَ إِلَيْهِمْ "وَهُوَ" أَيْ الشَّانِ "مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ" مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ وَتُخْرِجُونَ وَالْجُمْلَةُ بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ : أَيْ كَمَا حَرَّمَ تَرْكُ الْفِدَاءِ وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ حَالَفُوا الْأَوْسَ وَالنَّضِيرَ الْخَزْرَجَ فَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ يُقَاتِلُ مَعَ حُلَفَائِهِ وَيُخْرِبُ دِيَارَهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ فَإِذَا أُسِرُوا فَدَوْهُمْ وَكَانُوا إِذَا سِيلُوا لَمْ تَقَاتِلُوهُمْ وَتَفَادَوْهُمْ؟ قَالُوا أَمْرًا بِالْفِدَاءِ فَيَقَالُ فَلِمَ تَقَاتِلُوهُمْ؟ لَيَقُولُونَ حَيَاءً أَنْ تُسْتَدَلَّ حُلَفَاؤُنَا "أَفْتُمْ مُنُونٌ بِبَعْضِ الْكِتَابِ" وَهُوَ الْفِدَاءُ "وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ" وَهُوَ تَرْكُ الْقَتْلِ وَالْإِخْرَاجِ وَالْمُظَاهَرَةَ "فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا خِزْيٌ" هُوَ أَنْ وَذَلَّ "فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" وَقَدْ خُزُوا بِقَتْلِ قُرَيْظَةَ وَنَفَى النَّضِيرِ إِلَى الشَّامِ وَضُرِبَ

الْجِزْيَةَ "وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" يَعْمَلُونَ بِالْبَيَاءِ وَالتَّاءِ، پھر تم یعنی اے وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کیا اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو، تظاہروں میں اصل میں تاء کا ادغام طاء میں ہے اور ایک قرأت میں تخفیف کے ساتھ اس کے حذف کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ تتعاونوں علیہم بالائتم معصیت اور عدوان یعنی ظلم اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آجائیں اور ایک قرأت میں اسرئی ہے تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور ایک قرأت میں تفادیم یعنی تم مال وغیرہ سے فدیہ دیتے ہو اور وہ جس کا تم سے عہد لیا گیا اور وہ حکم ہے کہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا، یہ اس جملہ "وَتُخْسِرُ جُودًا" کے ساتھ متصل ہے اور اس کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔ یعنی جس طرح ترک فدیہ حرام ہے ایسے قتل و اخراج بھی حرام ہے۔ اور جب قریظہ والوں نے اوس، نضیر اور خزرج کی مخالفت کی گویا ہر فریق نے اپنے حلیف کو قتل کیا اور ان کے گھروں کو خراب اور ان کو گھروں سے نکالا اور جب وہ قیدی بن کر آئے تو ان سے فدیہ لیا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نے قتل کیوں کیا اور تم نے فدیہ کیوں لیا تو کہتے ہیں کہ فدیہ کا حکم دیا گیا ہے تو ان سے کہا جائے کہ قتل کیوں کیا ہے تو ان کو اس کا جواب دینے میں شرم آتی ہے۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو یعنی فدیہ لینے کے حکم پر اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی قتل و اخراج و مظاہرہ کے ترک کرنے پر کفر کرتے ہو، پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت ہو، تحقیق بنو قریظہ قتل کی وجہ سے رسوا ہوئے۔ اور نضیر شام کی طرف نکل گئے اور جزیرہ دیکر رسوا ہوئے۔ اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یہاں "يَعْمَلُونَ" بیاہ اور تاء دونوں کے ساتھ آیا ہے

آیت نمبر ۸۵ کے شان نزول کا بیان

توریت میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں وطن سے نہ نکالیں اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑالیں اس عہد پر انہوں نے اقرار بھی کیا اپنے نفس پر شاہد بھی ہوئے لیکن قائم نہ رہے اور اس سے پھر گئے صورت واقعہ یہ ہے کہ نواح مدینہ میں یہود کے دو فریق بنی قریظہ اور بنی نضیر سکونت رکھتے تھے اور مدینہ شریف میں دو فریق اوس و خزرج رہتے تھے بنی قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنی نضیر خزرج کے یعنی ہر ایک قبیلہ نے اپنے حلیف کے ساتھ قسما قسمی کی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا اوس اور خزرج باہم جنگ کرتے تھے بنی قریظہ اوس کی اور بنی نضیر خزرج کی مدد کے لئے آتے تھے اور حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے تھے بنی قریظہ بنی نضیر کو اور وہ بنی قریظہ کو قتل کرتے تھے اور انکے گھر ویران کر دیتے تھے انہیں ان کے مساکین سے نکال دیتے تھے لیکن جب انکی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کرتے تھے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے مثلاً اگر بنی نضیر کا کوئی شخص اوس کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنی

قریظہ اوس کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے باوجود یکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت انکے موقعہ پر آجاتا تو اس کے قتل میں ہرگز دریغ نہ کرتے اس فعل پر ملامت کی جاتی ہے کہ جب تم نے اپنوں کی خونریزی نہ کرنے ان کو بستیتوں سے نہ نکالنے ان کے اسیروں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا اس کے کیا معنی کہ قتل و اخراج میں تو درگزر نہ کرو اور گرفتار ہو جائیں۔ تو چھڑاتے پھر عہد میں سے کچھ ماننا اور کچھ نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے۔ جب تم قتل و اخراج سے باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی اور حرام کے مرتکب ہوئے اور اس کو حلال جان کر کافر ہو گئے۔ (تفسیر خزائن العرفان، مطبوعہ نیا، القرآن، لاہور)

اوس و خزرج اور دیگر قبائل کو دعوت اتحاد

اوس اور خزرج انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کی آپس میں کبھی بنتی نہ تھی ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال رہتا تھا۔ مدینے کے یہودیوں کے بھی تین قبیلے تھے بنی قبیعہ اور بنو نضیر اور بنو قریظہ، بنو قبیعہ اور بنو نضیر اور بنو قریظہ کے طرف دار اور ان کے بھائی بند بنے ہوئے تھے، بنی قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس و خزرج میں جنگ ٹھن جاتی تو یہودیوں کے یہ تینوں گروہ بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے، دونوں طرف کے یہودی یہودیوں کے ہاتھ مارے بھی جاتے اور موقعہ پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے، دیس نکالا بھی دے دیا کرتے تھے اور مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ جب لڑائی موقوف ہوتی تو مغلوب فریق کے قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں اس پر جناب باری تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ اس کی کیا وجہ کہ میرے اس ایک حکم کو تو تم نے مان لیا لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو قتل نہ کرو گھروں سے نہ نکالو اسے کیوں نہیں مانتے؟ کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ آیت میں فرمایا کہ اپنے خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو یہ اس لئے کہ ہم مذہب سارے کے سارے ایک جان کے مانند ہیں حدیث میں بھی ہے کہ تمام ایماندار دوستی، اخوت، صلہ رحمی اور رحم و کرم میں ایک جسم کے مثل ہیں کسی ایک عضو کے درد سے تمام جسم بیتاب ہو جاتا ہے بخار چڑھ جاتا ہے راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے اسی طرح ایک مسلمان کے لئے سارے جہان کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہئے عہد خیر کہتے ہیں ہم سلمان بن ربیعہ کی ماتحتی میں "عظیم" میں جہاد کر رہے تھے محاصرہ کے بعد ہم نے اس شہر کو فتح کیا جس میں بہت سے قیدی بھی ملے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک یہود لونڈی کو سات سو میں خریدا۔ اس الجالوت کے پاس جب ہم پہنچے تو حضرت عبداللہ اس کے پاس گئے اور فرمایا یہ لونڈی تیری ہم مذہب ہے میں نے اسے سات سو میں خریدا ہے اب تم اسے مجھ سے خرید لو اور آزاد کرو اس نے کہا بہت اچھا میں چودہ سو دیتا ہوں آپ نے فرمایا میں تو چار ہزار سے کم نہیں بیچوں گا اس نے کہا پھر میں نہیں خریدتا آپ نے کہا سن یا تو تو اسے خرید ورنہ تیرا دین جاتا رہے گا تو راتہ میں لکھا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل کا کوئی بھی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کیا کرو۔ اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرو اور انہیں ان کے گھر سے بیگھر بھی نہ کیا کرو اب یا تو توراہ کو مان کر اسے خرید یا توراہ کا منکر ہونے کا اقرار کرادو سمجھ گیا اور کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید

عبداللہ بن سلام ہو آپ نے فرمایا ہاں چنانچہ وہ چار ہزار لے آیا آپ نے دو ہزار لے لئے اور دو ہزار لوٹا دیئے بعض روایتوں میں ہے کہ اس الجالوت کوفہ میں تھا یہ ان لوٹڈیوں کا فدیہ نہیں دیتا تھا جو عرب سے نہ ہنگی ہوں اس پر حضرت عبداللہ نے اسے توراہ کی یہ آیت سنائی غرض آیت میں یہودیوں کی مذمت ہے کہ وہ احکام الہیہ کو جانتے ہوئے پھر بھی پس پشت ڈال دیا کرتے تھے امانت داری اور ایمانداری ان سے اٹھ چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں آپ کی نشانیاں آپ کی نبوت کی تصدیق آپ کی جائے پیدائش جائے ہجرت وغیرہ سب چیزیں ان کی کتاب میں موجود تھیں لیکن یہ ان سب کو چھپائے ہوئے تھے اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اسی باعث ان پر دنیوی رسوائی آئی اور کم نہ ہونے والے اور دائمی آخرت کا عذاب بھی ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوا اور نہ ان کی مدد کی جائے۔

دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والوں کا بیان

"أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ" بَانَ التَّرْوَاهَا عَلَيْهَا "فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ" يُنصَرُونَ مِنْهُ،

یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی یعنی انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوا اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ یعنی وہ عذاب بچائے نہ جائیں گے۔

دنیا کے عیش و رغبت سے پرہیز کرنے کا بیان

سور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ عمرو بن عوف نے (جو بنی عامر بن لوی کے حلیف تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے) بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین کی طرف بھیجا، تا کہ جزیرہ لے آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے لوگوں سے صلح کر لی تھی اور علماء بن حضرمی کو ان پر امیر مقرر فرمایا تھا، چنانچہ ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے، انصاری نے ان کے آنے کی خبر سنی تو صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، تو یہ لوگ آپ کے سامنے آئے آپ نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو آپ مسکرائے، اور فرمایا میں گمان کرتا ہوں کہ تم لوگ ابو عبیدہ کے آنے کی، اور کچھ لانے کی خبر سن کر آئے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے فرمایا، تو تمہیں خوش خبری ہو، اور تم امید رکھو، اس چیز کی جو تمہیں خوش کر دے گی، اللہ کی قسم میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا ہوں لیکن میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کر دی گئی تھی، تو تم رغبت کرنے لگو، جس طرح وہ رغبت کرنے لگے اور تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔

(صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1356)

دنیا کی ذلت میں احادیث کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2920)

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے دونوں طرف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا اسے مرا ہوا دیکھا آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتا اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب تھا کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے حالانکہ اب تو یہ مردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2921)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھالیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے، تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔

(صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1346)

سعد بن ابراہیم اپنے والد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا اور وہ روزہ دار تھے تو کہا کہ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، ایک چادر میں انہیں کفن دیا گیا کہ اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو دونوں پاؤں کھل جاتے اور اگر دونوں پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ بھی کہا کہ حمزہ شہید ہوئے اور وہ ہم سے بہتر تھے پھر ہم پر دنیا وسیع کر دی گئی یا یہ کہا کہ ہمیں دنیا دی گئی اور ہمیں خوف ہوا کہ ہماری نیکیاں جلد دے دی گئیں پھر رونے لگے یہاں تک کہ کھانا چھوڑ دیا (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1199)

ابوالخیر، عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے تو احد والوں پر نماز پڑھی، جس طرح مردوں پر پڑھی جاتی ہے، پھر منبر کی طرف لوٹے اور فرمایا کہ میں آگے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، واللہ میں اپنے حوض کی طرف ابھی دیکھ رہا ہوں، اور زمین کے خزانے کی کنجیاں دیا گیا ہوں یا یہ فرمایا کہ زمین کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں اور بخدا مجھے اس کو خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم حصول دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے۔

(صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1281)

نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے لیکن اندر نہیں گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو ان سے حضرت فاطمہ نے بیان کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے اور تم نے مجھے نہیں دیکھا ہے۔

وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ کے دروازے پر دھاری دار پردہ دیکھا مجھ کو دنیا کی آرائشوں سے کیا کام؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے یہ حال بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چاہیں اس بارے میں مجھے کہہ دیں آپ نے فرمایا کہ فلاں گھر والے کے پاس بھیج دو کہ وہ ضرورت مند ہیں۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 2439)

عروہ بن زبیر حکیم بن حزام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کچھ مانگا، آپ نے مجھے دیدیا، پھر میں نے آپ سے مانگا، آپ نے پھر مجھے دیدیا، اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا، کہ اے حکیم یہ مال ایک سبز شیریں چیز ہے، جو شخص اس کو بغیر حرص کے لے گا، اس کیلئے اس میں برکت دی جائے گی، اور جو شخص اس کو لالچ کے ساتھ مانگے گا، اس کے لیے اس میں برکت نہ دی جائے گی اور وہ مثل اس شخص کے ہوگا، جو کھائے اور سیر نہ ہو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، حضرت حکیم کہتے ہیں پھر میں نے کہا: یا رسول اللہ تم ہے اس کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، میں آپ کے بعد کسی سے سوال نہ کروں گا۔ یہاں تک کہ دنیا سے سدھار جاؤں، حضرت ابو بکر اپنی خلافت کے زمانہ میں حضرت حکیم کو وظیفہ دینے کیلئے بلا تے رہے، لیکن وہ اس میں سے کچھ قبول کرنے سے انکار کرتے رہے، پھر حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان کو بلایا، تاکہ ان کو وظیفہ دیں، مگر انہوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا، تو حضرت عمر نے کہا: اے مسلمانو! میں حکیم کو ان کا وہ حق جو اللہ نے ان کے لئے اس مال غنیمت میں مقرر فرمایا ہے، دینا چاہتا ہوں، مگر وہ اس کے لینے سے انکار کرتے ہیں، الغرض حضرت حکیم نے رسول اللہ کے بعد کسی سے مرتے دم تک سوال نہیں کیا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 23)

عروہ حضرت مسور رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے عمرو بن عوف انصاری نے جو بنو عامر بن لوی کے حلیف اور بدری تھے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو جزیرہ لانے کے لیے بحرین روانہ کیا اور آپ نے بحرین کے باشندوں سے صلح کر کے ان پر علاء بن حضرمی کو حاکم اعلیٰ مقرر فرما دیا تھا انصاری نے جب سن لیا کہ ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر لوٹ آئے ہیں تو انہوں نے ایک دن نماز فجر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی پھر جب آپ نماز فجر پڑھ کے واپس ہونے لگے تو انصاری آپ کے آگے جمع ہو گئے یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ مال لائے ہیں ان لوگوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس کے بعد آپ نے فرمایا مسرور ہو جاؤ اور اس امر کی امید رکھو جو تم کو فرحان و شاداں کر دے گی اللہ کی قسم! مجھے تمہاری ناداری کا اندیشہ نہیں البتہ اس امر کا ڈر لگا ہوا ہے کہ تمہارے لئے دنیا ایسی ہی وسیع کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ و فراخ کر دی گئی تھی اور اس وقت تم جھگڑے کرو گے جیسے کہ پچھلی قوموں نے جھگڑے چھائے تھے اور یہ فراخی و کشادگی تم کو ہلاکت میں ڈال دے گی جس طرح گزشتہ لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا ہے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 399)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جماعت کے پاس سے گزرے ان کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری تھی ان لوگوں نے

ان کو بلایا انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس حال میں کہ جو کی روٹی بھی آسودہ ہو کر نہیں کھائی۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 379)

حضرت بہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ذوالحلیہ میں آپ نے دیکھا تو ایک مردہ بکری پیر اٹھائے ہوئے پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ اپنے مالک کے نزدیک ذلیل ہے قسم اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے البتہ دنیا اللہ کے نزدیک اس بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے اس کے مالک کے نزدیک اور اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک پھھر کے بازو کے برابر بھی نہیں رکھتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک قطرہ پانی کا کافر کو پینے نہ دیتا۔

(سنن ابن ماجہ: جلد سوم: حدیث نمبر 991)

مجاہد، عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مونڈھا پکڑ کر فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا تم مسافر ہو یا راستہ طے کرنے والے ہو اور ابن عمر کہتے ہیں کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو اور اپنی صحت کے اوقات سے اپنی مرض کے اوقات کے لیے حصہ لے لے اور اپنی حیات کے وقت سے اپنی موت کیلئے کچھ حصہ لے لے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1339)

حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر داخل ہوئے جبکہ گھر میں میں اور میری والدہ اور ام حرام میری خالہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں اور وہ وقت کسی نماز کا بھی نہیں تھا ایک آدمی نے ثابت سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہاں کھڑا کیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی دائیں طرف کھڑا کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر والوں کے لئے ہر طرح کی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا فرمائی میری والدہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا خادم ہے اس کے لئے آپ دعا فرمائیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے ہر طرح کی بھلائی کی دعا فرمائی اور دعا کے آخر میں جو میرے لئے تھی اس کے ساتھ یہ فرمایا اے اللہ ان کے مال اور ان کی اولاد میں کثرت اور ان کے لئے اس میں برکت عطا فرما۔

(صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 1496)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دنیا میٹھی اور سر سبز ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ و نائب بنانے والا ہے پس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو دنیا سے بچو اور عورتوں سے بھی ڈرتے رہو کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں میں تھا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2451)

حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکل چار خطوں کی بنائی اور اس میں ایک خط کھینچا جو اس سے باہر نکلا ہوا تھا، اور اس کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں اس طرف بنا دیں، جو حصہ اس مربع کے درمیان تھا، اور فرمایا یہ آدمی ہے اور یہ اس کی موت ہے، جو اس کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ خط جو باہر نکلا ہوا ہے، اس کی دراز آرزویں اور امیدیں ہیں اور

یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں اغراض اور مصائب ہیں، اگر ایک سے بچ کر لکھا تو دوسرے میں پھنسا، اور اس سے لکھا تو پھر کسی اور میں پھنسا۔ (اس کی شکل یہ ہے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1340)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دولت مندی کثرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ دولت مندی دل کے غمی ہونے کا نام ہے۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 2414)

مستور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو بنی فہر میں سے تھے وہ کہتے تھے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی میں لگتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ: جلد سوم: حدیث نمبر 989)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بورے پر لیٹے۔ آپ کے بدن میں اس کا نشان پڑ گیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کاش آپ ہم کو حکم دیتے تو ہم آپ کے واسطے بچھونا کر دیتے اور آپ کو یہ تکلیف نہ ہوتی۔ آپ نے فرمایا میں تو دنیا میں ایسا ہوں جیسے ایک سوار ایک درخت کے تلے سایہ کے لئے اتر پڑے پھر تھوڑی دیر میں وہاں سے چل دے۔ (سنن ابن ماجہ: جلد سوم: حدیث نمبر 990)

ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق جس چیز سے زیادہ ڈرتا ہوں، وہ زمین کی برکتیں ہیں کسی نے پوچھا زمین کی برکتیں کیا ہیں، آپ نے فرمایا دنیا کی زینت ایک شخص نے عرض کیا، کیا خیر سے شر پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا، کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، پھر اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھنے لگے، پھر فرمایا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ ابوسعید کا بیان ہے کہ جب اس سوال کا جواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو ہم نے اللہ کی حمد بیان کی، آپ نے فرمایا کہ خیر سے خیر ہی پیدا ہوتا ہے، یہ سرسبز و شاداب اور شیریں گھاس کی مانند ہے، جو جانور اسے حرم سے زیادہ کھالے، تو اسے یہ ہلاکت کے قریب یا ہلاک کر دیتی ہے، اور جو پیٹ بھر کے کھائے، اور سورج کی طرف منہ کر کے جگالی کرے، اور لید اور پیشاب کرے، پھر اگر کھائے تو آرام میں رہتا ہے، اسی طرح یہ مال ہے، کہ جس نے اس کو حق کے ساتھ لیا، اور حق ہی میں خرچ کیا، تو وہ بہترین ذریعہ ہے، اور جس نے اس کو ناحق لیا، تو وہ اس شخص کی طرح ہے، جو کھاتا ہے، لیکن آسودہ نہیں ہوتا ہے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1349)

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کہ اگر آدمی کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں، تو وہ تیسری تلاش کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ (صحیح ابی یوسف: جلد سوم: حدیث نمبر 1358)

عروہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ کا بستر چڑے کا تھا، جن کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1377)

دنیا کی فُر بانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی کا بیان

سرکارِ دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لے کر حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ﷺ میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں، اُس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اُس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیش کش کر ڈالی، میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔

سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس نو جوان کے ہمسائے کو بلا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے نو جوان کی شکایت سنائی جسے اُس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نو جوان کیلئے چھوڑ دو یا اُس درخت کو نو جوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اُس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا؛ کھجور کا درخت اس نو جوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار سو سال تک چلتا رہے گا۔ دُنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جسکو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر دوائے قسمت کہ دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع آڑے آگئی اور اُس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔

مجلس میں موجود ایک صحابی (ابا الدحداح) آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نو جوان کو دیدوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابا الدحداح اُس آدمی کی طرف پلٹے اور اُس سے پوچھا میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اُس آدمی نے فوراً جواب دیا؛ جی کیوں نہیں، مدینے کا کونسا ایسا شخص ہے جو ابا الدحداح کے چھ سو کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو، ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں بیٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینہ کے سارے تاجرتیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے اہتمام میں رہتے ہیں۔ ابا الدحداح نے اُس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اُس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اُس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اُس شخص نے غیر یقینی سے سرکارِ دو عالم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانع ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اُسے ابا الدحداح کے چھ سو کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل جائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔

ابا الدحداح نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا؛ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک

کھجور کا درخت پکا ہو گیا ناں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ابالحداح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ: اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا۔ تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دیدیا۔ اللہ رب العزت جو دو کرم میں بے مثال ہیں انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطاء کیئے ہیں کثرت کی بنا پر جتنکے درختوں کی کتنی بھی نہیں کی جاسکتی۔ ابالحداح، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے اُن درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا اے کاش وہ ابالحداح ہوتا۔ ابالحداح وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپانہ پارہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے چار دیواری سمیت یہ باغ بچل اور کٹواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی، اُس نے اپنے خاوند سے پوچھا: ابالحداح کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابالحداح نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سایہ میں سو سو سال تک چلتا رہے۔ ابالحداح کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا: ابالحداح، تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ ابالحداح، تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَ

وَآيَاتِنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقُوا

كُدِّبْتُمْ وَفَرِّقُوا تَقْتُلُونَ ۝

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھیلی نشانیاں

عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی

خواہش نہیں تکبر کرتے ہو تو ان (انبیاء) میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔

روح مقدسہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کا بیان

"وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ" التَّوْرَةَ "وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ" "أَيَّ آتَيْنَاهُمْ رَسُولًا فِي أُمَّةٍ رَسُولٌ

"وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَاتِ" الْمُعْجَزَاتِ كَمَا حَيَاءِ الْمَوْتَى وَإِبْرَاءِ الْأَكْمَهَةِ وَالْأَبْرَصِ "وَآيَاتِنَاهُ"

قَوَائِمُهُ "بِرُوحِ الْقُدُسِ" مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ أَيَّ الرُّوحِ الْمُقَدَّسَةِ جِبْرِيلَ لَطْفًا رِيه

يَسِيرَ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ فَلَمْ تَسْتَفِيهُوا "أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى" تُحِبُّ "أَنْفُسُكُمْ" مِنْ

الْحَقِّ "اسْتَكْبَرْتُمْ" تَكَبَّرْتُمْ عَنْ اتِّبَاعِهِ جَوَابَ كَلَّمَا وَهُوَ مَحَلُّ الْإِسْتِفْهَامِ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّوْبِيخُ

"فَرِّقُوا مِنْهُمْ" كُدِّبْتُمْ "عِيسَى" وَفَرِّقُوا تَقْتُلُونَ "الْمُضَارِعِ لِجِهَاتِهِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ: أَيَّ قَتَلْتُمْ

كَذٰلِكَ نَكْرِ يَا وَيٰهَيِّ

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے یعنی ان کے بعد یکے بعد دیگر رسول بھیجے۔ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں یعنی معجزات جیسے مردوں کو زندہ کرنا اندھے کو بینائی دینا اور کوڑھی کو ٹھیک کرنا اور پاک روح سے اس کی مدد کی یعنی مضبوط کیا یہاں موصوف کی اضافت صفت کی طرف کی گئی ہے یعنی روح مقدسہ جبریل کی طرف کیونکہ وہ پاکیزہ ہے۔ اور جہاں وہ جاتے ہیں جبریل بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں پھر بھی لوگ ہدایت پر نہیں آئے تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش کے مطابق نہیں تو حق کو قبول کرنے سے تکبر کرتے ہو یعنی تم نے ان کی اتباع سے تکبر کیا ہے کہ کھما کا جواب ہے جو محل استفہام میں ہے اور مراد یہاں تو بیخ ہے تو ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو یعنی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ یہ مضارع حال ماضی کی حکایت کیلئے ہے۔ یعنی تم نے جس طرح حضرت ذکر کیا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کو قتل کیا ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

"قفینا" کا مصدر "تقفیہ" ہے جس کا معنی ہے کسی چیز یا شخص کسی کو کسی دوسری چیز یا شخص کے بعد روانہ کرنا۔ پس "قفینا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی رحلت کے بعد ہم نے (بنی اسرائیل کی طرف) پے در پے انبیاء کو بھیجا۔ الرسل "میں" ال "استغراق کا ہے جو یہاں کثرت پر دلالت کرتا ہے۔

امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہی ہے کہ یہاں مراد روح القدس سے حضرت جبرائیل ہیں جیسے اور جگہ ہے اذاید تک بروح القدس الخ اس آیت میں روح القدس کی تائید کے ذکر کے ساتھ کتاب و حکمت توراہ و انجیل کے سکھانے کا بیان ہے معلوم ہوا کہ یہ اور چیز ہے اور وہ اور چیز علاوہ ازیں روانی عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے قدس سے مراد مقدس ہے جیسے حاتم جو دا اور ر جل صدق میں روح القدس کہنے میں اور روح منہ کہنے میں قربت اور بزرگی کی ایک خصوصیت پائی جاتی ہے یہ اس لئے بھی کہا گیا ہے کہ یہ روح مردوں کی پیشوں اور حیض والے رحموں سے بے تعلق رہی ہے۔

بعض مفسرین نے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح لی ہے پھر فرمایا کہ ایک فرقے کو تم نے جھٹلایا اور ایک فرقے کو تم قتل کرتے ہو جھٹلانے میں ماضی کا صیغہ لائے لیکن قتل میں مستقبل کا اس لئے کہ ان کا حال آیت کے نزول کے وقت بھی یہی رہا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ اس زہر آلود لقمہ کا اثر برابر مجھ پر رہا جو میں نے خیر میں کھایا تھا اس وقت اس نے رک رک کر جان کا ٹڈی۔ (جامع البیان، بقرہ، بیروت)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معروف پانچ معجزات کا بیان

یہ پانچ معجزات اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے اور آپ علیہ السلام علی الاعلان ان کا اظہار بھی

فرمایا کرتے تھے، جس کی تصدیق خود باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے۔ یہاں فقط اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں اِیسی اَخْلُقْ لَكُمْ میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں اَجْعَلُ کی بجائے اَخْلُقْ کا لفظ استعمال کیا گیا۔

کیا یہ معجزہ نہیں؟ اس موقع پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سارا ماجرا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے اور استغاثہ کی بحث میں معجزے کا کیا کام کیونکہ اُس سے تو یہاں بحث ہی نہیں۔ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ معجزہ تو مریضوں کا شفا یاب ہو جانا ہے نہ کہ اُن کا اپنی طرف شفا دینے کی نسبت کرنا۔ اصل بات یہی ہے کہ اُن کا اپنی طرف ان مافوق الفطرت اعمال کی نسبت کرنا مجاز ہے اور شفا اور بیماری درحقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ جب یہ بات اٹل ہے کہ مادرزاد اندھے کو اور سفید داغ والے کو شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ میں شفا دیتا ہوں؟ چاہیے تو یوں تھا کہ ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پھیرنے سے مادرزاد اندھے کو بینائی دیتا ہے اور کوڑھی کو شفا عطا فرماتا ہے، معجزے کی شانِ اعجازی میں تب بھی کوئی فرق نہ آتا مگر انہوں نے مجازاً ان الفاظ کی نسبت اپنی طرف کی۔

چوتھا قول انہوں نے فرمایا: وَ اُحْيِ الْمَوْتَى بِاِذْنِ اللّٰهِ اور میں مُردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتا ہوں۔ یہاں تو انتہاء ہوگئی۔ ایسا نہیں فرمایا کہ تم مُردہ لے آؤ، میں اللہ سے التجاء کروں گا، اللہ میری دُعا سے زندہ کر دے گا، بلکہ یوں ارشاد فرمایا: میں مُردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان صیغوں اور کلمات کا استعمال اور اُن کی کسی فرد بشر کی طرف نسبت مجازی طور پر جائز ہے۔ مذکورہ آیت کریمہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی طرف ان اعمال و افعال کی نسبت کرنا نسبت مجازی ہونے کی بناء پر درست ہے اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں آپ نے بِاِذْنِ اللّٰهِ کے الفاظ کے ذریعے حقیقی کارساز اللہ رب العزت ہی کو قرار دیا۔

پانچویں بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمائی: وَ اُنْبِئْكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَ مَا تَدْخُرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ اس میں کوئی ذکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مطلع فرمانے سے ایسا کرتا ہوں، بلکہ فرمایا: اُنْبِئْكُمْ میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ ان الفاظ میں صراحت کے ساتھ علم غیب کا پہلو پایا گیا کیونکہ اس بات کا علم کہ کسی نے کون سی چیز کھائی ہے علم غیب ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا کہ خداوندِ قدوس مجھے آگاہ فرماتا ہے۔ اگرچہ واقعتاً حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی آگاہ کرتا ہے مگر انہوں نے اس بات کا اپنے الفاظ میں اظہار نہیں فرمایا اور مجازی طور پر اس غیب کی نسبت اپنی طرف کی، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ غیر اللہ کی طرف علم غیب کی نسبت مجازی طور پر جائز ہے ورنہ رسول اللہ سے یہ فعل ہرگز سرزد نہ ہوتا۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعویٰ نبوت کے سلسلے میں جو اعلانات فرمائے آج کے نام نہاد مؤحدین کے موقف کی روشنی میں وہ سب کے سب شرک کی زد میں آئے بغیر نہیں رہتے۔ اس طرح کے طرزِ فکر سے تو انبیائے کرام جو خالصتاً

توحید ہی کا پیغام سردی لے کر انسانیت کی طرف مبعوث ہوتے رہے ہیں، اُن کی قبائے عصمتِ نبوت بھی تار تار ہوئے بغیر نہیں رہتی اور وہ بھی شرک کے فتویٰ سے نہیں بچ سکتے۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۝

اور یہودیوں نے کہا: ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے

سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔

یہود کا مذاقیہ طور پر اپنے دلوں پر پردہ ہے کہنے کا بیان

"وَقَالُوا" لِسِنِّي اسْتِهْزَاءً "قُلُوبُنَا غُلْفٌ" جَمْعُ اَغْلَفٍ اَى مُغْشَاةٍ بِاَغْطِيَةٍ فَلَا تَعْنِي مَا تَقُولُ "بَلْ"

لِلْاَضْرَابِ "لَعَنَهُمُ اللَّهُ" اَبْعَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَخَذَلَهُمْ عَنِ الْقَبُولِ "بِكُفْرِهِمْ" وَكَيْسَ عَدَمِ قَبُولِهِمْ

لِحَلَالِ فِي قُلُوبِهِمْ "فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ" مَا زَانِدَةٌ لِتَاكِيدِ الْقَلَّةِ اَى : اِيْمَانِهِمْ قَلِيلٌ جِدًّا،

اور یہودیوں نے کہا یعنی نبی کریم ﷺ سے مذاق کے انداز میں کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، اور غلاف کی جمع اغلاف

ہے یعنی پردوں میں پوشیدہ ہے جو آپ ﷺ ان کو دیتے ہیں تو فرمایا کہ نہیں (بل اضراب یعنی مثال بیان کرنے کیلئے

ہے) بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے یعنی ان کو رحمت سے دور کر دیا ہے سو وہ بہت ہی کم

ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں مازائدہ تاکید قلت کیلئے ہے یعنی ان کا ایمان بہت ہی قلیل ہے۔

یہود کے دلوں پر اللہ کی لعنت کا بیان

یہودیوں کا ایک قول یہ بھی تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں یعنی یہ علم سے بھرپور ہیں اب ہمیں نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں

اس لئے جواب ملا کہ غلاف نہیں بلکہ لعنت الہیہ کی مہر لگ گئی ہے ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا خلف کو خلف بھی پڑھا گیا ہے یعنی یہ علم

کے برتن ہیں اور جگہ قرآن کریم میں ہے آیت

(وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي اَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ وَفِي اِذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْنَا

عَمَلُونَ) 41. فصلت: 5)

یعنی جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس چیز سے ہمارے دل پردے اور آڑ میں اور ہمارے دلوں کے درمیان پردہ ہے

آڑ ہے ان پر مہر لگی ہوئی ہے وہ اسے نہیں سمجھتے اسی بنا پر وہ نہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں نہ اسے یاد رکھتے ہیں ایک حدیث میں بھی

ہے کہ بعض دل غلاف والے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے یہ کفار کے دل ہوتے ہیں سورۃ نساء میں بھی ایک آیت

اسی معنی کی ہے آیت (وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ) 2. البقرہ: 88) تمہوڑا ایمان لانے کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ان میں سے بہت کم

لوگ ایماندار ہیں اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ان کا ایمان بہت کم ہے یعنی قیامت ثواب عذاب وغیرہ کا قائل۔ حضرت موسیٰ پر

ایمان رکھنے والے توراہ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں مگر اس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اپنا ایمان پورا نہیں کرتے بلکہ آپ کے ساتھ کفر کر کے اس تھوڑے ایمان کو بھی غارت اور برباد کر دیتے ہیں تیسرے معنی یہ ہیں کہ یہ سرے سے بے ایمان ہیں کیونکہ عربی زبان میں ایسے موقعہ پر بھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں مثلاً میں نے اس جیسا بہت ہی کم دیکھا مطلب یہ ہے کہ دیکھا ہی نہیں۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى

الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب (قرآن) آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب (توریت) کی تصدیق فرماتی ہے

اور اس سے پہلے وہ اسی نبی (ﷺ) کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا

اس سے منکر ہو بیٹھے پس اللہ کی لعنت کافروں پر ہے۔

بنی اسرائیل کا نبی کریم ﷺ کے وسیلہ و مدد سے دعا مانگنے کا بیان

"وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ" مِنْ التَّوْرَةِ : هُوَ الْقُرْآنُ " وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ قَبْلُ مَجِيئِهِ " يَسْتَفْتِحُونَ " يَسْتَنْصِرُونَ " عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا " يَقُولُونَ اللَّهُمَّ أَنْصِرْنَا عَلَيْهِمْ بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوثِ آخِرَ الزَّمَانِ " فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا " مِنَ الْحَقِّ وَهُوَ بَعْثَةُ النَّبِيِّ " كَفَرُوا بِهِ " حَسَدًا وَخَوْفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ وَجَوَابِ دَلِّ عَلَيْهِ جَوَابِ الثَّانِيَةِ " فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ "

اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب تورات ہے اسکی تصدیق فرماتی ہے اور اس سے پہلے یعنی آپ ﷺ کی بعثت سے قبل وہ اسی نبی ﷺ کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے یعنی مدد مانگتے تھے اور کہتے "اللَّهُمَّ أَنْصِرْنَا عَلَيْهِمْ بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوثِ آخِرَ الزَّمَانِ" تو جب آپ ﷺ تشریف لائے تو انہوں نے آپ ﷺ کو پہچان لیا جو حق ہے اور وہ آپ ﷺ کی بعثت ہے تو انہوں نے آپ ﷺ کا انکار کر دیا حسد اور ریاست کے خوف سے اور یہ پہلے لما کے جواب پر دوسرے لما کا جواب دلالت کرنے والا ہے۔ پس اللہ کی لعنت کافروں پر ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

"فتح" کا معنی نصرت و کامیابی ہے "استفتاح" کا معنی ہے کامیابی کا طلب کرنا، فعل مضارع (يستفتحون) پر "كان" کا آنا زمانہ ماضی میں استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ جملہ "وكانوا"۔ کا قبل اور مابعد سے ارتباط اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ کامیابی نزول قرآن اور نبی کریم ﷺ سے مربوط ہو، بنا بریں "وكانوا" یعنی زمانہ بعثت سے بہت مدت قبل سے یہودی نزول قرآن اور بعثت نبی کریم ﷺ کے منتظر تھے تاکہ ان کے سائے تلے کفار پر کامیابی حاصل کریں۔

سورہ بقرہ آیت نمبر ۸۹ کے شان نزول کا بیان

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کی وحی کتاب لے کر اللہ عزوجل کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہا: اے اللہ تو اس نبی ﷺ کو جلد بھیج جس کی صفیتیں ہم تو راقہ میں پڑھتی ہیں تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ مل کر اپنا بازو مضبوط کر کے تیرے دشمنوں سے انتقام لیں۔ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آ گیا ہے لیکن جس وقت حضور ﷺ مبعوث ہوئے تمام نشانیاں آپ میں دیکھ لیں۔ پہچان بھی لیا۔ دل سے قائل بھی ہو گئے۔ مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے۔ حسد کیا اور آپ کی نبوت سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے لعنت یافتہ ہو گئے بلکہ وہ مشرکین مدینہ جو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سنتے چلے آتے تھے انہیں تو ایمان نصیب ہوا اور بالاخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ یہود پر غالب آ گئے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل حضرت بشر بن براء حضرت داؤد بن سلمہ نے ان یہود مدینہ سے کہا بھی کہ تم تو ہمارے شرک کی حالت میں ہم سے حضور نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے اور اب جب کہ وہ عام اوصاف جو تم حضرت کے بیان کرتے تھے وہ تمام اوصاف آپ میں ہیں۔ پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو سلام بن مشکم نے جواب دیا کہ ہم ان کے بارہ میں نہیں کہتے تھے۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ پہلے تو مانتے تھے منتظر بھی تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حسد اور تکبر سے اپنی ریاست کے کھوئے جانے کے ڈر سے صاف انکار کر بیٹھے۔ (تفسیر ابن کثیر، بقرہ، بیروت)

نبی کریم ﷺ کے وسیلہ سے فتح کی دعا کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہود، اوس اور خزرج کے خلاف جنگ میں رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے آپ کے وسیلہ سے فتح طلب کرنے کی دعا مانگتے تھے جب اللہ نے آپ کو عرب میں مبعوث کر دیا تو جو کچھ وہ آپ کے متعلق کہتے تھے اس کا انہوں نے انکار کر دیا، ایک دن حضرت معاذ بن جبل اور حضرت بشر بن البراء بن معرور رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا: اے یہودیو! اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ جب ہم مشرک تھے تو تم ہمارے خلاف سیدنا حضرت محمد ﷺ کے وسیلہ سے فتح کی دعا کرتے تھے تم ہم کو یہ خبر دیتے تھے کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور اس نبی کی وہی صفات بیان کرتے تھے جو نبی کریم ﷺ میں موجود ہیں۔ اس کے جواب میں بنو نضیر کے سلام بن مشکم نے کہا کہ وہ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جس کو ہم پہچانتے ہوں اور یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کا ہم تم سے ذکر کیا کرتے تھے۔ (جامع البیان، ج ۱، ص ۳۲۵، بیروت)

امام ابو نعیم دلائل النبوت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت محمد ﷺ کی بعثت سے پہلے بنی قریظہ اور بنی نضیر کے یہود کفار کے خلاف جنگ میں اللہ تعالیٰ سے یوں فتح کی دعا کرتے تھے۔ اے اللہ! ہم نبی امی (ﷺ) کے وسیلہ سے تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہماری مدد فرما تو ان کی مدد کی جاتی۔ اور جب وہ نبی آ گئے جن کو وہ پہچانتے

ہیں تو انہوں نے ان کا کفر کیا۔ جبکہ دوسری سند کے ساتھ دعا کا اس طرح ذکر ہے۔

اے اللہ! اپنے اس نبی کے وسیلہ سے ہماری مدد فرما اور اس کتاب کے وسیلہ سے جو تو ان پر نازل کرے گا، تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو ان کو آخر زمانہ مبعوث فرمائے گا۔ (الدر المنثور، ج ۱، ص ۸۸، مطبوعہ ایران)

نبی کریم ﷺ کے وسیلہ سے دعا کرنے سے آنکھوں میں نور آجانے کا بیان

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اس نے آپ سے عرض کیا، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو میں تمہارے لئے دعا کر دوں اور اگر تم چاہو تو میں اس کو تمہارے لئے موخر کر دوں اور یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا اس نے کہا آپ دعا کر دیجئے۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ اچھی طرح سے وضو کرے، پھر دو رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے، اے اللہ! میں تیرے نبی (سیدنا) محمد ﷺ نبی رحمت کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے محمد ﷺ! میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو، اے اللہ! میرے متعلق آپ ﷺ کی سفارش قبول فرما۔ (امام ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ ابواسحاق نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے)

(سنن ترمذی رقم الحدیث، ۳۵۸۹۔ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث، ۱۳۸۵۔ مسند احمد، رقم الحدیث، ۱۷۱۷۵)

اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے ایک نابینا صحابی کو خود سکھایا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے دعا کرو۔ یہاں پر ہم اس بات کی وضاحت کر دیں کہ معاشرے میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں کو اس طرح جاہلانہ تبلیغ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کسی وسیلے کے بغیر کسی کی دعا کو نہیں سن سکتا، کیا کسی وسیلے کے بغیر اسکی بارگاہ میں رسائی نہیں ہو سکتی؟ اس طرح کی فضول اور بے مقصد باتیں بتا کر سادہ لوح لوگوں کی اسلام کی اصل تعلیمات سے دور کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس حدیث رسول ﷺ نے ایسے لوگوں کی بد عقیدگی کی کلی کھول دی ہے۔ کہ وسیلے سے دعا کرنا نہ صرف جائز بلکہ حدیث رسول ﷺ سے ثابت ہے۔

نیک لوگوں کے وسیلہ سے دعا کرنے کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور یہ عرض کرتے، اے اللہ! ہم اپنے نبی ﷺ کے وسیلہ سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے تو ہم پر بارش برساتا تھا، (اب) ہم اپنے نبی کے عم (محترم) کو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں لہذا تو ہم پر بارش برسا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر لوگوں پر بارش ہوتی۔ (صحیح بخاری، رقم الحدیث، ۱۰۱۰)

بِنَسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖۙ فَبَاۗءُوْا بِغَضَبِ عَلٰى غَضَبٍ ۙ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

انہوں نے اپنی جانوں کا کیا براسودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے

فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے (وحی) نازل فرماتا ہے، پس وہ غضب در غضب کے سزاوار ہوئے،

اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

حسد کے سبب حق کو قبول نہ کرنے والے یہودیوں کا بیان

"بِنَسَمَا اشْتَرَوْا" باعوا بہ اَنْفُسَهُمْ " اَمٰی حَظَّهَا مِنْ الثَّوَابِ . وَمَا : لِكِرَّةٍ بِمَعْنٰی شَيْنًا تَمَيِّزٍ لِّفَاعِلٍ
بِنَسَ وَالْمَخْصُوصِ بِالذَّمِّ " اَنْ يَّكْفُرُوْا " اَمٰی كُفْرِهِمْ " بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ " مِنْ الْقُرْآنِ " بَغْيًا " مَفْعُولٌ لَّهٗ
لِيَكْفُرُوْا : اَمٰی حَسَدًا عَلٰی " اَنْ يُنَزَّلَ اللّٰهُ " بِالْتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيْدِ " مِنْ فَضْلِهٖ " الْوَحٰی " عَلٰی مَنْ
يُّشَاءُ " لِلرِّسَالَةِ " مِنْ عِبَادِهٖ فَبَاۗءُوْا " رَجَعُوْا " بِغَضَبٍ " مِنْ اللّٰهِ بِكُفْرِهِمْ بِمَا اَنْزَلَ وَالتَّكْبِيْرَ لِلتَّعْظِيْمِ
" عَلٰی غَضَبٍ " اسْتَحْقُوْهُ مِنْ قَبْلِ بَتَضْيِيعِ التَّوْرَةِ وَالكُفْرِ بِعِيْسٰی " وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِينٌ " ذُو
اِهَانَةٍ،

انہوں نے اپنی جانوں کا کیا براسودا کیا یعنی ان کو بیچ دیا یعنی ثواب میں ان کا حصہ اور مانکرہ ہے شینا بئس کے فاعل کی تیز ہے اور مخصوص بزم "اَنْ يَّكْفُرُوْا" کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب یعنی انکار کر رہے ہیں، بغیا یہ لیکفرو سے مفعول لہ ہے یعنی محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، نازل یہ تشدید و تخفیف دونوں کے ساتھ آیا ہے۔ فضل سے مراد، وحی نازل فرماتا ہے، جس پر وہ چاہتا ہے اس کے بندوں میں سے، وہ غضب در غضب کے سزاوار ہوئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ انکار کیا اور اس کی تعظیم سے انکار کیا۔ اور علی غضب یعنی اس سے پہلے تورات کو ضائع کرنے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کفر کرنے کے سبب غضب کے حقدار ہوئے۔ اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ان کو ہلاک کرنے والا عذاب ہے۔

"ان ينزل الله اس عبارت کی تقدیر میں "لام" ہے جو حسد کی علت و بنیاد کو بیان کر رہا ہے اس کا حاصل یہ ہے "ان يكفروا، من عباده" یعنی یہودی نبی کریم ﷺ سے حسد کی وجہ سے قرآن کریم کے کافر ہو گئے اور ان کے حسد کا سرچشمہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ جو عربی النسل ہیں) کو نبوت کے لئے انتخاب کر لیا ہے اور آپ ﷺ پر وحی کو نازل کیا ہے۔

یہود کے حسد و عناد کا بیان

مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے حضور کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی اور آپ پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا۔ آپ کی

نصرت و امداد کے بدلے مخالفت اور دشمنی کی اس وجہ سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا وہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لی اور اس کی وجہ سے سوائے حسد و بغض تکبر و عناد کے اور کچھ نہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلہ میں سے نہ تھے بلکہ آپ عرب میں سے تھے اس لئے یہ منہ موڑ کر بیٹھ گئے حالانکہ اللہ پر کوئی حاکم نہیں وہ رسالت کے حق دار کو خوب جانتا ہے وہ اپنا فضل و کرم اپنے جس بندے کو چاہے عطا فرماتا ہے پس ایک تو توراہ کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غضب نازل ہوا دوسرا حضور کے ساتھ کفر کرنے کے سبب نازل ہوا۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا غضب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہ ماننے کی وجہ سے اور دوسرا غضب حضرت محمد ﷺ کو پیغمبر تسلیم نہ کرنے کے سبب سدی کا خیال ہے۔ کہ پہلا غضب چھڑے کے پوجنے کے سبب تھا دوسرا غضب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بناء پر چونکہ یہ حسد و بغض کی وجہ سے حضور ﷺ کی نبوت سے منکر ہوئے تھے اور اس حسد و بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا اس لئے انہیں ذلیل عذابوں میں مبتلا کر دیا گیا تاکہ گناہ کا بدلہ پورا ہو جائے جیسے فرمان ہے آیت (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دِخْرِينَ) (40. غافر: 60) میری عبادت سے جو بھی تکبر کریں گے وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چیونٹیوں کی طرح ہوگا جنہیں تمام چیزیں روندتی ہوئی چلیں گی اور جہنم کے "بولس" نامی قید خانے میں ڈال دیئے جائیں گے جہاں کی آگ دوسری تمام آگوں سے تیز ہوگی اور جنہیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَنَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ

وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی

سے منکر ہوتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا

اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا۔

انبیائے کرام کو ناحق شہید کرنے والے جھوٹے یہودیوں کا بیان

"وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ" الْقُرْآنَ وَغَيْرِهِ "قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا" أَيْ التَّوْرَةَ

"وَيَكْفُرُونَ" الْوَاوِ لِلْحَالِ "بِمَا وَرَاءَهُ" سِوَاهُ أَوْ بَعْدَهُ مِنْ الْقُرْآنِ "وَهُوَ الْحَقُّ" حَالِ "مُصَدِّقًا" حَالِ

"ثَانِيَةً مُؤْتَمِدَّةً" لِمَا مَعَهُمْ قُلْ "لَهُمْ" فَلِمَ تَقْتُلُونَ "أَيْ قَتَلْتُمْ" أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

بِالتَّوْرَةِ وَقَدْ نَهَيْتُمْ فِيهَا عَنْ قَتْلِهِمْ وَالْخِطَابِ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَمَنِ نَبِيِّنَا بِمَا فَعَلَ آبَاؤُهُمْ لِرِضَاهُمْ

اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے یعنی قرآن وغیرہ پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا یعنی تورات اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں اور یہاں "وَيَكْفُرُونَ" "واوہ حالیہ ہے۔ یعنی اس کے سوا یا بعد والے قرآن جو حق ہے مصدقاً یہ دوسرا حال ہے جو تا کیدہ ہے۔ حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا تم ان سے فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب یعنی تورات پر ایمان تھا۔ یقیناً اس میں ان کے قتل سے تمہیں منع کیا گیا تھا اور یہ خطاب اس زمانے کے موجودین کیلئے جو ہمارے نبی مکرم ﷺ کے زمانے تھے۔ کہ جو کچھ ان کے باپ دادوں نے کیا ہے یہ اس کے ساتھ راضی ہیں۔

فعل "قیل" کو مجہول کی صورت میں لانا اور فاعل کا حذف کرنا اس نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم کی دعوت پر منہی رد عمل یا منہی جواب فقط زمانہ بعثت کے یہودیوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ان کی آنے والے نسلیں بھی یہی کچھ کریں گی۔

"نؤمن بما انزل علينا" کے قرینہ سے "مؤمنین" کا متعلق ممکن ہے تورات پر ایمان ہو۔ جملہ "فلم تقتلون، ان کنتم" کا جواب شرط ہے یعنی یہ کہ اگر تم تورات پر ایمان کے دعویدار ہو تو پھر انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہو؟ یہ معنی اس بات کا مقتضی ہے کہ تورات میں حضرت موسیٰ کے مابعد انبیاء کے آنے کی بشارت دی گئی تھی اسی طرح ان کی اتباع کے واجب ہونے کی بھی خبر تھی۔

نبی آخر الزماں ﷺ پر ایمان لانے کا حکم سابقہ کتب میں ہونے کا بیان

جب ان سے قرآن پر اور نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں توراہ انجیل پر ایمان رکھنا کافی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود ہے، جیسے فرمایا آیت (الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَعَرَفُوا أَنَّهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ) 2۔ البقرة: 146) یعنی اہل کتاب آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں پس آپ سے انکار کا مطلب توراہ انجیل سے بھی انکار کے مترادف ہے۔ اس حجت کو قائم کر کے اب دوسری طرح حجت قائم کی جاتی ہے کہ اچھا توراہ اور انجیل پر اگر تمہارا ایمان ہے پھر اگلے انبیاء جو انہی کی تصدیق اور تابعداری کرتے ہوئے بغیر کسی نئی شریعت اور نئی کتاب کے آئے تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ معلوم ہوا کہ تمہارا ایمان نہ تو اس کتاب پر ہے نہ اس کتاب پر۔ تم محض خواہش کے بندے نفس کے غلام اپنی رائے قیاس کے غلام ہو۔ پھر فرمایا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام سے تو تم نے بڑے بڑے معجزے دیکھے طوفان، مژدیاں، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ جو ان کی بددعا سے بطور معجزے ظاہر ہوئے لکڑی کا سانپ بن جانا ہاتھ کا روشن چاند بن جانا، دریا کو چیر دینا اور پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلویٰ کا اترنا، پتھر سے نہریں جاری کرنا وغیرہ تمام بڑے بڑے معجزات جو ان کی نبوت کی اور اللہ کی توحید کی روشن دلیلیں تھیں سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں لیکن ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے ادھر تم نے پتھر سے کو اللہ بنا لیا اب بتاؤ کہ خود توراہ پر اور خود حضرت موسیٰ پر بھی تمہارا ایمان کہاں گیا؟ کیا یہ بدکاریاں تمہیں ظالم کہلوانے والی نہیں؟ من بعدہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے آیت (وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ) الخ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد آپ کی قوم نے چھڑے کو معبود بنالیا اور اپنی جانوں پر اس کو سالہ پرستی سے واضح ظلم کیا جس کا احساس بعد میں خود انہیں بھی ہوا جیسے فرمایا آیت (وَلَمَّا سَقَطَ فِيهِمُ) یعنی جب انہیں ہوش آیا نادام ہوئے اور اپنی گمراہی کو محسوس کرنے لگے اس وقت کہا: اے اللہ اگر تم ہم پر رحم نہ کرے اور ہماری خطانہ بخشے تو ہم زیاں کار ہو جائیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ بقرہ، آیت ۹۱، بیروت)

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝

اور بیشک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا پھر تم نے اس کے بعد چھڑے کو معبود بنالیا اور تم ظالم تھے۔

معجزات دیکھنے کے باوجود یہود کا شرک میں مبتلا ہونے کا بیان

"وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ" بِالْمُعْجَزَاتِ كَالْعَصَا وَالْيَدِ وَفَلَقَ الْبَحْرَ "ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ" الْهَاتَا "مِنْ بَعْدِهِ" مِنْ بَعْدِ ذَهَابِهِ إِلَى الْمِيقَاتِ "وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ" بِاتِّخَاذِهِ،

اور بیشک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں یعنی معجزات جیسے عصا اور ید اور دریا کا پھٹنا، لے کر تشریف لایا پھر تم نے اس کے بعد چھڑے کو معبود بنالیا اور تم ظالم تھے۔ یعنی میقات کی طرف جانے کے بعد تم نے ظلم کرتے ہوئے چھڑے کو معبود بنالیا۔

روشن ہاتھ کے معجزے کا بیان

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کیلئے اس کے دربار میں بھیجا تو دو معجزات آپ کو عطا فرما کر بھیجا۔ ایک عصا دوسرا ید بیضا روشن ہاتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا، پھر جب آپ اپنا گریبان میں ڈال دیتے تو وہ اپنی اصلی حالت پر ہو جایا کرتا تھا۔ اس معجزہ کو قرآن عظیم نے مختلف سورتوں میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ طہ میں ارشاد فرمایا کہ

وَاضْمِمْ إِلَيَّ جَنَاحَكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءِ آيَةِ الْخُرُوجِ لَنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ۝

اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا خوب سپید لگے گا بے کسی مرض کے ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں

دکھائیں۔ (پ 16، ط 22، 23)

اسی معجزہ کا نام ید بیضاء ہے جو ایک عجیب اور عظیم معجزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ

السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا۔

(تفسیر قرآن العرفان، ص 563، ط 22)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَالطُّورِ خُدُّوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا لِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِنَسَمَا يَا مُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اور (یاد کرو) جب ہم نے تم سے بیان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو

بولے ہم نے سنا اور نہ مانا اور ان کے دلوں میں پھڑ پھڑا کر رہا تھا ان کے کفر کے سبب تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا

ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔

یہود کے دعویٰ ایمان و عمل میں تضاد کا بیان

"وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَةِ" و "قَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ" الْجِبَلِ حِينَ امْتَعْتُمْ مِنْ قَبْلِهَا لِيَسْقُطَ عَلَيْكُمْ وَفَلْنَا : "خُدُّوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ" بِجِدِّ وَاجْتِهَادٍ "وَاسْمَعُوا" مَا تَأْمُرُونَ بِهِ سَمَاعٍ قَبُولٍ "قَالُوا سَمِعْنَا" قَوْلِكَ "وَعَصَيْنَا" أَمْرِكَ "وَأَشْرَبُوا لِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ" أَيْ خَالَطَ حُبَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا يُخَالَطُ الشَّرَابُ "بِكُفْرِهِمْ قُلْ" لَهُمْ "بِنَسَمَا" شَيْئًا "يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ" بِالتَّوْرَةِ عِبَادَةَ الْعِجْلِ "إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" بِهَا كَمَا زَعَمْتُمْ الْمَعْنَى لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ لِأَنَّ الْإِيْمَانَ لَا يَأْمُرُ بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ وَالْمُرَادُ الْهَؤُلَاءِ : أَيْ فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ بِالتَّوْرَةِ وَقَدْ كَذَّبْتُمْ مُحَمَّدًا وَالْإِيْمَانَ بِهَا لَا يَأْمُرُ بِتَكْذِيبِهِ،

اور جب ہم نے تم سے بیان لیا کہ تم تورات پر عمل کرو گے اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، یعنی جب تم حکم تورات قبول کرنے اعراض کرو تو وہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے۔ اور ہم نے کہا کہ لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے یعنی سخت محنت اور اجتہاد سے اور سنو جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے قبول کرو، بولے ہم نے آپ کی بات کو سنا اور آپ کے حکم کو نہ مانا اور ان کے دلوں میں پھڑ پھڑے کی محبت پلا دی گئی یعنی اس کی محبت شراب کی طرح ڈال دی گئی ہے۔ ان کے کفر کے سبب تم ان سے فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو جس طرح تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے وہ ایمان بھی نہیں ہے کیونکہ ایمان تم کو پھڑ پھڑے کی عبادت کا حکم نہیں دیتا۔ اور آباء سے مراد ان کے باپ دادا ہیں۔ یعنی اس طرح بھی تم تورات پر ایمان لانے والے نہیں ہو کیونکہ تم نے نبی کریم ﷺ کو جھٹلایا ہے۔ جبکہ ایمان آپ ﷺ کو جھٹلانے کا حکم نہیں دیتا۔

یہ جملہ "سمعنا وعصينا" ہم نے سنا اور نافرمانی کی "چونکہ اس جملہ "اسمعوا، سنوا" کے مقابل میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ (اسمعوا) سے مراد سمجھنا اور اطاعت کرنا ہے۔ قرینہ مقامیہ کی بنا پر "اسمعوا" کا متعلق اللہ تعالیٰ کے فرامین اور حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے احکامات ہیں۔

طور پہاڑ کو یہود کے سروں پر بلند کرنے کا بیان

طور پہاڑ جب سروں پر دیکھا تو اقرار کر لیا جب وہ ہٹ گیا تو پھر منکر ہو گئے۔ اس کی تفسیر بیان ہو چکی ہے مچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا کر دریا میں ڈال دیا تھا جس پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا گو مچھڑا نیست و نابود کر دیا گیا لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس معبود باطل سے لگا رہا دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو؟ اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے؟ بار بار کی عہد شکنیاں کئی بار کے کفر بھول گئے؟ حضرت موسیٰ کے سامنے تم نے کفر کیا ان کے بعد کے پیغمبروں کے ساتھ تم نے سرکشی کی یہاں تک کہ افضل الانبیاء ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی نہ مانا جو سب سے بڑا کفر ہے۔

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

آپ فرمادیں، اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لئے ہی مخصوص ہے اور لوگوں کے لئے نہیں تو تم موت کی آرزو کرو۔ اگر تم سچے ہو۔

جنت میں جانے والے یہودی موت سے کیوں گھبراتے ہیں

"قُلْ لَهُمْ" "إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ" "أَيُّ الْجَنَّةِ" "عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً" "خَالِصَةً" "مِّنْ دُونِ النَّاسِ" "كَمَا زَعَمْتُمْ" "فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ" "إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" "تَعَلَّقَ بِتَمَنُّوْا الشَّرْطَانَ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ قَيْدٌ فِي النَّائِي أَيُّ إِنْ صَدَقْتُمْ فِي زَعْمِكُمْ أَنَّهَا لَكُمْ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ يُؤْتِرَهَا وَالْمَوْصِلَ إِلَيْهَا الْمَوْتَ فَتَمَنَّوْهُ،" آپ ان سے فرمادیں، اگر آخرت یعنی جنت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لئے ہی مخصوص ہے اور لوگوں کے لئے نہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے تو تم موت کی آرزو کرو۔ اگر تم سچے ہو۔ اور جنت میں جانے کی تمنا کی دو شرائط ہیں اور پہلی دوسری میں مقید ہے یعنی اگر اپنے گمان میں سچے ہو وہ تمہارے لئے ہے تو اس تک پہنچنے کا ذریعہ موت ہے تو تم اس کو اپناؤ۔

یہودیوں کے اس دعویٰ "کہ عالم آخرت صرف انہی سے مختص ہے" کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "پس موت کی تمنا کرو" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان مرنے سے عالم آخرت میں وارد ہوتا ہے یعنی یہ کہ انسان مرنے سے قیامت کے برپا ہونے تک کی مدت میں بھی آخرت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے یا عذاب الہی میں مبتلا ہوتا ہے۔

مباہلہ اور یہودی مع نصاریٰ کے نہ آنے کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زہانی پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلہ میں آؤ ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے۔ لیکن ساتھ ہی پیشگوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہوں گے چنانچہ یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلہ پر نہ آئے اس لئے کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آسمانی کتاب قرآن کریم کو سچا جانتے تھے اگر یہ لوگ اس اعلان کے ماتحت مقابلہ میں نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ روئے زمین پر ایک یہودی بھی باقی نہ رہتا۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلہ پر آتے اور جھوٹے کے لئے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے اسی طرح جو نصرانی آپ کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباہلہ کے لئے تیار ہوتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان بھی نہ پاتے (مسند احمد بن حنبل)

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًاۙ بِمَا قَدَّمْت اَيْدِيَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

قیامت و آخرت میں ظالم کافروں کی سزا کا بیان

"وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًاۙ بِمَا قَدَّمْت اَيْدِيَهُمْ" مِنْ كُفْرِهِمْ بِالنَّبِيِّ الْمُسْتَلْزِمِ لِكُذِبِهِمْ " وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ " الْكَافِرِيْنَ فَيَحْزِيَهُمْ،

وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ یعنی نبی کریم ﷺ کے ساتھ کفر کرنا ان کے جھوٹ کو لازم کرنے والا ہے۔ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی وہ کافروں کو سزا دے گا۔

یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے کہ یہود باوجود نہایت ضد اور شدت مخالفت کے بھی تمنائے موت کا لفظ زبان پر نہ لاسکے۔ جیسے نبی آخر الزمان ﷺ اور قرآن کے ساتھ کفر اور توریت کی تحریف وغیرہ، موت کی محبت اور لقائے پروردگار کا شوق اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔

مؤمن اور کافر کے وقت موت کی کیفیت کا بیان

عبادہ بن صامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ کو نا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو نا پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا آپ کی کسی دوسری بیوی نے عرض کیا کہ ہم موت کو برا سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا۔ بات یہ نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو اللہ کی رضا مندی اور بزرگی کی خوشخبری دی جاتی ہے چنانچہ جو چیز اس کے آگے ہوتی ہے اس سے بہتر

کوئی چیز اسے غلوم نہیں ہوتی اور اللہ سے ملنے کو اور اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور کافر کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خبر سنائی جاتی ہے اس کے سامنے جو چیز ہوتی ہے اس سے زیادہ ناگوار کوئی چیز نہیں ہوتی، چنانچہ وہ اللہ سے ملنے کو اور اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، ابو داؤد اور مرد نے شعبہ سے اس کو مختصر نقل کیا اور سعید نے بوسطہ قتادہ زرارہ، سعید، عائشہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1437)

آرزوں کی حالت میں رہنے والے انسان پر موت آ جانے کا بیان

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خطوط کھینچے، اور فرمایا یہ انسان کی طویل امیدیں ہیں، اور یہ اس کی موت ہے، اور وہ اسی امید کی حالت میں رہتا ہے کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1350)

شہادت کی موت اور حرم میں مدفن کی تمنا کرنے کا بیان

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے "اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً لِّىْ سَبِيْلِكَ وَوَفَاةً يَّبْتَلِيْ رَسُوْلِكَ" یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول ﷺ کے شہر میں وفات نصیب فرما بالعموم تمام صحابہ کبار اور بالخصوص شہدائے بدر واحد و اصحاب بیعت رضوان موت فی سبیل اللہ کی محبت رکھتے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے لشکر کفار کے سردار رستم بن فرخ زاد کے پاس جو خط بھیجا اس میں تحریر فرمایا تھا "اِنَّ مَعِيَ قَوْمٌ يُحِبُّوْنَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّ الْاَعَاجِمُ الْعَمَرَ" یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا مجھی شراب کو اس میں لطیف اشارہ تھا کہ شراب کی ناقص مستی کو محبت دنیا کے دیوانے پسند کرتے ہیں اور اہل اللہ موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں، فی الجملہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں اور اگر طول حیات کی تمنا بھی کریں تو وہ اس لئے ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے لئے کچھ اور عرصہ مل جائے جس سے آخرت کے لئے ذخیرہ سعادت زیادہ کر سکیں اگر گزشتہ ایام میں گناہ ہوئے ہیں تو ان سے توبہ و استغفار کر لیں۔ (خزانة العرفان)

وَلتَجِدَنَّهُمْ اٰخِرَ صَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ وَمِنَ الْاٰدِيْنَ اَشْرَكُوْا يَوْمَ اٰحَدُهُمْ لَوْ يَعْمرُ اَلْفَ

سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْضِيْهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يَّعْمَرَ وَاللّٰهُ بِمَا يَّعْمَلُوْنَ ۝

اور بیشک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی خواہش رکھتے ہیں اور مشرکوں میں سے ہر ایک کو تمنا ہے کہ کہیں

ہزار برس زندہ رہے اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔

ہزاروں برس کی زندگی کی تمنا رکھنے والے یہود کا بیان

"وَلتَجِدَنَّهُمْ" لام قسم "اٰخِرَ صَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ" وَاٰخِرَ صَ "وَمِنَ الْاٰدِيْنَ اَشْرَكُوْا" الْمُنْكِرِيْنَ لِنَبْتِ عَلِيْهَا لِعِلْمِهِمْ بِاَنَّ مَصِيْرَهُمُ النَّارُ دُوْنَ الْمُشْرِكِيْنَ لِاَنَّكَارِهِمْ لَهٗ "يَوْمَ" يَتَمَنَّى "اٰحَدُهُمْ لَوْ

يَعْتَمِرُ أَلْفَ سَنَةٍ "لَوْ مَضَتْ رِيَّةٌ بِمَعْنَى أَنْ وَهِيَ بِمَعْنَى تَأْوِيلٍ مَعْتَمِرٌ مَفْعُولٌ يَوْمًا "وَمَا هُوَ" آئِي
أَحَدَهُمْ "بِمَزْحَرِجِهِ" مُتَّبِعُهُ "مِنْ الْعَذَابِ" النَّارِ "أَنْ يُعْتَمِرَ" فَحَيْلٌ مَزْحَرِجُهُ آئِي تَعْمِيرُهُ "وَاللَّهُ
بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ" بِالْبَاءِ وَالنَّاءِ فَجَبَّازِيهِمْ،

"وَلَتَجِدَنَّهُمْ" میں لام قسم کیلئے ہے اور بیشک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی خواہش رکھتے ہیں اور
مشرکوں یعنی جو بعثت کا انا کرنے والے ہیں جو ان کے علم کے مطابق جہنم میں جانے والے ہیں سوائے مشرکین کے کیونکہ وہ اس کا
انکار کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو تمنا ہے کہ کہیں ہزار برس زندہ رہے، یہاں لو مصدر یہ ان کے معنی میں ہے اور یہ اپنے صلہ کے
سبب تاویل مصدر میں ہے۔ یود کا مفعول ہے۔ اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا یعنی ان میں سے کوئی بھی
عذاب و آگ سے دور نہ ہو گا اور ان میں یہ مزحرجہ کا فاعل ہے یعنی تعمیر اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے
ہیں۔ "يَعْمَلُونَ" یا اور تاہم دونوں کے ساتھ آیا ہے یعنی ان کو جزاء دے گا۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

لسجدن "فعل" سجد، تم پاتے ہو، لام قسم اور نون تاکید سے مرکب ہے یعنی یقیناً بلا شک تم دیکھتے ہو کہ یہودی انتہائی
حریص لوگ ہیں۔ اس بات پر تاکید کہ تم تو یہودیوں کی دنیاوی زندگی پر وابستگی کو پاتے ہو، اس مفہوم کو بیان کر رہا ہے کہ یہودیوں کی
چال ڈھال اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ لوگ دنیاوی زندگی سے شدید محبت رکھتے ہیں۔
یہ مفہوم اس اعتبار سے ہے کہ "و من الذین اشرکوا" مبتدائے محذوف کی خبر ہے نہ کہ "الناس" پر عطف ہے یعنی
مطلب یوں ہے "و من الذین اشرکوا طائفۃ یود احدہم" بنا بریں جملہ "و من الذین، حالیہ ہے اور "یود
احدہم" انہی مشرکین کی صفت بیان کی گئی ہے۔ پس آ یہ مجیدہ کا مفہوم یوں بنتا ہے۔ یہودی سب سے زیادہ دنیا سے دل وابستہ
کیئے ہوئے ہیں درآں حالانکہ بعض مشرکین ہزار سالہ عمر کے خواہشمند ہیں۔

لبی عمر کی حرص میں رہنے والے قارون کے انجام کا واقعہ

قارون ایک دن نہایت قیمتی پوشاک پہن کر رزق برق عمدہ سواری پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو آگے پیچھے پیش بہا پوشاکیں
پہنائے ہوئے لے کر بڑے ٹھاٹھ سے اتراتا ہوا نکلا، اس کا یہ ٹھاٹھ اور یہ زینت و تجمل دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھرا آیا اور
کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا یہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور بڑی قسمت والا ہے۔

قارون اس طمطراق سے نکلا وہ سفید قیمتی فخر پریش بہا پوشاک پہنے تھا تب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے
تھے، بنو اسرائیل کا مجمع تھا سب کی نگائیں اس کی دھوم دھام پر لگ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اس طرح کیسے نکلے
ہو؟ اس نے کہا ایک فضیلت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس عزت و دولت ہے اگر آپ کو
میری فضیلت میں شک ہے تو میں تیار ہوں آپ اللہ سے دعا کریں دیکھ لیجئے اللہ کس کی دعا قبول کرتا ہے آپ علیہ السلام اس بات

پر آمادہ ہو گئے اور اسے لے کر چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اب پہلے دعا کروں یا تو کرے گا قارون نے کہا میں کروں گا اس نے دعا مانگی لیکن قبول نہ ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سے دعا کی یا اللہ زمین کو حکم کر جو میں کہوں مان لے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور وحی آئی میں نے زمین کو تیری اطاعت کا حکم دے دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن زمین سے کہا: "اے زمین اسے اور اس کے لوگوں کو پکڑ لے وہیں یہ لوگ اپنے قدموں تک زمین میں دھنس گئے، پھر موٹے ہوں تک، پھر فرمایا اس کے خزانے اور اس کے مال بھی یہیں لے آؤ اسی وقت قارون کے تمام خزانے آگئے آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا زمین جیسی تھی ویسی ہو گئی۔ (تفسیر ابن کثیر، مطبوعہ بیروت)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ

هُدًى وَ بُشْرٰى لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

تم فرمادو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس (جبریل) نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا اگلی کتابوں کی

تصدیق فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کیلئے ہے۔

یہود کی جبریل سے دشمنی و عداوت کا بیان

وَسَأَلَ ابْنُ صُورِيَّاتِ النَّبِيَّ اَوْ عُمَرَ عَمَّنْ يَأْتِي بِالْوَحْيِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ جِبْرِيلُ فَقَالَ هُوَ عَدُوْنَا يَأْتِي بِالْعَذَابِ وَلَوْ كَانَ مِغَايِلَ لَأَمَنَّا لِأَنَّهُ يَأْتِي بِالْخُصْبِ وَالسَّلْمِ فَنَزَلَ،

"قُلْ لَهُمْ" مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ "فَلَيَمُتْ غَيْظًا" "فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ" "أَيُّ الْقُرْآنِ" "عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ" "بِأَمْرِ" "اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ" "قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُبِ" "وَهُدًى" "مِنَ الضَّلَالَةِ" "وَبُشْرٰى" "بِالْجَنَّةِ" "لِلْمُؤْمِنِيْنَ"

ابن سوریا یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا کہ وحی کونسا فرشتہ لاتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا جبریل تو اس نے کہا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ عذاب کے ساتھ آتا ہے۔ اور اگر میکائیل ہوتے تو ہم ایمان لاتے کیونکہ وہ خوشحالی اور سلامتی لیکر آتے ہیں تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

تم ان سے فرمادو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو یعنی وہ غصے میں مرجائے کیونکہ جبریل نے تو تمہارے نبی مکرم ﷺ کے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا جو سابقہ کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کیلئے ہے۔ یعنی گمراہ سے ہدایت دینے والا اور ایمان والوں کیلئے جنت کی خوشخبری دینے والا ہے۔

یہ مفہوم اس بنا پر ہے کہ "مصدقاً"، "نزلہ" کی ضمیر مفعولی کے لئے حال ہو اور اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ ما بین یدیه وہ کتاب جو قرآن کریم سے پہلے تھی۔ آ یہ مبارکہ میں اس سے مراد تورات ہے۔ قرآن کریم کا وجود تورات کی حقانیت کے لئے گواہ اور شاہد کے طور پر ہے۔

سورہ بقرہ آیت نمبر ۹ کے شان نزول کا بیان

یہودیوں کے عالم عبد اللہ بن صور یا نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے فرمایا جبریل ابن صور یا نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے عذاب شدت اور حسرت اتارتا ہے گلی مرتبہ ہم سے عداوت کر چکا ہے اگر آپ کے پاس میکائیل آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔

خصوصیت جبرائیل علیہ السلام موجب کفر و عصیان

امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل کو اپنا دوست بتایا تھا اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی لیکن بعض کہتے ہیں کہ امر نبوت کے بارے میں جو گفتگو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ بعض کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے ان کا جو مناظرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجئے آپ نے فرمایا بہتر ہے جو چاہو پوچھو مگر عبد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرمانبرداری کے پابند ہو جاؤ گے انہوں نے آپ سے وعدہ کیا اور عہد دیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت یعقوب کی طرح اللہ جل شانہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی، انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتائے کہ توراہ نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جب حضرت یعقوب علیہ السلام عرق النساء کی بیماری میں سخت بیمار ہوئے تو نذر مانی کہ اگر اللہ مجھے اس مرض سے شفا دے تو میں اپنی کھانے کے سب سے زیادہ مرغوب چیز اور سب سے زیادہ محبوب چیز پینے کی چھوڑ دوں گا جب تندرست ہو گئے تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا جو آپ کو پسند خاطر تھا چھوڑ دیا، تمہیں اللہ کی قسم جس نے حضرت موسیٰ پر تورات اتاری بتاؤ یہ سچ ہے؟ ان سب نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں حضور سچ ہے، بجا ارشاد ہوا اچھا اب ہم پوچھتے ہیں کہ عورت مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے؟ اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی؟ آپ نے فرمایا سنو مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے جو بھی غالب آ جائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے اور شبیہ بھی۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے اولاد ذریعہ ہوتی ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے اولاد لڑکی ہوتی ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں سچ بتاؤ میرا جواب صحیح ہے؟ سب نے قسم کھا کر کہا بیشک آپ نے بجا ارشاد فرمایا آپ نے ان دو باتوں پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے؟ اور اس کے پاس کونسا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا کس خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سونی

ہوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو توراہ دی تاکہ تو میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھا کر کہا آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرمادیتے اسی پر بحث کا خاتمہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرا ولی جبرائیل ہے وہی میرے پاس وحی لاتا ہے اور وحی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتا رہا۔ صحیح کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے؟ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے اس لئے ہم اس کی نہیں مانیں گے نہ آپ کی مانیں ہاں اُتر آپ کے پاس حضرت میکائیل وحی لے کر آتے جو رحمت، بارش، پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ رعب کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ گرج کی آواز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اسی فرشتے کی آواز ہے ملاحظہ ہو مسند احمد وغیرہ۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں تھے اور یہودیت پر قائم تھے۔ انہوں نے جب آپ کی آمد کی خبر سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ قیامت کی پہلی شرط کیا ہے؟ اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے؟ اور کونسی چیز بچہ کو کبھی ماں کی طرف کھینچتی ہے اور کبھی باپ کی طرف، آپ نے فرمایا ان تینوں سوالوں کے جواب ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے بتلائے ہیں سنو، حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی پھر فرمایا پہلی نشانی قیامت کی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی بطور ضیافت ہوگی۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی سے سبق لے جاتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے یہ جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ مسلمان ہو گئے اور پکارا ٹھے حدیث (اشھدان لا الہ الا اللہ وانک رسولہ اللہ) پھر کہنے لگے حضور یہودی بڑے بیوقوف لوگ ہیں۔ اگر انہیں میرا اسلام لانا پہلے معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے کہیں گے آپ پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جب یہودی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے بزرگ اور دانشور آدمی ہیں بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں آپ نے فرمایا اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائیں پھر تو تمہیں اسلام قبول کرنے میں کوئی تامل تو نہیں ہوگا؟ کہنے لگے اعوذ باللہ اعوذ باللہ وہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے؟ حضرت عبداللہ جواب تک چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور زور سے کلمہ پڑھا۔ تو تمام کے تمام شور مچانے لگے کہ یہ خود بھی برا ہے اس کے باپ دادا بھی برے تھے یہ بڑا نیچے درجہ کا آدمی ہے خاندانی کبینہ ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کا مجھے ڈر تھا۔

صحیح بخاری میں ہے حضرت عکرمہ فرماتے ہیں جبر، میک، اسراف، کے معنی عبد یعنی بندے کے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے

ہیں تو جبرائیل وغیرہ کے معنی عبد اللہ ہوئے بعض لوگوں نے اس کے معنی الٹ بھی کئے ہیں وہ کہتے ہیں ایل کے معنی عہد کے ہیں اور اس سے پہلے کے الفاظ اللہ کے نام ہیں، جیسے عربی میں عبد اللہ عبد الرحمن عبد الملک عبد القدوس عبد السلام عبد الکانفی عبد الجلیل وغیرہ لفظ عبد ہر جگہ باقی رہا اور اللہ کے نام بدلتے رہے اس طرح ایل ہر جگہ باقی ہے اور اللہ کے اسماء حسنہ بدلتے رہتے ہیں۔ غیر عربی زبان میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں۔ اسی قاعدے کے مطابق ان ناموں میں بھی ہے جیسے جبرائیل میکائیل اسرائیل عزرائیل وغیرہ۔

اب مفسرین کی دوسری جماعت کی دلیل سنئے جو کہتے ہیں کہ یہ گفتگو جناب عمر سے ہوئی تھی شعبہ کہتے ہیں حضرت عمر روحاء میں آئے۔ دیکھا کہ لوگ دوڑ بھاگ کر ایک پتھروں کے تودے کے پاس جا کر نماز ادا کر رہے ہیں پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جواب ملا کہ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، آپ بہت ناراض ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہیں نماز کا وقت آتا تھا پڑھ لیا کرتے تھے پہلے چلے جایا کرتے تھے اب ان مقامات کو تبرک سمجھ کر خواہ مخواہ وہیں جا کر نماز ادا کرنا کس نے بتایا؟ پھر آپ اور باتوں میں لگ گئے فرمانے لگے میں یہودیوں کے مجمع میں کبھی کبھی چلا جایا کرتا اور یہ دیکھتا رہتا تھا کہ کس طرح قرآن توراہ کی اور توراہ قرآن کو سچائی کی تصدیق کرتا ہے یہودی بھی مجھ سے محبت ظاہر کرنے لگے اور اکثر بات چیت ہوا کرتی تھی۔

ایک دن میں ان سے باتیں کر ہی رہا تھا توراہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے انہوں نے مجھ سے کہا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جارہے ہیں۔ میں نے کہا میں ان کے پاس جاتا ہوں لیکن تم یہ تو بتاؤ تمہیں اللہ وحدہ کی قسم اللہ جل شانہ برحق کو مد نظر رکھو اس کی نعمتوں کا خیال کرو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب تم میں موجود ہے رب کی قسم کھا کر بتاؤ کیا تم حضور کو رسول نہیں مانتے؟ اب سب خاموش ہو گئے ان کے بڑے عالم نے جو ان سب میں علم میں بھی کامل تھا اور سب کا سردار بھی تھا اس نے کہا اس شخص نے اتنی سخت قسم دی ہے تم صاف اور سچا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ ہی ہمارے بڑے ہیں ذرا آپ ہی جواب دیجئے۔ اس بڑے پادری نے کہا سنئے جناب! آپ نے زبردست قسم دی ہے لہذا سچ تو یہی ہے کہ ہم دل سے جانتے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں میں نے کہا افسوس جب یہ جانتے ہو تو پھر مانتے کیوں نہیں کہا صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس آسمانی وحی لے کر آنے والے جبرائیل ہیں جو نہایت سختی، تنگی، شدت، عذاب اور تکلیف کے فرشتے ہیں ہم ان کے اور وہ ہمارے، شہین ہیں اگر وحی لے کر حضرت میکائیل آتے جو رحمت و رافت تخفیف و راحت والے فرشتے ہیں تو ہمیں ماننے میں تامل نہ ہوتا۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ تو ان دونوں کی اللہ کے نزدیک کیا قدر و منزل ہے؟ انہوں نے کہا ایک تو جناب باری کے داہنے بازو ہے اور دوسرا دوسری طرف میں نے کہا اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو ان میں سے کسی کا دشمن ہو۔ اس کا دشمن اللہ بھی ہے اور دوسرا فرشتہ بھی کیونکہ جبرائیل کے دشمن سے میکائیل دوستی نہیں رکھ سکتے اور میکائیل کا دشمن جبرائیل کا دوست نہیں ہو سکتا۔ نہ ان میں سے کسی ایک کا دشمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہو سکتا ہے نہ ان دونوں میں سے کوئی ایک باری تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر آ سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ واللہ مجھے نہ تم سے لالچ ہے نہ خوف۔ سنو جو شخص اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو اس کے فرشتوں اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا

دشمن ہو تو اس کا فرکا اللہ وحدہ لا شریک بھی دشمن ہے اتنا کہہ کر میں چلا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا اے ابن خطاب مجھ پر تازہ وحی نازل ہوئی ہے میں نے کہا حضور سنائیے، آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ میں نے کہا حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یہی باتیں ابھی ابھی یہودیوں سے میری ہو رہی تھیں۔ میں تو چاہتا ہی تھا بلکہ اسی لئے حاضر خدمت ہوا تھا کہا آپ کو اطلاع کروں مگر میری آنے سے پہلے لطیف و خیر سننے دیکھنے والے اللہ نے آپ کو خبر پہنچادی ملاحظہ ہو ابن ابی حاتم وغیرہ مگر یہ روایت منقطع ہے سند متصل نہیں شععی نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے امین فرشتے ہیں اللہ کے حکم سے آپ کے دل میں اللہ کی وحی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ وہ فرشتوں میں سے اللہ کے رسول ہیں کسی ایک رسول سے عداوت رکھنے والا سب رسولوں سے عداوت رکھنے والا ہوتا ہے جیسے ایک رسول پر ایمان سب رسولوں پر ایمان لانے کا نام ہے اور ایک رسول کے ساتھ کفر تمام نبیوں کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے خود اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کے نہ ماننے والوں کو کافر فرمایا ہے۔ فرماتا ہے آیت (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا) 4- النساء: 150) یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے دوسری آیت کے آخر تک پس ان آیتوں میں صراحتاً لوگوں کو کافر کہا جو کسی ایک رسول کو بھی نہ مانیں۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝

جو شخص اللہ کا اور اسکے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو یقیناً اللہ (بھی ان) کافروں کا دشمن ہے۔

فرشتوں کے دشمن یہود اللہ کے بھی دشمن ہیں

"مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ" بِكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا بِلا هَمْزَةٍ وَبِه بِيَاءٍ وَذَوْنَهَا "وَمِيكَالَ" عَطْفَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِ وَفِي قِرَاءَةِ مِيكَائِيلَ بِهَمْزَةٍ وَبِيَاءٍ وَفِي أُخْرَى بِلا بِيَاءٍ "فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ" أَوْقَعَهُ مَوْقِعَ لَهُمْ بَيَانًا لِحَالِهِمْ، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو (یہ جیم کے کسرہ اور فتح دونوں کے ساتھ بغیر ہمزہ کے آیا ہے اور بیاء کے ساتھ آیا ہے سوائے میکال اور ملائکہ پر عطف یہ خاص کا عطف عام پر ہے اور ایک قرأت میں میکائیل ہمزہ اور بیاء کے ساتھ ہے۔ اور دوسری قرأت میں بغیر بیاء کے ہے۔ تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم ضمیر کی جگہ پر کافرین کا لفظ کافروں کی حالت کے سبب لایا گیا ہے۔

ملائکہ کی عداوت کے سبب جہنم کے عذاب کا بیان

اسی طرح جبرائیل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے قرآن فرماتا ہے (وما منزل الا بالمرربک) فرماتا

ہے آیت (وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) 26- اشراء: 192) یعنی ہم اللہ کے حکم کے سوا نہیں اترتے ہیں نازل کیا ہوا رب العالمین کا ہے جسے لے کر روح الامین آتے ہیں اور تیرے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ تو لوگوں کو ہوشیار کر دے صحیح بخاری کی حدیث قدسی میں ہے میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی یہ بھی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کے تمام ربانی کلام کی تصدیق کرتا ہے اور ایمانداروں کے دلوں کی ہدایت اور ان کے لئے جنت کی خوش خبری دیتا ہے جیسے فرمایا آیت (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ) 41- فصلت: 44) فرمایا آیت (وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا) 17- الاسراء: 82) یعنی یہ قرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت و شفا ہے رسولوں میں انسانی رسول اور ملکی رسول سب شامل ہیں جیسے فرمایا آیت (أَلَيْسَ لِي بِصُطْفَىٰ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) 22- الحج: 75) اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسول چھانت لیتا ہے جبرائیل اور میکائیل بھی فرشتوں میں ہیں لیکن ان کا خصوصاً نام لیا تاکہ مسئلہ بالکل صاف ہو جائے اور یہ بھی جان لیں کہ ان میں سے ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہے بلکہ اللہ بھی اس کا دشمن ہے حضرت میکائیل بھی کبھی کبھی انبیاء کے پاس آتے رہے ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع شروع میں تھے لیکن اس کام پر مقرر حضرت جبرائیل ہیں جیسے حضرت میکائیل روئیدگی اور بارش وغیرہ پر اور جیسے حضرت اسرافیل صور پھونکنے پر۔ ایک صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے تب یہ دعا پڑھتے۔ دعا،

اللهم رب جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل فاطر السموت و الارض علم الغيب و الشهادة انت
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من
تشاء الى صراط مستقيم،

اے اللہ اے جبرائیل میکائیل اسرافیل کے رب اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اے ظاہر باطن کو جاننے والے اپنے بندوں کے اختلاف کا فیصلہ تو ہی کرتا ہے، اے اللہ اختلافی امور میں اپنے حکم سے حق کی طرف میری رہبری کر تو جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ لفظ جبرائیل وغیرہ کی تحقیق اور اس کے معانی پہلے بیان ہو چکے ہیں۔

حضرت عبدالعزیز بن عمر فرماتے ہیں فرشتوں میں حضرت جبرائیل کا نام خادم اللہ ہے۔ ابوسلیمان دارانی یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے لگے یہ ایک روایت میری روایتوں کے ایک دفتر سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ جبرائیل اور میکائیل کے لفظ میں بہت سارے لغت ہیں اور مختلف قرأت ہیں جن کے بیان کی مناسب جگہ کتب لغت ہیں ہم کتاب کے حجم کو بڑھانا نہیں چاہتے کیونکہ کسی معنی کی سمجھ یا کسی حکم کا مفاد ان پر موقوف نہیں۔ اللہ ہماری مدد کرے۔ ہمارا بھروسہ اور توکل اسی کی پاک ذات پر ہے۔ آیت کے خاتمہ میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی ان لوگوں کا دشمن ہے بلکہ فرمایا اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اس میں ایسے لوگوں کا حکم بھی معلوم ہو گیا اسے عربی میں مضر کی جگہ مظہر کہتے ہیں اور کلام عرب میں اکثر اس کی مثالیں شعروں میں بھی پائی جاتی ہیں گویا یوں کہا جاتا ہے کہ

جس نے اللہ کے دوست سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی اور جو اللہ کا دشمن اللہ بھی اس کا دشمن اور جس کا دشمن خود اللہ قادر مطلق ہو جائے اس کے کفر و بربادی میں کیا شبہ رہ گیا؟

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ ۖ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۝

اور بیشک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان (نشانیوں) کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

آیات الہی کے منکر یہودیوں کا بیان

"وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ" ائی وَاضِحَاتٍ حَال رَدِّ لِقَوْلِ ابْنِ صُورٍ يَا لِنَبِيِّ مَا جِئْتَنَا بِشَيْءٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ " كَفَرُوا بِهَا، اور بیشک ہم نے آپ کی طرف یعنی یا محمد ﷺ روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان نشانیوں، بینات یہ آیات سے حال ہے جس میں ابن سوریا کے جواب کا رد کہ آپ ﷺ ہمارے لئے کوئی چیز یعنی احکام لیکر نہیں آئے۔ اور نافرمانوں کے سوا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی جنہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا ہے۔

سورہ آیت نمبر ۹۹ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت ابن صور یا یہودی کے جواب میں نازل ہوئی جس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد ﷺ آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے اور نہ آپ پر کوئی واضح آیت نازل ہوئی جس کا ہم اتباع کرتے۔

فسق کے لغوی و تفسیری مفہوم کا بیان

فسق کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے نکلنا یا ارادہ کرنا اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلنا۔ اور فسق کا معنی ہے گناہ۔ اور جب کھجور اپنے چھلکے سے علیحدہ ہو جائے تو عرب لوگ کہتے ہیں: قد فسقت الرطبہ من قترھا۔ کہ کھجور اپنے چھلکے سے علیحدہ ہو گئی۔

اور کہا جاتا ہے۔ فسق فلان فی الدنيا فسقا۔ اور کہا جاتا ہے: رجل فاسق۔ و فسق و فسق۔ ہمیشہ گناہ کرنے

والا۔

اور کہا جاتا ہے: فوسیقہ چوہیا اور یہ فاسقہ کی تصغیر ہے۔ اس لئے کہ اس کا اپنے بل سے نکلنا لوگوں کی طرف اور فساد برپا کرنا (اس کا کام ہے)۔ اور تفسیق کا معنی عدل و انصاف کے الٹ ہے۔

فسق کا اصطلاحی معنی یہ ہے جس کے بارے میں کئی اقوال بیان کئے ہیں۔ امام ابن عطیہ کہتے ہیں 155/1 فسق عام طور پر شریعت میں جس بارے میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت سے نکلنا (روگردانی کرنا) تحقیق یہ (فسق) واقع ہوتا ہے اس پر جو کفر کر کے نکلے اور جو نافرمانی کر کے نکلے۔ اور اسی طرح امام قرطبی کا قول ہے: (تفسیر قرطبی 245/1)

شوکانی نے کہا تعریف کے بارے میں اور یہ جو اس نے کی ہے یہ لغوی معنی کے اعتبار سے کی ہے اور وہ نہیں اس نے اکتفا کیا۔ بعض خارجیوں پر جو کہ بعض سے زیادہ ہیں (فتح القدیر (57/1)) امام بیضاوی نے کہا: فاسق آدمی کبیرہ گناہ کی وہ سے اللہ کے دین سے نکل جانے والا ہوتا ہے۔

(تفسیر بیضاوی 41/1 تفسیر ابی سعید (131/1))

علامہ آلوسی نے کہا شریعت میں فسق کا معنی ہے سمجھدار لوگوں کا (اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی) اطاعت سے نکلنا۔ پس اس کا اطلاق کفر اور جو اس سے کم ہے گناہ پر کبیرہ و صغیرہ میں سے سب پر ہوتا ہے۔ اور اس نے خاص کیا ہے عرف عام میں کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے کو۔ پس اس نے اس کا اطلاق باقی تمام چیزوں کے ارتکاب پر نہیں کیا ہے مگر کچھ قرینہ کے کچھ جگہوں پر۔ ان تمام بیچ میں گذرنے والی تعریفات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عام طور پر فسق کی اصطلاح یہ ہے کہ فسق کفر سے زیادہ عام ہے۔ (مفردات الرأی ص 572، کلیات لکھنوی ص 693، نزہۃ العین النواظر ابن جوزی (72/2)) اس وجہ سے کہ فسق، کفر اور جو گناہ اس سے کمتر ہے سب کو شامل ہے لیکن اس کو خاص کیا ہے عرف عام میں گناہ کبیرہ کرنے والے کے ساتھ اسی وجہ سے ہے۔

امام راغب الاصفہانی کہتے ہیں (آدمی پر) فسق واقع ہو جاتا ہے کم اور زیادہ گناہوں کی وجہ سے لیکن عرف عام میں زیادہ گناہ کرنے والے پر فسق کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ (المفردات 572)

أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا بِعَهْدٍ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

اور کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔

عہد شکن یہود کے افعال کا بیان

"أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا" اللہ "عَهْدًا" عَلَى الْإِيمَانِ بِالنَّبِيِّ إِنْ خَرَجَ أَوْ النَّبِيِّ أَنْ لَا يُعَاوَنُوا عَلَيْهِ الْمُشْرِكِينَ "نَبَذَهُ" طَرَحَهُ "فَرِيقٌ مِّنْهُمْ" بِنَقْضِهِ جَوَابٍ كَلَّمَا وَهُوَ مَحَلُّ الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِي "بَلْ" لِلِانْتِقَالِ "أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ"

اور کیا جب بھی انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا یعنی نبی کریم ﷺ پر ایمان لانے اگر وہ نکلے یا نبی کریم ﷺ تو وہ آپ ﷺ کے خلاف مشرکوں کی مدد نہ کریں گے تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، یعنی اس کا توڑنا یہ کلمہ کا جواب ہے اور وہ استفہام انکاری کا محل ہے۔ بل یہ منتقل کرنے کے معنی میں ہے۔ بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔

یہ جملہ "کلما عاهدوا" جب کبھی بھی تم نے عہد بلندھا "متعدد اور مختلف عہد و پیمان پر دلالت کرتا ہے"۔ بل اکثر ہم لا یؤمنون" کی طرح کے قرآن دلالت کرتے ہیں کہ ان عہد و پیمان سے مراد یہودیوں کے اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام سے کیئے گئے عہد

و بیان تھے۔ اور "نبذ" کا معنی ہے پھینکنا اور چھوڑ دینا البتہ آیہ مبارکہ میں توڑنے سے کنایہ ہے۔ "او کلماء" میں استفہام انکار تو تھی ہے۔

منافقین کی بعض بد عہد یوں اور سازشوں کا بیان

یہود اور رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی گنہ جوڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے رہتے تھے۔ ادھر قریش عبد اللہ بن ابی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر اکساتے رہتے تھے اور خود بھی لڑنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ جنگ بدر میں عبرت ناک شکست سے قریش کا ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ قریش کا رئیس ابوسفیان مقتولین بدر کا انتقام لینے کے لیے دو سو شتر سواروں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا۔ یہاں یہود کا رویہ دیکھیے، ابوسفیان بنو نضیر کے سردار سلام بن مشکم کے پاس گیا۔ اس نے ابوسفیان کا پر جوش استقبال کیا، خوش گوار کھانے کھلائے، شراب پلائی اور مدینہ کے مخفی راز بتائے۔ صبح کو ابوسفیان عریض پر حملہ آور ہوا جو مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں ایک انصاری سعد بن عمرو رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور ساتھ کچھ مکانات اور گھاس کے انبار جلا دیے۔ یوں اپنی قسم پوری کر کے بھاگ گیا۔

اسلام مدینہ میں آیا تو یہود کے مذہبی وقار میں کمی آنے لگی۔ مشرکین میں مسلسل پھیلتی ہوئی یہودیت، دفعۃً رک گئی۔ حضور نے اگرچہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ان کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی، مگر اصلاح و دعوت تو آپ کا فرض نبوت تھا۔ یہود زنا کرتے تھے، سود لیتے تھے۔ اسلام ان چیزوں کی سخت مذمت کرتا تھا۔ اس سے بھی یہود مسلمانوں سے نفارتے تھے، چنانچہ انھیں جب کبھی موقع ملتا تو وہ حضور کو اذیت بھی پہنچاتے تھے، مگر حضور صبر و ضبط سے کام لیتے تھے۔ مثال کے طور پر یہود حضور سے علیک سلیک کے وقت السلام علیکم کے بجائے السام علیک (تجھ کو موت آئے، نعوذ باللہ) کہتے۔ حضور اس کے باوجود صبر سے کام لیتے، بلکہ حضور مشرکین کی نسبت ان کی ایسی باتوں میں موافقت کرتے جس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں تھی۔ اہل عرب بالوں میں مانگ نکالتے تھے۔ یہود بالوں کو یونہی چھوڑ دیتے تھے۔ حضور بھی بالوں کو یونہی چھوڑ دیتے تھے۔ فرعون سے بنی اسرائیل کی رہائی کے حوالے سے شکرانے کے طور پر یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے بھی حکم دیا کہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ کسی یہودی کا جنازہ گزرتا تو آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔ پھر اسلام نے اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا۔ اہل کتاب کو دعوت دی کہ آؤ ایسی باتوں کی طرف جو ہم دونوں میں مشترک ہیں۔ مگر یہود اپنی روش پر قائم رہے۔ انھوں نے اسلام کے بارے میں بے اعتباری پھیلانے کے لیے یہ کام بھی کرنا شروع کر دیا کہ وہ مسلمان ہو کر مرتد ہو جاتے۔ تاکہ لوگ یہ خیال کریں کہ یہ مذہب اگر سچا ہوتا تو اسے قبول کر کے کیوں چھوڑا جاتا۔ اس کے علاوہ وہ انصار کے دو قبائل اوس اور خزرج کو باہم لڑانے کی کوشش کرتے رہتے۔ ادھر قریش نے بدر کی شکست کے بعد یہود کو لکھا کہ تم لوگوں کے پاس اسلحہ جنگ اور قلعے ہیں۔ تم ہمارے حریف (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) سے لڑو، ورنہ ہم تمہارے ساتھ یہ اور یہ کریں گے۔ اور کوئی چیز ہمیں تمہاری عورتوں کے کڑوں تک پہنچنے سے روک نہ سکے گی۔ صورت حال ایسی تھی کہ مسلمانوں کے ہاں یہ اندیشہ پیدا ہو چکا تھا کہ یہود حضور پر حملہ نہ کر دیں۔ حضرت طلحہ بن براء نے انتقال کے

وقت وصیت کی کہ اگر میں رات کے وقت مروں تو حضور کو خبر نہ کرنا، اس لیے کہ یہود کی طرف سے ڈر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ پر کوئی حادثہ گزر جائے۔ بدر کی فتح کے بعد یہود بھی اندیشہ ناک تھے کہ اسلام اب ایک طاقت بن گیا ہے۔ یہود میں قبیحان سب سے زیادہ جری اور بہادر تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اعلان جنگ کی جرأت کی اور بدر اور احد کے درمیانی زمانے میں مسلمانوں سے لڑائی کی۔

ہوا یہ تھا کہ ایک یہودی نے ایک انصاری کی بیوی کی بے حرمتی کی۔ انصاری مسلمان غیرت سے بے تاب ہو گیا اور اس یہودی کو مار ڈالا۔ یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضور کو خبر ہوئی تو یہود کے پاس گئے اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی بدر والوں کی طرح عذاب آئے۔ وہ بولے: ہم قریش نہیں ہیں۔ ہم سے معاملہ پڑا تو ہم دکھادیں گے کہ لڑائی اس کا نام ہے۔ چونکہ ان کی طرف سے نقص عہد اور اعلان جنگ ہو چکا تھا، اس لیے مجبور ہو کر حضور نے جنگ کی۔ وہ قلعہ بند ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کا پندرہ دن تک محاصرہ کیا۔ بالآخر وہ اس پر راضی ہوئے کہ حضور جو فیصلہ کریں گے ان کو منظور ہوگا۔ عبد اللہ بن ابی ان کا حلیف تھا۔ اس نے حضور سے درخواست کی کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ شام کے ایک علاقے اذرعات میں جلا وطن کر دیے گئے۔ اسی ضمن میں سورہ حشر میں ہے۔

اور اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے کر ان کا نام و نشان مٹا دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب مقرر ہی ہے۔

مشہور یہودی شاعر کعب بن اشرف کو اسلام سے سخت عداوت تھی۔ وہ بہت دولت مند آدمی تھا۔ بدر میں قریش کے سردار مرے تو چالیس آدمیوں کے ساتھ تعزیت کرنے نکلے۔ مرنے والوں کے مرے پڑھے جن میں قریش کو انتقام کی ترغیب دی۔ ابو سفیان کو حرم میں لے آیا۔ حرم کا پردہ تمام کر عہد کیا کہ بدر کا انتقام لیں گے۔ اس کے ساتھ حضور کو دھوکے سے قتل کرنے کا قصد کیا۔ مدینہ آیا تو حضور کی جھوم میں اشعار کہے۔ اس کی حیثیت معاند یعنی اسلام کے سخت ترین دشمن کی تھی۔ ایسے لوگوں کو قانون اتمام حجت کی رو سے موت کی سزا دی جا رہی تھی۔ جنگ بدر میں بھی ایسے بہت سے معاندین یہ سزا پانچے تھے۔ موت کی سزا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نافذ ہو رہی تھی۔ اس معاملے میں مسلمانوں کی حیثیت موت کے فرشتوں کی تھی۔ جس طرح موت کے فرشتے موت کی سزا دینے سے پہلے الزام نہیں لگاتے، مقدمہ قائم نہیں کرتے اور موت کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے سے گریز نہیں کرتے، ایسے ہی مسلمانوں نے کعب بن اشرف کو اس کے سنگین جرم کی وجہ سے موت کی سزا دی۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابِ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں

جوان کے پاس موجود تھی تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب (تورات) کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ (اس کو) جانتے ہی نہیں۔ (حالانکہ اسی تورات نے انہیں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی)۔

تورات میں کتاب و نبوت محمدی ﷺ کے حق ہونے کا بیان

"وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُخَبِّرٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" "وَرَأَى ظُهُورَهُمْ" "أَيُّ التَّوْرَةِ" "أَيُّ لَمْ يَعْمَلُوا بِمَا فِيهَا مِنَ الْإِيمَانِ بِالرُّسُولِ وَغَيْرِهِ" "كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ" مَا فِيهَا مِنْ أَنَّهُ نَبِيُّ حَقٍّ أَوْ أَنَّهَا كِتَابُ اللَّهِ،

اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس موجود تھی تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات کو پس پشت پھینک دیا، یعنی اس میں جو ایمان بہ رسول وغیرہ کا حکم تھا گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ حالانکہ اسی تورات نے انہیں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ یا کتاب اللہ حق ہے۔

جملہ "نہد فریق"، "لما جاء هم" کے لئے جواب شرط ہے نبی کریم ﷺ کے آنے کے ساتھ یہودیوں کے تورات کو دور پھینکنے کا ذکر اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس کتاب میں نبی کریم ﷺ کے آنے کی بشارت دی گئی تھی اور نبی کریم ﷺ کی خصوصیات بیان کی گئی تھیں۔

سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۰ کے سبب نزول کا بیان

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تورات زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور ﷺ کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ کے اوصاف و احوال کا بیان تھا اس لئے حضور کی تشریف آوری اور آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے تو حال اس کا منقضی تھا کہ حضور ﷺ کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا، سدی کا قول ہے کہ جب حضور ﷺ کی تشریف آوری ہوئی تو یہود نے تورات سے مقابلہ کر کے تورات و قرآن کو مطابق پایا تو تورات کو بھی چھوڑ دیا۔ (خزان العرقان، لاہور)

بنو نضیر کی پتھر گرانے والی سازش کا بیان

بنو نضیر نے بھی سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر آپ کے اوپر پتھر گرا کر قتل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ قریش نے بھی بنو نضیر کو حضور کے قتل کے لیے کہا۔ پھر انہوں نے ایک اور چال چلی۔ حضور کو پیغام بھیجا کہ آپ تین آدمی لے کر آئیں۔ ہم بھی تین علما کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ علما آپ پر ایمان لائیں گے تو ہم بھی لے آئیں گے۔ آپ نے منظور فرمایا۔ لیکن راہ میں ایک ذریعے سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ تلواریں باندھ کر تیار ہیں کہ آپ آئیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے۔ تب حضور نے ان کا محاصرہ کیا۔ یہ غزوہ بنو نضیر، ہجری میں پیش آیا۔ بالآخر بنو نضیر اس شرط پر راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جا

سکیں، لے جانے دیں تو ہم مدینہ سے نکل جائیں گے۔ ان میں معزز روسا مثلاً سلام بن ابی العقیق، کنایہ بن الربیع، حء بن اخطب خیبر چلے گئے۔ وہاں لوگوں نے ان کا اس قدر احترام کیا کہ خیبر کا رئیس تسلیم کر لیا۔ یہاں پہنچ کر بھی وہ اپنے جھکنڈوں سے باز نہ آئے۔ وہاں انھوں نے ایک بڑی سازش شروع کی۔ یہ روسا مکہ گئے اور قریش سے کہا کہ اگر ہمارا ساتھ دو تو اسلام کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے۔ قریش اس کے لیے ہمیشہ سے تیار تھے۔ اس طرح دوسرے قبائل کو بھی ساتھ بلا لیا۔ یوں ایک عظیم لشکر مدینہ کی طرف بڑھا۔ مسلمانوں نے خندق کھود کر اپنا دفاع کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنو قریظہ کے یہود اس سارے معاملے سے ابھی تک الگ تھے۔ بنو نضیر کا رئیس حی بن اخطب خود قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا اور کہا کہ تمام عرب مسلمانوں کے خلاف اٹھ آیا۔ اب اسلام کا خاتمہ ہے۔ یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کعب نے کہا: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے عہد شکنی خلاف مروت ہے۔ مگر بالآخر کعب پر حء بن اخطب کا جا دو چل گیا۔ حضور نے صورت حال کی تحقیق کے لیے دو صحابیوں کو بھیجا۔ دونوں نے بنو قریظہ کو معاہدہ یاد دلایا۔ مگر انھوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ محمد کون ہیں اور معاہدہ کیا چیز ہے۔ چنانچہ بنو قریظہ بھی مسلمانوں کے خلاف لشکر میں شامل ہو گئے۔ پھر جنگ خندق ہوئی، جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی مستورات جس قلعہ میں تھیں، وہ بنو قریظہ کی آبادی کے قریب تھا۔ اسی جنگ میں اس قلعہ پر حملے کا موقع ڈھونڈنے کے لیے ایک یہودی پھانک تک پہنچ گیا جو حضرت صفیہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ بہر حال خندق نے اس لشکر کو مسلمانوں تک نہ پہنچنے دیا۔ اس کے علاوہ موسم کی سختی، رسد کی قلت، یہود کی علیحدگی اور زور دار آندھی نے ان کے پاؤں اکھیڑ دیے۔ یوں قریش واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔

بنو قریظہ کو حی بن اخطب نے اس شرط پر مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر راضی کر لیا تھا کہ اگر قریش چلے گئے تو میں خیبر چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ قریش کے جانے کے بعد حی بنو قریظہ کے ساتھ آ گیا۔ حضور نے احزاب سے فارغ ہو کر حکم دیا کہ ابھی لوگ ہتھیار نہ کھولیں۔ مسلمانوں نے بنو قریظہ کی طرف رخ کیا۔ بنو قریظہ صلح کا رویہ اختیار کرتے تو انہیں امن دیا جاتا، مگر انھوں نے مقابلہ کیا۔ حضور کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی اور قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ایک مہینے تک ان کا محاصرہ کیا۔ بالآخر بنو قریظہ نے درخواست کی کہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے، ہم کو منظور ہے۔ حضور نے یہ درخواست منظور فرمائی۔ حضرت سعد نے فیصلہ کیا کہ لڑنے والے قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے قید ہوں اور مال و اسباب مال غنیمت قرار دیا جائے۔ حضور نے حضرت سعد سے کہا کہ تم نے آسمانی فیصلہ کیا۔ اصل میں حضرت سعد کا فیصلہ تورات کے مطابق تھا۔ چنانچہ بنو نضیر کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا گیا۔ غزوہ بنو نضیر ۵ ہجری میں ہوا تھا۔

ادھر خیبر میں موجود یہود نے اسلام کے خلاف سازشیں جاری رکھیں۔ آس پاس کے قبائل کو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ یہاں تک کہ ایک عظیم لشکر تیار کر لیا۔ یہ ۷ ہجری کی بات ہے۔ حضور کو اس کی اطلاع ہوئی۔ حضور کی طرف سے چند آدمی اس بات کی تحقیق کے لیے گئے۔ حضور کی خواہش تھی کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو جائے۔ یہود خود سخت دل اور بدگمان قوم تھی۔ ادھر عبد اللہ بن ابی انہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر ابھار رہا تھا۔ یہود نے قبائل غطفان کو بھی لالچ دے کر ساتھ ملا لیا۔ غطفان کے چند

افراد نے حضور کی اونٹنیوں کی ایک چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ اونٹنیوں کی حفاظت پر مامور حضرت ابو ذر کے صاحب زادے کو قتل کر دیا۔ ان کی بیوی گرفتار کر لی۔ بیس اونٹنیاں ساتھ لے گئے۔ حضرت سلمہ بن الاکوع کو اس غارت گری کی خبر ہوئی تو انھوں نے دوڑ کر حملہ آوروں کو جالیا۔ وہ اونٹنیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے تیر برسائے۔ حملہ آور بھاگ گئے۔ انھوں نے تعاقب کیا اور لڑ بھڑ کر تمام اونٹنیاں چھڑا لائے۔ اس واقعہ کے تین دن بعد خیبر کی جنگ ہوئی۔

جب حضور کو یقین ہو گیا کہ یہود لڑنے کے درپے ہیں تو آپ نے جنگ کا قصد کیا۔ آپ جزیرہ نماے عرب میں دین حق کا غلبہ قائم کرنے پر مامور تھے۔ چنانچہ آپ نے اعلان عام کر دیا کہ اس جنگ میں وہی لوگ شریک ہوں جن کا مقصد صرف جہاد اور اعلائے کلمۃ اللہ ہو۔ یہود معاہدہ صلح پر آمادہ نہ تھے۔ وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے تھے۔ اور پھر اہل کتاب کے بارے میں اللہ کا یہ حتمی فیصلہ بھی نازل ہو چکا تھا:

ان اہل کتاب سے جنگ کرو۔ جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حرام ٹھہرایا ہے، اسے حرام ٹھہراتے ہیں اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، (ان سے جنگ کرو) یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو کر جزیرہ ادا کریں، اور ماتحت بن کر زندگی بسر کریں۔ (التوبہ)

اس جنگ میں اہل خیبر کو شکست ہوئی۔ اور ان کے اہل توحید ہونے کی وجہ سے انہیں موت کی سزا تو نہیں دی گئی، البتہ انہیں مسلمانوں کے ماتحت ہو کر زندہ رہنے کی اجازت دے دی گئی۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَعَلُّوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ

كَفَرُوا بِعِلْمُونَ النَّاسِ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا

يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ

الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ ۖ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا

يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۖ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۖ

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں اور سلیمان نے کفر نہ کیا ہاں شیطان کافر ہوئے

لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور وہ (جادو) جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب

تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو زمی آزمائش ہیں تو اپنا ایمان نہ کھو تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں

اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا اور بیشک ضرور انہیں

معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں اور بیکہ کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں فروخت کیں کاش ان کو کسی طرح علم ہو جاتا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برأت کا بیان

"وَاتَّبَعُوا" عَطَفَ عَلَى نَهْدًا "مَا تَتَلَوُ" أَيْ تَلَّتْ "الشَّيَاطِينِ عَلَى" عَهْد "مُلْكِ سُلَيْمَانَ" مِنْ السِّحْرِ
وَكَاثَتْ دَفْنَتْهُ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ لَمَّا نَزَعَ مُلْكَهُ أَوْ كَاثَتْ تَسْعَرِقُ السَّمْعَ وَتَضْمُ إِلَيْهِ أَكَادِيْبٌ وَتَلْقِيهِ
إِلَى الْكَهْنَةِ قَبْدٌ وَنُونَةٌ وَقَشَا ذَلِكَ وَشَاعَ أَنَّ الْجِنَّ تَعْلَمُ الْغَيْبَ فَجَمَعَ سُلَيْمَانَ الْكُتُبَ وَدَفَنَهَا فَلَمَّا
مَاتَ دَلَّتْ الشَّيَاطِينُ عَلَيْهَا النَّاسَ فَاسْتَعْرَجُوا مَا قَوَّجُوا فِيهَا السِّحْرَ فَقَالُوا إِنَّمَا مَلَكُكُمْ بِهِذَا
فَتَعَلَّمُوهُ فَرَفَضُوا كُتُبَ أَنْبِيَائِهِمْ قَالَ تَعَالَى تَبَرَّأْتُ لِسُلَيْمَانَ وَرَدَّأَ عَلَى الْيَهُودِ فِي قَوْلِهِمْ انظُرُوا إِلَى
مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ سُلَيْمَانَ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَمَا كَانَ إِلَّا سَاحِرًا : "وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ" أَيْ لَمْ يَعْمَلِ السِّحْرَ
لِأَنَّهُ كَفَرَ "وَلَكِنْ" بِالْعَشِيدِ وَالْعَضِيفِ "الشَّيَاطِينِ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ" الْجُمْلَةُ حَالٌ
مِنْ ضَمِيرٍ كَفَرُوا "و" يُعْلَمُونَ لَهُمْ "مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ" أَيْ أَلْهَمَاهُ مِنَ السِّحْرِ وَقِرَاءَةِ بَيْكْسِ الْأَلَامِ
الْكَالِبِيِّ "بِهَابِل" بَلَدٌ فِي سَوَادِ الْعِرَاقِ "هَارُوتَ وَمَارُوتَ" بَدَلٌ أَوْ عَطَفَ بَيَانَ لِلْمَلَائِكَةِ قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ هُمَا سَاحِرَانِ كَانَا يُعَلِّمَانِ السِّحْرَ وَقِيلَ مَلَكَانِ الْأَزَلِ لَا يُعَلِّمِيهِ إِلَّا عِلَاءٌ مِنَ اللَّهِ لِلنَّاسِ "وَمَا
يُعَلِّمَانِ مِنْ" زَالِدَةٌ "أَحَدٌ جَعَى يَقُولَا" لَهُ نَضَعَا "إِنَّمَا نَحْنُ فِعْلَةٌ" بَلِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ لِيَمْتَحِنَهُمْ
بِعَلْمِهِمْ فَمَنْ تَعَلَّمَهُ كَفَرَ وَمَنْ تَرَكَهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ "لَلَا تُكْفُرُ" بِتَعَلُّمِهِ فَإِنَّ أَبِي إِلَّا التَّعْلِيمَ عِلْمَاهُ
"فَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ" بَأَنَّ يُبَيِّنُ كَمَا إِلَى الْآخِرِ "وَمَا هُمْ" أَيْ
السَّحَرَةُ "بِضَارِيْنَ بِهِ" بِالسِّحْرِ "مِنْ" زَالِدَةٌ "أَحَدٌ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ" بِإِرَادَتِهِ "وَيَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ"
فِي الْآخِرَةِ "وَلَا يَنْفَعُهُمْ" وَهُوَ السِّحْرُ "وَلَقَدْ" لَامٌ لَسَمٌ "عَلِمُوا" أَيْ الْيَهُودُ "لَمَنْ" لَامٌ اِجْتِدَاءٌ
مُعَلِّقَةٌ لِمَا قَبْلَهَا وَمَنْ مَوْصُولَةٌ "الشُّعْرَاءُ" اخْتَارَهُ أَوْ اسْتَبَدَّ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ "مَا كَلَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
خَلْقٍ" نَصِبٌ لِي الْجَنَّةِ "وَلَيْسَ مَا" شَيْئًا "شَرُّوا" بَاعُوا "بِهِ أَنْفُسَهُمْ" أَيْ الشَّارِبِينَ : أَيْ حَظَّهَا
مِنْ الْآخِرَةِ إِنْ تَعَلَّمُوهُ حَيْثُ أَوْجَبَ لَهُمُ النَّارُ "لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ" حَقِيقَةَ مَا يَصِيرُونَ إِلَيْهِ مِنَ
الْعَذَابِ مَا تَعَلَّمُوهُ.

واتبعوا کا عطف نہد پر ہے۔ ماتلوا کا معنی جو جادو شیطان سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے عہد میں پڑھتے ہیں۔ اور انہوں نے آپ کی کرسی کے نیچے چھپا دیا جب سلیمان علیہ السلام کی حکومت ختم ہو گئی یا وہ اس کے پیچھے پڑ گئے جس وہ

شیطانوں سے چوری سے سنا کرتے تھے۔ اور اس میں جھوٹ موٹ ملا کر کانوں کو مٹاتے تھے۔ وہ اس کی تدوین کرتے اور یہ مشہور ہو گیا کہ جنات غیب کی باتوں کا علم جانتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو جمع کیا اور ان کو دفن کر دیا تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو انہوں نے ان کتابوں کو نکال لیا اور ان کے اندر جادو پایا اور یہ کہنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جادو کے ذریعے تم پر حکومت کرتے تھے تو انہوں نے اس جادو کو سیکھ لیا اور اپنے نبیوں کی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برأت کو بیان کیا اور یہودیوں کے اس قول کا رد کیا جس میں وہ کہا کرتے تھے کہ محمد ﷺ کو دیکھو وہ سلیمان علیہ السلام کو انبیائے کرام میں شامل کرتے ہیں حالانکہ وہ محض جادو گر تھے تو فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر یعنی جادو نہیں کیا۔ یہاں لکن شداور تخفیف دونوں طرح آیا ہے۔ لیکن کفر یعنی جادو و شیطانون نے کیا ہے۔ جادو لوگوں کو سکھاتے تھے یہاں کفر و اکی ضمیر سے حال ہے۔ اور شیطاں لوگوں کو علم وہ بھی سکھایا کرتے تھے جو ان کے دو فرشتوں کو الہام کیا گیا۔ جو بابل شہر میں رہتے تھے۔ اور ملکنین کی لام کو کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اور بابل عراق کے درمیان میں ایک شہر کا نام ہے۔ ان فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ یہ ملکنین سے بدل ہے یا عطف بیان ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ دونوں جادو گر تھے جو خود جادو سکھایا کرتے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں لوگوں کی آزمائش کیلئے اتارا گیا تھا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ من زائدہ ہے اور وہ دونوں لوگوں کو جادو سکھاتے وقت بہ طور نصیحت کہہ دیتے تھے کہ ہم لوگوں کی آزمائش کیلئے اتارے گئے ہیں۔ تاکہ جادو سیکھا کر آزمائیں، جو جادو سیکھے گا اس نے کفر کیا اور جس نے جادو نہ سیکھا وہ مومن ہے۔ لہذا جادو سیکھ کر کفر نہ کرو اس کے باوجود بھی اگر کوئی اصرار کرتا تو وہ اس کو سیکھا دیتے تھے۔ پھر لوگ ان سے علم سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالوائی جاتی آپس میں بغض پیدا ہو جاتا، یہ جادو کرنے والے کسی بھی حکم الہی کے بغیر نقصان کا ارادہ کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ لوگ جو چیز سیکھتے ہیں وہ آخرت میں ان کو نقصان پہنچانے والی ہے فائدہ دینے والی نہیں ہے۔

لقد میں لام قسم کیلئے آیا ہے یعنی یقیناً یہود جانتے ہیں کہ جس نے جادو کو اختیار کر لیا اور کتاب اللہ کو بدل ڈالا اس کا آخرت میں جنت سے کچھ حصہ نہ ہوگا۔

لن میں لام ابتدائیہ ہے جو اپنے ما قبل کو عمل کرنے سے روکنے والا ہے اور من موصولہ ہے یعنی یقیناً جس چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے وہ کتنی بری ہے۔ اور اپنی جانوں کو بیچنے والے اور ان کے بدلے میں جادو کتنا برا ہے۔ اور اسی جادو کے سیکھنے نے ان پر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ اور اگر ان لوگوں کے عذاب کا پتہ چل جائے تو جس طرف یہ جارہے ہیں یہ اس جانب کبھی نہ جاتے۔ اور نہ سیکھتے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

"تتلوا" کا مصدر تلاوت ہے جس کا معنی پڑھنا اور قرأت کرنا ہے آیت کے مابعد کے مضمون کی روشنی میں "ما" موصولہ سے مراد جادو اور اس طرح کی چیز ہے۔ "تتلوا" کا متعلق "علی الناس" ہے اور اس کی دلیل "یعلمون الناس" یعنی یہودی اس جادو کے پیروکار تھے جو شیاطین لوگوں کے لئے بیان کرتے تھے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۰۲ کے شان نزول کا بیان

حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے بنی اسرائیل کے صلحاء و علماء نے تو اس کا انکار کیا لیکن ان کے جہال جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم بتا کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک اسی حال پر رہے اللہ تعالیٰ نے حضور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی برائت میں یہ آیت نازل فرمائی۔ (تفسیر خازن، سورہ بقرہ، ۱۰۲، ہرودت)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے واقعات کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جب آپ بیت الخلاء جاتے تو اپنی بیوی حضرت جرادہ کو دے جاتے جب حضرت سلیمان کی آزمائش کا وقت آیا اس وقت ایک شیطان جن آپ کی صورت میں آپ کی بیوی صاحبہ کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی جو دے دی گئی اس نے پہن لی اور تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہو گئے حکومت کرنے لگا ادھر جب حضرت سلیمان واپس آئے اور انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا تو جھوٹا ہے انگوٹھی تو حضرت سلیمان لے گئے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ان دنوں میں شیاطین نے جادو، نجوم، کہانت، شعر و اشعار اور غیب کی جھوٹی سچی خبروں کی کتابیں لکھ لکھ کر حضرت سلیمان کی کرسی تلے دفن کرنی شروع کر دیں آپ کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہو گیا آپ پھر تخت و تاج کے مالک ہوئے عمر طبعی کو پہنچ کر جب رحلت فرمائی تو شیاطین نے انسانوں سے کہنا شروع کیا کہ حضرت سلیمان کا خزانہ اور وہ کتابیں جن کے ذریعہ سے وہ ہواؤں اور جنات پر حکمرانی کرتے تھے ان کی کرسی تلے دفن ہیں چونکہ جنات اس کرسی کے پاس نہیں جاسکتے تھے اس لئے انسانوں نے اسے کھودا تو وہ کتابیں برآمد ہوئیں بس ان کا چرچا ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پر چڑھ گیا کہ حضرت سلیمان کی حکومت کا راز یہی تھا بلکہ لوگ حضرت سلیمان کی نبوت سے منکر ہو گئے اور آپ کو جادو گر کہنے لگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو عقیدہ کشائی کی اور فرمان باری تعالیٰ نازل ہوا کہ جادو گری کا یہ کفر تو شیاطین کا پھیلا یا ہوا ہے حضرت سلیمان اس سے بری الذمہ ہیں۔

حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا عراق سے افرمایا عراق کے کس شہر سے؟ اس نے کا کوفہ سے! پوچھا وہاں کی کیا خبریں ہیں؟ اس نے کہا وہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ حضرت علی انتقال نہیں کر گئے بلکہ زندہ روپوش ہیں اور عنقریب آئیں گے آپ کا نپ اٹھے اور فرمانے لگے اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے اور ان کی عورتیں اپنا دوسرا نکاح نہ کرتیں سنو شیاطین آسانی باتیں چہ الا لایا کرتے تھے اور ان میں اپنی باتیں ملا کر لوگوں میں پھیلا یا کرتے تھے، حضرت سلیمان نے یہ تمام کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی تلے دفن کر دیں۔ آپ کے انتقال کے بعد جنات نے وہ پھر نکال لیں وہی کتابیں عراقیوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان ہی کتابوں کی باتیں وہ بیان کرتے اور پھیلاتے رہتے ہیں اسی کا ذکر اس آیت (واجموا) الخ میں ہے اس زمانہ میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں حضرت سلیمان نے ان کتابوں کو صندوق میں بھر کر دفن کر دینے کے بعد یہ حکم جاری کر دیا کہ جو یہ کہے گا اس کی گردن ماری جائے گی بعض روایتوں میں ہے کہ جنات نے ان کتابوں کو حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد آپ کی کرسی تلے دفن کیا تھا اور ان کے شروع صلحہ پر لکھ دیا تھا کہ یہ علمی خزانہ آصف بن برخیا کا جمع کیا ہوا ہے جو حضرت سلیمان بن داؤد کے وزیر اعظم مشیر خاص اور دلی دوست تھے یہودیوں میں مشہور تھا کہ حضرت سلیمان نبی نہ تھے بلکہ جادو گر تھے اس بنا پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ کے سچے نبی نے ایک سچے نبی کی برات کی اور یہودیوں کے اس عقیدے کا ابطال کیا وہ حضرت سلیمان کا نام نبیوں کے زمرے میں سن کر بہت بدکتے تھے اس لئے تفصیل کیساتھ اس واقعہ کو بیان کر دیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ حضرت سلیمان نے تمام موذی جانوروں سے عہد لیا تھا جب انہیں وہ عہد یاد کرایا جاتا تھا تو وہ ستاتے نہ تھے پھر لوگوں نے اپنی طرف سے عہد تیں بنا کر جادو کی قسم کے منتر تنتر بنا کر ان سب کو آپ کی طرف منسوب کر دیا جس کا بطلان ان آیات کریمہ میں ہے یاد رہے کہ "علیٰ" یہاں پر "نی" کے معنی میں ہے یا "تخلو" معنوں میں ہے تکذب کا، یہی اولیٰ اور احسن ہے۔

خواجہ حسن بصری کا قول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جادو گروں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے اور حضرت سلیمان کا حضرت موسیٰ کے بعد ہونا بھی قرآن سے ظاہر ہے۔ داؤد اور جالوت کے قصے میں ہے من بعد موسیٰ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا آیت (الما انت من المسحورین) یعنی تو جادو کئے گئے لوگوں میں سے ہے۔ پھر فرماتا ہے آیت (وما النزل) الخ بعض تو کہتے ہیں یہاں پر "مانافیہ" ہے یعنی انکار کے معنی میں ہے اور اس کا عطف ما کفر سلیمان پر ہے یہودیوں کے اس دوسرے اعتقاد کی کہ جادو فرشتوں پر نازل ہوا ہے اس آیت میں تردید ہے، ہاروت، ماروت لفظ شیاطین کا بدل ہے تشبیہ پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے جیسے آیت (ان کسانا له اخوة) میں یا اس لئے جمع کیا گیا کہ ان کے ماننے والوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اور ان کا نام ان کی زیادہ سرکشی کی وجہ سے سرفہرست دیا گیا ہے

ہاروت و ماروت کے واقعہ کا بیان

حضرت علی حضرت ابن مسعود حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر کعب احبار، حضرت سدی، حضرت کلثی یہی فرماتے ہیں اب اس حدیث کو سنئے "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور ان کی اولاد پھیلی

اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر برے لوگ ہیں کیسے نافرمان اور سرکش ہیں ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم اپنے میں سے دو فرشتوں کو پسند کر لو میں ان میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور انہیں انسانوں میں بھیجتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو پیش کیا اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی طبیعت پیدا کی اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو بنی آدم کو تو میں نبیوں کے ذریعہ اپنے حکم احکام پہنچاتا ہوں لیکن تم سے بلا واسطہ خود کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا، اب یہ دونوں زمین پر اترے اور زہرہ کو ان کی آزمائش کے لئے حسین و کلیل عورت کی صورت میں ان کے پاس بھیجا جسے دیکھ کر یہ مفتوں ہو گئے اور اس سے زنا کرنا چاہا اس نے کہا اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہم سے نہ ہو سکے گا وہ چلی گئی پھر آئی اور کہنے لگی اچھا اس بچے کو قتل کر ڈالو تو مجھے تمہاری خواہش پوری کرنی منظور ہے انہوں نے اسے بھی نہ مانا وہ پھر آئی اور کہا کہ اچھا یہ شراب پی لو انہوں نے اسے ہلکا گناہ سمجھ کر اسے منظور کر لیا۔ اب نشہ میں مست ہو کر زنا کاری بھی کی اور اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا جب ہوش حواس درست ہوئے تو اس عورت نے کہا جن جن کاموں کا تم پہلے انکار کرتے تھے سب تم نے کر ڈالے۔ یہ نادم ہوئے انہیں اختیار دیا گیا کہ یا تو عذاب دنیا کو اختیار کرو یا عذاب اخروی کو۔ انہوں نے دنیا سے عذاب پسند کئے۔

صحیح ابن حبان مسند احمد ابن مردودہ ابن جریر عبدالرزاق میں یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت غریب ہے اس میں ایک راوی موسیٰ بن جبیر انصاری سلمیٰ کو ابن ابی حاتم نے مستور الحال لکھا ہے ابن مردودہ کی روایت میں یہی ہے کہ ایک رات کو اثناء سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع سے پوچھا کہ کیا زہرہ تارا نکلا؟ اس نے کہا نہیں دو تین مرتبہ سوال کے بعد کہا اب زہرہ طلوع ہوا تو فرمانے لگے اس سے نہ خوشی ہو نہ بھلائی ملے۔ حضرت نافع نے کہا حضرت ایک ستارہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے طلوع و غروب ہوتا ہے آپ اسے برا کہتے ہیں؟ فرمایا میں وہی کہتا ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے پھر اس کے بعد مندرجہ بالا حدیث باختلاف الفاظ سنائی۔

بعض میں ہے کہ زہرہ ایک عورت تھی اس نے ان فرشتوں سے یہ شرط کی تھی کہ تم مجھے وہ دعا سکھا دو جسے پڑھ کر تم آسمان پر چڑھ جاتے ہو انہوں نے سکھا دی یہ پڑھ کر چڑھ گئی اور وہاں تارے کی شکل میں بنا دی گئی بعض مرفوع روایتوں میں بھی یہ ہے لیکن وہ منکر اور غیر صحیح ہیں۔ ایک اور روایات میں ہے کہ اس واقعہ سے پہلے تو فرشتے صرف ایمان والوں کی بخشش کی دعا مانگتے تھے لیکن اس کے بعد تمام اہل زمین کے لئے دعا شروع کر دی۔

بعض روایتوں میں ہے کہ جب ان دونوں فرشتوں سے یہ نافرمانیاں سرزد ہوئیں تب اور فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ بنی آدم جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں جن سے خطاؤں کا سرزد ہو جانا کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ان دونوں فرشتوں سے کہا گیا کہ اب یا تو دنیا کا عذاب پسند کر لو یا آخرت کے عذابوں کو اختیار کر لو۔ انہوں نے دنیا کا عذاب چن لیا چنانچہ انہیں بابل میں عذاب ہو رہا ہے ایک روایات میں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیئے تھے ان میں قتل سے اور مال حرام سے ممانعت بھی کی تھی

اور یہ حکم بھی تھا کہ حکم عدل کے ساتھ کریں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ یہ تین فرشتے تھے لیکن ایک نے آزمائش سے انکار کر دیا اور واپس چلا گیا پھر دو کی آزمائش ہوئی۔

ہاروت و ماروت سے قتل ہو جانے کا بیان

ابن عباس فرماتے ہیں یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ کا ہے۔ یہاں بابل سے مراد بابل دنیا و نند ہے اس عورت کا نام عربی میں زہرہ تھا اور لہلی زبان میں اس کا نام بیدخت تھا اور فارسی میں ناہید تھا۔ یہ عورت اپنے خاوند کے خلاف ایک مقدمہ لائی تھی جب انہوں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا پہلے مجھے میرے خاوند کے خلاف حکم دو تو مجھے منظور ہے انہوں نے ایسا ہی کیا پھر اس نے کہا مجھے یہ بھی بتادو کہ تم کیا پڑھ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہو اور کیا پڑھ کر اترتے ہو؟ انہوں نے یہ بھی بتا دیا چنانچہ وہ اسے پڑھ کر آسمان پر چڑھ گئی اترنے کا وظیفہ بھول گئی اور وہیں ستارے کی صورت میں مسخ کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب کبھی زہرہ ستارے کو دیکھتے تو لعنت بھیجا کرتے تھے اب ان فرشتوں نے جب چڑھنا چاہا تو نہ چڑھ سکے سمجھ گئے کہ اب ہم ہلاک ہوئے۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں پہلے پہل چند دنوں تک تو فرشتے ثابت قدم رہے صبح سے شام تک فیصلہ عدل کے ساتھ کرتے رہتے شام کو آسمان پر چڑھ جاتے پھر زہرہ کو دیکھ کر اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے زہرہ ستارے کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں بھیجا الغرض ہاروت و ماروت کا یہ قصہ تابعین میں سے بھی اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے جیسے مجاہد، سدی، حسن بصری، قتادہ، ابو العالیہ، زہری، ربیع بن انس، مقل بن حیان وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین اور متقدمین اور متاخرین مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفسیروں میں اسے نقل کیا ہے۔

جادو سے متعلق بعض واقعات کا بیان

ابن جریر میں ایک غریب اثر اور ایک عجیب واقعہ ہے اسے بھی سنئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دو متہ الجندل کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی زمانہ کے بعد آپ کی تلاش میں آئی اور آپ کے انتقال کی خبر پا کر بچپن ہو کر رونے پینے لگی میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاقی رہا کرتی تھی ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر لاپتہ کہیں چلا گیا، ایک بڑھیا سے میں نے یہ سب ذکر کیا اس نے کہا جو میں کہوں وہ کروہ خود بخود تیرے پاس آ جائے گا میں تیار ہو گئی وہ رات کے وقت دو کتے لے کر میرے پاس آئی ایک پر وہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بابل پہنچ گئیں میں نے دیکھا کہ دو شخص ادھر لٹکے ہوئے ہیں اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں اس عورت نے مجھ سے کہا ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں میں نے ان سے کہا انہوں نے کہا سن ہم تو آزمائش میں ہیں تو جادو نہ سیکھ اس کا سیکھنا کفر ہے میں نے کہا میں تو سیکھوں گی انہوں نے کہا اچھا پھر جا اور اس تنور میں پیشاب کر کے چلی آ میں گئی ارادہ کیا لیکن کچھ دہشت سی طاری ہوئی میں واپس آ گئی اور کہا میں فارغ ہو آئی ہوں انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے ابھی تو کچھ نہیں بگڑا تیرا ایمان ثابت ہے اب بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر میں نے کہا مجھے

تو جادو کی گناہ ہے انہوں نے پھر کہا جا اور اس تور میں پیشاب کرا میں پھر گئی لیکن اب کی مرتبہ بھی دل نہ مانا واپس آئی پھر اسی طرح سوال جواب ہوئے میں تیسری مرتبہ پھر تور کے پاس گئی اور دل کڑا کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا ہے۔ واپس چلی آئی ان سے ذکر کیا انہوں نے کہا ہاں اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ میں سے نکل گیا اب جا چلی جا میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا اس نے کہا بس تجھے کچھ آ گیا اب تو جو کہے گی ہو جائے گا میں نے آزمائش کے لئے ایک دانہ گیہوں کا لیا اسے زمین پر ڈال کر کہا آگ جاوہ فوراً آگ آیا میں نے کہا تجھ میں بال پیدا ہو جائے چنانچہ ہو گئے میں نے کہا سوکھ جاوہ بال سوکھ گئے میں نے کہا الگ الگ دانہ ہو جاوہ بھی ہو گیا پھر میں نے کہا سوکھ جاوہ سوکھ گیا پھر میں نے کہا آتا بن جاوہ آتا بن گیا میں نے کہا روٹی پک جاوہ روٹی پک گئی یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے بے ایمان ہو جانے کا صدمہ ہونے لگا اے ام المؤمنین قسم اللہ کی نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا نہ کسی پر کیا میں یونہی روتی بیٹھتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں لیکن افسوس بد قسمتی سے آپ کو بھی میں نے نہ پایا اب میں کیا کرو؟ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی سب کو اس پر ترس آنے لگا صحابہ کرام بھی متحیر تھے کہ اسے کیا فتویٰ دیں؟ آخر بعض صحابہ نے کہا اب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فعل کو نہ کرو تو بہ استغفار کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتی رہو یہاں یہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ صحابہ کرام فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتے تھے کہ چھوٹی سی بات بتانے میں تامل ہوتا تھا آج ہم بڑی سے بڑی بات بھی اٹکل اور رائے قیاس سے گھڑ گھڑا کر بتانے میں بالکل نہیں رکستے اس کی اسناد بالکل صحیح ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ "عین" چیز جادو کے زور سے پلٹ جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں صرف دیکھنے والے کو ایسا خیال پڑتا ہے اصل چیز جیسی ہوتی ہے ویسی ہی رہتی ہے جیسے قرآن میں ہے آیت (سحر والعین الناس) الخ یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور فرمایا آیت (یخیل الیہ من بحرہم انہا تسعی) حضرت موسیٰ کی طرف خیال ڈالا جاتا تھا کہ گویا وہ سانپ وغیرہ ان کے جادو کے زور سے چل پھر رہے ہیں اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں لفظ باہل سے مراد باہل عراق ہے باہل دنیا وند نہیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہل کی زمین میں جا رہے تھے عصر کی نماز کا وقت آ گیا لیکن آپ نے وہاں نماز ادا نہ کی بلکہ اس زمین کی سرحد سے نکل جانے کے بعد نماز پڑھی اور فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبرستان میں نماز پڑھنے سے روک دیا ہے اور باہل کی زمین میں نماز پڑھنے سے بھی ممانعت فرمائی ہے یہ زمین ملعون ہے۔

شیطان کا عرش پانی پر ہونے کا بیان

صحیح مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے پھر اپنے لشکروں کو بہکانے کے واسطے بھیجتا ہے سب سے زیادہ مرتبہ والا اس کے نزدیک وہ ہے جو فتنے میں سب سے بڑھا ہوا ہو۔ یہ جب واپس آتے ہیں تو اپنے بدترین کاموں کا ذکر کرتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو اس طرح گمراہ کر دیا۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے یہ گناہ

کر لیا۔ شیطان ان سے کہتا ہے۔ کچھ نہیں یہ تو معمولی کام ہے یہاں تک کہ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا یہاں تک کہ جدائی ہو گئی شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا اسے اپنے پاس بٹھالیتا ہے اور اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے پس جادو گر بھی اپنے جادو سے وہ کام کرتا ہے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے مثلاً اس کی شکل صورت اسے بری معلوم ہونے لگے یا اس کے عادات و اطوار سے جو غیر شرعی نہ ہوں یہ نفرت کرنے لگے یا دل میں عداوت آ جائے وغیرہ وغیرہ رفتہ رفتہ یہ باتیں بڑھتی جائیں اور آپس میں چھوٹ چھٹاؤ ہو جائے "مرا" کہتے ہیں اس کا مذکر مونث اور تشبیہ تو ہے صحیح نہیں بنتا۔

جادو گر کا سر قلم کرنے کا واقعہ

ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادو گر تھا جو اپنے کرتب بادشاہ کو دکھایا کرتا تھا بظاہر ایک شخص کا سر کاٹ لیتا پھر آواز دیتا تو سر بڑ جاتا اور وہ موجود ہو جاتا مہاجرین صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابی نے یہ دیکھا اور دوسرے دن تلوار باندھے ہوئے آئے جب ساحر نے اپنا کھیل شروع کیا آپ نے اپنی تلوار سے خود اس کی گردن اڑادی اور فرمایا لے اب اگر سچا ہے تو خود جی اٹھ پھر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائی آیت (الْفَاسِقُونَ السَّحَرَاءُ وَانْتُمْ قَبْصُورُونَ) 21- الامیاء: 3) کیا تم دیکھتے بھالتے جادو کے پاس جاتے ہو؟ چونکہ اس بزرگ صحابی نے ولید کی اجازت اس کے قتل میں نہیں لی تھی اسلئے بادشاہ نے ناراض ہو کر انہیں قید کر دیا پھر چھوڑ دیا۔

جادو گر کے کفر میں فقہی مذاہب اربعہ

وزیر ابوالمظفر یحییٰ بن محمد بن بھیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب "الاشراف علی مذاہب الاشراف" میں سحر کے باپ میں کہا ہے کہ اجماع ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے لیکن ابوحنیفہ اس کے قائل نہیں جادو کے سیکنے والے اور اسے استعمال میں لانے والے کو امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ تو کافر بتاتے ہیں امام ابوحنیفہ کے بعض شاگردوں کا قول ہے کہ اگر جادو کو بچاؤ کے لئے سیکھے تو کافر نہیں ہوتا ہاں جو اس کا اعتقاد رکھے اور نفع دینے والا سمجھے۔ وہ کافر ہے۔ اور اسی طرح جو یہ خیال کرتا ہے کہ شیاطین یہ کام کرتے ہیں اور اتنی قدرت رکھتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جادو گر سے دریافت کیا جائے اگر وہ بائبل والوں کا عقیدہ رکھتا ہو اور سات سیارہ ستاروں کو تاثیر پیدا کرنے والا جانتا ہو تو کافر ہے اور اگر یہ نہ ہو تو بھی اگر جادو کو جائز جانتا ہو تو بھی کافر ہے۔

جادو گر کو قتل کرنے کی سزا میں فقہی مذاہب اربعہ

امام مالک اور امام احمد کا قول یہ بھی ہے کہ جادو گر نے جب جادو کیا اور جادو کو استعمال میں لایا تو اسے قتل کر دیا جائے امام شافعی اور امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کا قتل بوجہ حد کے ہے مگر امام شافعی کا بیان ہے کہ بوجہ قصاص کے ہے امام مالک امام ابوحنیفہ اور ایک مشہور قول میں امام احمد کا فرمان ہے کہ جادو گر سے توبہ بھی نہ کرائی جائے اس کی توبہ سے اس پر سے حد نہیں ہٹے گی اور امام شافعی کا قول ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہوگی۔

امام احمد کا ہی صحیح قول ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اہل کتاب کا جادو گر بھی امام ابوحنیفہ کے نزدیک قتل کر دیا جائے گا لیکن تینوں اور اماموں کا مذہب اس کے برخلاف ہے لیبیدین اعصم یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور آپ نے اس کے قتل کرنے کو نہیں فرمایا اگر کوئی مسلمان عورت جادو گرئی ہو تو اس کے بارے میں امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ قید کر دی جائے اور تینوں کہتے ہیں اسے بھی مرد کی طرح قتل کر دیا جائے واللہ اعلم حضرت زہری کا قول ہے کہ مسلمان جادو گر قتل کر دیا جائے اور مشرک قتل نہ کیا جائے۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر ذمی کے جادو سے کوئی مر جائے تو ذمی کو بھی مار ڈالنا چاہئے یہ بھی آپ سے مروی ہے کہ پہلے تو اسے کہا جائے کہ توبہ کر اگر وہ کر لے اور اسلام قبول کرے تو خیر ورنہ قتل کر دیا جائے اور یہ بھی آپ سے مروی ہے کہ اگرچہ اسلام قبول کر لے تاہم قتل کر دیا جائے اس جادو گر کو جس کے جادو میں شرکیہ الفاظ ہوں اسے چاروں امام کافر کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں ہے فلا تکفر امام مالک فرماتے ہیں جب اس پر غلبہ پالیا جائے پھر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی جس طرح زندیق کی توبہ قبول نہیں ہوگی ہاں اس سے پہلے اگر توبہ کر لے تو قبول ہوگی اگر اس کے جادو سے کوئی مر گیا پھر تو بہر صورت مارا جائے گا امام شافعی فرماتے ہیں اگر وہ کہے کہ میں نے اس پر جادو مار ڈالنے کے لئے نہیں کیا تو قتل کی خطا کی دیت (جرمانہ) لے لیا جائے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔

ایمان بہ قرآن و نبوت کو چھوڑ کر جادو اختیار کرنے والے یہود کا بیان

"وَلَوْ أَنَّهُمْ" ائى الیہود "آمنوا" بالنبی والقرآن "واتقوا" عقاب اللہ بتروک معاصیہ کالتسحر وجواب لو محذوف: ائى لا ینبوا دل علیہ "لمثوبہ" ثواب وهو مبتدأ واللام فیہ للقسیم "من عند اللہ خیر" خبرہ مما شروا بہ انفسہم "لو کانوا یعلمون" انه خیر لما التروہ علیہ،

اور اگر یہ یہود نبی کریم ﷺ اور قرآن پر ایمان لاتے اور جادو وغیرہ کو چھوڑ کر اللہ سے ڈرتے تو اللہ کے ہاں ان کے لئے بہترین ثواب ہوتا۔ اور کلمہ لو کا جواب محذوف ہے اور وہ "لا ینبوا" ہے جس پر ثواب کی دلالت ہے۔ اور وہ مبتداء ہے اور اس میں لام قسم کیلئے ہے۔ اس سے جو انہوں نے اپنے خریداری کی ہے وہ اس کی حقیقت کا جان لیتے تو وہ آخرت پر جادو کو کبھی ترجیح نہ دیتے

مشوبہ کو نکرہ استعمال کر کے مفہوم صفت کا بیان

مشوبہ" کا معنی جزا کا ہے۔ بہت ہی کم" کی صفت کا مفہوم "مشوبہ" کو نکرہ استعمال کرنے سے معلوم ہوتا ہے "خیر" کا مفصل علیہ بھی ذکر نہیں ہوا۔ تاکہ ہر چیز کو شامل ہو جائے۔ پس "خیر" یعنی ہر تصور کی جانے والی منفعت یا نفع سے بہتر ہے۔

آگے بھیجے ہوئے مال کے کام آنے کا بیان

حارث بن سوید عبد اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے، جس کو اس کے اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پیارا ہو، لوگوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مال محبوب ہے، آپ ﷺ نے فرمایا، اس کا مال وہ ہے، جو وہ (اپنی زندگی ہی میں) پہلے خرچ کر چکا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے، جو پیچھے چھوڑ جائے گا۔

(صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1372)

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب جنتی جنت میں چلے جائیں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا یہاں تک کہ وہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں لائی جائے گی پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک منادی کرنے والا آواز لگائے گا کہ اے اہل جنت! (تم کو آج کے بعد) موت نہ آئے گی اور اے اہل جہنم! (تم کو بھی آج کے بعد) موت نہیں آئے گی (اس آواز سے) اہل جنت کو خوشی پر خوشی ہوگی اور اہل دوزخ کو رنج پر رنج ہوگا۔

(صحیح بخاری، ۲۱۲۹)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اے ایمان والو! (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے) رَاعِنَا مت کہا کرو بلکہ (ادب سے) انظُرْنَا (ہماری

طرف نظر کر فرمائیے) کہا کرو اور (ان کا ارشاد) بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

بارگاہ رسالت ﷺ کے آداب کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا" لِلنَّبِيِّ "رَاعِنَا" أَمْرٌ مِنَ الْمُرَاعَاةِ وَكُنَّا يَقُولُونَ لَهُ ذَلِكَ وَهِيَ بَلْفَةٌ الْيَهُودِ سَبَّ مِنَ الرَّعُونَةِ فَسُرُوا بِذَلِكَ وَخَاطَبُوا بِهَا النَّبِيَّ فَنَهَى الْمُؤْمِنُونَ عَنْهُ قَوْلُوا "بَدَلْهَا" "انظُرْنَا" أَيْ انظُرْنَا الْيَنَّا "وَاسْمَعُوا" مَا تُوْمَرُونَ بِهِ سَمَاعٌ قَبُولٌ "وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ" مُؤَلِّمٌ هُوَ النَّارُ،

اے ایمان والو! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے رَاعِنَا مت کہا کرو یہ مراعاة سے امر کا صیغہ ہے، اور وہ یہ کلمہ کہا کرتے تھے اور یہ یہود کی زبان میں گالی تھا۔ جو رعونہ سے مشتق ہے تو یہود اس کلمہ سے خوش ہوتے تھے اور اسی کلمہ سے نبی کریم ﷺ کو خطاب کرتے پس ایمان والوں کو اس سے منع کر دیا گیا۔ بلکہ ادب سے انظُرْنَا، ہماری طرف نظر کر فرمائیے کہا کرو یعنی اس کو انظرنا سے بدل دیا اور ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو، جس کا تم کو حکم دیا جائے اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ جو تکلیف دینے والا ہے اور وہ آگ ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۰۲ کے شان نزول کا بیان

جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے۔ "رَاعِنَا يَا رَسُولَ"

اللہ "اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجئے یہودی لغت میں یہ کلمہ سوء ادب کے معنی رکھتا تھا انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کیا حضرت سعد بن معاذ یہودی اصطلاح سے واقف تھے آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا اے دشمنان خدا تم پر اللہ کی لعنت اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا اس کی گردن مار دوں گا یہود نے کہا ہم پر تو آپ براہم ہوتے ہیں مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں اس پر آپ رنجیدہ ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں "رَاعِنَا" کہنے کی ممانعت فرمادی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ "انظرنَا" کہنے کا حکم ہوا۔ (تفسیر خزائن العرفان، ضیاء القرآن، لاہور)

علامہ سید محمد امین شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

جو چیز توہین کی دلیل ہو تو اس پر تکفیر کی جائے گی، قاعدہ فقہیہ

جو چیز توہین کی دلیل ہو تو اس پر تکفیر کی جائے گی خواہ توہین کی نیت نہ کی ہو۔ (رد المحتار، ج ۳، ص ۳۹۲، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ) اس قاعدہ کا ثبوت یہ حکم ہے۔

اے ایمان والو: (اپنے رسول ﷺ سے) راعنا نہ کہو۔ (البقرہ ۱۰۴)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان نبی ﷺ سے راعنا کہتے تھے یعنی ہماری رعایت فرمائیے اور ہماری طرف توجہ اور التفات فرمائیے جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ اس موقع پر راعنا کہتے تھے۔ جبکہ یہودی لغت میں یہ لفظ بددعا کیلئے تھا اور اس کا معنی تھا سنو: تمہاری بات نہ سنی جائے۔

انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ پہلے تو ہم صرف ان کو تنہائی میں بددعا دیتے تھے اب ہم سرعام ان کو بددعا دیں گے تو وہ نبی ﷺ کو مخاطب کر کے راعنا کہتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ان کی لغت کا علم تھا انہوں نے جب ان سے یہ لفظ سنا تو کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، اور اگر آئندہ میں نے تم سے نبی ﷺ کے بارے میں ایسا لفظ سنا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا تو یہود نے کہا کیا تم یہ لفظ نہیں کہتے ہو۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو: تم بھی اپنے رسول ﷺ سے لفظ راعنا نہ کہو۔ (الجامع لاحکام القرآن، ج ۲، ص ۵۷، مکتبہ انتشارات ایران)

اس سے معلوم ہوا کہ وہ الفاظ جو معاشرے میں توہین کیلئے معین ہوں ان کا استعمال جائز نہیں اور اگر کسی نے شان رسالت ﷺ میں ایسے الفاظ کہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔

علامہ قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ ایک شخص سے کہا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے حق کی قسم: تو اس نے کہا، اللہ، رسول اللہ سے ایسا ایسا کرے اور بہت قبیح کلام ذکر کیا اسے بتایا گیا کہ اے دشمن خدا: تو کیا کہہ رہا ہے تو اس نے اس سے بھی زیادہ برا کلام کیا پھر اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے بچھو کی نیت کی تھی (کیونکہ بچھو بھی تو اللہ کا بیجا ہوا ہے) تو اس پر ابن سلیمان نے کہا کہ

اس کو قتل کرنے میں، میں بھی تمہارے ساتھ اس کے خلاف گواہی دیتا ہوں اور اس کے ثواب میں شریک ہوں اور حبیب بن ربیع نے کہا کہ لفظ صریح میں تاویل کا دعویٰ نہیں کیا جاتا۔ (الشفاء، ج ۲، ص ۱۹۱، مکتبہ مہدالذواب اکیڈمی ملتان)

مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ

مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

ندوہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی

اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

وحی کا آنا منشاء خداوندی پر منحصر ہے

"مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ" مِنْ الْعَرَبِ عُطِفَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَمِنْ اللَّبْيَانِ "أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ" زَائِدَةٌ "خَيْرٍ" وَحَى "مِنْ رَبِّكُمْ" حَسَدًا لَكُمْ "وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ" نُبُوتُهُ "مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ"

ندوہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں "وَلَا الْمُشْرِكِينَ" کا عطف "أَهْلِ الْكِتَابِ" پر ہے اور من بیان یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، اور یہاں من زائدہ ہے اور خیر سے مراد وحی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت یعنی نبوت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

المشركين "، "اهل الكتاب" پر عطف ہے پس "من اهل" میں "من" بیان یہ ہے۔ بنا بریں "ما يود الذين كفروا" یعنی وہ لوگ جو کافر ہو گئے (مراد اہل کتاب اور مشرک) نہیں چاہتے۔ خیر "کو نکرہ استعمال کرنا اور" من "زائدہ کا استعمال اس امر کی حکایت کرتا ہے کہ مشرکین مسلمانوں پر انتہائی کم خیر و برکت کے نزول سے بھی خوش نہیں ہیں۔

سورہ بقرہ آیت ۱۰۵ کے شان نزول کا بیان

علامہ علاؤ الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی لکھتے ہیں کہ یہود کی ایک جماعت مسلمانوں سے دوستی و خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ کفار اہل کتاب اور مشرکین دونوں مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں اور اس رنج میں ہیں کہ ان کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و وحی عطا ہوئی اور مسلمانوں کو یہ نعمت عظمیٰ ملی۔

(تفسیر خازن، سورہ بقرہ، آیت ۱۰۵، ہجرت)

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

جب کوئی آیت منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے

احکام شرعیہ کے منسوخ ہونے کے تفسیری مفہوم کا بیان

وَلَمَّا طَغَى الْكُفْرَانُ فِي النُّسْخِ وَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ الْيَوْمَ بِأَمْرٍ وَيَنْهَى عَنْهُ غَدًا نَزَلَ : "مَا شَرْطِيَّةٌ : "نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ" أَيْ نَزَلَ حُكْمُهَا : إِمَّا مَعَ لَفْظِهَا أَوْ لَا وَفِي قِرَاءَةِ بِضَمِّ النُّونِ مِنْ أَنْسَخَ : أَيْ نَأْمُرُك أَوْ جَبْرِيْلُ بِنَسْخِهَا "أَوْ نُنْسِهَا" نُؤَخِّرُهَا فَلَا نُنْزِلُ حُكْمَهَا وَنَرْفَعُ تِلَاوَتَهَا أَوْ نُؤَخِّرُهَا فِي السُّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَفِي قِرَاءَةِ بِلَا هَمْزٍ مِنَ النَّسْيَانِ : أَيْ نُنْسِكُهَا أَيْ نَمُحُّهَا مِنْ قَلْبِكَ وَجَوَابِ الشَّرْطِ "نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا" أَنْفَعُ لِلْعِبَادِ فِي السُّهُوْلَةِ أَوْ كَثْرَةِ الْأَجْرِ "أَوْ مِثْلَهَا" فِي التَّكْلِيفِ وَالثَّوَابِ "أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" وَمِنْهُ النَّسْخُ وَالتَّيْدِيلُ وَالتَّحْقِيرُ،

اور جب کافروں نے نسخ کے بارے میں طعن دیا اور کہا کہ محمد ﷺ آج سے کام کو حکم دیتے ہیں اور کل اس سے منع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ماشرطیہ ہے یعنی ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یعنی اس کے حکم کے نزول کو، خواہ وہ لفظی کے اعتبار سے ہو یا نہ ہو یعنی تلاوت و حکم دونوں یا صرف تلاوت اور ایک قرأت میں نسخ یہ نون کے ضمہ کے ساتھ نسخ یعنی ہم آپ کو یا جبریل کو اس کے نسخ کا حکم دیتے ہیں۔ اور نسھا یعنی ہم مؤخر کرتے ہیں پس اس کا حکم نازل نہیں کرتے یا ہم اس کو تلاوت کو اٹھالیتے ہیں یا اس کو لوح محفوظ پر مؤخر کر دیتے ہیں اور ایک قرأت میں ہمزہ کے بغیر نسیان سے مشتق ہے یعنی ہم اس کو بھلا دیتے ہیں یعنی اس کو دل سے مٹا دیتے ہیں۔ اور اس کا جواب شرط یہ ہے کہ ہم اس سے بہتر لاتے ہیں۔ یعنی جو لوگوں کیلئے آسان اور ثواب زیادہ ہو یا اس کی مثل یعنی تکلیف اور ثواب میں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی سے نسخ تبدیل اور یہ استفہام تقریری ہے۔

ننسی "کا مصدر" انشاء ہے جس کا معنی ہے مٹا دینا دلوں سے محو کر دینا۔ یہ معنی ممکن ہے کسی فرمان سے ادیان کے ترک یا احکام کے ترک کرنے کے ساتھ پورا ہوتا ہو اس طرح کہ ذہنوں سے مٹ جائیں۔

جملہ "الم تعلم" جملہ "ما ننسخ" کے لئے تعلیل ہے اور اس مطلب کو پہنچا رہا ہے کہ شریعت کو وہ ہستی منسوخ کر سکتی ہے جو قادر مطلق ہو بنا بریں شریعت کا عالم ہستی اور اس پر حکمران قوانین کے ساتھ گہرا ارتباط ہے۔

آیت نمبر ۱۰۶ کے شان نزول کا بیان

قرآن کریم نے شرائع سابقہ و کتب قدیمہ کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بہت تو حش ہو اور انہوں نے اس پر طعن کیے اس پر یہ آئیہ کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نسخ بھی دونوں عین حکمت ہیں اور نسخ کبھی منسوخ سے زیادہ سہل و نفع ہوتا ہے قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں جائے تردد نہیں کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے

رات کو گرما سے سرما کو جوانی سے بچپن کو بیماری سے تندرستی کو بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیلی اس کی قدرت کے دلائل ہیں تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب نسخ درحقیقت حکم سابق کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لئے تھا اور عین حکمت تھا کفار کی ناہمی کہ نسخ پر اعتراض کرتے ہیں اور اہل کتاب کا اعتراض ان کے معتقدات کے لحاظ سے بھی غلط ہے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے احکام کی منسوختی تسلیم کرنا پڑے گی یہ ماننا ہی پڑے گا کہ شنبہ کے روز دنیوی کام ان سے پہلے حرام نہ تھے ان پر حرام ہوئے یہ بھی اقرار ناگزیر ہوگا کہ تو ریت میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لئے تمام چوپائے حلال ہونا بیان کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیئے گئے ان امور کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ (تفسیر خزان العرفان، بقرہ، ۱۰۶، ضیاء القرآن لاہور)

نسخ کی لغوی و اصطلاحی تعریف کا بیان

نسخ" کے لغوی معنی ہیں مٹانا، ازالہ کرنا، اور اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے زَنْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ (مناہل العرفان: ماہو النسخ)

کسی حکم شرعی کو کسی شرعی دلیل سے ختم کر دینا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے حالات کے مناسب ایک شرعی حکم نافذ فرماتا ہے پھر کسی دوسرے زمانے میں اپنی حکمت بالغہ کے پیش نظر اس حکم کو ختم کر کے اس جگہ کوئی نیا حکم عطا فرمادیتا ہے اس عمل کو نسخ کہا جاتا ہے اور اس طرح جو پرانا حکم ختم کیا جاتا ہے اس کو منسوخ اور جو نیا حکم آتا ہے اسے نسخ کہتے ہیں۔

نسخ کا مطلب رائے کی تبدیلی نہیں ہوتا بلکہ ہر زمانے میں اس دور کے مناسب احکام دینا ہوتا ہے، نسخ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ منسوخ کو غلط قرار دے؛ بلکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے حکم کی مدت نفاذ متعین کر دے اور یہ بتا دے کہ پہلا حکم جتنے زمانے تک نافذ رہا اس زمانے کے لحاظ تو وہی مناسب تھا لیکن اب حالات کی تبدیلی کی بنا پر ایک نئے حکم کی ضرورت ہے، جو شخص بھی سلامت فکر کے ساتھ غور کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ تبدیلی حکمت الہیہ کے عین مطابق ہے، حکیم وہ نہیں جو ہر قسم کے حالات میں ایک ہی نسخہ پلاتا رہے بلکہ حکیم وہ ہے جو مریض اور مرض کے بدلتے ہوئے حالات پر بالغ نظری کے ساتھ غور کر کے نسخہ میں ان کے مطابق تبدیلیاں کرتا رہے۔ متقدمین کی اصطلاح میں نسخ کا مفہوم بہت وسیع تھا، اسی لیے انہوں نے منسوخ آیات کی تعداد بہت زیادہ بتائی ہے لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے متاخرین کی اصطلاح کے مطابق لکھا ہے کہ پورے قرآن میں کل انیس آیتیں منسوخ ہیں۔ (الاتقان، ج ۱، ص ۲۲، بیروت)

واقعات میں نسخ کے عدم اعتبار کا بیان

امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ احکام میں تبدیلی ہم کر دیا کرتے ہیں حلال کو حرام حرام کو حلال جائز کو ناجائز ناجائز کو جائز وغیرہ امر ونہی روک اور رخصت جائز اور ممنوع کاموں میں نسخ ہوتا ہے ہاں جو خبریں دی گئی ہیں واقعات بیان کئے گئے ہیں ان میں

رد و بدل و ناسخ و منسوخ نہیں ہوتا۔ (جامع البیان، سورت بقرہ ۱۰۶، پیرت)

أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبٍ مِّنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کیلئے ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار ہے۔

کوہ صفا کو سونا بنانے کے لغو مظاہرہ کا بیان

"أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبٍ مِّنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۝
"مِنْ زَائِدَةٍ وَلِيِّ" بِحَفْظِكُمْ "وَلَا نَصِيرٍ" يَمْنَعُ عَنْكُمْ عَذَابَهُ إِنْ آتَاكُمْ وَنَزَلَ لَمَّا سَأَلَهُ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ
يُوتِيَهَا وَيَجْعَلَ الصَّفَا ذَهَبًا،

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لئے ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ کے سوا
نہ تمہارا کوئی نہیں یعنی من زائدہ ہے یعنی تمہاری حفاظت کرنے والا دوست ہے اور نہ ہی مددگار ہے۔ کہ جب عذاب
آجائے تو وہ تم کو بچالے۔ اور یہ آیت اس وقت نازل جب اہل مکہ نے آپ ﷺ سے سوال کیا کہ پہاڑوں کو اٹھا کر
وسیع کر دو اور کوہ صفا کو سونے کا بنا دو۔

سورہ بقرہ آیت ۱۰۷ کے شان نزول کا بیان

امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب کفار مکہ نے آپ ﷺ سے سوال کیا
کہ پہاڑوں کو اٹھا کر وسیع کر دو اور کوہ صفا کو سونے کا بنا دو۔

زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آخضر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ (قیامت کے
دن) زمین کو مٹھی میں لے گا، اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ سے پیٹ دے گا، پھر فرمائے گا، کہ میں بادشاہ ہوں، شاہان زمین کہاں
ہیں؟ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1449)

مالداروں کا قیامت کے غریب و نادار ہونے کا بیان

زید بن وہب سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کہ پتھر پٹی
زمین میں چلا جا رہا تھا، ہمیں احد پہاڑ نظر آیا، آپ نے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ میں نے عرض کیا، بلیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم آپ نے فرمایا، کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کہ میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، اور تین رات اس میں سے بجز ادائے قرض
کے ایک دینار بھی میرے پاس رہے، بلکہ میں اس کو اللہ کے بندوں میں اس طرح اور اس طرح خرچ کر دوں اپنے دائیں بائیں اور
پچھے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، پھر تھوڑی دیر چلے تو فرمایا زیادہ مالدار قیامت کے دن نیکی کے اعتبار سے مفلس ہوں گے مگر وہ جس

نے اس طرح اور اس طرح (دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) خرچ کیا اور ایسے لوگ کم ہیں، پھر مجھ سے فرمایا کہ اسی جگہ ٹھہرے رہو جب تک میں نہ آؤں، پھر رات کی تاریکی میں آپ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ نظر سے غائب ہو گئے میں نے ایک آواز سنی جو بلند ہو رہی تھی، میں ڈرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حادثہ پیش آ گیا میں نے چاہا کہ آپ کے پاس جاؤں پھر مجھے آپ کا فرمان یاد آ گیا، کہ جب تک میں نہ آؤں تم یہیں ٹھہرے رہو، چنانچہ میں وہی ٹھہرا رہا یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک آواز سنی، میں ڈرا کہ کوئی حادثہ پیش نہ آیا ہو (میں نے آپ کے پاس جانا چاہا) لیکن مجھے آپ کا حکم یاد آ گیا آپ نے فرمایا کیا تم نے وہ آواز سنی تھی؟ میں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے، جو میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہاری امت میں سے کوئی شخص مر جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، میں نے کہا اگر چہ زنا اور چوری کی ہو، انہوں نے کہا (ہاں) اگر چہ زنا اور چوری کی ہو۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1374)

أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ

بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ سیدھی راستہ بھٹک چکا ہے۔

کفر کو ایمان کے بدلے میں تبدیل کرنے کا بیان

"أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ" "أَيُّ سَأَلَهُ قَوْمَهُ" "مِنْ قَبْلُ" "مِنْ قَوْلِهِمْ: أَرِنَا اللَّهُ جَهَنَّمَ وَغَيْرَ ذَلِكَ" "وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ" "أَيُّ يَأْخُذُهُ بِدَلِّهِ بِتَرْكِ النَّظَرِ فِي الْآيَاتِ وَافْتِرَاحِ غَيْرِهَا" "فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ" "أَخْطَأَ الطَّرِيقَ الْحَقَّ وَالسَّوَاءَ فِي الْأَصْلِ الْوَسَطِ"،

کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا یعنی آپ کی قوم اس سے پہلے ان کی قوم کے قول "أَرِنَا اللَّهُ جَهَنَّمَ وَغَيْرَ ذَلِكَ" اور جو ایمان کے بدلے کفر لے۔ یعنی واضح آیات میں نظر و فکر کرنے کو چھوڑ کر ان کے علاوہ کسی اور چیزوں میں لگ گیا وہ سیدھی راستہ بھٹک چکا ہے۔ یعنی راہ حق سے ہٹ چکا ہے۔ اور سوا اصل میں کسی چیز کے درمیان کو کہتے ہیں۔

سورہ بقرہ آیت ۱۰۸ کے شان نزول کا بیان

یہود نے کہا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے پاس آپ ایسی کتاب لائیے جو آسمان سے ایک بارگی نازل ہو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

کثرت سوالات کی ممانعت میں احادیث کا بیان

حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے چھوڑ دو جب تک کہ میں تم کو چھوڑ دوں (یعنی بغیر ضرورت کے مجھ سے سوال نہ کرو) تم سے پہلے کی قومیں کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف کے سبب ہلاک ہو گئیں جب میں تم کو کسی چیز سے منع کروں تو اس سے پرہیز کرو اور تم کو کسی بات کا حکم دوں تو اس کو کرو جس قدر تم سے ممکن ہو سکے۔

(صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2164)

حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام نہ تھی اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2165)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند چیزوں کے متعلق کسی نے سوال کیا، تو آپ نے اس کو ناپسند کیا جب سوالات کی کثرت ہو گئی تو آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لو ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ ابو حذافہ ہے، پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ ابو حذافہ پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے، آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم، شیبہ کا آزاد کردہ ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غضب کے آثار دیکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ بزرگ و برتر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2167)

حضرت معاویہ نے مغیرہ کو لکھ کر بھیجا کہ مجھ کو لکھ بھیجو، جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو حضرت مغیرہ نے لکھ بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ فرماتے تھے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہت ہے، اور اسی کے لئے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ جسے تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے تو روکے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کسی کی بزرگی والے کو تجھ سے اس کی بزرگی نفع نہیں دیتی، اور لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقال کثرت سوال اور مال کے ضائع کرنے سے منع فرماتے تھے، اور ماؤں کی نافرمانی اور بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے اور حقوق کے روکنے اور بلا ضرورت مانگنے سے منع فرماتے تھے۔

(صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2168)

حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ڈھل جانے کے بعد تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی جب سلام پھیر چکے تو منبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا، کہ اس سے پہلے بہت بڑے امور ہیں پھر فرمایا کہ جو شخص کچھ پوچھنا چاہتا ہے، وہ پوچھ لے، اللہ کی قسم، جب تک میں اپنی اس جگہ پر ہوں جو کچھ بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا، حضرت انس کا بیان ہے کہ لوگ بہت زیادہ رونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے جاتے

کہ مجھ سے پوچھ لو، اس کا بیان ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے داخل ہونے کی جگہ کہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ، پھر عبد اللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے، آپ پھر برابر یہی فرماتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھنوں کے بل کھڑے ہوئے، اور کہا رضینا ہا اللہ ربا، و بالاسلام دینا، و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، جب حضرت عمر نے یہ کہا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے سامنے جنت اور دوزخ ابھی اس دیوار کے سامنے پیش کئے گئے ہیں اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے آج کی طرح خیر و شر نہیں دیکھی۔ (صحیح بخاری، جلد سوم: حدیث نمبر 2170)

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ

عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹادیں، اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، سو تم درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، بیشک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔

اہل کتاب اہل ایمان کو کافر بنانے کی خواہش رکھتے ہیں

"وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا" مَفْعُولٌ لَهُ كَانُوا
 "مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ" "أَي حَمَلْتُهُمْ عَلَيْهِمُ الْغَيْبَةُ" "مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ" فِي التَّوْرَةِ "الْحَقُّ"
 فِي شَأْنِ النَّبِيِّ "فَاعْفُوا" عَنْهُمْ أَيْ اتْرُكُوهُمْ "وَاصْفَحُوا" اَعْرِضُوا فَلَا تُجَاوِزُوهُمْ "حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ
 بِأَمْرِهِ" فِيهِمْ مِنَ الْقِتَالِ "إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"

بہت سے اہل کتاب (لو مصدر یہ ہے) کی یہ خواہش ہے تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، اس حسد کے باعث یعنی حسد مفعول لہ ہے کہ ان کے نفس نے ان کو حسد کیلئے تیار کیا ہے۔ جو ان کے دلوں میں ہے اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، یعنی تورات میں نبی کریم ﷺ کی شان ان پر ظاہر ہو چکی۔ سو تم درگزر کرتے رہو یعنی ان کو چھوڑ دو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، یعنی ان میں جنگ کرنے کا حکم آجائے۔ بیشک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔

ارتداد کی کوششوں کے باوجود ایمان صحابہ کی مضبوطی کا بیان

جملہ "یسر دونکم" حرف مصدری "سو" کی وجہ سے مفرد میں تبدیل ہو گیا ہے لہذا "وہ" کے لئے مفعول قرار پایا ہے "کفاراً" کافر کی جمع ہے۔ اور "یسر دونکم" کا دوسرا مفعول ہے "ہر دون" کی روشنی میں کافر سے مراد مشرک ہے نہ کہ یہودی یا نصرانی کیونکہ صدر اسلام کے مسلمان اسلام قبول کرنے سے قبل مشرک تھے۔ اہل کتاب نے مسلمانوں کو مرتد بنانے کی مسلسل کوششیں کیں۔

"وہ" کا معنی ہے چاہنا، محبت کرنا لیکن جملہ "فَاعْفُوا" سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب اپنی آرزو (مسلمانوں اور اہل ایمان کو مرتد بنانا) کو پورا کرنے کے لئے مسلسل سازشیں بھی کرتے رہے۔ صدر اسلام کے مسلمانوں کو مرتد بنانے کی یہود و نصاریٰ کی آرزو خام تھی اور اس سلسلے میں ان کی کوششوں کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فعل مضارع (چاہتے ہیں) کی جگہ فعل ماضی (وہ چاہتے تھے) کا استعمال اس نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی کوششیں بے ثمر رہیں اس طرح کہ گویا اس امر سے انکی محبت اور سعی جاتی رہتی۔

سورہ بقرہ آیت ۱۰۹ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حمی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب یہ دونوں یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے حامد تھے لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے اور عربوں سے چلتے تھے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کعب بن اشرف کا بھی یہی شغل تھا زہری کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

جنگ احد کے بعد یہودی جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں شکست نہ ہوتی تم ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ حضرت عمار نے فرمایا تمہارے نزدیک عہد شکنی کیسی ہے انہوں نے کہا نہایت بری آپ نے فرمایا میں نے عہد کیا ہے کہ زندگی کے آخر لمحہ تک سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پھروں گا اور کفر نہ اختیار کروں گا، اور حضرت حذیفہ نے فرمایا میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اسلام کے دین ہونے قرآن کے ایمان ہونے کعبہ کے قبلہ ہونے مومنین کے بھائی ہونے سے پھر یہ دونوں صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعہ کی خبر دی حضور نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی اسلام پر استقامت کا واقعہ

امام حافظ علی بن حسن ابن عساکر متوفی ۱۷۵ھ رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن حذافہ سہمی صحابی رضی اللہ عنہ کے ترجمہ میں لائے ہیں کہ آپ کو رومی کفار نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا، اس نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی تمہاری نکاح میں دیتا ہوں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا اگر تو اپنی تمام بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سو پ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین محمد سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ تجھے اختیار

ہے چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کیا بار بار کہا جاتا تھا کہ اب بھی نصرائیت قبول کر لو اور آپ پورے استقلال اور صبر سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں آخربادشاہ نے کہا اسے سولی سے اتار لو، پھر حکم دیا کہ پیتل کی دیگ یا پیتل کی کئی بنی ہوئی گائے خوب تپا کر آگ بنا کر لائی جائے۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا وہ مسکین اسی وقت چرہ مرہو کر رہ گئے۔ گوشت پوست جل گیا ہڈیاں چمکنے لگیں، رضی اللہ عنہ۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو اب بھی ہماری مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش سے کام لیکر فرمایا کہ ناممکن کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو، جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لئے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جاؤ انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لئے کہ اسے امید بندھ گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اب اس کے خیالات پلٹ گئے ہیں میری مان لے گا اور میرا مذہب قبول کر کے میرا امام بن کر میری سلطنت کا ساتھی بن جائے گا لیکن بادشاہ کی یہ تمنا اور یہ خیال محض بے فائدہ نکلا۔

حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ حق میں اس عذاب کے ساتھ میں قربان کر رہا ہوں، کاش کہ میرے روئیں روئیں میں ایک ایک جان ہوتی کہ آج میں سب جانیں راہ اللہ اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کرتا۔ (تاریخ ابن عساکر، دمشق)

بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو قید خانہ میں رکھا کھانا پینا بند کر دیا، کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے بلوا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ میرے لئے حلال تو ہو گیا ہے لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع دینا چاہتا ہی نہیں ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا تو میرے سر کا بوسہ لے تو میں تجھے اور تیرے ساتھ کے اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں آپ نے اسے قبول فرمایا اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا ہاتھ چومے اور میں ابتدا کرتا ہوں یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ (تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۱۰۶)

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لئے جو بھلائی آگے بھیجو گے۔ اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔

بیشک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔

اعمال صالحہ کا خدا کی بارگاہ میں باعث ثواب ہونے کا بیان

"وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ طَاعَةَ كَسْبَةٍ وَصَدَقَةَ تَجِدُوهُ" اِنِّی
ثَوَابِهِ "عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" فَيَجْازِيكُمْ بِهِ،

اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لئے جو بھلائی آگے بھیجو گے۔ یعنی طاعت جیسے صلہ رحمی اور صدقہ ہے
اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ یعنی اس کا ثواب، بیشک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ وہ تمہیں اس کی جزاء دے گا۔

اس مطلب میں "تجدوہ" کا معنی جیسا کہ اکثر مفسرین نے کیا ہے "عمل کی جزا پانا" کیا گیا ہے "عمل کی جزا پانا" اسکی جگہ
یہ تعبیر "خود عمل کو پانا" استعمال کرنا اس میں یہ نکتہ موجود ہے کہ انسانوں کو نیک اعمال کی جزا بغیر کسی ذرہ برابر کی کے اس طرح عطا کی
جائے گی کہ گویا وہ عمل ان کو عنایت کیا گیا ہے۔

"لأنفسكم، تمہارے اپنے لئے" اس قید کو لانے کا مقصد انسانوں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ جو کچھ انجام دیتے
ہو اس کا فائدہ خود تمہیں ہی ہے کہیں ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو اسکی ضرورت ہے اور اس کو بھی اسکا کوئی نفع حاصل ہوتا ہے۔

صدقہ کرنے والے کیلئے آخرت میں ثواب کا بیان

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا
پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز لباسوں میں سے لباس پہنائے گا، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ
اسے جنت کے میوے کھلائے گا اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کی پیاس بجھائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مہربند شراب سے سیراب
کرے گا۔ (ابوداؤد، ترمذی، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 412)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی چیزوں میں دوہری چیز
اللہ کی راہ میں (یعنی اس کی رضا و خوشنودی کی خاطر) خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا اور جنت کے کئی
یعنی آٹھ دروازے ہیں چنانچہ جو شخص اہل نماز (یعنی بہت زیادہ نماز پڑھنے والا) ہوگا اسے جنت کے باب الصلوٰۃ سے بلایا جائے گا
جو اہل نماز ہی کے لیے مخصوص ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ اے بندے اس دروازے کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ اور جو
شخص جہاد کرنے والا یعنی اللہ کی راہ میں بہت زیادہ لڑنے والا ہوگا اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ جو شخص صدقہ دینے والا ہوگا

اسے باب الصدقہ سے بلا یا جائے۔ اور جو شخص بہت زیادہ روزے رکھے والا ہوگا اسے باب الریان (یعنی باب الصیام سے کہ جنت میں روزہ کے دروازے کا یہی نام ہے) بلا یا جائے یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگرچہ جو شخص ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بھی بلا یا جائے گا اس کو تمام دروازوں سے بلائے جانے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ ایک دروازے سے بلا یا جانا بھی کافی ہوگا بایں طور کہ مقصد تو جنت میں داخل ہونا ہوگا اور یہ ایک ہی دروازے سے بھی حاصل ہو جائے گا پھر بھی میں صرف علم کی خاطر جانتا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا خوش نصیب و باسعادت شخص بھی ہوگا، جسے ان تمام دروازوں سے بلا یا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں! اور مجھے امید ہے کہ تم انہیں لوگوں میں سے ہو گے۔ (جنہیں تمام دروازوں سے بلا یا جائے گا۔) (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 390)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے خرچ کرنے والے کے لیے اس کی ایسے پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں کوئی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ (صحیح بخاری حدیث نمبر 1344) صحیح مسلم حدیث نمبر (1014)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونسا صدقہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم تندرستی اور مال کی حرص رکھتے ہوئے اور صحت کی حالت میں صدقہ کرو اور تمہیں فقر کا ڈر ہو اور مالداری کا طمع ہو، اور تم دیر نہ کرو حتیٰ کہ جب جان حلق میں اٹک جائے تو کہنے لگو: اتا فلاں کو اور اتا فلاں کو اور اتا فلاں کو دے دو۔" (صحیح بخاری حدیث نمبر 1330)

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: خطابی رحمہ اللہ کا قول ہے، حدیث کا معنی یہ ہے کہ: غالباً حرص صحت اور تندرستی کی حالت میں ہوتی ہے، لہذا جب وہ مال کی حرص رکھے اور صدقہ کرے تو اس کی نیت میں زیادہ صدق اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا، بخلاف اس کے کہ جو شخص موت کے کنارے پہنچ چکا ہو اور زندگی سے مایوس ہو گیا اور دیکھا کہ اس کا مال دوسروں کو ملنے والا ہے تو اس وقت اس کا کیا ہوا صدقہ صحت کی حالت کی نسبت ناقص ہے، اور حرص باقی رہنے کی امید اور فقر کا خوف ہے۔ صحت اور حرص کی حالت میں کیے ہوئے صدقے کی بہ نسبت وصیت میں اسے اتنا اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ (شرح صحیح مسلم نووی)

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا ۗ تِلْكَ آمَانِيهِمْ ۗ قُلْ هَاتُوا

بُرْهَانَكُمْ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

اور (یہودی اور عیسائی) کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے خیالات و باطل

ہیں۔ ان سے فرمادو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔

یہود و نصاریٰ کے باہمی مناظرہ کا بیان

"وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا" "جَمْعٌ هَالِدٌ" "أَوْ نَصَارَى" "قَالَ ذَلِكَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ
وَنَصَارَى نَجْرَانَ لَمَّا تَنَاطَرُوا بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ قَالَ الْيَهُودُ لَنْ يَدْخُلَهَا إِلَّا
الْيَهُودُ وَقَالَ النَّصَارَى لَنْ يَدْخُلَهَا إِلَّا النَّصَارَى "بِلِكَ" الْقَوْلَةَ "أَمَانِيهِمْ" شَهَوَاتِهِمْ الْبَاطِلَةَ "قُلْ"
لَهُمْ "هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ" حُجَّتْكُمْ عَلَى ذَلِكَ "إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" فِيهِ،

اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جائے گا۔ ہود کی جمع حاند ہے اور
نصاریٰ اور یہ قول یہود مدینہ اور نجران کے نصاریٰ نے جب نبی کریم ﷺ کے سامنے مناظرہ کیا اس وقت کہی تھی۔ یعنی
یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے جبکہ نصرائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف نصرائی جائیں گے۔ یہ
ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ یعنی باطل شہوات ہیں۔ ان سے فرما دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ یعنی اپنے
اس قول کی صداقت میں دلیل لاؤ۔

ہات "کی جمع" ہاتوا "ہے یہ اسم فعل ہے جس کا معنی ہے عطا کر "ہاتوا برہانکم" یعنی اپنی دلیل و برہان پیش کرو۔ بغیر
دلیل و برہان کے دعویٰ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور نہ ہی قابل اعتبار ہے۔
جملہ شرطیہ "ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہو" کا مفہوم یہ ہے کہ دلیل و برہان کا نہ ہونا دعویٰ کے بے قدر و
قیمت ہونے کی دلیل ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۱۱ کے سبب نزول کا بیان

یہود کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے اور نصرائی کہتے ہیں کہ فقط نصرائی اور یہ مسلمانوں کو دین سے منحرف
کرنے کے لئے کہتے ہیں جیسے نسخ وغیرہ کے لچر شہادت انہوں نے اس امید پر پیش کئے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے دین میں کچھ تردد
ہو جائے اسی طرح ان کو جنت سے مایوس کر کے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ آخر پارہ میں ان کا یہ مقولہ مذکور
ہے۔ (وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ۱۳۵) اللہ تعالیٰ
ان کے اس خیال باطل کا رد فرماتا ہے۔

(تفسیر خزائن العرفان، ضیاء القرآن، لاہور)

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لئے جھکا دیا اور وہ صاحب احسان ہو گیا تو اس کے لئے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے اور ایسے

لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔

عبادت میں درجہ احسان ہونے کا بیان

"بَلَىٰ" يَدْخُلُ الْجَنَّةَ غَيْرِهِمْ "مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ" ائى انْقَادَ لِأَمْرِهِ وَخَصَّ الْوَجْهَ لِأَنَّهُ أَشْرَفَ الْأَعْضَاءِ فَغَيْرِهِ أَوْلَىٰ "وَهُوَ مُحْسِنٌ" مُوَحِّدٌ "فَلِلَّهِ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ" ائى ثَوَابِ عَمَلِهِ الْجَنَّةَ "وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" فِي الْآخِرَةِ،

ہاں، یعنی ان کے سوا جنت میں وہ جائیں گے۔ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لئے جھکا دیا یعنی حکم کی اطاعت کی اور چہرے کو اس لئے خاص طور پر ذکر کیا کہ وہ تمام اعضاء سے افضل ہوتا ہے لہذا وہ اپنے سوا سے اولیٰ ہے۔ اور وہ صاحب احسان ہو گیا یعنی عقیدہ توحید والا بن گیا تو اس کے لئے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے یعنی اس کے عمل کا ثواب جنت ہے۔ اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ آخرت میں غمزدہ ہوں گے۔

احسان کے ساتھ ہونے والی عبادت کا بیان

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا اور جس کے بال نہایت سیاہ (چمکدار) تھے، اس آدمی پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی (کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہو کوئی اجنبی آدمی سمجھا جاتا) اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا (جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی مقامی آدمی ہو یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا) بہر حال وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے (جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاد کے سامنے باادب بیٹھتا ہے اور استاد کی باتیں سننے کے لیے ہمہ تن متوجہ ہو جاتا ہے) اس کے بعد اس نے عرض کیا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم!) مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو (اگر صاحب نصاب ہو تو) زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زادراہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس (تضاد) پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ آدمی (ایک لاعلم آدمی کی طرح پہلے تو) آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے (جیسے اس کو ان باتوں کا پہلے سے علم ہو) پھر وہ آدمی بولا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم!) اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ایمان یہ ہے کہ) تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اس بات پر یقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے۔

اس آدمی نے (یہ سن کر) کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر بولا اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا ممکن نہ ہو (یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو سکے) تو پھر (یہ دھیان میں رکھو کہ) وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ (متفق علیہ، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 2)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَانِي لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

اور یہودی بولے! نصرانی کچھ نہیں اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، اسی طرح جاہلوں نے

ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔

یہود و نصاریٰ کا دین سماوی ہے انکار کرنے کا بیان

"وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَانِي عَلَى شَيْءٍ مُّعْتَدِ بِهٖ وَكَفَرَتْ بِعِيسَىٰ" وَقَالَتِ النَّصْرَانِي لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مُّعْتَدِ بِهٖ وَكَفَرَتْ بِمُوسَىٰ "وَهُمْ" اَيُّ الْفَرِيقَانِ "يَتْلُونَ الْكِتَابَ" الْمُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ وَفِي كِتَابِ الْيَهُودِ تَصْدِيقُ عِيسَىٰ وَفِي كِتَابِ النَّصْرَانِي تَصْدِيقُ مُوسَىٰ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ "كَذَلِكَ" كَمَا قَالَ هُوَ لَآءِ "قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ" اَيُّ الْمَشْرُكُونَ مِنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ "مِثْلَ قَوْلِهِمْ" بَيَانٌ لِمَعْنَى ذٰلِكَ : اَيُّ قَالُوا لِكُلِّ ذِي دِيْنٍ لَيْسُوْا عَلٰى شَيْءٍ ۗ "قَالَ اللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ" مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ فَيَدْخُلُ الْمُحِقُّ الْجَنَّةَ وَالْمُبْطِلُ النَّارَ،

اور یہودی بولے! نصرانی کچھ نہیں کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کیا۔ اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ہے۔ اور وہ دونوں گروہ حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، جو ان پر نازل کی گئی اور کتاب یہود میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے اور کتاب نصاریٰ میں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ اور یہ جملہ حالیہ ہے کہ اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی یعنی مشرکین وغیرہ کی طرح، اور مثل قولہم یہ بیان معنی کیلئے ہے۔ یعنی انہوں نے ہر دین والے کو کہا کہ وہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ یعنی دین کے معاملہ میں فیصلہ کرے گا پس اہل حق جنت میں جائیں گے اور اہل باطل دوزخ میں جائیں گے۔

آیت نمبر ۱۱۳ کے شان نزول کا تفسیری بیان

نجران کے نصاریٰ کا وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو علمائے یہود آئے اور دونوں میں مناظرہ شروع ہو گیا

آوازیں بلند ہوئیں شور مچا یہود نے کہا کہ نصاریٰ کا دین کچھ نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل شریف کا انکار کیا اسی طرح نصاریٰ نے یہود سے کہا کہ تمہارا دین کچھ نہیں اور توریت شریف و حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن، سورہ بقرہ، آیت ۱۱۳، بیروت)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا

كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے! انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔

مساجد میں نماز و تسبیح سے روکنے والے ظالموں کا بیان

"وَمَنْ أَظْلَمُ" "أَيُّ لَا أَحَدٍ أَظْلَمُ" "مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ" بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ "وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا" بِالْهَذَا أَوْ التَّعْطِيلِ نَزَلَتْ إِخْبَارًا عَنِ الرُّومِ الَّذِينَ خَرَبُوا بَيْتَ الْمَقْدِسِ أَوْ فِي الْمَشْرِكِينَ لَمَّا صَلُّوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَنِ الْبَيْتِ "أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ" خَبَرَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ أَيَّ أَحْيَفُوهُمْ بِالْجِهَادِ فَلَا يَدْخُلُوهَا أَحَدٌ مِنَّا "لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ" هُوَ أَنْ بِالْقَتْلِ وَالسَّبِيِّ وَالْجِزْيَةِ "وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" هُوَ النَّارُ،

اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا یعنی اس سے کوئی ایک بھی زیادہ ظالم نہیں ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے یعنی نماز اور تسبیح سے، اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے، یعنی گرانے اور معطل کرنے کی کوشش کرے، اور یہ آیت ان یہود کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بیت المقدس کو خراب کیا یا ان مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے نبی کریم ﷺ کو حدیبیہ کے سال بیت اللہ سے روک دیا۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، یہ خبر امر کے معنی میں ہے یعنی ان کو جہاد کے ذریعے اس طرح خوفزدہ کر دو کہ کوئی بھی امن سے داخل نہ ہو، ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے یعنی وہ قتل، قید اور جزیہ ہے۔ اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وہ آگ ہے۔

منع کا دو مفعولوں کو چاہنے کا بیان

منع "دو مفعول چاہتا ہے اس کا ایک مفعول "مساجد اللہ" ہے اور دوسرا "المسلمین" ہے جو بہت واضح ہونے کی بنا پر بیان نہیں ہوا یعنی "منع المسلمین مساجد اللہ" "منع" کو ماضی لاننا اس امر کی حکایت کرتا ہے کہ مسلمانوں کو مساجد میں جانے کی

رکاوٹ و ممانعت واقع ہوئی تھی گویا آیہ مبارکہ مساجد میں جانے کی ممانعت کو بے جا اور ناروا بیان کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ صدر اسلام کے مسلمانوں کو مسجد الحرام اور دیگر مساجد میں جانے سے روکنے کے واقعات رونما ہوئے "ان یذکر" میں "لا" نافیہ مقدر ہے اور یہ "منع" کے لئے مفعول لہ ہے یعنی مساجد میں جانے سے روکتے تھے تاکہ نام اللہ نہ لیا جائے۔

آیت نمبر ۱۱۴ کے شان نزول کا تفسیری بیان

یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے نصرانیوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی ان کے مردان کا رازما کو قتل کیا ذریت کو قید کیا تو ریت کو جلایا بیت المقدس کو ویران کیا اس میں نجاستیں ڈالیں، خنزیر ذبح کیے، معاذ اللہ بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا آپ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اس کو بنا کیا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے ابتدائے اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا اور جنگ حدیبیہ کے وقت اس میں نماز وحج سے منع کیا تھا۔ (تفسیر خزائن العرفان)

مسجد اقصیٰ کو ویران کرنے والے نصاریٰ وغیرہ کا بیان

اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں ایک تو یہ کہ اس سے مراد نصاریٰ ہیں دوسرا یہ کہ اس سے مراد مشرکین ہیں نصرانی بھی بیت المقدس کی مسجد میں پلیدی ڈال دیتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے، بخت نصر نے جب بیت المقدس کی بربادی کے لئے چڑھائی کے تھی تو ان نصرانیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور مدد کی تھی، بخت نصر باہل کار بنے والا مجوسی تھا اور یہودیوں کی دشمنی پر نصرانیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا اور اس لئے بھی کہ بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا اور مشرکین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ والے سال کعبہ اللہ سے روکا تھا یہاں تک کہ ذی طوی میں آپ کو قربانیاں دینا پڑیں اور مشرکین سے صلح کرنے کے بعد آپ وہیں سے واپس آگئے حالانکہ یہ امن کی جگہ تھی باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی یہاں کوئی نہیں چھیڑتا تھا اور ان کی کوشش یہی تھی کہ ذکر اللہ اور حج و عمرہ کرنے والی مسلم جماعت کو روک دیں۔

حضرت ابن عباس کا یہی قول ہے ابن جریر نے پہلے قول کو پسند فرمایا ہے اور کہا ہے کہ مشرکین کعبہ اللہ کو برباد کرنے کی سعی نہیں کرتے تھے یہ سعی نصاریٰ کی تھی کہ وہ بیت المقدس کی ویرانی کے درپے ہو گئے تھے۔ لیکن حقیقت میں دوسرا قول زیادہ صحیح ہے، ابن زید اور حضرت عباس کا قول بھی یہی ہے اور اس بات کو بھی نہ بھولنا چاہئے کہ جب نصرانیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے روکا تھا اس وقت یہودی بھی محض بیدین ہو چکے تھے ان پر تو حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنتیں نازل ہو چکی تھیں وہ نافرمان اور حد سے متجاوز ہو چکے تھے اور نصرانی حضرت مسیح کے دین پر تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے مراد مشرکین مکہ ہیں اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اوپر یہود و نصاریٰ کی مذمت بیان ہوئی تھی اور یہاں مشرکین عرب کی اس بدخصلت کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابوں کو مسجد الحرام سے روکا مکہ سے نکالا پھر حج وغیرہ سے بھی روک دیا۔

امام ابن جریر کا یہ فرمان کہ مکہ والے بیت اللہ کی ویرانی میں کوشاں نہ تھے اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو وہاں سے روکنے اور نکال دینے اور بیت اللہ میں بت، شہادینے سے بڑھ کر اس کی ویرانی کیا ہو سکتی ہے؟ خود قرآن میں موجود ہے آیت (وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) 8. الانفال: 34) اور جگہ فرمایا آیت (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ) 9۔ التوبہ: 17) یعنی یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں مشرکوں سے اللہ کی مسجدیں آباد نہیں ہو سکتیں جو اپنے کفر کے خود گواہ ہیں جن کے اعمال غارت ہیں اور جو ہمیشہ کے لئے جہنمی ہیں مسجدوں کی آبادی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے اور نماز و زکوٰۃ کے پابند اور صرف اللہ ہی سے ڈرنے والے ہیں یہی لوگ راہ راست والے ہیں اور جگہ فرمایا آیت (هُم الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَىٰ مَعَكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ) 48۔ النج: 25) ان لوگوں نے بھی کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے بھی روکا اور قربانیوں کو ان کے ذبح ہونے کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا۔ (تفسیر ابن کثیر، سورت بقرہ، بیروت)

مسجد کے لغوی و اصطلاحی مفہوم کا بیان

علامہ علی بن سلطان محمد حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مسجد لغت میں سجدہ گاہ کا نام ہے، اور شریعت اسلام کی اصطلاح میں وہ مخصوص جگہ جو نماز کے لئے وقف کر دی جائے۔ مسجد کا لفظ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے ساتھ مخصوص ہے، چنانچہ قرآن کریم میں مشہور مذاہب کی عبادت گاہوں کا ذکر کرتے ہوئے مسجد کو مسلمانوں کی عبادت گاہ قرار دیا ہے۔ جو چیز کسی قوم کے ساتھ مخصوص ہو وہ اس کا شعار اور اس کے تشخص کی خاص علامت سمجھی جاتی ہے، چنانچہ مسجد بھی اسلام کا خصوصی شعار ہے، یعنی کسی قریہ، شہر یا محلہ میں مسجد کا ہونا وہاں کے باشندوں کے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ (مرقات، ج ۱، ص ۴۳۱، بیہمی انڈیا)

کافروں کے چندے سے تعمیر مساجد کی ممانعت اقوال مفسرین کا بیان

امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری لکھتے ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسجدیں تو اس لئے تعمیر کی جاتی ہیں کہ ان میں اللہ کی عبادت کی جائے، کفر کے لئے تو تعمیر نہیں کی جاتی، پس جو شخص کافر ہو اس کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کرے۔

(تفسیر ابن جریر، ج ۱۰، ص ۹۳، مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

امام عربیت جار اللہ محمود بن عمر الزمخشری لکھتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ ان کے لئے کسی طرح دُرسٹ نہیں کہ وہ دو متنافی باتوں کو جمع کریں کہ ایک طرف اللہ کی مسجدیں بھی تعمیر کریں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کے ساتھ کفر بھی کریں، اور ان کے اپنی ذات پر کفر کی گواہی دینے سے مراد ہے ان کے کفر کا ظاہر ہونا۔ (تفسیر کشاف، ج ۲، ص ۲۵۲، بیروت)

امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں: واحدی فرماتے ہیں: یہ آیت اس مسئلہ کی دلیل ہے کہ کفار کو مسلمانوں کی مسجدوں میں سے کسی مسجد کی تعمیر کی اجازت نہیں، اور اگر کافر اس کی وصیت کرے تو اس کی وصیت قبول نہیں کی جائے گی۔ (تفسیر کبیر، ج ۱۶، ص ۷، مطبوعہ مصر)

امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی لکھتے ہیں۔ مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ انتظام مساجد کے متوتی خود ہوں اور کفار و

مشرکین کو ان میں داخل ہونے سے روک دیں۔ (تفسیر قرطبی، ج ۲، ص ۳۹، دارالکتاب العربی، القاہرہ)

امام محی السنۃ ابو محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ کافروں کو تعمیر مسجد سے روک دیں، کیونکہ مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر بنائی جاتی ہیں، پس جو شخص کافر ہو اس کا یہ کام نہیں کہ وہ مسجدیں تعمیر کرے، ایک جماعت کا قول ہے کہ تعمیر سے مراد یہاں تعمیر معروف ہے، یعنی مسجد بنانا، اور اس کی شکست و ریخت کی اصلاح و مرمت کرنا، پس کافر کو اس عمل سے باز رکھا جائے گا، چنانچہ اگر وہ اس کی وصیت کر کے مرے تو پوری نہیں کی جائے گی، اور بعض نے عمارۃ کو یہاں مسجد میں داخل ہونے اور اس میں بیٹھنے پر محمول کیا ہے۔ (تفسیر معالم تنزیل، ج ۳، ص ۵۵، بیروت)

شیخ علاء الدین علی بن محمد بغدادی نے تفسیر خازن میں اس مسئلے کو مزید تفصیل سے تحریر فرمایا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ کافروں کو تعمیر مسجد سے روک دیں، کیونکہ مسجدیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے بنائی جاتی ہیں، پس جو شخص کافر ہو وہ ان کو تعمیر کرنے کا اہل نہیں۔ (تفسیر خازن، ج ۲، ص ۸۹، بیروت)

کبوتروں کے منہ سے میزائل سے ابرہہ کی ہلاکت کا واقعہ

واقعی فرماتے ہیں یہ پرندے زرد رنگ کے تھے کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے ان کے پاؤں سرخ تھے اور روایت میں ہے کہ جب محمود ہاتھی بیٹھ گیا اور پوری کوشش کے باوجود بھی نہ اٹھا تو انہوں نے دوسرے ہاتھی کو آگے کیا اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس کی پیشانی پر کنکری پڑی اور بلبلا کر پیچھے ہٹا اور پھر اور ہاتھی بھی بھاگ کھڑے ہوئے ادھر برابر کنکریاں آنے لگیں اکثر تو وہیں ڈھیر ہو گئے اور بعض جو ادھر ادھر بھاگ نکلے گا ان میں سے کوئی جانبر نہ ہوا بھاگتے بھاگتے ان کے اعضاء کٹ کر گرتے جاتے تھے اور بالآخر جان سے جاتے تھے ابرہہ بادشاہ بھی بھاگا لیکن ایک ایک عضو بدن جھڑنا شروع ہوا یہاں تک کہ شہم کے شہروں میں سے صنعا میں جب وہ پہنچا تو بالکل گوشت کا توٹھڑا بنا ہوا تھا وہیں بلک بلک کر دم توڑا اور کتے کی موت مرادل تک پھٹ گیا۔

قریشیوں کو بڑا مال ہاتھ لگا، عبدالمطلب نے تو سونے سے ایک کناں پر کر لیا تھا، زمین عرب میں آبلہ اور چچک اسی سال پیدا ہوتے ہوئے دیکھے گئے اور اسی طرح سپند اور حنظل وغیرہ کے کڑوے درخت بھی اسی سال زمین عرب میں دیکھے گئے ہیں پس اللہ تعالیٰ بزبان رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ نعمت یاد دلاتا ہے اور گویا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم میرے گھر کی اسی طرح عزت و حرمت کرتے رہتے ار میرے رسول کو مانتے تو میں بھی اسی طرح تمہاری حفاظت کرتا اور تمہیں دشمنوں سے نجات دیتا۔

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ لَآ اَیْنَمَا تُوَلُّوۡا فَسَمَّ وَجْہُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ وَاَسِعَ عَلَیْمٌ ۝

اور مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، پس تم جہد بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے بیشک اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔

مشرق و مغرب اللہ ہی کیلئے ہے

وَنَزَّلَ لَمَّا طَعَنَ الْيَهُودُ فِي نَسْخِ الْقِبْلَةِ اَوْ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلٰی الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهْتَ

: "وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ" اَمَّا الْاَرْضُ كُلُّهَا لَا تَهْمَا نَاحِيَتَاهَا "لَا يَسْمَعُ تَوَلُّوْا" وُجُوْهُكُمْ فِي الصَّلَاةِ بِاَمْرِهِ "فَلَمَّ" هُنَاكَ "وَجْهَ اللّٰهِ" قَبْلَتَهُ الَّتِي رَضِيَهَا "اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ" يَسَعُ فَضْلُهُ كُلَّ شَيْءٍ "عَلَيْكُمْ" بِتَدْبِيْرِ خَلْقِهِ،

اور جب یہود نے قبلہ کی منسوخی یا سفر کی حالت میں سواری پر نقلی نماز کے بارے میں طعن دیا کہ کہیں بھی جہت ہوتی ہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

اور مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، یعنی ساری زمین کیونکہ یہ دونوں یعنی مشرق و مغرب ہی زمین کے کنارے ہیں۔ پس تم جدھر بھی رخ کرو یعنی اپنے چہروں کو نماز میں اس کے حکم سے کرو۔ ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے یعنی قبلہ جس وہ راضی ہے۔ بیشک اللہ بڑی وسعت والا یعنی اس کا فضل ہر چیز سے وسیع ہے۔ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی تمہاری تخلیق کی تدبیر بھی جانتا ہے۔

فاینما "اسمائے شرط میں سے ہے اور اس کا جواب محذوف ہے اور جملہ "فلمم وجه الله" اس کا قائم مقام ہے۔ جملہ کی تقدیر یہ بنتی ہے "اینما تولوا فلا جناح علیکم لان هناک وجه اللہ" (المیران)

سورہ بقرہ آیت ۱۱۵ کے شان نزول کا تفسیری بیان

علامہ علاؤ الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات سفر میں تھے جہت قبلہ معلوم نہ ہو سکی ہر ایک شخص نے جس طرف اس کا دل جمانا پڑھی صبح کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

اس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے بخاری و مسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہے ایک قول یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تو یہود نے مسلمانوں پر طعن زنی کی ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی بتایا گیا کہ مشرق مغرب سب اللہ کا ہے جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے۔ (تفسیر خازن، سورت بقرہ، میرات)

تعیین جہت حق شرع ہونے کا بیان

امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے اپنی کتاب ناخ منسوخ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ قرآن میں سب سے پہلا منسوخ حکم یہی قبلہ کا حکم ہے اللہ المشرق والی آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے پھر آیت (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) 2۔ البقرہ: 149) نازل ہوئی اور آپ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرنی شروع کی، مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہود بہت خوش ہوئے لیکن جب یہ حکم چند ماہ کے بعد منسوخ ہوا اور آپ کو اپنی چاہت، دعا اور انتظار کے مطابق کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ان یہودیوں نے طعن دینے شروع کر

دیتے کہ اب اس قبلہ سے کیوں ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے پھر یہ اعتراض کیا؟
جدھر اس کا حکم ہو پھر جانا چاہئے حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ مشرق و مغرب میں جہاں کہیں بھی ہونہ کعبہ کی طرف
کرو، (کتاب تاریخ و سنو، از امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام، مطبوعہ بیروت)

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُوْنَ ۝

اور وہ کہتے ہیں: اللہ نے اپنے لئے اولاد بنائی ہے، حالانکہ وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی ہے،

سب کے سب اس کے فرماں بردار ہیں۔

یہود و نصاریٰ کے شرکیہ عقیدہ بنات اللہ کا بیان

"وَقَالُوا" بِوَاوٍ وَبِدُوْنِهَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ "اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا" قَالَ
تَعَالَى "سُبْحٰنَهُ" تَنْزِيْهًا لَّهُ عَنْهُ "بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" مُلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا وَالْمَلِكِيَّةُ
تُسَافِي الْوِلٰدَةَ وَعَبَّرَ بِمَا تَغْلِيْبًا لِمَا لَا يَغْفِلُ "كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُوْنَ" مُطِيعُوْنَ كُلِّ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَفِيهِ تَغْلِيْبُ
الْعٰقِلِ،

اور وہ کہتے ہیں، یعنی واؤ کے ساتھ یا بغیر واؤ کے مراد یہود و نصاریٰ، اور جو انہوں نے گمان کیا ہے کہ فرشتے اللہ کی
بیٹیاں ہیں اللہ نے اپنے لئے اولاد بنائی ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ پاک ہے، یعنی ان چیزوں سے وہ پاک ہے۔ بلکہ جو
کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، یعنی ملک و مخلوق ہے مملوک ہیں۔ اور ملکیت و ولادت کے منافی ہے اور ما کو
اس لئے لایا گیا تاکہ غیر ذوالعقول کو غلبہ دیا جائے۔ سب کے سب اس کے فرماں بردار ہیں۔ یعنی ہر جس کا وہ ارادہ
کرتا ہے۔ اور اس میں اہل عقل کو غلبہ دینا مقصود ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

سبحان "تسبیحاً" کے معنی میں ہے جو فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے یعنی "سبحت اللہ تسبیحاً" یہ لفظ وہاں استعمال
ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی ناروا چیز کی نسبت دی جائے جو اسکی ذات اقدس کے لئے عیب اور نقص شمار ہوتی ہو۔
یہود و نصاریٰ کی ناروا نسبت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ کو لفظ "سبحانہ" سے پاک و منزہ بیان کرنا یہ سب انسانوں کے لئے
درس ہے لہذا جب کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ناروا صفت سنیں یا ایسی صفت جو اسکی ذات اقدس میں عیب اور نقص کے لئے ہو
تو اسوقت اسکی پاکیزگی اور عیب سے پاک ہونے کو "سبحانہ" کہہ کر بیان کریں۔

سورہ بقرہ آیت ۱۱۶ کے شان نزول کا تفسیری بیان

یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی

بیٹیاں بتایا ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی فرمایا مجھ، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے اولاد ہو اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اس کو عیب لگانا اور بے ادبی ہے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے گالی دی میرے لئے اولاد بتائی میں اولاد اور بیوی سے پاک ہوں۔

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی کا فیصلہ فرمالتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ

"تو ہو جا" پس وہ ہو جاتی ہے۔

مقام کن کی قدرت کا بیان

"بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ" مُوجِدُهُمْ لَا عَلَىٰ مِثَالِ سَبَقٍ "وَإِذَا قَضَىٰ" أَرَادَ "أَمْرًا" أَيْ إِيجَادَهُ

"فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" أَيْ فَهُوَ يَكُونُ وَفِي قِرَاءَةِ بِالنَّصْبِ جَوَابًا لِلْأَمْرِ،

وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، یعنی بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ اور جب کسی کا

فیصلہ فرمالتا ہے یعنی ارادہ کرتا یعنی اس کو بنانے کا تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ "تو ہو جا" پس وہ ہو جاتی

ہے۔ یعنی وہ ہو جاتا ہے اور ایک قرأت میں یوں جواب امر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ (قاعدہ نحویہ)

بدع کے لغوی و اصطلاحی مفہوم کا بیان

بدع کا معنی ہے، کسی سابقہ مادہ، اصل، مثال، نمونہ یا وجود کے بغیر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا؛ یعنی کسی شے کو عدم محض سے وجود میں

لانے کو عربی زبان میں ابداع کہتے ہیں۔

البدعة أصلها: ما أحدث على غير مثال سابق. بدعت کی اصل یہ ہے کہ اسے بغیر کسی سابقہ نمونہ کے ایجاد کیا گیا

ہو۔ (ابن جریر عسقلانی، فتح الباری، 4: 253)

امام ابن حجر کی بدع کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بدعت لغت میں اس نئے کام کو کہتے ہیں جس کی مثال پہلے موجود

نہ ہو (جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کے متعلق فرمایا گیا) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا یعنی زمین و آسمان

کو بغیر کسی سابقہ مثال کے (پہلی مرتبہ) پیدا فرمانے والا۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

اور جاہل بولے! اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے ان سے انہوں نے بھی ایسی ہی کہی ان کی سی بات

ان کے اُن کے دل ایک سے ہیں بیشک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لئے۔

کفار مکہ کا اللہ سے ہم کلام ہونے کے مطالبہ کا بیان

"وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ" اَمَى كُفَّار مَكَّةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اَوَّلًا" هَلَّا "يُكَلِّمَنَا اللهُ" بِأَنَّكَ رَسُولُهُ "اَوْ تَأْتِينَا آيَةً" مِمَّا افْتَرَحْنَاهُ عَلٰى صِدْقِكَ "كَذَلِكَ" كَمَا قَالَ هُوَ لَاءِ "قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" مِنْ كُفَّارِ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ لِأَنْبِيَائِهِمْ "مِثْلَ قَوْلِهِمْ" مِنْ التَّعْتُّتِ وَطَلَبِ الْآيَاتِ "تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ" فِي الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ فِيهِ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" يَعْلَمُونَ أَنَّهَا آيَاتٌ فَيُؤْمِنُونَ فَافْتَرَحَ آيَةً مَعَهَا تَعْتُّتٌ،

اور جاہل بولے! یعنی کفار مکہ نے نبی کریم ﷺ سے کہا کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا کیوں نہیں بتاتا کہ آپ ﷺ رسول ہیں۔ یا ہمیں کوئی نشانی ملے یا آپ ﷺ کی صداقت پر ہم کوئی نشانی بنائیں تو وہ ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے ایسا ہی کہا ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی ان کی سی بات ان کے، جس طرح سابقہ امتوں نے انبیائے کرام سے کہا۔ اور انہوں نے معجزات طلب کیے اُن کے دل ایک سے ہیں۔ یعنی وہ نبی کریم ﷺ کو تسلیم کرنے میں کفر و عناد مشابہ ہو گئے۔ بیشک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لئے۔ یعنی جب وہ معجزات کو جانتے ہیں تو ایمان لے آئیں پس نیا معجزہ طلب کرنا یہ ان کی سرکشی ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۱۸ کے شان نزول کا تفسیری بیان

رافح بن حریمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں ہتا؟ ہم بھی تو خود اس سے اس کا کلام سنیں، اس پر یہ آیت اتری۔

مجاہد کہتے ہیں یہ بات نصرانیوں نے کہی تھی، ابن جریر فرماتے ہیں یہی ٹھیک بھی معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ آیت انہی سے متعلق بیان کے دوران میں ہے لیکن یہ قول سوچنے کے قابل ہے قرطبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی نبوت کی اطلاع خود جناب باری ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ یہی بات ٹھیک ہے۔ بعض اور مفسر کہتے ہیں کہ یہ قول کفار عرب کا تھا اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا تھا ان سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ

بیشک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری دیتا اور ڈر سنا تا اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔

کامل احکام پہنچا دینے کے بعد اہل جہنم سے متعلق سوال نہ ہونے کا بیان

"إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدٍ بِالْحَقِّ" بِالْهُدَى "بَشِيرًا" مَنْ أَجَابَ إِلَيْهِ بِالْجَنَّةِ "وَنَذِيرًا" مَنْ لَمْ يُجِبْ

إِلَيْهِ بِالنَّارِ "وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ" النَّارُ أَيْ الْكُفَّارُ مَا لَهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ
وَلَفِي قِرَاءَةٍ بِجَزْمٍ تُسْأَلُ نَهْيًا،

پیشک ہم نے تمہیں یعنی یا محمد ﷺ حق کے ساتھ یعنی ہدایت کے ساتھ بھیجا خوشخبری دیتا یعنی جس نے قبول کیا وہ جنتی ہوا اور ڈر
ساتا یعنی جس نے قبول نہ کیا وہ دوزخی ہے۔ اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ یعنی وہ کافر جو ایمان نہیں لائے کیونکہ آپ پر
صرف پہنچا دینے کا حکم تھا۔ اور ایک قرأت میں تسنال جزم کے ساتھ نبی ہونے کے سبب سے ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

یہ مطلب اس بنا پر ہے کہ "بالحق" کی "باء"، "مع" کا معنی دیتی ہو اور "ک" ضمیر کے لئے حال ہو، بنا بریں "الصحق" وہ
احکام اور معارف ہیں جو نبی کریم ﷺ کی طرف بھیجے گئے اور نبی کریم ﷺ ان کی تبلیغ پر مامور تھے پس "انما ارسلناک بالحق"
یعنی اے حبیب ﷺ تجھے ان معارف اور احکام کے ساتھ ہم نے انسانوں کی طرف بھیجا جو سراسر حق ہیں۔

قرآن میں بیان کردہ صفات نبوی ﷺ کا تواتر میں بھی ہونے کا بیان

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عطاء بن یسار نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و
ثنا توراہ میں کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم جو صفیں آپ کی قرآن میں ہیں وہی توراہ میں بھی ہیں، توراہ میں بھی ہے اے
نبی ہم نے تجھے گواہ اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا اور ان پر دھوں کا بچاؤ دینا کر بھیجا ہے تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے میں نے
تیرا نام متوکل رکھا ہے تو نہ بد زبان ہے نہ سخت گو نہ بد خلق نہ بازاروں میں شورغل کرنے والا ہے نہ تو برائی کے بدلے برائی کرنے والا
ہے بلکہ معاف اور درگزر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے نہ اٹھائے گا جب تک کہ تیرے دین کو تیری وجہ سے بالکل ٹھیک اور
درست نہ کر دے اور لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں اور ان کی اندھی آنکھیں کھل نہ جائیں اور ان کے بہرے کان سننے نہ لگ
جائیں اور ان کے زنگ آلود دل صاف نہ ہو جائیں بخاری کی کتاب بیوع میں بھی یہ حدیث ہے اور کتاب التفسیر میں بھی ابن
مردویہ میں اس روایت کے بعد مزید یہ ہے کہ میں نے پھر جا کر حضرت کعب سے یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی ٹھیک یہی جواب
دیا۔ (مسند احمد بن حنبل)

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ

الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِن آتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

اور ہرگز تم سے یہود اور نصاریٰ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے اور

اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہو بعد اس کے کہ تجھے علم آچکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔

اسلام کے سوا تمام مذاہب کے باطل ہونے کا بیان

"وَلَكِنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ" دِينُهُمْ "قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ "أَمْيَ الْإِسْلَامِ
"هُوَ الْهُدَىٰ" وَمَا عَدَاهُ ضَلَالٌ "وَلَيْتَ" لَام قَسَمٌ "اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ" أَلَيْسَ يَدْعُونَكَ إِلَيْهَا قَرْصًا "بَعْدَ
الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ" الْوَحَىٰ مِنَ اللَّهِ "مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ" يَحْفَظُكَ "وَلَا نَصِيرٌ" يَمْنَعُكَ
مِنْهُ،

اور ہرگز تم سے یہود اور نصاریٰ اراضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت
یعنی اسلام ہی ہدایت ہے اور اس کے سوا گمراہی ہے۔ یہاں لکن میں لام قسمیہ ہے۔ اور اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا
یعنی جس طرف وہ بلا تے ہیں۔ بعد اس کے کہ تجھے علم آچکا یعنی اللہ کی جانب سے وحی تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ
ہوگا یعنی جو تیری حفاظت کرے اور نہ مددگار ہوگا جو تجھے بچا سکے۔

خطاب خاص جبکہ مراد عام ہونے کے تفسیری اصول کا بیان

علامہ علاؤ الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی لکھتے ہیں کہ یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید انبیاء صلی
اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کا اتباع نہ کرنا اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے
والا نہیں۔ (تفسیر خازن، بقرہ، بیروت)

اسلام کے بعد ارتداد اختیار کرنے والے سے جنگ کرنے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت
ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور اہل عرب میں سے جنہیں کافر ہونا تھا وہ کافر ہو گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے
خلاف اعلان جنگ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے کس طرح
جنگ کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا تھا کہ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم اس وقت تک ہوا ہے کہ وہ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ کے قائل ہو جائیں پس جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا قائل ہو جائے گا وہ مجھ سے اپنا جان و مال بچالے گا ہاں حق پر ضرور اس کے
جان و مال سے تعرض کیا جائے گا باقی اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں
ضرور اس شخص سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت میں فرق جانتا ہے کیونکہ جس طرح نماز جسم کا حق ہے اسی طرح زکوٰۃ مال کا
حق ہے اللہ کی قسم اگر وہ لوگ ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے اور
مجھے نہ دیں گے تو میں ضرور ان سے جنگ کروں گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم جب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سینہ مرتدوں سے جنگ کرنے کے لئے کشادہ کر دیا ہے تو میں بھی سمجھ گیا کہ یہی بات حق ہے۔

(صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 127)

الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہئے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے منکر ہوں

تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

اہل ایمان کا قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا بیان

"الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ" اٰی یقرء ونہ کما انزل والجملة حال وحق نصب علی المصدر والخبر "اولئك يؤمنون به" نزلت فی جماعة قدموا من الحبشة واسلموا "ومن يكفر به" اٰی بالكتاب المؤتى بان يحرفه "فاولئك هم الخاسرون" لمصيرهم الى النار المؤبدة عليهم،

جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہ مبتداء ہے وہ جیسی چاہئے اس کی تلاوت کرتے ہیں یعنی اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس وہ نازل کی گئی۔ یہ جملہ حال ہے اور حق مصدر ہونے کے سبب منصوب ہے اور "اولئك يؤمنون به" "یہ خبر ہے۔ وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ آیت اس جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو حبشہ سے آئی اور اسلام کو قبول کیا۔ اور جو اس کے منکر ہوں یعنی عطا کردہ کتاب میں تحریف کرتے ہوں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیونکہ ان کو جہنم کی طرف ڈال دیا جائے گا جو ہمیشہ ان کیلئے ہوگی۔

"الذین" مبتداء اور "اولئك يؤمنون به" اسکی خبر ہے اور جملہ "یتلونه،" الذین" کے لئے حال ہے پس "به" کی ضمیر "الكتاب" کی طرف لوٹانے سے جملے کا معنی یہ بنتا ہے اہل کتاب میں سے وہ لوگ "جو اپنی کتاب کی پیروی کرتے ہیں" اس پر ایمان رکھتے ہیں۔

سورہ بقرہ آیت ۱۲۱ کے شان نزول کا تفسیری بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت اہل سفینہ کے باب میں نازل ہوئی جو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حاضر بارگاہ رسالت ﷺ ہوئے تھے ان کی تعداد چالیس تھی بتیس اہل حبشہ اور آٹھ شامی راہب ان میں بھیرا راہب بھی تھے۔ معنی یہ ہیں کہ درحقیقت تو ریت شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل پڑھتے ہیں اور اس کے معنی سمجھتے اور مانتے ہیں اور اس میں حضور سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ کر حضور پر ایمان لاتے ہیں اور جو حضور کے منکر ہوتے ہیں وہ تو ریت پر ایمان نہیں رکھتے۔ (تفسیر خزائن العرفان، لاہور)

ذکر آیت رحمت کے وقت طلب رحمت کا بیان

حضرت قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد یہود نصاریٰ ہیں اور روایت میں ہے کہ اس سے مراد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فرماتے ہیں حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں حلال و حرام کو جاننا کلمات کو ان کی جگہ رکھنا تغیر و تبدل نہ کرنا وغیرہ یہی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے حسن بصری فرماتے ہیں کھلی آیتوں پر عمل کرنا تشابہ آیتوں پر ایمان لانا مشکلات کو علماء کے سامنے پیش کرنا حق تلاوت کے ساتھ پڑھنا ہے۔

حضرت ابن عباس سے اس کا مطلب حق اتباع بجالانا بھی مروی ہے پس تلاوت بمعنی اتباع ہے جیسے آیت (وَالْقَمَرَ إِذَا

تَلِيهَا) 91 . الشمس: 2)

حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں قرآن کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے، حضرت عمر کی تفسیر کے مطابق یہ بھی مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور اللہ سے رحمت طلب کرتے اور جب کبھی کسی عذاب کی آیت تلاوت فرماتے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب فرماتے۔

يٰۤاَيُّهَا اسْرَائِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَي الْعٰلَمِيْنَ ۝

اے اولاد یعقوب! میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمائی اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام

لوگوں پر فضیلت عطا کی۔

يٰۤاَيُّهَا اسْرَائِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَي الْعٰلَمِيْنَ "تَقَدَّمَ مَثَلُهُ،

اے اولاد یعقوب! میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمائی اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام

لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ اور کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔

یہاں صرف تاکید کے طور پر ذکر کیا گیا اور انہیں نبی اُمی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی رغبت دلائی گئی جن کی صفتیں وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے جن کا نام اور کام بھی اس میں لکھا ہوا تھا بلکہ ان کی امت کا ذکر بھی اس میں موجود ہے پس انہیں اس کے چھپانے اور اللہ کی دوسری نعمتوں کو پوشیدہ کرنے سے ڈرایا جا رہا ہے اور دینی اور دنیوی نعمتوں کو ذکر کرنے کا کہا جا رہا ہے اور عرب میں جو نسلی طور پر بھی ان کے چچا زاد بھائی ہیں اللہ کی جو نعمت آئی ان میں جس خاتم الانبیاء ﷺ کو اللہ نے مبعوث فرمایا ان سے حسد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور تکذیب پر آمادہ نہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

اور تم ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے

اور نہ ان کی مدد ہو۔

"وَاتَّقُوا" خافوا "يَوْمًا لَا تَجْزِي" لَا تُغْنِي "نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ" فِيهِ "شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ" يَدَاء

"وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ" يُمْنَعُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ،

اور تم ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں اور نہ کافر کو کوئی سفارش بہ طور فدیہ نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو۔ یعنی وہ اللہ کے عذاب سے روکے نہ جائیں گے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۲۳ کے محل نزول کا بیان

اس آیت کے نازل ہونے کا جو موضوع ہے اس میں بڑے صاف الفاظ کے ساتھ یہ عقیدہ سامنے آتا ہے کہ قیامت کے دن کسی کافر کو کسی دوسرے کافر کی سفارش کا کوئی نفع نہ ہوگا۔ کوئی کافر کسی دوسرے کافر کی مدد نہ کر سکے گا۔ کوئی جان کسی دوسری جان کو کچھ فدیہ دیکر نجات نہ دلائے گی اور یہ تمام تراجم کفار سے متعلق ہیں۔

اس بارے میں لکھا ہے کہ سفارش تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی طاقتور وزیر نے سفارش کی اور بادشاہ اس کی طاقت سے خائف ہو کر سفارش قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ محبوب نے سفارش کی اور سفارش قبول نہ کرنے میں محبوب کے بگڑنے اور ناراض ہونے کا خطرہ ہے۔ تیسرا یہ کہ مجرم بادشاہ سے اپنے گناہ قبول کر کے معافی چاہ رہا ہے اور بادشاہ اس کی گریہ و عاجزی کو دیکھ کر معاف کرنا چاہتا ہے مگر مشیت ہے کہ کوئی اور سفارش کرے تو معاف کر دے چنانچہ بادشاہ کی منشاء دیکھ کر ایک وزیر آگے بڑھتا ہے اور اس مجرم کی سفارش کرتا ہے۔ بادشاہ معاف کر دیتا ہے۔

خدا کے یہاں جو بھی سفارش اور شفاعت ہوگی وہ اسی آخری قبیل سے ہوگی کہ اللہ پاک کی اولاد مرضی اور منشاء اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرنے کی ہوگی اور اللہ کی مرضی اور رضا کو جان کر جو غیر فرشتے اور دیگر نیک و صالحین سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں فرشتوں اور نیک بندوں کی عزت افزائی کیلئے ان کے سفارش پر مجرموں کو معاف کر دے گا۔

وَإِذَا بَتُلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهِنَّ ۗ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ

ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝

اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا

ہوں عرض کی اور میری اولاد سے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا بیان

و" اذْکُرْ " اِذْ اٰتٰی " اٰخِیْرَ " اِبْرٰہِیْمَ " وَفِیْ قِرَآءَةِ اِبْرٰہِیْمَ " رَبُّہٗ بِکَلِمَاتٍ " بِاَوْامِرٍ وَنَوَاہِ کَلَّفَہٗ بِہَا لَیْلَہٗ مَنَاسِکَ الْحَجِّ وَفِیْلِ الْمَضْمُضَةِ وَالْاِسْتِشْقَاقِ وَالسِّوَاکِ وَقَصِّ الشَّارِبِ وَفَرَقِ الشَّعْرِ وَکَلَّمَ الْاَظْہَارَ وَتَنَفَّ الْاِبْطَ وَحَلَقَ الْعَانَةَ وَالْحِیْتَانَ وَالْاِسْتِجْآءَ کَانَ الْاَوَّلِیْ اَنْ یَّتَوَقَّفَ الْحَدِیثَ عَنْ الْاِیْتِلَآءِ بِالْکَلِمَاتِ عِنْدَ اَوْامِرِ الدِّیْنِ وَنَوَاہِیْدِ لِاَنَّ الْقُرْآنَ الْکَرِیْمَ لَمْ یُعَیْنِ الْکَلِمَاتِ الَّتِیْ اٰتٰی اللّٰہُ بِہَا اِبْرٰہِیْمَ وَاِخْتِلَافِ الْعُلَمَآءِ نَآشِءٌ عَنْ تَحْدِیْدِ ہِذِہِ الْکَلِمَاتِ " فَاتَّمَّہُنَّ " اَدَّہُنَّ تَامَاتِ " قَالَ " تَعَالٰی لَہٗ " اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا " قُدُوۃً فِی الدِّیْنِ " قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ " اَوْلَادِیْ اَجْعَلْ اٰثِمَةً " قَالَ لَا یُنَالُ عَہْدِیْ " بِالْاِمَامَةِ " الظَّالِمِیْنَ " الْکَافِرِیْنَ مِنْہُمْ دَلَّ عَلٰی اَنَّهُ یُنَالُ غَیْرَ الظَّالِمِ،

اور یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ایک قرأت میں ابراہام ہے۔ یعنی آپ کے رب نے کلمات یعنی اوامر و نواہی سے جن کو مکلف کیا گیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ مناسک حج تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے وہ کلی کرنا، تاک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، مونچھوں کو کتر دانا، مانگ نکالنا، ناخن ترشوانا، بغلوں کے بال موٹنا اور زیر ناف بال موٹنا اور ختنہ کرنا اور استنجاء کرنا ہے۔ اولیٰ یہ ہے آزمائش کے کلمات میں توقف کیا جائے۔ کیونکہ اوامر دین و نواہی بھی ہیں۔ اور اس لئے بھی کہ قرآن میں ان کا تعین نہیں ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ اور ان کلمات کی تعریف میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ پس جب آپ نے ان کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں سارے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یعنی دین کے احکام میں۔ کہا کہ میری اولاد میں سے بھی یعنی میری اولاد کو بھی ائمہ بنا دے تو فرمایا کہ میرا عہد یعنی امامت ظالموں یعنی کافروں کیلئے نہیں ہے۔ اس میں دلیل ہے کہ غیر ظالم کو عہد پہنچنے والا ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۲۴ کے سبب نزول کا تفسیری بیان

اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کی آزمائش و امتحان سے کامیاب ہونے کے بعد ان کیلئے اس پر اجر کو بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کیلئے ان کی امامت کا اعلان کے کامیاب ہونے کے بدلے میں ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سرزمین اہواز میں بمقام سوس ہوئی پھر آپ کے والد آپ کو باہل ملک نمرود میں لے آئے یہود و نصاریٰ و مشرکین عرب سب آپ کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ حالات بیان فرمائے جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب کیں وہ اسلام کے خصائص میں سے ہیں۔

ابتلاء کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ کلمات سے مراد شریعت حکم اور ممانعت وغیرہ ہے کلمات سے مراد کلمات تقدیر یہ بھی ہوتی ہے جیسے مریم علیہا السلام کی بابت ارشاد ہے صدقت بکلمات ربھا یعنی انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی۔ کلمات سے مراد کلمات شرعیہ بھی ہوتی ہے۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرنے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دے۔

دس اشیائے فطرت کا باب۔

جو باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش کے لئے واجب کی تھیں ان میں مفسرین کے چند قول ہیں قتادہ کا قول ہے کہ وہ مناسک حج ہیں مجاہد نے کہا اس سے وہ دس چیزیں مراد ہیں جو اگلی آیات میں مذکور ہیں حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ ہے کہ وہ دس چیزیں یہ ہیں۔

(۱) مونچھیں کتر وانا۔ (۲) کلی کرنا (۳) ناک میں صفائی کے لئے پانی استعمال کرنا (۴) مسواک کرنا (۵) سر میں مانگ نکالنا (۶) ناخن ترشوانا (۷) بغل کے بال دور کرنا (۸) موئے زیر ناف کی صفائی (۹) ختنہ (۱۰) پانی سے استنجا کرنا۔ یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں اور ہم پر ان میں سے بعض واجب ہیں بعض سنت ہیں۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝

اور (یاد کرو) جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لئے رجوع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا، اور ابراہیم (علیہ السلام) کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لیا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے پاک رکھیں۔

مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کا بیان

"وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ" الْكَعْبَةَ "مَثَابَةً لِّلنَّاسِ" مَرَجِعًا يَتَوَبُونَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ "وَأَمْنَا" مَأْمَنًا لَهُمْ مِنْ الظُّلْمِ وَالْإِغْتَارَاتِ الْوَالِقَةِ فِي غَيْرِهِ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى قَاتِلَ أَبِيهِ فِيهِ فَلَا يُهَيِّجُهُ "وَاتَّخِذُوا" أَيَّهَا النَّاسِ وَفِي قِرَاءَةِ بِنَاءِ الْخَاءِ خَبَرٌ "مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ" هُوَ الْحَجَرُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ "مُصَلًّى" مَكَانَ صَلَاةٍ بَأَنَّ تُصَلُّوا خَلْفَهُ رَكَعَتِي الطَّوَّافِ "وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ" أَمْرًا هُمَا "أَنَّ" أَيَّ بَانَ "طَهِّرَا بَيْتِيَ" مِنَ الْأَوْثَانِ "لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ" الْمُقِيمِينَ فِيهِ "وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ" جَمْعٌ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ الْمُصَلِّينَ،

اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لئے رجوع کا مرکز یعنی جو ہر طرف سے اس کی جانب لوٹ کر

آئیں گے اور جائے امان بنا دیا، یعنی ظلم و غارت گری کے واقعات سے مامون بنا دیا ہے۔ کسی شخص کو کعبہ میں باپ کا قاتل بھی ملتا تو اس کو باپ کے قاتل پر برا ہیختہ ہونا نہ آتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ایک قرأت میں خاء کے فتح کے ساتھ ہے اور ”خبر ہے۔ وہ پھر ہے جس پر گھرے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ مصلی یعنی نماز کی جگہ یعنی اس کے پیچھے دو رکعت طواف کی پڑھو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی یعنی ان کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے پاک رکھیں۔ یعنی بتوں سے پاک کریں، رکع یہ راکع کی جمع ہے اور نماز کا سجدہ ہے۔

مثابہ کے لغوی معنی کا بیان

مثابہ "یعنی ایسی جگہ جہاں لوگ مسلسل پے در پے رجوع کریں (لسان العرب)" "امن" مصدر ہے اور آ یہ مبارکہ میں اسم فاعل کے معنی میں ہے یعنی "آمناء، جوانیت رکھتا ہو" اسم فاعل کی بجائے مصدر لانا تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ پس "امنا" وہ مقام جو امن و امان سے بالکل پر ہو۔ خانہ خدا میں سب کو حتی جانداروں کو بھی مکمل امن و امان میں ہونا چاہئے اور ان کو ہر طرح کی آزار و اذیت سے محفوظ ہونا چاہئے۔

لفظ "مثابہ" کے ساتھ "الناس" کی قید لگانا اور "امنا" کو بغیر قید کے بیان کرنا اس نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ میں ہر ذی روح، انسان ہو یا غیر انسان سب کے امن و امان کی ضمانت فراہم کی جائے۔

جملہ "اتخذوا، انشاء اور حکمی ہے اور ہو سکتا ہے کہ قرینہ ہو اس امر پر کہ "جعلنا البیت، بھی انشائی اور حکمی معنی رکھتا ہو یعنی "جعل" سے مراد قانون کی تشریح ہو بنا بریں جملے کا مفہوم یوں بنتا ہے لوگوں کو چاہئے کہ خانہ خدا کی طرف آئیں اور جس طرح حق ہے اس طرح اس کے امن و امان کا خیال رکھیں۔

سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۲۵ کے سبب نزول کا تفسیری بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کر لیا تو حضرت عمر نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیا یہی ہمارے باپ ابراہیم کا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کہا پھر ہم اسے قبلہ کیوں نہ بنا لیں؟ اس پر آیت نازل ہوئی ایک اور روایت میں ہے کہ فاروق رضی اللہ عنہ کے سوال پر تھوڑی ہی دیر گزری تھی جو حکم نازل ہوا ایک اور حدیث میں ہے کہ فتح مکہ والے دن مقام ابراہیم کے پتھر کی طرف اشارہ کر کے حضرت عمر نے پوچھا یہی ہے جسے قبلہ بنانے کا ہمیں حکم ہوا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں یہی صحیح بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے تین باتوں میں موافقت کی جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہی میری زبان سے نکلا میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو قبلہ بنا لیتے تو حکم آیت (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) (البقرہ: 125) نازل ہوا۔ (صحیح بخاری)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ قَالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

اور جب ابراہیم (علیہ السلام) نے عرض کیا: اے میرے رب! اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے

پھلوں سے نواز (یعنی) ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، فرمایا: اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی

زندگی کی تھوڑی مدت فائدہ پہنچاؤں گا پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔

حرم کعبہ دعائے ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہے

"وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا" الْمَكَانَ "بَلَدًا آمِنًا" ذَا آمَنَ وَقَدْ أَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ فَجَعَلَهُ حَرَمًا لَا يُسْفَكَ فِيهِ دَمُ إِنْسَانٍ وَلَا يُظْلَمُ فِيهِ أَحَدٌ وَلَا يُصَادُ صَيْدُهُ وَلَا يُخْتَلَىٰ خَلَاهُ "وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ" وَقَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ الطَّلَافِ مِنَ الشَّامِ إِلَيْهِ وَكَانَ أَقْفَرُ لَا زَرْعَ فِيهِ وَلَا مَاءَ "مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" بَدَّلَ مِنْ أَهْلِهِ وَخَصَّهُمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ مُوَافَقَةً لِقَوْلِهِ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ "قَالَ" تَعَالَىٰ "وَ" أَرْزُقْ "مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ" بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ فِي الدُّنْيَا بِالرِّزْقِ "قَلِيلًا" مُدَّةَ حَيَاتِهِ "ثُمَّ أَضْطَرُّهُ فِي الْآخِرَةِ" إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ "فَلَا يَجِدُ عَنْهَا مَحِيصًا" وَبِئْسَ الْمَصِيرُ "الْمَرْجِعُ هِيَ،

اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب! اسے امن والا شہر یعنی جگہ بنا دے یعنی اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس کو حرم بنا دیا۔ جس میں کسی انسان کا نہ خون بہا دیا جاتا ہے اور کسی پر ظلم کیا جاتا ہے اور نہ کوئی شکار کیا جاتا ہے اور نہ کسی کا نئے کا اکھاڑا جاتا ہے۔ اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز۔ لہذا اطائف کی زمین کو بدل کر شام کی طرح بنا دیا حالانکہ وہ بجز بغیر پانی کے زمین تھی۔ ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور من آمن یہ لہلہ سے بدل ہے۔ اور ان کو دعا کیلئے خاص اس لئے کیا ہے کہ وہی قول "لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" کے مطابق ہیں۔ فرمایا، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت فائدہ پہنچاؤں گا، یہاں صحیح جو یہ شد و تخفیف دونوں کے ساتھ آیا ہے۔ دنیا میں رزق تھوڑا یعنی جس کی مدت حیات کم ہوگی۔ پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا یعنی جب وہ آخرت میں آئے گا تو وہ اس سے نجات نہ پاسکیں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

ظاہر "ہذا" کا اشارہ کعبہ کے اطراف کی زمینیں ہیں بنا بریں جملہ "اجعل" میں دو دراصل موجود ہیں۔ (۱) کعبہ کے

اطراف کی زمینیں ایک شہر ہو جائیں (۲) اس شہر میں مکمل امن و امان ہو، قابل توجہ ہے کہ "ہلد" کا معنی ایسی سرزمین ہے جسکی حدود و غیرہ مشخص ہوں یا اسکا معنی شہر بھی ہے۔ مذکورہ بالا مطلب دوسرے اہتمام کی بنا پر ہے۔ ہارگاہ رب العزت میں التجا کرنا، دعا اور حاجات طلب کرنے کے آداب میں سے ہے۔

مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کا انبیاء کی دعا سے حرم بننے کا بیان

صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ لوگ تازہ پھل لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے پھلوں میں ہمارے شہر میں ہمارے ناپ تول میں بھی برکت دے۔ اے اللہ ابراہیم تیرے بندے تیرے خلیل اور تیرے رسول تھے میں بھی تیرا بندہ تیرا رسول ہیں انہوں نے مجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی میں تجھ سے مدینہ (منورہ) کے لیے دعا کرتا ہوں جیسے انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے کی تھی آپ کسی چھوٹے بچہ کو بلا کر وہ پھل اسے عطا فرما دیا کرتے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو طلحہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جاؤ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو ہماری خدمت کے لیے آؤ ابو طلحہ مجھے لے کر حاضر ہوئے میں اب سفر و حضر میں حاضر خدمت رہنے لگا۔ ایک مرتبہ آپ باہر سے آرہے تھے جب احد پہاڑ پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب مدینہ نظر آیا تو فرمانے لگے یا اللہ میں اس کے دونوں کنارے کے درمیان کی جگہ کو حرم مقرر کرتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اے اللہ ان کے مد اور صاع میں اور ناپ میں برکت دے اور روایت میں ہے یا اللہ حنثی برکت تو نے مکہ میں دی ہے اس سے گئی برکت مدینہ میں دے اور روایت میں ہے مدینہ میں قتل نہ کیا جائے اور چارے کے سوا اور پتے بھی یہاں کے درختوں کے نہ جھاڑے جائیں۔

بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کئے تب سے اس شہر کو حرمت و عزت والا بنایا ہے اب یہ قیامت تک حرمت و عزت والا ہی رہے گا اس میں جنگ و قتال کسی کو حلال نہیں میرے لئے بھی آج کے دن ہی ذرا سی دیر کے لیے حلال تھا اب وہ حرام ہی حرام ہے سنو اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں اس کا شکار نہ بھگایا جائے اس میں کسی کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے جو پہنچوائی جائے اس کے لیے اٹھانا جائز ہے اسکی گھاس نہ کاٹی جائے۔

دوسری روایت میں ہے کہ یہ حدیث آپ نے اثنائے خطبہ میں بیان فرمائی تھی اور حضرت عباس کے سوال پر آپ نے اواخر نامی گھاس کے کاٹنے کی اجازت دی تھی۔

حضرت ابن شریح عدوی نے عمر بن سعید سے اس وقت کہا جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہ اے امیر بن فتح مکہ والے دن صحیح ہی صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا جسے میرے کانوں نے سنا دل نے یاد رکھا اور میں نے آنکھوں سے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ مکہ کو رب ذوالجلال نے حرام کیا ہے لوگوں نے نہیں کیا، کسی ایسا انداز کو اس میں خون بہانا اس کا درخت کا ثنا حلال نہیں۔ اگر کوئی میری اس لڑائی کو دلیل بنائے تو کہہ دینا کہ میرے لئے صرف آج ہی کے دن کی ایسی ساعت یہاں جہاد حلال تھا۔ پھر اس شہر کی حرمت آگئی ہے جیسے کل تھی۔ خبردار ہر حاضر غائب کو یہ پہنچادے لیکن عمر نے یہ حدیث سن کر صاف جواب دے دیا کہ میں تجھ سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں۔ حرم نافرمان کو اور خونی کو اور بربادی کرنے والے کو نہیں بچانا۔ (بخاری مسلم)

ان دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہ سمجھے تطبیق یوں ہے کہ مکہ روز اول سے حرمت والا تھا لیکن اس حرمت کی تبلیغ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے کی جس طرح آنحضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت سے تھے جب کہ حضرت آدم کا خمیر گوندھ رکھا تھا بلکہ آپ اس وقت بھی خاتم الانبیاء لکھے ہوئے تھے لیکن تاہم حضرت ابراہیم نے آپ کی نبوت کی دعا کی کہ آیت (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ) 2- البقرة: 129) ان ہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج جو اللہ نے پوری کی اور تقدیر کی لکھی ہوئی وہ بات ظاہر و باہر ہوئی۔

ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی ابتدا نبوت کا تو کچھ ذکر کیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ بن مریم کی بشارت اور میری ماہ کا خواب وہ دیکھتی ہیں کہ ان سے گویا ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا اور وہ نظر آنے لگے۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے (تو دعا کرتے تھے کہ) اے پروردگار، ہم سے

یہ خدمت قبول فرما۔ بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔

حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی تعمیر کعبہ کا بیان

"وَ" اذْكَرُ " اذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ " الْاَسْسِ اَوْ الْجُدْر " مِنْ الْبَيْتِ " يَسْنِيهِ مُتَعَلِقٌ بِرَفْعِ " وَاسْمَاعِيلُ " عَطْفٌ عَلَى اِبْرَاهِيمَ يَقُولَانِ " رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا " بِنَاءً نَا " اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ " لِلْقَوْلِ " الْعَلِيمُ " بِالْفِعْلِ،

اور یاد کریں جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے یعنی بنیادیاں دیوار کو بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے یہ ریفع کے متعلق ہے اور اسماعیل کا عطف ابراہیم پر ہے کہ وہ دونوں دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ بے شک تو سننے والا ہے قول کو، جاننے والا فعل کو ہے۔

قواعد جمع ہے قاعدہ کی ترجمہ اس کا پایہ اور نیو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والوں کو بنائے ابراہیم کی

خبر دو، ایک قرأت میں واسمعیل کے بعد ویقولان بھی ہے اسی دلالت میں آگے لفظ مسلمین بھی ہے دونوں نبی نیک کام میں مشغول ہیں اور قبول نہ ہونے کا کھٹکا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں حضرت وہیب بن ورد جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو بہت روتے اور فرماتے آہ اخیل الرحمن جیسے اللہ کے مقبول پیغمبر اللہ کا کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اس کا گھر اس کے فرمان سے بناتے ہیں اور پھر خوف ہے کہ کہیں یہ قبولیت سے گرنے بجائے ہی ہے مخلص مومنوں کا یہی حال ہے آیت (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقَلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجْعُونَ) 23- المؤمنون: 60) وہ نیک کام کرتے ہیں صدقے خیرات کرتے ہیں لیکن پھر بھی خوف اللہ سے کانپتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہوں حضرت ابراہیم اٹھاتے تھے اور دعا حضرت اسماعیل کرتے تھے لیکن صحیح یہی ہے کہ دونوں ہر ایک کام میں شریک تھے۔

صحیح بخاری شریف کی ایک روایت اور بعض اور آثار بھی اس واقعہ کے متعلق یہاں ذکر کئے جانے کے قابل ہیں ابن عباس فرماتے ہیں کہ کربند باندھنا عورتوں نے حضرت اسمعیل کی والدہ محترمہ سے سیکھا ہے انہوں نے باندھا تھا کہ حضرت مائی سارہ کو ان کا نقش قدم نہ ملے انہیں اور ان کے جگر کے ٹکڑے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسمعیل کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے جبکہ یہ پیارا بچہ دودھ پیتا تھا۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

اے رب ہمارے! اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرمانبردار اور ہمیں ہماری

عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما بیشک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

امت مسلمہ کیلئے دعائے ابراہیمی کا بیان

"رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ" مُنْقَادِينَ "وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا" اجْعَلْ أَوْلَادِنَا "أُمَّةً" جَمَاعَةً "مُسْلِمَةً لَّكَ" وَمِنْ
لِلتَّبَعِيضِ وَآتَىٰ بِهِ لِتَقْدِيمِ قَوْلِهِ لَا يَبَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ "وَأَرِنَا" عَلَّمْنَا "مَنَاسِكَنَا" شَرَائِعَ عِبَادَتِنَا أَوْ
حَاجَتِنَا "وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" سَأَلَاهُ التَّوْبَةَ مَعَ عِصْمَتِهِمَا تَوَاضَعًا وَتَعَلِيمًا
لِذُرِّيَّتِهِمَا،

اے رب ہمارے! اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا یعنی فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری
فرمانبردار ہو۔ من تبعیضیہ ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے قول "لَا يَبَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" آیا ہے اور ہمیں ہماری
عبادت کے قاعدے یعنی عبادت کے طریقے یا حج کے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما بیشک تو ہی ہے بہت
توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ان دونوں کا توبہ کا سوال کرنا باوجود عصمت کے یہ بہ طور تواضع تھا۔ اور اپنی اولاد کیلئے

بہ طور تعلیم تھا،

مکہ مکرمہ کے تاریخی پس منظر کا بیان

اب جہاں پر بیت اللہ بنا ہوا ہے یہاں ایک ٹیلہ تھا اور سنسان بیابان تھا کوئی اپنے سہنے والا وہاں نہ تھا یہاں پہنچ کر ماں بیٹے کو بٹھا کر پاس تھوڑی سی کھجوریں اور مشکیزہ پانی کا رکھ کر آپ چلے گئے جب خلیل اللہ نے پیٹھ موڑی اور جانے لگے تو مائی حاجرہ نے آواز دی اے خلیل اللہ ہمیں اس دہشت و وحشت والے بیابان میں یکہ و تنہا چھوڑ کر جہاں ہمارا کوئی مونس و ہدم نہیں آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اس طرف توجہ تک نہ کی، منہ موڑ کر بھی نہ دیکھا حضرت حاجرہ کے بار بار کہنے پر بھی آپ نے التفات نہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ خلیل اللہ کے خلیل آپ ہمیں کسے سوئپ چلے؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کو کہا: اے خلیل اللہ کیا اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ کا یہی حکم ہے یہ سن کر ام سلمہ کو تسکین ہو گئی اور فرمانے لگیں پھر تشریف لے جائیے وہ اللہ جل شانہ ہمیں ہرگز ضائع نہ کرے گا اسی کا بھروسہ اور اسی کا سہارا ہے۔ حضرت ہاجرہ لوٹ گئیں اور اپنے کلیجہ کی ٹھنڈک اپنی آنکھوں کے نور ابن نبی اللہ کو گود میں لے کر اس سنسان بیابان میں اس ہو کے عالم میں لاچار اور مجبور ہو کر بیٹھ رہیں۔

حضرت ابراہیم جب ثنیہ کے پاس پہنچے اور یہ معلوم کر لیا کہ اب حضرت ہاجرہ پیچھے نہیں اور وہاں سے یہاں تک ان کی نگاہ کام بھی نہیں کر سکتی تو بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا آیت رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بِوَادٍ غَیْرِ ذٰلِیْ ذَرِّعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ 14۔ ابراہیم: 37۔ الہ العالمین میں نے اپنے بال بچوں کو ایک غیر آباد جنگل میں تیرے برگزیدہ گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں دے شاید وہ شکر گزاری کریں آپ نے یہ دعا کر کے حکم اللہ بجالا کر اپنی اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر کے چلے گئے اور حضرت ہاجرہ صبر و شکر کے ساتھ بچے سے دل بہلانے لگیں جب تھوڑی سی کھجوریں اور ذرا سا پانی ختم ہو گیا اب اناج کا ایک دانہ پاس ہے نہ پانی کا گھونٹ خود بھی بھوکی پیاسی ہیں اور بچہ بھی بھوک پیاس سے بیتاب ہے یہاں تک کہ اس معصوم نبی زادے کا پھول سا چہرہ کھلانے لگا اور وہ تڑپنے اور بلکنے لگا ماما بھری ماں کبھی اپنی تمہائی اور بے کسی کا خیال کرتی ہے کبھی اپنے ننھے سے اکلوتے بچے کا یہ حال بغور دیکھتی ہے اور سہی جاتی ہے معلوم ہے کہ کسی انسان کا گزر اس بھیانک جنگل میں نہیں، میلوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں کھانا تو کہاں؟ پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں آ سکتا آخر اس ننھی سی جان کا یہ اتر حال نہیں دیکھا جاتا تو اٹھ کر چلی جاتی ہیں اور صفا پہاڑ جو پاس ہی تھا اس پر چڑھ جاتی ہیں اور میدان کی طرف نظر دوڑاتی ہیں کہ کوئی آتا جاتا نظر آ جائے لیکن نگاہیں مایوسی کے ساتھ چاروں طرف ڈالتی ہیں اور کسی کو بھی نہ دیکھ کر پھر وہاں سے اتر آتی ہیں اور اسی طرح درمیانی تھوڑا سا حصہ دوڑ کر باقی حصہ جلدی جلدی طے کر کے پھر صفا پر چڑھتی ہیں اسی طرح سات مرتبہ کرتی ہیں ہر بار آ کر بچہ کو دیکھ جاتی ہیں اس کی حالت ساعت بہ ساعت بگڑتی جا رہی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفا مردہ کی سعی جو حاجی کرتے ہیں اس کی ابتدا یہی ہے ساتویں مرتبہ جب حضرت

ہاجرہ مروہ پر آتی ہیں تو کچھ آواز کان میں پڑتی ہے آپ خاموش ہو کر احتیاط کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ یہ آواز کیسی؟ آواز پھر آتی ہے اور اس مرتبہ صاف سنائی دیتی ہے تو آپ آواز کی طرف لپک کر آتی ہیں اور اب جہاں زحرم ہے وہاں حضرت جبرائیل کو پاتی ہیں حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ آپ جواب دیتی ہیں میں ہاجرہ ہوں میں حضرت ابراہیم کے لڑکے کی ماں ہوں فرشتہ پوچھتا ہے ابراہیم تمہیں اس سنسان بیابان میں کسے سوئپ گئے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں اللہ کو فرمایا پھر تو وہ کافی ہے۔

حضرت ہاجرہ نے فرمایا اے نبی شخص آواز تو میں نے سن لی کیا کچھ میرا کام بھی لکھے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایزی زمین رگڑی وہیں زمین سے ایک چشمہ پانی کا ایلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے ہاتھ سے اس پانی کو منک میں بھرنا شروع کیا منک بھر کر پھر اس خیال سے کہ پانی ادھر ادھر بہ کر نکل نہ جائے اس پاس باڑ باندھنی شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ام اسمعیل پر رحم کرے اگر وہ اس طرح پانی کو نہ روکتیں تو زم زم کنویں کی مثل میں نہ ہوتا بلکہ وہ ایک جاری نہر کی صورت میں ہوتا اب حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور بچہ کو بھی پلایا اور دودھ پلانے لگیں فرشتے نے کہہ دیا کہ تم بیٹھ کر رہو اللہ تمہیں ضائع نہ کرے گا جہاں تم بیٹھی ہو یہاں اللہ کا ایک گھر اس بچے اور اس کے باپ کے ہاتھوں بنے گا حضرت ہاجرہ اب یہیں رہ پڑیں زحرم کا پانی پیتیں اور بچہ سے دل بہلا تیں بارش کے موسم میں پانی کے سیلاب چاروں طرف سے آتے لیکن یہ جگہ ذرا اونچی تھی ادھر ادھر سے پانی گزر جاتا ہے اور یہاں امن رہتا کچھ مدت کے بعد جرہم کا قبیلہ خدا کے راستہ کی طرف سے اتفاقاً گزرا اور مکہ شریف کے نیچے کے حصہ میں اترا ان کی نظریں ایک آبی پرند پر پڑیں تو آپس میں کہنے لگے یہ پرندہ تو پانی کا ہے اور یہاں پانی کبھی نہ تھا ہماری آمد و رفت یہاں سے کئی مرتبہ ہوئی یہ تو خشک جنگل اور چھیل میدان ہے یہاں پانی کہاں؟ چنانچہ انہوں نے اپنے آدمی اصلیت معلوم کرنے کے لیے بھیجے انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ وہاں تو بہترین اور بہت سا پانی ہے اب وہ سب آئے اور حضرت ام اسمعیل سے عرض کرنے لگے کہ مائی صاحبہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں ٹھہر جائیں پانی کی جگہ ہے آپ نے فرمایا ہاں شوق سے رہو لیکن پانی پر قبضہ میرا ہی رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاجرہ تو چاہتی تھیں کہ کوئی ہم جنس مل جائے چنانچہ یہ قافلہ یہاں رہ پڑا حضرت اسمعیل بھی بڑے ہو گئے ان سب کو آپ سے بڑی محبت ہو گئی یہاں تک کہ آپ بالغ ہوئے تو انہی میں نکاح بھی کیا اور انہی سے عربی بھی سیکھی مائی ہاجرہ علیہا السلام کا انتقام یہیں ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ اپنے لخت جگر کی ملاقات کے لیے تشریف لائے بعض روایات میں ہے کہ آپ کا یہ آنا جانا براق پر ہوتا تھا ملک شام سے آتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے یہاں آئے تو حضرت اسمعیل گھر پر نہ ملے اپنی بہو سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں یعنی شکار کو گئے ہیں آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کیا برا حال ہے بڑی تنگی اور سختی ہے فرمایا اچھا تمہارے خاوند آویں تو انہیں سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ حضرت ذبیح اللہ جب واپس آئے تو گویا آپ کو کچھ انس سا معلوم ہوا پوچھنے لگا کیا کوئی صاحب تشریف لائے تھے؟ بیوی نے کہا ہاں ایسی ایسی شکل و شباہت کے ایک عمر رسیدہ بزرگ آئے تھے؟ آپ کی نسبت پوچھا میں نے کہا وہ شکار کی تلاش میں باہر گئے ہیں پھر پوچھا کہ گزران کیسی چلتی ہے؟ میں نے کہا بڑی سختی اور تنگی سے گزراوقات ہوتی ہے پوچھا کچھ مجھ سے کہنے کو بھی فرما گئے ہیں؟ بیوی نے کہا ہاں کہہ گئے کہ وہ جب وہ آئیں میرا سلام کہنا اور کہ

دینا کہ اپنے دروازے کی چوکت بدل ڈالیں آپ فرمانے لگے بیوی سنو یہ میرے والد صاحب تھے اور جو فرمائے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ چونکہ تم نے ناشکری کی میں تم کو الگ کر دوں جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی انہیں طلاق دے کر آپ نے اسی قبیلہ میں اپنا دوسرا نکاح کر لیا ایک مدت کے بعد پھر حضرت ابراہیم باجارت الہی یہاں آئے اب کی مرتبہ بھی اتفاقاً حضرت ذبیح سے ملاقات نہ ہوئی بہو سے پوچھا تو جواب ملا کہ ہمارے لئے رزق کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں آپ آئیے، تشریف رکھئے جو کچھ حاضر ہے تناول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ کہ گزر بسر کیسی ہوتی ہے؟ کیا حال ہے؟ جواب ملا الحمد للہ ہم خیریت سے ہیں اور بفضل رب کعبہ کسادگی اور راحت ہے اللہ کا بڑا شکر ہے حضرت ابراہیم نے کہا تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا گوشت پوچھا تم پیتے کیا ہو؟ جواب ملا پانی آپ نے دعا کی کہ پروردگار انہیں گوشت اور پانی میں برکت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اناج ان کے پاس ہوتا اور یہ کہتیں تو حضرت خلیل علیہ السلام ان کے لیے اناج کی برکت کی دعا بھی کرتے اب اس دعا کی برکت سے اہل مکہ صرف گوشت اور پانی پر گزر کر سکتے ہیں۔ اور لوگ نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا اچھا میں تو جا رہا ہوں تم اپنے میاں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ اپنی چوکت کو ثابت اور آباد رکھیں بعد ازاں حضرت اسمعیل آئے سارا واقعہ معلوم ہوا آپ نے فرمایا یہ میرے والد مکرم تھے مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں الگ نہ کروں تم شکر گزار ہو۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

وَيُزَكِّيهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اے ہمارے رب! ان میں انہی میں سے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں

کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو خوب پاک صاف کر دے، بیشک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔

بعثت نبوی ﷺ کیلئے دعائے ابراہیم کا بیان

"رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ" اٰی اهل البیت "رَسُولًا مِنْهُمْ" مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَقَدْ اَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَ هٗ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ" الْقُرْآن "وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ" الْقُرْآن "وَالْحِكْمَةَ" اٰی مَا فِيهِ مِنَ الْاَحْكَامِ "وَيُزَكِّيهِمْ" يُطَهِّرُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ "اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ" الْعَالِبُ "الْحَكِيمُ" فِي صُنْعِهِ،

اے ہمارے رب! ان میں انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کو محمد ﷺ کے ساتھ قبول کر لیا۔ جو ان پر تیری آیتیں یعنی قرآن تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی جس اس میں احکام ہیں ان کی تعلیم دے اور ان کو خوب پاک صاف کر دے، یعنی شرک سے پاک کر دے۔ بیشک تو ہی غالب، اپنی صنعت میں حکمت والا ہے۔

بعثت نبوی ﷺ کے شرف و عزت کا بیان

حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل کی ذریت میں یہ دعا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی یعنی کعبہ معظمہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجالانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم و اسمعیل نے یہ دعا کی کہ یا رب اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت کر یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں صاحبوں کی نسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں ہوا اولاد حضرت ابراہیم میں باقی انبیاء حضرت اسحق کی نسل سے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل نبوت محمدی ﷺ کا بیان

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد شریف خود بیان فرمایا امام بخاری نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، جالیکہ حضرت آدم کے چلہ کا خمیر ہو رہا تھا میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کی خبر دوں میں دعائے ابراہیم ہوں 'بشارت عیسیٰ ہوں' اپنی والدہ کی اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی اور ان کے لئے ایک نور ساطع ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان و قصور ان کے لئے روشن ہو گئے اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخِر زمانہ میں حضور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبوث فرمایا۔ (جمل و خازن)

نور مصطفیٰ ﷺ کے ظہور کے بعض واقعات کا بیان

مسند احمد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "میں اللہ جل شانہ کے نزدیک آخری نبی اس وقت سے ہوں جبکہ آدم ابھی مٹی کی صورت میں تھے" میں تمہیں ابتدائی امر بتاؤں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ نے دی اور میری ماں نے دیکھا کہ گویا ان میں سے ایک نور نکلا، جس سے شام کے محل چمک اُٹھے۔ "مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شہرت کا ذریعہ یہ چیزیں ہوتی۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا خواب بھی عرب میں پہلے ہی مشہور ہو گیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ بطن آمنہ سے کوئی بڑا شخص پیدا ہو گا بنی اسرائیل کے نبیوں کے ختم کرنے والے حضرت روح اللہ نے تو بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھتے ہوئے آپ کا صاف نام بھی لے دیا اور فرمایا لوگو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب توراہ کی میں تصدیق کرتا ہوں اور میرے بعد آنے والے نبی کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے، خواب میں نور سے شام کے محلات کا چمک اٹھنا اشارہ ہے، اس امر کی طرف کہ دین وہاں جم جائے گا بلکہ روایتوں سے ثابت ہے کہ آخِر زمانہ میں شام اسلام اور اہل اسلام کا مرکز جائے گا۔ شام کے مشہور شہر دمشق ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرقی سفید بینارہ پر نازل ہوں گے۔ بخاری مسلم میں ہے "میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ان کے مخالفین انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ امر اللہ آ جائے" صحیح بخاری میں کہ "وہ شام میں ہوں گے۔"

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا

وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝

اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوائے اس کے جو دل کا حق ہے اور بیشک ضرور ہم نے دنیا میں اسے جن لیا

اور بیشک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے۔

دین ابراہیمی سے بے وقوف ہی اعراض کرنے والے ہوں گے

"وَمَنْ" اُمّی لا "يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ" "لَيْتُرُكْهَا" "إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ" "جَهْلَ أَنهَا مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ يَجِبُ عَلَيْهَا عِبَادَتُهُ أَوْ اسْتَحْفَ بِهَا وَامْتَهَنَهَا" "وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ" "اخْتَرْنَاهُ" "فِي الدُّنْيَا" "بِالرِّسَالَةِ وَالْخَلَّةِ" "وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ" "الَّذِينَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى،

اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوائے اس کے جو دل کا حق ہے یعنی بیوقوف کے سوا کوئی نہ اس دین کو چھوڑے گا۔ اور جو اللہ کی مخلوق سے جاہل ہے اور اللہ کی عبادت سے جاہل ہے یا اس کو حقیر جانتا ہے اور اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر رکھا ہے اور بیشک ضرور ہم نے دنیا میں رسالت اور دوستی کیلئے اسے جن لیا اور بیشک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے۔ یعنی ان کیلئے بلند درجے ہوں گے۔

فقط احق، سفیہ اور بے وقوف لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتب سے منحرف ہوئے ہیں اور قبول نہیں کرتے "رغبة" کا لفظ جب اپنے مشتقات کے ہمراہ حرف "عن" کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو انحراف اور روگردانی کا معنی دیتا ہے۔ "من یرغب" میں "من" اسم استفہام ہے جو یہاں استفہام انکاری کے طور پر آیا ہے۔

"سفه" کا مفعول "نفسه" ہے پس "من سفه نفسه" یعنی وہ شخص جس نے خود کو حماقت و بیوقوفی میں مبتلا کیا ہے البتہ مذکورہ مطلب میں اس کے لئے "عقل کو فریب دینے" کی تعبیر استعمال کی گئی ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۳۰ کے شان نزول کا تفسیری بیان

علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام لانے کے بعد اپنے دو بھتیجوں مہاجر و سلمہ کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسمعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا جو ان پر ایمان لائے گا راہ یاب ہوگا اور جو ایمان نہ لائے گا ملعون ہے، یہ سن کر سلمہ ایمان لے آئے اور مہاجر نے اسلام سے انکار کر دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم کے معبود ہونے کی دعا فرمائی تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم کے دین سے پھر اس میں یہود و نصاریٰ و مشرکین عرب پر تعریض ہے جو اپنے آپ کو افتخار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے جب ان کے دین سے پھر گئے تو شرافت کہاں رہی۔

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلِمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا اگر دن جھکا دو تو عرض کرنے لگے: میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔

بارگاہ الوہیت میں سمجھنے کا بیان

وَأَذْكُرُ "إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ" أُنْقَدَ لِلَّهِ وَأَخْلَصَ لَهُ دِينَكَ "قال أسلمت لرب العالمين"

اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا: میرے سامنے گردن جھکا دو، یعنی دین کیلئے مخلص ہو جاؤ تو عرض کرنے لگے: میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔

دین کے ساتھ مخلص ہونے کا مفہوم

اخلاص کے لغوی معنی پاک صاف ہونے اور خالص ہونے کے ہیں۔ امام راغب اصفہانی اخلاص کی تعریف کرتے ہوئے

فرماتے ہیں: الاخلاص التبری عن كل ما دون الله تعالى.

اخلاص یہ ہے کہ ہر ما سوا اللہ سے دل کو پاک کر لیا جائے۔ (امام راغب اصفہانی، المفردات القرآن، 155)

اخلاص کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح کی اور جس شکل کی بھی عبادت کرے اس کا دل اس

عبادت اور عمل میں صرف اور صرف اس بات پر مطمئن ہو کہ میں یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں۔ اپنے دل کو ہر قسم کی نفسانی، ظاہری و باطنی خواہشات سے پاک کرنے اور اپنی بندگی کو دنیا کے مفاد حتیٰ کہ اپنے ہر عمل و عبادت کو اپنی حرکات و سکنات کو بلکہ اپنی زندگی کی ساری جہتوں کو ہر طرف سے ہٹا کر صرف اللہ کی رضا میں خود کو گم کر دینا اخلاص کہلاتا ہے۔

خلوص دل سے کلمہ شہادت پڑھنے والے کیلئے شفاعت ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح حدیث ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: میری شفاعت کا حقدار خوش نصیب ترین شخص وہ

ہے جو خلوص دل خلوص نفس کے ساتھ یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں۔ (بخاری بشرح اللع، 1/193 ح 99)

قتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح حدیث میں نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے آدمی کا جہنم میں جانا

حرام کر دیا ہے جو لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ کی شہادت دیتا ہو اور اس بات سے اللہ کی خوشنودی کا طالب ہو۔ (مسلم، 1/456 ح 263)

امام نسائی دو صحابہوں سے مروی حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جو آدمی دل کے پورے خلوص اور زبان کی

سچائی کے ساتھ یہ کہتا ہے لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی اللہ

کے سوا کوئی الٰہ نہیں وہ تھا اور لا شریک ہے، ہا دشاہی اسی کی ہے حمد و ثناء صرف اسی کا حق ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو ان

کلمات کیلئے اللہ تعالیٰ آسمان کے پٹ کھول دیتا ہے یہاں تک کہ زمین میں ان کلمات کے کہنے والے پر نگاہ فرماتا ہے اور بس جس

بندہ پر اللہ تعالیٰ نگاہ فرماتا ہے اس کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ جو مانگے سو دیا جائے۔ (النسائی فی عمل الیوم والليلة برقم: 28)

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

اور ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی اور یعقوب (علیہ السلام) نے بھی۔ اے میرے لڑکے! بیشک اللہ

نے تمہارے لئے دین (اسلام) پسند فرمایا ہے سو تمہارا امرنا بھی حالت اسلام میں ہو۔

حضرت ابراہیم و یعقوب علیہما السلام نے دین اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی

"وَوَصَّى" وَفِي قِرَاءَةِ أَوْصَى "بِهَا" بِالْمِلَّةِ "إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ" بَنِيهِ قَالَ: "يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ" دِينُ الْإِسْلَامِ "فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ" نَهَى عَنْ تَرْكِ الْإِسْلَامِ وَأَمَرَ بِالثَّبَاتِ عَلَيْهِ إِلَى مُصَادَفَةِ الْمَوْتِ،

ووصی اور ایک قرأت میں اوصی ہے بھائی یعنی ملت کے ساتھ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ اے میرے لڑکے! بیشک اللہ نے تمہارے لئے دین اسلام پسند فرمایا ہے۔ سو تمہارا امرنا بھی حالت اسلام میں ہو۔ یعنی اسلام کو چھوڑنے سے منع کیا اور موت کے آنے تک اس پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا۔

فلا تموتن میں "فاء" سببہ ہے یعنی اس کے مابعد جو کچھ واقع ہوا ہے وہ ماقبل جملے کے مضمون کا نتیجہ ہے پس جملے کا یہ معنی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیمی (اللہ جل جلالہ کے حضور سر تسلیم خم ہونا) کو تمہارے لئے انتخاب فرمایا ہے پس ہمیشہ اسی کے ساتھ وابستہ رہنا ضروری ہے۔

دین اسلام کو منتخب کر لینے کا بیان

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان (کی ایذا) سے مسلمان محفوظ رہیں اور اصل مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔" یہ الفاظ صحیح البخاری کے ہیں اور مسلم نے اس روایت کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ (کے ضرر) سے مسلمان محفوظ رہیں۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد اول، حدیث نمبر ۵)

حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی اسلام پر قابل رشک شہادت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس آدمیوں کی ایک جماعت پر عاصم رضی اللہ عنہ بن ثابت انصاری کو سردار بنا کر جاسوسی کے لئے روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ ہدہ میں پہنچے جو عسفان اور مکہ کے درمیان میں ہے تو قبیلہ لحيان جو قبیلہ ہذیل کی ایک شاخ ہے اسے کسی نے ان کے آنے کی خبر کر دی۔ انہوں نے سوتیر

اندازوں کو ان کے تعاقب میں پتہ لگانے کے لئے روانہ کر دیا۔ ایک جگہ جہاں اس جماعت نے قیام کیا تھا اور مدینہ کی مجبوریں کھائیں تھیں ان کی گھٹیوں کو دیکھ کر ان تیر اندازوں نے سمجھ لیا اور پھر بیروں کے نشان سے پتہ لگانے لگے۔ جب حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ قریب آگئے ہیں تو ایک پہاڑی پر پناہ لی تیر اندازوں نے پہاڑی کو گھیر لیا اور کہا کہ تم سے ہم وعدہ کرتے ہیں اگر تم نے خود کو ہمارے حوالے کر دیا تو کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے کہا کہ میں تو کافر کی پناہ پسند نہیں کرتا ہوں پھر کہا: اے اللہ! ہمارے حال سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمادے اپنی لیمان نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیئے۔ آخر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے اور خبیث رضی اللہ عنہ زید بن دخنہ اور عبد اللہ بن طارق نے مجبور ہو کر خود کو کافروں کے حوالے کر دیا۔ کافروں نے کمان کی تانت نکال کر ان کی مٹکیں کسیں تو عبد اللہ بن طارق نے کہا یہ پہلا دغا ہے خدا کی قسم! میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ میں تو اپنے ساتھیوں ہی میں جانا پسند کرتا ہوں کافروں نے بہت کھینچا کہ کسی طرح مکہ لے جائیں مگر وہ نہیں گئے آخر خبیث رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو لے گئے اور مکہ جا کر بیچ ڈالا۔ چونکہ یہ واقعہ بدر کے بعد ہوا تھا اس لئے خبیث رضی اللہ عنہ کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خرید لیا کیونکہ خبیث رضی اللہ عنہ نے بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ حضرت خبیث رضی اللہ عنہ بہت دن قید رہے جب انہوں نے قتل کی ٹھان لی تو ایک دن حضرت خبیث رضی اللہ عنہ نے حارث کی بیٹی سے استرہ مانگا اس نے دے دیا۔ اتفاق سے اسی وقت اس کا بچہ خبیث رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا خبیث رضی اللہ عنہ نے اپنی ران پر بٹھالیا عورت نے دیکھا کہ بچہ خبیث رضی اللہ عنہ کی ران پر بیٹھا ہے اور استرہ خبیث رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ سخت پریشان ہو گئی اور خبیث رضی اللہ عنہ نے اس کی پریشانی پہچان لی اور کہا کیا تو اس وجہ سے خوف کھا رہی ہے کہ میں اس بچہ کو مار ڈالوں گا؟ میں ایسا نہیں کروں گا اس عورت نے کہا خدا کی قسم! میں نے کوئی قیدی خبیث رضی اللہ عنہ سے زیادہ نیک نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم میں نے ایک دن دیکھا کہ خبیث رضی اللہ عنہ انگور کا خوشہ لئے ہوئے کھا رہا ہے حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا اور پھر اس زمانہ میں کوئی میوہ مکہ میں نہیں تھا۔ عورت کا بیان ہے کہ یہ میوہ اللہ تعالیٰ نے خبیث رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ غرض جب حارث کے بیٹے خبیث رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لئے حرم مکہ کی حد سے باہر لے گئے تو خبیث رضی اللہ عنہ نے کہا ذرا مجھے دو نفل پڑھ لینے دو! چنانچہ اجازت کے بعد دو رکعت پڑھیں پھر کہا! بخدا اگر یہ خیال نہ کرو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں تو اور نماز پڑھتا! اس کے بعد خبیث رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی یا اللہ! ان کو تباہ کر دے اور کسی ایک کو زندہ مت چھوڑ پھر یہ اشعار پڑھے جب میں اسلام پر مر رہا ہوں تو کوئی ڈر نہیں ہے کسی بھی کروٹ پر گروں میرا خدا کی محبت میں ہے اگر وہ چاہے تو ہر کلمے اور جسم کے اعضاء کے بدلہ میں بہترین ثواب عطا فرمائے اور برکت دے اس کے بعد حارث کے بیٹے ابو سروعہ عقبہ نے خبیث رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ سنت خبیث رضی اللہ عنہ سے نکلی کہ جب کوئی مسلمان بے بس ہو کر مارا جانے لگے تو دو رکعت نماز پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو عاصم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر اسی دن دے دی جس دن وہ شہید ہوئے قریش نے عاصم رضی اللہ عنہ کے مرنے کی خبر سن کر کچھ لوگ بیچے تاکہ وہ عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش سے کوئی

حصہ کاٹ کر لائیں تاکہ ہم پہچانیں۔ کیونکہ عام رضی اللہ عنہ نے کافروں کے ایک بڑے آدمی کو قتل کیا تھا۔ اللہ نے بے شمار مجرموں کو ان کی لاش پر بھیج دیا تاکہ قریش کے آدمی لاش کے قریب نہ آنے پائیں اور کچھ کاٹنے نہ پائیں کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ مرارہ بن ربیع عمری اور بلال بن امیہ واقفی دونیک آدمی تھے جو بدر میں شریک تھے (مگر تم کو سنا ہیچے رہ گئے تھے)۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1187)

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِنِسِيِّهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا

نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَالْهَارَ وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

بلکہ تم خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے بولے ہم پوجیں گے اسے جو معبود ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہیم و اسمعیل و اسحاق کا ایک معبود اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت اور یہودیت کا بیان

وَلَمَّا قَالَ الْيَهُودُ لِلنَّبِيِّ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ يَعْقُوبَ يَوْمَ مَاتَ أَوْصَى بِنِسِيِّهِ بِالْيَهُودِيَّةِ نَزَلَ "أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ" حُضُورًا "إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ" بَدَلٍ مِنْ إِذْ قَبْلَهُ "قَالَ لِنِسِيِّهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي" بَعْدَ مَوْتِي "قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَالْهَارَ وَاحِدًا" بَدَلٍ مِنْ إِلَهِكَ "وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" وَأَمْ بِمَعْنَى هَمْزَةِ الْإِنْكَارِ أَيْ لَمْ تَحْضُرُوهُ وَقَدْ مَاتَ فَكَيْفَ تَنْسُبُونَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ،

اور جب یہود نے نبی کریم ﷺ سے کہا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوم وصال کو اپنے بیٹوں کو یہودیت کی وصیت کی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بلکہ تم خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، یہ اذ سابقہ اذ سے بدل ہے۔ جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہیم و اسمعیل و اسحاق کا، اسماعیل علیہ السلام کو اب سے شمار کیا یہ تغلیبی طور پر ہے۔ کیونکہ چچا بھی باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ ایک خدا، واحد یہ الہک سے بدل ہے اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ اور "ام" ہمزہ انکاری کے معنی میں ہے یعنی کیا تم ان کے وصال کے وقت حاضر نہ تھے۔ تم کس طرح ان کی طرف وہ چیز منسوب کرتے ہو جو ان سے ملی ہوئی نہیں ہے۔

ام منقطعہ میں استفہام انکاری کے مفہوم کا بیان

ام "منقطعہ" ہے جس میں استفہام انکاری کا معنی پایا جاتا ہے۔ شہداء شہید کی جمع ہے اور اس کا معنی حاضرین بتا ہے یہ یہودیوں کو خطاب ہے۔

پس "ام کنتم شہداء، یعنی تم یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی رحلت کے وقت موجود نہ تھے (پس تم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو دین یہودیت پر باقی رہنے کی وصیت اور تاکید کی؟

آیت نمبر ۱۳۳ کے شان نزول کا تفسیری بیان

علامہ علاؤ الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی لکھتے ہیں کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔ (تفسیر خازن، سورت بقرہ، ۱۳۳)

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لئے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے

اور تم سے ان کے اعمال کی بازپرس نہ کی جائے گی۔

اپنے اعمال کا خود حساب وہ ہونے کا بیان

"تِلْكَ" مُبْتَدَاً وَالْإِشَارَةُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ وَبَيْنَهُمَا وَأَنْتَ لِتَأْنِيثِ خَبْرَهُ "أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ" مَسْلَفَتْ "لَهَا مَا كَسَبَتْ" مِنْ الْعَمَلِ أَيْ جَزَاؤُهُ اسْتِنْفَافٌ "وَلكُمْ" الْخِطَابُ لِلْيَهُودِ "مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ" كَمَا لَا يُسْأَلُونَ عَنْ عَمَلِكُمْ وَالْجُمْلَةُ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهَا،

تک یہ مبتداء ہے اور اس کا اشارہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہما السلام اور ان کی اولاد ہے۔ اور تک کو مؤنث اس لئے لائے ہیں کہ ان کی خبر مؤنث ہے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لئے وہی کچھ ہوگا۔ عمل سے یعنی ان کے عمل کی جزاء۔ یہ جملہ نیا جملہ ہے اور لکم میں یہود سے خطاب ہے۔ جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے اور تم سے ان کے اعمال کی بازپرس نہ کی جائے گی۔ جس طرح ان سے تمہارے عمل کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ اور یہ جملہ ما قبل کی تاکید کیلئے آیا ہے

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

تک "کا مشارالیه ما قبل آیه مقدمہ میں مذکور انبیاء کرام اور ان کے فرزند ہیں۔ مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے "تک" کا استعمال خبر (امت) کی وجہ سے ہے۔ "خلت" کا مصدر "خلو" ہے اس کا ایک معنی گزرتا ہے اور یہاں موت سے کنایہ ہے انبیاء علیہم السلام کی دنیا سے رحلت فقط ایک خبر ہی نہیں کیونکہ سب انسان اس سے آگاہ ہیں بلکہ یہاں مخاطبین کی توجہ اس حقیقت کی طرف دلانا مقصود ہے کہ اگر موت انبیاء کرام کی طرف آئی ہے تو تمہارا پوچھا بھی ضرور کرے گی۔ اس سے غافل نہ رہو۔

"ما کسبت" ہر "لہا" کو مقدم کرنا حصر کا باعث ہے بنا بریں "لہا ما کسبت" یعنی ان کے اعمال کی جزا اور فائدہ صرف

انہی کو لوٹ کر جائے گا۔

انسانی انجام کا نیک یا برے عمل پر ہونے کا بیان

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہے کہ ایک مسلمان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں بڑی بہادری دکھائی، صحابہ کرام کو اس کا رنامہ بڑا اچھا لگا اور کہ پڑے کہ آج فلاں کی طرح ہم میں سے کسی نے دلیری نہیں دکھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیکن سن لو! وہ جہنمی ہے، تو بعض صحابہ نے کہا: اگر وہ جہنمی ہے تو ہم میں سے جنتی کون ہے؟ قوم میں سے ایک آدمی نے کہا: میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے، چنانچہ یہ صحابی اس کے پیچھے نکلے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی شدید زخمی ہوا اور مرنے کی جلدی کی، چنانچہ اس نے اپنی تلوار زمین پر رکھی اور اسکی دھارا اپنے سینہ پر رکھا، پھر اپنا پورا بوجھ اس پر ڈال کر اپنے آپ کو قتل کر ڈالا، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ﷺ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کیا؟ کہا کہ جس آدمی کے بارے میں آپ نے ابھی ابھی جہنمی فرمایا تھا اور لوگوں پر یہ بات گراں گزری تو میں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اسکی اطلاع دوں گا، چنانچہ میں اسکی تلاش میں نکلا، دیکھا وہ سخت زخمی تھا تو اس نے مرنے میں جلدی کی، تلوار کے دستہ کو زمین پر رکھا اور اسکی دھارا اپنے دونوں چھاتیوں کے درمیان، پھر اس پر اپنا پورا بوجھ ڈال کر اپنے آپ کو قتل کر ڈالا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "آدمی لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں والا کام کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ایک شخص لوگوں کی نگاہ میں جہنمیوں والا کام کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے" اور بعض روایات میں یہ اضافہ ہے: "اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔" (صحیح بخاری، ج ۳، حدیث ۴۲۲۳ صحیح مسلم)

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

اور کتابی بولے! یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔

ملت ابراہیمی کے دین حنیف ہونے کا بیان

"وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا" أَوْ لِسْتَفْصِيلِ وَقَائِلِ الْأَوَّلِ يَهُودَ الْمَدِينَةِ وَالثَّانِي نَصَارَى نَجْرَانَ "قُلْ" لَهُمْ "بَلْ" تَتَّبِعُ "مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا" حَالٍ مِنْ إِبْرَاهِيمَ مَا تَلَا عَنْ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلَى الدِّينِ الْقَيِّمِ "وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ"

اور کتابی بولے! یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے۔ یہاں "أَوْ" تفصیل کیلئے آیا ہے پہلے قول کے قائل یہود مدینہ ہیں اور دوسرے قول کے قائم نصاریٰ نجران ہیں۔ تم ان سے فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے، حنیفا یہ ابراہیم سے حال ہے یعنی تمام ادیان کو چھوڑ کر دین قییم کی طرف مائل ہونے والے ہیں۔ اور مشرکوں سے نہ تھے۔

حنیف "اس کو کہتے ہیں جو ضلالت و گمراہی سے دور ہے اور صراطِ مستقیم کی طرف متوجہ رہے (مفرداتِ راغب)

سورہ بقرہ آیت ۱۳۵ کے شان نزول کا تفسیری بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت رؤساء یہود اور نجران کے نصرانیوں کے جواب میں نازل ہوئی یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں اور توریت تمام کتابوں سے افضل ہے اور یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انجیل شریف و قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ اسی طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے نصرانی ہونے کو کہا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (خزان العرفان)

دین حنیف اور عمرو بن نفیل کا واقعہ

سالم بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابن عمر ہی نے بیان کیا ہوگا کہ زید بن عمرو بن نفیل دین حق کی تلاش و اتباع میں ملک شام کی طرف گئے تو ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی۔ زید نے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ ممکن ہے میں تمہارا دین اختیار کر لوں لہذا مجھے بتاؤ اس نے کہا تم اس وقت تک ہمارے دین پر نہیں ہو سکتے جب تک غضب الہی سے اپنا حصہ نہ لے لو۔ زید نے کہا میں غضب الہی سے ہی بھاگتا ہوں اور اس کے غضب کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ مجھ میں اس کی طاقت ہے تو کیا تم مجھے کوئی دوسرا مذہب بتا سکتے ہو اس نے کہا میں حنیف کے سوا اور کوئی مذہب (تمہارے لئے) نہیں جانتا زید نے کہا حنیف کیا چیز؟ اس نے کہا دین ابراہیمی نہ یہود تھے اور نہ نصرانی اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے لہذا زید وہاں سے نکل آئے اور ایک نصرانی عالم سے ملاقات کی اور زید نے اس سے بھی اسی طرح بیان کیا اس نے کہا کہ تم ہمارے دین پر آؤ گے۔ تو خدا کی لعنت سے اپنا حصہ تمہیں لینا پڑے گا زید نے کہا میں تو اللہ کی لعنت سے بھاگتا ہوں اور اللہ کی لعنت و غضب کو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا اور نہ مجھ میں طاقت ہے۔ کیا تم کوئی دوسرا مذہب بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہارے لئے حنیف کے سوا اور کوئی مذہب نہیں جانتا انہوں نے کہا حنیف کیا چیز ہے؟ اس نے کہا دین ابراہیم علیہ السلام وہ نہ یہود تھے اور نہ نصرانی اور بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے جب زید نے ان کی گفتگو حضرت ابراہیم کے بارے میں سن لی تو وہاں سے چل دیئے جب باہر آئے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ لیٹ نے کہا کہ مجھے ہشام نے بواسطہ اپنے والد اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما لکھا اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کعبہ سے اپنی پشت لگائے کھڑا ہوا دیکھا وہ کہہ رہے تھے اے جماعت قریش! میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر نہیں ہے۔ اور وہ موودہ (یعنی وہ نوزائیدہ لڑکی جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا) کو بھی بچا لیتے تھے وہ اس آدمی سے جو اپنی لڑکی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا یہ فرماتے کہ اسے قتل نہ کرو اور میں تمہارے بجائے اس کی خدمت کروں گا تو وہ اسے (پرورش کے لئے) لے جاتے جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے اگر تم چاہو تو میں یہ لڑکی تمہارے حوالہ کر دوں اور تمہارے منشا ہو تو میں ہی اس کی خدمت کرتا رہوں۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1031)

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ

وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

تم کہہ دو! ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب (علیہم

السلام) اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی اور ان پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ (علیہما السلام) کو عطا کی گئیں اور (اسی طرح) جو

دوسرے انبیاء (علیہم السلام) کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئیں، ہم ان میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے، اور ہم

اسی کے فرماں بردار ہیں۔

بعض پر ایمان اور بعض پر کفر شیوہ یہود و نصاریٰ ہے

"قُولُوا" خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِينَ "آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا" مِنَ الْقُرْآنِ "وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ" مِنْ

الصُّحُفِ الْعَشْرِ "وَإِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ" أَوْلَادِهِ فَسَرَ الْأَسْبَاطِ بِأَنْتَهُمْ أَبْنَاءُ

يَعْقُوبَ وَلَكِنْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ النُّبُوَّةُ لِأُخُوَّةِ يُوسُفَ الْعَشْرَةَ مَا عَدَا بَنِيَامِينَ وَذَلِكَ

لِفِعْلِهِمْ الْأَفَاعِيلَ الَّتِي لَا تَلِيْقُ بِمَقَامِ النُّبُوَّةِ وَالْمُرَادُ بِالْأَسْبَاطِ هُمْ ذُرِّيَّةُ إِخْوَةِ يُوسُفَ "وَمَا أُوتِيَ

مُوسَىٰ" مِنَ التَّوْرَةِ؛ "وَعِيسَىٰ" مِنَ الْإِنْجِيلِ "وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ" مِنَ الْكُتُبِ وَالْآيَاتِ "لَا

نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ" فَتَوْزِينٌ بَعْضٍ وَنَكْفُرٌ بِبَعْضٍ كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ "وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ"

تو لو ایہ اہل ایمان کو خطاب ہے۔ تم کہہ دو! ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتاری گئی یعنی

قرآن پر اور اس پر جو ابراہیم یعنی دس صحائف اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد کی

طرف اتاری گئی، یہاں اولاد کی تفسیر اسباط سے کی گئی ہے۔ کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ لیکن

علمائے کرام کا اتفاق ہے کہ نبوت کا اجراء بنیامین کے سوا باقی دس بھائی جو یوسف علیہ السلام کے تھے ان میں

جاری نہ ہوئی کیونکہ ان کے اعمال مقام نبوت کے شایان شان نہ تھے۔ اور اسباط سے مراد یوسف علیہ السلام کی

اولاد ہے۔ اور ان پر بھی جو موسیٰ یعنی تورات اور عیسیٰ یعنی انجیل علیہما السلام کو عطا کی گئیں اور اسی طرح) جو

دوسرے انبیاء علیہم السلام) کو ان کے رب کی طرف سے کتابیں اور معجزے عطا کیے گئے ہم ان میں سے کسی

ایک میں فرق نہیں کرتے، یعنی یہود کی طرح بعض کو مانیں اور بعض کا انکار کریں ایسا نہیں ہے۔ اور ہم اسی کے

فرماں بردار ہیں۔

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

پھر اگر وہ بھی یونہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں تو اسے

محبوب! عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی سننے جاننے والا ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثل ایمان لانے کا بیان

"فَإِنْ آمَنُوا" "أَيُّ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى" "بِمِثْلِ" "مِثْلَ زَائِدَةٍ" "مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا" "عَنِ الْإِيمَانِ بِهِ" "فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ" "خِلَافَ مَعَكُمْ" "فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ" "يَا مُحَمَّدُ شِقَاقَهُمْ" "وَهُوَ السَّمِيعُ" "لِأَقْوَالِهِمْ" "الْعَلِيمُ" "بِأَخْوَالِهِمْ" "وَقَدْ كَفَاهُ آيَاهُمْ بِقَتْلِ قُرَيْظَةَ وَنَفْيِ النَّصِيرِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ،"

پھر اگر وہ بھی یونہی ایمان لائے یعنی یہود و نصاریٰ، بمثل میں مثل زائدہ ہے، جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں۔ یعنی تمہارے خلاف، تو اسے محبوب! عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ان کے اقوال کو سننے والا، ان کے احوال کو جاننے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے کفایت کی کہ قرظہ قتل ہوئے اور نصیر جلاوطن ہوئے اور ان پر جزیہ آیا۔

سورہ بقرہ آیت ۱۳۷ کے نزولی مفہوم کا بیان

یہ اللہ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے گا اور اس میں غیب کی خبر ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتح و ظفر کا پہلے سے اظہار فرمایا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا اور یہ غیبی خبر صادق ہو کر رہی کفار کے حسد و عناد اور ان کے مکائد سے حضور کو ضرر نہ پہنچا حضور کی فتح ہوئی بنی قریظہ قتل ہوئے بنی نصیر جلاوطن کئے گئے یہود و نصاریٰ پر جزیہ مقرر ہوا۔ (تفسیر خزان العرفان، سورت بقرہ، ۱۳۷)

اپنے ایمان دار صحابیو! اگر یہ کفار بھی تم جیسا ایمان لائیں یعنی تمام کتابوں اور رسولوں کو مان لیں تو حق و رشد ہدایت و نجات پائیں گے اور اگر باوجود قیام حجت کے باز رہیں تو یقیناً حق کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ تجھے ان پر غالب کر کے تمہارے لئے کافی ہو گا، وہ سننے جاننے والا ہے۔ نافع بن نعیم کہتے ہیں کہ کسی خلیفہ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن بھیجا گیا زیاد نے یہ سن کر کہا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جب حضرت عثمان کو لوگوں نے شہید کیا اس وقت یہ کلام اللہ ان کی گود میں تھا اور آپ کا خون ٹھیک ان الفاظ پڑھا تھا آیت (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) 2۔ البقرہ: 137) کیا یہ سچ ہے؟ حضرت نافع نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں نے خود اس آیت پر ذوالنورین کا خون دیکھا تھا۔

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ ۝

اللہ کے رنگ (میں رنگے گئے ہیں) اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔

اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہ ہونے کا بیان

"صِبْغَةَ اللَّهِ" مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ لِأَمْنًا وَنَصْبُهُ بِفِعْلِ مُقَدَّرٍ أَيْ صَبَّغْنَا اللَّهُ وَالْمُرَادُ بِهَا دِينَهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِ لِيُظْهِرَ آثَرَهُ عَلَى صَاحِبِهِ كَالصَّبْغِ فِي الثَّوْبِ . "وَمَنْ" أَيْ لَا أَحَدٌ "أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً" تَمْيِيزٌ "وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ" قَالَ الْيَهُودُ لِلْمُسْلِمِينَ نَحْنُ أَهْلُ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَقَبْلَتَنَا أَقْدَمُ وَلَمْ تَكُنْ الْأَنْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَكَانَ مِنَّا فَنَزَلَ،

صبغة اللہ یہ مصدر جو امن کی تاکید کیلئے ہے اور فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی "صَبَّغْنَا اللَّهُ" اور اس سے مراد اس کا وہ دین ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے کیونکہ اس کا اثر دیندار پر اس طرح ظاہر ہوتا ہے جس طرح کپڑے میں رنگ ہوتا ہے۔ اور کون یعنی کوئی ایک، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے، صبغہ یہ تمیز ہے اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ یعنی یہود نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلے اہل کتاب ہیں اور ہمارا قبلہ بھی مقدم ہے اور عرب سے انبیاء نہیں ہوئے اور اگر محمد ﷺ نبی ہوتے تو وہ ہم میں سے ہوتے تو آنے والی آیت نازل ہوئی،

صبغہ کے مصدر نوعی ہونے کا بیان

صبغہ "مصدر نوعی ہے جس کا معنی رنگ آمیزی کرنا ہے جو آئیہ مبارکہ میں فعل محذوف (صبغنا) کا مفعول مطلق ہے اس کا مصدر نوعی استعمال کرنا یہود و نصاریٰ کی ایک رسم کی طرف اشارہ ہے جو اپنے بچوں کی تطہیر کے لئے انہیں ایک خاص قسم کا پانی "معمودیہ" کے ساتھ نہلاتے تھے۔ ماقبل آیات کی روشنی میں "صبغہ اللہ" سے مراد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے پس "صبغہ اللہ" کا معنی یوں بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اوپر ایمان کے ذریعے رنگ کیا ہے (پاک و تطہیر کیا) اس طرح رنگ نہ کیا کہ جس طرح یہود و نصاریٰ کرتے ہیں۔

بعض کہتے ہیں یہ بدل ہے ملتہ ابراہیم سے جو اس سے پہلے موجود ہے۔ سیبویہ کہتے ہیں یہ صدر موکد ہے۔ امنابا اللہ کی وجہ سے منصوب ہے۔

"وَمَنْ أَحْسَنُ، کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ دے سکتا ہے" (یعنی پاک کر سکتا ہے) ایمان، قرآنی معارف و احکام اور کو بیان کرنے کے بعد اس جملہ کو لانا اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام و معارف نازل فرمائے ہیں اور انسانوں کو ان کی طرف دعوت دی ہے انسانوں کی پاکیزگی اور تطہیر کے لئے یہ معارف اور احکام بہترین ہیں۔

سب رنگ اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں

ایک مرفوع حدیث ہے "نبی اسرائیل نے کہا: اے رسول اللہ کیا ہمارا رب رنگ بھی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ آواز آئی ان سے کہہ دو کہ تمام رنگ میں ہی تو پیدا کرتا ہوں۔" یہی مطلب اس آیت کا بھی ہے۔ جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں نفوذ کرتا ہے اس طرح دین الہی کے اعتقادات حمد ہمارے دک و پے میں سما گئے ہمارا ظاہر و باطن قلب و قالب اس کے رنگ میں رنگ گیا ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر میں اس کے آثار و اوضاع و افعال سے نمودار ہوتے ہیں نصارٹی جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص یا بچہ کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا نصرانی ہوا اس کا اس آیت میں رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں۔

قُلْ اَتَحَابُّوْنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝

تم فرماؤ! اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی اور ہمارے اعمال ہمارے لئے ہیں اور

تمہارے اعمال تمہارے لئے ہیں اور ہم اسی کیلئے خالص ہیں۔

اخلاص کے سبب عزت و اکرام ہونے کا بیان

"قُلْ لَهُمْ" اَتَحَابُّوْنَا "نَحَابُّوْنَا" فِي اللّٰهِ " اَنْ اَضْطَفِي نَبِيًّا مِنْ الْعَرَبِ " وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ " قَلَّهٗ اَنْ يَضْطَفِي مَنْ يَشَاءُ " وَلَنَا اَعْمَالُنَا " نَجَازِي بِهَا " وَلكُمْ اَعْمَالُكُمْ " نَجَازُوْنَ بِهَا فَلَا يَتَعَدُّ اَنْ يَكُوْنَ فِي اَعْمَالِنَا مَا نَسْتَحِقُّ بِهٖ الْاِكْرَامِ " وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ " السِّتِيْنَ وَالْعَمَلِ دُوْنَكُمْ فَتَحْنُ اَوْلٰى بِالْاَضْطَفَاءِ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ وَالْجَمَلُ الثَّلَاثِ اَخْوَالِ،

تم ان سے فرماؤ! اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، یقیناً اس نے عرب نبی علیہ السلام کو جن لیا ہے۔ حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، وہ جسے چاہتا ہے اس کو جن لیتا ہے۔ اور ہمارے اعمال ہمارے لئے ہیں، یعنی ہم اس کی جزاء دیں گے۔ اور تمہارے اعمال تمہارے لئے ہیں یعنی ان کی جزاء تم کو دی جائے گی۔ اور کچھ بعید نہیں ہے کہ ہمارے اعمال میں ایسا کمال ہے جس کی وجہ سے ہم عزت والے ہیں۔ اور ہم اسی کیلئے خالص ہیں۔ یعنی دین اور عمل میں ہم افضل ہیں۔ کیونکہ ہمیں جن لیا گیا ہے۔ اور یہاں ہمزہ انکاری ہے اور یہ تینوں جملے حال ہیں۔

سورہ بقرہ آیت ۱۳۹ کے شان نزول کا تفسیری بیان

یہود نے مسلمانوں سے کہا ہم پہلی کتاب والے ہیں ہمارا قبلہ پرانا ہے ہمارا دین قدیم ہے انبیاء ہم میں سے ہوئے ہیں اگر سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے اس پر یہ آئیہ کریمہ نازل ہوئی۔

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ
 ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے،

فرمادیں، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی

طرف سے ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔

آل ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر ہونے کا بیان

"أَمْ" بَلْ "تَقُولُونَ" بِالنَّاءِ وَالْيَاءِ "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا
 أَوْ نَصَارَى قُلْ "لَهُمْ" "أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ" "أَيُّ اللَّهِ أَعْلَمُ وَقَدْ بَرَأَ مِنْهُمَا إِبْرَاهِيمَ بِقَوْلِهِ "مَا كَانَ
 إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا" وَالْمَذْكُورُونَ مَعَهُ تَبَعَ لَهُ "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ" أَخْفَى عَنِ النَّاسِ
 "شَهَادَةَ عِنْدَهُ" كَانَتْ "مِنَ اللَّهِ" "أَيُّ لَا أَحَدَ أَظْلَمُ مِنْهُ وَهُمْ الْيَهُودُ كَتَمُوا شَهَادَةَ اللَّهِ فِي التَّوْرَةِ
 لِإِبْرَاهِيمَ بِالْحَنِيفِيَّةِ "وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" تَهْدِيدٌ لَهُمْ،

کیا یعنی بلکہ تم یہ کہتے ہو "تَقُولُونَ" "تاء اور یاء کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ کہ ابراہیم اور اسماعیل اور
 اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے، آپ ان سے فرمادیں، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا
 اللہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے یہودیت و نصرانیت دونوں سے بری ہونے کو ظاہر کر دیا ہے۔ اور جن
 مقدس ہستیوں کو ان کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ ان کے تابع تھے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو
 چھپائے یعنی لوگوں سے گواہی چھپائے، جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کوئی بھی اس سے بڑھ کر ظالم نہیں
 ہے اور وہ یہود ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بیان کردہ دین حنیف جو تورات میں تھا اس کو چھپایا ہے۔ اور اللہ
 تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یہ ان کیلئے تہدید ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے (جو یہودیوں کی زبان ہے
 اور مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی زبان میں کیا کرتے تھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عمل دیکھ کر صحابہ کرام رضوان
 اللہ علیہم سے فرمایا)۔ تم اہل کتاب کو نہ تو سچا جانو اور نہ ان کو جھٹلاؤ (صرف) یہ کہہو کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی،

ایمان لائے (آخر آیت تک)۔ " (صحیح البخاری، مشکوٰۃ شریف، جلد اول: حدیث نمبر 152)

پوری آیت یہ ہے آیت (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
 وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) 2. البقرة: (138)

(مسلمانو!) کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو (کتاب) ہم پر اتری اس پر اور جو (صحیفے) ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان (سب پر ایمان لائے) ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی (اللہ واحد) کے فرمانبردار ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے اہل کتاب (یعنی یہودی) تورات کی کسی عبارت کا ترجمہ و تفسیر کریں تو ان کو نہ جھٹلاؤ اور نہ ان کو بچ جانو بلکہ یہ آیت کریمہ پڑھو اور ان کو سچا اس لیے نہ جانو کہ یہ لوگ کتاب الہی میں تحریف کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے جس عبارت کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے بدل دیا ہو، اور ان کو جھٹلاؤ اس لیے نہیں کہ اگرچہ انہوں نے تورات میں تغیر و تبدل کر رکھا ہے لیکن پھر بھی وہ کتاب ہے الہی ہے اور حق ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ شاید وہ سچ اور صحیح عبارت نقل کر رہے ہوں۔

اسباط سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کا بیان

اسباط حضرت یعقوب کے بیٹوں کو کہتے ہیں، جو بارہ تھے، جن میں سے ہر ایک کی نسل میں بہت سے انسان ہوئے، بنی اسماعیل کو قبائل کہتے تھے، اور بنی اسرائیل کو اسباط کہتے تھے۔ زختری نے کشاف میں لکھا ہے کہ یہ حضرت یعقوب کے پوتے تھے جو ان کے بارہ لڑکوں کی اولاد تھی۔ بخاری میں ہے کہ مراد قبائل بنی اسرائیل ہیں۔ ان میں بھی نبی ہوئے تھے جن پر وحی نازل ہوئی تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آیت (إِذْ جَعَلْنَا فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلْنَاكُمْ مَلَكًا وَأَنْبِيَاءَ مَا لَمْ يَأْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ) 5۔ المائدہ: 20) اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم میں انبیاء اور بادشاہ بنائے۔ اور جگہ ہے آیت (وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا) 7۔ الاعراف: 160) ہم نے ان کے بارہ گروہ کر دیے۔ سبط کہتے ہیں درخت کو یعنی یہ مثل درخت کے ہیں، جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کل انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے ہیں سوائے دس کے نوح، ہود، صالح، شعیب، ابراہیم لوط، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ سبط کہتے ہیں اس جماعت اور قبیلہ کو جن کا مورث اعلیٰ اوپر جا کر ایک ہو۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لئے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے اور تم سے ان کے

اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔

ہر امت سے اپنے اعمال کا حساب لینے کا بیان

"تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ" تَقَدَّمَ مِثْلَهُ،

وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لئے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کی مثل تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔

اصل چیز حسب و نسب وغیرہ جیسے غیر اختیاری امور نہیں، بلکہ خود اپنا ایمان و عقیدہ اور اپنا ہی عمل و کردار ہے۔ خواہ وہ جیسا بھی ہو، سو تمہارے بڑے اپنی کمائی اپنے ساتھ لے گئے۔ اور تم لوگوں کو وہی کچھ کام آسکے گا جس کی کمائی تم خود کرو گے۔ پس جس طرح بیٹا محض ماں باپ کے کھانے سے سیر نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ خود نہ کھائے۔ اور وہ ان کے پینے سے سیراب نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ خود نہ پئے۔ ایسے ہی کسی اولاد کیلئے اس کے ماں باپ کی کمائی کام نہیں آسکتی جب تک وہ خود عمل نہ کرے۔ سو محض حسب و نسب کے سہاروں پر جینے والے بڑے خسارے میں ہیں، اسی لئے حدیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان یعنی بنو ہاشم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا یا ایہا بنی ہاشم لا یاتینی الناس باعمالہم و تاتوننی باحسابکم (تفسیر المراغی وغیرہ) اے بنو ہاشم! کہیں ایسا نہ ہو کہ کل روز حساب میں دوسرے لوگ تو میرے پاس اپنے اعمال لے کر آئیں، اور تم لوگ محض حسب و نسب کے دعوے لے کر آؤ۔

ہر شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا وہی ذمہ دار ہے قاعدہ فقہیہ

ولا تکسب کل نفس الا علیہا۔ (الانعام ۱۶۴)

ہر شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا وہی ذمہ دار ہے۔ اس قاعدہ کی وضاحت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے جو کسب کیا چاہے اس کا تعلق بھلائی سے ہو یا برائی سے ہو اصل کے اعتبار اسکی جزاء و سزا کا وہی مستحق ہے تاہم کئی ذرائع و اسباب ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے دوسرے افراد بھی جزاء و سزا پاتے ہیں۔

دوسروں کی وجہ سے سزائی اسباب کا بیان

۱۔ اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ اٹھائیں گے۔ (العنکبوت ۱۳)

۲۔ تاکہ وہ (متکبر کافر) قیامت کے دن اپنے (گناہوں کے) پورے بوجھ اٹھائیں اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے اٹھائیں جنہیں وہ اپنی جہالت سے گمراہ کرتے تھے سنو؛ وہ کیسا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھاتے ہیں

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کو بھی ظلم قتل کیا جائے گا اس کے خون کی سزا سے ایک حصہ پہلے ابن آدم (قابیل) کو بھی ملے گا کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کرنے کی رسم اور گناہ ایجاد کیا۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث ۳۳۳۵)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمہ کی ایک چوب سے مارا۔ حالانکہ وہ اس وقت حاملہ تھی اور اس ضرب سے اس کو ہلاک کر دیا۔ ان میں سے ایک عورت، بنو لعیان کی تھی رسول اللہ ﷺ نے قاتلہ کے عصبات (باپ کی طرف سے رشتہ داروں) پر مقتولہ کی دیت لازم کی، اس اس کے پیٹ کے بچہ کے تاوان میں ایک باندی یا ایک غلام کا دینا

لازم کیا۔ (صحیح مسلم ج ۲، ص ۵۵، قدیمی کتب خانہ کراچی)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انصار کا ایک آدمی یہودی رہت والی زمین میں مقتول پایا گیا، انہوں نے اس کا نبی ﷺ سے ذکر کیا آپ نے یہود کے پھاس چنے ہوئے لوگوں کو بلایا اور ہر ایک سے یہ قسم لی: نہ میں نے اس کو قتل کیا اور نہ مجھے اس کے قتل کا علم ہے پھر ان پر دیت لازم کر دی۔ یہود نے کہا یہ خدا یہ وہی فیصلہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔

(سنن دارقطنی ج ۴، رقم الحدیث ۲۱۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی تو اس کی ہدایت پر تمام عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا اور ان اتباع کرنے والوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے کسی گمراہی کی دعوت دی تو اس کو اس گمراہی پر تمام عمل کرنے والوں کے برابر سزا ملے گی اور ان اتباع کرنے والوں کی سزاؤں میں سے کمی نہیں ہوگی۔ (موطا امام مالک رقم الحدیث ۵۰۷)

دوسروں کی وجہ سے بھلائی کے اسباب کا بیان

محمد بن نعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر زیارت ہر جمعہ کو کرے گا اسے بخش دیا جاتا ہے اور اس کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس حدیث کو صاحب مشکوٰۃ نے بیان نقل کیا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ج ۱، ص ۱۵۲، قدیمی کتب خانہ کراچی)

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ

وَالْمَغْرِبُ ۗ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

اب کہیں گے بیوقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو، ان کے اس قبلہ سے، جس پر تھے۔ تم فرما دو کہ مشرق مغرب

سب اللہ ہی کا ہے۔ جس کو چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔

یہود و مشرکین کا مسلمانوں کے قبلہ پر اعتراض کرنے کا بیان

"سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ" الْجُهَّالُ وَالْإِنِّيَانُ بِاللَّيْسِ الدَّالَّةُ عَلَى الْإِسْتِقْبَالِ مِنَ الْإِخْبَارِ بِالْفَيْبِ "مِنَ النَّاسِ" الْيَهُودُ وَالْمُشْرِكِينَ "مَا وَلَّهُمْ" أَيْ شَيْءٌ صَرَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ "عَن قِبَلَتِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ" عَلَى اسْتِقْبَالِهَا فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ "قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ" أَيْ الْجِهَاتُ كُلُّهَا فَيَأْتُرُ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى أَيْ جِهَةٍ شَاءَ لَا اغْتِرَاضَ عَلَيْهِ "يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ" هَذَا هِدَايَتَهُ "إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" دِينِ الْإِسْلَامِ أَيْ وَمِنْهُمْ أَنْتُمْ دَلَّ عَلَى هَذَا،

اب کہیں گے بیوقوف لوگ، یعنی جہلاء، فعل مضارع کا سین کے ساتھ آنا اس کے معنی مستقبل پر دلالت کرنا ہے جو اخبار

غیب سے ہے۔ اور من الناس سے مراد یہود و مشرکین ہیں۔ کس نے پھیر دیا یعنی نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا ہے، ان کے اس قبلہ سے، جس پر تھے۔ یعنی وہ نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ تم فرمادو کہ مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ یعنی تمام جہات پس حکم دیا گیا ان کی طرف متوجہ ہونے کا لہذا کچھ اعتراض نہ ہو گا۔ جس کو چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ یعنی دین اسلام پر چلاتا ہے اور اے ایمان والو! تم بھی ان میں سے ہو۔

آیت استقبال قبلہ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جب بجائے بیت المقدس کے کعبہ معظمہ کو قبلہ بنایا گیا اس پر انہوں نے طعن کئے کیونکہ یہ انہیں ناگوار تھا اور وہ فتح کے قائل نہ تھے ایک قول پر یہ آیت مشرکین مکہ کے اور ایک قول پر منافقین کے حق میں نازل ہوئی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کفار کے یہ سب گروہ مراد ہوں کیونکہ طعن و تشنیع میں سب شریک تھے اور کفار کے طعن کرنے سے قبل قرآن پاک میں اس کی خبر دے دینا بھی خبروں میں سے ہے طعن کرنے والوں کو یہ یقین اس لئے کہا گیا کہ وہ نہایت واضح بات پر معترض ہوئے باوجودیکہ انبیاء سابقین نے نبی آخر الزماں ﷺ کے خصائص میں آپ کا لقب ذوالقبلتین ذکر فرمایا اور تحویل قبلہ اس کی دلیل ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلے انبیاء خبر دیتے آئے ایسے روشن نشان سے فائدہ نہ اٹھانا اور معترض ہونا کمال حماقت ہے۔

تبدیلی قبلہ کے وقت والی نماز کے بارے میں تفسیری تصریحات

بعض بزرگ تو کہتے ہیں آپ ﷺ نے اس طرف منہ کر کے پہلے نماز عصر پڑھی اور پھر لوگوں کو اپنے خطبہ میں اس امر سے آگاہ کیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ ظہر کی نماز تھی۔

حضرت ابوسعید بن معلی فرماتے ہیں "میں نے اور میرے ساتھی نے اول اول کعبہ کی طرف نماز پڑھی ہے اور ظہر کی نماز تھی" بعض مفسرین وغیرہ کا بیان ہے کہ "نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قبلہ بدلنے کی آیت نازل ہوئی۔ اس وقت آپ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، دو رکعت ادا کر چکے تھے پھر باقی کی دو رکعتیں آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف پڑھیں، اسی وجہ سے اس مسجد کا نام ہی مسجد ذوالقبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد ہے۔

حضرت نوبیلہ بنت مسلم فرماتی ہیں کہ ہم ظہر کی نماز میں تھے جب ہمیں یہ خبر ملی اور ہم نماز میں ہی گھوم گئے۔ مرد عورتوں کی جگہ آگئے اور عورتیں مردوں کی جگہ جا پہنچیں۔ ہاں اہل قبا کو دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت یہ خبر پہنچی۔

بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لوگ مسجد قبا میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اچانک کسی آنے والے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو حکم قرآنی نازل ہوا اور کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہو گیا۔ چنانچہ ہم لوگ بھی شام کی طرف سے منہ ہٹا کر کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاریخ کے حکم کا لزوم اسی وقت ہوتا ہے۔ جب اس کا علم ہو جائے گو وہ پہلے ہی پہنچ چکا ہو۔ اس لئے کہ ان حضرات کو عصر مغرب اور عشا کو لوٹانے کا حکم نہیں ہوا،

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

شَهِيدًا ۖ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى

عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل بنایا ہے، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول مکرم ﷺ تمہارے نگہبان و گواہ اور

اے محبوب! تم پہلے جس قبلہ پر تھے۔ ہم نے وہ اسی لئے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اور کون اٹھے پاؤں

پھر جاتا ہے۔ اور بیشک یہ بھاری تھی مگر ان پر، جنہیں اللہ نے ہدایت کی اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کرے بیشک اللہ

آدمیوں پر بہت مہربان، رحم والا ہے۔

اتباع رسول ﷺ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آزمائش کا بیان

"وَكَذَلِكَ" كَمَا هَدَيْنَاكُمْ إِلَيْهِ "جَعَلْنَاكُمْ" يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ "أُمَّةً وَسَطًا" خِيَارًا عُدُولًا "لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ

عَلَى النَّاسِ" يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ رُسُلَهُمْ بَلَّغْتَهُمْ "وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا" أَنَّهُ بَلَّغَكُمْ "وَمَا

جَعَلْنَا" صَيْرَنَا "الْقِبْلَةَ" لَكَ الْآنَ الْجِهَةَ "الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا" أَوْلًا وَهِيَ الْكَعْبَةُ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَيْهَا فَلَمَّا هَاجَرَ أَمْرًا بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ تَأَلَّفَا لِلْيَهُودِ فَصَلَّى إِلَيْهِ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ

عَشْرَ شَهْرًا ثُمَّ حَوْلَ "إِلَّا لِنَعْلَمَ" عِلْمَ ظُهُورِ "مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ" فَيَصْدَقُهُ "مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ"

أَي يَرْجِعُ إِلَى الْكُفْرِ شَكًّا فِي الدِّينِ وَظَنًّا أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ وَقَدْ

ارْتَدَّ لِذَلِكَ جَمَاعَةٌ "وَإِنْ" مُخَفِّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ وَأَسْمَهَا مَخْذُوفٌ أَي: وَانْهَى "كَانَتْ" أَي التَّوَلِيَّةُ

إِلَيْهَا "لَكَبِيرَةً" شَاكَّةٌ عَلَى النَّاسِ "إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ" مِنْهُمْ "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ"

أَي صَلَاتِكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَلْ يُثَبِّتُكُمْ عَلَيْهِ لِأَنَّ سَبَبَ نَزُولِهَا السُّؤَالُ عَمَّنْ مَاتَ قَبْلَ التَّحْوِيلِ

"إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ" الْمُؤْمِنِينَ "لَرءُوفٌ رَحِيمٌ" فِي عَدَمِ إِضَاعَةِ أَعْمَالِهِمْ وَالرَّأْفَةِ بِشِدَّةِ الرَّحْمَةِ وَقَدَّمَ

الْأَبْلَغَ لِلْفَاصِلَةِ،

اور اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے تم کو اس کی جانب ہدایت دی، ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل بنایا ہے، یعنی

اے امت محمد ﷺ تم بہتر اور اعتدال والی امت ہو، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو یعنی قیامت کے دن تم گواہی دو گے کہ ان

کے رسولان عظام علیہم السلام نے ان کو پیغام پہنچا دیا۔ اور یہ رسول مکرم ﷺ تمہارے نگہبان و گواہ یعنی تم کو بھی حق پہنچا

دیا ہے۔ اور اے محبوب! تم پہلے جس قبلہ پر تھے، یعنی پہلے کعبہ تھا جس کی قبلہ بنا کر رسول ﷺ نماز پڑھتے پس جب آپ ﷺ نے مدینہ شریف کی جانب ہجرت فرمائی تو یہود کی تالیف قلب کیلئے سولہ یا سترہ ماہ بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا۔ اس کے بعد یہ حکم تبدیل کر دیا گیا۔ ہم نے وہ اسی لئے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں یعنی علم ظاہر ہو جانے پر، کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی آپ ﷺ کی تصدیق کرتا ہے اور کون اٹنے پاؤں پھر جاتا ہے یعنی دین میں شک کرتے ہوئے کفر کی طرف لوٹتا ہے۔ اور گمان کرتے ہوئے کہ نبی مکرم ﷺ قبلہ کے حکم میں متذبذب ہیں۔ اور اس طرح ایک جماعت مرتد ہو گئی۔ اور یہاں ان منقلہ سے مخلفہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے یعنی داغ تھا۔ اور بیشک یہ بھاری یعنی لوگوں پر مشکل تھی مگر ان پر، جنہیں اللہ نے ہدایت کی اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کرے، یعنی تمہاری بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی نمازوں کو ضائع نہ کرے گا بلکہ ان پر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس آیت کا سبب نزول ان لوگوں کے بارے میں سوال کرتا تھا جو تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہوئے تھے۔ بیشک اللہ آدمیوں پر یعنی اہل ایمان پر بہت مہربان، رحم والا ہے۔ یعنی ان کے اعمال کو ضائع نہ کرنے گا۔ اور رافہ شدید رحمت کو کہتے ہیں اور رؤف کو فاصلہ کی رعایت کے سبب مقدم کیا ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۴۳ کے سبب نزول کا بیان

یہ آیت اس لئے نازل کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانہ میں جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وفات پائی ان کے رشتہ داروں نے تحویل قبلہ کے بعد ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اطمینان دلایا گیا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں ان پر ثواب ملے گا۔ فائدہ نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا گیا کیونکہ اس کی ادا اور یہ جماعت پڑھنا دلیل ایمان ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۴۳ کے مضمون نزول کا بیان

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ وہ کہیں گے ہاں۔ پر ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا کوئی اور نہیں آیا۔ پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے گواہ کون ہیں۔ وہ عرض کریں گے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کی امت۔ پھر تمہیں بلایا جائے گا اور تم گواہی دو گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا۔ یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر ہے "وَكَمْذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا"۔ (اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں) وسط سے مراد عدل ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار بھی جعفر بن عون سے اور وہ اعمش سے اسی کی مانند روایت کرتے ہیں۔

(جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 892)

اتباع رسول ﷺ میں صحابہ کرام کی عملی مثال کا بیان

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف سولہ مہینے یا سترہ مہینے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبہ کی طرف منہ کیا جائے، تو اللہ عزوجل نے حکم نازل فرمایا، **لَسَدَ نَرَى تَقْلُبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ**، پس آپ قبلہ جدید کی طرف پھر گئے، بعض لوگوں نے جو کہ یہود تھے، کہا کہ مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ اب تک تھے، کس نے پھیر دیا؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے وہ جسے چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت دیتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد وہ چلا اور انصار کے کچھ لوگوں پر عصر کی نماز میں گذرا، وہ بیت المقدس کی طرف (منہ کر کے) نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے (اپنی نسبت) کہا کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی ہے اور آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا ہے، تب سب لوگ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 390)

قیامت کے دن آخری امت کی شہادت کا بیان

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس پسندیدہ قبلہ کی طرف تمہیں متوجہ کرنا اس لیے ہے کہ تم خود بھی پسندیدہ امت ہو تم اور امتوں پر قیامت کے دن گواہ بنے رہو گے کیونکہ وہ سب تمہاری فضیلت مانتے ہیں وسط کے معنی یہاں پر بہتر اور عمدہ کے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ قریش نسب کے اعتبار سے وسط عرب ہیں اور کہا گیا ہے حضور علیہ السلام اپنی قوم میں وسط تھے یعنی اشرف نسب والے اور صلوة وسطی یعنی افضل تر نماز جو عصر ہے جیسے صحیح احادیث سے ثابت ہے اور چونکہ تمام امتوں میں یہ امت بھی بہتر افضل اور اعلیٰ تھی اس لئے انہیں شریعت بھی کامل راستہ بھی بالکل درست ملا اور دین بھی بہت واضح دیا گیا جیسے فرمایا **(هُوَ اجْتَبَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) 22 . الحج: (78)** اس اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں کی تمہارے باپ ابراہیم کے دین پر تم ہو۔ اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی تا کہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر۔

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ پہنچا دیا تھا۔ ان کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پرسش ہوگی کیا نوح علیہ السلام نے میری باتیں تمہیں پہنچائی تھیں وہ صاف انکار کریں گے اور کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا تمہاری امت انکار کرتی ہے تم گواہ پیش کرو یہ کہیں گے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے یہی مطلب اس آیت **(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَيَّ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) 2 . البقرة: (143)** کا ہے وسط کے معنی عدل کے ہیں اب تمہیں بلایا جائے گا اور تم گواہی دو گے اور میں تم پر گواہی دوں گا۔ (بخاری ترمذی، نسائی ابن ماجہ)

مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے قیامت کے دن نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ ان کی امت کے صرف دو ہی شخص ہوں گے اور اس سے زیادہ بھی اس کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نبی نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ وہ انکار کریں گے نبی سے کہا جائے گا تم نے تبلیغ کی وہ کہیں گے ہاں، کہا جائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت بلائی جائے گی ان سے یہی سوال ہوگا کہ کیا اس پیغمبر نے تبلیغ کی؟ یہ کہیں گے ہاں، ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیسے علم ہوا؟ یہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی آئے اور آپ نے خبر دی کہ انبیاء علیہم السلام نے تیرا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچایا۔ یہی مطلب ہے اللہ عزوجل کے اس فرمان (و کذلک)۔

مسند احمد کی ایک اور حدیث میں وسطاً بمعنی عدلاً آیا ہے ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میری امت قیامت کے دن ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے تمام مخلوق میں نمایاں ہو گے اور سب کو دیکھ رہے ہوں گے اس روز تمام دنیا تمنا کرے گی کہ کاش وہ بھی ہم میں سے ہوتے جس جس نبی کی قوم نے اسے جھٹلایا ہے ہم دربار رب العالمین میں شہادت دیں گے کہ ان تمام انبیاء نے حق رسالت ادا کیا تھا۔ (مسند احمد بن حنبل)

مستدرک حاکم کی ایک حدیث میں ہے کہ بنی مسلمہ کے قبیلے کے ایک شخص کے جنازے میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لوگ کہنے لگے حضور یہ بڑا نیک آدمی تھا۔ بڑا متقی پارسا اور سچا مسلمان تھا اور بھی بہت سی تعریفیں کیں آپ نے فرمایا تم یہ کس طرح کہ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدگی کا علم تو اللہ ہی کو ہے لیکن ظاہر داری تو اس کی ایسی ہی حالت تھی آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہوگئی پھر بنو حارثہ کے ایک شخص کے جنازے میں تھے لوگ کہنے لگے حضرت یہ برا آدمی تھا بڑا بد زبان اور کج خلق تھا آپ نے اس کی برائیاں سن کر پوچھا تم کیسے کہہ رہے ہو اس شخص نے بھی یہی کہا کہ آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہوگئی محمد بن کعب اس حدیث کو سن کر فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں دیکھو قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ (مستدرک علی صحیحین، بیروت)

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝

ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بالضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر

دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، پس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے

چہرے اسی کی طرف پھیر لو، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ (حکم) ان کے رب کی طرف

سے حق ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں۔

رضائے مصطفیٰ ﷺ کے مطابق قبلہ بنانے کا بیان

"قَدْ لِلتَّحْقِيقِ "نَرَى تَقَلُّبَ "تَصَرَّفَ "وَجْهَكَ فِي "جِهَةَ "السَّمَاءِ "مَنْطَلِعًا إِلَى الْوَحْيِ وَمُنْتَشِرًا
لِلْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَكَانَ يَوَدُّ ذَلِكَ لِأَنَّهَا قِبْلَةُ إِبْرَاهِيمَ وَلِأَنَّهُ أَدْعَى إِلَى إِسْلَامِ الْعَرَبِ
"فَلَنُؤَلِّتُكَ "نُحْوَلْتُكَ "قِبْلَةَ تَرْضَاهَا "تُحِبُّهَا "قَوْلٍ وَجْهَكَ "اسْتَقْبَلُ فِي الصَّلَاةِ "شَطْرَ "نَحْوِ
"الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "أَيُّ الْكَعْبَةِ "وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ "خِطَابَ لِلْأُمَّةِ "فَوَلُّوْا وُجُوهَكُمْ "فِي الصَّلَاةِ
"شَطْرَهُ "وَأَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ "أَيُّ التَّوَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ "الْحَقُّ "الْقَابِتِ "مِنْ
رَبِّهِمْ "لِمَا فِي كُتُبِهِمْ مِنْ نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ إِلَيْهَا "وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ" بِالنَّائِ أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ امْتِنَالِ أَمْرِهِ وَبِالنَّيِّ أَيْ الْيَهُودِ مِنْ انْكَارِ أَمْرِ الْقِبْلَةِ

اور قد تحقیق کیلئے آیا ہے۔ ہم بار بار آپ کے رُخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، جو وحی کی اطلاع کیلئے اور
کعبہ کے قبلہ ہونے کے شوق کیلئے تھا۔ اور وہی آپ ﷺ کو پسند تھا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ وہی تھا۔
کیونکہ یہ قبلہ اہل عرب کو اسلام کی جانب لانے میں زیادہ اثر انداز تھا۔ سو ہم ضرور بہ ضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر
دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، پس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، یعنی نماز میں کعبہ کی جانب چہرہ
مبارک پھیر لیں۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو یہ پوری امت کو خطاب ہے۔ پس اپنے چہروں کو نماز میں اسی کی طرف پھیر
لو، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں یعنی کعبہ کی طرف پھر جانا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے حق
یعنی ثابت ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی کریم ﷺ کی نعت میں سے یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ کعبہ کو قبلہ بنا کر نماز
پڑھیں گے۔ اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ یہاں "يَعْمَلُونَ" ساء کے ساتھ بھی آیا
ہے کہ اے ایمان والوں جو تم قبلہ کو اختیار کرتے ہو اور یاء کے ساتھ آیا ہے یعنی یہود قبلہ کے حکم سے انکار کرتے ہیں۔

تنسیخ قبلہ کا منسوخ احکام میں سے پہلا حکم ہونے کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ قرآن میں قبلہ کا حکم پہلا نسخ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف
ہجرت کی یہاں کے اکثر باشندے یہود تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم دیا یہود اس سے بہت
خوش ہوئے۔ آپ کئی ماہ تک اسی رخ نماز پڑھتے رہے لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت قبلہ ابراہیمی کی تھی آپ اللہ سے
دعائیں مانگا کرتے تھے اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے بالاخر آیت (قد نرى) الخ نازل ہوئی اس پر یہود کہنے لگے کہ
اس قبلہ سے یہ کیوں ہٹ گئے جس کے جواب میں کہا گیا کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور فرمایا جدھر تمہارا منہ ہو ادھر
ہی اللہ کا منہ ہے اور فرمایا کہ اگلا قبلہ امتحان تھا۔

وَلَكِنَّ آيَاتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ

بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۖ وَلَكِنَّ آتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝

اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ہی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے، اور اگر آپ نے بھی اپنے پاس علم آجانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بیشک آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

یہود و نصاریٰ کا ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی سے بھی اعراض کرنے کا بیان

"وَلَكِنَّ" لام القسم "آيَاتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ" عَلَى صِدْقِكَ فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ "مَا تَبِعُوا" اَي لَا يَتَّبِعُونَ "قِبْلَتَكَ" عِنَادًا "وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ" قَطْعَ لَطْمَعِهِ فِي إِسْلَامِهِمْ وَطَمَعِهِمْ فِي عَوْدِهِ إِلَيْهَا "وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ" اَي الْيَهُودُ قِبْلَةَ النَّصَارَى وَبِالْعَكْسِ "وَلَكِنَّ آتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ" الَّتِي يَدْعُونَكَ إِلَيْهَا "مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ" الْوَحْيِ "إِنَّكَ إِذَا" إِنْ آتَبَعْتَهُمْ قَرَضًا "لَمِنَ الظَّالِمِينَ"

اور لعن میں لام قسم کیلئے آیا ہے۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں یعنی حکم قبلہ کی صداقت کیلئے تب بھی وہ عناد رکھتے ہوئے آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ہی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں یہ آپ ﷺ کی امید جو ان کا اسلام کی طرف لوٹنا اس کا انقطاع اور ان کی امید کا انقطاع کہ وہ قبلہ کی جانب لوٹیں گے۔ اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے، یعنی یہود و نصاریٰ کے قبلہ اور نصاریٰ یہود کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے۔ اور اگر آپ نے بھی اپنے پاس علم یعنی وحی آجانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی جس طرف وہ آپ کو بلائیں، تو بیشک آپ اگر بے فرض مجال ایسا کریں تو پھر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ

لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے اور

بیشک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کی پہچان بیٹوں سے بھی زیادہ ہونے کا بیان

"الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ" اَي مُحَمَّدًا "كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ" بِسَعْيِهِ فِي كِتَابِهِمْ قَالَ ابْنُ

سَلَامٌ : لَقَدْ عَرَفْتَهُ حِينَ رَأَيْتَهُ كَمَا أَعْرَفَ ابْنِي وَمَعْرِفَتِي مُعْتَمِدٌ أَشَدُّ "وَإِنَّ لِرَبِّنَا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ
الْحَقَّ" نَعْتَهُ "وَهُمْ يَعْلَمُونَ" هَذَا الْإِدْعَى أَنْتَ عَلَيْهِ

جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی یعنی محمد ﷺ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی کریم ﷺ کی تعریف ہے جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں آپ ﷺ کی زیارت کی تو میں نے آپ ﷺ کو اس طرح پہچان لیا جس طرح میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں بلکہ میرے محبوب محمد ﷺ کی پہچان میرے بیٹے کی پہچان سے کہیں زیادہ ہے۔ اور بیشک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق یعنی نبی کریم ﷺ کی نعت کو چھپاتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں جس طریقہ پر آپ ﷺ ہیں یہی حق ہے۔

حضرت عبداللہ بن سلام نے چہرہ اقدس ﷺ سے نبوت کو پہچان لیا

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا نام اسلام قبول کرنے سے قبل حصین بن سلام بن حارث تھا اور ان کی کنیت ابو یوسف تھی۔ حصین بن سلام تورات کے عالم تھے۔ انہوں نے تورات میں یہ پڑھا تھا کہ مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ دل میں ہر وقت یہی خیال رہتا تھا کہ نئے نبی کی زیارت کا کب شرف حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں اور وادی قباء میں قیام پذیر ہیں۔

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگ بھاگ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان بھاگ کر حاضر ہونے والوں میں، میں بھی تھا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بارے میں سنا کہ آپ قباء میں عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں تو میں اس وقت درخت پر بیٹھا کھجوریں توڑ رہا تھا اور میری پھوپھی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے یہ خبر سنتے ہی زور سے اللہ اکبر کہا۔ میری پھوپھی نے جب مجھ سے نعرہ نکیر سنا تو انہوں نے کہا، حصین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اتنی خوشی تجھے اس صورت میں نہ ہوتی کہ حضرت موسیٰ بن عمران تشریف لے آتے۔ میں نے کہا پھوپھی یہ بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، جس طرح موسیٰ اللہ کے سچے نبی تھے۔ انہیں سچا دین دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ پھوپھی نے میری بات سن کر کہا: واقعی یہ بات درست ہے۔ میں نے کہا ہاں میں بالکل صحیح کہتا ہوں۔ پھوپھی نے کہا: پھر تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے گیا۔ حصین بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلی بات جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ تھی، آپ نے ارشاد فرمایا:

سلام پھیلاؤ، کھانا کھاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھو اور جنت میں سلامتی سے داخل

ہو جاؤ،۔۔ (الاستیعاب)

جب حصین بن سلام نے اسلام قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ بن سلام رکھ دیا۔ اسلام کی نعمت سے سرفراز ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گھر آئے، اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی، سب نے دعوت کو قبول کرتے ہوئے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ یہ دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہوئی کہ تمام اہل خانہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا قبول اسلام یہودیوں سے چھپائے رکھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بڑی افتراء پرداز قوم ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ مجھے اپنے گھر میں کہیں چھپالیں، پھر یہودیوں کو بلا کر میرے بارے میں پوچھیں کہ میں ان کے نزدیک کیسا ہوں، اگر انہیں میرے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر طرح طرح کے الزامات عائد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو چھپا دیا، پھر یہودیوں کے سرکردہ افراد کو بلایا اور ان سے پوچھا حصین بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے بیک زبان کہا،

وہ ہمارا سردار، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، اور ہمارا عالم، فاضل ہے۔ کیا بتائیں بڑی خوبیاں ہیں اس میں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے میرے بارے میں اظہار خیال کر دیا تو میں ایک کونے سے چپکے سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا اور ان سے کہا: اے یہودیو! اللہ سے سے ڈرو اور جو کچھ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لائے ہیں اسے قبول کر لو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تم نے تورات میں ان کا نام اور ان کے اوصاف دیکھے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ ان کو سچا مانتا ہوں۔

انہوں نے یہ سنتے ہی پینتر ابدلا اور کہنے لگے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر انہوں نے مجھ پر طرح طرح کے الزامات عائد کئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، میں نے نہیں کہا تھا کہ یہودی بڑے افتراء پرداز ہیں، بڑے جھوٹے، مکار اور دغا باز ہیں، میں نے اس کے سامنے بانگ دہل اپنے اور اپنے اہل خانہ کے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ میری پھوپھی خالدہ بنت حارث بھی مسلمان ہو گئیں اور انہوں نے اسلام کے تقاضوں کو خوب اچھی طرح پہچان لیا۔ (سیرت حلبیہ و سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۸۷، بیروت)

سورہ بقرہ آیت ۱۲۶ کے مضمون نزول کا بیان

اور کتب سابقہ میں نبی آخر الزماں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کئے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب کو حضور کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا اور وہ حضور کے اس منصب عالی کو اتم یقین کے ساتھ جانتے ہیں احبار یہود میں سے عبداللہ بن سلام مشرف باسلام ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ آیہ "يَعْرِفُونَهُ" میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کی کیا شان ہے انہوں نے فرمایا کہ اے عمر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے اشتباہ پہچان لیا اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹوں کے پہچاننے سے بدرجہا زیادہ اتم و اکمل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ

کیسے انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کی طرف سے اس کے بھیجے رسول ہیں ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب توریت میں بیان فرمائے ہیں بیٹے کی طرف سے ایسا یقین کس طرح ہو عورتوں کا حال ایسا قطعی کس طرح معلوم ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا سر چوم لیا۔ (خزان العرفان، بقرہ، ضیاء القرآن، لاہور)

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

حق ہے تیرے رب کی طرف سے (یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو) تو خبردار تو شک نہ کرنا۔

حق بات میں شک کرنے کی ممانعت کا بیان

"الْحَقُّ" كَمَا نَا "مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ" الشَّاكِّينَ فِيهِ أَيْ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ أَنْ لَا تَمْتَرُ،

اے سننے والو! یہ حق جو ہے تیرے رب کی طرف سے یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ یعنی اس میں شک کرنے والوں کے قسم سے نہ بن جانا۔ اور یہاں ممتزین یہ تمتر سے زیادہ بلاغت والا ہے۔

الحق میں الف لام جنسی بہ معنی استغراق ہونے کا بیان

الحق "میں" ال "جنسی" ہے جو استغراق کا مفہوم دے رہا ہے یعنی جو کچھ حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ البتہ مورد کی مناسبت کے اعتبار سے اصل مقصود احکام و معارف ہیں یہ مفہوم اس بنا پر ہے کہ "الحق" میں "ال" زید الرجل کی طرح افراد کی خصوصیات کے استغراق کے لئے ہے۔ یعنی جس چیز کی بھی تمام تر خصوصیات حق ہوں اور کسی بھی باطل شے سے نہیں مل سکتی اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۖ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اور ہر ایک کے لئے توجہ کی ایک جہت (مقرر) ہے وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے پس تم نیکوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو،

تم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بیشک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔

ہر امت کیلئے جہت ہونے کا بیان

"وَلِكُلِّ" مِنْ الْأُمَّمِ "وِجْهَةٌ" قِبْلَةٌ "هُوَ مُوَلِّيٰهَا" وَجْهَةٌ فِي صَلَاتِهِ وَفِي قِرَاءَةِ مَوْلَاهَا "فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ" "بَادِرُوا إِلَى الطَّاعَاتِ وَقَبُولِهَا" "أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا" "يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَجْازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ" "إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"

اور ہر ایک کے لئے یعنی امتوں میں سے ہر ایک امت، توجہ کی ایک جہت یعنی قبلہ مقرر ہے وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے، یعنی نماز میں اسی کو جہت بناتا ہے۔ اور ایک قرأت میں مولا ہا ہے۔ پس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو، یعنی اطاعت کے کاموں اور ان کی قبولیت کی طرف پہل کرو، تم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، یعنی قیامت کے دن وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ بیشک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔

بعض الفاظ کے معانی و مراجع کا بیان

'وجہہ' اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان رخ کرے۔ ما قبل اور ما بعد کی آیات کے قرینہ کی روشنی میں اس سے مراد قبلہ ہے۔ لفظ "کل" کا مضاف الیہ "امت" جیسا کوئی لفظ ہے۔ البتہ "هو مولیہا" کے قرینہ سے اس سے مراد نبی امتیں ہیں۔ "هو" کی ضمیر ما قبل آیت میں "ربک" کی طرف لوٹی ہے۔ "موتی" کا معنی پلٹانے یا لوٹانے والا ہے اسکا پہلا مفعول "کل امت" ہے جو بہت واضح ہونے کی بنا پر کلام میں نہیں آیا۔ بنا بریں "هو مولیہا" کا معنی یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ ہے جو امتوں کو ایک خاص قبلہ کی طرف پلٹاتا ہے۔ یعنی حکم دیتا ہے کہ کس سمت کو اپنا قبلہ قرار دو۔

قبلہ کو ماننے والی قوم کا بھلائیوں میں بڑھ جانے کا بیان

مجاہد بن جبر مخزومی تابعی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب والوں کا ایک قبلہ ہے لیکن سچا قبلہ وہ ہے جس پر مسلمان ہیں ابو العالیہ کا قول ہے کہ یہود کا بھی قبلہ ہے نصرانیوں کا بھی قبلہ ہے اور تمہارا بھی قبلہ ہے لیکن ہدایت والا قبلہ وہی ہے جس پر اے مسلمانو تم ہو۔ مجاہد سے یہ بھی مروی ہے کہ ہر ایک وہ قوم جو کعبہ کو قبلہ مانتی ہے وہ بھلائیوں میں سبقت کرے آیت (مولیہا) کی دوسری قرأت (مولاہا) ہے جیسے اور جگہ ہے آیت (لِکُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا) 5۔ المائدہ: 48) یعنی ہر شخص کو اپنے قبلہ کی پڑی ہوئی ہے ہر شخص اپنی اپنی راہ لگا ہوا ہے پھر فرمایا کہ گو تمہارے جسم اور بدن مختلف ہو جائیں گو تم ادھر ادھر بکھر جاؤ لیکن اللہ تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے اسی زمین سے جمع کر لے گا۔ (تفسیر مجاہد، بقرہ، مطبوعہ بیروت)

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔

مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا بیان

"وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ" لِسَفَرٍ "فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" بِالنَّاءِ وَالْيَاءِ تَقْدَمُ مِغْلَهُ وَكَوْرَهُ لِيَبَانَ تَسَاوِي حُكْمِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ، اور جہاں سے آؤ یعنی سفر کے سبب اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ

تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہاں ”تَعْمَلُونَ“ تاء اور یاء کے ساتھ آیا ہے جیسا پہلے اس کا بیان گزر چکا ہے۔ اور تکرار بیان اس لئے ہے کہ سفر وغیر سفر کے حکم میں برابری پائی جائے۔

حکم قبلہ میں تکرار کی حکمت کا بیان

یہ تیسری مرتبہ حکم ہو رہا ہے کہ روئے زمین کے مسلمانوں کو نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف منہ کرنا چاہئے۔ تین مرتبہ تاکید اس لئے کی گئی کہ یہ تبدیلی کا حکم پہلی بار واقع ہوا تھا۔ فخر الدین رازی نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ پہلا حکم تو ان کے لیے ہے جو کعبہ کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا حکم ان کے لیے ہے جو مکہ میں ہیں لیکن کعبہ ان کے سامنے نہیں۔ تیسری بار انہیں حکم دیا جو مکہ کے باہر روئے زمین پر ہیں۔ قرطبی نے ایک توجیہ یہ بھی بیان کی ہے کہ پہلا حکم مکہ والوں کو ہے دوسرا اور شہر والوں کو تیسرا مسافروں کو بعض کہتے ہیں تینوں حکموں کا تعلق اگلی پچھلی عبارت سے ہے۔

قبلہ بنانے میں اتباع رسول ﷺ کی اہمیت کا بیان

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں پھر جب وہ یہ کہہ دیں اور ہماری جیسی نماز پڑھنے لگیں، اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرنے لگیں اور ہمارا ذبیحہ کھالیں تو یقیناً ان کے خون اور مال حرام ہو گئے، مگر اس حق کی بناء پر جو اسلام نے ان پر مقرر کر دیا ہے، باقی ان کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔

اور علی بن عبد اللہ نے کہا ہے کہ ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حمید طویل نے بیان کیا کہ میمون بن سیاہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ! وہ کون سی چیز ہے، جس سے آدمی کا جان و مال دونوں دست درازی سے محفوظ ہو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہماری جیسی نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھالے تو وہ مسلمان ہے، اس کے وہی حقوق ہیں، جو مسلمان کے ہوتے ہیں اور اس کے ذمہ وہی باتیں واجب ہیں، جو مسلمان کے ذمہ ہوتی ہیں اور ابن ابی مریم نے کہا کہ مجھ سے حمید نے بیان کیا ان سے انس نے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 385)

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي

وَلَا تَمَّ يَدَيْكُمْ عَلَيْهِمْ وَتَهْتَدُونَ ۝

اور تم جدھر سے بھی نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو سوا اپنے چہرے اسی کی سمت پھیر لیا کرو تا کہ لوگوں

کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں حد سے بڑھنے والے ہیں، پس تم ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرا کرو، اس لئے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تا کہ تم کامل ہدایت پا جاؤ۔

یہود و مشرکین کے اعتراض قبلہ کو ختم کرنے کا بیان

"وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ" كَرَّرَهُ لِلتَّكْيِيدِ "لِنَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ" الْيَهُودُ أَوْ الْمُشْرِكِينَ "عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ" أَيْ مُجَادَلَةٌ فِي التَّوَلَّى إِلَى غَيْرِهِ لِيَتَّفِقُوا مُجَادَلَتِهِمْ لَكُمْ مِنْ قَوْلِ الْيَهُودِ يَجْعَلُ دِينَنَا وَيَسَّعَ قِبَلَتَنَا وَقَوْلِ الْمُشْرِكِينَ يَدَّعِي مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَيُخَالِفُ قِبَلَتَهُ "إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ" بِالْعِنَادِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا نَحْوَلُ إِلَيْهَا إِلَّا مِثْلًا إِلَى دِينِ آبَائِهِ وَالْإِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَالْمَعْنَى: لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ عَلَيْكُمْ كَلَامٌ إِلَّا كَلَامٌ هُوَ لِأَيِّ تَخْشَوْهُمْ "تَخَافُوا جِدَالَهُمْ فِي التَّوَلَّى إِلَيْهَا" وَأَخْشَوْنِي "بِامْتِنَالِ أَمْرِي" وَلَا تَمَّ "عُطِفَ عَلَيَّ لِنَلَّا يَكُونُ" نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ" بِالْهِدَايَةِ إِلَى مَعَالِمِ دِينِكُمْ "وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ" إِلَى الْحَقِّ،

اور تم جدھر سے بھی نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو سوائے چہرے اسی کی سمت پھیر لیا کرو، اس حکم کو تاکید کیلئے تکرر بیان کیا ہے۔ تاکہ لوگوں یعنی یہود و مشرکین کے پاس تم پر اعتراض یعنی یہود کہتے ہیں کہ محمد ﷺ ہمارے دین کا انکار کرتے ہیں لیکن ہمارے قبلہ کی اتباع کرتے ہیں اور مشرکین کہتے ہیں کہ محمد ﷺ دین ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے قبلہ کی مخالفت کرتے ہیں، ایسا کہنے کی گنجائش نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جو عناد میں حد سے بڑھنے والے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کے دین کی طرف مائل ہونے کے وجہ سے اس قبلہ کی طرف رخ کیا ہے۔ اور یہاں استثناء متصل ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر کسی کا بھی کلام نہ ہوگا سوائے ان ظالم لوگوں کے، پس تم ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرا کرو، یعنی قبلہ کی جانب رخ کرنے کے سبب اور تم مجھ سے ڈرو، یعنی میرا حکم بجلاؤ، یہاں "وَلَا تَمَّ" کا عطف "لِنَلَّا يَكُونُ" پر ہے۔ اس لئے کہ میں تم پر اپنی نعمت، یعنی تمہارے دین کے معاملہ کی طرف رہنمائی کی، پوری کر دوں اور تا کہ تم حق کی طرف کامل ہدایت پا جاؤ۔

حکم قبلہ سے اہل کتاب پر حجت مکمل کرنے کا بیان

پہلے حکم میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کا اور پھر اس کی قبولیت کا ذکر ہے اور دوسرے حکم میں اس بات کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت بھی ہماری چاہت کے مطابق تھی اور حق امر یہی تھا اور تیسرے حکم میں یہود یوں کی حجت کا جواب ہے کہ ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھا کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہوگا تو اس حکم سے وہ پیشینگوئی بھی پوری ہوئی۔ ساتھ ہی مشرکین کی حجت بھی ختم ہوئی کہ وہ کعبہ کو تبرک اور مشرف مانتے تھے اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی اسی کی طرف ہوگئی رازی وغیرہ نے اس حکم کو بار بار لانے کی حکمتوں کو بخوبی تفصیل سے بیان کیا ہے۔

اس کے بعد فرمایا تاکہ اہل کتاب کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے وہ جانتے تھے کہ امت کی طرح پہچان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے جب وہ یہ صفت نہ پائیں گے تو انہیں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبلہ کی طرف پھرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب انہیں کسی طرح کا شک نہ رہنا چاہئے اور یہ بات بھی ہے کہ جب وہ تمہیں اپنے قبلہ کی طرف نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ ایک بہانہ لگ جائے گا لیکن جب تم ابراہیمی قبلہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے،

حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں یہودی کی یہ حجت تھی کہ آج یہ ہمارے قبلہ کی طرف ہیں یعنی ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں کل ہمارا مذہب بھی مان لیں گے لیکن جب اپنے اللہ کے حکم سے اصلی قبلہ اختیار کر لیا تو ان کی اس ہوس پر پانی پڑ گیا پھر فرمایا مگر جو ان میں سے ظالم اور ضدی مشرکین بطور اعتراض کہتے تھے کہ یہ شخص ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر ابراہیمی قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھتا انہیں جواب بھی مل گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے احکام کا تبع ہے پہلے ہم نے اپنی کمال حکمت سے انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا جسے وہ بجالائے پھر ابراہیمی قبلہ کی طرف پھر جائے گا کہا جسے جان و دل سے بجالائے پس آپ ہر حال میں ہمارے احکام کے ماتحت ہیں (صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم) پھر فرمایا ان ظالموں کے شبہ ڈالنے سے تم شک میں نہ پڑو ان باغیوں کی سرکشی سے تم خوف نہ کرو ان کے بے جان اعتراضوں کی حطلق پرواہ نہ کرو ہاں میری ذات سے خوف کیا کرو صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو قبلہ بدلنے میں جہاں یہ مصلحت تھی کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں وہاں یہ بھی بات تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور قبلہ کی طرح تمہاری تمام شریعت کا کل کر دوں اور تمہارے دین کو ہر طرح مکمل کر دوں اور اس میں یہ ایک راز بھی تھا کہ جس قبلہ سے اگلی امتیں بہک گئیں تم اس سے نہ ہو، ہم نے اس قبلہ کو خصوصیت کے ساتھ تمہیں عطا فرما کر تمہارا شرف اور تمہاری فضیلت و بزرگی تمام امتوں پر ثابت کر دی۔

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمُ الْآيَاتِ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

جس طرح ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیات تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب

اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے۔ جس کا تمہیں علم نہ تھا۔

رسول اللہ ﷺ لوگوں کو شرک سے پاک کرنے والے ہیں

"كَمَا أَرْسَلْنَا" متعلق باتم آتی اتماماً کاتمامہا یارسالنا "فیکم رسولاً منکم" محمداً صلی اللہ

علیہ وسلم "یتلو علیکم آیاتنا" القرآن "ویزکیکم" یطہرکم من الشریک "ویعلمکم الکتاب"

القرآن "والحکمة" ما فیہ من الآحکام "ویعلمکم ما لم تکنو تعلمون"

جس طرح ہم نے تم میں بھیجا، یہ تم کے متعلق ہے یعنی "اِنَّمَا كُنَّا نَمَاهَا بِأَرْسَالِنَا" ایک رسول یعنی محمد ﷺ تم میں سے کہ تم پر ہماری آیات یعنی قرآن تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں شرک سے پاک کرتا اور کتاب یعنی قرآن اور پختہ علم یعنی جو اس قرآن میں احکام ہیں وہ سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے۔ جس کا تمہیں علم نہ تھا۔

کتاب و سنت ہدایت کے دونوں سرچشمے ہونے کا بیان

حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ مرسل روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ ہیں۔ (مؤطا امام مالک، مشکوٰۃ شریف، جلد اول: حدیث نمبر 181)

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا۔ علم کو سیکھو اور سکھلاؤ، علم فرائض یا فرض احکام کو سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھلاؤ اسی طرح قرآن کو سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھلاؤ۔ اس لیے کہ بے شک میں ایک آدمی ہوں جو اٹھایا جاؤں گا اور علم بھی اٹھایا جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے یہاں تک کہ دو آدمی ایک فرض چیز میں اختلاف کریں گے اور کسی کو ایسا نہ پائیں گے جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے یعنی علم کے کم ہو جانے اور فتنوں کے بڑھ جانے سے یہ حال ہو جائے گا۔ (سنن داری، سنن دارقطنی، مشکوٰۃ شریف، جلد اول: حدیث نمبر 265)

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝

تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔

نماز و تسبیح کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنے کا بیان

"فَاذْكُرُونِي" بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِهِ "اَذْكُرْكُمْ" قِيلَ مَعْنَاهُ اُجَارِيكُمْ وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ اللَّهِ (مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتَهُ لِي تَفْسِي وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَا ذَكَرْتَهُ لِي مَلَا خَيْرٍ مِنْ مَلِيهِ) "وَأَشْكُرُوا لِي" بِغَمَّتِي بِالطَّاعَةِ "وَلَا تَكْفُرُونِ" بِالْمَعْصِيَةِ،

تم میرا ذکر کرو۔ یعنی نماز اور تسبیح وغیرہ کے ساتھ، میں تمہارا چرچا کروں گا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں جزاء دوں گا۔ اور حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے مجھے دل میں یاد کیا میں بھی اس کو نفس میں یاد کرتا ہوں اور جس نے مجھے جماعت میں یاد کیا میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا چرچا کرتا ہوں اور اطاعت کے ساتھ میرا حق مانو اور نافرمانی کے ساتھ میری ناشکری نہ کرو۔

تہائی و جماعت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندہ

کے گمان کے قریب ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے جب وہ دل سے یا زبان سے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں پس اگر وہ اپنی ذات میں یعنی خفیہ طور پر اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنی ذات میں یاد کرتا ہوں (یعنی نہ کہ اس کو صرف پوشیدہ طور پر ثواب دیتا ہوں بلکہ اس کو از خود ثواب دیتا ہوں ثواب دینے کا کام کسی اور کے سپرد نہیں کرتا) اگر وہ مجھے جماعت میں (یعنی ظاہری طور پر) یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر جماعت میں کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہے۔

(بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف، جلد دوم، حدیث نمبر 785)

میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ میری نسبت جو گمان و خیال رکھتا ہے میں اس کے لئے ویسا ہی ہوں اور اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جس کی وہ مجھ سے توقع رکھتا ہے اگر وہ مجھ سے غمومعافی کی امید رکھتا ہے تو اس کو معافی دیتا ہوں اور اگر وہ میرے عذاب کا گمان رکھتا ہے تو پھر عذاب دیتا ہوں۔

اس ارشاد کے ذریعہ کو یا ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کی امید اس کے عذاب کے خوف پر غالب ہونی چاہئے اور اس کے بارہ میں اچھا گمان رکھنا چاہئے کہ وہ مجھے اپنی بے پایاں بخشش اور لامحدود رحمت سے نوازے گا۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ اللہ ایک شخص کو دوزخ میں لے جانے کا حکم کرے گا جب اسے کنارہ دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ عرض کرے: بجا کہ اے میرے رب تیرے بارے میں میرا گمان اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو واپس لے آؤ میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے۔ امید کا مطلب اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور پھر بخشش کا امیدوار رہے بغیر عمل صرف امید ہی پر تکیہ کر لینا ٹھنڈے لوہے کو کوٹنا ہے یعنی ایسی امید کا کوئی فائدہ نہیں۔

جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شخص میری یاد میں مشغول رہتا ہے تو میں اسے مزید نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق دیتا ہوں اور اس پر رحمت نازل کرتا ہوں اور اس کی مدد و حفاظت کرتا ہوں۔

ذکر کی تین اقسام کا بیان

ذکر تین طرح کا ہوتا ہے۔ (۱) لسانی (۲) قلبی (۳) بالجوارح۔ ذکر لسانی تسبیح، تقدیس، ثناء وغیرہ بیان کرنا ہے خطبہ توبہ استغفار دعا وغیرہ اس میں داخل ہیں۔ ذکر قلبی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کرنا اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا علماء کا استنباط مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہیں۔

ذکر بالجوارح یہ ہے کہ اعضاء طاعت الہی میں مشغول ہوں جیسے حج کے لئے سفر کرنا یا ذکر بالجوارح میں داخل ہے نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے تسبیح و تکبیر ثناء و قراءت تو ذکر لسانی ہے اور خشوع و خضوع اخلاص ذکر قلبی اور قیام، رکوع و سجود وغیرہ ذکر بالجوارح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم طاعت بجالا کر مجھے یاد کرو میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ٥

اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ بیشک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔

صبر و نماز سے مدد طلب کرنے کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا" عَلَى الْآخِرَةِ "بِالصَّبْرِ" عَلَى الطَّاعَةِ وَالْبَلَاءِ "وَالصَّلَاةِ" خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِشُكْرِهَا وَعِظْمِهَا "إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ" بِالْعَوْنِ،

اے ایمان والو! طاعت و پریشانی پر صبر کرو اور نماز کے ساتھ آخرت کیلئے مدد مانگو۔ اور نماز کے ذکر کو اس لئے خاص کیا ہے تاکہ اس کی عظمت پر دلالت کرے، بیشک اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرنے والا ہے۔

ذکر و عبادت والے کی طرف رحمت الہی کے قریب ہونے کا بیان

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو اس جیسی دس نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں اس کو اس سے صدق واندرس کے مطابق سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہوں جو شخص کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو اسی برائی کے برابر سزا ملتی ہے یا میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ جو شخص اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے ایک بالشت (یعنی بقدر قلیل) میری طرف آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف آتا ہوں (یعنی میں اس کی توجہ و التفات سے کہیں زیادہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہوں) جو شخص میری طرف ایک گز آتا ہے میں اس کی جانب دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کے برابر بڑھتا ہوں۔ جو شخص میری طرف اپنی چال سے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اور جو شخص زمین کے برابر بھی گناہ لے کر مجھ سے ملے گا بشرطیکہ اس نے میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو یعنی شرک میں مبتلا نہ ہو تو اگر میں چاہوں گا تو اس کو زمین کے برابر ہی مغفرت عطا کروں گا۔

(مسلم مشکوٰۃ شریف، جلد دوم، حدیث نمبر 786)

اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے اس کی رحمت کتنی وسیع ہے اپنے بندوں پر وہ کتنا مہربان ہے اس کی شان غنوکسی قدر بے پایاں ہے اور اس کا فضل کس قدر بے کراں ہے اس کا ایک ہلکا سا اندازہ اس حدیث سے ہو جاتا ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر بندہ خدا کی طرف تھوڑی سی بھی توجہ اور رجوع کرتا ہے تو اس کی طرف بارگاہ الہی سے اس کی توجہ کہیں زیادہ توجہ، التفات اور رحمت اس کی طرف منعطف ہوتی ہے۔

مصیبت پر صبر کرنے کے سبب ثواب کا بیان

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ (انسان کو مخاطب کرتے ہوئے) فرماتا ہے کہ اے ابن آدم! اگر تو (کسی مصیبت کے وقت) صبر کرے اور صدمہ کی ابتدائی مرحلہ ہی پر ثواب کا طلب گار ہو تو میں تیرے

لیے جنت سے کم کسی اجر و ثواب پر راضی نہیں ہوتا (یعنی میں تجھے اس کے بدلہ میں جنت ہی میں داخل کروں گا)
(ابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 248)

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مُردہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔

شہداء کو مردہ کہنے کی ممانعت کا بیان

"وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " هُمْ " أَمْوَاتٌ بَلْ " هُمْ " أَحْيَاءٌ " أَرَوَاهُمْ فِي حَوَاصِلِ طُيُورٍ
خُضِرَ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ لِحَدِيثِ بِذَلِكَ " وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ " تَعْلَمُونَ مَا هُمْ فِيهِ،
اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مُردہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں یعنی ان کے ارواح سبز پرندوں
کے پونوں میں ہیں جو جنت میں خوش ہیں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں۔ کیونکہ اسی طرح حدیث میں آیا ہے۔ لیکن تمہیں
شعور نہیں۔ یعنی ان کے ان احوال کے بارے میں تم نہیں جانتے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۵۴ کے شان نزول کا تفسیری بیان

یہ آیت شہداء بدر کے حق میں نازل ہوئی لوگ شہداء کے حق میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا وہ دنیوی آسائش سے محروم
ہو گیا ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔

شہداء کی حیات و رزق کے بارے میں احادیث کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہداء جنت کے
دروازے پر دریا کے کنارے ایک محل میں رہتے ہیں اور ان کے لیے صبح شام جنت سے رزق لایا جاتا ہے۔

(مسند احمد۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ المسند رک۔ صحیح علی شرط مسلم)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب بندے قیامت کے
دن حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے۔ ان سے خون بہ رہا ہوگا
وہ جنت کے دروازوں پر چڑھ دوڑیں گے پوچھا جائے گا یہ کون ہیں۔ جواب ملے گا یہ شہداء ہیں جو زندہ تھے اور انہیں روزی ملتی تھی۔

(الطبرانی۔ مجمع الزوائد)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پر کھڑے ہوئے تھے اور حضرت مصعب زمین پر
شہید پڑے تھے اس دن انہی کے ہاتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا

تبدیل (الاحزاب (23)

ایمان والوں میں کچھ مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھلایا پھر بعض تو ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنا ذمہ پورا کر لیا اور بعض ان میں سے (اللہ کی راستے میں جان قربان کرنے کے لیے) راہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ذرہ (برابر) نہیں بدلے۔

بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہی دیتے ہیں کہ تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے شہداء میں سے ہو پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔

اور فرمایا اے لوگوں تم ان کے پاس آیا کرو ان کی زیارت کیا کرو ان کو سلام کیا کرو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت کے دن تک جو بھی انہیں سلام کہے گا یہ اسے جواب دیں گے۔ (کتاب الجہاد لابن المبارک مرسل)

حضرت محمد بن قیس بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے احد کے دن ان کو کسی نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا چنانچہ اب تم سب (مسلمان) ان کے دین کے لیے جہاد کرو پھر وہ تین بار اٹھے اور ہر بار موت کے منہ تک پہنچے اور بالآخر تیسرے حملے میں شہید ہو گئے جب ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اپنے (شہداء) ساتھی بھی ملے تو وہ وہاں کی نعمتیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار کیا کوئی قاصد نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری یہ حالت بتا سکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا قاصد ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرئیل کو حکم دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ آیات سنائیں ولاتحسبن سے آخر تک۔ (اخر جلد ری فی تفسیر)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے دیکھا تو فرمایا اے جابر کیا بات ہے تم فکر مند نظر آتے ہو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور اپنے اوپر قرضہ اور اہل و عیال چھوڑ گئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے بات کی تو پردے کی پیچھے سے کی لیکن تمہارے والد سے آئے سامنے بات فرمائی اور کہا مجھ سے جو مانگو میں دوں گا تمہارے والد نے کہا مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجئے تاکہ دوبارہ شہید ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری طرف سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی کو واپس نہیں جانا تمہارے والد نے کہا: اے میرے پروردگار پیچھے والوں کو ہماری حالت کی اطلاع دے دیجئے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں: ولا تحسبن الدین سے آخر تک۔ (ترمذی۔ ابن ماجہ۔ المسند رک)

حیات شہداء کے بارے میں مفسرین کے اقوال کا بیان

(۱) علامہ قرطبی اور اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ شہداء کی حیات یقینی چیز ہے اور بلاشبہ وہ جنت میں زندہ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اور ان کی موت بھی ہو چکی ہے اور ان کے جسم مٹی میں ہیں اور ان کی رو میں دوسرے ایمان والوں کی ارواح کی

طرح زندہ ہیں البتہ شہداء کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کے لیے شہادت کے وقت سے جنت کی روزی جاری کر دی جاتی ہے تو گویا کہ ان کے لیے ان کی دنیوی زندگی جاری ہے اور وہ ختم نہیں ہوئی۔

(2) علماء کی ایک جماعت کا فرمانا ہے کہ قبروں میں شہداء کرام کی ارواح ان کے جسموں میں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہ عیش و آرام کے مزے کرتے ہیں جیسا کہ کافروں کو ان کی قبروں میں زندہ کر کے عذاب دیا جاتا ہے۔

(3) مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی روہیں سبز پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں رہتے ہیں اور وہ کھاتے پیتے اور عیش کرتے ہیں۔ قرطبی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قول قرار دیا ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے لیے ہر سال ایک جہاد کا اجر لکھا جاتا ہے اور وہ اپنے بعد قیامت کے دن تک کے جہاد میں شریک رہتے ہیں۔

(5) ایک قول یہ ہے کہ ان کی روہیں عرش کے نیچے قیامت تک رکوع سجدے میں مشغول رہتی ہیں جیسا کہ ان زندہ مسلمانوں کی روہیں جو با وضو سوتے ہیں۔

(6) ایک قول یہ ہے کہ ان کے جسم قبر میں خراب نہیں ہوتے اور انہیں زمین نہیں کھاتی یہی ان کی زندگی ہے۔

حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد والی وصیت کا بیان

حضرت ثابت بن قیس بن شماس کا واقعہ بہت مشہور ہے اور یہ واقعہ کئی صحابہ کرام اور مفسرین نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ثابت کی بیٹی فرماتی ہیں کہ جب قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی،

(اے اہل ایمان! اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ الحجرات-2)

تو میرے والد گھر کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے اور رونے لگے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ پایا تو بلا کر گھر بیٹھ رہنے کی وجہ پوچھی انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری آواز طبعی طور پر بلند ہے میں ڈرتا ہوں کہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہیں بلکہ آپ خیر والی زندگی جیئیں گے اور خیر والی موت مریں گے ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی۔ (کہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔

لقمان-18)

تو میرے والد نے پھر دروازہ بند کر دیا گھر میں بیٹھ گئے اور روتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں نہ پایا تو انہیں بلوایا اور وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خوب صورتی کو پسند کرتا ہوں اور اپنی قوم کی قیادت کو بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے بلکہ آپ تو بڑی پسندیدہ زندگی گزاریں گے اور شہادت کی موت پا کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنگ یمامہ کے دن جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے مسیلہ کذاب پر حملہ کیا تو ابتداء میں مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اس وقت حضرت ثابت بن قیس اور حضرت

سالم رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس طرح نہیں لڑتے تھے۔ پھر دونوں حضرات نے اپنے لیے ایک ایک گڑھا کھودا اور اس میں کھڑے ہو کر ڈٹ کر لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے اس دن حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک قیمتی زرہ پہن رکھی تھی ان کی شہادت کے بعد ایک مسلمان نے وہ زرہ اٹھالی۔ اگلے دن ایک مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں تم اسے خیال سمجھ کر ضائع نہ کر دینا میں جب کل شہید ہوا تو ایک مسلمان میرے پاس سے گزرا اور اس نے میری زرہ اٹھالی وہ شخص لوگوں میں سب سے دور جگہ پر رہتا ہے اور اس کے خیمے کے پاس ایک گھوڑا رسی میں بندھا ہوا کود رہا ہے اور اس نے میری زرہ کے اوپر ایک بڑی ہانڈی رکھ دی ہے اور اس ہانڈی کے اوپر اونٹ کا کجاوہ رکھا ہوا ہے تم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ کسی کو بھجوا کر میری زرہ اس شخص سے لے لیں پھر جب تم مدینہ منورہ جانا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ میرے زمرے اتنا قرضہ ہے اور میرے فلاں فلاں غلام آزاد ہیں پھر اس خواب دیکھنے والے کو فرمایا اور تم اسے جھوٹا خواب سمجھ کر بھلا مت دینا۔ چنانچہ صبح وہ شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان تک پیغام پہنچایا تو انہوں نے آدی بھیج کر زرہ وصول فرمائی۔ پھر مدینہ پہنچ کر اس شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پورا خواب سنایا تو انہوں نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی وصیت کو جاری فرمادیا۔ ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے مرنے کے بعد وصیت کی ہو اور اس کی وصیت کو پورا کیا گیا ہو سوائے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے۔ (المستدرک از امام حاکم، بیروت)

شہداء کے قافلہ سے ملاقات کرنے کا واقعہ

ایک واقعہ علامہ حزولی رحمہ اللہ نے ابو محمد عبد اللہ بن زید رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے یہ واقعہ کچھ معتمد لوگوں نے حضرت ابو محمد رحمہ اللہ سے خود سنا ہے ابو محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں عبد الرحمن بن ناصر اندلسی کے زمانے میں خندق والے سال جہاد میں نکلا۔ لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور بچ جانے والے مختلف اطراف میں بکھر گئے میں بھی بچ جانے والوں میں شامل تھا میں دن کو چھپ جاتا تھا اور رات کو چلتا تھا ایک رات اچانک میں ایک ایسے لشکر میں پہنچ گیا جس نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے آگ جل رہی تھی اور جگہ جگہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی میں نے شکر اداء کیا کہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گیا ہوں چنانچہ میں ان کی طرف چل پڑا اچانک میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی اس کا گھوڑا قریب بندھا ہوا تھا اور وہ بنی اسرائیل کی تلاوت کر رہا تھا میں نے اسے سلام کیا اس نے جواب دیکر کہا کیا آپ بچ جانے والوں میں سے ہیں میں نے کہا جی ہاں اس نے کہا آپ بیٹھے اور آرام کیجئے پھر وہ میرے پاس بے موسم انگور دو روٹیاں اور پانی کا پیالہ لے آیا میں نے ایسا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا پھر اس نے کہا کیا آپ سونا چاہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں اس نے اپنی ران پر میرا سر رکھا اور میں سو گیا یہاں تک کہ سورج کی شعاعوں نے مجھے جگایا میں نے دیکھا کہ اس میدان میں کوئی بھی نہیں ہے اور میرا سر ایک انسانی ہڈی کے اوپر پڑا ہوا ہے میں سمجھ گیا کہ وہ سب شہداء کرام تھے میں اس دن چھپا رہا جب رات ہوئی تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک لشکر وہاں سے گزر رہا ہے اور وہ گزرتے

ہوئے مجھے سلام کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے ان سب کے آخر میں ایک آدمی لنگڑے گھوڑے پر سوار تھا اس نے مجھے سلام کیا تو میں نے کہا: اے بھائی یہ کون لوگ ہیں اس نے کہا یہ شہداء ہیں اور اپنے گھروالوں سے ملنے جا رہے ہیں میں نے کہا تمہارا گھوڑا لنگڑا کیوں ہے اس نے کہا اس گھوڑے کی قیمت میں سے میرے ذمے دودینا رہا باقی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں مسلمانوں کے ملک پہنچ گیا تو تمہارے یہ دودینا ردا کروں گا یہ گھڑ سوار گھوڑا چلاتا ہوا لشکر میں شامل ہو گیا پھر وہ واپس لوٹا اور اس نے مجھے اپنے پیچھے بٹھالیا جب صبح مرغوں کی اذان سنائی دی تو ہم مدینہ سالم (نامی جگہ پہنچ چکے تھے اس شہر اور اس جگہ جہاں سے میں سوار ہوا تھا کے درمیان دس دن کی مسافت تھی اس شہید نے مجھے کہا تم اس شہر میں چلے جاؤ میں اسی میں رہتا تھا وہاں جا کر تم محمد بن یحییٰ عافقی کے گھر کا پوچھنا اس گھر میں جا کر تم میری بیوی جس کا نام فاطمہ بنت سالم ہے کہ میرا سلام کہنا اور اسے یہ پیغام دینا کہ طاقے میں ایک تھیلی ہے جس میں پانچ سو دینار رکھے ہوئے ہیں تم ان میں سے دودینار فلاں آدمی کو پہنچا دو کیونکہ میرے ذمے گھوڑے کی قیمت میں سے یہ دودینا باقی ہیں میں شہر میں داخل ہوا اور میں نے اس کے کہنے کے مطابق کیا۔ اس کی بیوی نے وہ تھیلی نکالی پھر مجھے کھانا کھلایا اور دس دینار دے کر کہا یہ سفر میں آپ کے کام آئیں گے۔ (شرح دیباچہ رسالہ)

وَلَنْبَلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ

وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ۝

اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور ان صبر والوں کو خوشخبری سنا دو۔

اہل ایمان کو خوف اور اموال و جانوں کی کمی سے آزمانے کا بیان

"وَلَنْبَلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ" لِّلْعُدُوِّ "وَالْجُوعِ" الْقَحْطِ "وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ" بِالْهَلَاكِ
 "وَالْأَنْفُسِ" بِالْقَتْلِ وَالْمَوْتِ وَالْأَمْرَاضِ "وَالثَّمَرَاتِ" بِالْحَوَائِجِ أَيْ لَنُخَبِّرَنَّكُمْ فَنَنْظُرَ أَتَصْبِرُونَ أَمْ
 لَا "وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ" عَلَى الْبَلَاءِ بِالْجَنَّةِ،

اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کچھ ڈر یعنی دشمن کے خوف سے اور بھوک سے یعنی قحط سے اور کچھ مالوں یعنی اموال کی ہلاکت سے اور جانوں یعنی قتل، موت اور امراض کے ساتھ اور پھلوں کی کمی سے یعنی ضروریات یعنی ہم ان میں کمی کے سبب آزمائیں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم ان پر صبر کرتے ہو یا نہیں اور خوشخبری سنانا صبر والوں کو۔ یعنی جنہوں نے آزمائش پر صبر کر کے جنت حاصل کی۔

"بلاء" کا معنی آزمائش ہے فعل "لنبلون" میں لام قسم اور نون تاکید اس کے استمرار اور حتمی ہونے کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ امور جن میں مالی، جانی، کمائی کا نقصان اور نعمتوں کی کمی ہو۔ ان میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ مومنین کی آزمائش کرتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کے فقر کا بیان

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عروہ سے کہا: اے میرے بھانجے ایک ایسا بھی وقت تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند دیکھتے پھر تیسرا چاند دیکھتے دو دو مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہ سلکتی میں نے پوچھا اے خالہ پھر کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا دو کالی چیزیں یعنی چھوہارے اور پانی مگر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں چند انصارتھے ان کے پاس دودھ والی بکریاں تھیں اور وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دودھ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی پلاتے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 2416)

سخت بھوک میں صبر کرنے کا بیان

ابو حازم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک لگی، میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس گیا اور قرآن کی آیتیں سنانے کی خواہش ظاہر کی، وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور میرے لئے دروازہ کھولا، میں تھوڑی دور چلا تھا کہ اپنے منہ کے بل بھوک کی وجہ سے گر پڑا، دیکھا تو میرے سر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ! میں نے کہا بیک وسعدیک یا رسول اللہ! آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھڑا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حالت پہچان لی، چنانچہ مجھے اپنے گھر لے گئے، اور مجھے ایک پیالہ دودھ پینے کا حکم دیا، میں نے اس میں سے پی لیا، پھر فرمایا اور پوچھا ابو ہریرہ! میں نے دوبارہ پیا،

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اور پی لو، چنانچہ میں نے پی لیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ پیالہ کی طرح ہو گیا، پھر میں عمر سے ملا اور ان سے اپنی حالت بیان کی اور میں نے کہا: اے عمر اللہ نے اس کام کا اسے مالک بنا دیا جو اس کا زیادہ مستحق تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بھوک کی تکلیف دور کی، بخدا میں نے تم سے آیت پڑھنے کو کہا تھا، حالانکہ میں تم سے زیادہ ان آیتوں کا پڑھنے والا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں (سمجھا نہیں تھا ورنہ) بخدا تمہیں اپنے گھر میں داخل کرنا (مہمان بنانا) مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میرے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 346)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل تین دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ (بخاری، کتاب الاطعمہ)

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں، بیشک ہم بھی اللہ کیلئے ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔

مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بیان

هُمُ "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بَلَاءٌ" قَالُوا "إِنَّا لِلَّهِ" مَلِكًا وَعَمِيدًا يَفْعَلُ بِنَا مَا يَشَاءُ "وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ" فِى الْاِخْرَةِ فَيَجَازِينَا وَفِى الْحَدِيثِ (مَنْ اسْتَرْجَعَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ اَجْرَهُ اللهُ فِيهَا وَاخْلَفَ اللهُ عَلَيْهِ خَيْرًا) وَفِيهِ اَنَّ مِصْبَاحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُفِءَ فَاَسْتَرْجَعَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: اِنَّمَا هَذَا مِصْبَاحٌ فَقَالَ: (كُلُّ مَا اَسَاءَ الْمُؤْمِنُ فَهُوَ مُصِيبَةٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَايِلِهِ، جن پر کوئی مصیبت یعنی آزمائش پڑتی ہے تو کہتے ہیں، بیشک ہم بھی اللہ کیلئے یعنی اس کی ملکیت میں ہیں اور اس کے غلام ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی آخرت میں اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں پس وہ ہمیں اس کی جزاء دے گا اور حدیث میں ہے کہ جو شخص مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے تو اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے بعد اللہ اس پر بھلائی بھیج دیتا ہے۔ اور حدیث ہی میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کا چراغ بجھا تو آپ ﷺ نے "اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ" پڑھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ چراغ ہی تو ہے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر وہ چیز جو مومن کے تکلیف دہ ہو وہ مصیبت ہے۔ اس کو انام ابوداؤد نے اپنی مراسیل کے اندر بیان کیا ہے۔

معمولی وغیر معمولی مصیبت پر بھی استرجاع کرنے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اسے چاہئے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہی ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 250) غالباً جوتے کا تسمہ ٹوٹنے سے معمولی مصیبت و تکلیف سے مراد ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی معمولی درجہ کی بھی تکلیف و مصیبت پہنچے تو انا للہ پڑھنی چاہئے چنانچہ ایک روایت میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ اچانک چراغ بجھ گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس مسلمان مرد و عورت کو کوئی مصیبت و صدمہ پہنچے اور خواہ کتنا ہی طویل زمانہ گزر جانے کے بعد وہ مصیبت و صدمہ یاد آجائے اور وہ اس وقت انا للہ وانا الہ راجعون پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ثواب ثابت کر دیتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے وہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جو اس دن عطا کیا جائے گا جب کہ وہ اس مصیبت و صدمہ سے دوچار ہوا تھا اور اس پر صبر کا تھا۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 249)

مؤمن کو مصیبت کے بدلے میں ثواب ملنے کا بیان

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ اس پر اس طرح کہے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللّٰهُمَّ اَجْرِنِىْ فِىْ مُصِيبِىْ وَ اَخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا۔ یعنی اے اللہ تو مجھے اس مصیبت میں اجر بھی دے، اور اس سے بہتر بدلہ بھی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے بہتر بدلہ بھی، تو پھر مومن صادق کیلئے کسی مصیبت میں کیا خسارہ؟ خسارہ تو اس کو ہوتا ہے جس کو کوئی اجر و ثواب نہ ملے، اسی لئے کہا جاتا ہے اِنَّمَا الْمُصَابُ مِّنْ حُرْمِ

الثَّوَابَ یعنی مصیبت والا تو وہ ہے جو اجر و ثواب سے محروم رہے۔

بخار کے سبب گناہوں کے معاف ہونے کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام صائب رضی اللہ عنہا کے پاس (جو تپ و لرزہ میں مبتلا تھیں) تشریف لائے اور (ان کی حالت دیکھ کر) کہ "یہ تمہیں کیا ہوا جو کانپ رہی ہو؟" انہوں نے عرض کیا کہ بخار ہے اللہ اس میں برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برامت کہو کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اسی طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ (مسلم، مشکوٰۃ شریف، جلد دوم، حدیث نمبر 22)

ایک روایت میں منقول ہے کہ "اللہ تعالیٰ مؤمن کی تمام خطائیں اس کے ایک رات کے بخار کی وجہ سے دور فرمادیتا ہے اسی طرح ابوداؤد کی ایک روایت میں منقول ہے کہ "ایک رات کا بخار ایک برس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔"

استرجاع والے کیلئے جنت میں مکان ہونے کا بیان

ابن ماجہ میں ہے حضرت ابوسنان فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا ابھی میں اس کی قبر میں سے نکلا نہ تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کا کلیجہ کا ٹکڑا چھین لیا بتا تو اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیری تعریف کی اور انا اللہ پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت اور رحمت اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔

صراط مستقیم والوں پر اللہ کی مغفرت کا بیان

"أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ" یعنی مغفرت ہے اور رحمت یعنی نعمت اور یہی لوگ راہ پر ہیں، یعنی صحیح راہ پر چلنے والے ہیں۔

اللہ کی رحمت کے سبب جنت میں داخل ہونے کا بیان

حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سیدھی راہ پر گامزن رہو اور میانہ روی اختیار کرو اور خوشخبری دو کیونکہ کسی کو اس کے عمل جنت میں داخل نہ کرائیں گے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مجھے بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے گا اور جان لو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو۔ (صحیح مسلم، جلد سوم، حدیث نمبر 2622)

إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

یشک صفا اور مردہ اللہ کے نشانوں سے ہیں۔ تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے۔ اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے۔ تو اللہ نیکی کا صلہ دینے خبردار ہے۔

صفا اور مردہ دو پہاڑوں کے شعائر اللہ ہونے کا بیان

"إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ" جَبَلَانِ بِمَكَّةَ "مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ" أَعْلَامِ دِينِهِ جَمْعُ شَعِيرَةٍ "فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ" أَيْ تَلَبَّسَ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ وَأَصْلُهُمَا الْقَصْدُ وَالزِّيَارَةُ "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ" إِثْمٌ عَلَيْهِ "أَنْ يَطُوفَ" فِيهِ إِذْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الطَّاءِ "بِهِمَا" بِأَنْ يَسْعَى بَيْنَهُمَا سَبْعًا نَزَلَتْ لَمَّا كَرِهَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَطُوفُونَ بِهِمَا وَعَلَيْهِمَا صَنَمَانِ يَمَسُحُونَ نَهْمًا وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ السَّعْيَ غَيْرَ فَرَضٍ لِمَا آفَادَهُ رَفَعُ الْإِثْمِ مِنَ التَّخْيِيرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ رُكْنٌ وَبَيَّنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِيضَتَهُ بِقَوْلِهِ (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ (وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ وَابِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ) يَعْنِي الصَّفَاَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ "وَمَنْ تَطَوَّعَ" وَفِي قِرَاءَةِ بِالتَّخْيِطِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ مَجْزُومًا وَفِيهِ إِذْغَامُ التَّاءِ فِيهَا "خَيْرًا" أَيْ بِخَيْرٍ أَيْ عَمِلَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافٍ وَغَيْرِهِ "فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ لِعَمَلِهِ بِالْإِنَابَةِ عَلَيْهِ" عَلَيْهِ "بِهِ"

یشک صفا اور مردہ یہ مکہ کے دو پہاڑ ہیں۔ اللہ کے نشانوں یعنی دین کے نشانوں میں سے ہیں۔ کیونکہ شعائر یہ شعیرہ کی جمع ہے تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے۔ ان دونوں کا معنی قصد و زیارت ہے۔ اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، یہاں "أَنْ يَطُوفَ" تاء کا طاء میں ادغام ہے۔ یعنی ان دونوں کے سات چکر لگائے کیونکہ دور جاہلیت میں لوگ ان دونوں کا طواف کیا کرتے تھے۔ اور ان دونوں میں دو بت تھے جن کو وہ مس کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سعی فرض نہیں ہے کیونکہ اثم پر جو رفع ہے وہ اختیار پر دلالت کرتا ہے جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ اور دیگر فقہاء کے نزدیک رکن ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس کے فرض ہونے کو بیان کیا ہے اور آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ بے شک اللہ نے تم پر سعی کو لکھ دیا ہے۔ اس کو امام بیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اور فرمایا کہ تم اسی سے ابتداء کرو جس سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ یعنی صفا سے اور اس کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے روایت کیا ہے۔ اور "وَمَنْ تَطَوَّعَ" ایک قرأت میں تاء تختانیہ اور طاء کے شد کے ساتھ مجزوم ہے۔ اور اس میں تا کا طاء میں ادغام ہے۔ بھلائی یعنی اس عمل کی بھلائی جو طواف وغیرہ میں سے واجب نہیں ہے۔ اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے۔ تو اللہ نیکی کا صلہ دینے خبردار ہے۔

شعائر کے لغوی مفہوم کا بیان

شعیرۃ" کی جمع شعائر ہے۔ ایسی نشانیوں یا علامتوں کو کہتے ہیں جن کو خاص اعمال کے لئے قرار دیا گیا ہو، کہا جاتا ہے کہ "

شعائر اللہ"

ایسی علامتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لئے قرار دیا ہے پس "صفا و مروہ" کو "شعائر اللہ" کہنا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دو جگہوں کو ایسی علامتیں قرار دیا ہے کہ بندگان خدا وہاں عبادت کریں۔ اعتمر "کا مصدر" اعتمار " ہے جس کا معنی زیارت کرنا اور عمرہ بجالانا ہے۔ (مجمع البیان)

سورہ بقرہ آیت ۱۵۸ کے شان نزول کا بیان

آیت شریف کا شان نزول یہ ہے کہ مثل (ایک جگہ کا نام ہے) کے پاس مناة بت تھا اسلام سے پہلے انصار سے پوجتے تھے اور جو اس کے نام لبیک پکار لیتا وہ صفا و مروہ کے طواف کرنے میں حرج سمجھتا تھا، اب بعد از اسلام ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صفا و مروہ کے طواف کے حرج کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت اتری کہ اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اسی کے بعد حضور علیہ السلام نے صفا و مروہ کا طواف کیا اس لئے مسنون ہو گیا اور کسی کو اس کے ترک کرنے کا جواز نہ رہا۔ (بخاری، مسلم)

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ میں صفا و مروہ کے درمیان سعی نہ کرنے والے پر اس عمل میں کوئی مضائقہ نہیں دیکھتا۔ نیز میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان کے درمیان سعی نہ کروں۔ انہوں نے فرمایا اے بھانجے تو نے کتنی غلط بات کہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی پھر اس کے بعد مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ہاں زمانہ جاہلیت میں جو سرکش مناة (بت) کے لئے لبیک کہتا تھا وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا" (البقرہ: 15)۔ (جو حج بیت اللہ کرے یا عمرہ ادا کرے اس پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے پر کوئی گناہ نہیں) اگر ایسا ہی ہوتا جیسا کہ تم کہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا" (یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ صفا و مروہ کی سعی نہ کرے)۔

زہری کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کے سامنے بیان کی تو انہوں نے اسے بہت پسند کیا اور فرمایا اس میں بڑا علم ہے۔ میں نے کچھ علماء کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ عرب میں سے جو لوگ صفا و مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان دو پتھروں کے درمیان سعی کرنا امور جاہلیت میں سے ہے اور انصار میں سے کچھ لوگ کہتے کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ صفا و مروہ کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ" (البقرہ: 158) (یعنی صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں)۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ آیت انہی لوگوں کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 896)

سعی کے وجوب و رکن میں فقہی مذاہب اربعہ

علامہ بدرالدین عینی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ فقہاء احناف کے نزدیک اگر کسی نے سعی ترک کی تو اس پر دم واجب ہے۔ اور اس کا حج مکمل ہوگا۔ کیونکہ ہمارے نزدیک سعی واجب ہے۔

جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک رکن ہے۔ ہمارے نزدیک اس کے ترک پر فساد حج نہیں بلکہ دم لازم آئے گا۔ کیونکہ ہر نیک رکن نہیں ہے لہذا دم اس کا قائم مقام ہوگا جس طرح رمی میں ہوتا ہے۔ اور فساد سے احتراز اس لئے کیا کہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد علیہم الرحمہ کے نزدیک سعی رکن ہے۔ (البنائے شرح الہدایہ، ۵، ص ۲۶۶، تھانیہ بلقان)

حضرت اسماعیل اور صفا مروہ کی فضیلت کا بیان

سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے سب سے پہلے ازار بند بنانا اسماعیل کی ماں سے سیکھا انہوں نے ازار بند بنایا تاکہ اپنے نشانات کو سارہ سے چھپائیں پھر انہیں اور ان کے لڑکے اسماعیل کو ابراہیم لے کر آئے اور وہ انہیں دودھ پلاتی تھیں تو ان دونوں کو مسجد کے اوپری حصہ میں زمزم کے پاس کعبہ کے قریب ایک درخت کے پاس بٹھادیا اور اس وقت مکہ میں نہ تو آدمی تھا نہ پانی ابراہیم نے انہیں وہاں بٹھادیا اور ان کے پاس ایک چمڑے کے تھیلے میں بھجوریں اور مشکیزہ میں پانی رکھ دیا اس کے بعد ابراہیم لوٹ کر چلے تو اسماعیل کی والدہ نے ان کے پیچھے دوڑ کر کہا: اے ابراہیم کہا جا رہے ہو اور ہمیں ایسے جنگل میں جہاں نہ کوئی آدمی ہے نہ اور کچھ (کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟) اسماعیل کی والدہ نے یہ چند مرتبہ کہا مگر ابراہیم نے ان کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔

اسماعیل کی والدہ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! ہاجرہ نے کہا تو اب اللہ بھی ہم کو برباد نہیں کرے گا پھر وہ واپس چلی آئیں۔ اور ابراہیم چلے گئے حتیٰ کہ وہ ثبیہ کے پاس پہنچے، جہاں سے وہ لوگ انہیں دیکھ نہ سکتے تھے، تو انہوں نے اپنا منہ کعبہ کی طرف کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ (اے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ایک (کف دست) میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں) اور اسماعیل کی والدہ انہیں دودھ پلاتی تھیں اور اس مشکیزہ کا پانی پیتی تھیں حتیٰ کہ جب وہ پانی ختم ہو گیا تو انہیں اور ان کے بچہ کو (سخت) پیاس لگی وہ اس بچہ کو دیکھنے لگیں کہ وہ مارے پیاس کے تڑپ رہا ہے یا فرمایا کہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہ اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہ لاکر چلیں اور انہوں نے اپنے قریب جو اس جگہ کے متصل تھا کوہ صفا کو دیکھا پس وہ اس پر چڑھ کر کھڑی ہوئیں اور جنگل کی طرف منہ کر کے دیکھنے لگیں کہ کوئی نظر آتا ہے یا نہیں؟ تو ان کو کوئی نظر نہ آیا (جس سے پانی مانگیں) پھر وہ صفا سے اتریں۔

جب وہ نشیب میں پہنچیں تو اپنا دامن اٹھا کے ایسے دوڑیں جیسے کوئی سخت مصیب زدہ آدمی دوڑتا ہے حتیٰ کہ اس نشیب سے گزر گئیں پھر وہ کوہ مروہ پر آ کر کھڑی ہوئیں اور ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی نظر آتا ہے یا نہیں تو انہیں کوئی نظر نہ آیا اسی طرح انہوں نے سات مرتبہ کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لئے لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں

جب وہ آخری دفعہ کوہ مروہ پر چڑھیں تو انہوں نے ایک آواز سنی خود ہی کہنے لگیں ذرا ٹھہر کر سننا چاہئے تو انہوں نے کان لگایا تو پھر بھی آواز سنی خود ہی کہنے لگیں (اے فحش) تو نے آواز تو سنا دی کاش کہ تیرے پاس فریادری بھی ہو، یکا یک ایک فرشتہ کو مقام زمزم میں دیکھا اس فرشتہ نے اپنی ایڑی ماری یا فرمایا کہ اپنا پر مارا حتیٰ کہ پانی نکل آیا ہاجرہ اسے حوض کی شکل میں بنا کر روکنے لگیں اور ادھر ادھر کرنے لگیں۔

اور چلو بھر بھر کے اپنی مشک میں ڈالنے لگیں ان کے چلو بھرنے کے بعد پانی زمین سے ابلنے لگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے اگر وہ زمزم کو (روکتی نہیں بلکہ) چھوڑ دیتیں یا فرمایا چلو بھر بھر کے نہ ڈالتیں تو زمزم ایک جاری رہنے والا چشمہ ہوتا پھر فرمایا کہ انہوں نے پانی پیا اور بچہ کو پلایا پھر ان سے فرشتہ نے کہا کہ تم اپنی ہلاکت کا اندیشہ نہ کرو کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے جسے یہ لڑکا اور اس کے والد تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہلاک و برباد نہیں کرتا (اس وقت) بیت اللہ زمین سے ٹیلہ کی طرح اونچا تھا سیلاب آتے تھے تو اس کے دائیں بائیں کٹ جاتے تھے ہاجرہ اسی طرح رہتی رہیں یہاں تک کہ چند لوگ قبیلہ بنو جرہم کے ان کی طرف سے گزرے یا یہ فرمایا کہ بنو جرہم کے کچھ لوگ کدا کے راستہ سے لوٹے ہوئے آ رہے تھے تو وہ مکہ نشیب میں اترے انہوں نے کچھ پرندوں کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا بیشک یہ پرندے پانی پر چکر لگا رہے ہیں (حالانکہ) ہمارا زمانہ اس وادی میں گزرا تو اس میں پانی نہ تھا انہوں نے ایک یاد آ دمیوں کو بھیجا تو انہوں نے پانی کو دیکھ لیا، واپس آ کر انہوں نے سب کو پانی ملنے کی اطلاع دی وہ سب لوگ ادھر آنے لگے کہا کہ اسماعیل کی والدہ پانی کے پاس بیٹھی تھیں تو ان لوگوں نے کہا کیا تم اجازت دیتی ہو کہ ہم تمہارے پاس قیام کریں انہوں نے کہا اجازت ہے مگر پانی پر کوئی حق نہ ہوگا انہوں نے شرط منظور کر لی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل کی والدہ نے اسے غنیمت سمجھا وہ انسانوں سے انس رکھتی تھیں تو وہ لوگ مقیم ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کو بھی پیغام بھیج کر وہاں بلا لیا انہوں نے بھی وہیں قیام کیا حتیٰ کہ ان کے پاس چند خاندان آباد ہو گئے اور اب اسماعیل بچہ سے بڑے ہو گئے اور انہوں نے بنو جرہم سے عربی سیکھ لی اور خود ان کی حالت بھی معلوم کر لی اسماعیل جب جوان ہوا تو انہیں بڑے بھلے معلوم ہوئے جب اسماعیل بالغ ہوئے تو انہوں نے اپنے قبیلہ کی ایک عورت سے ان کا نکاح کر دیا اور اسماعیل کی والدہ وفات پا گئیں۔

حضرت ابراہیم اپنے چھوڑے ہوؤں کو دیکھنے کے لئے اسماعیل کے نکاح کے بعد تشریف لائے تو اسماعیل کو نہ پایا ان کی بیوی سے معلوم کیا تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے لئے رزق تلاش کرنے گئے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بسراوقات اور حالت معلوم کی تو اس عورت نے کہا ہماری بری حالت ہے اور ہم بڑی تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہیں (گویا) انہوں نے ابراہیم سے شکوہ کیا ابراہیم نے کہا کہ جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ تبدیل کر دیں جب اسماعیل واپس آئے تو گویا انہوں نے اپنے والد کی تشریف آوری کے آثار پائے تو کہا کیا تمہارے پاس کوئی آدمی آیا تھا؟ بیوی نے

کہا ہاں! ایسا ایسا ایک بوڑھا شخص آیا تھا اس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا اور اس نے ہماری بسراوقات کے متعلق دریافت کیا تو میں نے بتا دیا کہ ہم تکلیف اور سختی میں ہیں اسماعیل نے کہا کیا انہوں نے کچھ پیغام دیا ہے؟ کہا ہاں! مجھ کو حکم دیا تھا کہ تمہیں ان کا سلام پہنچا دوں اور وہ کہتے تھے تم اپنے دروازہ کی چوکھٹ بدل دو اسماعیل نے کہا وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے تم کو جدا کرنے کا حکم دیا ہے لہذا تم اپنے گھر چلی جاؤ اور اس کو طلاق دے دی۔

اور بنو جرہم کی کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیا کچھ مدت کے بعد ابراہیم پھر آئے تو اسماعیل کو نہ پایا ان کی بیوی کے پاس آئے اور اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا وہ ہمارے لئے رزق تلاش کرنے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اور ان کی بسراوقات معلوم کی اس نے کہا ہم اچھی حالت اور فراخی میں ہیں اور اللہ کی تعریف کی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری غذا کیا ہے؟ انہوں نے کہا گوشت ابراہیم نے پوچھا تمہارے پینے کی کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا پانی، ابراہیم نے دعا کی اے اللہ! ان کے لئے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہاں غلہ نہ ہوتا تھا اگر غلہ ہوتا تو اس میں بھی ان کے لئے دعا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مکہ کے سوا کسی اور جگہ گوشت اور پانی پر گزارہ نہیں کر سکتا صرف گوشت اور پانی مزاج کے موافق نہیں آ سکتا ابراہیم نے کہا جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور انہیں میری طرف سے یہ حکم دینا کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ باقی رکھیں جب اسماعیل آئے تو پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آدمی آیا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں! ایک بزرگ خوبصورت پاکیزہ سیرت آئے تھے اور ان کی تعریف کی تو انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا پھر مجھ سے ہماری بسراوقات کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم بڑی اچھی حالت میں ہیں اسماعیل نے کہا کہ تمہیں وہ کوئی حکم دے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو سلام کہہ گئے ہیں اور حکم دے گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازہ کی چوکھٹ باقی رکھیں۔

اسماعیل نے کہا وہ میرے والد تھے اور چوکھٹ سے تم مراد ہو گویا انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ تمہیں اپنی زوجیت میں باقی رکھوں پھر ابراہیم کچھ مدت کے بعد پھر آئے اور اسماعیل کو زمزم کے قریب ایک درخت کے سایہ میں بیٹھے ہوئے اپنے تیر بناتے پایا جب اسماعیل نے انہیں دیکھا تو ان کی طرف بڑھے اور دونوں نے ایسا معاملہ کیا جیسے والد لڑکے سے اور لڑکا والد سے کرتا ہے ابراہیم نے کہا: اے اسماعیل! اللہ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔

انہوں نے عرض کیا کہ اس حکم کے مطابق عمل کیجئے ابراہیم بولے کیا تم میرا ہاتھ بناؤ گے؟ اسماعیل نے کہا ہاں! میں آپ کا ہاتھ بناؤں گا ابراہیم نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہاں بیت اللہ بنانے کا حکم دیا ہے اور آپ نے اس اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا یعنی اس کے گرد گردان دونوں نے کعبہ کی دیواریں بلند کیں اسماعیل پھر لاتے تھے اور ابراہیم تعمیر کرتے تھے حتیٰ کہ جب دیوار بلند ہوئی تو اسماعیل ایک پتھر کو اٹھالائے اور اسے ابراہیم کے لئے رکھ دیا ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے اور اسماعیل انہیں پتھر دیتے تھے اور دونوں یہ دعا کرتے رہے کہ اے پروردگار! ہم سے (یہ کام) قبول فرما بیشک تو سننے والا جاننے والا ہے پھر دونوں تعمیر کرنے

لگے اور کعبہ کے گرد گھوم کر یہ کہتے جاتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم سے (یہ کام) قبول فرما بیشک تو سننے والا جاننے والا ہے۔

(صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 599)

إِنَّ الدِّينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ

فِي الْكِتَابِ ۖ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۝

بیشک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لئے اپنی کتاب میں

واضح کر دیا ہے تو انہی لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔

یہود پر ہر لعنت کرنے والوں کی لعنت کا بیان

وَنَزَلَ فِي الْيَهُودِ "إِنَّ الدِّينَ يَكْتُمُونَ" النَّاسِ "مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ" كَأَيَّةِ الرَّجْمِ وَنَعْتِ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ" التَّوْرَةَ "أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ

يُبْعِدُهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ" وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ" الْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَوْ كُلَّ شَيْءٍ بِالذُّعَاءِ عَلَيْهِمْ بِاللَّعْنَةِ،

یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بیشک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے

ہیں جس طرح رجم کی آیت اور نبی کریم ﷺ کی نعت ہے۔ اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لئے اپنی کتاب

یعنی تورات میں واضح کر دیا ہے تو انہی لوگوں پر اللہ لعنت یعنی ان کو رحمت سے دور کرتا ہے۔ اور لعنت بھیجنے والے بھی

ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی فرشتے، اہل ایمان یا ہر وہ چیز جو ان کیلئے لعنت کی بددعا کرتی ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۵۹ کے سبب نزول کا بیان

یہ آیت علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف اور آیت رجم اور توریت کے دوسرے

احکام کو چھپایا کرتے تھے۔

حضرت عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودیہ کو لایا گیا ان دونوں نے

زنا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تورات میں کیا پاتے ہو اس

کے بارے میں جس نے زنا کیا؟ انہوں نے کہا ہم ان کے چہروں کو سیاہ کرتے ہیں اور سوار کرتے ہیں اس طرح کہ ہم ان کے

چہروں کو ایک دوسرے کے مخالف کرتے ہیں اور ان کو چکر لگواتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ۔

وہ اسے لے آئے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ آیت رجم تک پہنچے تو اس نوجوان نے جو پڑھ رہا تھا اپنا ہاتھ آیت پر رکھ لیا

اور اس کے آگے اور پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا جو رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیں۔ اس نے ہٹایا تو اس کے نیچے آیت رجم تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، انہیں رجم کر دیا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں بھی ان دونوں کو سنگسار کرنے والو میں سے تھا۔ تحقیق! میں نے اس مرد کو دیکھا کہ وہ اپنے آپ پر پتھر برداشت کر کے اس عورت کو بچا رہا تھا۔

(صحیح مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر 1944)

علم کی بات چھپانے والوں کی مذمت کا بیان

صحیح حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کسی شرعی عمر کی نسبت سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپالے اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے آپ نے فرمایا کہ قبر میں کافر کی پیشانی پر اس زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ جاندار اس کا دھماکہ سنتے ہیں سوائے جن وانس کے۔ پھر وہ سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں یہی معنی ہیں کہ ان پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے یعنی تمام جانداروں کی حضرت عطاء فرماتے ہیں آیت (الاعنوں) سے مراد تمام جانور اور کل جن وانس ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں جب خشک سالی ہوتی ہے بارش نہیں برتی تو چوپائے جانور کہتے ہیں یہ بنی آدم کے گنہگاروں کے گناہ کی شومی قسمت سے ہے اللہ تعالیٰ نبی آدم کے گنہگاروں پر لعنت نازل کرے، بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد فرشتے اور مومن لوگ ہیں، حدیث میں ہے عالم کے لئے ہر چیز استغفار کرتی ہے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس آیت میں ہے کہ علم کے چھپانے والوں کو اللہ لعنت کرتا ہے اور فرشتے اور تمام لوگ اور کل لعنت کرنے والے یعنی ہر با زبان اور ہر بی زبان چاہے زبان سے کہے چاہے قرآن سے اور قیامت کے دن بھی سب چیزیں ان پر لعنت کریں گی۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔

اہل اصلاح کی توبہ کی قبولیت کا بیان

"إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا" رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ "وَأَصْلَحُوا" عَمَلِهِمْ "وَبَيَّنُّوا" مَا كَتَمُوا "فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ"

أَقْبَلُ تَوْبَتِهِمْ "وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" بِالْمُؤْمِنِينَ،

مگر وہ لوگ جو توبہ کریں یعنی اس سے رجوع کریں اور اپنے عمل کو سنواریں اور ظاہر کریں جو انہوں نے چھپایا تو میں ان

کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا، اہل ایمان کے ساتھ مہربان ہوں۔

توبہ کرنے کے سبب گناہوں کی بخشش کا بیان

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے اِغْفِرْ لِي وَكُتِبَ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ

التَّوَابُ التَّوَجُّهُ سورتہ شمار کرتے تھے۔ (سنن ابوداؤد: جلد اول: حدیث نمبر 1512)

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے انتظار میں بیٹھے تھے وہ ہماری طرف نکل آئے اور بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جس کی سفارش اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے جاری ہونے سے مانع بن گئی تو بیشک اس نے اللہ سے ضد کی اور جس شخص نے کسی امر باطل پر جھگڑا کیا اور اسے معلوم ہو (کہ یہ غلط اور باطل ہے) تو وہ اس جھگڑے کو جب تک نہیں چھوڑے گا اللہ کے غصہ اور غضب میں رہے گا اور جس شخص نے کسی مومن و مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس کے اندر نہیں ہے تو اللہ اسے اہل دوزخ کی کچڑ اور گندگی و غلاطت میں رکھیں گے یہاں تک کہ جو کچھ اس نے کہا کہ اس سے توبہ نہ کر لے۔ (سنن ابوداؤد: جلد سوم: حدیث نمبر 204)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

بیشک جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔

حالت کفر میں مرنے والے کفار پر لعنت کا بیان

"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ" حَال "أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ"

أَيُّ هُمْ مُسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالنَّاسِ قِيلَ : عَامٌّ وَقِيلَ : الْمُؤْمِنُونَ،

بیشک جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت

ہے۔ یعنی وہ دنیا و آخرت میں لعنت کے حقدار ہیں۔ اور الناس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عام لوگ مراد ہیں

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اہل ایمان مراد ہیں۔

سورہ بقرہ آیت ۱۶۱ کے مضمون نزول کا بیان

اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے ان پر لعنت ہو۔ لعن (طعن) کے معنی ہیں، اللہ

کی رحمت سے دور کرنا، حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کسی کو لعن طعن کرنا انتہائی بری حرکت ہے چنانچہ شریعت کا حکم ہے کہ کسی

آدمی کو متعین کر کے اس پر لعنت نہ بھیجی جائے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کسی متعین کافر پر لعنت بھیجنے کی ممانعت اس بنا پر ہے کہ

نہیں کہا جاسکتا کہ کب اس کو ایمان و اسلام کی توفیق ہو جائے اور وہ کفر و شرک کی لعنت سے نکل کر اللہ کی رحمت کے سایہ میں

آجائے۔ ہاں جو آدمی کفر کی حالت میں مر گیا ہو اور اس کا کفر پر مرنا یقینی طور پر معلوم ہو تو اس پر لعنت بھیجی جاسکتی ہے اسی طرح نفس

برائی پر لعنت بھیجی جاسکتی ہے یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ کفر پر اللہ کی لعنت یا یہ کہ کافروں پر اللہ کی لعنت۔

کافروں پر فرشتوں کی لعنت کا بیان

حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ ہم) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری شخص کے جنازہ کے

ساتھ چلے ہم قبر پر پہنچے (قبر تیار نہ ہونے کی وجہ سے) ابھی جنازہ سپرد خاک نہیں ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے ہم بھی آپ کے گردا گرد (اس طرح) بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں (یعنی ہم بالکل خاموش سر جھکائے بیٹھے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ جس سے آپ زمین کرید رہے تھے (جس طرح کہ کوئی شخص انتہائی تفکر و استغراق کے عالم میں ہوتا ہے) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور (ہمیں مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین بار فرمایا۔ اور پھر فرمایا "جب بندہ مومن دنیا سے اپنا تعلق ختم کرنے کو ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے (یعنی مرنے کے قریب ہوتا ہے) تو اس کے پاس آسمان سے نہایت روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں (جن کے چہرہ کی چمک دمک ایسی ہوتی ہے) گویا کہ ان کے چہرے آفتاب ہیں، ان کے ہمراہ جنت کا (بھی ریشمی کپڑے کا) کفن اور جنت کی خوشبو (یعنی مشک و عنبر وغیرہ کی خوشبو) ہوتی ہے اور وہ (بسبب کمال ادب اور روح نکلنے کے انتظار میں) اس کے سامنے اتنی دور کہ جہاں تک کہ اس کی نگاہ پہنچ سکے، بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں کہ "اے پاک جان! اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے مغفرت و بخشش اور اس کی خوشنودی کی طرف پہنچنے کے لیے جسم سے نکل! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ (یہ سن کر) بندہ مومن کی جان (اس کے جسم سے) اس طرح (یعنی آسانی اور سہولت سے) نکل آتی ہے جس طرح کہ مشک سے پانی کا قطرہ بہ نکلتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت اس کو لے لیتے ہیں، جب ملک الموت اسے لے لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے اس جان کو ملک الموت کے ہاتھ میں پلک جھکنے کے بقدر بھی نہیں چھوڑتے یعنی غایت اشتیاق کی بنا پر فوراً اس جان کو ملک الموت کے ہاتھوں سے (اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کو اس کفن میں اور اس خوشبو میں کہ جسے وہ اپنے ہاتھ میں لائے تھے رکھ لیتے ہیں، اور اس جان سے بہترین خوشبو نکلتی ہے جو روئے زمین پر (زمین کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی فنا تک) پائی جانے والی مشک کی بہترین خوشبوؤں کے مانند ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "پھر وہ فرشتے اس جان کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں، چنانچہ جب وہ فرشتے اس جان کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں تو (زمین و آسمان کے درمیان موجود) فرشتوں کی کسی بھی جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ جماعت پوچھتی ہے کہ یہ پاک روح کون ہے؟ وہ فرشتے جو اس روح کو لے جا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا (یعنی اس کی روح) ہے اور وہ فرشتے اس کو بہترین نام و لقب (اور اس کے اوصاف) بتاتے ہیں جن کے ذریعہ اہل دنیا اس کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح سوال و جواب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ فرشتے اس کو لے کر آسمان دنیا (یعنی پہلے آسمان تک) پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں جو ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے (اسی طرح ہر آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے) اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں تک (اسی اعزاز و اکرام کے ساتھ) پہنچا دیا جاتا ہے۔ پس اللہ عزوجل (فرشتوں سے) فرماتا ہے کہ اس بندہ کا نامہ اعمال علیین میں رکھو اور اس جان کو زمین کی طرف یعنی اس کے بدن میں جو زمین میں مدفون ہے واپس لے جاؤ (تاکہ یہ اپنے بدن میں پہنچ کر قبر کے سوال و جواب کے لیے تیار رہے) کیونکہ بے شک

میں زمین ہی سے جسموں کو پیدا کیا ہے اور زمین ہی میں ان کو (یعنی اجسام و ارواح کو) واپس بھیجتا ہوں اور پھر زمین ہی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد وہ جان اپنے جسم میں پہنچادی جاتی ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے (یعنی منکر نکیر) آتے ہیں جو اسے بٹھلاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ بندہ مومن جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیسے جانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں نے خدا کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا۔ اور دل سے اسے سچ جانا (جس کی وجہ سے مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا معلوم ہوا پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے (یعنی خدا کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ) میرا بندہ سچا ہے اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چنانچہ اس کی طرف جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اسے جنت کی ہو اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ پھر اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اس کے پاس ایک خوبصورت شخص اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ خوشخبری ہو تجھے اس چیز کی جو تجھے خوش کرنے والی ہے۔ یعنی تیرے لیے وہ نعمتیں تیار ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا آج وہ دن ہے جس کا (دنیا میں) تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بندہ مومن اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ حسن و جمال میں کامل ہے اور تم بھلائی کو لائے ہو اور اس کی خوشخبری سناتے ہو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں (جو اس شکل و صورت میں آیا ہوں) آج وہ دن ہے جس کا (دنیا میں) تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا بندہ مومن (یہ سن کر) کہتا ہے اے میرے پروردگار قیامت قائم کر دے! قیامت قائم کر دے قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف جاؤں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب بندہ کافر دنیا سے اپنا تعلق ختم کرنے اور آخرت کی طرف جانے کو ہوتا ہے (یعنی اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے) تو اس کے پاس سے آسمان سے (عذاب کے) کالے چہرے والے فرشتے آتے ہیں ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتا ہے اور وہ اتنی دور کہ جہاں تک نگاہ پہنچ سکے بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے خبیث جان! خدا کی طرف سے عذاب (بتلا کیے جانے کے لیے جسم سے باہر) نکل آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (کافر کی روح یہ سن کر) اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے (یعنی روح کافر جب عذاب خداوندی کے آثار دیکھتی ہے تو اس کے خوف سے اپنے جسم سے نکلنے کے لیے تیار نہیں بلکہ پورے جسم میں چھپی چھپی پھرتی ہے بخلاف مومن کی روح کے کہ وہ انوار الہی اور پروردگار کے کرم کے آثار دیکھ کر جسم سے خوشی خوشی نکل آتی ہے) چنانچہ ملک الموت اس روح کو سختی اور زور سے باہر نکالتا ہے جیسا کہ ترصوف سے آکڑا کھینچا جاتا ہے (یعنی جس طرح تر صوف سے آکڑا بڑی سختی اور مشکل سے کھینچا جاتا ہے اور اس سختی سے کھینچنے کی وجہ سے صوف کے کچھ اجزاء اس آکڑا سے لگے ہوئے باہر آ جاتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے کہ روح کے ساتھ رگوں کے کچھ اجزاء لگے ہوئے باہر آ گئے ہیں) جب ملک الموت اس

روح کو بکرا لیتا ہے دوسرے فرشتے اس روح کو ملک الموت کے ہاتھ پک جھکنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے بلکہ اسے لے کر ناٹ میں لپیٹ دیتے ہیں، اس روح میں سے ایسے (سزے ہوئے) مردار کی بد بو نکلتی ہے جو روئے زمین پر پایا جائے۔ وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں چنانچہ جب وہ فرشتوں کی کسی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ جماعت پوچھتی ہے کہ یہ کون ناپاک روح ہے؟ وہ فرشتے جو اسے لے جا رہے ہوتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے (یعنی فلاں شخص کی روح ہے) اور اس کے برے نام برے اوصاف کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جن نام و اوصاف سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اسے آسمان سے دنیا تک بچھنا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کے واسطے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کے طور پر یہ آیت پڑھی: (لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ (7. الاعراف: 40)۔ ان کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس روح کا اعمال نامہ صحیحین میں لکھ دو جو سب سے نیچے کی زمین ہے۔ چنانچہ کافر کی روح (نیچے) پھینک دی جاتی ہے، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (استدلال کے طور پر) یہ آیت تلاوت فرمائی (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) 22۔ انج (31)۔ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے (یعنی ایمان و توحید کی بلندی سے کفر و شرک کی بستی میں) گر پڑا۔ چنانچہ اسے پرندے اچک لیتے ہیں (یعنی وہ ہلاک ہو جاتا ہے) یا ہوا سے (اڑا کر) دور پھینک دیتی ہے (یعنی رحمت خداوندی سے دور ہو جاتا ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اسے شیطان نے گرا ہی میں ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ مقام قرب سے دور جا پڑا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) اس کی روح اس کے جسم میں آ جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہا ہا ہا! میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہا ہا ہا! میں نہیں جانتا پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ "شخص (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے کون ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہا ہا ہا! میں نہیں جانتا! (اس سوال و جواب کے بعد) پکارنے والا آسمان کی طرف سے پکار کر کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے لہذا اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور اس کے لیے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو!۔ چنانچہ (اس کے لیے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے) جس سے اس کے پاس دوزخ کی گرمی اور اس کی گرم ہوا آتی رہتی ہے اور اس کے لیے اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ (دونوں کنارے مل جانے سے) اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بد صورت شخص آتا ہے جو برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے اور اس سے بد بو آتی رہتی ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تو وہ بری خبر سن، جو تجھے رنج و غم میں مبتلا کر دے، آج وہ دن ہے جس کا تجھ سے (دنیا میں وعدہ کیا گیا

تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ انتہائی برا ہے جو برائی لیے ہوئے آیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تیرا برا عمل ہوں (یہ سن کر) مردہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار قیامت قائم نہ کیجیے۔

ایک اور روایت میں اسی طرح منقول ہے مگر اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب مومن کی روح (اس کے جسم سے) نکلتی ہے تو ہر وہ فرشتہ جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اور ہر وہ فرشتہ جو آسمان میں ہے اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ اس لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور (ہر آسمان کا) ہر دروازے والا (فرشتہ) اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اس مومن کی روح اس کی طرف سے آسمان پر لے جائی جائے (تاکہ وہ اس مومن کی روح کے ساتھ چلنے کا شرف حاصل ہو سکے) اور کافر کی روح رگوں کے ساتھ نکالی جاتی ہے چنانچہ زمین و آسمان کے درمیان تمام فرشتے اور وہ فرشتے جو (پہلے آسمان کے) ہیں اس پر لعنت بھیجتے ہیں اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور پہلے آسمان کے تمام دروازے والے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کافر کی روح ان کی طرف سے نہ چڑھائی جائے۔ (احمد، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 107)

مستحق لعنت بنانے والے بعض اعمال کا بیان

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ چھ آدمی ایسے ہیں جن پر میں لعنت بھیجتا ہوں اور اللہ نے بھی ان کو ملعون قرار دیا ہے اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ (پہلا) کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا (دوسرا) تقدیر الہی کو جھٹلانے والا۔ (تیسرا) وہ آدمی جو زبردستی غلبہ پانے کی بنا پر ایسے آدمی کو معزز بنائے جس کو اللہ نے ذلیل کر رکھا ہو اور اس آدمی کو ذلیل کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت و عظمت کی دولت سے نواز رکھا ہو۔ (چوتھا) وہ آدمی جو (حدود اللہ سے تجاوز کر کے) اس چیز کو حلال جانے جسے اللہ نے حرام کیا ہو۔ (پانچواں) وہ جو میری اولاد سے وہ چیز (قتل) حلال جانے جو اللہ نے حرام کی ہے۔ اور (چھٹا) وہ آدمی جو میری سنت کو چھوڑ دے۔ (بیہقی، رزین، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 105)

حدیث میں جن اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے وہ اپنے ان غلط عقائد اور گمراہ کن اعمال کی بنا پر شریعت کی نظر میں اتنے مجرم ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور نہ صرف یہ کہ دربار رسالت سے ان پر پھٹکار برسائی گئی ہے بلکہ وہ بارگاہ الوہیت سے بھی راندہ درگاہ کر دیئے گئے۔ چنانچہ کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ چونکہ خداوندِ قدوس نے ان کو اپنے اعمال کی بنا پر ملعون قرار دیا ہے اس لیے یہ اسی کے مستحق ہیں کہ رسول بھی ان کو ملعون قرار دے اور ظاہر ہے نبی کی لسان مقدس سے نکلی ہوئی ہر دعا اور ہر بدعا باب قبولیت تک پہنچ کر رہتی ہے اس لیے جس پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجیں اس کی دنیا بھی برباد ہوگئی اور دین میں تباہ ہو جائے گا اسی طرف کل نبی یجاب کہہ کر اشارہ فرمایا گیا ہے۔

ویسے تو اس حدیث میں جس ترکیب کے اعتبار سے یہ جملہ معترضہ واقع ہو رہا ہے اور اس کے مقصد لعنت میں شدت ہے۔ پہلا آدمی جسے ملعون قرار دیا جا رہا ہے وہ قرآن میں زیادتی کرنے والا ہے، خواہ وہ قرآن میں الفاظ کی زیادتی کرے یا قرآن کی

آیتوں کے ایسے معنی بیان کرے جو کتاب اللہ کے مفہوم کے خلاف اور منشاء الہی کے برعکس ہوں۔

تیسرا آدمی وہ ہے جو زبردستی غلبہ حاصل کرے اور اپنی ظاہری شان و شوکت کے بل بوتہ پر ان لوگوں کو معزز کرے جو اللہ کی نظروں میں ذلیل ہیں اور ان لوگوں کو ذلیل کرے جو اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں اور اس تیسرے آدمی سے مراد ایسے بادشاہ اور ظالم حاکم ہیں جو اپنے اغراض و مقاصد کی بنا پر حکومت و دولت کے نشہ میں اللہ کے ان صالح و نیک بندوں اور مسلمانوں کو ذلیل خوار کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑی عزت و عظمت کے مالک ہوتے ہیں اور ایسے کافروں، جاہلوں اور بدکار لوگوں کو عزیز رکھتے ہیں جو اللہ کی نظر میں سخت ذلیل ہوتے ہیں۔

چوتھا آدمی وہ ہے جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدود سے تجاوز کرتا ہے یعنی ان چیزوں کو حلال سمجھتا ہے جو اللہ کی جانب سے حرام کر دی گئی ہیں مثلاً بیت اللہ مکہ میں جن باتوں کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے جیسے کسی جانور کا شکار کرنا، درخت وغیرہ کاٹنا، یا بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونا، ان کو وہ حلال سمجھتا ہو، ایسے ہی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارہ میں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام کرتا ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی عزت و تعظیم کرنا ضروری ہے لیکن کوئی آدمی نہ کرنے کو جائز سمجھے یا ان کو تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا گیا ہے ان کو تکلیف پہنچانا حلال جانے تو اس پر بھی لعنت فرمائی گئی۔

یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی میری اولاد میں سے ہونے کے باوجود ان افعال کو حلال جان کر کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس طرح اس کا مقصد سیدوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ یہ لوگ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہونے کے ناطے گناہ و معصیت سے بچتے رہیں، اس لیے کہ دوسری قوموں کے مقابلہ میں اس قوم کو گناہ و معصیت زیادہ برائی و تباہی کا باعث ہیں کیونکہ ان کا نسبی تعلق براہِ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔

اسی طرح پانچواں ملعون وہ آدمی قرار دیا گیا ہے جو ان چیزوں کو حرام سمجھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو۔ چھٹا ملعون آدمی کو قرار دیا گیا ہے جو سنت نبوی کو ترک کرتا ہو۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی سستی اور کسل کی بنا پر سنت کو ترک کرتا ہو وہ گناہ گار ہے اور جو آدمی سنت کو لغو بنا کر یا اللہ نا قابل اعتناء سمجھ کر چھوڑتا ہو تو وہ کافر ہے لیکن اس لعنت میں دونوں شریک ہیں۔ مگر یہ کہا جائے گا کہ جو آدمی ازراہ کسل و سستی سنت چھوڑتا ہے اس پر لعنت کرنا زبردستی کے لیے ہے اور جو آدمی نا قابل اعتناء سمجھ کر سنت کو ترک کرتا ہے اس پر حقیقہ لعنت ہوگی ہاں اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے کسی وقت سنت کو ترک کر دے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا لیکن یہ بھی مناسب نہیں ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں جس سے اٹھ نہ سکے (یعنی مرضِ وفات میں) فرمایا۔ عیسائیوں اور یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھا ہے۔

(صحیح بخاری صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 676)

کافروں پر لعنت بھیجنے کا بیان

حضرت اعرن فرماتے ہیں کہ "ہم نے ہمیشہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ رمضان (کے روزوں) میں کفار پر لعنت بھیجا کرتے تھے اور

(اس زمانے میں) قاری (یعنی نماز تراویح کا امام) سورت بقرہ کو آٹھ رکعتوں میں پڑھا کرتا تھا اور اگر (کبھی) سورت بقرہ کو بارہ رکعتوں میں پڑھتا تو لوگ سمجھتے کہ نماز ہلکی پڑھی گئی ہے۔ (مالک، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 1276)

اگرچہ حدیث سے بصراحت یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کفار پر لعنت پورے رمضان کے وتروں کے ساتھ مخصوص تھا۔ اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق پیدا ہو جائے گی چنانچہ اس مفہوم کو اختیار کرنے کے بعد یہ حدیث حضرت عمر کی اس حدیث کے منافی نہیں ہوگی جس سے ثابت ہو چکا ہے کہ جب رمضان کا نصف حصہ گزر جائے تو وتروں میں کفار پر لعنت بھیجنا سنت ہے۔

کفار پر لعنت بھیجنے کا سبب یہ تھا کہ جب کفار نے اس بابرکت اور مقدس و باعظمت مہینے کی تعظیم نہ کی جس کی عظمت و بزرگی خود باری تعالیٰ عزاسمہ نے بیان فرمائی ہے اور سرچشمہ ہدایت و فیضان کلام اللہ سے ذرہ برابر بھی ہدایت حاصل نہیں کی جو اسی باعظمت مہینے میں نازل ہوا ہے تو وہ اس بات کے مستحق ہوئے کہ ان پر لعنت بھیجی جائے۔

نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں ابھی پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی رکعتوں کی کوئی تعداد متعین نہیں فرمائی تھی بلکہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ رکعتیں بھی مسنون ہیں اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکعتیں پڑھی ہیں۔ اسی طرح تیرہ اور بیس رکعتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنی منقول ہیں مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تراویح کی بیس رکعتیں متعین فرمادیں اس کے بعد تمام صحابہ کا اسی پر عمل رہا حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے بھی اپنے اپنے زمانہ خلافت میں اس کا انتظام رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت اپنے اوپر لازم قرار دو، اسے اپنے دانتوں سے پکڑو۔"

لہذا اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی موجودگی میں تراویح کی بیس رکعتوں کا اس لیے قائل نہیں ہوتا کہ ان کا ثبوت قطعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ کہ وہ منشاء نبوت اور حقیقت سنت کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے۔

ہوا پر لعنت بھیجنے کی ممانعت کا بیان

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو لعنت کی مستحق نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "ہوا پر لعنت نہ کرو کیونکہ وہ تو (رحمت یا عذاب کے لیے) اللہ کی جانب سے نامور ہے اور جو آدمی کسی ایسی چیز پر لعنت کرتا ہے جو لعنت کی مستحق نہیں ہوتی تو وہ لعنت اسی لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔" (مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 1493)

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لعنت کا باعث تین ہی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ (۱) کفر (۲) بدعت (۳) فسق، اور ظاہر ہے کہ ہوا میں ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو لعنت

دینے سے منع فرمایا۔

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝

ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے،

کفار کو آخرت میں توبہ کی بھی مہلت نہ مل سکے گی

"خَالِدِينَ فِيهَا" اُمَى اللَّعْنَةِ وَالنَّارِ الْمَذْلُومِ بِهَا عَلَيْهَا "لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ" طَرَفَةٌ عَيْنٌ "وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ" يُمَهَّلُونَ لِتُوبَةٍ أَوْ لِمَعْدِرَةٍ،

ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی لعنت اور آگ میں جو اس لعنت کا مدلول ہے۔ اس میں نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا یعنی کوئی رعایت نہ ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے، یعنی ان کو توبہ یا مغفرت کی مہلت نہ دی جائے گی۔

و لا هم ينظرون، یہ مطلب اس بنا پر ہے کہ "ينظرون" باب افعال سے فعل مجہول ہوا اس کا مصدر "انظار، مہلت دینا" ہے "و ماتوا و هم كفار" کے قرینہ سے مہلت نہ دینے سے مراد یہ ہے کہ عذاب مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا۔ اس مطلب میں فعل مجہول "ينظرون"، "نظر" سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے دیکھنا پس "و لا هم ينظرون" یعنی ان پر نظر رحمت نہ ڈالے گا۔

کفار کیلئے جہنم کا دائمی عذاب ہونے کا بیان

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کا نام صعود ہے۔ کافر اس پر ستر سال میں چڑھے گا اور پھر اتنی ہی مدت میں گرتا رہے گا۔ اور ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابن لہیعہ کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 480)

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔

صفات الہی کو بیان کرنے کے مطالبہ کا بیان

وَنَزَلَ لَنَا قَالُوا صِفْ لَنَا رَبَّكَ : "وَاللَّهُمَّ" الْمُسْتَحَقُّ لِلْعِبَادَةِ مِنْكُمْ "إِلَهٌ وَاحِدٌ" لَا نَظِيرَ لَهُ فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ "لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ" هُوَ "الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ" وَطَلَبُوا آيَةً عَلَى ذَلِكَ فَنَزَلَ،

اور جب انہوں نے یعنی مشرکین نے کہا کہ ہمارے لئے اپنے رب کا وصف بیان کریں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور تمہارا معبود جو تمہاری عبادت کے لائق ہے۔ خدائے واحد ہے یعنی ذات و صفات میں اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب مشرکین نے اس کی دلیل کا مطالبہ کیا تو اگلی

آیت نازل ہوئی۔

سورہ بقرہ آیت ۱۶۳ کے شان نزول کا بیان

جب کفار نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اپنے رب کی شان و صفت بیان فرمائیے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ معبود صرف ایک ہے نہ وہ معجزی ہوتا ہے نہ منقسم نہ اس کے لئے مثل نہ نظیر۔ اَلْاٰهِيْتِ وِرْبُوِيْتِ مِيْن كُوِي كِ اس كا شريك نهيں وه يكتا هے اپنے افعال ميں، مصنوعات كو تنها اسي نے بنايا۔ وه اپني ذات ميں اكيلا هے كوئي اس كا شيم نهيں اپنے صفات ميں يگانہ هے كوئي اس كا شبيه نهيں۔ ابوداؤد و ترمذى كى حديث ميں هے كه اللہ تعالٰى كا اسم اعظم ان دو آيتوں ميں هے ايك يكي آيت وَ اَلْهٰكُمُ اِلٰهٌ وَّ اِحَدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ، دوسرى " اَلَمْ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ " (آل عمران ۱۰)

اسلام كى بنياد عقيدہ تو حيد و رسالت پر هونے كا بيان

حضرت انس بن مالك رضى اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک یہ لوگ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نیز ہمارے قبیلے کی طرف منہ کریں، ہماری ذبح کی ہوئی چیزیں کھائیں اور ہماری نماز کی سی نماز پڑھیں۔ اگر وہ لوگ ایسا کریں گے تو ان کے مال اور جائیں ہم پر حرام ہو جائیں گی مگر یہ کہ وہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب کریں جس کی وجہ سے ان کی یہ چیزیں حلال ہو جائیں۔ پھر ان کے لیے وہی کچھ ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے اور ان پر بھی وہی حقوق واجب الادا ہیں جو دوسرے مسلمانوں پر ہیں۔ اس باب میں حضرت معاذ بن جبل اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ یحییٰ بن ایوب نے بھی حمید سے اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے اسی کی مانند حدیث نقل کی ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 515)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا

يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ

كُلِّ دَابَّةٍ وَتَبَصُّرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

بيٹھ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلنے آنا اور کشتی کہ دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے اور وہ جو اللہ

نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلانے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کہ

آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے۔ ان سب میں عقلمندوں کے لئے ضرور نشانیاں ہیں۔

توحید اور وجود باری تعالیٰ کے دلائل کا بیان

"إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْعَجَابِ" وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ " بِاللَّحَابِ

وَالْمَجِيءَ وَالزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَانَ "وَالْفُلْكَ" السُّفْنَ "الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ" وَلَا تَرُسِبُ مُوقَرَةً "بِمَا يَنْفَع النَّاسَ" مِنَ التِّجَارَاتِ وَالْحَمْلِ "وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ "مَطَرٍ" فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ" بِالنبَاتِ "بَعْدَ مَوْتِهَا" يُسَهَا "وَبَتَّ" فَرَقَ وَنَشَرَهُ "فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَاتَةٍ" لِأَنَّهُمْ يَنْمُونُ بِالْخِصْبِ الْكَائِنِ عَنْهُ "وَتَضْرِيْفُ الرِّيَّاحِ" تَقْلِيْبُهَا جُنُوبًا وَشَمَالًا حَارَّةً وَبَارِدَةً "وَالسَّحَابِ" الْقِيمِ "الْمُسَخَّرِ" الْمُدَّلَّلِ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى يَسِيرُ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ "بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ" بِلَا عِلَاقَةَ "لآيَاتٍ" ذَالَاتٍ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالَى "لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" يَتَدَبَّرُونَ،

پسنگ آسمانوں اور زمین کی پیدائش یعنی جو کچھ ان دونوں میں عجائب ہیں اور رات و دن کا بدلنے آنا یعنی چلنے جانا اور آجانا اور زیادہ ہونا اور کم ہونا اور کشتی کہ دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے۔ یعنی تجارتی سامان اٹھا کر چلتی ہیں۔ اور بوجھل ہونے کے باوجود ڈوبتی نہیں ہیں۔ اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی یعنی بارش اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا یعنی نبات اگانے کے قابل بنا دیا یعنی خشک ہونے کے بعد اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلانے کیونکہ ان کی نشوونما اسی کے بزرے سے ہوتی ہے۔ اور ہواؤں کی گردش یعنی شمال و جنوب جو کبھی ٹھنڈی ہوتی ہیں اور کبھی گرم ہوتی ہیں۔ اور وہ بادل کہ آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے یعنی زمین و آسمان کے درمیان بغیر باندھے معلق ہیں اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی جانب چلتے ہیں یعنی کسی بندھن کے اور آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ ان سب میں عقلمندوں یعنی غور و فکر کرنے والوں کے لئے ضرور نشانیاں ہیں۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

بما ینفع "میں" "ما" ممکن ہے موصولہ ہو تو اس صورت میں "باء" مصاحبت کے لئے ہوگی۔ بنا بریں "التي تجرى" یعنی وہ کشتیاں جو سمندر میں حرکت کرتی ہیں اور ان میں مال تجارت وغیرہ ہوتا ہے لوگوں کے لئے نفع بخش ہیں۔ البتہ "ما" مصدریہ بھی ہو سکتی ہے اس صورت میں "باء" سببیت کے لئے ہوگی یعنی وہ کشتیاں جو انسانوں کو نفع دینے کے لئے سمندر میں حرکت کرتی ہیں

سورہ بقرہ آیت ۱۶۳ کے شان نزول کا بیان

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدیں اور تیرا ساتھ دیں اور ایمان بھی لائیں آپ نے فرمایا پختہ وعدے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں پختہ وعدہ ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا تمہاری دعا تو قبول ہے لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ کا وہ عذاب آئے گا جو آج سے پہلے کسی پر نہ آیا ہو، آپ کا پٹھانہ عرض کرنے لگے نہیں اللہ تو انہیں یونہی رہنے دے میں انہیں تیری طرف بلا تار ہوں گا کیا عجب آج نہیں کل اور کل نہیں تو پرسوں ان میں سے کوئی نہ کوئی تو تیری جھک جائے اس پر یہ آیت اتری۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ بقرہ، ۱۶۳)

وجود باری تعالیٰ کے حق ہونے پر سات دلائل کا بیان

یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق سات اہم امور کا اس میں یکجا تذکرہ ہے، جو کسی آیت میں نہیں

۱۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، جن کی وسعت و عظمت محتاج بیان نہیں۔

۲۔ رات اور دن کا یکے بعد دیگرے آنا، دن کو روشنی اور رات کو اندھیرا کر دینا تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی۔ پھر رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا اور پھر اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہونا۔

۳۔ سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں اور نٹوں کے حساب سے سامان رزق و آسائش ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔

۴۔ بارش جو زمین کی شادابی و روئیدگی کے لئے نہایت ضروری ہے۔

۵۔ ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش، جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام آتے ہیں اور انسانی خوراک کی بھی ایک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے۔

۶۔ ہر قسم کی ہوائیں ٹھنڈی بھی گرم بھی، بار آور بھی اور غیر بار آور بھی، مشرقی مغربی بھی اور شمالی جنوبی بھی۔ انسانی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق ہے۔

۷۔ بادل جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے، برساتا ہے۔ یہ سارے امور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے، یقیناً کرتے ہیں۔ کیا اس تخلیق میں اور اس نظم و تدبیر میں اس کا کوئی شریک ہے؟ نہیں۔ یقیناً نہیں۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود سمجھنا کہاں کی عقلمندی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں

اور کیسے ہوا گردیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا اس لئے کہ سارا زور اللہ کو ہے اور اس لئے کہ

اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔

غیر اللہ یعنی بتوں سے محبت کرنے والے مشرکین کا بیان

"وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ " اٰی غَیْرِہ " اِنْدَادًا " اَصْنَامًا " یُحِبُّونَهُمْ " بِالصُّعْطِیْمِ وَالْخُضُوعِ

" كَحُبِّ اللَّهِ " اٰی كَحُبِّہُمْ لَہ " وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہ " مِنْ حُبِّہُمْ لِلاِنْدَادِ لِاَنَّهُمْ لَا یَعْدِلُوْنَ عَنْہُ

بِحَالٍ مَا وَالْكَفَّارَ يَعْدِلُونَ فِي الشِّدَّةِ إِلَى اللَّهِ "وَلَوْ يَرَى" تُبْصِرُ يَا مُحَمَّدُ "الَّذِينَ ظَلَمُوا" بِاتِّخَاذِ
الْأَنْدَادِ "إِذْ يَرُونَ" بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ يُبْصِرُونَ "الْعَذَابِ" لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا وَإِذْ بِمَعْنَى إِذَا
"أَنَّ" أَيْ لِأَنَّ "الْقُوَّةَ" الْقُدْرَةَ وَالْعَلْبَةَ "لِلَّهِ جَمِيعًا" حَالٍ "وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ" وَفِي قِرَاءَةِ تَرَى
وَالْفَاعِلِ ضَمِيرِ السَّمْعِ وَقِيلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَهِيَ بِمَعْنَى يَعْلَمُ وَأَنَّ وَمَا بَعْدَهَا سَدَّتْ مَسَدَ
الْمَفْعُولِينَ وَجَوَابَ لَوْ مَحذُوفٍ وَالْمَعْنَى لَوْ عَلِمُوا فِي الدُّنْيَا شِدَّةَ عَذَابِ اللَّهِ وَأَنَّ الْقُدْرَةَ لِلَّهِ
وَحْدَهُ وَقَدْ مُعَايَنَتَهُمْ لَهُ وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَنْدَادًا،

اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں یعنی بتوں کو کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں یعنی تعظیم اور خشوع کے
ساتھ اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ یعنی مشرکین کی محبت بت کے مقابلہ میں، کیونکہ ایمان والے جو
اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ کسی حالت میں بھی اس سے پھرنے والے نہیں جبکہ کفار سخت مصیبت کے وقت اپنے
بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اگر دیکھیں یعنی اے محمد ﷺ آپ دیکھیں تو ظالم یعنی جنہوں نے شرک کرتے
ہوئے ظلم کیا۔ جس وقت عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ اور یہاں "إِذْ يَرُونَ" فاعلیت یا مفعولیت کی بناء
پر "يُبْصِرُونَ" کے معنی میں ہے۔ اور العذاب یعنی آپ بڑا معاملہ دیکھیں گے اور یہاں اذ، یہ اذ کے معنی میں
ہے۔ اور "أَنَّ" یعنی لان، اس لئے کہ سارا زور یعنی طاقت وغلبہ اللہ کو ہے۔ اور "جَمِيعًا" یہ کامرہ سے حال ہے۔ اور
اس لئے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور ایک قرأت میں تاء تختانیہ کے ساتھ ہے اور فاعل کی ضمیر مخاطب کیلئے ہے۔

اور یہ بھی

کہا گیا ہے کہ "الَّذِينَ ظَلَمُوا" اوریری بہ معنی یعلم ہے۔ اور ان اور اس کا ما بعد دو مفاعیل کے قائم مقام ہے۔ اور جواب لو
محذوف ہے اور معنی یہ ہے کہ اگر یہ لوگ دنیا میں اللہ کے عذاب کی شدت کو جان لیں جس کا وہ قیامت کے دن معائنہ کریں گے۔ تو
اللہ کے ساتھ کسی شریک نہ ٹھہرائیں۔

الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان

إِذْ يَرُونَ، "یری" کے لئے مفعول ہے "ان القوة" فعل مقدر کے ساتھ جواب شرط ہے گویا مطلب یوں ہے "لو
یری، لعلمو ان القوة لله جميعاً" اگر مشرکین آج دیکھ لیتے اس دن کو جب قیامت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے تو یقیناً جان
لیتے کہ تمام تر قدرتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔

یری "کا فعل ممکن ہے "رؤیت" سے ہے جو آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں ہے اس بنا پر اس جملہ "كذلك" کا معنی یہ
بنتا ہے اللہ تعالیٰ مشرکین کو انکے اعمال یا ان اعمال کے نتائج دکھائے گا۔

بخاری و مسلم میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ سب سے بڑا گناہ

کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا حالانکہ پیدا اسی اکیلے نے کیا ہے۔ پھر فرمایا ایماندار اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں ان کے دل عظمت الہی اور توحید ربانی سے معمور ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سوا دوسرے سے ایسی محبت نہیں کرتے کسی اور سے طرف التجا کرتے ہیں نہ دوسروں کی طرف جھکتے ہیں نہ اس کی پاک ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر ان مشرکین کو جو اپنی جانوں پر شرک کے بوجھ کا ظلم کرتے ہیں انہیں اس عذاب کی خبر پہنچاتا ہے کہ اگر یہ لوگ اسے دیکھ لیں تو یقین ہو جائے کہ قدرتوں والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تمام چیزیں اسی کے ماتحت اور زیر فرمان ہیں اور اس کا عذاب بڑا بھاری ہے جیسے اور جگہ ہے کہ اس دن نہ تو اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب کر سکتا ہے نہ اس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ ہو سکتی، دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر انہیں اس منظر کا علم ہوتا تو یہ اپنی گمراہی اور شرک و کفر پر ہرگز نہ اڑتے۔ اس دن ان لوگوں نے جن جن کو اپنا پیشوا بنا رکھا تھا وہ سب ان سے الگ ہو جائیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ ہم ان سے بیزار ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے اللہ تری ذات پاک ہے تو ہی ہمارا ولی ہے، یہ لوگ تو جنات کی عبادت کرتے ہیں انہیں پر ایمان رکھتے تھے، اسی طرح جنات بھی ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے اور صاف صاف ان کے دشمن ہو جائیں گے اور عبادت سے انکار کریں گے۔

اذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝

جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروکاروں سے بے زار ہوں گے اور عذاب دیکھ لیں گے اور سارے اسباب ان سے منقطع ہو جائیں گے۔

گمراہ کن رؤسا کا اپنے متبعین سے بیزاری کا بیان

"اذ" بدل من اذ قبلہ "تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا" ائى الرؤساء "مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا" ائى اَنْكَرُوا اِضْلَالَهُمْ "وَ" قَدْ "رَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ" عَطْفَ عَلَى تَبَرَّأَ "بِهِمْ" عَنْهُمْ "الْأَسْبَابُ" الْوَصْلُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْأَرْحَامِ وَالْمَوَدَّةِ،

اذا یہ پہلے والے از سے بدل ہے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی یعنی رؤساء اپنے پیروکاروں سے بے زار ہوں گے یعنی ان کی گمراہی سے انکار کریں گے۔ اور عذاب دیکھ لیں گے اور "تَقَطَّعَتْ" کا عطف تبراء پر ہے اور سارے اسباب یعنی جو ان کے درمیان دنیا میں رشتے داری اور محبت تھے، ان سے منقطع ہو جائیں گے۔

الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان

رأوا العذاب" کی ضمیر فاعلی ظاہر اذنوں کو رہوں یعنی سردار اور ان کے پیروکار کی طرف لوٹی ہے۔ ما قبل اور ما بعد والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ "تبری" کے لئے ظرف روز قیامت ہے۔ بنا بریں "العذاب" سے مراد عذاب قیامت ہے۔ سردار ان شرک جب عذاب قیامت کا سامنا کریں گے تو اپنے پیروکاروں سے دوری اور بیزاری اختیار کریں گے۔

جملہ "و راوا العذاب" حالیہ ہے یعنی سردارانِ شرک کی اپنے پیروکاروں سے دوری و بیزاری اس حالت میں ہوگی جب عذاب کا سامنا کریں گے۔

"بہم"، "الاسباب" کے لئے قید ہے اور اس میں "باء"، "ملا بسۃ" کے معنی میں ہے پس جملہ "تقطعت کا معنی یوں ہے درآں حال کہ ان کے پاس جو وسائل و اسباب تھے وہ سب کے سب ٹوٹ چکے ہوں گے اور ناپود ہو جائیں گے "الاسباب" سے ممکن ہے عذاب سے نجات کے اسباب مراد ہوں یا مراد وہ اسباب ہوں جو سردار اور ان کے پیروکاروں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہوں۔ مذکورہ بالا مطلب پہلے احتمال کی بنا پر ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ

أَعْمَالَهُمْ حَسِرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

اور کہیں گے پیروکاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا۔ تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی، یونہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔

آخرت میں کفار کی حسرتوں کا بیان

"وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً" رَجَعَةَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَوْلِىَ التَّمَنَّى وَتَتَبَرَّأَ جَوَابَهُ "فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ" ائى الْمُتَبَوِّعِينَ "كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا" الْيَوْمَ "كَذَلِكَ" ائى كَمَا أَرَاهُمْ شِدَّةَ عَذَابِهِ وَتَبَرَّأَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ "يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ" السَّيِّئَةَ "حَسِرَاتٍ" حَالِ نَدَامَاتٍ "عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ" بَعْدَ دُخُولِهَا

اور کہیں گے پیروکاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا یعنی دنیا کی طرف لوٹ جاتے اور یہاں لو تمنا کیلئے ہے۔ جس کا جواب متبرء ہے یعنی جو پیروی کرنے والے ہیں۔ تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے آج انہوں نے ہم سے توڑ دی، یعنی جب وہ ان کو عذاب کی سختی دیکھائے گا تو وہ ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں جب اللہ نے ان کو دیکھائے گا۔ یونہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں، اور یہاں حسرت یہ ندامت کے معنی میں ہے اور ہم ضمیر سے حال ہے۔ اور وہ دوزخ میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکلنے والے نہیں۔

کر "کا معنی رجوع ہے اور "کرۃ" کا معنی ہے ایک بار رجوع کرنا اور اس سے مراد دنیا کی طرف بازگشت ہے بنا برائیں "لو ان لنا کرة" یعنی اے کاش ہم ایک مرتبہ دنیا کی طرف لوٹائے جائیں۔

سورہ بقرہ آیت ۱۶۷ کے مضمون نزول کا بیان

آیت مبارکہ کے نزول کا سبب یہ ہے کہ وہ کفار جو گمراہ کن رہنماؤں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ

یہی تمہارے گمراہ رہنما بھی تم سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ شیطان جس کو سب انسانیت کا دشمن جانتے ہیں وہ بھی برات کا اظہار کرے گا۔

گمراہی کی طرف لانے والا شیطان بھی قیامت کے دن بیزاری کا اظہار کرے گا۔

یہ ظالم رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور اپنے پیشواؤں سے کہہ رہے ہوں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار بن جاتے، وہ جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اللہ پرستی سے روکا؟ حقیقت یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے، وہ کہیں گے تمہاری دن رات کی مکاریاں تمہارے کفرانہ احکام تمہاری شرف کی تعلیم نے ہمیں پھانس لیا، اب سب دل سے نادم ہوں گے اور ان کی گردنوں میں ان کے برے اعمال کے طوق ہوں گے اور جگہ ہے کہ اس دن شیطان بھی کہے گا آیت (إِنَّ اللَّهَ وَعَدَّتْكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ) 14۔ (ابراہیم: 22) یعنی اللہ کا وعدہ تو سچا تھا اور میں تمہیں جو سبز باغ دکھایا کرتا تھا وہ محض دھوکہ تھا لیکن تم پر میرا کوئی زور تو نہیں تھا میں نے تمہیں صرف کہا اور تم نے منظور کر لیا اب مجھے ملازمت کرنے سے کیا فائدہ؟ اب اپنی جانوں کو لعنت ملامت کرو۔ نہ میں نے تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری میں تمہارے اگلے شرک سے کوئی واسطہ نہیں جان لو کہ ظالموں کے لئے درناک عذاب ہے پھر فرمایا کہ وہ عذاب دیکھ لیں گے اور اور تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے نہ کوئی بھاگنے کی جگہ رہے گی نہ چھٹکارے کی کوئی صورت نظر آئے گی دوستیاں کٹ جائیں گی رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ اور بلا دلیل باتیں ماننے والے بیوجہ اعتقاد رکھنے والے پوجا پاٹ اور اطاعت کرنے والے جب اپنے پیشواؤں کو اس طرح بری الذمہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو نہایت حسرت ویاس سے کہیں گے کہ اگر اب ہم دنیا میں لوٹ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہوئے نہ ان کی طرف التفات کریں نہ ان کی باتیں مانیں نہ انہیں شریک اللہ سمجھیں بلکہ اللہ واحد کی خالص عبادت کریں۔ حالانکہ اگر درحقیقت یہ لوٹائے بھی جائیں تو وہی کریں گے جو اس سے پہلے کرتے تھے۔

دنیا میں رہ چلتے مسافر کی طرح رہنے کا بیان

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (پہلے تو) میرا موٹھا پکڑا (تاکہ میں متنبہ ہو جاؤں) پھر فرمایا "تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر بلکہ راہ گیر ہو" حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما (اس کے بعد لوگوں سے) فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، نیز اپنی صحت کو بیماری سے غنیمت جانو اور اپنی زندگی کو موت سے غنیمت سمجھو"۔ (بخاری، مشکوٰۃ شریف، جلد دوم، حدیث نمبر ۸۲)

یہاں حدیث میں لفظ بمکنی حرف یا کے سکون کے ساتھ بصیغہ مفرد نقل کیا گیا ہے جبکہ مشکوٰۃ کے ایک دوسرے نسخہ میں حرف یا

کے تشدید کے ساتھ بصیغہ مشنیہ منقول ہے۔

فانک غریب (گویا تم مسافر ہو) کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کی طرف رغبت نہ رکھو اس لیے کہ تم اس دنیا سے آخرت کی طرف

سفر کرنے والے ہو، لہذا تم اس دنیا کو اپنا وطن نہ بناؤ، دنیا کی لذتوں کے ساتھ الفت نہ رکھو اور دنیا دار لوگوں سے اور ان کے اختلاط

سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ تم ان سب لوگوں سے جدا ہونے والے ہو، اس دنیا میں اپنی بقا کو وہم و گمان میں بھی نہ رکھو، ان امور سے قطعاً اجتناب کرو جن سے ایک مسافر غیر وطن میں اجتناب کرتا ہے اور ان چیزوں سے مشغول نہ رہو جن میں وہ مسافر کہ جو اپنے اہل و عیال اور اپنے وطن کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے، مشغول نہیں ہوتا، گویا کہ تم کلیتہً اس دنیا میں بالکل اسی طرح رہو جس طرح کہ ایک مسافر اپنے وطن اور اپنے اہل و عیال سے دور غیر وطن میں رہتا ہے۔

پھر آگے زیادہ مبالغہ کے ساتھ فرمایا کہ "بلکہ ایک راہ گیر (راستہ چلنے والے) کی طرح رہو کیونکہ مسافر تو اپنے سفر کے دوران مختلف شہروں میں قیام بھی کر لیتا ہے، بخلاف راستہ چلنے والے کے کہ وہ تو کسی جگہ قیام بھی نہیں کرتا۔ لہذا دنیا کو نہ صرف یہ کہ سفر گاہ سمجھنا چاہئے بلکہ یہ خیال کرنا چاہئے کہ راستہ چل رہا ہوں نہ تو وطن میں ہوں اور نہ حالت سفر میں کہیں ٹھہرا ہوا ہوں۔

"جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو الخ" اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنی موت کے وقت کا علم نہیں نہ معلوم موت کا پنچہ کس وقت گردن آدبوچے، ایک لمحے کے لیے بھی کسی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے صبح کے وقت کسی کو معلوم نہیں کہ شام کا وقت دیکھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں، شام کے وقت کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ صبح تک اس کی زندگی ضرور ہی باقی رہے گی حاصل یہ کہ صبح و شام ہر وقت تم کو اپنے سامنے حاضر سمجھو، زندگی کی آرزوؤں اور تمناؤں کو دراز نہ کرو، عمل خیر کرنے میں پیش روی اختیار کرو دن کی عبادات اور نیک اعمال کو رات پر اور رات کی عبادات و نیک اعمال کو دن پر اٹھانہ رکھو کیونکہ

غنیمت لے شمرائے شمع وصل پروانہ
اس معاملہ تا صبح دم نہ خواہد ماند

"صحت کو بیماری سے غنیمت جانو" کا مطلب یہ ہے کہ صحت و تندرستی کی حالت میں جس قدر ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو تا کہ حالت بیماری میں جب تم نیک اعمال کرنے پر قادر نہ رہو گے ویسا ہی ثواب پاسکو۔

"اپنی زندگی کو موت سے غنیمت جانو" یعنی تمہاری جتنی بھی زندگی ہے اس میں عمل ہی عمل کیے جاؤ تا کہ جب یہ زندگی اپنا وقت پورا کرے اور تم موت کی آغوش میں پہنچ جاؤ تو پھر اس کے بعد تمہاری زندگی کے انہیں اعمال کا ثواب تمہیں پہنچتا رہے۔

غنیمت داں جو انا دولت حسن جوانی را
نہ پنداری کہ ایام جوانی جاوداں باشد

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ اذا امیت۔ من حیاتک لموتک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد موقوف ہے لیکن "احیاء العلوم" میں اسے مرفوعاً یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

اے لوگو! زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ کر حرام سمجھنے والے مشرکین کا بیان

وَنَزَّلَ فِيْمَنْ حَرَّمَ السَّوَابِغَ وَنَحْوَهَا "يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا" حَالٍ "طَيِّبًا" صِفَةً

مُؤَكَّدَةً اَيُّ مُسْتَلَدًا "وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ" طُرُقِ "الشَّيْطَانِ" اَيُّ تَزْيِينِهِ "اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ" بَيْنِ الْعَدَاوَةِ،

یہ آیت بتوں وغیرہ کے نام پر حرام کردہ جانوروں کو چھوڑنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اے لوگو! زمین کی چیزوں میں سے جو حلال یعنی حال ہے اور طیباً یہ صفت موكده ہے یعنی لذت والے، اور پاکیزہ ہے کھانا، اور شیطان کے راستوں یعنی جو اس نے تمہارے لئے سجائے ہیں، پر نہ چلو، بیشک وہ عداوت میں تمہارا کھلا دشمن ہے۔

آیت ۱۶۸ کے الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان

"کلوا" کا مصدر "اکل" ہے جس کا معنی کھانا ہے۔ بہت سے موارد میں "مجاز شامل" کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس کا معنی مطلق تصرف یا استفادہ کرنا ہے اور کھانا بھی اسی میں شامل ہے۔

کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً، اس مطلب میں "حلالاً طیباً، ما" کے لئے حال ہے، طیب اپنے موارد استعمال کے اعتبار سے خوب، اچھا کا معنی دیتا ہے لہذا ہر جملے میں اس کی تفسیر اس حکم کے مناسب کی جائے گی جو اس جملے میں موجود ہے۔ اس مطلب میں "حلالاً" اور "طیباً" کو محذوف مفعول مطلق کی صفت قرار دیا گیا ہے یعنی کلوا، اکلاً حلالاً طیباً پس یہ دو قید اس لئے بیان ہوئیں ہیں کہ استفادے کی نوعیت بیان کریں۔

سورہ بقرہ آیت ۱۶۸ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت ان اشخاص کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے بجا و غیرہ کو حرام قرار دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رزاقیت سے بغاوت ہے مسلم شریف کی حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لئے حلال ہے اور اسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے پتعلق پیدا کیا پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے دین سے بہکایا اور جو میں نے ان کے لئے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوة کر دے حضور نے فرمایا: اے سعد اپنی خوراک پاک کر و مستجاب الدعوة ہو جاؤ گے اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو چالیس روز تک قبولیت سے محرومی رہتی ہے۔ (تفسیر ابن کبیر)

حلال کو حلال کو اور حرام کو حرام جاننے کا بیان

حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس شخص نے قرآن مجید پڑھا پھر اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانا تو اللہ تعالیٰ اسے ابتداء ہی میں جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے ان دس عزیزوں کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا جو مستوجب دوزخ (یعنی فاسق اور مستحق عذاب) ہوں گے۔ (احمد، ترمذی،

ابن ماجہ، دارمی) امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اس کے ایک راوی قوی نہیں ہیں بلکہ روایت حدیث میں ضعیف شمار کئے جاتے ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 652)

پاکیزہ کی فضیلت جبکہ حرام کی ممانعت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا: چنانچہ فرمایا آیت یناہا الرُّسُلُ اے پیغمبرو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اور فرمایا اے ایمان والو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال پریشان اور خاک آلود ہوں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پروردگار! اے میرے پروردگار! جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور جس غذا سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام ہے تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ (ترمذی، ابواب التفسیر) (مسلم، کتاب الزکوٰۃ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم ہی لائق تر ہے۔ (احمد، دارمی، بحوالہ مشکوٰۃ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص حرام مال کمائے اور پھر اس سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا اور اگر اس سے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ (احمد، بحوالہ مشکوٰۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے۔ (مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب بیان ان اسم الصدقہ یقع علی کل نوع من المعروف)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے سنا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچالیا اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو کسی کی رکھ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ رکھ میں جا گھسیں۔ سن لو ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے۔ سن لو! اللہ کی رکھ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ (بخاری، کتاب الایمان، باب فضل من استبرأ لدینہ) (مسلم، کتاب الساقاۃ، باب اخذ الاحلال وترک المشبہات)

عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اندیشہ والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی اندیشہ نہیں۔"

(ترمذی، ابن ماجہ، بحوالہ مشکوٰۃ، کتاب البیوع، باب الکسب وطلب الاحلال)

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ اور وہ اختیار کر جو شک میں نہیں ڈالتی۔ (احمد، بحوالہ مشکوٰۃ، کتاب البیوع، باب الکسب وطلب الاحلال)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پروا نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ آیا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ (بخاری، کتاب البیوع، باب ما لم یبال من حیث کسب المال)

اپنی طرف سے حرام ٹھہرانے کی ممانعت کا بیان

یہاں شیطان کے پیچھے چلنے سے مراد یہ ہے جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کیں انہیں حرام نہ سمجھ لو، جیسے مشرکین عرب بتوں کے نام سائڈ چھوڑ دیتے تھے۔ پھر لکن جانوروں کا گوشت کھانا یا ان سے کسی طرح کا بھی نفع اٹھانا حرام سمجھتے تھے یا کسی مخصوص کھانے پر اپنی طرف سے پابندیاں عائد کر کے اسے حرام قرار دے لیتے تھے۔ یہی صورت کسی حرام چیز کو حلال قرار دینے کی ہے۔ جیسے یہود نے سود کو حلال قرار دے لیا تھا۔ امیوں کا مال کھانا جائز سمجھتے تھے۔

شیطان کی پیروی کرنے والے اعمال کا بیان

شخصی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نذر مانی کہ وہ اپنے لڑکے کو ذبح کرے گا حضرت مسروق کے پاس جب یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے فتویٰ دیا کہ وہ شخص ایک مینڈھا ذبح کر دے ورنہ نذر شیطان کے نقش قدم سے ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن بکرے کا پایا نمک لگا کر کھا رہے تھے ایک شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہٹ کر دور جا بیٹھا، آپ نے فرمایا کھاؤ اس نے کہا میں نہیں کھاؤنگا آپ نے پوچھا کیا روزے سے ہو؟ کہا نہیں میں تو اسے اپنے اوپر حرام کر چکا ہوں آپ نے فرمایا یہ شیطان کی راہ چلنا ہے اپنے قسم کا کفارہ دو اور کھا لو،

ابورافع کہتے ہیں ایک دن میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک دن یہودیہ ہوں ایک دن نصرانیہ ہوں اور میرے تمام غلام آزاد ہیں اگر تو اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، اب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی ہے،

حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور اس وقت مدینہ بھر میں ان سے زیادہ فقیر عورت کوئی نہ تھی میں نے ان سے بھی یہی مسئلہ پوچھا یہاں بھی یہی جواب ملا، عاصم اور ابن عمر نے بھی یہی فتویٰ، حضرت ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ جو قسم غصہ کی حالت کھائی جائے اور جو نذر ایسی حالت میں مانی جائے وہ شیطانی قدم کی تابعداری ہے اس کا کفارہ قسم کے کفارے برابر دے

دے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ بقرہ، ۱۶۸، بیروت)

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے اور یہ بھی کہ تم اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔

شیطان کا برائی و بے حیائی کا حکم دینے کا بیان

"إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ" "الْقَبِيحِ شَرْعًا" "وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ" "مِنْ

تَحْرِيمَ مَا لَمْ يُحَرِّمْ وَغَيْرِهِ،

وہ تمہیں ہدی یعنی گناہ اور بے حیائی یعنی جو شریعت کی نظر میں برا عمل ہے، اس کا ہی حکم دیتا ہے اور یہ بھی کہ تم اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یعنی جس کے حرام ہونے یا نہ ہونے وغیرہ کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔

ہر انسان کے ساتھ ہمزاد شیطان کے مقرر ہونے کا بیان

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک ہمزاد جنوں (شیطان) میں سے اور ایک ہمزاد فرشتوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے مجھ کو اس (جن موکل) سے مقابلہ کرنے میں مدد دے رکھی ہے اس لیے میں اس (کے مکر و فریب اور اس کی گمراہی) سے محفوظ رہتا ہوں، بلکہ یہاں تک کہ وہ بھی مجھے بھلائی کا مشورہ دیتا ہے۔" (صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 63)

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ موکل ہوتے ہیں ان میں سے ایک تو فرشتہ ہے جو نیکی و بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو اچھی باتیں و نیک کام سکھاتا ہے اور اس کے قلب میں خیر و بھلائی کی چیزیں ڈال رہتا ہے، اس کو "ملہم" کہتے ہیں، دوسرا ایک جن (شیطان) ہوتا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو برائی کے راستے پر ڈالتا رہے۔ چنانچہ وہ گناہ و معصیت کی باتیں بتاتا ہے اور دل میں برے خیالات و غلط وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے اس کا نام "وسواس" ہے۔

شیطان کا بندوں کے ایمان کو خراب کرنے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! تم میں سے بعض آدمیوں کے پاس شیطان آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تا آنکہ پھر وہ یوں کہتا ہے کہ تیرے پروردگار کو کس نے پیدا کیا؟ جب نوبت یہاں تک آجائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے اور اس سلسلہ کو ختم کر دے۔

(صحیح البخاری و صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 61)

شیطان انسان کے روحانی ارتقاء کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کا بنیادی نصب العین ہی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو، جو اللہ کی ذات و صفات پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، ورغلانے اور بہکانے میں لگا رہے ہیں، یہی نہیں کہ وہ فریب کاری کے ذریعہ انسان کے نیک عمل اور اچھے کاموں میں رکاوٹ اور تعطل پیدا کرنے کی سعی کرتا رہے بلکہ اس زبردست قدرت کے بل پر کہ جو حق اللہ تعالیٰ نے تکوینی مصلحت کے تحت اس کو دی ہے۔ وسوسہ اندازی کے ذریعہ انسان کی سوچ، فکر اور خیالات کی دنیا میں مختلف انداز کے شبہات اور برائی بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جن لوگوں کی سوچ، فکر اور خیالات کے سرچشموں پر ایمان و یقین کی مضبوط گرفت ہوتی ہے وہ اپنے ایمان کی فکری اور شعوری طاقت سے شیطان کے وسوسوں کو ناکارہ بنا دیتے ہیں، چنانچہ اس حدیث میں جہاں بعض شیطانی وسوسوں کی نشان دہی کی گئی ہے وہیں اس پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جو ان وسوسوں کو غیر موثر اور ناکارہ بنانے سے

تعلق رکھتا ہے۔

فرمایا گیا ہے کہ پہلے تو شیطان اللہ کی مخلوقات اور موجودات کے بارہ میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، مثلاً فکر و خیال میں یہ بات ڈالتا ہے کہ انسان کو وجود کس نے بنایا، یہ زمین و آسمان کی تخلیق کس کا کارنامہ ہے، چونکہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان رکھنے والوں کی عقل سلیم کائنات کی تمام مخلوقات و موجودات کی تخلیقی و تکوینی نوعیت کا بدیہی شعور و ادراک رکھتی ہے اس لیے مخلوقات کی حد تک شیطان کی وسوسہ اندازی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی لیکن معاملہ وہاں نازک ہو جاتا ہے جب یہ سلسلہ نازک ہو کر ذات باری تعالیٰ تک پہنچ جائے اور وسوسہ شیطانی دل و دماغ سے سوال کرے جب یہ زمین و آسمان اور ساری مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ ہیں تو پھر خود اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا گیا کہ جوں ہی یہ وسوسہ پیدا ہوا ہے اللہ سے پناہ مانگو اور اپنے ذہن سے اس فاسد خیال کو فوراً جھٹک دو تاکہ وسوسہ شیطانی کا سلسلہ منقطع ہو جائے اللہ کی پناہ چاہنے کا مطلب محض زبان سے چند الفاظ ادا کر لینا نہیں ہے بلکہ یہ کہ ایک طرف تو اپنے فکر و خیال کو یکسو کر کے اس عقیدہ یقین کی گرفت میں دے دو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، وہ واجب الوجود ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

اور دوسری طرف ریاضیت و مجاہدہ اور ذات باری تعالیٰ کے ذکر و استغراق کے ذریعہ اپنے نفس کے تزکیہ اور ذہن و فکر کے تحفظ اور سلامتی کی طرف متوجہ رہو۔ وسوسہ کی راہ روکنے کا ایک فوری موثر طریقہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجلس بدل دی جائے۔ یعنی جس جگہ بیٹھے یا لیٹے ہوئے اس طرح کا وسوسہ پیدا ہو وہاں سے فوراً ہٹ جائے اور کسی دوسری جگہ جا کر کسی کام اور مشغلہ میں لگ جائے اس طرح دھیان فوری طور پر ہٹ جائے گا اور وسوسہ کی راہ ماری جائے گی۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آتَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔

باپ دادا کی اتباع کرنے والے مشرکین کا بیان

"وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ" مِنَ التَّوْحِيدِ وَتَحْلِيلِ الطِّيبَاتِ "قَالُوا" لَا "بَلْ نَتَّبِعُ مَا آتَيْنَا" وَجَدْنَا "عَلَيْهِ آبَاءَنَا" مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَتَحْرِيمِ السَّوَابِغِ وَالْبَحَائِرِ "أَوْ لَوْ" يَتَّبِعُونَ نَهْمُ وَالْهَمْزَةُ لِلِانْكَارِ "كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا" مِنْ أَمْرِ الدِّينِ "وَلَا يَهْتَدُونَ" إِلَى الْحَقِّ،

اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی کفار سے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے یعنی توحید اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے، اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے۔ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی بتوں کی

پوجا اور سوائب و بحار کی حرمت پر، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں، یہاں ہمزہ انکاری ہے۔ یعنی دین کے معاملہ میں کچھ عقل نہیں ہے۔ اور نہ ہی حق کی طرف سے ہدایت پر ہوں۔

سورہ بقرہ آیت ۱۰۷ کے سبب نزول کا بیان

ان کافروں اور مشرکوں سے جب کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرو اور اپنی ضلالت و جہالت کو چھوڑ دو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی راہ لگے ہوئے ہیں جن چیزوں کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جس کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ وہ تو فہم و ہدایت سے غافل تھے۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں اتری ہے۔

ہدایت کا سرچشمہ قرآن و حدیث ہونے کا بیان

حضرت حارث رحمۃ اللہ علیہ جو اعمور (یعنی کافی آنکھ والے) تھے راوی ہیں کہ میں ایک دن کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بیکار و لالی یعنی گفتگو (یعنی قصے کہانیوں) میں مصروف ہیں (اور انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ ترک کی ہوئی ہے) چنانچہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اس بارہ میں بتایا، انہوں نے فرمایا کیا انہوں نے واقعی ایسا کیا ہے (کہ تلاوت قرآن مجید چھوڑ کر بیکار باتوں میں مصروف ہیں؟) میں نے کہا کہ جی ہاں! انہوں نے فرمایا تو پھر سن لو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خبردار! فتنہ واقع ہوگا (یعنی لوگوں کے دینی افکار و عقائد میں اختلاف ہوگا، اعمال میں ست روی اور گمراہی پیدا ہوگی اور وہ گمراہ لوگ اسلام کے نام پر نئے نئے مذاہب و نظریات کی داغ بیل ڈالیں گے) میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم! پھر اس سے نجات پانے کا کیا راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ (یعنی نجات کا راستہ قرآن پر عمل کرنے ہی سے ہاتھ لگے گا) جس میں تم سے پہلے لوگوں (یعنی پچھلی امتوں) کے حالات بھی ہیں اور ان باتوں کی خبر بھی دی گئی ہے جو تمہارے بعد واقع ہونے والی ہیں (یعنی قیامت کی علامات و احوال) اور اس قرآن میں وہ احکام بھی مذکورہ ہیں جو تمہارے درمیان (ضروری) ہیں (یعنی ایمان و کفر، اطاعت و گناہ حلال و حرام اور اسلام کے شرائع نیز آپس کے تمام معاملات وغیرہ کے بارہ میں احکام بیان کئے گئے ہیں جو پوری انسانی برادری کے لیے ضروری ہیں) اور (یاد رکھو) وہ قرآن حق و باطل کے درمیان (اپنے احکام کے ذریعہ سے) فرق کرنے والا ہے وہ کوئی بیکار و لالی چیز نہیں ہے اور (یہ بھی کان کھول کر سن لو کہ) جس متکبر نے قرآن کو چھوڑ دیا اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر ڈالے گا اور جو شخص اس قرآن کے علاوہ (کسی ایسی کتاب و علم سے کہ جو نہ قرآن سے مستنبط ہے اور نہ اسلامی شرائع و نظریات کے مطابق ہے) ہدایت و روشنی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا وہ قرآن اللہ کی مضبوط سیدھی رسی ہے (یعنی خدا کے قرب اور اس کی معرفت کا سب سے قوی وسیلہ ہے) قرآن باحکمت ذکر اور بیان ہے، قرآن بالکل سیدھا اور صاف راستہ ہے (جس پر چل کر انسان اپنی تخلیق کا حقیقی مقصد پاتا ہے) قرآن وہ سرچشمہ ہدایت ہے جس کی اتباع کے نتیجے میں خواہشات انسانی حق سے باطل کی طرف مائل نہیں ہوتیں اس کی زبان سے اور زبانیں

نہیں ملتیں علماء اس سے (کبھی) سیر نہیں ہوتے (یعنی علماء و مفسرین اس کے تمام علوم و معارف پر حاوی نہیں ہوتے) اور قرآن مجید نزولت (کثرت تلاوت) سے پرانا نہیں ہوتا اور نہ اس کے عجائب تمام ہوتے ہیں قرآن کریم وہ کلام ہے جس کو جنات نے سنا تو وہ ایک لمحہ توقف کئے بغیر کہہ اٹھے کہ ہم نے قرآن سنا جو ہدایت کی عجیب راہ دکھاتا ہے لہذا ہم اس پر ایمان لائے (یاد رکھو) جس شخص نے قرآن کے مطابق کہا اس نے سچ کہا اور جس نے اس پر عمل کیا اسے ثواب دیا جائے گا (یعنی وہی اقوال و نظریات صحیح اور قابل قبول ہیں جو قرآن کے عین مطابق ہیں اسی طرح ہدایت یافتہ بھی وہی شخص ہے جس نے قرآن کو سرچشمہ ہدایت جان کر اس پر عمل کیا) جس شخص نے (لوگوں کے درمیان) قرآن کے مطابق فیصلہ و انصاف کیا اور جس نے (لوگوں کو) اس (پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے) کی طرف بلایا اس کو سیدھی راہ دکھائی گئی ہے (یعنی وہ ہدایت یافتہ ہے)۔ (ترمذی، داری اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند مجہول ہے اور اس کے راوی حارث اعور کے بارہ میں کلام ہے (یعنی ان کے سچا ہونے میں شبہ کیا جاتا ہے)۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 649)

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً

صُمٌّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

اور ان کافروں کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا، یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں سو انہیں کوئی سمجھ نہیں۔

کفار کی سماعت کا جانوروں کی سماعت جیسے ہونے کا بیان

"وَمَثَلُ" صِفَةٌ "الَّذِينَ كَفَرُوا" وَمَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى "كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ" يُصَوِّتُ "بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً" أَيْ صَوْتًا وَلَا يَفْهَمُ مَعْنَاهُ أَيْ فِي سَمَاعِ الْمَوْعِظَةِ وَعَلِمَ تَدْبِيرَهَا كَالْبَهَائِمِ تَسْمَعُ صَوْتَ رَاعِيهَا وَلَا تَفْهَمُهُ هُمْ "صُمٌّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ" الْمَوْعِظَةُ،

اور یہاں مثل صفت ہے۔ اور ان کافروں یعنی جن وہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، ان کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا، یعنی ایسی آواز جس کا معنی وہ نہیں سمجھتا، اور وعظ سننے میں اور اس کو نہ سمجھنے میں جانوروں کی طرح ہیں جس طرح جانور آواز کی رعایت کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ لوگ نصیحت بہرے، گونگے، اندھے ہیں سو انہیں کوئی سمجھ نہیں۔

الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان

'ینعق' کا مصدر 'نعق' ہے اس کا معنی وہ آواز ہے جو چرواہا بکریوں، بھیڑوں کو ہانکنے کے لئے نکالتا ہے 'مما لا یسمع' سے مراد بھیڑیں وغیرہ ہیں۔ مفسرین کے مطابق آیہ مقدسہ میں ضدی اور ڈھیٹ کفار کو بھیڑوں سے اور معارف دینی کی دعوت دینے

والوں کو چرواہے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بناء بریں مشہ کا ایک جزء ذکر نہیں ہوا۔ پس تقدیر کلام یوں ہے "مثل الذین کفروا والذی یدعوہم الی الایمان کمثل الذی،

سورہ بقرہ آیت ۱۷۲ کے مضمون نزول کا بیان

ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید آباء میں اپنی عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے؟ اسی طرح یہ آباؤ اجداد کی تقلید کرنے والے بھی بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں کہ ان کی زبان سے حق نہیں نکلتا، اندھے ہیں کہ حق کو دیکھنے سے عاجز ہیں اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں دعا سے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے۔

آباؤ اجداد کے دین کی تقلید کرنے والے کفار کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب یہ آیت (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) 26- الشعراء: 214) نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (اس حکم کی تعمیل کے لئے فورا) نکل پڑے اور کوہ صفا پر چڑھ گئے (قریش کے قبائل کو) پکارنا شروع کیا: اے فہر کی اولاد! اے عدی کی اولاد! اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تمام شاخوں کو نام بنام پکارا۔ چنانچہ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر) قریش کے تمام قبائل اور گروہ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد) جمع ہو گئے یہاں تک کہ جو شخص (کسی عذر اور مجبوری کے سبب) خود اس جگہ نہ پہنچ سکا تو اس نے (یہ) معلوم کرنے کے لئے (کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سب کو بلایا ہے) کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیا۔ غرضیکہ جب سب اہل قریش اور (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا) ابولہب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ: اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ (جنگجو) سواروں کا ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ سواروں کا ایک دستہ (مکہ کے) جنگل سے نمودار ہوا ہے اور اس کا مقصد قتل و غارت گری کے لئے (دن یارات کے کسی حصہ میں) تم لوگوں پر اچانک ٹوٹ پڑنا ہے تو بتاؤ کہ کیا تم لوگ میری اس بات کو سچ مانو گے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں (ضرور سچ مانیں گے) کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچا پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (سنو) میں تم لوگوں کو اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو (دنیا یا آخرت میں) تمہارے سامنے پیش (آنے والا ہے۔) (یہ سننا تھا کہ) ابولہب (بھبک اٹھا اور) کہنے لگا: ہلاکت اور نقصان میں پڑو تم، کیا تم نے ہمیں اس لئے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تبت ید ابی لہب وتب (ہلاک ہو جائے ابولہب اور وہ ہلاک ہو گیا)۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف، جلد پنجم: حدیث نمبر 427)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی بجالاتے ہو۔

حلال چیزوں سے کھانے کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ عَلَىٰ مَا آخَلَ لَكُمْ" "إِن كُنتُمْ رَابِعًا تَعْبُدُونَ"

اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں یعنی جو حلال ہیں، میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اس پر جو تمہارے حلال کیا ہے۔ اگر تم صرف اسی کی بندگی بجالاتے ہو۔

طیبات سے حلال چیزیں ہونے کی حکمت کا بیان

اس آیت مبارکہ میں طیبات سے یہ مراد لینا واجب ہے کہ جو چیزیں طبیعت کے نزدیک پاکیزہ اور لذیذ ہیں وہ حلال ہیں اور نفع بخش چیزوں میں اصل حلت ہے لہذا یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر وہ چیز جو نفس کے نزدیک پاکیزہ ہو، اور لذیذ ہو، وہ حلال ہے مگر یہ کہ اس پر کوئی شرعی دلیل ہو، جس سے وہ حرام ہو۔

اور اسی طرح الخبائث سے مراد وہ چیز ہے جو نفس اور طبیعت کے نزدیک ناپسندیدہ و نقصان دہ ہو، وہ حرام ہے کیونکہ نقصان دہ اشیاء میں اصل حرمت ہے اس کی دلیل صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: کتا خبیث ہے اور اسکی قیمت خبیث ہے اور جب وہ خبیث ہے تو پھر وہ حرام ہے۔ (ماخوذ من تفسیر الکبیر، ج ۵، ص ۸۲-۸۱، مطبوعہ بیروت)

غذا کی پاکیزگی کا سبب قبولیت ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمام کمی اور عیوب سے پاک ہیں اس پاک ذات کی بارگاہ میں صرف وہی صدقات و اعمال مقبول ہوتے ہیں جو شرعی عیوب اور نیت کے فساد سے پاک ہوں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جس چیز (یعنی حلال مال کھانے اور اچھے اعمال) کا حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے اسی چیز کا حکم تمام مومنوں کو بھی دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایت (یا ایہا الرسل کلو من الطیبات و اعملوا صالحا) (یعنی اے رسولو حلال روزی کھاؤ اور اچھے اعمال کرو) نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایت (یا ایہا الذین امنوا کلو من طیبات ما رزقناکم) (یعنی اے مومنو تم صرف وہی پاک و حلال رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطاء کیا ہے)۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال ایک شخص کا حال ذکر کیا کہ وہ طول طویل سفر اختیار کرتا ہے پر اگندہ بال اور غبار آلودہ ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب یعنی وہ اپنے مقاصد کے لئے دعا مانگتا ہے حالانکہ کھانا اس کا حرام لباس اس کا حرام شروع سے اب تک پرورش اس کی حرام ہی غذاؤں سے ہوئی پھر کیونکر اس کی دعا قبول کی جائے۔ (مسلم، مشکوٰۃ شریف، جلد سوم، حدیث نمبر 3)

اس ارشاد گرامی میں پہلے تو حلال مال کھانے کی فضیلت اور اس کا حکم بیان کرتے ہوئے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ

تعالیٰ جب کہ خود پاک ہے اور حلال رزق کو اس کی جناب پاک میں اس وجہ سے ایک نسبت حاصل ہے کہ حلال رزق بھی حرمت کی نجاستوں سے پاک ہوتا ہے تو تقاضا عبودیت یہی ہے کہ بندہ حلال ہی رزق کھائے تاکہ اس پاک و حلال رزق کی وجہ سے اس بندہ کو بارگاہ خداوندی میں تقرب کی دولت حاصل ہو۔

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ حرام مال سے اجتناب نہ کرنے کا اثر دعا کا قبول نہ ہونا ہے چنانچہ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے ظاہر فرمایا ہے کہ ایک شخص حج یا اور عبادت کے لئے طول طویل سفر اختیار کرتا ہے وہ ان مقامات مقدسہ تک پہنچنے میں پوری مشقت و جدوجہد کرتا ہے جہاں مانگی جانے والی دعا بابت قبولیت تک پہنچتی ہے یہاں تک کہ وہ ان مقامات تک پہنچ جاتا ہے وہاں پہنچ کر وہ اس حال میں دست سوال اٹھاتا ہے کہ سفر کی مشقت و طوالت کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ ہیں پورا جسم گرد و غبار سے آلودہ ہے اور تضرع و الحاج کی پوری کیفیت اس پر طاری ہے ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس کی دعا بظاہر قبول ہونی چاہئے کیونکہ اول تو ایک عبادت گزار بندہ ہے پھر وہ مسافر بھی ہے اور مسافر کے بارے میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی دعا بابت قبولیت تک پہنچ کر رہتی ہے دوسرے یہ کہ اس جگہ دعا مانگ رہا ہے جہاں مانگی جانے والی ہر دعا کی لاج رکھی جاتی ہے غرضیکہ قبولیت دعا کے تمام آثار موجود ہیں مگر اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی کیوں اس لئے کہ جاننے والا جانتا ہے کہ وہ حرام مال سے پرہیز نہیں کرتا گویا اس کی ساری محنت و مشقت اور اس کی ساری عبادت و حالت اس کی دعا کو صرف اس لئے مؤثر نہیں بنا سکی وہ حرام مال کھاتا ہے حرام لباس پہنتا ہے اور کمائی کے حرام ذرائع سے اجتناب نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت حلال رزق پر موقوف ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ دعا کے دو بازو ہیں (جن کے سہارے وہ دعا بابت قبولیت تک پہنچتی ہے) ایک تو اکل حلال دوسرا صدق مقال یعنی حلال کھانا اور سچ بولنا۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے، پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بیشک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔

اشیائے اربعہ کی حرمت و اضطراری حالت کا بیان

"إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ" اِیْ اَكْلَهَا اِذْ الْكَلَامُ فِيْهِ وَكَذٰلِكَ مَا بَعْدَهَا وَهِيَ مَا لَمْ يَدْكْ شَرْعًا وَالْحَقُّ بِهَا بِالسَّنَةِ مَا اُبِيْنَ مِنْ حَتَّى وَخَصَّ مِنْهَا السَّمَكُ وَالْجَرَادُ "وَالدَّمُ" اِیْ الْمَسْفُوحُ كَمَا فِي الْاَنْعَامِ "وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ" خَصَّ اللَّحْمَ لِاَنَّهُ مُعْظَمُ الْمَقْضُودِ وَغَيْرِهِ تَبَعٌ لَهٗ "وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ" اِیْ فُرِيحٌ عَلٰی اِسْمِ غَيْرِهِ وَالْاَهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ وَكَانُوا يَرْفَعُوْنَهُ عِنْدَ الذَّبْحِ لِ اِلِهَتِهِمْ "فَمَنْ اضْطُرَّ" اِیْ

الْبَجَائِةُ الضَّرُورَةُ الِىْ اُكْلَ شَيْءٍ مِّمَّا ذُكِرَ لَهَا كَلْمَهُ "غَيْرِ بَاغٍ" خَارِجٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ "وَلَا عَادٍ" مُتَعَدٍّ عَلَيْهِمْ يَقْطَعُ الطَّرِيقَ "فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ" فِى اُكْلِهِ "اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ" بِاَهْلِ طَاعَتِهِ حَيْثُ وَسَّعَ لَهُمْ فِىْ ذٰلِكَ وَخَرَجَ الْبَاغِىُّ وَالْعَادِىُّ وَيَلْحَقُ بِهِمَا كُلُّ عَاصٍ بِسَفَرِهِ كَالْاَبِىِّ وَالْمَكَّاسِ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ اُكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ مَا لَمْ يَتَوَبُّوا وَعَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ،

اس نے تم پر صرف مردار حرام کیا یعنی اس کا کھانا حرام ہے کیونکہ یہ کلام کھانے کے بارے میں اور اس کے بعد والی ذکر کردہ چیزوں کا کھانا بھی حرام ہے۔ مردار وہ جانور ہے جس کو شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اور حکم سنت کے مطابق اس میں گوشت کا وہ ٹکڑا بھی شامل کیا گیا ہے جو کسی زندہ جانور سے کاٹ لیا جائے۔ اور مردار سے چھلی اور نڈی کا استثناء کیا گیا ہے۔ اور خون یعنی بننے والا خون جس جانوروں میں ہوتا ہے۔ اور سؤر کا گوشت یعنی خنزیر کے گوشت کو خاص کیا گیا کیونکہ وہی مقصود ہے جبکہ بقیہ اس کے اعضاء اس کے تابع ہیں۔ اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، یعنی جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور اہلال کا معنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اور مشرکین اس کو آواز کو ذبح کے وقت اپنے معبودوں کے نام سے بلند کرتے تھے۔ حرام کیا ہے، پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے یعنی جس کو مذکورہ چیزوں کو کھانے کی طرف مجبور کیا گیا ہو، تو وہ باغی نہ ہو یعنی اہل اسلام سے خارج نہ ہو، ورنہ حد سے بڑھنے والا اور رہزن بن کر مسلمانوں پر ظلم کرنے والا بھی نہ ہو، تو اس کے کھانے پر کوئی گناہ نہیں، بیشک اللہ اپنے دوستوں کو نہایت بخشنے والا، مہربان ہے۔ یعنی اطاعت کرنے والوں پر مہربان ہے۔ کیونکہ ان کیلئے وسعت ہے۔ جبکہ باغی اور ظالم اس حکم سے خارج ہیں۔ اور معصیت کا سفر کرنے والے ہر شخص کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ جس طرح بھاگا ہوا غلام ہے اور ظلم کر کے مال چھیننے والا ہے۔ لہذا ان کے ان چیزوں میں سے کچھ بھی کھانا حلال نہ ہوگا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا مذہب یہی ہے۔

الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان

"اہل" کا مصدر "اہلال" ہے اس کا معنی ہے آواز اونچی کرنا اور آبیہ مجیدہ میں اس سے مراد جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے نام لینا ہے۔ لغیر اللہ میں لام متعدی کرنے کے لئے آیا ہے۔ بنا بریں "ما اهل به لغیر اللہ" یعنی وہ جانور جس پر ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔

غیر باغ و لا عاد "اس صورت میں کہ نہ تو ستم گر ہو اور نہ تجاوز کرنے والا" یہ "اضطر" کے نائب فاعل کے لئے حال ہے۔ پس یہ حکم "فلا اثم علیہ" ایسے مضطر شخص کو بیان کرتا ہے جو ستم و تجاوز کی وجہ سے مضطر نہ ہوا ہو۔

پانی میں رہنے والے جانوروں کے متعلق احکام

امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہمارے

لئے دوسرے دار حلال کئے گئے ہیں مچھلی، بٹڈی۔ (سنن ابن ماجہ، ج ۲، ص ۲۳۲، قدیمی کتب خانہ کراچی)
 امام الامامہ فی الفقہ والحدیث امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک مچھلی کے سوا تمام سمندری جانور حرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ
 مچھلی کے سوا تمام سمندری جانور خبیث ہیں اور خبیث جانوروں کی حرمت نص سے ثابت ہے۔
حشکی پر رہنے والے جانوروں کی حلت و حرمت کے قواعد

۱۔ قاعدہ: وہ تمام درندے جو نوک دار دانتوں سے شکار کرتے ہیں اور پھاڑ کر کھاتے ہیں وہ سب حرام ہیں اور اسی طرح وہ تمام
 پرندے جو ناخنوں سے شکار کرتے ہیں اور کھاتے ہیں وہ سب حرام ہیں۔
 اس کا ثبوت یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر کھلیوں
 والے درندے اور ہر ناخنوں سے (شکار کرنے) والے پرندے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ (صحیح مسلم، ج ۲، ص ۳۷، قدیمی کتب خانہ کراچی)
مردار، خون اور خنزیر کی حرمت کا بیان

قرآن مجید میں یہ حکم ہے۔ ترجمہ: بے شک تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا اور وہ (جانور) جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ
 کا نام پکارا گیا۔ (البقرہ)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: پانچ (جانور) فاسق ہیں جن کو حرم میں بھی قتل کر دیا جائے
 گا۔ چوہا، بچھو، چیل، کوا، اور باؤ لاکتا۔ (مسلم ج ۲، ص ۳۸۱، قدیمی کتب خانہ کراچی)
 انتباہ: شریعت اسلامیہ نے جانوروں کی حرمت کی علت خباثت قرار دی ہے اس لئے تمام حشرات الارض میں یہ علت موجود
 ہے لہذا ان کے حرام ہونے کی یہی علت ہے اور مذکورہ حدیث میں بچھو کی حرمت بیان ہوئی جو کہ بالاتفاق علماء و عرف حشرات
 الارض سے ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے گوہ کھانے سے منع فرمایا ہے۔

(سنن ابوداؤد، ج ۲، ص ۵۳۲، دارالحدیث ملتان)

نوٹ۔ گوہ بھی حشرات الارض سے ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کوا کون کھائے گا؟ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو فاسق قرار دیا ہے بخدا
 وہ پاک جانوروں سے نہیں۔ (سنن ابن ماجہ، ج ۲، ص ۲۳۲، قدیمی کتب خانہ کراچی)

حضرت خذیمہ بن جزیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ سے جنگلی
 جانوروں کے متعلق پوچھنے آیا ہوں آپ لومڑی کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: لومڑی کون کھائے گا؟ میں نے عرض کیا
 یا رسول اللہ ﷺ آپ بھیڑیے کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جس میں کوئی بھلائی ہو، کیا وہ بھیڑیے کو کھائے گا۔ نیز

ترمذی کی روایت میں، بھوکی حرمت کا ذکر بھی ہے (سنن ابن ماجہ، ج ۲، ص ۲۳۳، قدیمی کتب خانہ کراچی)

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے گھوڑوں، خچروں اور پالتو گدھوں کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ (سنن ابوداؤد، ج ۲، ص ۵۳۱، دارالحدیث ملتان)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بلی کو کھانے اور اسکی قیمت سے منع فرمایا ہے۔

(سنن ابن ماجہ، ج ۲، ص ۲۳۳، قدیمی کتب خانہ کراچی)

قاعدہ:

ہر وہ جانور جو دب کر مر جائے یا گلہ گھونٹ کر مرے یا سینگ مارا ہوا ہو یا جس کو درندہ نے کھایا ہو، وہ حرام ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے۔ ترجمہ: تم پر حرام کئے گئے ہیں مردار، خون، خنزیر اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جس کا گلہ گھونٹا گیا ہو، جو کسی ضرب سے دب کر مر ہو، اوپر سے گرا ہوا، سینگ مارا ہوا ہو، اور جس کو درندہ نے کھایا ہو۔ البتہ ان میں سے جس کو تم نے (اللہ کے نام پر) ذبح کیا تو وہ حلال ہے۔ (المائدہ، ۳۰)

قاعدہ:

اگر جانور آلہ کی ضرب سے کٹ کر یا چھد کر مر اس کو زخم آیا اور خون بہا تو وہ حلال ہے۔

ذبح کی دو اقسام ہونے کا بیان

۱۔ ذبح اختیاری ۲۔ ذبح اضطراری

ذبح اختیاری کی تعریف

وہ جگہ جو دو چیزوں اور سینہ کی بلائی حصہ کی درمیانی جگہ مذبح ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی وارد ہے اور وہاں پر ذبح کرنے کو ذبح اختیاری کہتے ہیں۔

ذبح اضطراری کی تعریف

اور جب جانور کو مذبح کی جگہ پر ذبح کرنا مشکل ہو تو پھر جانور کی کسی جگہ کو بھی زخمی کر دینا ذبح کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اسے ذبح اضطراری کہتے ہیں۔ جس طرح شکاری جانوروں کا حال ہوتا ہے کہ تیر وغیرہ جہاں بھی لگ جائے وہ شکار درست ہوتا ہے۔ (المہبوط، ج ۱۱، ص ۲۲۱، مطبوعہ بیروت)

قاعدہ:

جب شکار میں "شاید" ہو سکتا "جمع ہو جائیں تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں۔ (المہبوط، ج ۱۱، ص ۲۲۲، بیروت)

اس قاعدہ کی وضاحت یہ ہے جب کسی شکار کرنے والے سے شکار غائب ہو جائے اور ڈھونڈنے پر اسے پانی میں بہتا ہوا ملے

اور وہ شکار کرنے والا کہے کہ "شاید" یہ شکار میرے تیر سے مرا ہے یا ہو سکتا ہے ڈوب کر مرا ہو، تو ایسی صورت میں اس قاعدہ کے مطابق وہ شکار حلال نہیں۔

اس قاعدہ کا ثبوت یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا؟ ہم لوگ کتوں سے شکار کرتے ہیں آپ نے فرمایا: تم اپنا سدھایا ہوا کتا چھوڑ دو اور اس پر بسم اللہ پڑھو تو کتے نے جو شکار تمہارے لئے روکا ہے اس کو کھا لو خواہ کتے نے شکار کو مار ڈالا ہو۔ البتہ اگر کتے نے بھی کچھ کھایا ہو، تو پھر مت کھاؤ۔ کیونکہ پھر یہ خدشہ ہے کہ کتے نے شاید اپنے لئے اس کو شکار کیا ہے اور تمہارے کتے کے ساتھ اور کتے بھی مل جائیں تو پھر اس شکار کو مت کھاؤ۔

(صحیح بخاری، ج ۲، ص ۸۲۳، وزارت تعلیم اسلام آباد)

قاعدہ:

ان مسائل میں قاعدہ یہ ہے کہ موت اگر یقینی طور پر زخم کی طرف منسوب ہو تو شکار حلال ہے اور اگر وہ ثقل کی طرف منسوب ہو تو بالکل حرام ہے اگر شک ہو اور معلوم نہ ہو کہ زخم سے مرا ہے یا ثقل سے، تو احتیاطاً حرام ہے۔ (ہدایہ اخیرین، ج ۳، کتاب الصيد، مطبوعہ دہلی)

مذبح کے بچے کا حکم

اگر بچہ مردہ نکلے تو حرام ہے اور اگر وہ زندہ نکلا اور ذبح کر لیا تو حلال ہے۔ (فادی رضویہ، ج ۲، ص ۲۷۹، رضا فاؤنڈیشن لاہور)

معدنیات اور نباتات میں قاعدہ

ان میں قاعدہ یہ ہے کہ ہر نقصان دہ چیز کو کھانا حرام اور غیر نقصان دہ چیز کا کھانا حلال ہے۔ دیکھو کھیا کھانا حرام ہے کیونکہ نقصان دہ (جان لیوا ہے) ہے لیکن اگر مار کر حکیم کھلائے تو جائز ہے۔ (تفسیر نعیمی، ج ۲، ص ۱۳۵، مکتبہ اسلامیہ لاہور)

حرام جانوروں کے حرام ہونے کی حکمت کا بیان

غذا کی تاثیر تمام حکماء، اطباء اور عرف کے نزدیک ایک مسلمہ حقیقت ہے شریعت اسلامیہ نے ذبح کا ایک طریقہ بیان کیا ہے۔ کیونکہ جو جانور ذبح کے بغیر طبعی موت مر جاتے ہیں تو خون اسکی رگوں یا شریانوں میں جم جاتا ہے جس سے مفاصل مادے پیدا ہوتے ہیں جو کئی جان لیوا بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس لئے شریعت نے ہر ایسے جانور کو جو طبعی موت مرا ہو، حرام قرار دیا ہے۔

اسی طرح خنزیر جو کہ ایک بے غیرت جانور ہے۔ یہ جانور جب اپنی مادہ سے جماع کرتا ہے تو دوسرے خنازیر کی لمبی قطار میں اپنی باری کا انتظار کرتا ہے حتیٰ کہ اس سے پہلے اور بعد میں کئی دوسرے خنازیر اسکی مادہ سے صحبت کرتے ہیں۔ اس کے اندر و صف بے غیرتی اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے اس لئے شریعت نے اس کا گوشت حرام کر دیا تاکہ لوگوں کے اندر غیرت کا وصف رہے۔ آج مغربی ممالک جہاں خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے وہاں بے غیرتی اور بے راہ روی بھی عروج تک پہنچ چکی ہے۔

جنگلی درندے اور پرندے جو شکار کرتے ہیں ان کے اندر ظلم کا وصف انتہائی بڑے درجے کا ہوتا ہے اور وہ انتہائی سخت فطرت

ہوتے ہیں حالانکہ اگر ان کے شکار میں کوئی ایسی ہرنی آجائے جو بچے کو جنم دے رہی ہو، تو وہ تب بھی اس پر حرم نہیں کرتے، بلکہ اس تکلیف کے وقت میں بھی اس کی گردن مار دیتے ہیں اور اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ جبکہ اسلام نے ایسے جانوروں کے گوشت کو حرام قرار دیا، تاکہ انسان ظلم کرنے سے محفوظ رہے۔ تہذیب مغرب میں بسنے والی کفار مقتدر طاقتیں امت مسلمہ پر اور انسانیت پر مظالم ڈھاتے ہوئے اسی لئے ڈرتے نہیں کہ ان میں جانوروں کی ظالمانہ تاثیر موجود ہے۔ لیکن اسلام نے انسانیت سے ہمدردی کو قائم رکھنے کیلئے اور مہربانی جیسے اچھے سلوک کرنے کیلئے پاکیزہ جانوروں کا گوشت حلال کیا اور خبیث جانوروں کو حرام کر دیا۔

حشرات الارض بچھو اور سانپ وغیرہ کا زہر تو عرف میں بھی معروف ہے اسی طرح باقی جانور بھی انسانی جانوں کیلئے نقصان دہ ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اس لئے وہ بھی حرام ہوئے۔ (ہذا تقریر عندی، واللہ ورسولہ اعلم من کل عالم)

حلال اور طیب میں فرق کا بیان

مفسرین کرام نے فائدے کے طور پر حلال اور طیب میں چند طریقوں سے فرق بیان کیا ہے۔

- ۱۔ حلال وہ جو حرام نہ ہو جبکہ طیب وہ جو بد مزہ اور گھناؤنی نہ ہو۔ جس طرح اپنا تھوک اور ریخت حلال ہے مگر طیب نہیں۔
- ۲۔ حلال وہ جو حرام نہ ہو، جبکہ طیب وہ جو حرام ذریعہ سے حاصل نہ کیا ہو۔ جیسے غیر کی بکری، چوری کا جانور وغیرہ خبیث ہے طیب نہیں۔
- ۳۔ حلال وہ جو حرام نہ ہو، جبکہ طیب وہ جو تندرستی کو نقصان دہ نہ ہو۔
- ۴۔ حلال وہ جسے شرع پسند کرے، طیب وہ جسے طبیعت پسند کرے۔ (تفسیر نعیمی، ج ۲، ص ۱۳۵، مکتبہ اسلامیہ لاہور)

اضطراری حالت کے سبب سقوط حکم کا بیان

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے زنا کا اقرار کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: شاید وہ کوئی عذر پیش کر سکے۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا؟ تمہیں بدکاری پر کس چیز نے مجبور کیا۔ اس عورت نے کہا میرا ایک پڑوسی تھا جس کے اونٹوں کے ہاں پانی اور دودھ تھا اور میرے اونٹ کے ہاں پانی اور دودھ نہ تھا۔ اسی وجہ سے میں پیاسی رہتی تھی، میں نے اس سے پانی مانگا تو اس نے پانی دینا اس شرط پر منظور کیا کہ میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں اس پر میں نے تین دفعہ انکار کیا مگر جب میری پیاس اس قدر بڑھ گئی کہ جان نکلنے کا اندیشہ ہو گیا تو میں نے اسکی خواہش پوری کر دی، تب اس نے مجھے پانی پلایا۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ اکبر! پس جس کو مجبور کیا جائے اور اس کا ارادہ سرکشی اور زیادتی کا نہ ہو، تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ (الطریق الحکمہ، ص ۵۳، دار الفکر اکتب الاسلامیہ لاہور)

ضروریات ممنوعہ اشیاء کو مباح قرار دیتی ہیں قاعدہ فقہیہ

الضروریات تبيح المحظورات (الاشیاء والنظائر، ص ۳۳)

ضروریات ممنوع اشیاء کو مباح قرار دیتی ہیں۔

اس قاعدہ کی وضاحت یہ ہے کہ شریعت نے ایسی ضروریات جن کو پورا کئے بغیر جان کو خطرہ ہو اور ان کا پورا کرنا ممنوع اشیاء سے ہو تو ضرورت کے تحت وہ ممنوع اشیاء مباح ہو جاتی ہیں۔

اس قاعدہ کا ثبوت یہ آیت مقدسہ ہے۔ بے شک تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا اور وہ (جانور) جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو مگر جو مجبور ہو خواہش کرنا والا نہ ہو اور سرکشی کرنے والا نہ ہو پس اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

(البقرہ، ۱۷۳)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا

يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

بیشک جو لوگ کتاب کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ سوائے

اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے اور اللہ قیامت کے روز ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے

گا، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

نبی کریم ﷺ کی تعریف کو چھپانے والے یہود کا بیان

"إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ" الْمُسْتَعْمِلِ عَلَى نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُمُ الْيَهُودُ "وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا" مِنَ الدُّنْيَا يَأْخُذُونَ بِهِ بَدَلَهُ مِنْ سَفَلَتِهِمْ فَلَا يُظْهِرُونَ خَوْفَ

قَوْلِهِ عَلَيْهِمْ "أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ" لِأَنَّهَا هِيَ الْهَمُّ "وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

غَضَبًا عَلَيْهِمْ "وَلَا يُزَكِّيهِمْ" يُظْهِرُهُمْ مِنْ ذَنْسِ الدُّنُوبِ "وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" مُؤَلِّمٌ هُوَ النَّارُ،

بیشک جو لوگ کتاب کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں یعنی وہ یہود ہیں جو نبی کریم ﷺ کی نعت پر مشتمل

کتاب کو چھپاتے ہیں۔ اور اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، یعنی نہایت تھوڑی قیمت دنیا میں وہ وصول

کرتے ہیں اور اسی تھوڑی سے قیمت کے نہ ملنے کے ڈر سے وہ نبی کریم ﷺ کو تعریف کو ظاہر نہیں کرتے۔ وہ لوگ

سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے یعنی ان کے اعمال کی سزا یہی ہے۔ اور اللہ قیامت کے روز

ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا یعنی غصب کرے گا۔ اور نہ ہی ان کو گناہوں کی سیاہی سے پاک کرے گا، اور ان کے

لئے دردناک عذاب ہے۔ یعنی وہ تکلیف دہ عذاب جہنم کا عذاب ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۷۴ کے شان نزول کا بیان

یہود کے علماء و رؤساء جو امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوں گے جب انہوں نے

دیکھا کہ سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم میں سے مبعوث فرمائے گئے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ توریت و انجیل میں حضور ﷺ کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرمانبرداری کی طرف جھک پڑیں گے اور ان کے نذرانے ہدیئے تحفے تحائف سب بند ہو جائیں گے حکومت جاتی رہے گی اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا اور توریت و انجیل میں جو حضور ﷺ کی نعت و صفت اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا انہوں نے اس کو چھپایا اس پر یہ آئیہ کریمہ نازل ہوئی۔

اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا باعث شرف ہونے کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جابر! کیا بات ہے کہ میں تم کو افسردہ و غمگین دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: میرے والد (حضرت عبداللہ) کو غزوہ احد میں شہید کر دیا گیا اور وہ (ایک بڑا) کنبہ اور قرضہ چھوڑ گئے ہیں، گویا میری پریشانی اور افسردگی کے کئی سبب پیدا ہو گئے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں اس معاملہ کی خبر دے کر تمہیں خوش نہ کر دوں جو اللہ نے تمہارے والد کے ساتھ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! (مجھ کو خوش خبری سے ضرور نوازئیے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے کلام کیا ہے۔ حجاب کے پیچھے سے کیا ہے، مگر تمہارے والد کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور پھر ان سے رو برو کلام فرمایا (یعنی اللہ تعالیٰ اور تمہارے والد کے درمیان نہ کوئی حجاب حائل تھا اور نہ کوئی دوسرا واسطہ) اور فرمایا: اے میرے (خاص) بندے میرے فضل و کرم کے سہارے آرزو کر (یعنی جس چیز کی خواہش ہو مجھ سے مانگ) میں تجھ کو عطا کروں گا (بہ آسانی) تمہارے والد گویا ہوئے، میرے پروردگار! (میں بس یہ چاہتا ہوں کہ) مجھ کو زندہ کر کے دنیا میں بھیج دے تاکہ تیری راہ میں لڑتا ہوا ایک مرتبہ پھر مارا جاؤں (اور تیری رضا و خوشنودی مزید حاصل کرنے کا ایک اور وسیلہ مجھ کو مل جائے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اس بارہ میں یہ حقیقت مخلوط رہنی چاہئے کہ میرا یہ حکم پہلے سے نافذ ہے کہ جو مر چکے ہیں دنیا میں لوٹ کر نہیں آئیں گے اور پھر (انہی تمہارے والد اور دوسرے شہداء احد کے حق میں) یہ آیت نازل ہوئی، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ہیں ان کو مردہ مت خیال کرو۔ (ترمذی، مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 895)

اور تمہیں خوش نہ کر دوں" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کی جو پریشانی آتی ہے اور جو بھی غم پڑتا ہے وہ دیر سویر اٹل ہو جاتا ہے اور آسانی کی راہ نکل ہی آتی ہے۔ تمہارے والد نے جو بڑا کنبہ چھوڑا ہے اللہ اس کے تکفل کا انتظام کر دے گا، اور جو قرضہ وہ چھوڑ گئے ہیں اللہ کے فضل سے اس کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ لہذا اس وقت جس دنیاوی غم و اندوہ کا تمہیں سامنا ہے اس کا صبر و شکر کے ساتھ انگیز کرنا چاہئے اور محض اس کی وجہ سے اپنے آپ کو غمگین و دل گیر نہ رکھنا چاہئے، بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو شہادت کا مرتبہ عظیمی عطا فرمایا اور اس سعادت سے مشرف فرمایا جو مولیٰ کی رضا و قرب اور مولیٰ کے کرم کو ظاہر کرتی ہے۔ پس اس ارشاد گرامی میں ایک تو اس طرف اشارہ ہے کہ اگر اولاد سیدھی راہ پر ہو تو باپ کی فضیلت و بزرگی اس میں بھی سرایت کرتی ہے، اور دوسرے اس طرف اشارہ ہے کہ باپ کو حاصل ہونے والی خوشی و سعادت پر اولاد کو بھی خوش ہونا

ہائے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ لَمَّا آصَبَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝

یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب، کس چیز نے انہیں

آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے۔

آگ پر صبر کرنے والوں کا باعث تعجب ہونے کا بیان

"أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ" أَخْلَدُوا بِهَا بَدَلَهُ فِي الدُّنْيَا، "وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ" الْمَغْفِرَةُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَوْ لَمْ يَكْتُمُوا "لَمَّا آصَبَهُمْ عَلَى النَّارِ" أَي مَا أَشَدَّ صَبْرَهُمْ وَهُوَ تَعْجِبٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَرْبَابِهِمْ مُوجِبَاتِهَا مِنْ غَيْرِ مُبَالَآةٍ وَلَا لَأَيِّ صَبْرٍ لَهُمْ،

یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی یعنی انہوں نے اس کا بدلہ دنیا میں لے لیا ہے۔ اور مغفرت کے بدلے عذاب، جو آخرت میں ہے۔ اگر وہ نہ چھپاتے، کس چیز نے انہیں آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے۔ یعنی کتنا سخت صبر ہے اور مومنوں کیلئے باعث تعجب ہے۔ کیونکہ ان کے واجبات جہنم کے ارتکاب کے سبب ہے۔ ورنہ ان کیلئے صبر کا معنی کیسا ہو؟

سورہ بقرہ آیت ۷۵ کے مضمون نزول کا بیان

ان لوگوں کے حال پر اظہار تعجب ہے کہ ان کا یہ طرز عمل کس قدر قابل تعجب و افسوس ہے کہ یہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اپناتے ہیں۔ اور بخشش کے مقابلے میں عذاب کو اختیار کرتے ہیں، اور اس ہولناک سودے اور اس کے ہولناک نتیجہ و انجام کے بارے میں یہ لوگ بے فکر ہیں۔ سو یہ کیسی مت ماری ہے؟ کہ یہ لوگ اس قدر سخت ہولناک خسارے پر بھی بے فکر و لا پرواہ ہیں، جس کا بھگتان ان کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بھگتنا ہوگا اور جس کی تلافی و تدارک کی پھر کوئی صورت ان کے لئے ممکن نہ ہوگی۔

پیٹ میں آگ بھرنے والوں کا بیان

قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو تپیموں کا مال ظلم سے ہڑپ کر لیں۔ ان کے لئے بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ بھی اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص سونے چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ بھی اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ پھر فرمایا ان سے تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت بھی نہیں کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ الٹا ان میں مبتلا کرے گا۔ اس لئے کہ ان کے اس کر تو ت کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے اور اب ان پر سے نظر رحمت ہٹ گئی ہے اور یہ ستائش اور تعریف کے قابل نہیں رہے بلکہ مزایا ب ہوں گے اور وہاں تلملاتے رہیں گے۔ حدیث شریف میں ہے تین قسم کے لوگوں سے اللہ بات چیت نہ

کئے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب میں زانی بڑھا، جھوٹا بادشاہ، متکبر فقیر ہیں۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور بیشک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا

وہ مخالفت میں بہت دور جا پڑے ہیں۔

کتاب میں اختلاف کرنے والوں کا بیان

"ذَلِكَ" الَّذِي ذُكِرَ مِنَ النَّارِ وَمَا بَعْدَهُ "بِأَنَّ" بِسَبَبِ أَنَّ "اللَّهُ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ" مُتَعَلِّقٌ بِنَزَلٍ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ حَيْثُ آمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ بِكُتْمِهِ "وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ" بِذَلِكَ وَهُمْ الْيَهُودُ وَقِيلَ الْمُسْرِ كَوْنٌ فِي الْقُرْآنِ حَيْثُ قَالَ بَعْضُهُمْ شِعْرٌ وَبَعْضُهُمْ سِحْرٌ وَبَعْضُهُمْ كَهَانَةٌ "لَفِي شِقَاقٍ" خِلَافٍ "بَعِيدٍ" عَنِ الْحَقِّ،

یہ اس وجہ سے ہے یعنی جو ان کے آگ کو کھانے اور اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، یہاں حق نزل کے متعلق ہے۔ پس انہوں نے اس میں اختلاف کیا کہ بعض کو وہ مانتے اور چھپانے کی وجہ سے بعض کا وہ انکار کرتے، اور بیشک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا، یعنی وہ یہود تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مشرکین تھے جو قرآن میں اختلاف کرتے تھے۔ کیونکہ ان میں سے بعض اس کو شعر کہتے جبکہ بعض سحر کہتے اور بعض کہانت کہتے تھے۔ وہ مخالفت میں بہت دور جا پڑے ہیں۔ یعنی اختلاف کر کے حق سے بہت دور ہوئے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

جملہ "اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ" میں موجود اختلاف کے بارے میں مفسرین نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں جن میں سے ایک مذکورہ مطلب ہے "شِقَاقٌ" کا معنی عداوت اور دشمنی ہے اس کا مفعول ماقبل جملہ کے قرینہ سے "الحق" ہو سکتا ہے۔ بعض آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا حق کی مخالفت اور حق سے دوری ہے۔ اہل کتاب کا آسمانی کتابوں میں اختلاف (بعض کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا اور ان پر پردے ڈالنا) ان کے حق سے فاصلے کا باعث بنا اور وہ ایک دوسرے کی دشمنی و جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

سورہ بقرہ آیت ۶۱ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے تو ریت میں اختلاف کیا بعض نے اس کو حق کہا بعض نے غلط تاویلیں کیں بعض نے تحریفیں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی اس صورت میں کتاب سے قرآن مراد ہے اور ان کا اختلاف یہ ہے کہ بعض ان میں سے اس کو شعر کہتے تھے بعض سحر کہتے تھے۔ (تفسیر خزائن العرفان، بقرہ ۶، ۱۷۱، لاہور)

اختلاف کرنے کے سبب پہلی قوموں کی ہلاکت کا بیان

حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے بارے میں سنا کہ وہ آپس میں قرآن کے بارے میں بحث کر رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم سے پہلے کے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے انھوں نے کتاب اللہ کے بعض حصہ کو بعض پر مارا (یعنی آیات میں تضاد اور اختلاف ثابت کیا کہ فلاں آیت فلاں آیت کے مخالف ہے اور یہ آیت فلاں آیت کے مخالف ہے) اور بے شک کتاب اللہ کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے لہذا تم قرآن کے بعض حصہ کو بعض سے نہ جھٹلاؤ، اور اس کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو اس کو بیان کرو اور جو نہیں جانتے ہو اسے جاننے والوں کی طرف سوئپ دو۔

(مسند احمد بن حنبل و ابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 226)

جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ جن لوگوں کا علم ناقص ہوتا ہے اور جن کے ایمان و عقیدہ میں کمزوری اور ذہن و فکر میں کمی ہوتی ہے وہ آیات میں باہم اختلاف پیدا کرتے رہتے ہیں اور آیت کے حقیقی مفہوم و مراد سے ہٹ کر ان کے ناقص ذہن و فکر میں جو مفہوم آتا ہے اسے بیان کرتے ہیں اور پھر اسی طرز پر اپنے نظریات و اعتقادات کی بنیاد بھی رکھ دیتے ہیں جس کی مثال ما قبل کی حدیث میں بیان کی جا چکی ہے۔

اس کے بارے میں یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کچھ آیتوں میں اختلاف نظر آئے تو اس میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعہ ساقط نہ کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو بلکہ جہاں تک تمہارا علم مدد کر سکے ان میں تطبیق پیدا کرو، اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر تم بجائے اس کے کہ اس میں اپنی عقل و سمجھ کے تیر چلاؤ۔ اس کے حقیقی معنی و مفہوم کا علم اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کی جانب سوئپ دو، یا پھر ایسے علماء و صلحاء جو علم کے اعتبار سے تم سے اعلیٰ و افضل ہوں اور تم پر فوقیت رکھتے ہیں ان سے رجوع کرو۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

کچھ اصل نیکی یہ ہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو ہاں اصلی نیکی یہ کہ ایمان لائے۔ اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور

پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیر اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑوانے

میں اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے والے۔ جب عہد کریں اور مبرو والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے

وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔

نیک اعمال کی حقیقت رضائے الہی ہونے کا بیان

"لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ" فِي الصَّلَاةِ "قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ" نَزَلَ رَدًّا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حَيْثُ زَعَمُوا ذَلِكَ "وَلَيْكِنَّ الْبِرَّ" أَيْ ذَا الْبِرِّ وَقُرْءَةً بِنَفْحِ الْبَاءِ أَيْ الْبَارِ "مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ" أَيْ الْكُتُبِ "وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى "مَع" حُبِّهِ "لَهُ" ذَوِي الْقُرْبَى "الْقَرَابَةَ" وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ "الْمُسَافِرِ" وَالسَّائِلِينَ "الطَّالِبِينَ" وَفِي "فَكَ" "الرِّقَابِ" الْمُكَاتِبِينَ وَالْأَسْرَى "وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ" الْمَفْرُوضَةَ وَمَا قَبْلَهُ فِي التَّطَوُّعِ "وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا" اللَّهُ أَوْ النَّاسِ "وَالصَّابِرِينَ" نُصِبَ عَلَى الْمَدْحِ "فِي الْبَأْسَاءِ" شِدَّةِ الْفَقْرِ "وَالضَّرَّاءِ" الْمَرَضِ "وَحِينَ الْبَأْسِ" وَقَتِ شِدَّةِ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "أُولَئِكَ" الْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَ "الَّذِينَ صَدَقُوا" فِي إِيْمَانِهِمْ أَوْ إِعْثَابِ الْبِرِّ "وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ" اللَّهُ،

کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ نماز میں منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، یہ آیت یہود نصاریٰ کے گمان کو رد کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہاں اصلی نیکی یہ کہ ایمان لائے۔ اور "الْبِرُّ" کی باہ کو فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب یعنی کتب پر اور پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیر اور سالکوں کو اور گردنیں چھڑوانے میں اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے یعنی جو فرض کی گئی ہے اور ان سے پہلی چیزوں سے مراد نفلی صدقہ ہے۔ اور اپنا قول پورا کرنے والے۔ جب عہد کریں یعنی جب اللہ یا لوگوں سے عہد کریں، اور صابریں یہ منصوب بہ مدح ہے۔ اور مبرو والے سخت فقر میں اور سخت مرض میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں یعنی اللہ کی راہ میں سخت جنگ کے وقت، یہی وہ لوگ یعنی مذکورہ اوصاف والے، جنہوں نے اپنی بات سچی کی یعنی اپنے ایمان یا دعویٰ نیکی میں اور یہی پرہیزگار یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔

رقبہ "رقاب" کی جمع ہے جس کا معنی غلام ہیں "فی الرقاب"، "ذوی القربی" پر عطف ہے۔ "فی" "کا" رقاب "پر آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ "آسی المال علی حبه، فی الرقاب" سے مراد ان کو آزاد کرنے کیلئے مال کا خرچ کرنا ہے نہ کہ خود ان کو ادا کرنا۔

سورہ بقرہ آیت ۱۷۷ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت یہود و نصاریٰ کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ یہود نے بیت المقدس کے مشرق کو اور نصاریٰ نے اس کے مغرب کو قبلہ بنا

رکھا تھا اور ہر فریق کا گمان تھا کہ صرف اس قبلہ ہی کی طرف منہ کرنا کافی ہے اس آیت میں ان کا رد فرما دیا گیا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا۔ (مدارک) مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مؤمنین سب کو عام ہے اور معنی یہ ہیں کہ صرف رو بہ قبلہ ہونا اصل نیکی نہیں جب تک عقائد درست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔

ایک شخص نے حضرت ابو ذر سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے یہی آیت تلاوت فرمادی اس نے کہا حضرت میں آپ سے بھلائی کے بارے میں سوال نہیں کرتا میرا سوال ایمان کے بارے میں ہے تو آپ نے فرمایا سن ایک شخص نے یہی سوال حضور ﷺ سے کیا آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمادی وہ بھی تمہاری طرح راضی نہ ہوا تو آپ نے فرمایا مومن جب نیک کام کرتا ہے تو اس کا جی خوش ہو جاتا ہے اور اسے ثواب کی امید ہوتی ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے اور وہ عذاب سے ڈرنے لگتا ہے۔ (ابن مردویہ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ ط فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَادَّاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ط

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اے ایمان والوں تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور

عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لئے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی۔ تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا، یہ

تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ پرہلکا کرنا ہے۔ اور تم پر رحمت تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔

قصاص اور دیت دونوں سے متعلق احکام کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ" فَرِضٌ "عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ" الْمُمَاتِلَةُ "فِي الْقَتْلِ" وَصَفًا وَفِعْلًا "الْحَرْبِ"

يُقْتَلُ "بِالْحَرْبِ" وَلَا يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ "وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ" وَبَيَّنَّتِ السُّنَّةُ أَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بِهَا

وَأَنَّه تُعْتَبَرُ الْمُمَاتِلَةُ فِي الدِّينِ فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا بِكَافِرٍ وَلَوْ حُرًّا "فَمَنْ عَفِيَ لَهُ" مِنَ الْقَاتِلِينَ

"مِنْ" دَمٍ "أَخِيهِ" الْمَقْتُولِ "شَيْءٌ" بِأَنَّ تَرَكَ الْقِصَاصُ مِنْهُ وَتَنْكِيرُ شَيْءٍ يُفِيدُ سُقُوطَ الْقِصَاصِ

بِالْعَفْوِ عَنِ بَعْضِهِ وَمِنْ بَعْضِ الْوَرَاثَةِ وَفِي ذِكْرِ أَخِيهِ تَعَطُّفٌ دَاعٍ إِلَى الْعَفْوِ وَابْتِدَاءٌ بِأَنَّ الْقَتْلَ لَا

يَقْطَعُ أُخُوَّةَ الْإِيمَانِ وَمَنْ مُبْتَدَأَ شَرْطِيَّةً أَوْ مَوْصُولَةً وَالْحَبْرَ "فَاتَّبِعْهُ" أَيْ فَعَلَ الْعَافِي اتِّبَاعَ لِلْقَاتِلِ

"بِالْمَعْرُوفِ" بِأَنَّ يُطَالِبُهُ بِاللَّذِيَّةِ بِمَا عُنْفٌ وَتَرْتِيبُ الْإِتِّبَاعِ عَلَى الْعَفْوِ يُفِيدُ أَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدَهُمَا

وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَالثَّانِي الْوَاجِبَ الْقِصَاصُ وَاللَّذِيَّةُ بَدَلٌ عَنْهُ فَلَوْ عَفَا وَلَمْ يُسَمِّهَا فَلَا شَيْءَ

وَرَجَحَ "و" عَلَى الْقَاتِلِ "آداء" الدِّيَةِ "إِلَيْهِ" أَي الْعَافِي وَهُوَ الْوَارِثُ "بِإِحْسَانٍ" بِلَا مَطْلٍ وَلَا بَخْسٍ "ذَلِكَ" الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ مِنْ جَوَازِ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ عَلَى الدِّيَةِ "تَخْفِيفٌ" تَسْهِيلٌ "مِنْ رَبِّكُمْ" عَلَيْكُمْ "وَرَحْمَةٌ" بِكُمْ حَيْثُ وَسَّعَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يُحْتِمِ وَاحِدًا مِنْهُمَا كَمَا حَتَمَ عَلَى الْيَهُودِ الْقِصَاصَ وَعَلَى النَّصَارَى الدِّيَةَ "لَمَنْ اعْتَدَى" ظَلَمَ الْقَاتِلُ بِأَنْ قَتَلَهُ "بَعْدَ ذَلِكَ" أَي الْعَفْوُ "قَلْبَهُ" عَذَابُ آلَيْمٌ "مُؤَلِّمٌ فِي الْأَخِرَةِ بِالنَّارِ أَوْ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ،

اے ایمان والوں تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، یعنی وصف اور فعل کے اعتبار سے قتل میں برابری ہونے کی وجہ سے، آزاد کے بدلے آزاد یعنی آزاد غلام کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا۔ اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اور حدیث میں بیان ہوا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا کیونکہ کیونکہ دین میں برابری کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور کسی مسلمان کو قتل نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ غلام ہو یا کافر ہو یا آزاد ہو۔ تو جس کے لئے یعنی قاتلوں کیلئے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی۔ تو بھلائی سے تقاضا ہو، یعنی قصاص کو چھوڑ کر، اور یہاں شئی کو نگرہ ذکر کیا گیا ہے جو قصاص کے ساقط ہونے میں بعض درثناء سے معافی کا فائدہ دیتی ہے۔ اور نرمی کے سبب بھائی ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی بیان کرنا مقصود ہے کہ قتل ایمانی اخوت کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ اور "من" شرطیہ یہ مبتداء ہے اور اتباع اس کی خبر ہے۔ یعنی وہ بھائی سے نرمی کے ساتھ مطالبہ کرے۔ یعنی وہ بغیر کسی سختی کے دیت کا مطالبہ کرے اور یہاں اتباع کو عفو پر مرتب کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک واجب ہے اور وہ قصاص ہے اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے دونوں اقوال میں سے ایک یہ ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ قصاص واجب ہے اور دیت اس کا بدل ہے۔ لہذا جب مقتول کے وارث نے معاف کیا اور دیت کو تذکرہ نہ کیا تو قاتل پت کچھ واجب نہ ہوگا۔ یہی راجع قول ہے۔ اور اچھی طرح ادا، یعنی بغیر کسی کمی و زیادتی کے آسان طریقے سے دیت کو ادا کر دیں، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ پر ہلکا کرنا ہے۔ یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کو واجب نہیں کیا جس طرح یہود پر صرف قصاص واجب تھا جبکہ نصاریٰ پر صرف دیت کو واجب کیا۔ اور تم پر رحمت ہے۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے یعنی قاتل قتل کرنے کے بعد اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔ یعنی آخرت میں تکلیف دینے والا عذاب ہے یا دنیا میں قتل ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

"من" سے مراد قاتل اور "اخیہ" سے مراد مقتول کا وارث ہے "لہ" اور "اخیہ" کی ضمیر "من" کی طرف لوٹتی ہے یعنی قاتل کی طرف "شئی" سے مراد قصاص کا حق ہے پس جملہ "من عنی" کا معنی یہ بنتا ہے پس وہ قاتل جسے مقتول کے وارث کی طرف سے اس کے لئے حق قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا گیا ہو۔

قصاص قابل معافی حق ہے نہ ایسا حکم جو ساقط نہیں ہو سکتا۔ حق قصاص مقتول کے ورثاء میں سے کسی ایک کے معاف کر دینے سے بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ شیء سے مراد حق قصاص ہے اس کو کفرہ استعمال کرنا اس مطلب کے طرف اشارہ ہے کہ اگر حق قصاص نہیں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو قاتل کا قصاص نہیں ہوگا الہتہ یہ فرض اس صورت میں ہے کہ مقتول کے وارث متعدد ہوں اور ان میں سے بعض قاتل کو معاف کر دیں۔ مقتول کے وارث کیلئے بہتر ہے کہ قاتل کو معاف کر دے اور اپنے حق (قصاص) سے درگزر کرے۔ مقتول کے وارث کو حق قصاص معاف کرنے کی طرف ترغیب دلانا اس لفظ "اغیہ" کے جملہ اہداف میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس لفظ کو مقتول کے وارث کی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۸۷ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت اوس و خزرج کے بارے میں نازل ہوئی ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت تعداد مال و شرف میں زیادہ تھا اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلہ کے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے دو کو قتل کرے گا زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی تعدی کے عادی تھے عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا اور اس پر وہ لوگ راضی ہوئے قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے اس آیت میں قصاص و عفو دونوں کے مسئلہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص و عفو میں مختار کیا چاہیں قصاص لیں یا عفو کریں آیت کے اول میں قصاص کے وجوب کا بیان ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان، بقرہ، ۸۷، لاہور)

قصاص کے لغوی و فقہی مفہوم کا بیان

اصطلاح شریعت میں "قصاص کا مفہوم ہے، قاتل کی جان لینا، جس شخص نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو اس کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دینا! یہ لفظ قص اور قصص سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہیں کسی کے پیچھے پیچھے جانا، چونکہ مقتول کا ولی قاتل کا پیچھا پکڑتا ہے تاکہ اسے مقتول کے بدلے میں قتل کرائے اس لئے قاتل کی جان لینے کو قصاص کہا جاتا ہے، ویسے قصاصات کے معنی مساوات (برابری) کے بھی ہیں۔ "قصاص" پر اس معنی کا اطلاق اس طرح ہوتا ہے کہ جب قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جاتا ہے تو مقتول کا ولی اور قاتل یا مقتول اور قاتل برابر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ قصاص میں قاتل کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو قاتل نے مقتول کے ساتھ کیا تھا۔

قصاص کے معنی بدلہ و مکافات کے ہیں یعنی جس شخص نے جیسا کیا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی کرنا مثلاً اگر کسی شخص نے کسی شخص کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلہ میں اس کو بھی قتل کرنا اور اگر کسی شخص نے کسی شخص کو زخمی کیا ہے تو اس کے بدلہ میں اس کو بھی زخمی کرنا قصاص کہلاتا ہے قیامت کے دن، جان کا بدلہ جان، زخم اور تکلیف ہوگا اور دنیا میں جس نے جس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہوگا کہ خواہ اس کو آزر دہ کیا ہو اور خواہ کوئی بھی جسمانی اور روحانی اذیت پہنچائی ہو اور وہ چیونٹی یا مکھی ہی کیوں نہ ہو، تو قیامت کے دن اس سے

اس کا بدلہ لیا جائے گا اگرچہ وہ مکلف نہ ہو چنانچہ تمام حیوانات کو بھی قیامت کے دن اسی لئے اٹھایا جائے گا تاکہ ان کو بھی ایک دوسرے کا بدلہ دلویا جاسکے مثلاً اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اس دن اس کو قصاص یعنی بدلہ دینا ہوگا۔

قتل کی اقسام کا فقہی بیان

فقہاء کے نزدیک قتل کی پانچ قسمیں ہیں:

(۱) قتل عمد۔ (۲) قتل شبہ عمد۔ (۳) قتل خطا۔ (۴) قتل جاری مجری خطا۔ (۵) قتل بسبب۔

قتل عمد یہ ہے کہ مقتول کو کسی چیز سے مارا جائے جو اعضاء کو جدا کر دے (یا اجزاء جسم کو پھاڑ ڈالے) خواہ وہ ہتھیار کی قسم سے ہو یا پتھر، لکڑی، کھیاچ کی قسم سے کوئی تیز (دھاردار) چیز ہو اور مادہ آگ کا شعلہ ہو، صاحبین کے نزدیک قتل عمد کی تعریف یہ ہے کہ "مقتول بارادہ قتل کسی ایسی چیز سے مارا جائے جس سے عام طور پر انسان کو ہلاک کیا جاسکتا ہے" قتل عمد کا مرتکب سخت گناہگار ہوتا ہے اور اس قتل کی سزا قصاص (یعنی مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دینا) ہے الا یہ کہ مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیں یا دیت (مالی معاوضہ) لینے پر راضی ہو جائیں، اس میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔

قتل شبہ عمد۔ یہ ہے کہ مقتول کو مذکورہ بالا چیزوں (ہتھیار اور دھاردار چیز وغیرہ) کے علاوہ کسی اور چیز سے قصداً ضرب پہنچائی گئی ہو قتل کی یہ صورت بھی (باعتبار ترک عزیمت اور عدم احتیاط) گنہگار کرتی ہے، لیکن اس میں قصاص کی بجائے قاتل کے عاقلہ (برادری کے لوگوں) پر دیت مغلظہ واجب ہوتی ہے (دیت مغلظہ چار طرح کے سوانٹوں کو کہتے ہیں، لیکن اگر ہلاکت واقع نہ ہو تو قصاص واجب ہوتا ہے یعنی اس کی وجہ سے مرنے کی بجائے مضروب کا کوئی عضو کٹ گیا ہو تو مارنے والے کا بھی وہی عضو کاٹا جائے گا۔

قتل خطا کی اقسام کا بیان

قتل خطا کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ "خطا" کا تعلق "قصد" سے ہو، مثلاً ایک چیز کا شکار گمان کر کے تیریا گولی کا نشان بنایا گیا مگر وہ آدمی نکلا یا کسی شخص کو حربی کافر سمجھ کر تیریا گولی کا نشانہ بنایا مگر وہ مسلمان نکلا۔ دوسرے یہ کہ "خطا" کا تعلق "فصل" سے ہو مثلاً کسی خاص نشانہ پر تیریا گولی چلائی گئی مگر وہ تیریا گولی بہک کر کسی آدمی کے جا لگی۔"

قتل جاری مجری خطا کی صورت یہ ہے مثلاً ایک شخص سوتے میں کسی دوسرے شخص پر جا پڑا اور اس کو ہلاک کر ڈالا! قتل خطا اور جاری مجری خطا میں کفارہ لازم آتا ہے اور عاقلہ پر دیت واجب ہوتی ہے، نیز ان صورتوں میں (باعتبار ترک عزیمت) گناہ بھی ہوتا ہے۔

قتل بسبب یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص نے دوسرے شخص کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر کنواں کھدایا کوئی پتھر رکھ دیا اور کوئی تیسرا شخص اس کنویں میں گر کر یا اس پتھر سے ٹھوکر کھا کر مر گیا۔ اس صورت میں عاقلہ پر دیت واجب ہوتی ہے کفارہ لازم نہیں آتا۔ یہ بات ملحوظ رہنی چاہئے کہ قتل کی پہلی چار قسمیں یعنی عمد، شبہ عمد، اور جاری مجری خطا میں قاتل، مقتول کی میراث سے محروم ہو جاتا

ہے (اور وہ صورت کہ مقتول، قاتل کا مورث ہو) اور پانچویں قسم یعنی "قتل بسبب" میں قاتل، مقتول کی میراث سے محروم نہیں ہوتا قصاص چھوڑ کر دیت پر رضامند ہونے میں فقہی مذاہب اربعہ

امام مالک کا مشہور مذہب اور امام ابوحنیفہ اور آپ کے شاگردوں کا اور امام شافعی اور امام احمد کا ایک روایت کی رو سے یہ مذہب ہے کہ مقتول کے اولیاء کا قصاص چھوڑ کر دیت پر راضی ہونا اس وقت جائز ہے جب خود قاتل بھی اس پر آمادہ ہوا لیکن اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس میں قاتل کی رضامندی شرط نہیں۔

مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کرنے میں مذاہب اربعہ

حضرت شععی، ابوحنیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ کے پاس کوئی ایسی تحریر ہے جو اللہ کتاب میں نہ ہو، حضرت علی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو جو بخشا۔ مجھے علم نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جو قرآن میں نہ ہو۔ البتہ، ہمیں قرآن کی وہ سمجھ ضروری گئی ہے جو کسی انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے پھر کچھ چیزیں ہمارے پاس مکتوب بھی ہیں راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کیا ہیں حضرت علی نے فرمایا اس میں دیت ہے اور قیدیوں یا غلاموں کے آزاد کرنے کا ذکر ہے اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔

اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے حضرت علی کی حدیث حسن صحیح ہے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے سفیان ثوری، مالک بن انس، شافعی، احمد، اسحاق، کا یہی قول ہے کہ مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ذی کافر کے بدلے مسلمان کو بطور قصاص قتل کیا جائے لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد اول: حدیث نمبر 1447)

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے اسی سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ کافر کی دیت مومن کی دیت کا نصف ہے حضرت عبداللہ بن عمرو کی اس باب میں منقول حدیث حسن ہے حضرت عبداللہ بن عمرو کی اس باب میں منقول حدیث بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے حضرت عمرو بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کی دیت مسلمان کی دیت سے آدھی ہے۔

امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے حضرت عمرو بن خطاب سے منقول ہے کہ یہودی اور نصرانی کی دیت چار ہزار درہم اور مجوسی کی دیت آٹھ سو درہم ہے۔ امام مالک، شافعی، اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔ (جامع ترمذی: جلد اول: حدیث نمبر 1448)

قتل کرنے پر وجوب قصاص میں مذاہب اربعہ

حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان کچل ڈالا (یعنی ایک پتھر پر اس کا سر رکھ کر

دوسرے پتھر سے اس پر ضرب ماری) چنانچہ (جب لڑکی کا نزاعی بیان لیا گیا تو) اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کس نے یہ معاملہ کیا ہے، کیا فلاں شخص نے؟ کیا فلاں شخص نے؟ (یعنی جن جن لوگوں پر شبہ تھا ان کا نام لیا گیا یہاں تک کہ جب اس یہودی کا نام لیا گیا تو لڑکی نے اپنے سر کے اشارے سے بتایا کہ ہاں اس نے ایسا کیا ہے۔ پھر اس یہودی کو حاضر کیا گیا اور اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا، لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس یہودی کا سر کچلنے کا حکم فرمایا اور اس کا سر پتھروں سے کچلا گیا۔"

(بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 628)

بظاہر یہ مفہوم معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اس یہودی نے لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان کچلا تھا اسی طرح اس یہودی کا بھی دو پتھروں کے درمیان کچلا گیا ہو، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اگر کوئی عورت کسی مرد کو قتل کر دے تو مقتول مرد کے بدلے میں اس عورت کو قتل کیا جاسکتا ہے، اسی طرح مقتول عورت کے بدلے میں اس کے مرد قاتل کو بھی قتل کی جاسکتا ہے۔ چنانچہ اکثر علماء کا یہی قول ہے، نیز یہ حدیث اس امر پر بھی دلالت ہے کہ ایسے بھاری پتھر سے کسی کو ہلاک کر دینا جس کی ضرب سے عام طور پر ہلاکت واقع ہو جاتی ہو، قصاص کا بموجب ہے۔ چنانچہ اکثر علماء اور تینوں ائمہ کا یہی قول ہے لیکن امام اعظم ابوحنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر پتھر کی ضرب سے ہلاکت واقع ہو جائے تو اس کی وجہ سے قصاص لازم نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس یہودی سے قصاص لینے کا سوال ہے تو اس کا تعلق سیاسی اور وقتی مصالحتی سے تھا۔

غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرنے میں فقہی مذاہب کا بیان

امام ابوحنیفہ امام ثوری امام ابن ابی لیلیٰ اور داؤد کا مذہب ہے کہ آزاد نے اگر غلام کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے وہ بھی قتل کیا جائے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن جبیر حضرت ابراہیم نخعی حضرت قتادہ اور حضرت حکم کا بھی یہی مذہب ہے،

حضرت امام بخاری، علی بن مدینی، ابراہیم نخعی اور ایک اور روایت کی رو سے حضرت ثوری کا بھی مذہب یہی ہے کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو مار ڈالے تو اس کے بدلے اس کی جان لی جائے گی دلیل میں یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے ہم اسے قتل کریں گے اور جو شخص اپنے غلام کو نکلا کرے ہم بھی اس کی ناک کاٹ دیں گے اور جو اسے خصی کرے اس سے بھی یہی بدلہ لیا جائے،

لیکن جمہور کا مذہب ان بزرگوں کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں آزاد غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ غلام مال ہے اگر وہ خطا سے قتل ہو جائے تو دیت یعنی جرمانہ نہیں دینا پڑتا صرف اس کے مالک کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے نقصان پر بھی بدلے کا حکم ہے۔

والدین کیلئے بیٹے کو قتل پر قصاص نہ ہونے میں فقہی مذاہب اربعہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مسجدوں میں حدود جاری نہ کی

جائیں اور نہ اولاد کے (قتل کے) بدلے میں باپ کو قتل کیا جائے (بلکہ باپ سے دیت (یعنی مالی معاوضہ لیا جائے)۔

(ترمذی، دارمی، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 636)

حدیث کے پہلے جزو کا مطلب یہ ہے کہ زنا، چوری، یا اسی قسم کے دوسرے جرائم حدود (یعنی ان کی شرعی سزائیں) مساجد میں جاری نہ کی جائیں، اسی طرح قصاص بھی اسی حکم میں داخل ہے کہ کسی قاتل کو بطور قصاص مسجد میں قتل نہ کیا جائے کیونکہ مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لئے ہیں یا فرض نماز کے توابع کے لئے ہیں جیسے نفل نمازیں یا ذکر و شغل اور دینی علوم کا پڑھنا پڑھانا۔

حدیث کے دوسرے جزو کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ اپنی اولاد کو قتل کر دے تو اس کو مقتول اولاد کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے اس بارے میں فقہی تفصیل یہ ہے کہ اگر بیٹا اپنے ماں باپ کو قتل کر دے تو اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ بیٹے کو بطور قصاص قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ، بیٹے کو مار ڈالے تو اس میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں، امام ابوحنیفہ امام شافعی اور امام احمد تو یہ فرماتے ہیں کہ باپ کو بطور قصاص قتل نہ کیا جائے، امام مالک کا قول یہ ہے کہ اگر باپ نے بیٹے کو ذبح کر کے مار ڈالا ہے تو اس صورت میں باپ کو بطور قصاص قتل کیا جا سکتا ہے اور اگر اس نے بیٹے کو تلوار سے ختم کیا ہے تو پھر اس سے قصاص نہ لیا جائے! یہ ملحوظ رہے کہ اس بارے میں ماں کا حکم بھی وہی ہے جو باپ کا ہے، نیز داد ادا دی، اور نانی بھی ماں اور باپ کے حکم میں ہیں۔

غلام کے بدلے مالک کے قتل و عدم قتل میں فقہی مذاہب

حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے اپنے غلام کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے اسے قتل کریں گے اور جس نے اپنے غلام کے اعضاء (ناک، کان وغیرہ) کاٹے ہم بھی اس کے اعضاء کاٹیں گے یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض علماء، تابعین، اور ابراہیم نخعی کا یہی مذہب ہے۔ بعض اہل علم جن میں حضرت حسن بصری، اور عطاء بن رباح بھی شامل ہیں فرماتے ہیں کہ آزاد اور غلام کے درمیان خون اور زخم میں قصاص نہیں۔

بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر مالک اپنے غلام کو قتل کر دے تو اس سے قصاص نہ لیا جائے گا لیکن اگر غلام کسی اور کا ہو تو اس کے بدلے آزاد کو بھی قتل کیا جائے سفیان ثوری کا یہی قول ہے۔ (جامع ترمذی: جلد اول: حدیث نمبر 1449)

حضرت حسن بصری (تابعی) حضرت سمرہ (صحابی) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے اور جو شخص (اپنے غلام کے) اعضاء کاٹے گا ہم اس کے اعضاء کاٹ دیں گے۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی) اور نسائی نے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں۔ کہ جو شخص اپنے غلام کو خنسی کرے گا ہم اس کو خنسی کر دیں گے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 639)

جو شخص اپنے غلام کو قتل کر دے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور زجر و تشدید اور تنبیہ فرمایا کہ لوگ اپنے غلاموں کو مار ڈالنے سے باز رہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص نے سخت ترین ممانعت تنبیہ کے باوجود بھی جب چوتھی یا پانچویں بار شراب پی لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، لیکن جب وہ آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ

نے اس کو قتل نہیں کیا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں غلام سے مراد وہ شخص ہے جو غلام بھی رہا ہو، اور پھر آزاد کر دیا گیا ہو، اگرچہ ایسے شخص کو غلام نہیں کہا جاتا لیکن اس کے سابق حال کے اعتبار سے اس کو یہاں غلام تعبیر کیا گیا۔

اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس آیت کریمہ (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ) 2- البقرة: 178 کے ذریعہ منسوخ ہے! اس بارے میں جہاں تک فقہی مسئلہ کا تعلق ہے تو حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے غلام کو قتل کر دے تو اس کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جاسکتا ہے لیکن اگر اس نے اپنے غلام کو قتل کر دیا تو اس غلام کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام اعظم کے سواتنیوں ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ آیت کریمہ (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ) 2- البقرة: 178 کے بموجب کسی آزاد شخص کو نہ تو اپنے غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے اور نہ کسی دوسرے کے بدلے میں۔ حضرت ابراہیم نخعی اور حضرت سفیان ثوری کا قول یہ ہے کہ مقتول غلام کے بدلے میں قاتل آزاد کو قتل کیا جائے خواہ وہ مقتول اس کا اپنا غلام ہو یا کسی دوسرے کا۔

اور جو شخص اعضاء کاٹے گا "شرح السنۃ میں لکھا ہے کہ "تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی آزاد کسی غلام کے اعضاء جسم کاٹ ڈالے تو اس کے بدلے میں اس آزاد کے اعضاء جسم نہ کاٹے جائیں" علماء کے اس اتفاق سے یہ ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی "ہم اس کے اعضاء کاٹ دیں گے" یا تو زجر و تنبیہ پر محمول ہے یا منسوخ ہے۔

متعدد قاتلوں کو ایک قتل کے بدلے قتل کرنے میں مذاہب اربعہ

چاروں اماموں اور جمہور امت کا مذہب ہے کہ کئی ایک نے مل کر ایک مسلمان کو قتل کیا ہے تو وہ سارے اس ایک کے بدلے قتل کر دئے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص کو سات شخص مل کر مار ڈالتے ہیں تو آپ ان ساتوں کو قتل کراتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر صفا کے تمام لوگ بھی اس قتل میں شریک ہوتے تو میں قصاص میں سب کو قتل کرا دیتا۔ آپ کے اس فرمان کے خلاف آپ کے زمانہ میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے اعتراض نہیں کیا پس اس بات پر گویا اجماع ہو گیا۔ لیکن امام احمد سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک کے بدلے ایک ہی قتل کیا جائے زیادہ قتل نہ کیے جائیں۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤ اُولِي الۡاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو۔

قصاص میں ہی حیات ہونے کا بیان

"وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ" اے بقاء عظیم "یہ اولی الالباب" ذوی العقول لَانَّ الْقَاتِلَ اِذَا عَلِمَ اَنَّهُ يُقْتَلُ اِرْتَدَعَ فَاَحْيَا نَفْسَهُ وَمَنْ اَرَادَ قَتْلَهُ فَسَبَّحْ "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ" القتل مخافة القود، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے یعنی بہت بڑی بقاء ہے۔ اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو، یہ اہل عقل کیلئے نصیحت ہے

کیونکہ جب قاتل کو معلوم ہو کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے ایسے عمل سے باز آ جائے گا۔ اور قتل ہونے والا شخص بھی بچ جائے گا۔ تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ یعنی قصاص کے خوف سے قتل سے بچو۔

یہ مطلب اس بنا پر ہے کہ "لعلکم" "حیاء" کے لئے بیان غایت ہو یعنی قانون قصاص اس لئے وضع کیا گیا ہے تاکہ معاشرتی زندگی کی ضمانت فراہم کرے۔ جبکہ زندگی خود سے کوئی معنی نہیں رکھتی مگر یہ کہ تقویٰ کے حصول کی بنیادیں فراہم کی جائیں۔

سورہ بقرہ آیت ۹۷ کے مضمون نزول کا بیان

جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرأت نہ ہوگی اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل اور خونریزی سے محفوظ رکھتا ہے جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتا ہے۔

حق قصاص کی حقیقت و خلافت کا بیان

جب کسی شخص نے کسی دوسرے آدمی کو عمدتاً قتل کر دیا جس کی وجہ سے قصاص کا حکم لازم ہوا ہے، لہذا مقتول حصول قصاص کیلئے سبب اصلی ہے کیونکہ قتل وہ ہوا ہے اور مطالبہ قصاص کا صحیح معنوں میں وہی حقدار ہے لیکن وہ قتل ہونے کی وجہ فوت ہو جاتا ہے اور قصاص لینے کی اس میں اہلیت نہیں رہتی، لہذا جس میت کی وراثت اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اسی طرح حکم قصاص بھی اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ تفریح ہے کہ اگر کوئی شخص زخمی ہوا ہے تو وہ اپنے مد مقابل آدمی کو اگر معاف کر دے اور قصاص کا مطالبہ نہ کرے تو وہ معاف کر سکتا ہے اور معاف کرنے والے کے اقارب اس میں دخل انداز نہیں ہو سکتے کیونکہ سبب اصلی کے ہوئے ہوئے سبب خلفی کا اختیار سلب ہو جاتا ہے۔

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو، تو والدین اور قریبی رشتہ داروں

کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔

ورثاء کیلئے وصیت کے حکم کی منسوخی کا بیان

"كُتِبَ" فَرِضٌ "عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ" أَيْ أَسْبَابُهُ "إِنْ تَرَكَ خَيْرًا" "مَالًا" "الْوَصِيَّةُ" مَرْفُوعٌ بِكُتِبَ وَمُتَعَلِّقٌ بِإِذَا إِنْ كَانَتْ ظَرْفِيَّةً وَدَالَ عَلَى جَوَابِهَا إِنْ كَانَتْ شَرْطِيَّةً وَجَوَابُ إِنْ أَيْ فَلْيُوصِ "لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ" بِالْعَدْلِ بَأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى الثَّلَاثِ وَلَا يَفْضُلُ الْغَنِيِّ "حَقًّا"

مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ لِمَضْمُونِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ "عَلَى الْمُتَّقِينَ" اللَّهُ وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِ آيَةِ الْيَمِينِ
وَبِحَدِيثٍ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ،

تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت یعنی موت کے آثار قریب آ پہنچے اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو، یہاں پر وصیت کتب کا نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اور اذا کے متعلق ہے جبکہ وہ ظرفیہ ہو اور وہ اس کے جواب پر دلالت کرتا ہے اور جب وہ شرطیہ ہو تو اس کا جواب "ان" یعنی وصیت ہے۔ تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے، یعنی عدل سے کہ وہ تہائی سے زائد نہ ہو اور غنی کو فضیلت نہ دے۔ اور حقیقہ مصدر مؤکد ہے جس میں گذشتہ جملہ کے مضمون کی تاکید ہے۔ یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اور یہ آیت میراث والی آیت سے منسوخ ہے۔ اور اس حدیث سے بھی وراثت کیلئے کوئی وصیت نہیں ہے۔ (جامع ترمذی)

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

"خیر" سے مراد اموال ہیں بعض مفسرین نے اس کے ساتھ "زیادہ" کا اضافہ کیا ہے کہتے ہیں کہ کم اموال پر "خیر" کا اطلاق نہیں ہوتا حکم اور اس کے موضوع کی مناسبت یعنی والدین اور سب عزیزوں کو وصیت کرنا علاوہ بریں "خیر" کو نکرہ استعمال کرنا بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے۔

وارث کیلئے وصیت کے عدم جواز کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں جب آپ اس آیت پر پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے (مسند احمد) آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ پہلے ماں باپ کے ساتھ اور کوئی رشتہ دار وارث نہ تھا اوروں کے لئے صرف وصیت ہوتی تھی پھر میراث کی آیتیں نازل ہوئیں اور ایک تہائی مال میں وصیت کا اختیار باقی رہا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سعید بن مسیب، حسن، مجاہد، عطاء، سعید بن جبیر، محمد بن سیرین، عکرمہ، زید بن اسلم، ربیع بن انس، قتادہ، سدیی، مقاتل بن حیان، طاؤس، ابراہیم نخعی، شریح، ضحاک اور زہری رحمہم اللہ یہ سب حضرات بھی اس آیت کو منسوخ بتاتے ہیں۔

علماء کے نزدیک وصیت کرنا واجب ہے جبکہ دوسرے تمام علماء کے ہاں پہلے تو وصیت واجب تھی یعنی اپنے اختیار سے والدین اور رشتہ داروں کے لئے اپنے مال و اسباب میں سے حصے مقرر کرنا جانا ہر مال دار پر واجب تھا لیکن جب آیت میراث نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے خود تمام حصے متعین و مقرر فرمادئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اسی لئے وارث کے لئے وصیت کرنا درست نہیں ہے البتہ آیت میراث کے بعد بھی تہائی مال میں وصیت کرنے کا اختیار باقی رکھا گیا تاکہ اگر کوئی شخص اپنے آخری وقت میں فی سبیل اللہ مال خرچ کر کے اپنی عمر بھی کی تقصیرات مثلاً بخل وغیرہ کا کفارہ اور مکافات کرنا چاہے تو یہ سعادت حاصل کر لے یا اگر اپنے کسی دوست یا دور کے رشتہ دار یا خادم وغیرہ کو کچھ دینا چاہے تو اس تہائی میں سے دیکر اپنا دل خوش کر لے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے سال اپنے خطبہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیدیا ہے لہذا وارث کے لئے وصیت نہیں ہے۔

(ابوداؤد، ابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 297)

لَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

تو جو وصیت کو سن کر بدل دے۔ اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہے۔ بیشک اللہ سنتا جانتا ہے،

وصیت کو بدلنے والوں پر گناہ ہونے کا بیان

"لَمَنْ بَدَّلَهُ" اَى الْاِیْصَاءِ مِنْ شَاهِدٍ وَوَصِیِّ "بَعْدَ مَا سَمِعَهُ" عَلِمَهُ "فَإِنَّمَا إِثْمُهُ" اَى الْاِیْصَالَ الْمُبَدَّلِ
"عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ" فِیْهِ اِقَامَةُ الظَّاهِرِ الْمَقَامِ الْمُضْمَرِ "إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ" لِقَوْلِ الْمُوَصِّیِّ "عَلِيمٌ"
یَفْعَلِ الْوَصِیِّ فَمَجَازٍ عَلَیْهِ،

تو جو وصیت کو سن کر بدل دے۔ یعنی جس نے وصیت کو بدل دیا خواہ وہ گواہ ہو یا وصیت کرنے والا ہو۔ اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہے۔ یہاں تبدیلی کرنے والوں پر گناہ ہے اور اس میں اسم ظاہر کے بجائے اسم ضمیر کو قائم مقام کیا گیا ہے۔ بیشک اللہ سنتا یعنی وصیت کرنے والے کے قول کو، جانتا یعنی وصی کے عمل کو جانتا ہے جس پر وہ جزاء دینے والا ہے،

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

بدلہ "میں ضمیر مفعول وہ اور عرف کے مطابق وصیت کا ہونا ہے اور اس پر ماقبل آ یہ مجیدہ دلالت کر رہی ہے۔ میت کی وصیتوں میں تبدیلی کرنے کا گناہ صرف تبدیل کرنے والوں پر ہے نہ کہ وصیت کرنے والا یا ان افراد پر جو میت کے اموال سے اس وصیت کے نتیجے میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔

"انما" حصر پر دلالت کرتا ہے اور یہ حصر وصیت کرنے والے نیز ان لوگوں کی نسبت ہے جو وصیت سے اطلاع نہ رکھتے تھے اور اس میں تبدیلی کی وجہ سے میت کے کچھ اموال ان کو نصیب ہو گئے۔

وارثوں کو نقصان پہنچانے کیلئے شہادت بدلنے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اور عورت ساٹھ برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں مگر جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وصیت کے ذریعہ وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں لہذا ان کے لئے دوزخ ضروری ہو جاتی ہے، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی (وَصِیَّةٌ یُّوْصِیْ بِهَا اَوْ ذَیْنِ غَیْرِ مُضَارٍّ 4-النساء: 12) (یعنی وراثت اپنے حصے کی وصیت پوری کرنے کے بعد جس کی وصیت کی جائے یا دین کے بعد بشرطیکہ وصیت کرنے

والا کسی کو ضرر نہ پہنچائے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 298)

یہ حدیث حقوق العباد کی اہمیت ظاہر کرتی ہے کہ جو لوگ اپنی ساری زندگی عبادت الہی میں گزار دیتے ہیں مگر حقوق العباد کو نقصان پہنچانے سے اجتناب نہیں کرتے وہ اپنی تمام عبادتوں کے باوجود خدا کی ناراضگی کا مورد بن جاتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ساٹھ سال تک عبادت کرتے ہیں مگر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ وبال اپنے سر لے لیتے ہیں کہ وہ اپنے مال میں تہائی سے زیادہ کی وصیت کسی غیر شخص کے حق میں کر جاتے ہیں یا اپنا سارا مال کسی ایک وارث کو ہبہ کر دیتے تاکہ دوسرے وارثوں کو کچھ نہ ملے اور اس طرح وہ اپنے وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ اتنے طویل عرصہ کی اپنی عبادتوں کے باوجود اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب کا سزاوار بنا لیتے ہیں کیونکہ اپنے وارثوں کو نقصان پہنچانا حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے غیر مناسب و ناجائز ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی اور اس کی مقررہ ہدایات سے تجاوز بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرنے کے بعد بطور تائید مذکورہ بالا آیت کریمہ پڑھی کیونکہ اس آیت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ مورث کو چاہئے کہ وہ اپنے مال کے تہائی حصہ سے زائد کے بارے میں وصیت کر کے اپنے وارثوں کو نقصان نہ پہنچائے۔

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرادی اس پر کچھ گناہ نہیں

بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تہائی وصیت میں زیادتی کرنے والے مصلح کا بیان

"فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ مُّخَفَّفًا وَمُنْقَلًا" "جَنَفًا" مَيْلًا عَنِ الْحَقِّ خَطَا "أَوْ إِثْمًا" بِأَنَّ تَعَمُّدَ ذَلِكَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ أَوْ تَخْصِيصِ غَيْرِ مَثَلًا "فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ" بَيْنَ الْمَوْصِي وَالْمَوْصَى لَهُ بِالْأَمْرِ بِالْعَدْلِ "فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" فِي ذَلِكَ "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"

موص کا لفظ تخفیف و تشدید دونوں کے ساتھ آیا ہے۔ پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یعنی حق بات سے غلطی کرنا یا گناہ یعنی بہ طور ارادہ تہائی سے زیادہ یا مالدار کو خاص کیا تو اس نے ان میں یعنی موصی اور موصی لہ کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرادی اس پر کچھ گناہ نہیں۔ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

جَنَفٌ "کا معنی ستم اور باطل کی طرف میلان رکھنے والا ہے پس اس اعتبار سے یہاں غیر معروف وصیت مراد ہے جو پس

ماندگان کے لئے ظلم و ستم شمار ہوتا ہے "اِثْمًا" کا معنی بھی یہی ہے "فاصلح بینہم" سے مراد وصیت کرنے والے کو آمادہ کرنا ہے،

اس بات پر کہ اپنی غیر عادلانہ وصیت کو تبدیل کرے تاکہ اس سے پیدا ہونے والا ممکنہ اختلاف اور نزاع ختم ہو جائے۔ غیر عادلانہ وصیتوں کو تبدیل کرنا اور وصیت کرنے والے کو اس کی تبدیلی پر آمادہ کرنا جائز ہے۔

یہ بات گزر گئی کہ "جنفا" اور "التما" سے مراد غیر عادلانہ وصیت ہے یہ تقسیم اس نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ غیر عادلانہ وصیت جان بوجھ کر تحریر کی گئی ہو کہ اس صورت میں وصیت کرنے والا گنہگار ہے، یا یہ کہ بھول کر ایسا کیا گیا ہو دونوں صورتوں میں وصیت کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۸۲ کے مضمون نزول کا بیان

معنی یہ ہیں کہ وارث یا وصی یا امام یا قاضی جس کو بھی مووسیٰ کی طرف سے ناصانی یا ناحق کارروائی کا اندیشہ ہو وہ اگر مووسیٰ لہ یا وارثوں میں شرع کے موافق صلح کرادے تو گنہگار نہیں کیونکہ اس نے حق کی حمایت کے لئے باطل کو بدلا ایک قول یہ بھی ہے کہ مراد وہ شخص ہے جو وقت وصیت دیکھے کہ مووسیٰ حق سے تجاوز کرتا اور خلاف شرع طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کو روک دے اور حق و انصاف کا حکم کرے۔ (خزائن العرفان، سورہ بقرہ، ۱۸۲، لاہور)

تہائی میں وصیت اور عدل و انصاف کرنے کا بیان

حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال اتنا سخت بیمار ہوا کہ موت کے کنارہ پر پہنچ گیا چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت مال ہے مگر ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے تو کیا میں اپنے سارے مال کے بارے میں وصیت کر جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پھر میں نے عرض کیا کہ کیا دو تہائی مال کے بارے میں وصیت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا انصاف کے لئے فرمایا نہیں، میں نے پوچھا کہ ایک تہائی کے لئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تہائی مال کے بارے میں وصیت کر سکتے ہو اگرچہ یہ بھی بہت ہے اور یاد رکھو اگر تم اپنے وارثوں کو مال دار و خوش حال چھوڑ جاؤ گے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو مفلس چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں جان لو تم اپنے مال کا جو بھی حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے جذبہ سے خرچ کرو گے تو تمہیں اس کے خرچ کا ثواب ملے گا یہاں تک کہ تمہیں اس لقمہ کا بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ تک لے جاؤ گے (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 296)

میرا کوئی وارث نہیں ہے" سے حضرت سعد کی مراد یہ تھی کہ ذوی الفروض سے میرا کوئی وارث نہیں ہے یا یہ کہ ایسے وارثوں میں سے کہ جن کے بارے میں مجھے یہ خوف نہ ہو کہ وہ میرا مال ضائع کر دیں گے علاوہ ایک بیٹی کے اور کوئی وارث نہیں ہے، حضرت سعد کے اس جملہ کی یہ تاویل اسلئے کی گئی ہے کہ حضرت سعد کے کئی عصبی وارث تھے۔

یہ حدیث جہاں اس بات کی دلیل ہے کہ مال جمع کرنا مباح ہے وہیں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وارثوں کے حق میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس میت کے وارث موجود ہوں تو اس کی وصیت اس کے تہائی مال

سے زائد میں جاری نہیں ہوتی، البتہ اگر وہ درثناء اپنی اجازت و خوشی سے چاہیں تو ایک تہائی سے زائد میں بھی بلکہ سارے ہی مال میں وصیت جاری ہو سکتی ہے بشرطیکہ سب وارث عاقل و بالغ اور موجود ہوں، اور جس میت کا کوئی وارث نہ ہو تو اس صورت میں بھی اکثر علماء کا یہی مسلک ہے کہ اس کی وصیت بھی ایک تہائی سے زائد میں جاری نہیں ہو سکتی۔ البتہ حضرت امام اعظم اور ان کے تبعین علماء اس صورت میں ایک تہائی سے زائد میں بھی وصیت جاری کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں نیز حضرت امام احمد اور حضرت اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

اے ایمان والو! تم پر اسی طرح روزے فرض کئے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔

روزوں کی فرضیت کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ" فِرَضٌ "عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" مِنْ الْأُمَّةِ
 "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" الْمَعَاصِي فَإِنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ الَّتِي هِيَ مَبْدُؤُهَا،

اے ایمان والو! تم پر اسی طرح روزے فرض کئے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں یعنی امتوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم گناہوں سے پرہیزگار کرنے والے بن جاؤ۔ کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ جو گناہ کی ابتداء ہے۔

صوم کے لغوی و شرعی معانی کا بیان

لغت میں صوم اور صیام کے معنی ہیں اساک یعنی مطلقاً رکنا اصطلاح شریعت میں ان الفاظ کا مفہوم ہے "فجر سے غروب آفتاب تک روزہ کی نیت کے ساتھ کھانے پینے، جماع کرنے اور بدن کے اس حصے میں وہ "اندر" کے حکم میں ہو کسی چیز کے داخل کرنے سے رکے رہنا نیز روزہ دار کا مسلمان اور حیض و نفاس سے پاک ہونا اس کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔ لغت میں صوم اور صیام کے معنی ہیں اساک یعنی مطلقاً رکنا اصطلاح شریعت میں ان الفاظ کا مفہوم ہے فجر سے غروب آفتاب تک روزہ کی نیت کے ساتھ کھانے پینے، جماع کرنے اور بدن کے اس حصے میں جو اندر کے حکم میں ہو کسی چیز کے داخل کرنے سے رکے رہنا نیز روزے دار مسلمان کیلئے اور حیض و نفاس سے پاک ہونا اس کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ہے۔ الصوم لغت عرب میں الامساک یعنی رکنے کو کہتے ہیں۔

شرعی اصطلاح میں طلوع فجر سے لیکر غروب شمس تک مفطرات یعنی روزہ توڑنے والی اشیاء سے نیت کے ساتھ رکنے کو روزہ کہا

جاتا ہے۔

امت کا اجماع ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہیں، اس کی دلیل مندرجہ ذیل فرمان باری تعالیٰ ہے: (اے

ایمان والو! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو)۔

روزے کی فرضیت پر سنت نبویہ میں بھی دلائل پائے جاتے ہیں جن میں سے ایک دلیل مندرجہ ذیل فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: (اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا) (بخاری (1/49))

امت مسلمہ پر روزوں کی فرضیت کی تاریخ کا بیان

ماہ رمضان کے روزے ہجرت کے اٹھارہ ماہ بعد شعبان کے مہینے میں تمویل قبلہ کے دس روز بعد فرض کیے گئے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے قبل کوئی روزہ فرض نہیں تھا جب کہ بعض حضرات کا قول ہے کہ اس سے قبل بھی کچھ ایام کے روزے فرض تھے جو اس ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد منسوخ ہو گئے۔ چنانچہ بعض حضرات کے نزدیک تو عاشوراء معرم کی دسویں تاریخ کا روزہ فرض تھا اور بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ ایام بیض (قمری مہینے کی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں راتوں کے دن) کے روزے فرض تھے۔ رمضان کے روزے کی فرضیت کے ابتدائی دنوں میں بعض احکام بہت سخت تھے مثلاً غروب آفتاب کے بعد سونے سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی مگر سونے کے بعد کچھ بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ چاہے کوئی شخص بغیر کھائے پئے ہی کیوں نہ سو گیا ہو، اسی طرح جماع کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں جائز نہ تھا۔ مگر جب یہ احکام مسلمانوں پر بہت شاق گزرے اور ان احکام کی وجہ سے کئی واقعات بھی پیش آئے تو یہ احکام منسوخ کر دیئے گئے اور کوئی سختی باقی نہ رہی۔

روزے کے ثواب کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بنی آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے بایں طور کہ ایک نیکی کا ثواب دس سے سات سو گنا تک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر روزہ کہ وہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا (یعنی روزہ کی جو جزا ہے اسے میں ہی جانتا ہوں اور وہ روزہ دار کو میں خود ہی دوں اس بارے میں کوئی دوسرا یعنی فرشتہ بھی واسطہ نہیں ہوگا کیونکہ روزہ دار) اپنی خواہش اور اپنا کھانا صرف میرے لیے ہی چھوڑتا ہے (یعنی وہ میرے حکم کی بجا آوری میری رضاء و خوشنودی کی خاطر اور میرے ثواب کی طلب کے لیے روزہ رکھتا ہے) روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی تو روزہ کھولنے کے وقت اور دوسری خوشی اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت، یاد رکھو روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ لطف اور پسندیدہ ہے اور روزہ سپر ہے (کہ اس کی وجہ سے بندہ دنیا میں شیطان کے شر و فریب سے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے محفوظ رہتا ہے) لہذا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہو تو وہ نہ فحش باتیں کرے اور نہ بے ہودگی کے ساتھ اپنی آواز بلند کرے اور اگر کوئی (نادان جاہل) اسے برا کہے یا اس سے لڑنے جھگڑنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہئے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف، جلد دوم: حدیث نمبر 463)

نیک عمل کے اجر کے سلسلے میں ادنیٰ درجہ دس ہے کہ نیکی تو ایک ہو مگر ثواب اس کا دس گنا ہلے، پھر اس کے بعد نیک عمل کرنے والے کے صدق خلوص پر انحصار ہوتا ہے کہ اس کی ریاضت و مجاہدہ اور اس کے خلوص و صدق نیت میں جتنی پختگی اور کمال ہو ستار ہوتا

ہے اسی طرح اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ بعض حالات میں ایک نیکی پر سات سو گناہ ثواب ملتا ہے گویا یہ آخری درجہ ہے لیکن بعض مقامات و اوقات ایسے بھی ہیں جہاں کی جانے والی ایک نیکی اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب سے نوازی جاتی ہے چنانچہ منقول ہے کہ مکہ میں ایک نیک عمل کے بدلے میں ایک لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ الا الصوم (مگر روزہ) سے ثواب کی اہمیت و فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ روزہ کا ثواب بے انتہاء اور لامحدود ہے جس کی مقدار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔

روزہ کے فوائد کا بیان

کسی بھی عبادت اور کسی بھی عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور پروردگار کی رحمت کاملہ اس عمل اور عبادت کرنے والے کو دین اور دنیا دونوں جگہ اپنی آغوش میں چھپالے ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے روزہ کا فائدہ بھی بڑا ہی عظیم الشان ہوگا مگر اس کے علاوہ روزے کے کچھ اور بھی روحانی اور دینی فوائد ہیں جو اپنی اہمیت و عظمت کے اعتبار سے قابل ذکر ہیں لہذا ان میں سے کچھ فائدے بیان کئے جاتے ہیں۔

(۱) روزہ کی وجہ سے خاطر جمعی اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے نفس امارہ کی تیزی و تندگی جاتی رہتی ہے، اعضاء جسمانی اور بطور خاص وہ اعضاء جن کا نیکی اور بدی سے براہ راست تعلق ہوتا ہے جیسے ہاتھ، آنکھ، زبان، کان اور ستر وغیرہ ست ہو جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے گناہ کی خواہش کم ہو جاتی ہے اور معصیت کی طرف رجحان ہلکا پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نفس بھوکا ہوتا ہے تو تمام اعضاء سیر ہوتے ہیں یعنی انہیں اپنے کام کی رغبت نہیں ہوتی اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے ہوتے ہیں انہیں اپنے کام کی طرف رغبت ہوتی ہے اس قول کو وضاحت کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں قدرت نے انہیں اپنے مخصوص کاموں کے لئے پیدا کیا ہے مثلاً آنکھ کی تخلیق دیکھنے کے لیے ہوئی ہے گویا آنکھ کا کام دیکھنا ہے لہذا بھوک کی حالت میں کسی بھی چیز کو دیکھنے کی طرف راغب نہیں ہوتی ہاں جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو آنکھ اپنا کام بڑی رغبت کے ساتھ کرتی ہے اور ہر جائز و ناجائز چیز کو دیکھنے کی خواہش کرتی ہے اسی پر بقیہ اعضاء کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

(۲) روزہ کی وجہ سے دل کدورتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے کیونکہ دل کی کدورت آنکھ، زبان اور دوسرے اعضاء کے فضول کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی زبان کا ضرورت و حاجت سے زیادہ کلام کرنا، آنکھوں کا بلا ضرورت دیکھنا، اسی طرح دوسرے اعضاء کا ضرورت سے زیادہ اپنے کام میں مشغول رہنا افسردگی دل اور رنجش قلب کا باعث ہے اور ظاہر ہے کہ روزہ دار فضول گوئی اور فضول کاموں سے بچا رہتا ہے بدیل وجہ اس کا دل صاف اور مطمئن رہتا ہے اس طرح پاکیزگی دل اور اطمینان قلب اچھے و نیک کاموں کی طرف میلان و رغبت اور درجات عالیہ کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔

(۳) روزہ مساکین و غرباء کے ساتھ حسن سلوک اور ترحم کا سبب ہوتا ہے کیونکہ جو شخص کسی وقت بھوک کا غم جھیل چکا ہوتا ہے سے اکثر و بیشتر وہ کر بناک حالت یاد آتی ہے چنانچہ وہ جب کسی شخص کو بھوکا دیکھتا ہے تو اسے خود اپنی بھوک کی وہ حالت یاد آ جاتی

ہے جس کی وجہ سے اس کا جذبہ ترحم امنڈ آتا ہے۔

(۴) روزہ دار اپنے روزہ کی حالت میں گویا فقراء مساکین کی حالت بھوک کی مطابقت کرتا ہے بایں طور کہ جس اذیت اور تکلیف میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی تکلیف اور مشقت کو روزہ دار بھی برداشت کرتا ہے اس وجہ سے اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے جیسا کہ ایک بزرگ بشرحانی کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں جاڑے کے موسم میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کانپ رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس اتنے کپڑے موجود تھے جو ان کو سردی سے بچا سکتے تھے۔ مگر وہ کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے یہ صورت حال دیکھ کر ان سے بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے سردی کی اس حالت میں اپنے کپڑے الگ رکھ چھوڑے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی فقراء و مساکین کی تعداد بہت زیادہ ہے مجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں ان کے کپڑوں کا انتظام کروں لہذا (جو چیز میرے اختیار میں ہے اسی کو غنیمت جانتا ہوں کہ) جس طرح وہ لوگ سردی کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں اس طرح میں بھی سردی کی تکلیف برداشت کر رہا ہوں اس طرح میں بھی ان کی مطابقت کر رہا ہوں۔

یہی جذبہ ہمیں ان اولیاء عارفین کی زندگیوں میں بھی ملتا ہے جن کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کھانے کے وقت ہر ہر لقمہ پر یہ دعائیہ کلمات کہا کرتے تھے۔ اللہم لا تو اخذنی بحق الجانین۔ اے اللہ مجھ سے بھوکوں کے حق کے بارے میں مواخذہ نہ کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ جب قحط سالی نے پورے ملک کو اپنے مہیب سایہ میں لے لیا باوجودیکہ خود ان کے پاس بے انتہا غلہ کا ذخیرہ تھا مگر وہ صرف اس لیے پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے کہ کہیں بھوکوں کا خیال دل سے اتر نہ جائے نیز یہ انہیں اس طرح بھوکوں اور قحط زدہ عوام کی تکلیف و مصیبت سے مشابہت اور مطابقت حاصل رہے۔

مذہب اربعہ کے مطابق فرضیت صوم کا بیان

ائمہ اربعہ کے نزدیک بہ اجماع روزہ فرض ہے۔ اور اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ یہاں تک فقہی مذاہب کے علاوہ اگر اسلام کے سوا دوسرے مذاہب کا جائزہ لیں تو ان کے نزدیک بھی روزے کی مختلف کیفیات ہیں۔ جو حسب ذیل ہیں۔ روزے کا تصور کم و بیش ہر مذہب اور ہر قوم میں موجود رہا ہے اور اب بھی ہے مگر اسلام میں روزے کا تصور یکسر جداگانہ، منفرد اور مختلف ہے جبکہ دوسرے مذاہب روزے کی اصل مقصدیت سے صرف نظر کرتے ہوئے روزے کو اپنے مخصوص مفادات کے لیے محدود کر لیتے تھے مگر اسلام نے اس میدان میں بھی انسانیت کو روزے کے ذریعے ایک نظام تربیت دیا۔ دنیا کا ہر مذہب کسی نہ کسی صورت میں تزکیہ نفس اور روحانی طہارت کی اہمیت کو اجاگر کرتا رہا ہے مگر ان کے ہاں اس کے مختلف انداز اور طریقے ہیں مثلاً ہندوؤں کے ہاں پوجا کا تصور ہے، عیسائیوں کے ہاں رہبانیت کا رجحان ہے تو یونانی ترک دنیا کے قائل ہیں اور بدھ مت جملہ خواہشات کو قطعاً کر دینے کے خواہاں ہیں لیکن اسلام ایک ایسا سادہ اور آسان دین ہے جو ان تمام خرافات اور افراط و تفریط سے پاک ہے۔ جنمور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقویٰ اور تزکیہ نفس کے لیے ارکان اسلام کی صورت میں ایک ایسا پانچ نکاتی لائحہ

عمل عطا کر دیا جو فطرتاً انسان سے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت سادہ، آسان اور قابل عمل بھی ہے۔

علاوہ ازیں مختلف مذاہب میں روزہ رکھنے کے مکلف بھی مختلف طبقات میں موجود ہیں مثلاً پارسیوں کے ہاں صرف مذہبی پیشوا، ہندوؤں میں برہمن اور یونانیوں کے ہاں صرف عورتیں روزے رکھنے کی پابند ہیں جبکہ ان کے اوقات روزہ میں بھی اختلاف اور افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔

سابقہ امتوں پر روزوں کی فرضیت کا بیان

روزہ کا حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی شریعت میں جاری رہا ہے۔ صرف تعین ایام میں اختلاف رہا ہے اور یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اہم رکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نفس سرکش کی اصلاح ہو اور شریعت کے جو احکام بھاری معلوم ہوتے ہیں ان کی ادائیگی سہل ہو جائے۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما عطاء قتادہ صحاک کا فرمان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر مہینہ میں تین روزوں کا حکم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے بدلا اور ان پر اس مبارک مہینہ کے روزے فرض ہوئے۔

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگلی امتوں پر بھی ایک مہینہ کامل کے روزے فرض تھے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ رمضان کے روزے تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور سو جائیں تو ان پر کھانا پینا عورتوں سے مباشرت کرنا حرام ہو جاتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگلے لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ بقرہ، ۱۸۳، بیروت)

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ

يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لئے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو

فدیہ اور روزے کے درمیان اختیار والے حکم کے نسخ کا بیان

"أَيَّامًا نُّصِبَ بِالصِّيَامِ أَوْ يَصُومُوا مُقَدَّرًا" "مَّعْدُودَاتٍ" أَى قَلِيلٍ أَوْ مُوَقَّاتٍ بَعْدَ مَعْلُومٍ وَهِيَ رَمَضَانَ كَمَا سَيَأْتِي وَقَلَّةٌ تَسْهِيلاً عَلَى الْمُكَلَّفِينَ "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ" حِينَ شَهْرِهِ "مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ"

سَفَرٌ "أَيُّ مُسَافِرًا سَفَرَ الْقَصْرَ وَآجَهْدَهُ الصَّوْمَ فِي الْحَالَتَيْنِ فَافْطَرَ "فِعْدَةً" فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ مَا افْطَرَ "مِنْ أَيَّامٍ أُخْرٍ" بِصَوْمِهَا بَدَلَهُ "وَعَلَى الدِّينِ" لَا "يُطِيقُونَهُ" لِيَكْبَرَ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرُوءُهُ "فِذْبَةٌ" هِيَ "طَعَامٌ مَسْكِينٍ" أَيُّ قَدْرٍ مَا يَأْكُلُهُ فِي يَوْمِهِ وَهُوَ مُدٌّ مِنْ غَالِبِ قُرْتِ الْبَلَدِ لِجَمَلِ يَوْمٍ وَلِي قِرَاءَةِ بِإِضَافَةٍ فِذْبَةٌ وَهِيَ لِلْبَيَانِ وَقِيلَ لَا غَيْرَ مُقَدَّرَةٌ وَكَانُوا مُخَيَّرِينَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِذْيَةِ ثُمَّ نُسِخَ بِتَغْيِينِ الصَّوْمِ بِقَوْلِهِ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِلَّا الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا افْطَرَ تَاخُوفًا عَلَى الْوَلَدِ فَإِنَّهَا بَاقِيَةٌ بِلَا نَسْخٍ فِي حَقِّهِمَا "فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا" بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْفِذْيَةِ "فَهُوَ" أَيُّ التَّطَوُّعِ "خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا" مُبْتَدَأُ خَبَرِهِ "خَيْرٌ لَكُمْ" مِنْ الْإِفْطَارِ وَالْفِذْيَةِ "إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" أَنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ فَافْعَلُوهُ.

ایا یا یہ صیام یا یصومو ا کے مقدر ہونے کے سبب منصوب ہے۔ جو معدود یعنی چند ایام ہیں۔ یا جن کی مدت معلوم ہے۔ اور رمضان کے روزے ہیں۔ جس طرح ان کا بیان آئے گا۔ اور وہ تھوڑے اس لئے ہیں تاکہ مکلفین پر سہولت ہو تو تم میں سے ان کو موجودگی میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو یعنی قصر کے سفر میں ان دونوں کی حالت میں روزہ مشقت ہو تو وہ افطار کر لے۔ تو اتنے روزے یعنی جتنے چھوڑے ہیں اور دنوں میں یعنی ان روزوں کے بدلے میں رکھے۔ اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو یعنی بڑھاپے یا مرض کی وجہ سے بری الذمہ ہو سکیں۔ وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا، یعنی جو ایک دن میں کھاتے ہیں اور وہ شہر کی غالب قوت کے پیش نظر ایک مد ہے۔ اور یہ ہر دن میں ہے اور ایک قرأت میں فدیہ کو اضافت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور وہ بیان کیلئے ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لا مقدر نہیں ہے۔ اور وہ ابتدائے اسلام میں روزے اور فدیے کے درمیان اختیار ہوا کرتا تھا جو اس آیت کے تعیین کے سبب منسوخ ہو چکا ہے۔ "فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا" شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سوائے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے جبکہ وہ بچے کے خوف سے افطار کریں۔ پس یہ حکم ان کے حق میں باقی رہے گا یعنی بغیر کسی نسخ کے ان دونوں کے حق میں ہوگا۔ پھر جو اپنی طرف سے نکل زیادہ کرے، یعنی ذکر کردہ فدیہ کے باوجود زیادہ کی قدرت رکھتا ہے۔ تو وہ اس کے لئے بہتر ہے۔ اور "أَنْ تَصُومُوا" مبتداء ہے جس کی خبر "خَيْرٌ لَكُمْ" ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لئے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو، لہذا جو تمہارے لئے بہتر ہے تم وہ کرو۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

"ایا یا"، "الصیام" کے لئے ظرف زمان ہے جس کا ذکر ما قبل آیت میں ہوا ہے۔ جن دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے محدود، مشخص اور تقریباً تھوڑے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، ایاما معدودات، اشیاء کو بیان کرتے ہوئے "معدود" ممکن ہے معین اور مشخص کا معنی دیتا ہو اور ممکن ہے تھوڑا یا قلیل کا معنی دیتا ہو دوسرے معنی کی بنیاد پر اس کو جمع "معدودات" استعمال کرنا اس نکتہ کی طرف اشارہ

ہوسکتا ہے کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے وہ نسبتاً کم ہیں۔

لفظ "عدة" مبتداء ہے اور "کتب علیکم" اور بعد والے جملے کے قرینہ سے اس کی خبر "علیہ" ہے یعنی "لمن کسان، فعلیہ علة من ایام آخر" یہ جملہ بیان کر رہا ہے کہ مکلف اگر ایام معدودات، ماہ رمضان میں مریض یا مسافر ہو تو اس کا فریضہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد روزے رکھے یعنی یہ کہ ماہ رمضان میں روزے نہ رکھے۔

سفر کے روزے میں اختیار صائم کا بیان

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں؟ (یعنی اگر میں رمضان میں سفر کروں تو روزہ رکھوں یا نہ رکھوں اس بارے میں کیا حکم ہے؟) اور حمزہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہ یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے چاہو رکھو اور چاہے نہ رکھو۔ (بخاری و مسلم)

علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں جائز ہیں خواہ سفر صعوبت و مشقت کے ساتھ ہو یا راحت و آرام کے ساتھ تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ اگر سفر میں کوئی صعوبت و مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اور صعوبت و مشقت نہ ہو تو پھر نہ رکھنا بہتر ہوگا، نیز حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے یہاں یہ مسئلہ ہر سفر کے لیے خواہ مباح اور جائز امور کے لیے سفر ہو یا معصیت و برائی کے لئے، جب کہ حضرت امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت کا تعلق صرف مباح اور جائز سفر سے ہے اگر معصیت و برائی کے لئے سفر ہوگا تو اس صورت میں رمضان کا روزہ نہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔

حالت سفر میں عزیمت و رخصت پر عمل کرنے کا بیان

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے لئے روانہ ہوئے تو رمضان کی سولہویں تاریخ تھی ہم میں سے کچھ لوگوں نے (جو قوی تھے) روزہ رکھا اور کچھ لوگوں نے (جو ضعیف تھے یا یہ کہ دوسروں کے خدمت گار تھے) روزہ نہ رکھا چنانچہ نہ تو روزہ داروں نے روزہ نہ رکھنے والوں کو معیوب جانا کیونکہ انہوں نے رخصت یعنی اجازت پر عمل کیا تھا اور نہ روزہ نہ رکھنے والوں نے روزہ داروں کو معیوب سمجھا (کیونکہ انہوں نے عزیمت پر عمل کیا تھا)۔ (مسلم)

ضعف اور مشقت کی حالت میں روزہ نہ رکھنا ہی لیے بہتر ہے

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سفر میں تھے کہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع دیکھا اور ایک شخص کو دیکھا جس پر دھوپ سے بچاؤ کے لئے سایہ کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ شخص روزہ دار ہے جو ضعف کی وجہ سے گر پڑا ہے آپ نے فرمایا سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نیکی

نہیں ہے۔ (بخاری و مسلم)

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی صورت میں ضعف و ناتوانی کی وجہ سے روزہ دار کی اتنی خستہ حالت ہو جائے تو اس کے لیے سفر میں روزہ رکھنا کوئی زیادہ بہتر بات نہیں ہے۔ بلکہ افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے ہم میں سے کچھ لوگ تو روزہ دار تھے اور کچھ لوگ بغیر روزہ کے تھے، جب ہم ایک منزل پر اترے تو گرمی کا دن تھا جو لوگ روزہ سے تھے وہ تو گر پڑے (یعنی ضعف و ناتوانی کی وجہ سے کسی کام کے لائق نہیں رہے) اور جو لوگ روزہ سے نہیں تھے وہ مستعد رہے (یعنی اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئے) چنانچہ انہوں نے خیمے کھڑے کئے اور اونٹوں کو پانی پلایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ روزہ نہ رکھنے والوں نے آج ثواب کا میدان جیت لیا۔ (بخاری و مسلم)

یعنی جن لوگوں نے آج روزہ نہیں رکھا زیادہ کامل ثواب انہیں لوگوں کے حصہ میں آیا کیونکہ ایسے وقت میں ان کے لیے روزہ نہ رکھنا ہی بہتر تھا۔

لفظ الیوم سے اس طرف اشارہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی یہ فضیلت روزہ داروں کی خدمت گاری کی وجہ سے حاصل ہوئی نہ کہ مطلقاً نیز یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے نیک و صالح بندوں کی خدمت نوافل سے افضل ہے۔

سفر میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں روزہ رکھا یہاں تک کہ جب عسفان (جو مکہ سے دو منزل کے فاصلہ پر ایک جگہ کا نام ہے) پہنچے تو پانی منگوا یا پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو ہاتھ میں (لے کر بہت اونچا) اٹھایا (تاکہ لوگ دیکھ لیں) اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ توڑ ڈالا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور یہ سفر رمضان میں ہوا تھا، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (سفر کی حالت میں) روزہ رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا لہذا جو چاہے (سفر کی حالت میں) روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک اور روایت جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے یہ الفاظ بھی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد پانی پیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں لے کر یا اونچا اس لیے اٹھایا تاکہ لوگ جان لیں کہ سفر کی حالت میں روزہ توڑنا جائز ہے یا پھر یہ مقصد تھا کہ دوسرے لوگ بھی آپ کی متابعت میں اپنا اپنا روزہ افطار کر لیں۔

سفر کے روزے میں شوافع کی فقہی تصریحات کا بیان

علامہ نووی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ (سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں) یعنی سفر میں روزہ رکھنا اطاعت اور عبادت میں سے نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم پر روزہ مشقت بنے اور تم ضرر کا خدشہ محسوس کرو تو روزہ رکھنا نیکی نہیں۔

اور حدیث کا سیاق بھی اسی چیز کا متقاضی ہے۔ لہذا یہ حدیث اس شخص کے لیے ہوگی جو روزے کی وجہ سے ضرر اور تکلیف محسوس کرے۔

اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی معنی سمجھا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ کہتے ہوئے باب باندھا ہے: باب ہے اس سبب سے کہے ہوئے شخص کے بارے میں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس باب سے یہ اشارہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں، اس شخص کو مشقت پہنچنے کی وجہ سے فرمایا۔

ابن قیم تہذیب السنن میں کہتے ہیں: اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول: (سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں) یہ ایک معین شخص کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کہ اس پر مشقت کی وجہ سے سبب کیا گیا ہے تو اس وقت یہ فرمایا کہ انسان کو سفر میں اتنی مشقت نہیں اٹھانی چاہیے کہ اس حد تک پہنچ جائے کہ کوئی نیکی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے روزہ چھوڑنے کی رخصت دے رکھی ہے۔

سوم: اس حدیث کو عموم پر محمول کرنا ممکن نہیں، کہ کسی بھی سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھا کرتے تھے۔

اسی لیے علامہ خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ یہ سب صرف سبب کی وجہ سے کہا گیا ہے جو صرف اس شخص کے بارہ میں ہے جس کی حالت بھی اس شخص کی طرح ہو جائے جس کے بارہ میں یہ کہا گیا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔

یعنی جب مسافر کو روزہ اس حالت تک اذیت دے تو روزہ رکھنا نیکی نہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال سفر میں روزہ رکھا تھا۔ (عمون المعبود)

سفر کا روزہ رکھنے یا رکھنے میں فقہی مذاہب اربعہ

اس مسئلہ میں سلف کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا سفر میں اگر روزہ رکھے گا تو اس سے فرض روزہ ادا نہ ہوگا پھر قضا کرنا چاہیے اور جمہور علماء جیسے امام مالک اور امام شافعی اور ابو حنیفہ علیہم الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا سفر میں افضل ہے اگر طاقت ہو، اور کوئی تکلیف نہ ہو، اور امام احمد بن حنبل اور اوزاعی اور اسحاق اور اہل حدیث (غیر مقلدین) یہ کہتے ہیں کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے بعضوں نے کہا دونوں برابر ہیں روزہ رکھے یا افطار کرے بعضوں نے کہا جو زیادہ آسان ہو وہی افضل ہے۔

بغیر کسی عذر کے روزوں کو تاخیر کرنے میں فقہی مذاہب اربعہ

علامہ ابن قدامہ حنبلی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ مثلاً اگر وہ قضا کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا لیکن اس نیا سندہ رمضان شروع ہونے تک قضا کے روزے نہیں رکھے۔

تو یہ شخص بغیر کسی عذر کے قضا میں تاخیر کرنے پر گنہگار ہوگا، اور علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس پر قضا لازم ہے، لیکن قضا

کیا ساتھ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ کھانا کھلائے یا نہیں؟
آئمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ کھانا ہے اور انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام مثلاً ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ ثابت ہے۔

اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قضاء کیساتھ کھانا کھلانا واجب نہیں۔ انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزہ چھوڑنے والے کو صرف قضاء کا حکم دیا ہے اور کھانا کھلانے کا ذکر نہیں کیا، فرمان باری تعالیٰ ہے: (اور جو کوئی مریض ہو یا مسافر وہ دوسرے ایام میں گنتی پوری کرے) (البقرہ: 185) (یعنی ج 4، ص 400، ہدوت)

میت کے ذمہ روزوں کے فدیہ میں فقہی مذاہب اربعہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کے ورثاء روزہ رکھیں (یعنی فدیہ دیں) (بخاری مسلم)

جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے واجب ہوں تو اس کے بارے میں بھی علماء کے اختلافی مسلک ہیں چنانچہ اکثر علماء کہ جن میں حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی رحمہم اللہ بھی شامل ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی طرف سے کوئی دوسرا روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے ورثاء اس کے ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دیں چنانچہ ان حضرات کی طرف سے اس حدیث کی یہی تاویل کی جاتی ہے کہ یہاں روزہ رکھنے سے مراد فدیہ دینا ہے کیونکہ فدیہ دینا بھی بمنزلہ روزہ رکھنے کے ہے اور اگلی حدیث اس توجیہ و تاویل کی بنیاد ہے۔

میت کی طرف سے روزہ رکھنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں جو اس باب کے آخر میں آ رہی ہے صراحت کے ساتھ اس کی ممانعت فرمائی گئی حضرت امام احمد حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے اس کا وارث روزے رکھے۔

مذکورہ بالا مسئلہ کے سلسلہ میں حنفیہ کا یہ مسلک بھی ہے کہ اگر مرنے والے فدیہ کے بارے میں وصیت کر جائے تو وارث پر میت کی طرف سے فدیہ مذکور ادا کرنا واجب ہے۔ جب کہ وہ فدیہ میت کی تہائی مال میں سے نکل سکتا ہو لہذا اگر فدیہ مقدار اس کے تہائی مال کے مقدار سے زائد ہوگی تو وارث پر فدیہ کی اس مقدار کی ادائیگی واجب نہیں جو تہائی مال سے زائد ہو۔ ہاں اگر وارث اس زائد مقدار کو بھی ادا کر دے گا تو نہ صرف یہ کہ وارث کا یہ عمل جائز شمار ہوگا بلکہ میت پر اس کا احسان بھی ہوگا، لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ پورا مسئلہ اس صورت سے متعلق ہے جب کہ مرنے والے کے ذمہ وہ روزے ہوں جن کی قضا اس کے مرنے سے پہلے ممکن رہی ہو۔ مثلاً رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد کسی ایسے مہینہ میں اس کا انتقال ہو جس میں وہ مرنے سے پہلے رمضان کے وہ روزے جو بیماری وغیرہ کی وجہ سے رکھنے سے رہ گئے تھے ان کی وہ قضا کر سکتا تھا، اور اگر رمضان کے کچھ روزے فوت ہو گئے ہوں (مثلاً رمضان ہی کے مہینہ میں اس کا انتقال ہو اور انتقال سے پہلے کچھ روزے رکھنے سے رہ گئے کہ جن کی قضا ممکن نہ ہو تو پھر ان کا

تدارک یعنی ان روزوں کے بدلہ فدیہ دینا لازم ہے اور نہ مرنے والے پر فوت شدہ روزوں کا کوئی گناہ ہوگا چنانچہ تمام علماء کا یہی مسلک ہے البتہ طاؤس اور قنادہ کہتے ہیں کہ ان روزوں کا تدارک اور فدیہ بھی لازم ہوگا جن کی قضا کے ممکن ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا ہوگا۔

امام شافعی کا مسلک یہ ہے مرنے والا وصیت کرے یا نہ کرے۔ اس کے فوت شدہ روزوں کے بدلے اس کے کل مال میں سے فدیہ ادا کرنا ضروری ہے مذکورہ بالا مسئلہ میں حضرت امام احمد کا جو مسلک ہے وہ پہلی حدیث کی تشریح میں بیان کیا جا چکا ہے۔ حضرت نافع (تابعی) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمہ رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہئے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے یعنی یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی نہیں ہے بلکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔

ہر روزہ کے بدلہ مسکین کو کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر روزہ کے بدلہ میں پونے دو سیر گے ہوں یا ساڑھے تین سیر جو۔ یا اتنی ہی مقدار کی قیمت ادا کی جائے اور یہی مقدار نماز کے فدیہ کی بھی ہے کہ ہر نماز کے بدلہ اسی قدر فدیہ ادا کیا جائے۔ یہ حدیث جمہور علماء کی دلیل ہے جن کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی مرنے والے کے ذمہ رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص روزہ نہ رکھے بلکہ ورنہ اس کے بدلہ فدیہ ادا کریں اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے غالب امکان ہے کہ وہ منسوخ ہو اور یہ حدیث تاریخ ہو، لیکن جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے اس حدیث کو منسوخ نہ قرار دے کر اس کی جو تاویل کی جاتی ہے اس کی بنیاد یہی حدیث ہے۔

یہ روایت اگرچہ موقوف ہے جیسا کہ امام ترمذی نے فرمایا لیکن حکم میں مرفوع (ارشاد رسول) ہی کے ہے کیونکہ اس قسم کے تشریحی امور کوئی بھی صحابی اپنی عقل سے بیان نہیں کر سکتا لہذا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور سنا ہوگا جب ہی انہوں نے اسے نقل کیا۔

فدیہ کی مقدار کا فقہی بیان

ہر دن کے روزے کے بدلے فدیہ کی مقدار نصف صاع یعنی ایک کلو ۲۳۳ گرام گے ہوں یا اس کی مقدار ہے فدیہ اور کفارہ میں جس طرح تملیک جائز ہے اسی طرح اباحت طعام بھی جائز ہے یعنی چاہے تو ہر دن کے بدلے مذکورہ بالا مقدار کسی محتاج کو دے دی جائے اور چاہے ہر دن دونوں وقت بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا جائے دونوں صورتیں جائز ہیں۔ صدقہ فطر کے برخلاف کہ اس میں زکوٰۃ کی طرح تملیک ہی ضروری ہے اس بارے میں یہ اصول سمجھ لیجئے کہ جو صدقہ لفظ اطعام یا طعام (کھلانے) کے ساتھ مشروع ہے اس میں تملیک اور اباحت دونوں جائز ہیں اور جو صدقہ لفظ ایتاء یا ادا کے ساتھ مشروع ہے اس میں تملیک شرط اور ضروری ہے اباحت قطعاً جائز نہیں ہے۔

دوسروں کی طرف سے نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے میں مذاہب اربعہ

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں مروی ہے کہ ان تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے یا کسی دوسرے کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ نہ تو کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے نماز پڑھے اور نہ کسی دوسرے کی طرف سے روزے رکھے۔ (مؤطا امام مالک، کتاب الصوم)

حضرت امام مالک، ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی کا مسلک یہی ہے کہ نماز روزہ کسی کی طرف سے کرنا تاکہ وہ بری الذمہ ہو جائے درست نہیں ہے ہاں احناف کے نزدیک یہ جائز ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی بھی عمل کا ثواب خواہ وہ نماز ہو یا روزہ وغیرہ کسی دوسرے کو بخش سکتا ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کا مذہب یہ ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا حالانکہ اس نے روزوں کی منت مانی تھی تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے گا۔ اور اگر کوئی شخص فوت ہو جس پر رمضان کے روزے تھے تو ولی اس کی طرف سے روزہ نہ رکھے بلکہ اس پر واجب ہے کہ اس کے مال سے فدیہ ادا کر دے۔ (اکمال اکمال المعلم، ج ۳ ص ۲۶۲، بیروت)

آیت فدیہ کے منسوخ ہونے میں اختلاف کا بیان

آیت (وعلی الذین یطیقونہ) کا مطلب حضرت معاذ بیان فرماتے ہی کہ ابتداء اسلام میں جو چاہتا روزہ رکھتا جو چاہتا نہ رکھتا اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ حضرت سلمہ بن اکوع سے بھی صحیح بخاری میں ایک روایت آئی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت جو شخص چاہتا افطار کرتا اور فدیہ دے دیتا یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیت اتری اور یہ منسوخ ہوئی، حضرت ابن عمر بھی اسے منسوخ کہتے ہیں۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ منسوخ نہیں مراد اس سے بوڑھا مرد اور بڑھیا عورت ہے جسے روزے کی طاقت نہ ہو، ابن ابی لیلیٰ، کہتے ہیں عطار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رمضان میں گیا دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اس آیت نے پہلی آیت کا حکم منسوخ کر دیا، اب یہ حکم صرف بہت زیادہ بیطاقت بوڑھے بڑے کے لئے ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص مقیم ہو اور تندرست ہو اس کے لئے یہ حکم نہیں بلکہ اسے روزہ ہی رکھنا ہوگا ہاں ایسے بوڑھے، بڑے معمر اور کمزور آدمی جنہیں روزے کی طاقت ہی نہ ہو روزہ نہ رکھیں اور نہ ان پر قضا ضروری ہے لیکن اگر وہ مالدار ہوں تو آیا انہیں کفارہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں، ہمیں اختلاف ہے۔

امام شافعی کا ایک قول تو یہ ہے کہ چونکہ اس میں روزے کی طاقت نہیں لہذا یہ بھی مثل بچے کے ہے نہ اس پر کفارہ ہے نہ اس پر قضا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، دوسرا قول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اس کے ذمہ کفارہ ہے، اکثر علماء کرام کا بھی یہی فیصلہ ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کی تفسیروں سے بھی یہی ثابت ہوا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ مسئلہ بھی یہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی عمر والا بوڑھا جسے روزے کی طاقت نہ ہو تو فدیہ دے دے جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی بڑی عمر میں بڑھاپے کے آخری دنوں میں سال دو سال تک روزہ نہ رکھا اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو روٹی گوشت کھلادیا کرے۔

مسند ابویعلیٰ میں ہے کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو گئے تو گوشت روٹی تیار کر کے تیس مسکینوں کو دیا کر کھلادیا کرتے، اسی طرح حمل والی اور دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں جب انہیں اپنی جان کا یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو علماء میں سخت اختلاف ہے، بعض تو کہتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں فدیہ دے دیں اور جب خوف ہمت جائے قضا بھی کر لیں بعض کہتے ہیں صرف فدیہ ہے قضا نہ کریں، بعض کہتے ہیں قضا کر لیں فدیہ نہیں اور بعض کا قول ہے کہ نہ روزہ رکھیں نہ فدیہ نہ قضا کریں۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ

مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور رہنمائی کرنے والی اور فرق کرنے والی واضح

نشانیوں ہیں، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں

سے گنتی پوری کرے، اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لئے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لئے کہ تم گنتی پوری کر سکو اور

اس لئے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس لئے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔

سفر و مرض کا علت رخصت ہونے کا بیان

تِلْكَ الْآيَاتُ "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" مِنْ اللّٰوْحِ الْمَحْفُوْظِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فِي لَيْلَةِ

الْقَدْرِ مِنْهُ "هُدًى" حَالٌ هَادِيَةٌ مِنَ الضَّلَاةِ "لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ" آيَاتٌ وَاصِحَاتٌ "مِّنَ الْهُدَىٰ" بِمَا

يَهْدِي اِلَى الْحَقِّ مِنَ الْاَحْكَامِ "وَالْفُرْقَانِ" وَمِنَ الْفُرْقَانِ مِمَّا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ "فَمَنْ شَهِدَ"

حَضَرَ "مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" تَقَدَّمَ مِثْلُهُ وَكُرِّرَ

لِسَبَبِ اِتِّفَاقِهِمْ تَسْمَعُهُ بِتَعْمِيمٍ مِّنْ شَهَادَةِ "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" وَلِذَا اِبْتِاحَ لَكُمْ

الْيُسْرَ فِي الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ لِيَكُونَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعِدَّةِ اَيْضًا لِلاَمْرِ بِالصَّوْمِ عُوْظًا عَلَيْهِ "وَلِتُكْمِلُوا"

بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ "الْعِدَّةُ" اَمَى عِدَّةٌ صَوْمٍ رَمَضَانَ "وَلَنْكَيْبُرُوا اللّٰهَ" عِنْدَ اِكْمَالِهَا "عَلَى مَا هَدَاكُمْ" اَرْشَدَكُمْ لِمَعَالِمِ دِيْنِهِ "وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ" اللّٰهَ عَلَى ذٰلِكَ،
یہ دن یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوح محفوظ سے آسمان کی طرف قدر والی رات میں نزال کیا گیا ہے۔ جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے، یہ ہدیٰ ہادیہ سے حال ہے۔ یعنی گمراہ سے ہدایت کی حالت، اور رہنمائی کرنے والی اور فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں، اور بیانات سے مراد واضح آیات ہیں۔ جو حق کی جانب راہنمائی کرنے والی کتاب ہے احکام کے اعتبار سے۔ اور فرقان سے مراد حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے یعنی اس میں موجود ہو تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے، اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ اور تکرار کے ساتھ لانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو وہم باقی نہ رہ جائے کیونکہ اس کا نسخ من شہد سے ہوا ہے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لئے دشواری نہیں چاہتا، یعنی تمہارے لئے سفر اور مرض میں افطار کو مباح کر دیتا ہے۔ کیونکہ روزے کا حکم علت کے معنی میں واقع ہوا ہے اسی لئے اس کا عطف "وَلَنْكَيْبُرُوا" پر ڈالا گیا ہے۔ اور یہ تخفیف و تشدید دونوں کے ساتھ آیا ہے اور اس لئے کہ تم گنتی پوری کر سکو اور اس لئے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے، یعنی معالم دینیہ پر طرف رہنمائی کی۔ اس پر اس کی بڑائی بیان کر دینی ان کی تعداد کو مکمل کر کے اور اس لئے کہ تم اس بات پر اللہ شکر گزار بن جاؤ۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

شہد "کا مصدر شہود اور شہادت ہے جس کا معنی ہے حاضر ہونا اور اس کے نتیجے میں دیکھنا اور سمجھنا ہے (مفردات راغب) بنا بریں (لمن شہد منکم الشہور) یعنی جو کوئی اس مہینے کو پالے، اس سے آگاہ ہو جائے اور یقین حاصل کر لے۔ اس ماہ کے حلول کے بارے میں احتمال کا کافی نہ ہونا یہ مطلب اس جملے کا مفہوم ہے۔ روزے کے واجب ہونے کی خاطر کسی شخص کے لئے ذاتی طور پر رمضان کا یقین اور ثابت ہونا کافی ہے۔

نزول قرآن و صحائف آسمانی کا بیان

ماہ رمضان شریف کی فضیلت و بزرگی کا بیان ہو رہا ہے اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم اتر اسناد احمد کی حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے ابراہیمی صحیفہ رمضان کی پہلی رات اتر اور توراہ چھٹی تاریخ اگلے تمام صحیفے اور توراہ وانجیل حیر حویں تاریخ اور قرآن چوبیسویں تاریخ نازل ہوا ایک اور روایت میں ہے کہ زبور ہار حویں کو اور انجیل اٹھارہویں کو، اگلے تمام صحیفے اور توراہ و انجیل وزبور جس پینچمبر پر اتریں ایک ساتھ ایک ہی مرتبہ اتریں لیکن قرآن کریم بیت العزت سے آسمانی دنیا تک تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوا۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝

اور اے محبوب! جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے

پکارے تو انہیں چاہئے، میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں،

اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بیان

وَسَأَلَ جَمَاعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَبَ رَبَّنَا فَنُنَاجِيهِ أَمْ يَعِيدُ فَنُنَادِيهِ فَنَزَلَ "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ" مِنْهُمْ بَعَلْمِي فَأَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ "أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي" بِإِنَائِهِ مَا سَأَلَ "فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي" دُعَائِي بِالطَّاعَةِ "وَلْيُؤْمِنُوا" بِدَاوُمُوا عَلَى الْإِيمَانِ بِي "بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ" يَهْتَدُونَ.

اور جب نبی کریم ﷺ سے ایک جماعت نے سوال کیا کہ کیا ہمارا قریب ہے کہ ہمیں مناجات کریں یا وہ دور ہے کہ ہم اس کو پکاریں، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اے محبوب! جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں یعنی ان کو بتادو کہ میرے علم کے اعتبار سے میں ان کے قریب ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے، اپنے آہ و بکاہ میں جو مجھ سے مانگے، تو انہیں چاہئے، اطاعت میں میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں یعنی ایمان پر بیٹگی اختیار کریں، کہ کہیں راہ پائیں، یعنی وہ ہدایت کو پانے والے ہوں، جملہ "لعلہم یرشدون" اعمال کے ثمر کی امید کو بیان کر رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ جملہ اطاعت الہی کی ترغیب کے لئے بیان کیا گیا ہو پس عمل کے نتیجہ کی امید انسان میں عمل کی تحریک پیدا کرتی ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۸۶ کے شان نزول کا بیان

ایک جماعت صحابہ نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے اس پر نوید قرب سے سرفراز کرنے کے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے جو چیز کسی سے مکانی قرب رکھتی ہے وہ اس کے دور والے سے ضرور بعد رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے مکانی کی یہ شان نہیں منازل قرب میں رسائی بندہ کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے۔ دوست نزدیک تراز من بمن ست۔ ویں عجب ترکہ من ازوے دورم، (خزان العرفان)

ایک اعرابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہو تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیں یا دور ہے؟ اگر دور ہو تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اسے پکاریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس پر یہ آیت اتری۔

(ابن ابی حاتم)

ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس سوال پر کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ یہ آیت اتری (ابن جریر)
 حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب آیت (رَبُّكُمْ اِذْ غَوَيْتُمْ اَنْتَجِبْ لَكُمْ) 40۔ غافر: 60) نازل ہوئی یعنی مجھے پکارو
 میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں گا تو لوگوں نے پوچھا کہ دعا کس وقت کرنی چاہئے؟ اس پر یہ آیت اتری (ابن جریر)
 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے ہر بلندی پر
 چڑھتے وقت اور ہر وادی میں اترتے وقت بلند آوازوں سے تکبیر کہتے جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے
 لگے لوگو! اپنی جانوں پر رحم کرو تم کسی کم سنے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے بلکہ جسے تم پکارتے ہو وہ تم سے تمہاری سواریوں کی
 گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، اے عبداللہ بن قیس! سن لو! جنت کا خزانہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے۔ (مسند احمد)
 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ
 جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا
 ہوں۔ (مسند احمد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد
 کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ملتے ہیں میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔

رات کے آخری حصے میں دعا کی قبولیت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہر رات کو آخر انتہائی رات کے وقت
 ہمارا بزرگ و برتر پروردگار دنیا کے آسمان (یعنی نیچے کے آسمان) پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور میں
 اسے قبولیت بخشوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت کا طلب گزار ہو اور میں اسے بخشوں؟ (صحیح البخاری و صحیح مسلم) اور مسلم کی ایک روایت
 میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر اللہ جل شانہ اپنے (لطف و رحمت کے) دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو ایسے کو قرض دے
 جو نہ فقیر ہے اور نہ ظلم کرنے والا ہے اور صبح تک یہی فرماتا رہتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 1198)

ہمارا رب نزول فرماتا ہے، کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ جل شانہ خود آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے کیونکہ وہ جسم کی
 ثقالت و کثافت سے پاک و صاف ہے اور ایسا نور ہے جو ہمہ وقت کائنات کے ذرے ذرے پر محیط و حاوی ہے اور کسی خاص مقام و
 کسی وقت کا پابند نہیں ہے۔

چنانچہ حضرت علامہ ابن حجر اور امام مالک رحمہما اللہ تعالیٰ علیہما نے اس کی تاویل کرتے ہوئے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ "اللہ جل
 شانہ کا فرمان، اس کی رحمت یا اس کی ملائکہ اس وقت آسمان دنیا پر اترتے ہیں (اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذکورہ اعلان کرتے ہیں)
 چنانچہ اس کی تائید ایک حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے جو مرقات میں مذکور ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ ارشاد متشابہات میں سے ہے
 جس کے حقیقی معنی و مطلب اللہ جل شانہ ہی جانتے ہیں۔

مَنْ يَذُّ عُنْوَی دُعا کے معنی ہیں پکارنا جیسا کہ بندہ کہے "یارب" اس کے مقابلے پر اجابت اور قبولیت ہوتی ہے جیسے کہ پروردگار بندے کے اس پکارنے کے جواب میں کہے "لیک عبدی"

مَنْ یَسْأَلُنِیْ سَوال کے معنی "کسی کا مانگنا اور اس کا طلب کرنا" اور اس کے مقابلے میں سوال کا پورا کرنا ہے یعنی جو چیز طلب کی جائے اور مانگی جائے اس کا دینا۔

یہ حدیث اس روایت کے منافی نہیں ہے جس میں منقول ہے کہ "اللہ جل شانہ (آسمان دنیا پر) اس وقت نزول فرماتا ہے جب اول تہائی رات گزر جاتی ہے" نیز اس روایت کے منافی نہیں ہے جس میں منقول ہے کہ "اس وقت نزول فرماتا ہے جب آدمی رات یا دو تہائی رات گزرتی ہے" کیونکہ احتمال ہے کہ بعض صورتوں میں تو نزول آخری تہائی رات کے وقت، بعض راتوں کو اول تہائی رات کے گزرنے کے بعد اور بعض راتوں کو آدمی یا دو تہائی رات گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عِلْمٌ

اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا

كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ

الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ

اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

روزہ کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لئے حلال ہو اور تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس، اللہ نے جانا کہ تم

اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب

کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لئے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈور سیاہی

کے ڈور سے (پوچھ کر) پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے

ہو یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ان کے پاس نہ جاؤ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیز گاری ملے،

رمضان المبارک کی راتوں میں جماع کی حلت کا بیان

"أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ" بِالْجَمَاعِ نَزَلَ نَسْعًا لِمَا كَانَ فِي

صَدْرِ الْإِسْلَامِ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَتَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ بَعْدَ الْمَشَاءِ "هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ

لَهُنَّ" كَمَا بَيَّنَّ عَنْ تَعَالُفَهُمَا أَوْ اخْتِجَاجِ كُلِّ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ "عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ"

تَعُونُونَ" أَنْفُسَكُمْ" بِالْجَمَاعِ لَيْلَةُ الصِّيَامِ وَقَعَ ذَلِكَ لِعُمَرِ وَغَيْرِهِ وَاعْتَدَرُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَابَ عَلَيْكُمْ" قَبْلَ تَوْبَتِكُمْ "وَعَلَّمَ عَنْكُمْ فَاَلَانَ" اِذَا حَجَلَ لَكُمْ "تَبَاهِرُوهُنَّ" جَامِعُوهُنَّ
 "وَابْتَهَوْا" اَطْلُبُوا "مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ" اَيَّ اَبَاحَهُ مِنَ الْجَمَاعِ اَوْ قَدْرَهُ مِنَ الْوَلَدِ "وَكُلُّوْا وَاشْرَبُوْا"
 اللَّيْلُ كُلَّهُ "حَتَّى يَبْيَنَ" يَظْهَرُ "لَكُمْ النَّحِيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ النَّحِيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" اَيَّ الصَّادِقِ
 بَيَانِ لِلنَّحِيْطِ الْاَبْيَضِ وَبَيَانِ الْاَسْوَدِ مَحْذُوْفِ اَيَّ مِنَ اللَّيْلِ شِبْهَ مَا يَبْدُو، مِنَ النَّبَاطِ وَمَا يَمْتَدُّ مَعَهُ
 مِنْ الْفَسْ بِنَحِيْطَيْنِ اَبْيَضِ وَاَسْوَدِ فِي الْاِمْتِدَادِ "ثُمَّ اَتَمُّوا الصِّيَامَ" مِنَ الْفَجْرِ "اِلَى اللَّيْلِ" اَيَّ اِلَى
 دُخُوْلِهِ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ "وَلَا تَبَاهِرُوهُنَّ" اَيَّ اِسَاءَ كُمْ "وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ" مُقِيْمُوْنَ بِنِيَّةِ الْاِعْتِكَافِ
 "فِي الْمَسَاجِدِ" مُتَعَلِّقِ بِعَاكِفُوْنَ نَهَى لِمَنْ كَانَ يَخْرُجُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ لِيَجْمَعَ اِمْرَاةً وَيَعُوْدَ "بِذَلِكَ"
 الْاَحْكَامِ الْمَذْكُوْرَةَ "حُدُوْدَ اللَّهِ" حَلَّهَا لِعِبَادِهِ لِيَقْفُوْا عِنْدَهَا "فَلَا تَقْرُبُوْهَا" اَبْلَغُ مِنْ لَا تَعْتَدُوْهَا
 الْمُعْتَبَّرِ فِي اَيَّةِ اٰخَرَى "كَذَلِكَ" كَمَا بَيَّنَّ لَكُمْ مَا ذِكِرَ "يُبَيِّنُ اللَّهُ اٰيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ"
 مَحَارِمَهُ،

روزہ کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا یعنی جماع کرنا تمہارے لئے حلال ہوا۔ یہ حکم ابتدائے اسلام میں واقع ہونے والے حکم کہ عشاء کی نماز کے بعد رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور جماع کرنا حرام تھا اس کو منسوخ کرنے والا ہے۔ وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس، یہ ان کے معانفہ کرنا یا ان کی طرف رغبت رکھنے سے کنا یہ ہے۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا تو انہوں نے بارگاہ نبوی ﷺ میں معذرت کی پس ان کی معذرت کو قبول کر لیا گیا۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ تو اب ان سے صحبت کرو یعنی جماع کرو یہ حلال ہے اور طلب کرو یعنی جماع میں سے جو حلال ہے، یا اولاد کو جماع کے ذریعے تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو۔ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لئے ظاہر ہو جائے۔ یہاں پر من الفجر یہ حیط ابیض کیلئے بیان ہے اور اسود کا بیان محذوف ہے۔ یعنی رات کو حیط اسود جبکہ سفیدی کو حیط ابیض کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر یعنی صبح صادق سے لیکر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو یعنی سورج غروب ہونے تک اس کو مکمل کرو، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یعنی اعتکاف کی حالت میں جو مسجد نکل کر جماع کر کے آئے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تاکہ تم اس پر ٹھہر جاؤ، ان کے پاس نہ جاؤ، یہاں پر تعدد واز زیادہ بلاغت والا ہے جس طرح دوسری آیت میں اس کا بیان آیا ہے۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے، یعنی حرام کاموں سے بچ جائیں۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

امام راغب لکھتے ہیں 'الف' کا معنی نزدیکی ہے۔ نزدیکی کرنے کی ترغیب میں صراحت کے لئے بھی استعمال

ہوتا ہے۔ البتہ آیہ مجیدہ میں "مباشرت" سے کنا یہ ہے۔ (ملدرات رافب)

اسکا "الی" کے ساتھ متعدی ہونا نیز جملہ "فالا ان باشروهن" اس کنائی معنی کے لئے قرینہ ہے۔ جملہ "کنتم تختانون" جو انحراف و سرکشی کی حکایت کر رہا ہے نیز جملہ "فالا ان باشروهن" کا مفہوم اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان کی راتوں میں جماع کرنا حرام تھا۔

سورہ بقرہ آیت ۱۸۷ کے شان نزول کا بیان

حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جب کوئی روزہ رکھتا پھر افطار کئے بغیر سو جاتا تو وہ دوسری شام تک رات دن کچھ نہ کھاتا۔ حضرت قیس بن صرمہ انصاری رضی اللہ عنہ روزہ دار تھے افطار کے وقت اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کیا تیرے پاس کھانا ہے۔ اس نے کہا۔ نہیں۔ لیکن میں جا کر تلاش کرتی ہوں۔ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے حضرت قیس بن صرمہ کو نیند آ گئی۔ جب آپ کی زوجہ واپس آئی تو (سوئے ہوئے) دیکھ کر کہا ہائے تمہاری محرومی۔ پھر جب دوسرے دن دو پہر کا وقت ہوا تو وہ بیہوش ہو گئے۔ چنانچہ اسکا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اعل لکم۔ تم لوگوں کیلئے روزوں کی راتوں اپنی بیویوں سے (محبت کرنا) حلال کر دیا گیا ہے۔ اس پر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 899)

شرائع سابقہ میں افطار کے بعد کھانا پینا مجامعت کرنا نماز عشاء تک حلال تھا بعد نماز عشاء یہ سب چیزیں شب میں بھی حرام ہو جاتی تھیں یہ حکم زمانہ اقدس تک باقی تھا بعض صحابہ سے رمضان کی راتوں میں بعد عشاء مباشرت وقوع میں آئی ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور درگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض حال کیا اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی اور بیان کر دیا گیا کہ آئندہ کے لئے رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک مجامعت کرنا حلال کیا گیا۔ (خزائن العرفان، بقرہ ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹)

طلوع فجر کے گمان سے کھانے والے کے فساد صوم میں مذاہب اربعہ

جس شخص نے رات گمان کرتے ہوئے کھایا پیا حتیٰ کہ اس پر دن ظاہر ہو گیا تو مذاہب اربعہ کے مشہور روایات کے مطابق اس کا روزہ فاسد ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس کے گناہ کی نفی اس کے ذمے سے قضاء کو ساقط کرنے والی نہیں ہے۔ یہی قول حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت امیر معاویہ، حضرت سعید بن جبیر، حضرت زہری اور حضرت سفیان ثوری کا ہے۔

اور جمہور کے اس موقف کی صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ابر کے دن روزہ افطار کیا پھر سورج طلوع ہو گیا۔ ہشام بن عروہ کی روایت میں کہا گیا کہ انہیں قضاء کا حکم دیا گیا۔ اور فرمایا: قضاء ضروری ہے۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے ہشام نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے قضاء کی یا نہ کی۔ تو اس جواب یہ ہے کہ پہلی روایت اولیٰ اور مشہور ہے اور اسی پر اکثر کمال عمل ہے اور علامہ عینی نے کہا ہے قضاء ضروری ہے۔

امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں کہا ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ انہیں قضاء کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ہشام کا یہ قول کہ قضاء لازم ہے یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ لہذا میرے درمیان یہ واضح نہیں ہوا کہ ان پر قضاء ہے۔

حضرت زید بن اسلم اپنے بھائی حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابر کے دن افطار کیا اور انہوں نے دیکھا کہ وقت گزر گیا اور سورج غروب ہو گیا پس آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! تحقیق سورج طلوع ہو چکا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: الخطب یسیر، تحقیق ہم نے کوشش کر لی۔

(موطا امام مالک)

حضرت امام مالک اور امام شافعی علیہما الرحمہ نے کہا ہے کہ ”الخطب یسیر“ کا معنی ہے وہ اس دن کی قضاء کرے۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا آپ نے افطار کیا اور لوگوں نے بھی افطار کیا اور مؤذن اذان دینے لگا تو اس نے کہا: اے لوگو! ابھی تو سورج بھی غروب نہیں ہوا تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس نے روزہ افطار کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسکی جگہ ایک روزہ رکھے۔ (بیہقی)

علامہ بدرالدین عینی حنفی علیہ الرحمہ نے کہا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے دو روایات ہیں ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا: جس نے کھایا ہے وہ اس دن کی قضاء کرے۔ یہی اثر مروی ہے۔

علامہ ابن بطلال نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے پاس جو قضاء والی روایت آئی ہے یہ اہل حجاز اور اہل عراق سے آئی ہے۔ اور جس روایت کو امام عبدالرزاق نے بیان کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ واللہ! ہم قضاء نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کسی کی طرف رغبت نہیں کی ہے۔ (سنن کبریٰ، ج ۴، ص ۴، بیروت)

ایک شخص نے بھول کر روزے میں کچھ کھا لیا پھر اس کے بعد قصداً کھایا، یا بھول کر جماع کر لیا اور اس کے بعد پھر قصداً جماع کیا یا دن میں روزہ کی نیت کی پھر قصداً کھا پی لیا یا جماع کیا، یا رات ہی سے روزہ کی نیت کی پھر صبح ہو کر سفر کیا اور پھر اس کے بعد اقامت کی نیت کر لی اور کچھ کھا پی لیا اگرچہ اس صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں تھا، یا رات سے روزہ کی نیت کی، صبح کو مقیم تھا، پھر سفر کیا اور مسافر ہو گیا اور حالت سفر میں قصداً کھایا یا جماع کیا، اگرچہ اس صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں تھا تو ان تمام صورتوں میں صرف قضا لازم ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا مسئلہ مذکورہ میں حالت سفر میں کھانے کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص سفر شروع کر دینے کے بعد پھر اپنی کوئی بھولی ہوئی چیز لینے کے لیے واپس اپنے گھر میں آئے اور اپنے مکان میں یا اپنے شہر واپنی آبادی سے جدا ہونے سے پہلے قصداً کھالے تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہونگے۔

اگر کوئی شخص تمام دن کمانے پینے اور دوسری ممنوعات روزہ سے رکا رہا مگر نہ تو اس نے روزہ کی نیت کی اور نہ افطار کیا، یا کسی

مفصّل نے سحری کھائی یا جماع کیا اس حالت میں کہ طلوع فجر کے بارے میں اسے شک تھا حالانکہ اس وقت فجر طلوع ہو چکی تھی، یا کسی مفصّل نے غروب آفتاب کے ظن غالب کے ساتھ افطار کیا حالانکہ اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوا تھا تو ان صورتوں میں صرف کفارہ واجب ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور اگر غروب آفتاب میں شک ہونے کی صورت میں افطار کیا اور حالانکہ اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوا تھا تو اس صورت میں کفارہ لازم ہونے کے بارے میں دو قول ہیں جس میں سے فقہ ابو جعفر رحمۃ اللہ کا مختار قول یہ ہے کہ غروب آفتاب کے شک کی صورت میں کفارہ لازم ہوگا اس طرح اگر کسی مفصّل کا ظن غالب یہ ہو کہ آفتاب غروب نہیں ہوا ہے۔ مگر اس کے باوجود روزہ افطار کرے اور حقیقت میں بھی سورج غروب نہ ہوا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لئے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال

ناجائز طور پر جان بوجھ کر نہ کھاؤ۔

غیر شرعی طریقے سے لوگوں کے اموال کھانے کی ممانعت کا بیان

"وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم" ائی يَأْكُلُ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ "بِالْبَاطِلِ" الْحَرَامِ شَرْعًا كَالسَّرِقَةِ وَالنَّغْصِ "و" لَا "تُدْلُوا" تَلْقُوا "بِهَا" ائی بِحُكْمِهَا أَوْ بِالْأَمْوَالِ رِشْوَةً "إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا" بِاللِّتْحَاكِمِ "فَرِيقًا" طَائِفَةً "مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ" مُتَلَبِّسِينَ "بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" أَنْكُمْ مَبْطُلُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ یعنی تم میں سے بعض دوسرے بعضوں کا مال نہ کھائیں۔ اور باطل سے مراد جو شریعت کے اعتبار سے حرام ہے جس طرح چوری اور غصب ہے۔ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لئے پہنچاؤ یعنی ان کی حکومت یا رشوت کے ذریعے لوگوں کا ایک گروہ ہے، کہ لوگوں کے کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر نہ کھاؤ۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم غلط طور پر کھانے والے ہو۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

بینکم"، "اموالکم" کے لئے قید ہے یعنی جو اموال تمہارے مابین ہیں اور ہر کوئی کچھ حصے کا مالک ہے۔ پس جملہ "لا تاکلوا" کا ترجمہ یوں ہوگا۔ تم میں سے کوئی بھی دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کرے۔ "تدلوا"، "تاکلوا" پر عطف ہے اسی لئے "لائی ناہیہ" کے ذریعے مجزوم ہے یعنی "و لا تدلوا" "تدلوا" کا مصدر "ادلاء" ہے جس کا معنی ڈول یا بالٹی کو کنویں میں بھیجنا ہے۔ تاہم آیہ مجیدہ میں "وسیلہ بنانے" کیلئے کنایہ ہے یعنی "تدلوا بہا، گویا قاضیوں کو مال نہ دو کہ اس وسیلے سے لوگوں کے اموال کو ہڑپ کر جاؤ۔ البتہ یہاں صرف مال حاصل کرنے کو ہی خصوصیت حاصل نہیں

ہے لہذا حرمت رشوت کا عنوان ان تمام موارد کو شامل ہو سکتا ہے جہاں کسی کا کوئی حق ضائع ہوتا ہو اس مطلب کی "بالا ثم" تائید کرتا ہے۔
جملہ "تد لواء عام پر عطف خاص ہے لہذا دوسروں کے اموال کو ناجائز ذرائع سے استعمال کا واضح نمونہ ہے۔" لائے تاہم "کا
"تد لواء" پر نہ لانا اس مطلب کی تائید کر رہا ہے۔

رشوت کے سبب دشمن کا خوف مسلط ہونے کا بیان

حضرت عمر و ابن العاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب قوم میں زنا کی کثرت
ہو جاتی ہے اس کو قحط اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور جس قوم میں رشوت کی وبا عام ہو جاتی ہے اس پر عرب (دخوف) مسلط کر دیا جاتا
ہے۔ (احمد، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 738)

"رشوت" اس مال کو کہتے ہیں جو کسی شخص کو اس شرط کے ساتھ دیا جائے کہ وہ اس کے کام میں مدد کرے۔ بعض حضرات نے
اس کی تعریف میں اس قید کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اس کام میں اتنی مشقت و محنت نہ ہو جس کی اجرت عام طور پر دیئے گئے مال کی بقدر
دی جاتی ہو جیسے کسی بادشاہ یا حاکم کے سامنے کوئی بات سفارش کے طور پر کہہ دینی یا اس میں سعی و کوشش کرنی اس سے معلوم ہوا کہ
محنت و مشقت کے بقدر مال دینا رشوت نہیں کہلائے گا اسی طرح اگر بلا شرط مال دیا جائے تو بھی رشوت کے حکم میں نہیں ہوگا۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ

ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(اے حبیب ﷺ) لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرمادیں: یہ لوگوں کے لئے اور مہاجج (کے)

تعمین) کے لئے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ بلکہ نیکی تو پرہیزگاری

اختیار کرنا ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

چاند سے متعلق سوال کرنے کا بیان

"يَسْأَلُونَكَ يَا مُحَمَّدٍ عَنِ الْآهْلِ" جَمْعُ هَلَالٍ لَمْ تَبْدُو دَقِيقَةً ثُمَّ تَزِيدُ حَتَّى تَمْتَلِءَ نُورًا ثُمَّ تَعُودُ
كَمَا بَدَتْ وَلَا تَكُونُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَالشَّمْسِ "قُلْ لَهُمْ" هِيَ مَوَاقِيتُ "جَمْعُ مِيقَاتٍ لِلنَّاسِ"
يَعْلَمُونَ بِهَا أَوْقَاتَ زَرْعِهِمْ وَمَنَاجِرِهِمْ وَعِدَدَ نِسَائِهِمْ وَصِيَامِهِمْ وَافْطَارِهِمْ. "وَالْحَجُّ" عِطْفٌ عَلَى
النَّاسِ أَيْ يَعْلَمُ بِهَا وَقْتَهُ فَلَوْ اسْتَمَرَّتْ عَلَى حَالَةٍ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ "وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
ظُهُورِهَا" فِي الْإِحْرَامِ بِأَنْ تَنْقُبُوا فِيهَا نَقْبًا تَدْخُلُونَ مِنْهُ وَتَخْرُجُونَ وَتَتْرَكُوا الْبَابَ وَكَانُوا يَقْعَلُونَ
ذَلِكَ وَيَزْعُمُونَهُ بَرًّا "وَلَكِنَّ الْبِرَّ" أَيْ ذَا الْبِرِّ "مَنِ اتَّقَى" اللَّهُ بِتَرْكِ مُخَالَفَتِهِ "وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
أَبْوَابِهَا" فِي الْإِحْرَامِ "وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" تَفُوزُونَ،

لوگ آپ یعنی یا محمد ﷺ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، اور اہلہ، ہلال کی جمع ہے۔ کہ چاند نموداری کے وقت باریک کیوں ہوتا ہے۔ پھر بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ نور سے بھر جاتا ہے اور پھر دوبارہ پہلی حالت پر آ جاتا ہے اور وہ سورج کی طرح ایک حالت پر نہیں رہتا۔ فرمادیں یہ لوگوں کے لئے اور ماہِ حج کے تعین کے لئے وقت کی علامتیں ہیں، میقات کی جمع موافقت ہے۔ یہ اوقات ہیں جن کے ذریعے لوگ اپنی زراعت اور تجارت اور عورتوں کی عدت اور روزوں کے رکھنے اور افطار معلوم کرتے ہیں۔ اور حج کا عطف الناس پر ہے یعنی اس کے ذریعے اس کا وقت معلوم کیا جاتا ہے اور اگر یہ اپنی ایک ہی حالت پر برقرار رہے تو یہ پہچان نہ ہو، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ یعنی احرام کی حالت میں تم اپنے گھروں میں نقب لگاؤ اور اسی سے داخل ہو اور اسی سے نکلو اور دروازوں کو چھوڑ دو، وہ اسی طرح کرتے تھے اور اس کو نیکی سمجھتے بلکہ نیکی تو پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، یعنی جو اللہ کی مخالفت سے ڈرے، اور تم حالت احرام میں گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تا کہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی تم کامیاب ہو جاؤ۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ فعل مضارع "یسئلون" سوال کے تکرار پر دلالت کرتا ہے اور جمع کا صیغہ دلالت کرتا ہے کہ سوال کرنے والے افراد زیادہ ہیں "اہلہ" ہلال کی جمع ہے اور اس سے ایک ماہ کے مختلف چاند مراد ہیں۔

"میقات" کی جمع "موافقت" ہے۔ میقات کا معنی زمان ہے یا ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جسے کام کرنے کے لئے معین کیا گیا ہو

(لسان العرب)

سورہ بقرہ آیت ۱۸۹ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت حضرت معاذ بن جبل اور ثعلبہ بن غنم انصاری کے جواب میں نازل ہوئی ان دونوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کا کیا حال ہے ابتداء میں بہت باریک نکلتا ہے پھر روز بروز بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے پھر گھٹنے لگتا ہے اور یہاں تک گھٹتا ہے کہ پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے ایک حال پر نہیں رہتا اس سوال سے مقصد چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمتیں دریافت کرنا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سوال کا مقصد چاند کے اختلافات کا سبب دریافت کرنا تھا۔

مکانوں کے دروازوں سے داخل نہ ہونے میں کوئی نیکی نہ ہونے کا بیان

ابوداؤد طیالسی میں بھی یہ روایت ہے انصاری کا عام دستور تھا کہ سفر سے جب واپس آتے تو گھر کے دروازے میں نہیں گھستے تھے دراصل یہ بھی جاہلیت کے زمانہ میں قریشیوں نے اپنے لیے ایک اور امتیاز قائم کر لیا تھا کہ اپنا نام انہوں نے جس رکھا تھا احرام کی حالت یہ تو براہ راست اپنے گھروں میں آسکتے تھے لیکن دوسرے لوگ سیدھے راستے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے اس کے دروازے سے نکلے تو آپ کے ایک انصاری صحابی حضرت قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

بھی آپ کے ساتھ ہی اسی دروازے سے نکلے اس پر لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک تجارت پیشہ شخص ہیں یہ آپ کے ساتھ آپ کی طرح اس دروازے سے کیوں نکلے؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جواب دیا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کرتے دیکھا کیا۔ مانا کہ آپ جس میں سے ہیں لیکن میں بھی تو آپ کے دین پر ہی ہوں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن ابی حاتم)

حضرت ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہ روایت مروی ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں بہت سی قوموں کا یہ رواج تھا کہ جب وہ سفر کے ارادے سے نکلتے پھر سفر ادھورا چھوڑ کر اگر کسی وجہ سے واپس چلے آتے تو گھر کے دروازے سے گھر میں نہ آتے بلکہ پیچھے کی طرف سے چڑھ کر آتے جس سے اس آیت میں روکا گیا۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں لیکن حد سے نہ بڑھو، بیشک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔

سورہ بقرہ آیت ۱۹۰ کے سبب نزول کا بیان

وَلَمَّا صَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْتِ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَصَالِحَ الْكُفَّارِ عَلَى أَنْ يَتَّوَدَّ الْعَامَ الْقَابِلَ وَيَخْلُوا لَهُ مَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَتَجَهَّزَ لِعُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَخَافُوا أَنْ لَا تَفِي قُرَيْشٌ وَيُقَاتِلُوهُمْ وَكَرِهَ الْمُسْلِمُونَ قِتَالَهُمْ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ نَزَلَ "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" أَيْ لِإِعْلَاءِ دِينِهِ "الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ" الْكُفَّارِ "وَلَا تَعْتَدُوا" عَلَيْهِمْ بِالْإِغْتِدَاءِ بِالْقِتَالِ "إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" الْمُتَجَاوِزِينَ مَا حَدَّ لَهُمْ وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِآيَةِ بَرَاءَةِ أَوْ بِقَوْلِهِ،

اور جب رسول اللہ ﷺ کو حدیبیہ کے سال بیت اللہ سے روکا گیا اور کفار نے اس معاہدے پر صلح کی کہ وہ آنے سال میں آئیں گے۔ اور ان کیلئے تین دن کیلئے مکہ خالی کر دیا جائے گا، تو آپ ﷺ نے عمرہ قضاء کی تیاری کی، اور یہ بھی اندیشہ ہوا کہ شاید قریش معاہدہ پورا نہ کریں اور وہ مسلمانوں سے لڑیں اور مسلمانوں نے حرم اور احرام کی حالت اور حرمت والے مہینے میں ان سے لڑنا پسند نہیں کرنا تھا۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو یعنی دین کی بلندی کیلئے ان سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں یعنی کفار لیکن حد سے نہ بڑھو، یعنی لڑنے میں حد سے نہ بڑھو، بیشک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی جو اپنی مقرر کردہ حد سے بڑھ جاتے ہیں اور یہ حکم آیت براءۃ یا اس قول سے منسوخ ہے۔

صلح حدیبیہ کے وقت صبر و استقلال کے اظہار کا بیان

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ صفین کے دن حضرت سہل بن حنیف کھڑے ہوئے اور کہا: اے لوگو! اپنے آپ کو غلط تصور

کرو تحقیق ہم حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اگر ہم جنگ کرنا چاہتے تو ضرور کرتے اور یہ اس صلح کا واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان ہوئی حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا کیا ہمارے شہداء جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پھر ہم اپنے دین میں جھکاؤ اور ذلت کیوں قبول کریں اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کا حکم نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن خطاب میں اللہ کا رسول ہوں اللہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا حضرت عمر سے صبر نہ ہو سکا اور غصہ ہی کی حالت میں حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا: اے ابو بکر! کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ کہنے لگے کیا ہمارے شہداء جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، عمر کہنے لگے پھر ہم کس وجہ سے اپنے دین میں کمزوری قبول کریں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اور ان کے درمیان فیصلہ کا حکم نہیں دیا ابو بکر نے کہا: اے ابن خطاب! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ انہیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت فتح نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور انہیں سے وہ آیات پڑھوائیں تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فتح ہے آپ نے فرمایا جی ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دلی طور پر خوش ہو کر لوٹ گئے۔

(صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 136)

صلح کی تحریر اور ادب مصطفیٰ ﷺ کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جن قریشیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی ان میں سہیل بن عمرو بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سہیل نے کہا کہ بسم اللہ تو ہم نہیں جانتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے البتہ (بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ) لکھو جسے ہم جانتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے (کفار) نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول جانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن عبد اللہ کی طرف سے لکھو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط باندھی کہ تم میں سے جو ہمارے پاس آ جائے گا ہم اسے واپس نہ کریں گے اور اگر تمہارے پاس ہم میں سے کوئی آئے گا تو تم اسے ہمارے پاس واپس کر دو گے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم یہ بھی لکھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن ہم میں سے جو ان کی طرف جائے گا اللہ اسے دور کر دے گا اور جو ان میں سے ہمارے پاس آئے گا اللہ عنقریب اس کے لئے کوئی راستہ اور کشائش پیدا فرمادے گا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 135)

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ

الْقَتْلِ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ

كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝

اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے اور مسجد حرام

کے پاس ان سے نہ لڑو، جب تک وہ تم سے، وہاں نہ لڑیں اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو کافروں کی یہی سزا ہے،

مسجد حرام میں قتال کرنے کی ممانعت کا بیان

"وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ" وَجَدْتُمُوهُمْ "وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ" أَى مِنْ مَكَّةَ وَقَدْ
فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ عَامَ الْفَتْحِ "وَالْفِتْنَةُ" الشَّرْكَ مِنْهُمْ "أَشَدُّ" أَعْظَمُ "مِنَ الْقَتْلِ" لَهُمْ فِي الْحَرَمِ أَوْ
الْأَحْرَامِ الَّذِي اسْتَعْظَمْتُمُوهُ "وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" أَى فِي الْحَرَمِ "حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ
فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ" فِيهِ "فَاقْتُلُوهُمْ" فِيهِ وَفِي قِرَاءَةِ بِلَا أَلْفِ فِي الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةُ "كَذَلِكَ" الْقَتْلِ
وَالْإِخْرَاجِ "جَزَاءُ الْكَافِرِينَ"،

اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا یعنی مکہ اور یقیناً فتح مکہ کے سال ان
کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اور ان کا شرکیہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور ان کا قتل حرم یا احرام میں جس کو عظیم سمجھتے ہیں۔ اور ان کا
فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ اور مسجد حرام یعنی حرم کے پاس ان سے نہ لڑو، جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں۔ اور اگر
تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو کافروں کی یہی سزا ہے، ایک قرأت کے مطابق تینوں افعال بغیر الف کے ہیں۔ اسی
طرح قتل اور اخراج کافروں کی سزا ہے۔

و اقتلوهم حيث ثقفتموهم

اس جملہ میں ضمیر "ہم"، "الذین یقاتلوکم" کی طرف لوٹتی ہے اسی لئے ان کے لئے کفار محارب کی تعبیر استعمال کی گئی ہے

"ثقفتم" کا مصدر "ثقف" ہے جس کا معنی ہے پانا یا دستری حاصل کرنا۔

حرم شریف کی تعظیم کے واجب ہونے کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ اب مکہ سے مدینہ کو ہجرت
فرض نہیں ہے البتہ جہاد اور عمل میں نیت کا اخلاص ضروری ہے لہذا جب تمہیں جہاد کے لئے بلایا جائے یعنی تمہارا امیر تمہیں جو جہاد کا
حکم دے تو جہاد کے لئے نکل کھڑے ہو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ ہی کے دن یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر یعنی تمام
زمین حرم کو حرام کیا ہے بایں طور کہ تمام لوگوں پر اس مقدس خطہ زمین کی چٹک و بے حرمتی حرام ہے اور اس کی تعظیم واجب ہے اسی دن

سے جب کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا یعنی اس خطہ زمین کی حرمت شروع ہی سے ہے لہذا یہ خطہ زمین اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حرمت کے سبب قیامت تک کے لئے حرام کیا گیا بلاشبہ اس خطہ زمین میں نہ تو مجھ سے پہلے کسی کے لئے قتل و قتال حلال کیا گیا تھا اور نہ میرے لئے حلال ہوا ہے علاوہ فتح مکہ کے دن کی ایک ساعت کے پس اس دن کے بعد یہ خطہ زمین اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حرمت کے سبب قیامت کے دن پہلا صورت پھونکے جانے تک ہر شخص کے لئے حرام کر دیا گیا ہے لہذا نہ تو اس زمین کا کوئی خاردار درخت ہی کاٹا جائے اگرچہ وہ ایذا دے نہ اس کا شکار بہکایا جائے یعنی کوئی شکار کی غرض سے یا محض بھڑکانے ستانے کے لئے یہاں کے کسی جانور کے ساتھ تعرض نہ کرے اور نہ یہاں کا لفظ اٹھایا جائے ہاں وہ شخص اس کو اٹھا سکتا ہے جو اس کا اعلان کرے اور نہ اس کی زمین کی گھاس کاٹی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مگر اذخر (ایک قسم کی گھاس) تو ایسی چیز ہے جو لوہاروں اور سناروں کے لئے لوہا اور سونا گلانے کے کام آتی ہے اور گھروں کی چھتیں بنانے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کو کاٹنے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں! اذخر کاٹی جاسکتی ہے۔ (بخاری و مسلم) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نہ یہاں کا درخت کاٹا جائے اور نہ یہاں کی گری پڑی کوئی چیز اٹھائی جائے البتہ اس کے مالک کو تلاش کرنے والا اٹھا سکتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 1265)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اس وقت ہجرت ہر اس شخص پر فرض تھی جو اس کی استطاعت رکھتا تھا۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو اس ہجرت کا سلسلہ منقطع ہو گیا جو فرض تھی کیونکہ اس کے بعد مکہ دار الحرب نہیں رہا تھا لہذا ارشاد گرامی اب ہجرت نہیں الخ، کا مطلب یہی ہے کہ اگر اب کوئی ہجرت کرے تو اسے وہ درجہ حاصل نہیں ہوگا جو مہاجرین کو حاصل ہو چکا ہے البتہ جہاد اور اعمال میں حسن نیت کا اجر اب بھی باقی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، اسی طرح وہ ہجرت بھی باقی ہے جو اپنے دین اور اسلام کے احکام و شعائر کی حفاظت کے لئے ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی ملتا ہے۔

نہ کوئی خاردار درخت کاٹا جائے، اس سے معلوم ہوا کہ بغیر خاردار درخت کو کاٹنا تو بدرجہ اولیٰ جائز نہیں ہوگا بدایہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص زمین حرم کی ایسی گھاس یا ایسا درخت کاٹے جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو اور خود رو ہو تو اس پر اس گھاس یا درخت کی قیمت بطور جزاء واجب ہوگی، البتہ خشک گھاس کاٹنے کی صورت میں قیمت واجب نہیں ہوتی لیکن اس کا کاٹنا بھی درست نہیں ہے! زمین حرم کی گھاس کو چرانا بھی جائز نہیں ہے، البتہ اذخر کو کاٹنا بھی جائز ہے اور چرانا بھی، اسی طرح کماؤ یعنی کھنسی (ایک قسم کا خود رو ساگ) بھی مستثنیٰ ہے کیونکہ یہ نباتات میں سے نہیں ہے! حضرت امام شافعی کے مسلک میں زمین حرم کی گھاس میں جانوروں کو چرانا بھی جائز ہے۔

اخلاص کے ساتھ جہاد کرنے کی فضیلت کا بیان

حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے جہاد کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح کا جہاد موجب ثواب ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمرو! اگر تم اس حال میں لڑو کہ صبر کرنے

والے اور ثواب چاہنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں، قیامت کے دن مبر کرنے والا ہی اٹھائے گا یعنی تم جس طرح ان صفات کے ساتھ جہاد کرو گے اور ان صفات پر مرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان صفات کے ساتھ اٹھائے گا اور تمہیں ان کا ثواب عطا فرمائے گا جیسا کہ ایک روایت میں ہے حدیث، کما تعیشون تموتون و کما تموتون تحشرون یعنی تم جس حالت پر جیتے ہو اسی حالت پر مرو گے اور جس حالت پر مرو گے اسی حالت پر اٹھائے جاؤ گے اور اگر تم نمائش کی نیت سے اور اپنا زور جتلانے کے لئے لڑو گے یعنی اگر تم لوگوں میں یہ فخر کرنے کے لئے لڑو گے کہ میں مال اور طاقت اور لشکر کے اعتبار سے تم سے بڑھ کر ہوں اور جہاد کے حکم کی اتباع تم سے زیادہ کرنے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن نمائش کرنے والا اور زور جتلانے اٹھائے گا یعنی میدان حشر میں تمہارے بارے میں اعلان کیا جائے گا کہ یہ شخص کون ہے جو نمائش کی نیت سے اور فخر کرنے اور زیادہ مال و متاع حاصل کرنے کے لئے لڑا تھا۔ اے عبد اللہ ابن عمرو یاد رکھو! تم جس حال میں لڑو گے یا جس حال میں مارے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حال میں اٹھائے گا۔ (سنن ابوداؤد، کتاب جہاد، بیروت، مشکوٰۃ شریف، جلد سوم: حدیث نمبر 961)

امت کی بھلائی کا تعظیم حرم سے منسلک ہونے کا بیان

حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ امت اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہے گی جب تک کہ اس حرمت یعنی مکہ کی حرمت کی تعظیم کرتی رہے گی جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے اور جب لوگ اس تعظیم کو ترک کر دیں گے تو ہلاک کر دیئے جائیں گے۔ (ابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف، جلد دوم: حدیث نمبر 1276)

فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

پھر اگر وہ باز رہیں تو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے،

"فَإِنْ أَنْتَهَوْا" عَنْ الْكُفْرِ وَأَسْلَمُوا "فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" لَّهُمْ "رَحِيمٌ" بِهِمْ،

پھر اگر وہ کفر باز رہیں اور اسلام قبول کر لیں تو بیشک اللہ ان کیلئے بخشنے والا، ان کے ساتھ مہربان ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

فان انتهوا فان الله غفور رحيم، ناقبل آیات کے قرینہ سے "انتهوا" کا متعلق جنگ اور فتنہ پروری ہے۔ جملہ "فان الله، جواب مقام ہے یعنی تقدیر کلام یوں بنتی ہے "فان انتهوا عن القتال و الفتنة فلا تقتلوهم و لا تقتلوهم ان الله غفور رحيم"

یہ مطلب اس بنا پر ہے کہ "انتهوا" کا متعلق کفر اور شرک ہو پس "فان انتهوا"، کا معنی یہ بنتا ہے اگر کفار و مشرکین کفر و شرک سے دست بردار ہو جائیں اور ایمان لے آئیں، بنا بریں جملہ "فان الله"، کے دو معنی بنتے ہیں۔ ان سے ایمان کو قبول کرنا ان کی گزشتہ قلیطیوں اور خطاؤں کو معاف کرنا۔

اسلام قبول کرنے کے سبب سابقہ گناہوں کی بخشش کا بیان

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے جاہلیت کے زمانہ میں کیے گئے اعمال کے بارے میں مواخذہ ہوگا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سچے دل سے اسلام قبول کیا اس سے جاہلیت والے اعمال کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی اور جس نے سچے دل سے اسلام قبول نہ کیا صرف دکھلاوے کے لئے قبول کیا اس سے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 319)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے بہت سے قتل کیے تھے اور کثرت سے زنا کا ارتکاب بھی کیا تھا، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اور جس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہوں کا کفارہ بتلا دیں جو ہم نے کئے ہیں تو ہم مسلمان ہو جائیں، اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس آدمی کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہاں مگر حق کے ساتھ اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا سورت الفرقان اور یہ آیت نازل ہوئی اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 322)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی صرف ظالموں پر ہوتی ہے۔

دین کی سر بلندی کیلئے جہاد کرنے کا بیان

"وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً" تَوْجِدَ "فِتْنَةً" شِرْكٌ "وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ" وَحُدَّهُ لَا يُعْبَدُ سِوَاهُ "فَإِنْ انْتَهَوْا" عَنِ الشِّرْكِ فَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ دَلَّ عَلَى هَذَا "فَلَا عُدْوَانَ" اِعْتِدَاءٌ بِقَتْلِ أَوْ غَيْرِهِ "إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ" وَمَنْ انْتَهَى فَلَيْسَ بِظَالِمٍ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ،

اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ یعنی شرک نہ پاؤ اور ایک اللہ کی پوجا ہو یعنی صرف اللہ کی عبادت ہو اس کے سوا کی نہ ہو پھر اگر وہ شرک باز آئیں تو تم ان پر زیادتی نہ کرو اور فلا عدوان کی اسی پر دلالت ہے۔ یعنی یہ زیادتی قتل وغیرہ کے ذریعے سے بھی نہ ہو، مگر ظالموں پر، یعنی جو ظلم سے رک گیا اس کیلئے کوئی عداوت نہ ہوگی۔

جہاد کرنے کی فضیلت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے

کوئی ایسی عبادت بتائے جو جہاد کے ہم مرتبہ ہو آپ نے فرمایا کہ ایسی عبادت تو کوئی نہیں لیکن کیا تم یہ کر سکتے ہو۔ کہ جب مجاہد جہاد کیلئے نکلے تو اپنی مسجد میں جائے اور نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے اور ست نہ ہو اور برابر روزے رکھے کوئی روزہ نہ چھوڑے اس نے عرض کیا کہ حضرت ایسا کون کر سکتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجاہد کا گھوڑا جب اپنی رسی میں بندھا ہوا چرنے کیلئے چلتا پھرتا ہے تو اس گھوڑے کے ہر ہر قدم پر مجاہد کیلئے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ (صحیح بخاری جلد دوم: حدیث نمبر 54)

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا

عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝

ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی اور

اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈروالوں کے ساتھ ہے،

ظلم کا ظلم کے ساتھ ہونے کا بیان

"الشَّهْرُ الْحَرَامُ" الْمُحَرَّمُ مُقَابِلَ "بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ" فَكُلَّمَا قَاتَلْتُمْ فِيهِ فَأَقْتَلْتُمْ فِيهِ فَمِثْلُهُ رَدٌّ لَا سِتْعَظَامَ الْمُسْلِمِينَ ذَلِكَ "وَالْحُرْمَاتُ" جَمْعُ حُرْمَةٍ مَا يَجِبُ احْتِرَامُهُ "قِصَاصٌ" أَي يَقْتَصُ بِمِثْلِهَا إِذَا انْتَهَكْتَ "فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ" بِالْقِتَالِ فِي الْحَرَمِ أَوْ الْإِحْرَامِ أَوْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ "فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ" سَمِيَ مُقَابَلَةً لِشِبْهِهَا بِالْمُقَابِلِ بِهِ فِي الصُّورَةِ "وَاتَّقُوا اللَّهَ" فِي الْإِنْتِصَارِ وَتَرْكِ الْإِعْتِدَاءِ "وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ" بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ،

ماہ حرام کے بدلے یعنی جو حرمت میں برابر ہے، ماہ حرام، پس جب وہ اس میں تمہارے ساتھ قتال کریں تو تم بھی اسی کی مثل مہینے میں ان سے قتل کرو۔ اس میں مسلمانوں کے عظیم جانے کا رد ہے۔ اور حرمت یہ حرمت کی جمع ہے۔ یعنی اس کا احترام واجب ہے اور ادب کے بدلے ادب ہے، جو تم پر زیادتی کرے، یعنی جو حرم میں یا احرام میں یا حرمت والے مہینے میں قتال کے ساتھ زیادتی کرے، اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی یہاں بہ طور صورت مشابہ ہونے کی وجہ سے اعتداء کو مقام جزاء پر لایا گیا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو یعنی مدد کرنے اور ظلم کو ترک کرنے پر اور جان رکھو کہ اللہ ڈروالوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کی مدد و نصرت،

الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان

الشہر "کی" باء "مقابلہ یا عوض کے لئے ہے۔ آیت کے مابعد والے حصے اور ماقبل آیات جو جنگ کے بارے میں تھیں کی روشنی میں اس "مقابلہ" کا معنی یہ بنتا ہے اگر ان حرام مہینوں کی حرمت کو دشمن توڑ دے تو تم بھی اس وقت اس حرمت کی اعتناء کرو اور دفاع کے لئے قیام کرو۔ زمانہ بعثت کے کفار بھی مہینوں کی حرمت و تقدس اور ان مہینوں میں جنگ کی ممانعت کے قائل تھے۔

اسلام اور مسلمانوں کی عظمت و حیثیت کا دفاع ان مہینوں کے احترام کی حفاظت اور ان میں جنگ کے حرام ہونے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ حرمت کا مفرد "حرمتہ" ایسے امور (قوانین وغیرہ) کو کہا جاتا ہے جن کا خیال رکھنا ضروری اور ان کو توڑنا یا خلاف ورزی کرنا ممنوع ہے۔ قصاص ایسی سزا ہے جو قتل و جنایت کے مقابل جاری ہوتی ہے۔ پس "والحرمت قصاص" یعنی وہ قوانین جن کا احترام ہونا چاہیے اور ان کو توڑنا درست نہیں اگر ان کی دشمن کی طرف سے خلاف ورزی ہو اور اس طرح تمہیں نقصان پہنچے تو تم بھی اس امر کی اعتنائہ کرو اور دشمن کی بربریت کا جواب دو۔

سورہ بقرہ آیت ۱۹۳ کے مضمون نزول کا بیان

ذوالقعدہ سن ۶ ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لئے صحابہ کرام سمیت مکہ کو تشریف لے چلے لیکن مشرکین نے آپ کو حدیبیہ والے میدان میں روک لیا بالآخر اس بات پر صلح ہوئی کہ آئندہ سال آپ عمرہ کریں اور اس سال واپس تشریف لے جائیں چونکہ ذی القعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے اس لئے یہ آیت نازل ہوئی۔

حرمت والوں مہینوں میں لڑائی کے موقوف ہونے کا بیان

مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے ہاں اگر کوئی آپ پر چڑھائی کرے تو اور بات ہے بلکہ جنگ کرتے ہوئے اگر حرمت والے مہینے آجاتے تو آپ لڑائی موقوف کر دیتے، حدیبیہ کے میدان میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو مشرکین نے قتل کر دیا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چودہ صحابہ سے ایک درخت تلے مشرکوں سے جہاد کرنے کی بیعت لی پھر جب معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے تو آپ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور صلح کی طرف مائل ہو گئے۔ پھر جو واقعہ ہوا وہ ہوا۔

اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوازن کی لڑائی سے حنین والے دن فارغ ہوئے اور مشرکین طائف میں جا کر قلعہ بند ہو گئے تو آپ نے اس کا محاصرہ کر لیا چالیس دن تک یہ محاصرہ ہا بالآخر کچھ صحابہ کی شہادت کے بعد محاصرہ اٹھا کر آپ مکہ کی طرف لوٹ گئے اور ہجرانہ سے آپ نے عمرے کا احرام باندھا یہیں حنین کی غنائم تقسیم کیں اور یہ عمرہ آپ کا ذوالقعدہ میں ہوا یہ سن ۸ ہجری کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام بھیجے۔ پھر فرماتا ہے جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر لو، یعنی مشرکین سے بھی عدل کا خیال رکھو، یہاں بھی زیادتی کے بدلے کو زیادتی سے تعبیر کرنا ویسا ہی ہے جیسے اور جگہ عذاب و سزا کے بدلے میں برائی کے لفظ سے بیان کیا گیا،

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت مکہ شریف میں اتری جہاں مسلمانوں میں کوئی شوکت و شان نہ تھی نہ جہاد کا حکم تھا پھر یہ آیت مدینہ شریف میں جہاد کے حکم سے منسوخ ہو گئی، لیکن امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تردید کی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے عمرہ قضا کے بعد نازل ہوئی ہے حضرت مجاہد کا قول بھی یہی ہے۔ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پرہیزگاری اختیار کرو اور اسے جان لو کہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت رہتی ہے۔

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ؕ وَأَحْسِنُوا ؕ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں، ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ بیشک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں،

اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے ممانعت کا بیان

"وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" طَاعَتِهِ بِالْجِهَادِ وَغَيْرِهِ "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ" أَي أَنْفُسِكُمْ وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ "إِلَى التَّهْلُكَةِ" الْهَلَاكُ بِالْإِمْسَاكِ عَنِ النَّفَقَةِ فِي الْجِهَادِ أَوْ تَرْكِهِ لِأَنَّهُ يَقْوَى الْعَدُوَّ عَلَيْكُمْ "وَأَحْسِنُوا" بِالنَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" أَي يُشَبِّهِهُمْ

اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو یعنی جہاد وغیرہ کی طاعت کے ساتھ، اور اپنے ہاتھوں، ہلاکت میں نہ پڑو یعنی اپنی جان کو اور باہر زائدہ ہے۔ اور ہلاکت سے مراد جہاد میں نفقہ روک لینا ہے یا جہاد کو ترک کرنا ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے دشمنی تم پر طاقت پکڑنے والا بن جائے گا۔ اور نفقہ وغیرہ سے بھلائی والے ہو، جاؤ بیشک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ یعنی وہ ان کو ثواب دے گا۔

الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان

اس جملہ "ولا تلقوا" کا معنی ممکن ہے اس جملہ "وأنفقوا في سبيل الله" یعنی دفاعی اخراجات و ضروریات کا مسئلہ کی روشنی میں کیا جائے یا پھر خود جہاد و معرکہ آرائی (قاتلوا في سبيل الله) کے اعتبار سے اس کا معنی کیا جائے البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو انفاق کے آداب میں سے شمار کیا جائے۔ مذکورہ بالا مطلب پہلے احتمال کی بنا پر ہے یعنی دفاعی ضروریات کو پورا کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۹۵ کے شان نزول کا بیان

حضرت اسلم ابو عمران کہتے ہیں کہ ہم جنگ کیلئے روم گئے ہوئے تھے رومیوں کی فوج میں سے ایک بڑی صف مقابلے کیلئے نکلی جن سے مقابلے کیلئے مسلمانوں میں سے بھی اتنی ہی تعداد میں یا اس سے زیادہ آدمی نکلے۔ ان دنوں مصر پر عقبہ بن عامر حاکم تھے جبکہ لشکر کے امیر فضالہ بن عبید تھے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے روم کی صف پر حملہ کر دیا یہاں تک کہ انکے اندر چلا گیا۔ اس پر لوگ چیخنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ خود کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو تم لوگ اس آیت کی یہ تفسیر کرتے ہو (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) 2۔ البقرہ: 195۔ (یعنی تم خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو)۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا اور اس کے مددگاروں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ تو ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا اور اس کی مدد کرنے والے بہت ہیں اور ہمارے اموال (کھیتی باڑی وغیرہ) ضائع ہو گئے ہیں۔ ہمارے

لئے بہتر ہوگا کہ ہم ان کی اصلاح کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بات جواب کے میں یہ آیت نازل فرمائی "وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" 2 . البقرة: 195) (یعنی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو) چنانچہ ہلاکت یہ تھی کہ ہم اپنے احوال اور کھیتی باڑی کی اصلاح میں لگ جائیں اور جنگ و جہاد کو ترک کر دیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ابویوب رضی اللہ عنہ ہمیشہ جہاد ہی میں رہے یہاں تک کہ ذن بھی روم ہی کی سرزمین میں ہوئے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 904)

وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ

حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ

صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ

لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ

يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

اور حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میرا آئے اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے

ٹھکانے نہ پہنچ جائے پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلے دے روزے یا خیرات یا قربانی، پھر جب

م اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے جیسی میرا آئے پھر جسے مقدور نہ ہو تو تین روزے

حج کے دنوں میں رکھے اور سات جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ یہ پورے دس ہوئے یہ حکم اس کے لئے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو

اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے،

حج اور عمرے سے متعلق احکام شرعیہ کا بیان

"وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ" "أَذُوهُمَا بِحُقُوقِهِمَا" "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ" "مَنِعْتُمْ عَنْ إِيْتَامِهَا بَعْدَ" "فَمَا

اسْتَيْسَرَ" تَيْسَرَ "مِنَ الْهَدْيِ" عَلَيْكُمْ وَهُوَ شَاةٌ "وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ" "أَيُّ لَا تَحْلِقُوا" "حَتَّى يَبْلُغَ

الْهَدْيُ" الْمَذْكُورُ "مَحَلَّهُ" حَيْثُ يَحِلُّ ذَبْحُهُ وَهُوَ مَكَانُ الْإِحْصَارِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَيَذْبَحُ فِيهِ بَيْنَةَ

التَّحْلُلِ وَيُفَرِّقُ عَلَى مَسَاكِينِهِ وَيَحْلِقُ وَبِهِ يَحْضُلُ التَّحْلُلُ "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ

رَأْسِهِ" كَقَمَلٍ وَصَدَاعٍ فَحَلَقَ فِي الْإِحْرَامِ "فَفِدْيَةٌ" عَلَيْهِ "مِنْ صِيَامٍ" ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ "أَوْ صَدَقَةٍ" بِثَلَاثَةِ

أَصْوُعٍ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينٍ "أَوْ نُسُكٍ" "أَيُّ ذَبْحِ شَاةٍ وَأَوْ لِلتَّخْيِيرِ وَالْحَقِّ بِهِ

مَنْ حَلَقَ لِغَيْرِ عُدْرٍ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْكَفَّارَةِ وَكَذَا مَنْ اسْتَمْتَعَ بِغَيْرِ الْحَلْقِ كَالطِّيبِ وَاللَّبْسِ وَالذَّهْنِ

لِعُدْرٍ أَوْ غَيْرِهِ "فَإِذَا آمَنْتُمْ" الْعُدْوَانُ ذَهَبٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ "فَمَنْ تَمَتَّعَ" اسْتَمْتَعَ بِالْعُمْرَةِ "أَيَّ سَبَبٍ فَرَاغَهُ مِنْهَا بِمَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ" إِلَى الْحَجِّ "أَيَّ إِلَى الْإِحْرَامِ بِهِ بِأَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ بِهَا فِي أَشْهُرِهِ" فَمَا اسْتَيْسَرَ "تَيْسَرَ" مِنَ الْهَدْيِ "عَلَيْهِ وَهُوَ شَاةٌ يَذْبَحُهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِهِ وَالْأَفْضَلُ يَوْمَ النَّحْرِ" فَمَنْ لَمْ يَجِدْ "الْهَدْيَ لِقَفْدِهِ أَوْ لَقَدْ تَمَنَّى" لَصِيَامٍ "أَيَّ لَعَلَّهِ صِيَامٌ" ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ "أَيَّ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ بِهِ فَيَجِبُ جِنْدِيذٌ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالْأَفْضَلُ قَبْلَ التَّاسِعِ لِكِرَامَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَلَا يَجُوزُ صَوْمُهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ عَلَى أَصَحِّ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ "وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ" إِلَى وَطَنِكُمْ مَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا وَقِيلَ إِذَا قَرَعْتُمْ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ وَفِيهِ الْبَقَاتُ عَنِ الْغِيَةِ "تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ" جُمْلَةٌ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهَا "ذَلِكَ" الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ مِنْ وُجُوبِ الْهَدْيِ أَوْ الصِّيَامِ عَلَى مَنْ تَمَتَّعَ "لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" بِأَنْ لَمْ يَكُونُوا عَلَى دُونَ مَرَحَلَتَيْنِ مِنَ الْحَرَامِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَإِنْ كَانَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا صِيَامٌ وَإِنْ تَمَتَّعَ فَعَلَيْهِ ذَلِكَ وَهُوَ أَحَدٌ وَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالثَّانِي لَا وَالْأَهْلُ كِنَايَةٌ عَنِ النَّفْسِ وَالْحَقُّ بِالْمُتَمَتِّعِ فِيمَا ذَكَرَ بِالسَّنَةِ الْقَارِنِ وَهُوَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا أَوْ يَدْخُلُ الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ الطَّوَافِ "وَاتَّقُوا اللَّهَ" فِيمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ وَيَنْهَاكُمْ عَنْهُ "وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" لِمَنْ خَالَفَهُ.

اور حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو یعنی ان دونوں کے حقوق ادا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ یعنی دشمن کے ذریعے منع کر دیئے جاؤ، تو قربانی بھیجو جو میسر آئے اور وہ بکری ہے۔ اور اپنے سر نہ منڈاؤ، حتیٰ کہ حلال ہو جائے، جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے، اور ذبح کا مقام ہی مقام انحصار ہے اور یہی امام شافعی علیہ الرحمہ کا موقف ہے۔ یعنی حلال ہونے کی نیت سے ذبح کرے اور وہاں مساکین میں اس گوشت کو تقسیم کر دے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں جوں یا درد کے سبب کچھ تکلیف ہے، تو وہ احرام کی حالت میں حلق کر سکتا ہے۔ تو بدلے دے روزے یعنی تین دن کے روزے یا خیرات یعنی شہر کی غالب نقدی کے مطابق چھ مساکین کو تین صاع دے، یا قربانی کرے، یعنی بکری ذبح کرے اور یہاں حرف "او" اختیار کیلئے آیا ہے۔ اور یہ حکم اس شخص کیلئے بھی ہوگا جس نے بغیر کسی عذر کے احرام کی حالت میں حلق کر دیا، کیونکہ اس کیلئے یہی کفارہ لائق ہے۔ اور اسی طرح اس شخص کیلئے بھی یہی حکم ہوگا جس نے حلق کے سوا کوئی نفع حاصل کیا جس طرح خوشبو لگانا، لباس پہننا اور عذر کے ساتھ یا بغیر عذر کے تیل لگانا ہے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو یعنی دشمن سے مطمئن ہوئے کہ وہ چلا گیا یا پھر وہ وہاں نہیں تھا تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، یعنی ممنوعات احرام سے حج کے مہینوں میں عمرہ کر کے فائدہ اٹھائے، وہ اس طرح کے اسی مہینے میں حج کا احرام باندھے، اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے، اور وہ بکری کو اس کا احرام باندھنے کے بعد ذبح کرے۔ اور

افضل یہ ہے کہ وہ بکری کو قربانی کے دنوں میں ذبح کرے، پھر جسے مقدور نہ ہو یعنی ہدی مل نہ سکے یا قیمت نہ ہونے کے سبب نہ لے سکے، تو تین روزے حج کے دنوں میں رکھے، یعنی حج کے احرام کے دنوں میں رکھے اور ساتویں ذی الحج سے پہلے حج کا احرام باندھے جبکہ افضل یہ ہے کہ چھ ذی الحج کو احرام باندھے، کیونکہ قربانی کے دن حاجی کیلئے روزہ رکھنا مکروہ ہے جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے صحیح قول کے مطابق ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور سات جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ یعنی جب شہر کی طرف یا غیر مکہ کی طرف آ جاؤ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حج کے اعمال کے فارغ ہونے کے بعد وہ روزے رکھے، کہ اس میں غائب سے حاضر کی طرف التفات ہے۔ یہ پورے دس روزے ہوئے، یہ جملہ ما قبل کی تاکید کیلئے ہے۔ اور قربانی اور روزوں کا یہ حکم اس کے لئے ہے حج تمتع کرنے والا ہے یا وہ جو مکہ کارہنے والا نہ ہو، اور جب دو مراحل سے کم ہو تو پھر نہ ہدی ہے نہ روزے ہیں اگرچہ وہ تمتع کرنے والا ہو، یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے۔ اور امام شافعی کی دونوں دلیلوں میں سے ایک یہی ہے۔ جبکہ دوسری میں نہیں ہے کہ لفظ اہل یہ نفس سے کنایہ ہے اور حدیث میں ذکر ہونے کے سبب حج قرآن والے کو بھی اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ اور قارن وہ ہے جس نے حج اور عمرے کا کٹھے احرام باندھا یا طواف عمرہ سے پہلے حج کو عمرے پر داخل کر دے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان چیزوں کے بارے میں جن کو وہ تم کو حکم دیتا ہے۔ اور جن سے وہ تم کو منع کرتا ہے۔ اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، یعنی جس نے اس کی مخالفت کی۔

سورہ بقرہ آیت ۱۹۶ کے شان نزول کا بیان

حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ آیت میرے ہی متعلق نازل ہوئی "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ" (البقرہ: ۱۹۶) اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے، خیرات یا قربانی سے اس کا فدیہ ادا کرو۔ کہتے ہیں کہ ہم صلح حدیبیہ کے مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھے۔ ہمیں مشرکین نے روک دیا۔ میرے بال کانوں تک لمبے تھے اور جوئیں میرے منہ پر گرنے لگیں تھیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور دیکھا تو فرمایا لگتا ہے کہ تمہارے سر کی جوئیں تمہیں اذیت (تکلیف) دے رہی ہیں۔ عرض کیا۔ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر بال منڈوا دو۔ اس طرح یہ آیت نازل ہوئی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ روزے تین دن کے، کھانا کھلائے تو چھ مسکینوں کو اور قربانی کرے تو ایک بکری یا اس سے زیادہ۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 805)

قارن کے عدم ہدی کی صورت میں روزوں کے اختیار میں مذاہب اربعہ

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں۔ چاروں اماموں کا بھی یہی مذہب ہے، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اونٹ اور گائے ہی ہے، غالباً ان کی دلیل حدیبیہ والا واقعہ ہوگا اس میں کسی صحابی سے بکری کا ذبح کرنا منقول

نہیں، گائے اور اونٹ ہی ان بزرگوں نے قربان کئے ہیں، بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم سات سات آدمی گائے اور اونٹ میں شریک ہو جائیں،

حضرت ابن عباس سے یہ بھی منقول ہے کہ جس جانور کے ذبح کرنے کی وسعت ہو اسے ذبح کر ڈالے، اگر مالدار ہے تو اونٹ اس سے کم حیثیت والا ہے تو گائے ورنہ پھر بکری حضرت عروہ فرماتے ہیں مہنگے ستے داموں پر مقوف ہے، جمہور کے اس قول کی کہ بکری کافی ہے کہ یہ دلیل ہے کہ قرآن نے میسر آسان ہونے کا ذکر فرمایا ہے یعنی کم سے کم وہ چیز جس پر قربانی کا اطلاق ہو سکے اور قربانی کے جانور اونٹ گائے بکریاں اور بھیڑیں ہیں جیسے حمر البحر ترجمان قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے، بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکری کی قربانی کی۔ پھر فرمایا جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، اس کا عطف آیت (واستموا للحج) الخ پر ہے، آیت (فان احصرتکم) پر نہیں امام ابن جریر سے یہاں سہو ہو گیا ہے وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے حدیبیہ والے سال جبکہ مشرکین رکاوٹ بن گئے تھے اور آپ کو حرم میں نہ جانے دیا تو حرم سے باہر ہی سب نے سر بھی منڈوائے اور قربانیاں بھی کر دیں، لیکن امن کی حالت میں جبکہ حرم میں پہنچ سکتے ہوں تو جائز نہیں جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اور حاجی حج و عمرے کے جملہ احکام سے فارغ نہ ہو لے اگر وہ حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے ہوئے ہو تو ان میں سے ایک کو کرنے والے ہو تو خواہ اس نے صرف حج کا احرام باندھا ہو خواہ تمتع کی نیت کی ہو۔

حاجی کے ایام تشریق میں روزے رکھنے میں مذاہب اربعہ

علامہ بدرالدین عینی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ ان سات دنوں میں روزے نہ رکھے گا کیونکہ یہ روزے اپنے اہل کی طرف لوٹ کر آنے کی شرط کے ساتھ معلق ہیں۔ اور جب اس سے شرط مفقود ہو گئی تو حکم بھی ختم ہو جائے گا۔

احناف کے نزدیک اس کی فراغت ہی اس کے رجوع کا سبب ہے۔ پس یہ اداء سبب کے بعد ہوئی۔ یعنی وجود سبب کے بعد ادا پائی گئی ہے۔ لہذا اس باب میں سبب کے ذکر سے ارادہ مسبب ہے۔ اور وہ فراغت ہے۔ پس اس کو مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا تو بہ اتفاق یہ شرط نہیں ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جب کوئی مکہ میں اقامت کی نیت کرے تو اس کیلئے مکہ میں روزے رکھنا جائز ہے۔ حالانکہ رجوع الی اہل نہیں پایا گیا۔ اس کا مطلب ہے۔ یہاں رجوع سے مراد فراغت ہے۔

اگر اس نے روزے نہ رکھے یہاں تک کہ یوم نحر آ گیا تو اس کی کفایت صرف دم ہے۔ حضرت علی، ابن عباس، رضی اللہ عنہم، سعید بن جبیر، طاؤس، مجاہد، حسن، عطاء سے روایت کی گئی ہے۔

حضرت حماد، ثوری، ابن منذر اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا ایک قول اسی طرح ہے کہ ان ایام کے گزر جانے کے بعد روزے رکھنا کفایت کرے گا۔ لہذا امام شافعی علیہ الرحمہ کا مذہب یہی ہے کہ ان دنوں کے بعد روزے رکھے جائیں۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے اس مسئلہ میں چھ اقوال ہیں۔ (۱) روزہ نہیں ہے وہ ہدی کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ (۲) دس دنوں کے روزے اس پر ہیں۔ خواہ وہ متفرق ہوں یا مسلسل رکھے جائیں۔ (۳) وہ متفرق دس دنوں کے روزے رکھے۔ (۴) چار دنوں کے متفرق رکھے۔ (۵) امکان سہولت تک متفرق رکھے (۶) چار دنوں کے روزے متفرق حتی الامکان رکھے۔ جب تک اس کو سہولت ہو۔ (شرح مہذب، امام نووی)

حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ وہ ایام تشریق میں روزے رکھے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو نہ پائے تو وہ حج کے دنوں میں تین روزے رکھے۔

فقہاء احناف کے نزدیک ایام تشریق کی نفی مشہور ہے۔ وہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ تم ان دنوں میں روزے نہ رکھو کیونکہ یہ کھانے پینے کے ایام ہیں۔

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (فقہاء حنابلہ کے موقف سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بھی وہی موقف ہے جو احناف کا موقف ہے)۔ (البنائے شرح الہدایہ، ج ۵، ص ۱۹۲، حناہ بلقان)

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۗ

حج کے چند مہینے معین ہیں، تو جو شخص ان میں نیت کر کے حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی (اور) گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور (آخرت کے) سفر کا سامان کر لو،

پیشک سب سے بہتر زاد اور اتقویٰ ہے، اور اے عقل والو! میرا تقویٰ اختیار کرو۔

حج کے مشہور مہینوں کا بیان

"الْحَجُّ" وَفَتْهُ "أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ" سُؤَالَ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرَ لَيْالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَقِيلَ كَلَّمَهُ "فَمَنْ فَرَضَ" عَلَى نَفْسِهِ "فِيهِنَّ الْحَجُّ" بِالْأَحْرَامِ بِهِ "فَلَا رَفْتٌ" جِمَاعٌ فِيهِ "وَلَا فُسُوقٌ" مَعَاصٍ "وَلَا جِدَالَ" خِصَامٌ "فِي الْحَجِّ" وَفِي قِرَاءَةِ بِفَتْحِ الْأَوَّلَيْنِ وَالْمُرَادُ فِي الثَّلَاثَةِ النَّهْيُ "وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ" كَصَدَقَةٍ "يَعْلَمُهُ اللَّهُ" فَيَجَازِيكُمْ بِهِ وَنَزَلَ فِي أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانُوا يَحُجُّونَ بِلَا زَادٍ فَيَكُونُونَ كَلَّا عَلَى النَّاسِ "وَتَزَوَّدُوا" مَا يَبْلَغُكُمْ لِسَفَرِكُمْ "فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ" مَا يَتَّقِي بِهِ سُؤَالَ النَّاسِ وَغَيْرِهِ "وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ" ذَوِي الْعُقُولِ،

حج کے چند مہینے معین ہیں یعنی شوال، ذوالقعدہ اور عشرہ عزی الحجہ ہیں، اور بھی کہا گیا ہے سارے کا سارا ذی الحجہ مہینہ ہے۔ تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے احرام کے ساتھ اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے

اختلاط کرے یعنی جماع نہ کرے۔ اور نہ کوئی اور گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا یعنی جنگ کرے، اور ایک قرأت میں دونوں کا اول فتح کے ساتھ آیا ہے۔ یعنی رفق اور فسوق کا۔ اور تم جو بھلائی یعنی صدقہ بھی کرو اللہ سے خوب جانتا ہے، پس وہ تمہیں اس کی جزاء دے گا۔ اور یہ آیت والوں یمن والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جو بغیر زادراہ کے حج کرنے آتے تھے اور وہ لوگوں پر بوجھ بنتے تھے۔ اور سفر کا سامان کر لو، بیشک سب سے بہتر زادراہ تقویٰ ہے، یعنی جس کے ذریعے لوگوں سے سوال کرنے سے بچ جائے۔ اور اے عقل والو، تم مجھ سے ڈرو۔

آیت نمبر ۱۹ کے شان نزول کا تفسیری بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یمن والے جب حج کرنے آئے تو زادراہ ساتھ نہیں لائے تھے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو توکل کرنے والے ہیں اور پھر جب وہ مکہ میں آتے تو لوگوں سے مانگتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کرنے کے لئے یہ آیت نازل فرمائی (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ) (البقرہ: 197) اور جب حج کو جانے لگو تو زادراہ ضرور ساتھ لے لیا کرو کیونکہ سب سے بڑی بات اور خوبی زادراہ میں گداگری سے بچنا ہے۔ (بخاری)

ان لوگوں نے توکل کو زادراہ کا درجہ دے دیا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ حج کے ضروری اخراجات کی فراہمی سے قطع نظر توکل بہترین چیز ہے لیکن حقیقت میں نہ تو وہ توکل تھا اور نہ یہ کوئی اچھی بات تھی کہ حج کے لئے مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں جو انسانی شرف و عظمت کے خلاف ہے اس لئے فرمایا گیا ہے کہ سب سے بڑی بات اور خوبی یہ ہے کہ زادراہ اپنے ساتھ رکھو اور گداگری سے بچو۔

اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ حج کے ضروری اخراجات ساتھ رکھے بغیر اس شخص کے لیے جانا درست نہیں ہے جس کے نفس میں توکل کی قوت نہ ہو اور اس کو غالب گمان ہو کہ میں شکایت و بے صبری اور گداگری میں مبتلا ہو کر خود بھی پوری طمانیت اور سکون کے ساتھ افعال حج ادا نہ کر سکوں گا اور دوسروں کو بھی پریشانی میں مبتلا کروں گا۔

آیت اور حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ اتنا وسائل اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے چنانچہ کالمین کے نزدیک یہ افضل ہے کہ ہاں اگر کوئی بغیر اسباب کے صرف توکل ہی کو اختیار کرے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے بشرطیکہ اپنے عزم و ارادہ پر مستحکم و مضبوط رہ کر صبر کر سکے اور ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جو حقیقی توکل کے منافی ہو۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مَن عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنَ الضَّالِّينَ ۝

تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس اور اس کا ذکر کرو جیسے

اس نے تمہیں ہدایت فرمائی اور بیشک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے۔

حج کے موقع پر تجارت کرنے کا بیان

"لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي أَنْ تَبْتَغُوا" تَطْلُبُوا "فَضْلًا" رِزْقًا "مِنْ رَبِّكُمْ" بِالِتِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ نَزَلَ رَدًّا لِكِرَاهَتِهِمْ ذَلِكَ "فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ" دَفَعْتُمْ "مِنْ عَرَافَاتٍ" بَعْدَ الْوُقُوفِ بِهَا "فَاذْكُرُوا اللَّهَ" بَعْدَ الْمَيْتِ بِمُزْدَلِفَةَ بِالتَّبْيِيعِ وَالتَّهْلِيلِ وَالدُّعَاءِ "عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ" هُوَ جَبَلٌ فِي الْخِزْرِ الْمُزْدَلِفَةَ يُقَالُ لَهُ قُزْحٌ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِهِ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو حَتَّى اسْفَرَ جَدًّا رَوَاهُ مُسْلِمٌ "وَإِذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ" لِمَعَالِمِ دِينِهِ وَمَنَاسِكِ حَجِّهِ وَالْكَافِ لِلتَّعْلِيلِ "وَإِنْ" مُخَفَّفَةٌ "كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ" قَبْلَ هَذَا "لِمَنِ الصَّالِينَ"،

تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، یعنی طلب کرو، حج کے دنوں میں تجارت کے ساتھ، اور رزق طلب کرنے کو پسند نہ کرنے والوں کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو جب عرفات سے پلٹو یعنی وہاں ٹھہرنے کے بعد تو اللہ کی یاد کرو یعنی مزدلفہ میں رات کو تلبیہ، تہلیل اور دعا کے ساتھ گزارو، مشعر حرام کے پاس، یہ مزدلفہ کی ایک جانب پہاڑ ہے جس کو جبل قزح کہا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس پر وقوف کیا اور اللہ کا ذکر کیا اور دعا مانگی حتیٰ کہ اجالا ہو گیا اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی یعنی جس طرح اس نے دین کی شعائر اور حج کے مناسک کی ہدایت کی ہے۔ اور یہاں کاف تعلیل کیلئے ہے اور ان مخففہ ہے۔ اور بیشک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۹۸ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ذوالحجاز اور عکاظ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے تجارت کی جگہ تھی، جب اسلام کا زمانہ آیا تو ان لوگوں نے وہاں تجارت کو مکروہ سمجھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ حج کے زمانے میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ (صحیح بخاری، جلد اول: حدیث نمبر 1669)

بعض مسلمانوں نے خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرایہ پر چلائے اس کا حج ہی کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

قزح پہاڑ کے قریب وقوف کرنے کا بیان

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب (مزدلفہ میں) رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قزح (پہاڑ کا نام) کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا یہ قزح ہے اور یہ وقوف کی جگہ ہے اور سارا مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے (اور منیٰ تشریف لائے تو فرمایا) میں نے یہاں نحر کیا اور منیٰ نحر کی جگہ ہے پس تم اپنے ٹھکانوں پر نحر (قربانی) کرو۔ (سنن ابوداؤد)

صبح سویرے منی سے عرفات جانے کا بیان

امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ اپنی اسناد کے ساتھ لکھتے ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ہم علی الصبح نبی کے ساتھ آج ہی کے دن (یعنی نویں ذی الحجہ کو) منی سے عرفات گئے۔ ہم میں سے کوئی تکبیر کہتا تھا کوئی تہلیل۔ نہ اس نے اس پر عیب کیا نہ اس نے اس پر یا یوں کہا کہ نہ انہوں نے عیب کیا نہ ان پر نہ انہوں نے ان پر۔ ہر کوئی ذکر الہی میں مصروف تھا کیسا ہی ذکر الہی ہو۔

حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی عرفات میں (مقام) وادی نمرہ میں اترتے تھے جب حجاج نے عبد اللہ بن زبیر کو شہید کیا تو ابن عمر سے پوچھنے بھیجا کہ نبی آج کے دن کون سے وقت پر نکلے تھے؟ ابن عمر نے کہا جب یہ وقت آئے گا تو ہم خود چلیں گے۔ حجاج نے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ دیکھتا رہے کہ ابن عمر کب نکلتے ہیں۔ جب حضرت ابن عمر نے کوچ کا ارادہ کیا تو پوچھا کیا سورج ڈھل گیا؟ لوگوں نے کہا ابھی نہیں ڈھلا وہ بیٹھ گئے پھر پوچھا کیا سورج ڈھل گیا؟ لوگوں نے کہا نہیں ڈھلا۔ (یہ سن کر) وہ بیٹھ گئے پھر پوچھا سورج ڈھل گیا؟ لوگوں نے کہا ہاں! یہ سنا تو وہ چل پڑے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ میں ٹھہرے اور یہ موقف ہے بلکہ عرفہ تمام کا تمام موقف ہے۔

یزید بن شیبان سے ایک روایت ہے کہ ہم عرفات میں ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے لیکن ہم اس کو دور سمجھتے تھے۔ ٹھہرنے کی جگہ سے اتنے میں مربع کے بیٹے ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے۔ میں نبی کا پیغام لایا ہوں تمہاری طرف تم لوگ اپنے اپنے مقاموں میں رہو۔ آج تم وارث ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔

حضرت قاسم بن عبد اللہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ سب کا سب موقف ہے۔

قبولیت دعائے عرفات اور ابلیس کے رونے کا بیان

عباس بن مرداس سلمی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لئے دعائے مغفرت کی تیسرے پہر کو تو آپ کو جواب ملا کہ میں نے بخش دیا تیری امت کو مگر جو ان میں ظالم ہو اس سے تو میں مظلوم کا بدلہ ضرور لوں گا۔ آپ نے فرمایا اے مالک! اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت دے اور ظالم کو بخش کر اس کو راضی کر دے لیکن اس شام کو اس کا جواب نہیں ملا جب مزدلفہ میں صبح ہوئی تو آپ نے پھر دعا فرمائی۔ اللہ عزوجل نے آپ کی درخواست قبول کی تو آپ مسکرائے یا آپ نے تبسم فرمایا تو ابو بکر و عمر نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ اس وقت کبھی نہیں ہنتے تھے تو آج کیوں ہنسے؟ اللہ عزوجل آپ کو ہنستا ہی رکھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے دشمن ابلیس نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور میری امت کو بخش دیا تو اس نے منی اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالنے لگا اور پکارنے لگا ہائے خرابی! ہائے تباہی تو مجھے ہنسی آگئی۔ جب میں نے اس کا تڑپنا دیکھا۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی دن بھی اللہ تعالیٰ دوزخ سے اپنے اتنے زیادہ بندوں کو رہائی نہیں عطا فرماتے جتنے بندوں کو عرفہ کے روز (دوزخ سے رہائی عطا فرماتے ہیں) اور اللہ عزوجل قریب

ہوتے ہیں پھر ملائکہ کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا ارادہ کیا۔ (سنن ابن ماجہ)

ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ سے بخشش طلب کرو، بیشک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔

مزدلفہ میں وقوف کرنے کا بیان

ثُمَّ أَفِضُوا "یا قُرَيْشُ" مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ "أَي مِنْ عَرَفَةَ بَانَ تَقْفُوا بِهَا مَعَهُمْ وَكَانُوا يَقْفُونَ بِالْمُؤَدِّلَةِ تَوْفَعًا عَنِ الْوُقُوفِ مَعَهُمْ وَتَمَّ لِلتَّرْتِيبِ فِي الذِّكْرِ "وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ" مِنْ ذُنُوبِكُمْ "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" لِلْمُؤْمِنِينَ "رَحِيمٌ" بِهِمْ،

پھر تم یعنی اے قریش، وہیں سے جا کر واپس آیا کرو یعنی عرفہ سے یہ کہ تم ان کے ساتھ ٹھہرو، اور وہ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے۔ یہ وقوف میں ان سے برتری میں تھے۔ اور یہاں ذکر کرنے میں تم ترتیب کیلئے ہے۔ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ گناہوں سے بخشش طلب کرو، بیشک اللہ نہایت بخشنے والا ان کے ساتھ مہربان ہے۔

بعض کے نزدیک جملہ "ثم افيضوا" عرفات سے کوچ (افاضہ) کی تاکید ہے، "من حیث" کے قرینے سے کیونکہ قریش اور ان کے حلیف عام لوگوں کے برعکس، عرفات سے کوچ نہیں کرتے تھے۔

عرفات سے امام سے پہلے جانیا والے سے متعلق مذاہب اربعہ

جو بندہ عرفات سے امام سے پہلے چلا گیا تو اس پر دم واجب ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اس پر کوئی شیئی واجب نہیں ہے کیونکہ اصل رکن وقوف عرفہ ہے لہذا ترک طواف کی وجہ سے کچھ واجب نہ ہوگا۔ اور امام شافعی کے دوسرے قول کے مطابق اس پر دم واجب ہے جس طرح ہمارا موقف ہے۔

اور امام مالک اور امام احمد علیہ الرحمہ نے بھی اسی طرح کہا ہے اگرچہ انہوں نے رات کے وقوف اور دن کے وقوف کو جمع نہیں کیا۔ اور علامہ کاکی نے بھی کہا ہے دن رات کو جمع کرنا شرط نہیں ہے۔ علامہ سروجی نے کہا ہے امام مالک علیہ الرحمہ نے اشتراط وقوف میں دن کو کچھ قرار نہیں دیا۔ کیونکہ ان کے نزدیک رکن ہے۔ (البنایہ شرح البدایہ، ۵، ص، ۲۶۷، حناہ ملتان)

جو شخص غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے چلا گیا دم دے پھر اگر غروب سے پہلے واپس آیا تو ساقط ہو گیا اور غروب کے بعد واپس ہوا تو نہیں اور عرفات سے چلا آنا خواہ با اختیار ہو یا بلا اختیار ہو مثلاً اونٹ پر سوار تھا وہ اسے لے بھاگا دونوں صورت میں دم ہے۔

اگر کسی نے اس واجب کو بلا عذر شرعی ترک کر دیا تو اسے بعض ائمہ (مالک، شافعی، اور ایک روایت میں امام احمد) کے نزدیک دم دینا پڑے گا جبکہ امام احمد کی مشہور روایت اور احناف کے نزدیک ترک قیام منیٰ پر فدیہ نہیں ہے۔ لیکن انہیں رمی کرنا ہوگی، ایسے

لوگ ایک دن بکریاں چرائیں اور ایک دن میں دونوں کی اکٹھی کنکریاں مار لیں۔ (ابن حبان، رقم، ۲۹۷۵)۔
تو کافی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس طرح اس کی عبادت پہچانی نہ گئی ہاں البتہ ایک خاص مقام تک ہے۔

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۝

پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ

شدت شوق سے ذکر کیا کرو، پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں عطا کر دے اور

ایسے شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

مناسک حج کو ادا کر لینے کے بعد ذکر کرنے کا بیان

"فَإِذَا قَضَيْتُمْ" "أَدَيْتُمْ" "مَنَاسِكُكُمْ" عِبَادَاتِ حَجِّكُمْ بِأَنَّ رَمَيْتُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَطَفْتُمْ وَاسْتَقَرَّرْتُمْ
بِیْمَنِ "فَاذْكُرُوا اللَّهَ" بِالتَّكْبِيرِ وَالنِّسَاءِ "كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ" كَمَا كُنْتُمْ تَذْكُرُونَهُمْ عِنْدَ فَرَاغِ
حَجِّكُمْ بِالْمُفَاخِرَةِ "أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا" مِنْ ذِكْرِكُمْ آبَائِهِمْ وَنُصِبَ أَشَدُّ عَلَى الْحَالِ مِنْ ذِكْرِ
الْمَنْصُوبِ بِأَذْكُرُوا إِذْ لَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ لَكَانَ صِفَةً لَهُ "فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا" نَصِيْبًا "فِي
الدُّنْيَا" فَيُوتَاهُ فِيهَا "وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ" نَصِيْبًا،

پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو یعنی حج کے مناسک یہ کہ جمرہ عقبہ کی رمی کرو چکر اور طواف کر چکو اور منیٰ
میں ٹھہر چکو، تو منیٰ میں اللہ کا ذکر یعنی تکبیر اور نساء کے ساتھ کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو
یعنی جس طرح حج سے فارغ ہو کر بہ طور فخر ان کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ شدت شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو،
یہاں پر اشد ذکر منصوب سے حال ہے جو اذکر وا کے سبب منصوب ہے اور اگر یہ ذکر س مؤخر ہوتا تو یہ صفت ہوتا۔ پھر
لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں۔ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں ہی حصہ عطا کر دے پس ان کو دے دیا
جاتا ہے اور ایسے شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۰۰ کے سبب نزول کا بیان

یہاں اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ فراغت حج کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہ کثرت ذکر کرو، اگلے جملے کے ایک معنی تو یہ بیان کیے گئے ہیں
کہ اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہتا ہے، دوسرے معنی یہ ہیں کہ اہل جاہلیت حج کے موقع پر ٹھہرتے
وقت کوئی کہتا تھا میرا باپ بڑا مہمان نواز تھا کوئی کہتا تھا وہ لوگوں کے کام کاج کر دیا کرتا تھا سخاوت و شجاعت میں یکتا تھا وغیرہ تو اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے یہ فضول باتیں چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی بزرگیاں بڑائیاں عظمتیں اور عزتیں بیان کرو۔

تو کافی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس طرح اس کی عبادت پہچانی نہ گئی ہاں البتہ ایک خاص مقام تک ہے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ

اور جو شخص اس طرح کہتا ہے کہ اے رب ہمارے! ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے

اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔

دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کرنے کا بیان

"وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ نِعْمَةٌ" وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ "هِيَ الْجَنَّةُ" وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ "بِعَدَمِ دُخُولِهَا وَهَذَا بَيَانٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَشْرُكُونَ وَلِحَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْقَصْدُ بِهِ الْحَثُّ عَلَى طَلَبِ خَيْرِ الدَّارَيْنِ كَمَا وَعَدَ بِالْثَوَابِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ،

اور ان میں سے جو شخص اس طرح کہتا ہے کہ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی نعمت دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے یعنی جنت عطا کر اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ یعنی اس میں داخل ہونے سے بچا۔ جس پر مشرکین تھے اس پر یہ بیان ہے اور مؤمنین کیلئے حال ہے۔ اور اس میں بھلائی طلب کرنے کی ترغیب دلانا مقصود ہے۔ جس طرح اس پر ثواب کا وعدہ ہے۔ جس آگلی آیت میں اس کا بیان آرہا ہے۔

اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہونے کا بیان

علمہ بن وقاص لیشی روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کے نتائج نیتوں پر موقوف ہیں اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، چنانچہ جس کی ہجرت دنیا کے لئے ہو کہ وہ اسے پائے گا، یا کسی عورت کے لئے ہو، کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کے لئے ہجرت کی ہو۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر ۱)

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کی کمائی میں سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔

اللہ کا مخلوق سے جلد حساب لینے کا بیان

"أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ" ثَوَابٌ "مِمَّا كَسَبُوا" عَمَلُوا فِي الْحَيَاةِ وَالْإِعْتِقَادِ "وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ" يُعَاسِبُ الْعَلَقَ كُلَّهُمْ فِي قَدْرِ نِصْفِ نَهَارٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا لِحَدِيثِ بَدَلِكَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کیلئے حصے ہیں، جن کے لئے ان کی کمائی میں سے حصہ ہے، یعنی انہوں نے حج اور دعا میں جو عمل کیا

اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی حدیث مبارکہ کے بیان کے مطابق ساری مخلوق کا حساب دنیاوی دنوں کے اعتبار سے صرف نصف دن میں حساب لے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس شخص کا حساب لیا جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو عنقریب اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو صرف پیشی ہے اور قیامت کے دن جس شخص کے حساب کی تفتیش کی گئی تو اسے عذاب دیا جائے گا۔

(صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1468)

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ

فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

اور اللہ کی یاد کرو گئے ہوئے دنوں میں تو جلدی کر کے دو دن میں چلا جائے۔ اس پر کچھ گناہ نہیں اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں

پر ہیزگار کے لئے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔

ایام حج میں اللہ کا ذکر کرنے کا بیان

"وَاذْكُرُوا اللَّهَ" بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ رَمَى الْجَمْرَاتِ "فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ" أَيْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ "فَمَنْ تَعَجَّلَ" أَيْ اسْتَعْجَلَ بِالنَّفَرِ مِنْ مَنَى "فِي يَوْمَيْنِ" أَيْ فِي ثِنَايِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ رَمَى جِمَارِهِ "فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" بِالتَّعْجِيلِ "وَمَنْ تَأَخَّرَ" بِهَا حَتَّى بَاتَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِ وَرَمَى جِمَارَهُ "فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" بِذَلِكَ أَيْ هُمْ مُخْتَارُونَ فِي ذَلِكَ وَنَفَى الْإِثْمَ "لِمَنِ اتَّقَى" اللَّهُ فِي حَجِّهِ لِأَنَّهُ الْحَاجُّ فِي الْحَقِيقَةِ "وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ" فِي الْأَيَّامِ لِيَجْزِيَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ،

اور اللہ کی یاد کرو یعنی جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کے ساتھ، گئے ہوئے دنوں میں یعنی ایام تشریق کے تین دنوں میں، تو جلدی کر کے دو دن میں چلا جائے۔ یعنی منیٰ سے جانے میں جلدی کی، یعنی ایام تشریق کے دوسرے دن میں جمارہ کی رمی کے بعد، تو اس جلدی کے سبب اس پر کچھ گناہ نہیں اور جو رہ جائے حتیٰ کہ تیسری رات گزارے اور جمارہ کی رمی کرے، تو اس پر گناہ نہیں یعنی جنہوں نے اس کو اختیار کیا اور اس میں گناہ کی لٹی ہے۔ پر ہیزگار کے لئے یعنی جو حج میں اللہ سے ڈرا کیونکہ وہ حقیقت میں حج کرنے والا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے، یعنی آخرت میں پس وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزاء دے گا۔

رمی جمرات کے لغوی مفہوم کا بیان

جمار دراصل سنگریزوں اور کنکریوں کو کہتے ہیں اور جمار حج ان سنگریزوں اور کنکریوں کا نام ہے جو مناروں پر مارے جاتے ہیں اور جن مناروں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں انہیں جمار کی مناسبت سے جمرات کہتے ہیں۔

جمرات یعنی وہ منارے جن پر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں تین ہیں۔ (۱) جمرہ اولیٰ۔ (۲) جمرہ وسطیٰ۔ (۳) جمرہ عقبہ۔ یہ تینوں جمرات منیٰ میں واقع ہیں اور بقرعید کے روز یعنی دسویں ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ پر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، پھر گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں کو تینوں جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے۔

رمی جمار کرنے کے وقت میں مذاہب فقہاء کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن کو چاشت کے وقت (یعنی زوال سے پہلے) منارے پر کنکریاں پھینکیں اور بعد کے دنوں میں دو پہر ڈھلنے کے بعد کنکریاں پھینکیں۔ (بخاری و مسلم)

ضحیٰ دن کے اس حصہ کو کہتے ہیں جو طلوع آفتاب کے بعد سے زوال آفتاب سے پہلے تک ہوتا ہے، بعد کے دنوں سے مراد ایام تشریق یعنی گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں تاریخیں ہیں۔ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوال آفتاب کے بعد رمی کی۔

علامہ ابن ہمام حنفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دوسرے دن یعنی گیارہویں تاریخ کو رمی جمار کا وقت زوال آفتاب کے بعد ہوتا ہے اسی طرح تیسرے دن یعنی بارہویں تاریخ کو بھی رمی کا وقت زوال آفتاب کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص مکہ جانا چاہے تو وہ تیرہویں تاریخ کو طلوع فجر سے پہلے جاسکتا ہے اور اگر طلوع فجر کے بعد مکہ جانا چاہے گا تو پھر اس پر اس دن کی رمی جمار واجب ہو جائے گی اب اس کے لئے رمی جمار کئے بغیر مکہ جانا درست نہیں ہوگا ہاں اس دن یعنی تیرہویں تاریخ کو زوال آفتاب سے پہلے بھی رمی جمار جائز ہو جائے گی۔

اس موقع پر ایک یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص کنکریاں مناروں پر پھینکے نہیں بلکہ ان پر ڈال دے تو یہ کافی ہو جائے گا مگر یہ چیز غیر پسندیدہ ہوگی بخلاف مناروں پر کنکریاں رکھ دینے کے کہ یہ اس طرح کافی بھی نہیں ہوگا۔

حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو پہلے سے روانہ کر دیا اور ان سے فرمایا کہ رمی جمرہ عقبہ آفتاب طلوع ہونے کے بعد ہی کرنا، چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کا مسلک یہی ہے کہ رمی جمرہ عقبہ کا وقت دسویں ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن بعض روایت میں یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے بس اتنا ہی فرمایا تھا کہ جاؤ اور رمی جمرہ عقبہ کرو، اس روایت میں طلوع آفتاب کی قید نہیں ہے، چنانچہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد نے اسی روایت پر عمل کیا کہ ان کے ہاں رمی جمرہ عقبہ کا وقت نصف شب کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔

رمی جمار کے واسطے کنکریاں مزدلفہ یا راستہ سے لے لی جائیں

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو (مزدلفہ سے منیٰ آتے ہوئے) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، بیان کیا کہ جب عرفہ کی شام کو (عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے) اور مزدلفہ کی صبح کو (مزدلفہ سے منیٰ جاتے ہوئے) لوگوں نے سواریوں کو تیزی سے ہانکنا اور مارنا شروع کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اطمینان و آہستگی کے ساتھ چلنا تمہارے لئے ضروری ہے اور اس وقت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کو روکے ہوئے بڑھا رہے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محسر میں جو منیٰ (کے قریب مزدلفہ کے آخری حصہ) میں ہے پہنچے تو فرمایا کہ تمہیں (اس میدان سے) خذف کی کنکریاں اٹھالینی چاہئیں جو جمرہ (یعنی مناروں) پر ماری جائیں گی۔ اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمی جمرہ تک برابر لبیک کہتے رہے تھے (یعنی جمرہ عقبہ پر پہلی کنکری ماری تو لبیک کہنا موقوف کر دیا)۔ (مسلم)

عرفہ کے دن شام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان عرفات سے مزدلفہ کو چلے تو اس وقت حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔

خذف اصل میں تو چھوٹی کنکری یا کھجور کی گٹھلی دونوں شہادت کی انگلیوں میں رکھ کر پھینکنے کو کہتے ہیں۔ اور یہاں خذف کی مانند کنکریوں سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو چنے کے برابر ہوتی ہیں یہاں سے اٹھا لو جو رمی جمار کے کام آئیں گی۔

اس بارہ میں مسئلہ یہ ہے کہ رمی جمار کے واسطے کنکریاں مزدلفہ سے روانگی کے وقت وہیں سے یا راستہ میں سے اور یا جہاں سے جی چاہے لے لی جائیں ہاں جمرہ کے پاس سے وہ کنکریاں نہ لی جائیں جو جمرہ پر ماری جا چکی ہیں کیونکہ یہ مکروہ ہے ویسے اگر کوئی شخص جمرہ کے پاس ہی سے پہلے پھینکی گئی کنکریاں اٹھا کر مارے تو یہ جائز تو ہو جائے گا مگر خلاف اولیٰ ہوگا۔ چنانچہ شمشیٰ نے شرح نفاہیہ میں لکھا ہے کہ ان کنکریوں سے رمی کافی ہو جائے گی مگر ایسا کرنا برا ہے۔

اس بارے میں بھی اختلافی اقوال ہیں کہ کنکریاں کتنی اٹھائی جائیں؟ آیا صرف اسی دن رمی جمرہ عقبہ کے لئے سات کنکریاں اٹھائی جائیں یا ستر کنکریاں اٹھائی جائیں جن میں سات تو اسی دن رمی جمرہ عقبہ کے کام آئیں اور تریسٹھ بعد کے تینوں دنوں میں تینوں جمرات پر پھینکی جائیں گی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (منیٰ کے لئے) مزدلفہ سے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار میں سکون و وقار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو بھی سکون و اطمینان کے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ ہاں میدان محسر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو تیز رفتاری کے ساتھ گزارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ خذف کی کنکریوں جیسی (یعنی چنے کی برابر) سات کنکریوں سے رمی کریں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (صحابہ رضی اللہ عنہم سے) یہ بھی فرمایا کہ شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھوں گا۔ (صاحب مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ) میں نے یہ حدیث بخاری و

مسلم میں تو پائی نہیں۔ ہاں ترمذی میں یہ حدیث کچھ تقدیم و تاخیر کے ساتھ مذکور ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال میری دنیاوی زندگی کا آخری سال ہے، آئندہ سال میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اس لئے تم لوگ مجھ سے دین کے احکام اور حج کے مسائل سیکھ لو۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ اسی حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے احکام پورے طور پر لوگوں تک پہنچا دیئے اور اپنے صحابہ کو رخصت و وداع کیا، پھر اگلے سال یعنی بارہ ہجری کے ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔

صاحب مکتوٰۃ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ صاحب مصابیح نے اس حدیث کو پہلی فصل میں نقل کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اس لئے صاحب مصابیح کو چاہئے تو یہ تھا کہ وہ اس روایت کو پہلی فصل کی بجائے دوسری فصل میں نقل کرتے۔ اگرچہ اس صورت میں تقدیم و تاخیر کا اعتراض پھر بھی باقی رہتا۔

رمی جمار کے وقت تکبیر کہنے کا بیان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ (رمی کے لئے) جمرہ کبریٰ (یعنی جمرہ عقبہ) پر پہنچے تو (اس طرح کھڑے ہوئے کہ) انہوں نے خانہ کعبہ کو اپنی بائیں طرف کیا اور منیٰ کو دائیں طرف اور پھر انہوں نے سات کنکریاں (اس طرح) پھینکیں کہ ہر کنکری پھینکتے ہوئے تکبیر کہتے تھے، پھر انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح اس ذات گرامی (یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے پھینکی ہیں جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے۔ (بخاری و مسلم)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمرہ عقبہ پر اس طرح کھڑے ہوئے کہ خانہ کعبہ تو ان کی بائیں سمت میں تھا اور منیٰ دائیں سمت لیکن دوسرے جمرات پر اس طرح کھڑا ہونا مستحب ہے کہ منہ قبلہ کی طرف ہو۔ رمی جمرہ میں سات کنکریاں پھینکی جاتی ہیں اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے تکبیر کہی جاتی ہے چنانچہ بیہقی کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کنکری کے ساتھ اس طرح تکبیر کہتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر دعا۔

(اللہم اجعلہ حجاً مبروراً و ذلہا مغفوراً عملاً مشکوراً)۔

یوں تو پورا قرآن ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے لیکن اس موقع پر خاص طور پر سورہ بقرہ کا ذکر اس مناسبت سے کیا گیا ہے کہ اس سورت میں حج کے احکام و افعال مذکور ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مناروں پر کنکریاں مارنا اور صفا اور مردہ کے درمیان پھرنا ذکر اللہ کے قیام کے لئے ہے (ترمذی، دارمی) امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ظاہری طور پر یہ فعل ایسے ہیں کہ ان کا عبادت ہونا معلوم نہیں ہوتا اس لئے فرمایا کہ یہ دونوں فعل اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنے

کیونکہ اس کا اعتقاد مختلف ہے۔ اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے، یعنی اس کے مطابق کرتا ہے۔ حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ یعنی آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے تابعوں سے سخت جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور وہ انھن بن شریق منافق تھا جو نبی کریم ﷺ سے بیٹھا کلام کرتا تھا اور وہ اپنے مؤمن ہونے کی قسم اٹھاتا کہ وہ نبی کریم ﷺ سے محبت کرتا ہے تو آپ ﷺ اس کو اپنے پاس بیٹھنے دیتے اور ایک دفعہ وہ مسلمانوں کی زراعت اور گدھوں کے پاس سے گزرا تو اس نے رات میں مسلمانوں کے کھیتوں کو جلا دیا اور ان کے گدھوں کی کوچوں کو کاٹ دیا۔

شان آیت ۲۰۴ کے شان نزول کا تفسیری بیان

اس آیت شان نزول یہ ہے اور اس سے اگلی آیت انھن بن شریق منافق کے حق میں نازل ہوئی جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے بیٹھی بیٹھی باتیں کرتا تھا اور اپنے اسلام اور آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا اور اس پر قسمیں کھاتا اور درپردہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا تھا مسلمانوں کے مویشی کو اس نے ہلاک کیا اور ان کی کھیتی کو آگ لگا دی۔

سابقہ کتب میں منافقین کی بعض عادات کا بیان

حضرت نوف بکالی جو توراہ و انجیل کے بھی عالم تھے فرماتے ہیں کہ میں اس امت کے بعض لوگوں کی برائیاں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں پاتا ہوں لکھا ہے کہ بعض لوگ دین کے حیلے سے دنیا کماتے ہیں ان کی زبانیں تو شہد سے زیادہ بیٹھی ہیں لیکن دل ایلوے (مصمر) سے زیادہ کڑوے ہیں لوگوں کے لئے بکریوں کی کھالیں پہنتے ہیں لیکن ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ مجھ پر جرات کرتے ہیں اور میرے ساتھ دھوکے بازیاں کرتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں ان پر وہ فتنہ بھیجوں گا کہ بردبار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے، قرظی کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ منافقوں کا وصف ہے۔

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِدَ

اور جب وہ شخص پیٹھ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے اور اللہ فساد کرنے والے سے راضی نہیں ہوتا۔

منافق کے فساد کا بیان

"وَإِذَا تَوَلَّى" انصرفت عنك "سعى" مسمى "فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ" مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ" ائى لَا يَرْضَى بِهِ،

اور جب وہ شخص پیٹھ پھیرے یعنی آپ سے الگ ہو جائے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے اور اسی طرح کے کئی دوسرے فسادات بھی ہیں اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس پر راضی نہیں ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۰۵ کے سبب نزول کا بیان

یہ حال ہے منافق کا ظاہر میں خوشامد کرے اور اللہ کو گواہ کرے کہ میں سچا ہوں اور میرے دل میں اسلام کی محبت ہے اور

جھگڑے کے وقت کسی نہ کرے اور قابو پادے تو لوٹ مار مچادے اور منع کرنے سے اس کو زیادہ ضد چڑھے اور گناہ میں ترقی کرے، کہتے ہیں ایک شخص انھن ابن شریق تھا منافق فصیح و بلیغ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو غایت اخلاص اور محبت اسلام ظاہر کرتا اور جب چلا جاتا تو کسی کی کھتی جلادیتا کسی کے جانوروں کے پیر کاٹ ڈالتا اس پر منافقین کی برائی میں یہ آیت نازل ہوئی:

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

اور جب اسے اس کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے، پس اس کے لئے جہنم کافی ہے

اور وہ یقیناً برا ٹھکانا ہے۔

تقویٰ کی بہ جائے تکبر اپنانے والے کا بیان

"وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ" فِي فِعْلِكَ "أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ" حَمَلَتْهُ الْإِنْفَةُ وَالْحَمِيَّةُ عَلَى الْعَمَلِ "بِالْإِثْمِ" الَّذِي

أَمَرَ بِاتِّقَانِهِ "فَحَسْبُهُ" كَافِيهِ "جَهَنَّمُ" وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ "الْفِرَاشُ هِيَ،

اور جب اسے اس کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے، پس اس کے لئے جہنم کافی ہے

اور وہ یقیناً برا ٹھکانا ہے۔

تکبر کرنے والوں کیلئے جہنم میں ٹھکانہ خاص ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنت اور دوزخ دونوں نے اپنے رب کے پاس جھگڑا کیا، جنت نے عرض کیا اے پروردگار اس کا (جنت) کیا حال ہے کہ اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو کمزور اور غریب ہوں گے، اور دوزخ نے عرض کیا کہ مجھے تکبر کرنے والوں کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعہ اس کو عذاب دوں گا جس کو چاہوں گا، اور تم دونوں میں سے ہر ایک بھردی جائیں گی، آپ نے فرمایا کہ جنت کو تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور دوزخ کے لئے جس کو چاہے گا پیدا کرے گا اور وہ اس میں ڈال دیئے جائیں گے، دوزخ تین بار کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم ڈال دے گا تو وہ دوزخ بھر جائے گی، اور اس کے بعض حصے بعض حصوں سے مل جائیں گے اور وہ دوزخ کہے گی بس! بس! بس!

(صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2315)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

اور لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر

بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔

اللہ کی رضا کو طلب کرنے کیلئے جان بیچنے کا بیان

"وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ" اَمَى يَبْذُلُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ "اِبْتِغَاءً" طَلَبَ "مَرْضَاةَ اللَّهِ" رِضَاةً
وَهُوَ صُهَيْبٌ لَمَّا اِذَاهُ الْمُشْرِكُونَ هَاجَرًا اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَتَرَكَ لَهُمْ مَالَهُ "وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ" حَيْثُ
اَرَشَدَهُمْ لَمَّا فِيهِ رِضَاةً،

اور لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت میں اس کو قربان کرتا ہے۔ اور وہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہیں کہ جب مشرکین نے ان کو تکالیف پہنچائیں تو انہوں نے اپنے مال چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور اللہ بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ یعنی اس طرح کی ہدایت جس میں اللہ کی رضا ان کو حاصل ہو۔

سورہ بقرہ آیت ۲۰۷ کے شان نزول کا تفسیری بیان

حضرت صہیب ابن سنان رومی مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کا تعاقب کیا تو آپ سواری سے اترے اور ترکش سے تیر نکال کر فرمانے لگے کہ اے قریش تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ میں تیر مارتے مارتے تمام ترکش خالی نہ کر دوں اور پھر جب تک نکو اور میرے ہاتھ میں رہے اس سے ماروں اس وقت تک تمہاری جماعت کا کھیت ہو جائے گا اگر تم میرا مال چاہو جو مکہ مکرمہ میں مدفون ہے تو میں تمہیں اس کا پاتا بتا دوں، تم مجھ سے تعرض نہ کرو وہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ نے اپنے تمام مال کا پاتا بتا دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی حضور ﷺ نے تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا: کہ تمہاری یہ جاں فروشی بڑی نافع تجارت ہے۔

حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کا جذبہ ایمان اور مال کی قربانی

یہ آیت حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے یہ مکہ میں مسلمان ہوئے تھے جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنی چاہی تو کافروں نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں مال لے کر نہیں جانے دیں گے اگر تم مال چھوڑ کر کر جانا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے، آپ نے سب مال سے علیحدگی کر لی اور کفار نے اس پر قبضہ کر لیا اور آپ نے ہجرت کی جس پر یہ آیت اتری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت آپ کے استقبال کے لئے حرہ تک آئی اور مبارکبادیاں دیں کہ آپ نے بڑا اچھا بیوپار کیا بڑے نفع کی تجارت کی آپ یہ سن کر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ آپ کی تجارتوں کو بھی نقصان والی نہ کرے آخر بتاؤ تو یہ مبارکبادیاں کیا ہیں۔ ان بزرگوں نے فرمایا آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی۔ قریش نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ مکہ میں آئے آپ کے پاس مال نہ تھا یہ سب مال یہیں کمایا اب اس مال کو لے کر ہم جانے نہ دیں گے چنانچہ آپ نے مال کو چھوڑا

اور دین لے کر خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ ہجرت کے ارادے سے نکلے اور کفار مکہ کو علم ہوا تو سب نے آن کر گھیر لیا آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکال لئے اور فرمایا اے مکہ والو تم خوب جانتے ہو کہ میں کیسا تیر انداز ہوں میرا ایک نشانہ بھی خطا نہیں جاتا جب تک یہ تیر ختم نہ ہوں گے میں تم کو چھیدتا رہوں گا اس کے بعد تلوار سے تم سے لڑوں گا اور اس میں بھی تم میں سے کسی سے کم نہیں ہوں جب تلوار کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے پھر تم میرے پاس آ سکتے ہو پھر جو چاہو کرو اگر یہ تمہیں منظور ہے تو بسم اللہ ورنہ سنو میں تمہیں اپنا کل مال دیئے دیتا ہوں سب لے لو اور مجھے جانے دو وہ مال لینے پر رضا مند ہو گئے اور اس طرح آپ نے ہجرت کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی وہاں بذریعہ وحی یہ آیت نازل ہو چکی تھی آپ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک باد دی اکثر مفسرین کا یہ قول بھی ہے کہ یہ آیت عام ہے ہر مجاہد فی سبیل اللہ کی شان میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

اسلام میں سارے کا سارا داخل ہو جانے کا بیان

وَنَزَلَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا عَظَمُوا السَّبْتَ وَكَرِهُوا الْإِبِلَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ" بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا الْإِسْلَامَ "كَآفَّةً" حَالٌ مِنَ السِّلْمِ أَيُّ فِي جَمِيعِ شَرَائِعِهِ "وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ" طُرُقِ "الشَّيْطَانِ" أَيُّ تَزْيِينِهِ بِالتَّفْرِيقِ "إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ" بَيْنَ الْعَدَاوَةِ،

اور جب عبد اللہ بن سلام اور ان کے وہ اصحاب جو ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے اور اسلام کے بعد بھی اونٹ کے گوشت کو کمرہ سمجھتے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہاں سلم یہ سین کے فتح اور کسرہ کے ساتھ آتا ہے اس کا معنی اسلام ہے۔ اور کافہ یہ سلم سے حال ہے۔ یعنی مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، کیونکہ وہ ان کو سجا کر رکھتا ہے۔ بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اس کی دشمنی واضح ہو چکی ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

اس آیت میں یہ جملہ "وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ" قرینہ بن رہا ہے کہ "سلم" سے مراد اسلام اور اللہ کے احکامات کے سامنے مکمل طور پر سر جھکانا اور ان کی پیروی کرنا ہے نہ یہ کہ صرف لوگوں کے درمیان صلح مقصود ہو۔

اس صورت میں کہ "کافہ"، "السلم"، کیلئے حال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ اسلام تمام تر بشری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۰۸ کے شان نزول کا تفسیری بیان

علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی لکھتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے عبد اللہ بن سلام اور ان کے اصحاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعض احکام پر قائم رہے شنبہ کی تعظیم کرتے اس روز شکار سے اجتناب لازم جانتے اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں تو مباح ہیں ان کا کرنا ضروری نہیں اور توریت میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا ہے تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے اور شریعت موسوی پر عمل بھی ہوتا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے اب ان سے تمسک نہ کرو۔ (تفسیر خازن، سورہ بقرہ، میرات)

اہل کتاب کو مکمل اسلام میں داخل ہو جانے کا حکم دینے کا بیان

بعض مفسرین نے کسافتہ کو حال کہا ہے یعنی تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے یعنی اپنی طاقت بھر اسلام کے کل احکام کو مانو۔

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ بعض اہل کتاب باوجود ایمان لانے کے توراہ کے بعض احکام پر جمے ہوئے تھے ان سے کہا جاتا ہے کہ محمدی دین میں پوری طرح آ جاؤ اس کا کوئی عمل نہ چھوڑو توراہ پر صرف ایمان رکھنا کافی ہے۔ پھر فرمان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو شیطان کی نہ مانو وہ تو برائیوں اور بدکاریوں کو اور اللہ پر بہتان باندھنے کو اکساتا ہے اس کی اور اس کے گروہ کی تو خواہش یہ ہے کہ تم جہنمی بن جاؤ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اگر تم دلائل معلوم کرنے کے بعد بھی حق سے ہٹ جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بھی بدلہ لینے میں غالب ہے نہ اس سے کوئی بھاگ کر بچ سکے نہ اس پر کوئی غالب ہے اپنی اچکڑ میں وہ حکیم ہے اپنے امر میں وہ کفار پر غلبہ رکھتا ہے اور عذرو حجت کو کاٹ دینے میں حکمت رکھتا ہے۔

اسلام کے مکمل تیس حصے ہونے کا بیان

حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد پورا اسلام ہے جس کے تیس حصے ہیں دس کا بیان سورہ برات میں ہے آیت (التائبون العابدون) سے مومنین تک یعنی توبہ کرنا، عبادت کرنا، حمد کرنا، اللہ کی راہ میں پھرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، ایمان لانا، دس کا بیان "قد افلاح" کے شروع سے بحافظون تک ہے اور سورہ معارج میں ہے یعنی نماز کو خشوع خضوع سے ادا کرنا لغو اور فضول باتوں اور کاموں سے منہ پھیر لینا زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانت داری کرنا، وعدہ وفا کی کرنا، نماز پر ہمیشگی اور حفاظت کرنا قیامت کو سچا جاننا عذابوں سے ڈرتے رہنا سچی شہادت پر

قائم رہنا اور دس کا بیان سورہ احزاب میں آیت

(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ

وَالصُّبْرَاتِ وَالْخُشَعِينَ وَالْخُشَعَاتِ وَالْمُتَصَلِّينَ وَالْمُتَصَلِّاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ لِرُؤُوسِهِمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (33- الاحزاب: 35) تک ہے یعنی اسلام لانا، ایمان رکھنا، قرآن پڑھنا، سچ بولنا، صبر کرنا، عاجزی کرنا، خیرات دینا، روزہ رکھنا، بدکاری سے بچنا، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت بکثرت ذکر کرنا، ان تینوں احکام کا جو عامل ہو وہ پورے اسلام کا پابند ہے اور اللہ کے عذابوں سے بری ہے۔

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

پس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جب کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آچکیں تو جان لو کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔

دلائل شرعیہ کے ایضاح کے بعد پھسل جانے کا بیان

"فَإِنْ زَلَلْتُمْ" مِلْتُمْ عَنِ الدُّخُولِ فِي جَمِيعِهِ "مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ" الْمُحْجَجِ الظَّاهِرَةَ عَلَى أَنَّهُ

الْحَقُّ "فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ" لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ عَنِ انْتِقَامِهِ مِنْكُمْ "حَكِيمٌ" فِي صُنْعِهِ،

پس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو یعنی مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، جب کہ تمہارے پاس واضح

نشانیاں آچکیں یعنی اس کے حق ہونے پر ظاہری دلائل، تو جان لو کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی تم سے

انتقام لینے میں اس کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے۔ وہی اپنی حکمت میں غالب ہے۔

زلل "کے معنی سقوط، گرنے کے ہیں اور سقوط عمداً ایسی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی چیز اونچی جگہ سے گرے۔

شریعت محمدی ﷺ کے صاف صاف احکام معلوم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اس پر قائم نہ ہو بلکہ دوسری طرف بھی نظر رکھے تو

خوب سمجھ لو کہ اللہ سب پر غالب ہے جس کو چاہے سزا دے کوئی اس کے عذاب کو روک نہیں سکتا بڑا حکمت والا ہے جو کرتا ہے حق اور

مصلحت کے موافق کرتا ہے خواہ عذاب دے یا کچھ ڈھیل دے یعنی نہ جلد باز ہے نہ بھولنے والا نہ خلاف انصاف اور غیر مناسب امر

کو کرنے والا۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ

وَأَلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ بادل کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آجائے اور فرشتے بھی اور سارا قصہ تمام ہو جائے،

تو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

بادلوں کے عذاب کے انتظار کا بیان

"هَلْ يَنْظُرُونَ" يَنْتَظِرُونَ التَّارِكُونَ الدُّخُولِ فِيهِ "إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ" أَيَّ أَمْرِهِ كَقَوْلِهِ أَوْ يَأْتِي أَمْرٌ

رَبِّكَ أَيْ عَذَابِهِ "فِي ظُلَلٍ" جَمْعُ ظِلَّةٍ "مِنَ الْقَمَامِ" السَّحَابِ "وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ" تَمَّ أَمْرُ هَلَاكِهِمْ "وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلِ فِي الْأَخِرَةِ فَيَجَازِي كُلًّا بِعَمَلِهِ، کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں یعنی اس میں داخل ہونے کے انتظار میں ہیں، کہ بادل کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آجائے یعنی اس کا عذاب آجائے۔ اور یہاں ظلل یہ ظلتہ کی جمع ہے۔ اور فرشتے بھی اور سارا قصہ تمام ہو جائے، یعنی ان ہلاکت کا معاملہ مکمل ہو جائے، تو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور یہاں ترجیح کو فاعلیت اور مفعولیت کے سبب دونوں طرح یعنی معروف و مجہول پڑھا گیا ہے۔ پس وہ ان کے ہر عمل کی جزا دے گا۔

سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۱۰ کے سبب نزول کا بیان

کیا یہ قیامت برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلوے اور بادلوں کے سایہ میں ان کے سامنے آئیں اور فیصلہ چکائیں تب وہ ایمان لائیں گے۔ لیکن ایسا اسلام قابل قبول نہیں اس لئے قبول اسلام میں تاخیر مت کرو اور فوراً اسلام قبول کر کے اپنی آخرت سنوار لو۔ اس آیت کو اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ وہ اس دن تک کی مہلت کا انتظار نہ کریں۔ بلکہ اسی دنیا میں اسلام کو قبول کر لیں ورنہ کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

دل دہلا دینے والی بادلوں کی آواز کا بیان

ابن ابی حاتم میں ہے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ اترے گا تو مخلوق اور اس کے درمیان ستر ہزار پردے ہوں گے نور کی چکاچوند کے اور پانی کے اور پانی سے وہ آوازیں آرہی ہوں گی جس سے دل ہل جائیں، زبیر بن محمد فرماتے ہیں کہ وہ بادل کا سائبان یا قوت کا جڑا ہوا اور جو ہر وزبیر جہد والا ہوگا۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہ بادل معمولی بادل نہیں بلکہ یہ وہ بادل ہے جو بنی اسرائیل کے سروں پر وادی تیبہ میں تھا، ابو العالیہ فرماتے ہیں فرشتے بھی بادل کے سائے میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ جس میں چاہے آئے گا۔

سَلِّ نَبِيَّ إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ

فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں۔ اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے۔ تو بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے،

نعمتوں کو بدل دینے والے بنو اسرائیلیوں کا بیان

"سَلِّ" يَنَا مُحَمَّدٍ "بَنِي إِسْرَائِيلَ" تَبَيَّنَتْ "كَمَا آتَيْنَهُمْ" كَمَا اسْتَفْهَامِيَّةٌ مُعَلَّقَةٌ سَلِّ عَنِ الْمَفْعُولِ الثَّانِي وَهِيَ ثَانِي مَفْعُولِ الْبَيِّنَاتِ وَمُمَيِّزَهَا "مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ" ظَاهِرَةٌ كَقَلْبِي الْبَحْرُ وَالزَّلَالِ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى

فَبَدَّلُوهَا كُفْرًا "وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ" اَي مَا اَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ الْاَيَاتِ لِاَنَّهَا سَبَبُ الْهِدَايَةِ "مِنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُ" كُفْرًا "فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" لَهُ،

یا محمد ﷺ بنی اسرائیل سے پوچھو یعنی ان کو لا جواب کرنے کیلئے، ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں۔ یہاں پر کم استفہامیہ ہے جو سئل کو مفعول ثانی اتینہم میں عمل سے مانع ہے اور اتینا کا مفعول ثانی کم ہے ہے اور تمیز ہے اور من ایہ اس کی تمیز ہے۔ اور نشانیاں ظاہر ہیں جس طرح سمندر کو پھاڑنا ہے اور من وسلویٰ کو نازل کرنا ہے۔ پس انہوں نے ناشکری کے ساتھ ان نعمتوں کو بدل کیا۔ اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے۔ یعنی جب ان پر یہ نعمتیں انعام کی گئیں جو ہدایت کا سبب ہیں۔ تو ان کو ناشکری کے ساتھ بدلنے کے بعد جان لیں کہ اللہ کا عذاب ان کیلئے سخت ہے۔

سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۱۱ کے محل نزول کا بیان

عصائے موسیٰ جس کے ذریعے سے ہم نے جادو گروں کا توڑ کیا سمندر سے راستہ بنایا پتھر سے بارہ چشمے جاری کیے، بادلوں کا سایہ، من وسلویٰ کا نزول وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے احکام الہی سے انکار کیا۔ نعمت کے بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کا راستہ اپنایا۔ دیکھو بنی اسرائیل کو میں نے بہت سے معجزات دکھلا دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ہاتھوں لکڑی ان کے ہاتھ کی روشنی ان کے لئے دریا کو چیر دیتا ان پر سخت گرمیوں میں ابر کا سایہ کرنا من وسلویٰ اتارنا وغیرہ۔

زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

کافروں کے لئے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کر دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، اور جنہوں نے تقویٰ

اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان پر سر بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔

کفار کیلئے دنیا کو مزین کر دیا گیا ہے

"زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا" مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ "الْحَيَاةَ الدُّنْيَا" بِالتَّمْوِيهِ فَاحْبُوَهَا "و" هُمْ "يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا" لِفَقْرِهِمْ كِبَالٍ وَعَمَّارٍ وَصُهَيْبٍ اَي يَسْتَهْزِئُونَ بِهِمْ وَيَتَعَالَوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْمَالِ "وَالَّذِينَ اتَّقَوْا" الشِّرْكَ وَهُمْ هَتُولَاءِ "فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ" اَي رِزْقًا وَاِسْعَافِي الْاٰخِرَةَ اَوْ الدُّنْيَا بَانَ يَمْلِكُ الْمَسْخُورِ مِنْهُمْ اَمْوَالِ السَّٰخِرِيْنَ وَرِقَابِهِمْ،

کافروں یعنی اہل مکہ کے کفار کے لئے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کر دی گئی ہے۔ اس لئے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہ ایمان والوں کا فقر کے سبب مذاق کرتے ہیں، جس طرح حضرت بلال، حضرت عمار اور حضرت صہیب

رضی اللہ عنہم ہیں۔ یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو مال کی وجہ سے بلند مرتبے والا سمجھتے ہیں۔ اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا یعنی شرک وغیرہ سے بچے وہ قیامت کے دن ان پر سر بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ یعنی آخرت میں وسیع رزق یا دنیا وسعت عطا کرتا ہے۔ جس کے سبب مذاق کرنے والوں کے مالوں اور ان کی گردنوں کا مالک ان لوگوں کو بنا دیتا ہے جن کا مذاق کیا گیا تھا۔

سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۱۲ کے سبب نزول کا بیان

وہ دنیوی مال و دولت میں مگن رہ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ اور دوسرے فقراء مہاجرین کا تمسخر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ملا کر عرب کے سرداروں پر غالب آنے کے خواب دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ دنیا کا رزق کامیابی اور اخروی نجات کا کوئی معیار نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ رزق کافروں کو چاہے تو زیادہ بھی دے دیتا ہے۔ ربی کامیابی کی بات تو یہی ناتواں اور پرہیزگار لوگ قیامت کے دن جنت میں بلندتر مقامات پر ہوں گے۔

دنیا میں ریشم پہننے والے کیلئے آخرت آگ کے لباس کا بیان

حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ (چاروں صحابہ کرام) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "جس شخص نے دنیا میں (غیر مشروع ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 251)

اس ارشاد گرامی کا تعلق اس شخص سے ہے جو مردوں کے لئے ریشم کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے ریشمی کپڑا پہننے یا یہ زجر و تہدید پر محمول ہے اور یا اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایسا شخص ایک خاص مدت تک جنت میں داخل ہونے سے پہلے ریشمی کپڑا پہننے سے محروم رہے گا کیوں کہ جنت میں جنیتوں کا لباس ریشمی ہوگا، اور حافظ سیوطی کے قول کے مطابق اکثر علماء نے اس حدیث کی یہ تاویل بیان کی ہے کہ جو شخص دنیا میں ریشمی کپڑا پہنے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو ابتداء ہی میں جائز المرام قرار پا کر جنت میں جائیں گے چنانچہ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد نے حضرت جویرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ حدیث (من لبس الحریر فی الدنيا البسه اللہ یوم القیمة ثوبا من نار)۔ یعنی جس شخص نے دنیا میں ریشمی کپڑا پہنا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کا لباس پہنائے گا۔

فقر کی فضیلت میں احادیث کا بیان

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو ایک صاحب سے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ ﷺ نے فرمایا: اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا: یہ شریف لوگوں میں

سے ہے، یہ آدی تو بخدا اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام بھیجے تو نکاح کیا جائے اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، حضرت اہل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ: اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا: فقیر مسلمانوں میں سے ہے، یہ اس لائق نہیں کہ اس سے نکاح کیا جائے اگر یہ پیغام نکاح بھیجے اور اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے اور اگر وہ کوئی بات کہے تو اس کی بات بھی نہ سنی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ شخص ساری دنیا (کے انسانوں) سے بہتر ہے۔

(صحیح بخاری۔ جلد ۲ حدیث نمبر، ۶۰۲۷)

حضرت ابو اہل کا کہتے ہیں کہ میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی عیادت کو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ہمارا مقصد صرف خدا کی خوشنودی تھا، ہمارا اجر اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، ہم میں سے بعض لوگ گزر گئے اور انہیں اس کا کچھ بدلہ اس دنیا میں نہ مل سکا، جن میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے جو احد کے دن شہید ہوئے، انہوں نے ایک چادر چھوڑی، جب ان کا سر اس سے ڈھکتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے اور جب ان کے پاؤں ڈھکتے تو ان کا سر کھل جاتا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کا سر چھپادیں اور ان کے پاؤں پر اذخر (گھاس) رکھ دیں، اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جن کی محنت دنیا میں برآور ہوئی اور وہ اپنی کمائی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ (صحیح بخاری۔ جلد ۲ حدیث نمبر، ۶۰۲۸)

حضرت عمران بن حصین روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں اکثر فقیر لوگ نظر آئے اور جہنم میں جھانکا تو وہاں اکثر عورتوں کو پایا، ایوب اور عوف نے اس کی متابعت میں حدیث روایت کی ہے، صخر و حماد بن سنج نے ابو جہا سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ (صحیح بخاری۔ جلد ۲ حدیث نمبر، ۶۰۲۹)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خوان پر کھایا، یہاں تک کہ آپ ﷺ کی وفات ہو گئی اور نہ ہی پتلی چپاتی کھائی یہاں تک کہ آپ ﷺ کی وفات ہو گئی۔ (صحیح بخاری۔ جلد ۲ حدیث نمبر، ۶۰۳۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس وقت ہماری الماری میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو جاندار کے کھانے کے لائق ہو، مگر تھوڑے جو تھے جو کو میری الماری میں تھے، جسے میں بہت دنوں تک کھاتی رہی (ایک دن) میں نے ان کو وزن کیا تو وہ ختم ہو گئے۔ (صحیح بخاری۔ جلد ۲ حدیث نمبر، ۶۰۳۱)

دنیا کے عیش و آرام میں محو متکبر لوگوں کیلئے جہنم ہونے کا بیان

حضرت حارث بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتیوں کا بتلا دوں؟ یعنی کیا میں یہ کہوں کہ کون لوگ جنتی ہیں تو سنو ہر وہ ضعیف شخص جنتی ہے جس کو لوگ ضعیف و حقیر سمجھیں اور اس کی کمزوری و شکستہ حالی کی وجہ سے اس کے ساتھ جبر و تکبر کا معاملہ کریں حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ ضعیف و کمزور اللہ کے نزدیک اس قدر اونچا مرتبہ رکھتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسہ پر کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کی قسم کو سچا کر دے اور کیا میں تمہیں وہ لوگ بتلا دوں جو دوزخی ہیں؟ تو سنو ہر وہ

فخص دوزخی ہے جو جھوٹی باتوں اور لغو باتوں پر سخت گوئی کرنے والا جھگڑالو ہو مال جمع کرنے والا بخیل ہو، اور تکبر کرنے والا ہو۔ (بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ہر وہ شخص دوزخی ہے جو مال کو جمع کرنے والا اور حرام زادہ اور تکبر کرنے والا ہو۔) (مشکوٰۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 1030)

ہر ضعیف جنتی ہے۔ سے مراد وہ شخص ہے جو نہ تو گھمنڈ اور متکبر ہو اور نہ لوگوں پر جبر و زیادتی کرنے والا ہو۔ لفظ متضعف میں مشہور تو عین پر زبر ہی ہے اور ترجمہ میں اسی کو ملحوظ رکھا گیا ہے لیکن بعض حضرات نے عین کو زیر کے ساتھ پڑھا ہے اس صورت میں اس لفظ کے معنی متواضع اور کتر اور گنہگار کے ہوں گے۔ ہر ضعیف جنتی ہے سے مراد یہ ہے کہ جنت میں جن لوگوں کی کثرت ہوگی وہ یہی لوگ ہوں گے اس طرح دوسری قسم کے لوگ یعنی دوزخی جن کو قرار دیا ہے سے بھی یہی مراد ہے کہ دوزخیوں کی اکثریت ان ہی لوگوں پر مشتمل ہوگی۔ علماء نے لو اسم علی اللہ کے معنی بیان کیے ہیں ایک تو یہ کہ اگر وہ شخص اللہ کے لطف و کرم پر اعتماد کر کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھالے تو اللہ اس کو سچا کرتا ہے اور اس کے اعتماد کو پورا کرتا ہے یعنی اس کی قسم ٹوٹی نہیں بلکہ پوری ہوتی ہے۔ ترجمہ میں اس معنی کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ دوسرے یہ کہ اگر وہ شخص اپنے پروردگار سے کسی چیز کا طلب گار ہوتا ہے اور اس کو قسم دے کر اپنی مراد پوری ہونے کی دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے اور اس کی مراد پوری کرتا ہے اور تیسرے یہ کہ اگر وہ شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ اس کام کو کرنے کا یا اس کام کو نہیں کرنے کا تو اللہ اس کی قسم کو سچا کرتا ہے یعنی اس طرح کرتا ہے جو اس کی قسم کے مطابق ہوتا ہے۔

زینم کے معنی کینہ کے ہیں اور اس کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کسی ایسی قوم یا طبقے کی طرف منسوب کر لے جس سے حقیقت میں وہ کوئی تعلق نہیں رکھتا اسی لیے زینم کا ترجمہ حرام زادہ کیا جاتا ہے چنانچہ عقل اور زینم کے الفاظ قرآن کریم میں بھی آئے ہیں اور مذکورہ بالا معنی ہی ان میں الفاظ کا مصداق ولید بن مغیرہ کو قرار دیا گیا ہے جو کفار مکہ میں سے نہایت بدظن اور اسلام دشمن تھا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس عمدہ ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل یعنی اچھا اور آراستہ ہے اور جمال یعنی اچھائی و آرائشگی کو پسند کرتا ہے اور تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ہٹ دھری کے ساتھ نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھا جائے۔ (مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 1032)

"اللہ تعالیٰ جمیل ہے" کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات و صفات میں اور اپنے افعال و قدرت میں اوصاف کاملہ سے موصوف ہے۔ اور تمام ظاہری و باطنی حسن و جمال اسی کے جمال کا عکس ہیں اور جمال و جلال بس اسی کی ذات پاک کا خاصہ ہے بعض حضرات نے جمیل کے معنی آراستہ کرنے والے اور جمال بخشنے والے بیان کیے ہیں، بعضوں نے یہ کہا ہے کہ جمیل دراصل جمیل کے معنی میں ہے اس صورت میں اللہ جمیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام تر نور و بہت اور حسن و جمال کا مالک ہے نیز بعض حضرات نے یہ معنی بھی

بیان کیے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کا اچھا کارساز ہے۔

حضرت عمر و بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے اور وہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چیونٹیوں کی طرح مردوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا یعنی ان کی شکل مردوں کی سی ہوگی لیکن جسم و جشہ چیونٹیوں کی مانند ہوگا اور ہر طرف سے ذلت و خواری کو پوری طرح گھیرے گی پھر ان کو جہنم کے ایک قید خانہ کی طرف کہ جس کا نام بولس ہے ہانکا جائے گا وہاں اگوں کی آگ ان پر چھا جائے گی۔ اور دوزخیوں کا نچوڑ یعنی دوزخیوں کے بدن سے بہنے والا خون، پیپ اور کچ لہوان کو پلایا جائے گا۔ جس کا نام طینت النجبال ہے۔ (ترمذی، مشکوٰۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 1036)

چھوٹی چیونٹیوں کی طرح" کے اصل مفہوم کے بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں چنانچہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ چیونٹیوں کی تشبیہ دراصل اس بات سے کنایہ ہے کہ تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن میدان حشر میں نہایت ذلت خواری کے ساتھ حاضر ہوں گے اور گویا وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے اس طرح پامال ہوں گے جس طرح چیونٹیوں کو روندنا جاتا ہے ان حضرات کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ قیامت کے دن مخلوق کا اٹھنا اور ان کے اجسام کا دوبارہ بنانا ہی اجزاء اصل کے ساتھ ہوگا جو وہ دنیا میں رکھتے تھے جیسا کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر شخص میدان حشر میں اپنے اجزاء اعضاء کے ساتھ اٹھ کر آئے گا جن پر دنیا میں اس کا جسم پر مشتمل تھا اور ظاہر ہے کہ چیونٹی کی صورت اس کا جشہ اس جسم و بدن کے اجزاء اصلی کے حامل نہیں ہو سکتا اس لیے حدیث فی الصور مردوں کی صورت میں کے الفاظ بھی اس قول پر دلالت کرتے ہیں۔

ملا علی قاری نے بھی اس کے بارے میں کئی اقوال نقل کیے ہیں اور پھر تورپشتی کی طرف منسوب کر کے یہ بیان کیا ہے کہ ہم اس حدیث کے ظاہری معنی اس لیے مراد لیتے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ قیامت کے دن دوبارہ اٹھ کر میدان حشر میں آئیں تو ان کے جسم و بدن ان ہی اجزاء پر مشتمل ہوں گے جن پر دنیا میں ان کے جسم تھے۔ یہاں تک کہ ان کے عضو تناسل کی کھال کا وہ حصہ بھی لگا دیا جائے گا جو ختنہ کے وقت کاٹا جاتا ہے گویا سارے لوگ غیر مختون انھیں گے لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے جسم کے سارے اجزاء یہاں تک کہ ناخن اور بال وغیرہ بھی ایک چیونٹی کے جشہ کے برابر جمع ہو جائیں۔

آخر میں ملا علی قاری نے تورپشتی کے مذکورہ قول کے مخالفین کے جواب بھی نقل کیے ہیں اور ان پر شک کا اظہار کرتے ہوئے اپنی تحقیق یہ لکھی ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں آئیں گے تو اس وقت اللہ دوسرے لوگوں کی طرح تکبر کرنے والوں کے جسم کو بھی دوبارہ بنائے گا۔ اور وہ بھی اپنے تمام اجزاء معدومہ کے ساتھ اپنے پورے جسم میں اٹھ کر آئیں گے تاکہ ہر ایک کی دوبارہ جسمانی تخلیق کی قدرت پوری طرح ثابت ہو جائے لیکن پھر ان لوگوں کو میدان حشر میں مذکورہ جسم و صورت میں تبدیل کر دے گا یعنی ان کے جسم چیونٹیوں کی طرح ہو جائیں گے اور ان کی صورت مردوں کی سی رہے گی اور یہ تبدیلی جسم اس لیے ہوگی کہ تاکہ ان کی ذلت و ہانت پوری مخلوق کے سامنے ظاہر ہو جائے یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب مذکورہ لوگ حساب و کتاب کی جگہ آئیں گے اور ان کے سامنے عذاب الہی کی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس وقت وہ بہت ودہشت کے سبب اس

قدر گھٹ جائیں گے کہ ان کے جسم چیونٹیوں کی طرح معلوم ہوں گے اور اہل دوزخ کا اپنی اپنی حالتوں اور گناہوں کے اعتبار سے مختلف صورتوں جیسے کتے، سور، گدھے، وغیرہ کی شکلوں میں تبدیل ہو جانا مختلف منقولات سے ثابت ہے۔

لفظ بولس "باء کے زبر، واؤ کے جزم اور لام کے زبر کے ساتھ، اور قاموس میں لکھا ہے کہ یہ لفظ با کے پیش کے اور لام کے زبر کے ساتھ ہے جو بولس سے مشتق ہے اور جس کے معنی تحیر اور ناامیدی کے ہیں شیطان کا نام ابلیس بھی اسی سے مشتق ہے۔

"آگوں کی آگ میں" کی طرف نسبت ایسی ہے جیسے آگ کی نسبت کسی ایسی چیز کی طرف کی جائے جس کو آگ جلا دیتی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ آگ اس طرح کی ہوگی کہ وہ خود آگ کو کھڑی کی طرح جلائے گی۔

طینة الخیال میں لفظ خیال خا کے زبر کے ساتھ ہے اور اس کے لغوی معنی فساد اور خرابی کے ہیں اور جیسا کہ حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ طینة الخیال، ان دوزخ کے عصارہ کا نام ہے اور عصارہ اس پیپ، خون، اور کچھ لہو کو کہتے ہیں جو دوزخیوں کے زخموں سے بہے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تو اضع اختیار کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے لوگوں کے ساتھ تواضع اور فروتنی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے۔

چنانچہ وہ اپنی نظر میں تو حقیر ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کو ذلت و حقارت کی نظر میں دیکھتا ہے اور جو شخص لوگوں کے ساتھ تکبر و غرور کرتا ہے اللہ اس کے مرتبہ کو گرا دیتا ہے چنانچہ وہ لوگوں کی نظر میں تو حقیر ہوتا ہے لیکن اپنی نظر میں خود کو بلند مرتبہ سمجھتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے یا سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 1042)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً قَدَّمَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ

الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي

مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

لوگ ایک دین پر تھے پھر اللہ نے انہیں بیچے خوشخبری دیتے اور ڈر سنا تے اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے

اختلافوں کا فیصلہ کرے اور کتاب میں اختلاف انہوں نے ڈالا جن کو دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آچکے آپس میں

سرکشی سے تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سوجھادی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے،

اختلاف کے سبب سابقہ قوموں کی ہلاکت کا بیان

"كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى الْإِيمَانِ فَاخْتَلَفُوا بَانَ آمَنَ بَعْضٌ وَ كَفَرَ بَعْضٌ قَدَّمَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ"

إِلَيْهِمْ "مُبَشِّرِينَ" مَنْ آمَنَ بِالْجَنَّةِ "وَمُنذِرِينَ" مَنْ كَفَرَ بِالنَّارِ "وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ" بِمَعْنَى الْكُتُبِ
 "بِالْحَقِّ" مُتَعَلِّقٌ بِالنَّزْلِ "لِيَحْكُمَ" بِهِ "بَيْنَ النَّاسِ لِيَمَّا اختلفُوا فِيهِ" مِنْ الدِّينِ "وَمَا اختلفَ فِيهِ" أَيْ
 الدِّينِ "إِلَّا الدِّينَ أَوْ نَوْهُ" أَيْ الْكِتَابَ لِأَمَّنْ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ "مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ التَّيِّنَاتِ"
 السُّبْحِ الطَّاهِرَةِ عَلَى التَّوْحِيدِ وَمِنْ مُتَعَلِّقَةٍ بِاختلفَ وَهِيَ وَمَا بَعْدَهَا مُقَدِّمٌ عَلَى الإِسْتِثْنَاءِ فِي
 الْمَعْنَى "بَيْنًا" مِنَ الْكَاغِرِينَ "بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الدِّينَ اختلفُوا فِيهِ مِنْ" لِلتَّيِّنَاتِ "الْحَقِّ"
 بِإِذْنِهِ "بِإِذْنِهِ" وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ "هُدَايَتَهُ" إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ "طَرِيقِ الْحَقِّ"،

لوگ ایک دین پر تھے۔ یعنی ایمان پر ایک ہی امت تھے۔ اس کے بعد اختلاف کر گئے اس طرح کہ ان میں سے بعض
 پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کیا۔ پھر اللہ نے ان کی طرف انبیاء بھیجے جو جنت کی خوشخبری دیتے اور ڈر سنا تے یعنی جس
 نے جہنم کا کفر کیا۔ اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری۔ کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے یعنی دین میں
 اور کتاب میں اختلاف انہوں نے ڈالا یعنی دینی معاملات میں، جن کو ددی گئی تھی بعد اس کے یعنی بعض کتاب پر ایمان
 لائے اور بعض کا انہوں نے انکار کیا۔ کہ ان کے پاس روشن حکم آچکے۔ یعنی توحید پر ظاہری دلائل آچکے ہیں۔ اور یہاں
 من اختلف کے متعلق ہے۔ وہ اور اس کا مابعد استثناء میں مقدم ہے۔ میں آپس میں سرکشی سے تو اللہ نے ایمان والوں
 کو وہ حق بات سوجھادی جس میں جھگڑ رہے تھے۔ اپنے حکم سے، اور اللہ جسے، چاہے سیدھی راہ پر چلا دے۔ یعنی صراط
 مستقیم جو حق کا راستہ ہے۔

گمراہی کی طرف لے جانے والے اختلاف کی مذمت کا بیان

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت
 عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آوازیں سنیں جو ایک (تثابہ) آیت میں اختلاف کر
 رہے تھے یعنی اس کے معنی میں جھگڑ رہے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے (اس وقت) آپ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کے لوگ کتاب میں اختلاف
 کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ (صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 149)

اس سے مراد وہ اختلاف ہے جس کی وجہ سے قلوب شک میں گرفتار ہوں، یا ایمان میں کمزوری پیدا ہو اور آپس میں فتنہ و فساد
 اور دشمنی کا سبب بن کر کفر و بدعت کا باعث ہو، جیسے نفس قرآن میں اختلاف کرنا، اس کے معنی و مطالب میں فرق پیدا کرنا، ظاہر ہے کہ
 ان چیزوں میں نہ تو اجتہاد جائز ہے اور نہ اختلاف کرنا صحیح ہے، ہاں علمائے مجتہدین کے اختلاف صحیح ہیں جو اللہ کی رحمت کا باعث اور
 دین و شریعت میں وسعت کا ذریعہ ہیں، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے اس طرح کا اجتہادی اختلاف جو فائدہ مند ہے، منقول
 ہے جو جائز تھا اور جس کی وجہ سے بے شمار مسائل کا استنباط ہوا اور امت ان سے منفعہ ہو گئی۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْبُاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ

وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝

کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت نہیں بتی جو تم سے پہلے گزر چکے، انہیں تو طرح طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا کہ پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی پکاراٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ کہ بیشک اللہ کی مدد قریب ہے۔

دین کیلئے سختیاں برداشت کرنے کا بیان

ونزل في جهد أصاب المسلمين "أَمْ" بَلْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ "شِبْه مَا آتَى" الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ" مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَحَنِّ فَتَصْبِرُوا كَمَا صَبَرُوا "مَسْتَهْمُ" جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ مُبَيَّنَّةٌ مَا قَبْلَهَا "الْبُاسَاءِ" شِدَّةُ الْفَقْرِ "وَالضَّرَّاءِ" الْمَرَضُ "وَزُلْزِلُوا" أُرْجِعُوا بِأَنْوَاعِ الْبَلَاءِ "حَتَّى يَقُولَ" بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ أَيْ قَالَ: "الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ" اسْتِبْطَاءٌ لِلنَّصْرِ لِتَنَاهِي الشِّدَّةِ عَلَيْهِمْ "مَتَى" مَتَى يَأْتِي "نَصْرَ اللَّهِ" الْإِدْيُ وَعِدْنَاهُ فَاجِيبُوا مِنْ قَبْلِ اللَّهِ "أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ" اِتْيَانَهُ،

یہ آیت مسلمانوں کو پہنچنے والی مشقت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت نہیں بتی جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے، یعنی مؤمنین جو مشقت میں پڑے لہذا تم صبر کرو جس طرح انہوں نے صبر کیا۔ انہیں تو طرح طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا اور مستہم یہ جملہ مستأنفہ ہے جو ما قبل کیلئے بیان ہے۔ اور یہاں باساء کا معنی شدت فقر ہے اور ضراء کا معنی مرض ہے۔ اور زلزلا سے مراد مختلف مصائب سے ہلا دیئے جاؤ گے۔ اور یقول یہ نصب اور رفع دونوں کے ساتھ آیا ہے۔ کہ پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی پکاراٹھے یعنی مدد کو طلب کرنے کیلئے تاکہ سختی ان سے دور ہو، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تو انہیں اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بیشک اللہ کی مدد قریب ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۱۴ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھیں اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہِ خدا میں تکالیف برداشت کرنا قدیم سے خاصانِ خدا کا معمول رہا ہے۔ ابھی تو تمہیں پہلوں کی سی تکلیفیں پہنچی بھی نہیں ہیں بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم

سایہ کعبہ میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ کئے ہوئے تشریف فرماتے ہم نے حضور سے عرض کی کہ حضور ہمارے لئے کیوں دعا نہیں فرماتے ہماری کیوں مدد نہیں کرتے فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کئے جاتے تھے زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے آرے سے چیر کر دو کلڑے کر ڈالے جاتے تھے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے اور ان میں کی کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

آپ ﷺ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیر کے لئے ہے اور جو بھلائی کرو بیشک اللہ اسے جانتا ہے۔

نیک جگہوں پر مال کو خرچ کرنے کا بیان

"يَسْأَلُونَكَ" يَا مُحَمَّدُ "مَاذَا يُنْفِقُونَ" اَيُّ الَّذِي يُنْفِقُونَهُ وَالسَّائِلِ عَمْرُو بْنِ الْجَمُوحِ وَكَانَ شَيْخًا ذَا مَالٍ فَسَأَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُنْفِقُ وَعَلَىٰ مَنْ يُنْفِقُ "قُلْ" لَهُمْ "مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ" بَيَانٌ لِمَا شَامِلٌ لِلْقَلِيلِ وَالكَثِيرِ وَفِيهِ بَيَانُ الْمُنْفِقِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ شِقْمَى السُّؤَالِ وَأَجَابَ عَنْ الْمَصْرُفِ الَّذِي هُوَ الشَّقُّ الْآخَرُ بِقَوْلِهِ: "فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ" اَيُّ هُمْ أَوْلَىٰ بِهِ "وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ" اِنْفَاقٌ أَوْ غَيْرُهُ "فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ" فَمُجَازٍ عَلَيْهِ،

یا محمد ﷺ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یہاں پر ماذا یہ الذی کے معنی میں ہے۔ اور سائل عمرو بن جموح ہے جو بوڑھے مالدار تھے۔ تو انہوں نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں؟ تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو یہاں من بیان یہ ہے جو قلیل و کثیر دونوں کو شامل ہے۔ اور اس میں خرچ کرنے والے کیلئے دونوں شقوں میں سے پہلی شق کے سوال کا جواب یہ ہے وہ مصرف جہاں خرچ کرنا ہے۔ اور دوسری شق کا جواب اس قول سے ہے۔ تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیر کے لئے ہے یعنی ان پر خرچ کرنا افضل ہے۔ اور جو بھلائی کرو یعنی خرچ وغیرہ میں سے، بیشک اللہ اسے جانتا ہے۔ پس وہ اس کا اجر دے گا۔

سورہ بقرہ آیت ۲۱۵ کے مضمون نزول کا بیان

مقاتل فرماتے ہیں یہ آیت نقلی خیرات کے بارے میں ہے، سدی کہتے ہیں اسے آیت زکوٰۃ نے منسوخ کر دیا۔ لیکن یہ قول ذرا غور طلب ہے، مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے نبی لوگ تم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کس طرح خرچ کریں تم انہیں کہہ دو کہ ان

لوگوں سے سلوک کریں جن کا بیان ہوا۔ حدیث میں ہے کہ اپنی ماں سے سلوک کر اور اپنے باپ اور اپنی بہن سے اور اپنے بھائی سے پھر اور قرہمی اور قرہمی لوگوں سے یہ حدیث بیان فرما کر حضرت میمون بن مہران نے اس آیت کی تلاوت کیا اور فرمایا یہ ہیں جن کے ساتھ مالی سلوک کیا جائے اور ان پر مال خرچ کیا جائے۔

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص زمین کے ایک حصے جنگل میں کھڑا تھا کہ اس نے ابر میں سے ایک آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر پھر وہ ابر ایک طرف چلا اور ایک جگہ پتھریلی زمین پر پانی برسائے لگا۔ اور وہ تمام پانی ان نالیوں میں سے کہ جو اس زمین میں تھیں ایک نالی میں جمع ہونے لگا پھر وہ پانی اس نالی کے ذریعے ایک طرف بہنے لگا تو وہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تاکہ یہ دیکھے کہ جس شخص کے باغ میں یہ پانی جا رہا ہے وہ کون ہے؟ ناگہاں اس شخص نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے کھیت میں کھڑا پلے کے ذریعے اس پانی کو باغ کے درختوں میں پھیلا رہا تھا اس شخص نے باغ والے سے پوچھا کہ اے خدا کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟؟ اس نے کہا کہ میرا فلاں نام ہے اور اس نے وہی نام بتایا جو اس ابر میں سے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس شخص سے پوچھا کہ بندہ خدا تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں جس ابر کا یہ پانی ہے اس ابر میں میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہنے والا اس ابر سے یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر اور وہ نام تمہارا ہی تھا اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس باغ میں کیا بھلائی کرتے ہو جس کی وجہ سے تم اس فضیلت اور بزرگی سے نوازے گئے ہو باغ والے نے کہا کہ چونکہ اس وقت تم پوچھ رہے ہو اس لیے میں بھی تم سے بتائے دیتا ہوں کہ اس باغ کی جو کچھ پیداوار ہوتی ہے پہلے میں اسے دیکھتا ہوں پھر اس میں سے ایک تہائی تو خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ ایک تہائی میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں اور ایک تہائی اسی باغ میں لگا دیتا ہوں۔

(مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 375)

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو وہاں اپنا مال خرچ کرنا اور یہ شمار نہ کرو کہ کتنا خرچ کروں اور کیا خرچ کروں نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں شمار کرے گا (یعنی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت ختم کر کے تمہارا رزق کم کر دے گا یا اس طور کہ اسے ایک معدود و محدود چیز کی مانند کر دے گا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال و زر کے بارے میں تم سے محاسبہ کرے گا اور جو مال تمہاری حاجت و ضرورت سے زائد ہو اسے حاجت مندوں سے روک کر نہ رکھو نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں اپنی زائد عطا و بخشش روک لے گا، نیز یہ کہ تم سے جو کچھ بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 358)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

تم پر فرض ہوا اللہ کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ اور قریب ہے۔ کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو

اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

جہاد کی فرضیت کا بیان

"كُتِبَ" فَرِضٌ "عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ" لِلْكَفَّارِ "وَهُوَ كُرْهٌ" مَكْرُوهٌ "لَكُمْ" لَكُمْ طَبَقًا لِمَشَقَّتِهِ "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ" لِمَيْلِ النَّفْسِ إِلَى الشَّهَوَاتِ الْمُوْجِبَةِ لِهَا لَهَا وَنُفُورَهَا عَنِ التَّكْلِيفَاتِ الْمُوْجِبَةِ لِسَعَادَتِهَا فَلَعَلَّ لَكُمْ فِي الْقِتَالِ وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُ خَيْرًا لِأَنَّ فِيهِ إِنَّمَا الظَّفَرُ وَالْفَيْسَمَةُ أَوْ الشَّهَادَةُ وَالْأَجْرُ وَفِي تَرْكِهِ وَإِنْ أَحْبَبْتُمُوهُ شَرًّا لِأَنَّ فِيهِ الدُّلَّ وَالْفَقْرَ وَحِرْمَانَ الْأَجْرِ "وَاللَّهُ يَعْلَمُ" مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ "وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" ذَلِكَ فَادِرُوا إِلَى مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ،

تم پر جہاد فرض ہوا یعنی اللہ کی راہ میں کفار سے لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ممکن ہے کہ ایک تم میں سے ایک گروہ اس کی مشقت کے سبب اس کو پسند نہ کرے، اور قریب ہے۔ کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے، کیونکہ نفس ایسی شہوات کی طرف مائل کرنے والا ہے جو ہلاکت کو واجب کرنے والی ہیں اور سعادت کو واجب کرنے والی تکالیف سے نفس کا نفرت کرنا، تاکہ تم جہاد کرو اگرچہ تم مشکل لگے اور خیر سے مراد اس میں کامیابی، غنیمت یا شہادت اور اجر ہے اور اس کو چھوڑ دینے میں اگرچہ تمہیں ایسا پسند ہو تمہارے لئے برائی ہے۔ کیونکہ اس میں ذلت اور فقر اور ثواب سے محروم ہونا ہے۔ اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لہذا تم اسی جانب آؤ جس کی طرف تمہیں حکم دیا گیا ہے۔

جہاد کے لغوی و اصطلاحی معنی کا بیان

امام راغب اصفہانی نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جہاد اور جہاد کے لغوی معنی ہیں مشقت اٹھانا اور طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا

"(الجهاد استفراغ الوسع في مدافعة العدو) . جہاد کا مطلب ہے، انتہائی قوت سے حملہ آور دشمن کی مدافعت کرنا۔"

اصطلاح شریعت میں "جہاد کا مفہوم ہے۔" کفار کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ میں اپنی طاقت خرچ کرنا یا اس طور کہ خواہ

اپنی جان کو پیش کیا جائے یا اپنے مال کے ذریعہ مدد کی جائے اور خواہ اپنی عقل و تدبیر (یعنی اپنی رائے اور مشوروں کا) تعاون دیا جائے یا محض اسلامی لشکر میں شامل ہو کر اس کی نفی میں اضافہ کیا جائے اور یا ان کے علاوہ کسی بھی طریقے سے دشمنان اسلام کے مقابلے

میں اسلامی لشکر کی معانت و حمایت کی جائے۔ (المطہرات، بعرف)

جہاد کے معنی ہیں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا۔ یہ محض جنگ کا ہم معنی نہیں ہے۔ جنگ کے لیے تو قتال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جہاد اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے اور اس میں ہر قسم کی جدوجہد شامل ہے۔ مجاہد وہ شخص ہے، جو ہر وقت اپنے مقصد کی ذہن میں لگا ہو، دماغ سے اس کے لیے تدبیریں سوچے، زبان و قلم سے اسی کی تبلیغ کرے، ہاتھ پاؤں سے اسی کے لیے دوڑ دھوپ اور محنت کرے، اپنے تمام امکانی وسائل اس کو فروغ دینے میں صرف کر دے، اور ہر اس مزاحمت کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرے جو اس راہ میں پیش آئے، حتیٰ کہ جب جان کی بازی لگانے کی ضرورت ہو تو اس میں بھی دریغ نہ کرے۔ اس کا نام ہے جہاد۔ اور جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس غرض کے لیے کیا جائے کہ اللہ کا دین اس کی زمین پر قائم ہو اور اللہ کا کلمہ سارے کلموں پر غالب ہو جائے۔ اس کے سوا اور کوئی غرض مجاہد کے پیش نظر نہ ہو۔

احادیث کے مطابق فرضیت جہاد کا بیان

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا میں نے عرض کیا پھر کون سا فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرنا میں نے عرض کیا کہ پھر کون سا فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا اگر میں آپ سے زیادہ پوچھتا تو آپ اور زیادہ مجھے بتا دیتے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 51)

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی ہاں جہاد اور نیک نیتی کا ثواب ملتا ہے اگر تم جہاد کیلئے طلب کئے جاؤ تو فوراً کمر بستہ ہو جاؤ۔

(صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 52)

(۳) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دربار رسول اللہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ سب لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا وہ مومن جو اپنی جان سے اور اپنے مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہو، پھر صحابہ نے عرض کیا، اس کے بعد کون؟ فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کے کسی درے میں رہتا ہو، اور وہیں خدا کی عبادت کرتا ہو، اور لوگوں کو اپنے ضرر سے محفوظ رکھتا

ہو۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 55)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ

يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرْجُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَمَا لَمْ يَكُنْ يَزَالُوا

فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں، فرمادیں: اس میں جنگ بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، اور یہ فتنہ انگیزی قتل و خون سے بھی بڑھ کر ہے اور (یہ کافر) تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر طاقت پائیں، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ کافر ہی مرے تو ایسے لوگوں کے دنیا و آخرت میں اعمال برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

مشرکین کا مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہنے کا بیان

وَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ سَرَايَاهُ وَعَلَيْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ وَقَتَلُوا ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ اٰخِرَ يَوْمٍ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ وَالتَّبَسَّ عَلَيْهِمْ بِرَجَبٍ فَعَبَّرَهُمْ الْكُفَّارَ بِاسْتِخْلَافِهِ فَنَزَلَ: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ" الْمُحَرَّمِ "فَقَالَ فِيهِ" بَدَلِ اشْتِمَالِ "قُلْ" لَهُمْ "فَقَالَ فِيهِ كَبِيرٌ" عَظِيمٌ وَزُرًّا مُبْتَدَأٌ وَخَبْرٌ "وَصَلَّ" مُبْتَدَأٌ مَنَعَ لِلنَّاسِ "عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" دِينَهُ "وَكُفَّرَ بِهِ" بِاللَّهِ "و" صَدَّ عَنْ "الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" أَيْ مَكَّةَ "وَأَخْرَجَ أَهْلَهُ مِنْهُ" وَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَخَبَرَ الْمُبْتَدَأُ "اَكْبَرُ" عَظِيمٌ وَزُرًّا "عِنْدَ اللَّهِ" مِنْ الْقِتَالِ فِيهِ "وَالْفِتْنَةُ" الشِّرْكَ مِنْكُمْ "اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ" لَكُمْ فِيهِ "وَلَا يَزَالُونَ" أَيْ الْكُفَّارُ "يُقَاتِلُونَكُمْ" أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ "حَتَّى" كُنَى "يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ" إِلَى الْكُفْرِ "إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ" بَطَلَتْ "اَعْمَالُهُمْ" الصَّالِحَةُ "فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" فَلَا اِعْتِدَادَ بِهَا وَلَا ثَوَابَ عَلَيْهَا وَالتَّقْيُدُ بِالْمَوْتِ عَلَيْهِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ إِلَى الْاِسْلَامِ لَمْ يَبْطُلْ عَمَلُهُ فَيَثَابَ عَلَيْهِ وَلَا يُعِيدُهُ كَالْحَجِّ مَثَلًا وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ "وَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"

اور جب نبی کریم ﷺ نے پہلا سراپا بھیجا اور اس میں عبد اللہ بن جعفر تھے۔ جنہوں نے مشرکین سے قتال کیا اور جمادی الثانی کے آخری دن ابن حضرمی کو قتل کر دیا تو ان پر رجب کا اشتباہ ہو گیا جس کے سبب کافروں نے حرمت والے مہینے کی حلت پر عار دلائی تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں، قتال فیہ "عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ" سے بدل اشتمال ہے۔ فرمادیں اس میں جنگ بڑا گناہ ہے۔ بڑا گناہ یہ یہاں مبتداء و خبر ہے۔ اور صد کا معنی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا یعنی اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا یعنی مکہ سے اور وہاں کے رہنے والوں کو

وہاں سے نکالنا یعنی نبی کریم ﷺ اور ان کے ساتھ اہل ایمان اور یہ مبتدع کی خبر ہے۔ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، یعنی زیادہ سزا ہوگی۔ اور یہ فتنہ انگیزی یعنی شرک قتل و خون سے بھی بڑھ کر ہے اور یہ کافر تم سے ہمیشہ ایمان والوں سے جنگ جاری رکھیں گے۔ یہاں حتیٰ کی کے معنی میں ہے۔ یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے کفر کی طرف پھیر دیں اگر طاقت پاسکیں، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ کافر ہی مرے تو ایسے لوگوں کے دنیا و آخرت میں اعمال برباد ہو جائیں گے، لہذا وہ عمل شمار نہ ہوگا اور نہ ہی اس پر ثواب ہوگا اور کفر پر موت کی قید کو اس لئے بیان کیا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص اسلام کی طرف لوٹ آیا تو اس کا عمل باطل نہ ہوگا پس اس کو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ اور وہ عمل لوٹائے گا نہیں جس طرح حج وغیرہ ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا مذہب یہی ہے۔ اور یہی لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۱ کے شان نزول کا بیان

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن جحش کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی اس نے مشرکین سے قتال کیا ان کا خیال تھا کہ وہ روز جمادی الاخریٰ کا آخردن ہے مگر درحقیقت چاند ۲۹ کو ہو گیا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ تھی اس پر کفار نے مسلمانوں کو عار دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

حضرمی کا غلطی سے قتل ہو جانے کا بیان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا اور اس کا امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بنایا جب وہ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے صدمہ سے رو دیئے آپ نے انہیں روک لیا اور ان کے بدلے حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو سردار لشکر مقرر کیا اور انہیں ایک خط لکھ کر دیا اور فرمایا کہ جب تک بطن نخلہ نہ پہنچو اس خط کو نہ پڑھنا اور وہاں پہنچ کر جب اس مضمون کو دیکھو تو ساتھیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا چنانچہ حضرت عبد اللہ اس مختصری جماعت کو لے کر چلے جب اس مقام پر پہنچے تو فرمان نبی پڑھا اور کہا میں فرمانبرداری کے لئے تیار ہوں پھر اپنے ساتھیوں کو پڑھ کر سنایا اور واقعہ بیان کیا دو شخص تو لوٹ گئے لیکن اور سب ساتھ چلنے کے لئے آمادہ ہو گئے آگے چل کر ابن الحضرمی کافر کو انہوں نے پایا چونکہ یہ علم نہ تھا کہ جمادی الاخریٰ کا یہ آخری دن ہے یا رجب کا پہلا دن ہے انہوں نے اس لشکر پر حملہ کر دیا ابن الحضرمی مارا گیا اور صحابہ کی یہ جماعت وہاں واپس ہوئی اب مشرکین نے مسلمانوں پر اعتراض کرنا شروع کیا کہ دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی اور قتل بھی کیا اس بارے میں یہ آیت اتری۔ (ابن ابی حاتم)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

پیشک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لئے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار

ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

اعلائے دین کیلئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بیان

وَلَمَّا ظَنَّ السَّرِيَّةُ أَنَّهُمْ إِنْ سَلِمُوا مِنْ الْإِنَّمِ فَلَا يَحْصُلُ لَهُمْ أَجْرٌ نَزَلَ : "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا" فَارْقُوا أَوْ طَانَهُمْ "وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" لِإِعْلَاءِ دِينِهِ "أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ" ثَوَابَهُ "وَاللَّهُ غَفُورٌ لِلْمُؤْمِنِينَ" رَحِيمٌ بِهِمْ،

اور جب اہل سریہ کو یہ گمان ہوا کہ اگر چہ وہ گناہ سے بچ نکلے ہیں لیکن ان کو اس جہاد کا ثواب حاصل نہ ہو سکے گا تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

پیشک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی یعنی جنہوں نے اللہ کے لئے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں دین کی بلندی کیلئے جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی اس کے ثواب کے امیدوار ہیں۔ اور اللہ مومنوں کو بڑا بخشنے والا، ان کے ساتھ مہربان ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۱۸ کے شان نزول کا بیان

علامہ علاؤ الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی لکھتے ہیں کہ عبد اللہ بن جحش کی سرکردگی میں جو مجاہدین بھیجے گئے تھے ان کی نسبت بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ انہیں خبر نہ تھی کہ یہ دن رجب کا ہے اس لئے اس روز قتال کرنا گناہ تو نہ ہوا لیکن اس کا کچھ ثواب بھی نہ ملے گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ ان کا یہ عمل جہاد مقبول ہے اور اس پر انہیں امیدوار رحمت الہی رہنا چاہئے اور یہ امید قطعاً پوری ہوگی۔ (تفسیر خازن، بقرہ ۲۱۸، بیروت)

اللہ کی رضا کیلئے ہجرت کرنے کا باعث ثواب ہونے کا بیان

علقہ بن وقاص لیشی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کے نتائج نیتوں پر موقوف ہیں اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، چنانچہ جس کی ہجرت دنیا کے لئے ہو کہ وہ اسے پائے گا، یا کسی عورت کے لئے ہو، کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کے لئے ہجرت کی ہو۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر ۱)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا ۖ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرمادیں: ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ (دنیوی)

فائدے بھی ہیں مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے، اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں؟ فرمادیں جو

ضرورت سے زائد ہے، اسی طرح اللہ تمہارے لئے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔

شراب اور جوئے کے بارے میں احکام شرعیہ کا بیان

"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ" الْقِمَارُ وَمَا فِي حُكْمِهِمَا "قُلْ لَهُمْ" فِيهِمَا "أَيُّ فِي تَعَاطِيهِمَا
"إِثْمٌ كَبِيرٌ" عَظِيمٌ وَفِي قِرَاءَةِ بِالْمَثَلَةِ لِمَا يَحْضُلُ بِسَبَبِهِمَا مِنَ الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَةِ وَقَوْلِ
الْفُحْشِ "وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ" بِاللَّذَةِ وَالْفَرَحِ فِي الْخَمْرِ وَاصَابَةِ الْمَالِ بِلَا كَذِبٍ فِي الْمَيْسِرِ "وَإِنَّهُمَا"
أَيُّ مَا يَنْشَأُ عَنْهُمَا مِنَ الْمَفَاسِدِ "أَكْبَرُ" أَعْظَمُ "مِنْ نَفْعِهِمَا" وَلَمَّا نَزَلَتْ شَرِبَهَا قَوْمٌ وَامْتَعَ عَنْهَا
اِخْرُؤُونَ إِلَّا أَنْ حَرَمَتْهَا آيَةُ الْمَائِدَةِ "وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ" أَيُّ مَا قَدَرَهُ "قُلْ" أَنْفِقُوا "الْعَفْوُ" أَيُّ
الْفَاضِلِ عَنِ الْحَاجَةِ وَلَا تُنْفِقُوا مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَتُضَيِّعُوا أَنْفُسَكُمْ وَفِي قِرَاءَةِ بِالرَّفْعِ بِتَقْدِيرِ هُوَ
"كَذَلِكَ" أَيُّ كَمَا بَيَّنَّ لَكُمْ مَا ذُكِرَ "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ" أَلِ آيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ"

آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، اور جو ان دونوں کے حکم میں ہے۔ آپ ﷺ ان دونوں کے بارے میں فرمادیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اور ایک قرأت میں کبیرا یہ ثنائیہ کے ساتھ یعنی کثیر آیا ہے۔ یعنی ان دونوں کی وجہ سے جھگڑا، گالی اور بے حیائی کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اور لوگوں کے لئے کچھ دنیوی فائدے بھی ہیں یعنی شراب میں لذت و سرور حاصل ہوتا ہے جبکہ جوئے میں بغیر کسی کمائی کے مال مل جاتا ہے۔ مگر ان دونوں کا گناہ یعنی جس مفسد کھلتے ہیں، ان کے نفع سے بڑھ کر ہے، اور جب آیت نازل ہوئی تو ایک قوم شراب پیتی رہی اور ایک قوم رک گئی حتیٰ کہ سورہ مائدہ کی آیت نے شراب کو حرام کر دیا۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں؟ یعنی کتنی مقدار خرچ کریں؟ فرمادیں، جو ضرورت سے زائد ہے، اور جس کی تم کو ضرورت ہو اس کو خرچ نہ کرو اور تم اپنے لئے مال کو ضائع نہ کرو۔ اور ایک قرأت میں عفو کی تقدیر پر رفع کے ساتھ بھی آیا ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

امام راغب اصبہانی لکھتے ہیں کہ یہاں پر کلمہ "إِثْمٌ" اپنے مقابل "مَنَافِعُ" کے قرینے سے نقصان کے معنی میں ہو سکتا ہے۔

شراب اور قمار انسان کے ایمان میں سستی ایجاد کرتے ہیں اور انسان کو کار خیر اور ثواب سے باز رکھنے کا باعث بنتے ہیں۔

قل فیہما الہم کبیر "الائم" اسم للافعال المبطئة عن الثواب (مفردات راغب) ائم "ان افعال کو کہتے ہیں جو ثواب سے دوری اور باز رکھنے کا باعث بنتے ہیں۔" شراب خوری اور قمار بازی گناہان کبیرہ میں سے ہیں۔ "ائم" کے معنی گناہ اور ایسے کام کے ہیں، جس کا انجام دینا حرام ہو۔ (القاموس المحیط)

سورہ بقرہ آیت ۲۱۹ کے شان نزول کا بیان

علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ مقذار ارشاد فرمائیں کتنا مال راہِ خدا میں دیا جائے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(تفسیر خازن، سورہ بقرہ ۲۱۹، بیروت)

خمر (شراب) کا فقہی مفہوم

قاموس میں لکھا ہے کہ خمر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے استعمال یعنی جس کو پینے سے نشہ و مستی پیدا ہو جائے۔ اور وہ انگور کے شیرے کی صورت میں ہو یا عام کہ وہ انگور کا شیرہ ہو یا کسی چیز کا عرق و کاڑھا وغیرہ ہو، زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس کا عام مفہوم مراد لیا جائے یعنی نشہ لانے والی چیز خواہ وہ انگور کا شیرہ ہو یا کسی دوسری چیز کا شیرہ وغیرہ کیونکہ شراب مدینہ میں حرام ہوئی ہے اور اس زمانہ میں انگور کی شراب کا کوئی وجود نہیں تھا بلکہ وہ کھجور سے بنائی جاتی تھی خمر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لغت میں خمر کے معنی ہیں ڈھانپنا چھپانا، خلط کرنا اور چونکہ شراب انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے اور اس کے فہم و شعور کی قوتوں کو خلط و خبط کر دیتی ہے اس لئے اس کو خمر کہا گیا۔

احادیث کے مطابق حرمت شراب کا بیان

حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کی حد سزا میں کھجور کی ٹہنیوں چھڑیوں اور جوتوں سے مارا (یعنی مارنے کا حکم دیا) اور حضرت ابو بکر نے (اپنے دور خلافت میں شراب پینے والے کو چالیس کوڑے مارے۔" (بخاری، مسلم) اور روایت میں حضرت انس ہی سے یوں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب نوشی کی حد (سزا) میں چالیس کھجور کی ٹہنیوں اور جوتوں سے مارتے تھے یعنی مارنے کا حکم دیتے تھے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 763)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور نہ شراب پینے والا شراب پیتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اور نہ چوری کرنے والا چوری کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اور نہ اچکا اچکنے کے وقت جب لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھاتے ہیں مومن رہتا ہے، اور ابن شہاب سے بواسطہ سعید بن مسیب و ابوسلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح منقول ہے مگر اس میں نہہہ کا لفظ نہیں ہے۔

(صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1690)

شرابی کی حد میں اسی کوڑوں پر اجماع صحابہ کرام

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں نشے کی حالت میں پائے جانے والے شخص کو جسے کسی بھی چیز سے نشہ ہوا ہو اسے چالیس کوڑے مارتے تھے، لیکن اپنی خلافت کے آخری ایام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خاص واقعہ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے اس جرم کی سزا اسی کوڑے جاری کر دی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے ابو افرہ کلبی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے اور ان کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ ابو افرہ کلبی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ بکثرت مے نوشی اختیار کرتے جا رہے ہیں اور سزا کو کم سمجھ رہے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب بیٹھے ہیں ان سے دریافت کر لو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ شراب نوشی کی سزا اسی (80) کوڑے مقرر کر دیں کیونکہ جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اسے نشہ ہوتا ہے اور نشہ میں ہڈیاں بکتا ہے اور لوگوں پر تہمت لگاتا ہے اسی لیے تہمت کی سزا ہی شراب نوشی کی سزا مقرر کر دیں جو کہ 80 کوڑے ہے۔ چنانچہ اس رائے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے مقرر کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے بھی 80 کوڑے مقرر کی کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شراب نوش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیوہا کے چالیس جوڑے مروائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر جوتی کی جگہ ایک کوڑا مقرر کیا۔ شراب نوشی کے ساتھ اگر کوئی اور جرم بھی جمع ہو جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسکی سزا بھی حد کے ساتھ جمع کر دیتے، جیسے انہوں نے اپنے بیٹے عبدالرحمن پر حد کے ساتھ تعزیر بھی جمع کی۔

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رمضان کے دوران مے نوشی پر ایک شخص کو اسی درے شراب نوشی کے اور بیس کوڑے رمضان کی بے حرمتی کے بھی لگائے۔ جو شخص جتنی مرتبہ شراب پئے گا اتنی مرتبہ ہی اس پر حد جاری کی جائے گی۔ چنانچہ ابوحنیفہ ثقفی نے آٹھ مرتبہ شراب پی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر آٹھ مرتبہ ہی حد جاری فرمائی۔

شرابی پر اس وقت حد جاری ہوگی جب اسکا نشہ اتر جائے گا اور کوڑے جو مارے جائیں گے وہ زیادہ شدید نہیں ہونے چاہئیں بلکہ ہلکے لیکن درد پہنچانے والے ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب چڑھائی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک ایسے شخص کے پاس بھیجتا ہوں جو تیرے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرے گا۔ چنانچہ اسے مطیع بن اسود عدوی کے پاس بھیج دیا گیا اور ان سے کہا کہ اگلے دن صبح اس پر مے نوشی کی حد جاری کر دینا۔ چنانچہ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود گئے تو دیکھا کہ وہ اس مے نوش کو سخت قسم کے کوڑے مار رہے ہیں،

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کتنے مارے جا چکے ہیں جواب دیا کہ ساٹھ، حضرت عمر نے حکم دیا اس کوڑے کی شدت کے

سبب باقی ہیں چھوڑ دو۔ شراب نوشی کی حد میں چالیس کی بجائے اسی کوڑوں کا تقرر چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہو اس لیے بعض فقہاء ان اضافی چالیس دروں کو تعزیر کا مقام دیتے ہیں تاہم جمہور علمائے امت کل اسی کی تعداد کو ہی حد گردانتے ہیں کیونکہ اس تعداد پر صحابہ کرام کا اجماع واقع ہوا ہے اور جس مقدس گروہ سے جمع و تدوین قرآن میں کسی غلطی کا احتمال نہیں ہوا تو کیا اس گروہ سے دیگر معاملات میں غلطی کے احتمال کے امکان سے قرآن مجید کی صحت مشکوک ہو سکتی ہے۔

قمار کے فقہی مفہوم کا بیان

واضح رہے کہ کسی چیز کی مسابقت اور ہار جیت کے مقابلہ میں رقم کی شرط باندھنا دارصل قمار یعنی جوئے کا مفہوم ہے، کیونکہ اس صورت میں ملکیت بھی مشتبہ رہتی ہے اور نفع و نقصان کے درمیان بھی شک رہتا ہے اور قمار کے یہی معنی ہیں ہاں اگر کسی مسابقت اور ہار جیت کے مقابلہ میں امیر و حاکم یا کسی اور تیسرے شخص کی طرف سے کسی رقم یا کسی مال کی شرط باندھی جائے مثلاً وہ (امیر و حاکم یا تیسرا شخص) یہ کہے کہ ان دونوں مقابل میں سے جو شخص آگے بڑھ جائے گا یا جو شخص جیت جائے گا میں اس کو اتنی رقم یا فلاں چیز دوں گا تو یہ جائز ہوگا، اسی طرح دونوں مقابل میں سے صرف کسی ایک کی جانب سے کی رقم یا مال کی شرط باندھی جائے مثلاً ان میں سے کوئی ایک یوں کہے کہ "اگر تم مجھ سے آگے بڑھ گئے یا میرے مقابلہ پر جیت گئے تو میں تمہیں اتنی رقم یا فلاں چیز دوں گا اور اگر میں آگے بڑھ گیا یا میں جیت گیا تو تمہیں کچھ نہ دینا ہوگا۔" تو اس کے جواز میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ ناجائز تو اس صورت میں ہوگا جب کہ دونوں کی طرف سے بازی لگے۔ جیسے یوں کہا جائے کہ اگر میں آگے بڑھ گیا یا میں جیت گیا تو تمہیں اتنی رقم یا فلاں چیز دینی ہوگی اور اگر تم آگے بڑھ گئے یا جیت گئے تو میں اتنی رقم یا فلاں چیز دوں گا۔" کیونکہ حقیقت میں یہی قمار یعنی جو ہے لیکن یہ صورت بھی اس طرح سے جائز ہو سکتی ہے۔ جب کہ دونوں کے درمیان "محلل" شامل ہو جائے۔

قمار کے جوا ہونے یا نہ ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "جو شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا شامل کرے تو اگر وہ گھوڑا ایسا ہے کہ (جس کے تیز رو ہونے کی وجہ سے) اس کے ہارے میں یہ یقین ہے کہ وہ (ان دونوں گھوڑوں سے) آگے نکل جائے گا تو اس میں بھلائی نہیں ہے اور اگر یہ یقین نہیں ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا تو پھر اس میں مضائقہ نہیں۔

(شرح السنہ مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 988)

اور ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اگر کوئی شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا شامل کرے یعنی جس کے ہارے میں یہ یقین نہیں ہے کہ اگر وہ آگے نکل جائے گا تو یہ قمار جوا نہیں ہے اور اگر کوئی شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا شامل کرے جس کے ہارے میں یہ یقین ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا تو یہ قمار ہے۔

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ

فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاعْتَمَكُم ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝

دنیا اور آخرت (دونوں کے معاملات) میں (رہے)، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرمادیں: ان کے

معاملات کا سنوارنا بہتر ہے، اور اگر انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والے کو بھلائی کرنے

والے سے جدا پہچانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بیشک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔

یتیموں کے اموال سے متعلق احکام شرعیہ کا بیان

"فِي" امر "الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" فَتَأْخِذُونَ بِالْأَصْلَاحِ لَكُمْ فِيهِمَا، "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ" وَمَا يَأْتُونَكَ مِنَ الْحَرْجِ فِي شَأْنِهِمْ فَإِنْ وَآكَلُوهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَإِنْ عَزَلُوا مَا لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَصَنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا وَخَدَمَهُمْ فَحَرَجٌ "قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ" فِي أَمْوَالِهِمْ بِتَمِيمَتِهَا وَمَدَاخِلَتِكُمْ "خَيْرٌ" خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ ذَلِكَ "وَأَنْ تُخَالِطُوهُمْ" أَيْ تُخَالِطُوا نَفَقَتِكُمْ بِنَفَقَتِهِمْ "فَاِخْوَانُكُمْ" أَيْ فَهِيَ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمِنْ شَأْنِ الْآخِ أَنْ يُخَالِطَ أَخَاهُ أَيْ فَلَكُمْ ذَلِكَ "وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ" لِأَمْوَالِهِمْ بِمُخَالَطَتِهِ "مِنَ الْمُصْلِحِ" بِهَا فَيَجَازِي كُلًّا مِنْهُمَا "وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاعْتَمَكُمْ" لَصَيَّقَ عَلَيْكُمْ بِتَحْرِيمِ الْمُخَالَطَةِ "إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ" غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ "حَكِيْمٌ" فِي صُنْعِهِ،

دنیا و آخرت دونوں کے معاملات میں تم اصلاح غور و فکر کر کے اصلاح کرو۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، یعنی یتیموں کو پیش آنے والی پریشانی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہ اگر ان اموال ملا کر کھاتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں اور اگر کے اموالوں کو الگ کرتے ہیں تو بھی حرج لازم آتا ہے۔ فرمادیں ان کے اموال کو ساتھ ملا کر معاملات کا سنوارنا بہتر ہے، اس بات سے کہ تمہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور اگر انہیں اپنے ساتھ ملا لو یعنی ان کے نفقہ کو اپنے نفقہ کے ساتھ، تو وہ بھی تمہارے دینی بھائی ہیں، اور بھائی کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ساتھ ملائے۔ اور اللہ خرابی کرنے والے کو یعنی مال ملا کر، بھلائی کرنے والے سے جدا پہچانتا ہے، لہذا وہ ان دونوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں مال کو ملانے کی حرمت بیان کر کے تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بیشک اللہ اپنے حکم میں بڑا غالب، اپنی صنعت میں بڑی حکمت والا ہے۔

یتیم کے مال میں تصرف کرنے کا بیان

اور جب تم دیکھو کہ یہ اپنے دین کی صلاحیت اور مال کی حفاظت کے لائق ہو گئے ہیں تو ان کے ولیوں کو چاہئے کہ ان کے مال انہیں دے دیں۔ بغیر ضروری حاجت کے صرف اس ڈر سے کہ یہ بڑے ہوتے ہی اپنا مال ہم سے لے لیں گے تو ہم اس سے پہلے

ہی ان کے مال کو شتم کر دیں ان کا مال نہ کھاؤ۔ جسے ضرورت نہ ہو خود امیر ہو کھاتا پیتا ہو تو اسے تو چاہئے کہ ان کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے، مردار اور بے ہوئے خون کی طرح یہ مال ان پر حرام محض ہے، ہاں اگر والی مسکین محتاج ہو تو بیشک اسے جائز ہے کہ اپنی پرورش کے حق کے مطابق وقت کی حاجت اور دستور کے موجب اس مال میں سے کھاپی لے اپنی حاجت کو دیکھیے اور اپنی محنت کو اگر حاجت محنت سے کم ہو تو حاجت کے مطابق لے اور اگر محنت حاجت سے کم ہو تو محنت کا بدلہ لے لے، پھر ایسا ولی اگر مالدار بن جائے تو اسے اس کھائے ہوئے اور لئے ہوئے مال کو واپس کرنا پڑے گا یا نہیں؟ اس میں دو قول ہیں ایک تو یہ کہ واپس نہ دینا ہوگا اس لئے کہ اس نے اپنے کام کے بدلے لے لیا ہے۔ امام شافعی کے ساتھیوں کے نزدیک یہی صحیح ہے، اس لئے کہ آیت میں بغیر بدل کے مباح قرار دیا ہے اور مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال نہیں ایک یتیم میری پرورش میں ہے تو کیا میں اس کے کھانے سے کھا سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں اس یتیم کا مال اپنے کام میں لاسکتا بشرطیکہ حاجت سے زیادہ نہ اڑانہ جمع کرنے یہ ہو کہ اپنے مال کو تو بچا رکھے اور اس کے مال کو کھاتا چلا جائے، ابن ابی حاتم میں بھی ایسی ہی روایت ہے، ابن حبان وغیرہ میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں اپنے یتیم کو ادب سکھانے کے لئے ضرورتاً کس چیز سے ماروں؟ فرمایا جس سے تو اپنے بچے کو تنبیہ کرتا ہے اپنا مال بچا کر اس کا مال خرچ نہ کرنے اس کے مال سے دولت مند بننے کی کوشش کر، حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ میرے پاس بھی اونٹ ہیں اور میرے ہاں جو یتیم پل رہے ہیں ان کے بھی اونٹ ہیں میں اپنی اونٹنیاں دودھ پینے کے لئے فقیروں کو تحفہ دے دیتا ہوں تو کیا میرے لئے جائز ہے کہ ان یتیموں کی اونٹیوں کا دودھ پی لوں؟ آپ نے فرمایا اگر ان یتیموں کی گم شدہ اونٹیوں کی کو تو ڈھونڈ لاتا ہے ان کے چارے پانی کی خبر گیری رکھتا ہے ان کے حوض درست کرتا رہتا ہے اور ان کی نگہبانی کیا کرتا ہے تو بیشک دودھ سے نفع بھی اٹھا لیکن اس طرح کہ نہ ان کے بچوں کو نقصان پہنچے نہ حاجت سے زیادہ لے، (مولانا ملک)

حضرت عطاء بن رباح حضرت عکرمہ حضرت ابراہیم نخعی حضرت عطیہ عوفی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا یہی قول ہے دوسرا قول یہ ہے کہ تنگ دستی کے دور ہو جانے کے بعد وہ مال یتیم کو واپس دینا پڑے گا اس لئے کہ اصل تو ممانعت ہے البتہ ایک وجہ سے جواز ہو گیا تھا جب وہ وجہ جاتی رہی تو اس کا بدل دینا پڑے گا جیسے کوئی بے بس اور مضطر ہو کر کسی غیر کا مال کھالے لیکن حاجت کے نکل جانے کے بعد اگر اچھا وقت آیا تو اسے واپس دینا ہوگا، دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر بیٹھے تو اعلان فرمایا تھا کہ میری حیثیت یہاں یتیم کے والی کی حیثیت ہے اگر مجھے ضرورت ہی نہ ہوئی تو میں بیت المال سے کچھ نہ لوں گا اور اگر محتاجی ہوئی تو بطور قرض لوں گا جب آسانی ہوئی پھر واپس کر دوں گا (ابن ابی الدنیا)

یہ حدیث سعید بن منصور میں بھی ہے اور اس کو اسناد صحیح ہے، بیہقی میں بھی یہ حدیث ہے، ابن عباس سے آیت کے اس جملہ کی تفسیر میں مروی ہے کہ بطور قرض کھائے اور بھی مفسرین سے یہ مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں معروف سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ تین انگلیوں سے کھائے اور روایت میں آپ سے یہ مروی ہے کہ وہ اپنے ہی مال کو صرف اپنی ضرورت پوری ہو

جانے کے لائق ہی خرچ کرے تاکہ اسے یتیم کے مال کی حاجت ہی نہ پڑے،

حسرت عام شعسی فرماتے ہیں اگر ایسی بے بسی ہو جس میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے تو بیشک کھالے لیکن پھر ادا کرنا ہوگا، یحییٰ بن سعید انصار اور ربیعہ سے اس کی تفسیر یوں مروی ہے کہ اگر یتیم فقیر ہو تو اس کا ولی اس کی ضرورت کے موافق دے اور پھر اس ولی کو کچھ نہ ملے گا، لیکن عہارت یہ ٹھیک نہیں بیٹھتا اس لئے کہ اس سے پہلے یہ جملہ بھی ہے کہ جو غنی ہو وہ کچھ نہ لے، یعنی جو ولی غنی ہو تو یہاں بھی یہی مطلب ہوگا جو ولی فقیر ہونے سے کہ جو یتیم فقیر ہو، دوسری آیت میں ہے آیت (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) 6 . الانعام: 152) یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ ہاں بطور اصلاح کے پھر اگر تمہیں حاجت ہو تو حسب حاجت بطریق معروف اس میں سے کھاؤ پھر اولیاء سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں اور تم دیکھ لو کہ ان میں تمیز آچکی ہے تو گواہ رکھ کر ان کے مال ان کے سپرد کر دو، تاکہ انکار کرنے کا وقت ہی نہ آئے، یوں تو دراصل سچا شاہد اور پورا نگران اور ہر ایک حساب لینے والا اللہ ہی ہے وہ خوب جانتا ہے کہ ولی نے یتیم کے مال میں نیت کیسی رکھی؟ آیا خورد برد کیا تباہ و برباد کیا جھوٹ سچ حساب لکھا اور دیا یا صاف دل اور نیک نیتی سے نہایت چوکی اور صفائی سے اس کے مال کا پورا پورا خیال رکھا اور حساب کتاب صاف رکھا، ان سب باتوں کا حقیقی علم تو اسی دانا و بینا نگران و نگہبان کو ہے،

صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو ذر میں تمہیں ناتواں پاتا ہوں اور جو اپنے لئے چاہتا ہوں وہی تیرے لئے بھی پسند کرتا ہوں خبردار ہرگز دو غنصوں کا بھی سردار اور امیر نہ بننا نہ کبھی کسی یتیم کا ولی بننا۔ (تفسیر ابن کثیر، ص ۵)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا مِمَّا مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَكَعْبِدُ مَوْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا مِمَّا مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاَذْنِهِ وَيَسِّرُ الْاَيْتَةَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝
اور مشرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں اور بیشک مسلمان لونڈی مشرک سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں
بھاتی ہو اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں اور بیشک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتا
ہو، وہ دوزخ کی طرف بلا تے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان کرتا
ہے تاکہ وہ بصیحت حاصل کریں۔

مشرک کے مانع نکاح ہونے کا بیان

"وَلَا تَنْكِحُوا" تَعَزَّوْا جُؤَا اَهْلًا الْمُسْلِمُوْنَ "الْمُشْرِكَاتِ" اَي الْكٰفِرَاتِ "حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا مِمَّا مُؤْمِنَةٌ

تَحْبِرُ مِنْ مُشْرِكَةٍ "حُرْمَةٌ لِأَنَّ سَبَبَ نَزُولِهَا الْعَيْبُ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّةً وَتَرْغِيبُهُ لِيُكْحَلَ بِحُرْمَةِ مُشْرِكَةٍ "وَلَوْ أَحْبَبْتُمْ لِحِمَائِهَا وَمَالِهَا وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْكِتَابَاتِ بَايَةَ "وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ " "وَلَا تُنكِحُوا "تَزَوُّجُوا" "الْمُشْرِكِينَ" أَي الْكُفَّارَ الْمُؤْمِنَاتِ "حَتَّى يُؤْمِنُوا" وَكَعْبِدَ مُؤْمِنٍ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَحْبَبْتُمْ "لِمَالِهِ وَجَمَالِهِ" "أُولَئِكَ" أَي أَهْلَ الشِّرْكِ "يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ" بِدُعَائِهِمْ إِلَى الْعَمَلِ الْمَوْجِبِ لَهَا فَلَا تَلِيْقُ مَنْ تَكْتُمُهُمْ "وَاللَّهُ يَدْعُو" عَلَى لِسَانِ رُسُلِهِ "إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ" أَي الْعَمَلِ الْمَوْجِبِ لَهُمَا "بِإِذْنِهِ" بِإِزَاجِهِ فَتَجِبُ إِجَابَتُهُ بِتَزْوِيجِ أَوْلِيَائِهِ "وَيَسِّرُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" يَتَعَطَّرُونَ،

اور شرک والی عورتوں یعنی کافر خواتین سے نکاح نہ کرو یعنی اے مسلمانوں تم شادی نہ کرو۔ جب تک مسلمان نہ ہو جائیں اور بیشک مسلمان لونڈی آزاد شرک سے اچھی ہے۔

اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ جو شخص مؤمنہ باندی سے نکاح کرتا اور آزاد شرک عورت جس کی طرف ترغیب ہوتی اس کو چھوڑ دیتا تو یہ معاملہ باعث عار سمجھا جاتا تھا جبکہ اس آیت کے نزول نے اس عار کو ختم کر کے نص قائم کر دی ہے۔ اگرچہ وہ تمہیں مال و جمال کے اعتبار سے بھاتی ہو اور یہ حکم غیر اہل کتابیات کے ساتھ اس آیت "وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ" کے سبب خاص ہے۔ اور مشرکوں یعنی کافروں کے نکاح میں نہ دو۔ جب تک وہ ایمان نہ لائیں اور بیشک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں یعنی ایسے عمل کی طرف بلاتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والا ہے لہذا ان سے نکاح نہ کیا جائے۔ اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے یعنی اپنے رسول علیہ السلام کے زبان اقدس سے جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی ایسے عمل کی طرف جو ان دونوں یعنی جنت و مغفرت کو واجب کرنے والا ہے۔ اپنے حکم سے یعنی اپنے ارادے سے جس کو قبول کرنا واجب ہے۔ یعنی اس کے اولیاء سے نکاح کرتے ہوئے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت مانیں، یاد عطا پکڑیں۔

سورہ بقرہ آیت ۲۲۱ کے شان نزول کا بیان

صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ حضرت مرید عفتوی ایک بہادر شخص تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے مدینہ کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں وہاں عناق نامی ایک مشرک عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت رکھتی تھی حسین اور مالدار تھی جب اس کو ان کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور طالب وصال ہوئی آپ نے بخوف الہی اس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تب اس نے نکاح کی درخواست کی آپ نے فرمایا کہ یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے اپنے کام سے فارغ ہو کر جب آپ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حال عرض کر کے نکاح کی بابت دریافت کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر احمدی)

بعض علماء نے فرمایا جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے وہ مشرک ہے خواہ اللہ کو واحد ہی کہتا ہو اور توحید کا مدعی ہو۔ (خازن، تفسیر خزائن العرفان، سورہ بقرہ، ۲۲۱، لاہور)

مشرکہ آزاد سے مسلمان باندی سے نکاح کی فضیلت کا بیان

ایک روز حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کسی خطا پر اپنی باندی کے طمانچہ مارا پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال دریافت کیا عرض کیا کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ رمضان کے روزے رکھتی ہے خوب وضو کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے حضور نے فرمایا وہ مؤمنہ ہے آپ نے عرض کیا: تو اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا اور آپ نے ایسا ہی کیا اس پر لوگوں نے طعنہ زنی کی کہ تم نے ایک سیاہ قام باندی کے ساتھ نکاح کیا باوجودیکہ فلاں مشرکہ ترہ عورت تمہارے لئے حاضر ہے وہ حسین بھی ہے مالدار بھی ہے اس پر نازل ہوا۔ "وَلَا مَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ" یعنی مسلمان باندی مشرکہ سے بہتر ہے خواہ مشرکہ آزاد ہو اور حسن و مال کی وجہ سے اچھی معلوم ہوتی ہو۔ (خزائن العرفان، البقرہ، ۲۲۱)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ آذَىٰ ۖ فَاَعْتَرِ لُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

اور آپ سے حیض کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرمادیں: وہ نجاست ہے، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو، بیشک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔

حالت حیض میں جماع سے ممانعت کے حکم کا بیان

"وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ أَيُّ الْحَيْضِ أَوْ مَكَانَهُ مَاذَا يَفْعَلُ بِالنِّسَاءِ فِيهِ" "قُلْ هُوَ آذَىٰ" "قَدَّرَ أَوْ مَحَلَّهُ" "فَاعْتَرِ لُوا النِّسَاءَ" "اتْرُكُوا وَطَاهُرْنَ" "فِي الْمَحِيضِ" "أَيُّ وَقْتِهِ أَوْ مَكَانَهُ" "وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ" "بِالْجَمَاعِ" "حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ" "بِسُكُونِ الطَّاءِ وَتَشْدِيدِهَا وَالْهَاءِ وَفِيهِ إِذْغَامُ النَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الطَّاءِ" "أَيُّ يَفْتَسِلْنَ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ" "فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ" "بِالْجَمَاعِ" "مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ" "بِتَجَنُّبِهِ فِي الْحَيْضِ وَهُوَ الْقَبْلُ وَلَا تَعْدُوهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ" "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ" "يُثِيبُ وَيُكْرِمُ" "التَّوَّابِينَ" "مِنَ الذُّنُوبِ" "وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" "مِنَ الْأَقْدَارِ"

اور آپ سے حیض یا حائض سے حالت میں ازواجی تعلق کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ﷺ فرمادیں وہ نجاست ہے، یا محل نجاست ہے۔ سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، یعنی ان سے جماع کرنا حیض

کی مدت میں یا اس مقام پر جماع کرنا چھوڑ دو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جایا کرو، یعنی جماع نہ کرو۔ اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، اور یہاں پر "تَطْهُرُونَ" طہاء کے سکون و تشدید دونوں کے ساتھ آیا ہے اور ہاء کو تاء میں ادغام کیا گیا ہے جو اصل میں طہاء تھی یعنی اس کے ختم ہونے کے بعد وہ غسل کر لیں۔ تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو، یعنی حالت حیض میں پرہیز کرتے ہوئے اور وہ قبل سے پچنا ہے لہذا اس کے غیر کی جانب بھی نہ جائے۔ بیشک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے یعنی ثواب دیتا اور کرم کرتا ہے۔ اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی جو نجاست سے بچتے ہیں۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

اگرچہ "فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ" کا ظہور یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ہر قسم کی معاشرت ترک کر دی جائے لیکن بعد میں یہ کہنا کہ ایام حیض اور غسل کے بعد اس کے ساتھ ہمبستری جائز ہے "حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطْهُرْنَ فَاتَوْهَنَ مِنْ حَيْثُ" یہ قرینہ ہے کہ وہ امر جس سے "فَاعْتَزِلُوا" کہہ کر منع کیا گیا تھا وہ صرف ہمبستری تھی نہ کہ ہر قسم کی معاشرت کیونکہ اگر یہ مراد ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا "فَاِذَا تَطْهُرْنَ فَعَاشِرُوهُنَّ" ایام حیض میں قبل کی طرف سے نزدیکی حرام ہے۔

آیت کے ابتداء میں کلمہ "مَحِيضٌ" مصدر ہے (یعنی حیض آنا) لیکن بملہ "فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ" میں الْمَحِيضُ اسم مکان ہے۔ اس پر دلیل کلمہ "الْمَحِيضُ" کا تکرار ہے۔ چونکہ اگر دونوں جگہ پر ایک ہی معنی مراد ہوتا تو قاعدتاً دوسرے کو ضمیر کی صورت میں ذکر کیا جاتا۔

سورہ بقرہ آیت ۲۲۲ کے شان نزول کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہودیوں میں سے کوئی عورت ایام حیض میں ہوتی تو وہ لوگ نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ میل جول رکھتے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے متعلق دریافت کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اَذَىٰ" (البقرہ: ۲۲) (یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیجئے کہ یہ ناپاکی ہے) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ کھایا پیا جائے اور انہیں گھروں میں اپنے ساتھ رکھا جائے نیز ان کے ساتھ جماع کے علاوہ سب کچھ (یعنی بوس و کنار وغیرہ) کرنا جائز ہے۔ اس پر یہودی کہنے لگے کہ یہ ہمارے ہر کام کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عباد بن بشیر اور اسید بن خضیر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے اس قول کی خبر دینے کے بعد عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حیض کے ایام میں جماع بھی نہ کرنے لگیں تاکہ ان کی مخالفت پوری ہو جائے۔ یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے متغیر ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے ہیں اور پھر اٹھ کر چل دیئے۔ اسی وقت ان دونوں کیلئے دودھ بطور ہدیہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیج دیا اور انہوں نے پیا۔ اس طرح ہمیں علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

ان سے ناراض نہیں ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ محمد بن عبدالاعلیٰ سے عبدالرحمن بن مہدی سے اور وہ حماد بن سلمہ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 911)

حیض و نفاس و استحاضہ کے فقہی مفہوم کا بیان

لغت میں "حیض" کے معنی "جاری ہونا" ہیں اور اصطلاح شریعت میں حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو عورت کے رحم سے بغیر کسی بیماری اور ولادت کے جاری ہوتا ہے اور جسے عرف عام میں "ماہواری" یا ایام بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح رحم عورت سے جو خون کسی مرض کی وجہ سے آتا ہے اسے استحاضہ اور جو خون ولادت کے بعد جاری ہوتا ہے اسے "نفاس" کہتے ہیں۔

حیض کی مدت کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے لہذا اس مدت میں خون خالص سفیدی کے علاوہ جس رنگ میں بھی آئے وہ حیض کا خون شمار ہوگا یعنی حیض کے خون کا رنگ سرخ بھی ہوتا ہے اور سیاہ و سبز بھی، نیز زرد اور مٹی کے رنگ جیسا بھی حیض کے خون کا رنگ ہوتا ہے۔ ایام حیض میں نماز، روزہ نہ کرنا چاہئے البتہ ایام گزر جانے کے بعد روزے تو قضاء ادا کئے جائیں گے مگر نماز کی قضا نہیں ہوگی۔

حائض کے بقیہ جسم سے استمتاع کرنے میں مذاہب اربعہ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جنابت کی حالت میں ایک برتن سے نہا لیا کرتے تھے۔ (اور بعض اوقات) میں ایام سے ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے (تہ بند باندھنے کے واسطے) ارشاد فرماتے جب نہیں تہ بند باندھ لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے (ناف کے اوپر اوپر) اپنے بدن کو لگا کر لیٹ جایا کرتے تھے اور آپ ﷺ احتکاف میں ہوتے اور اپنا سر مبارک (مسجد سے) باہر نکال دیتے تو میں اپنے ایام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھویا کرتی تھی۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 513)

عرب کے قاعدے اور معمول کے مطابق ایک بڑا برتن جو طشت کی قسم کا ہوتا تھا پانی سے بھرا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان رکھا ہوتا اور یہ دونوں اس میں سے چلو بھر بھر کر نہاتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت کے جسم کے اس حصے سے فائدہ اٹھانا جو ناف کے نیچے اور زانو کے اوپر ہوتا ہے حرام ہے۔ یعنی وہاں ہاتھ لگانا اور جماع کرنا ممنوع ہے چنانچہ اس کی وضاحت دوسری احادیث سے بھی ہوتی ہے اور یہی مسلک امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف، امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اور امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم کا ہے۔

امام محمد، امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ تعالیٰ علیہما اور بعض شوافع حضرات کا مسلک یہ ہے کہ حائضہ عورت سے صرف وطی یعنی شرمگاہ میں دخول کرنا حرام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مسجد سے بالکل ملا ہوا تھا یہاں تک کہ اس کا دروازہ بھی مسجد ہی کی طرف کھلا ہوا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احتکاف میں ہوتے تھے تو اپنے سر مبارک اسی دروازے سے حجرے کی طرف نکال دیتے تھے وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھودیتی تھی۔ اس سے معلوم

ہوا کہ اگر کوئی آدمی احکاف میں بیٹھا ہو اور اپنے جسم کے کسی حصے کو سجد سے باہر نکالے تو اس سے احکاف باطل نہیں ہوتا۔
امام ابو یوسفی ترمذی فرماتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے اور اکثر صحابہ و تابعین کا یہی قول ہے اور امام شافعی امام احمد اور امام اسحاق بھی یہی کہتے ہیں۔ (جامع ترمذی: جلد اول: حدیث نمبر 126)

جنبی و حائض کیلئے تلاوت قرآن کی ممانعت میں مذاہب اربعہ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ اور جنبی قرآن میں سے کچھ نہ پڑھیں اس باب میں حضرت علی سے بھی روایت ہے امام ابو یوسفی ترمذی فرماتے ہیں ہم ابن عمر کی حدیث کو اسماعیل بن عباس مولیس بن عقبہ اور نافع کے واسطے سے پہچانتے ہیں جس میں حضرت ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنبی اور حائضہ قرآن نہ پڑھیں۔ اور یہی قول ہے اکثر صحابہ اور تابعین اور بعد کے فقہاء سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی، احمد اور اسحاق کا وہ کہتے ہیں کہ حائضہ اور جنبی قرآن سے نہ پڑھیں مگر ایک آیت کا کٹرایا حرف وغیرہ اور رخصت دی جنبی اور حائضہ کو **سُبْحَانَ اللَّهِ** اور **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** پڑھنے کی۔ امام ابو یوسفی ترمذی فرماتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل بن عیاش اہل حجاز اور اہل عراق سے منکر حدیث روایت کرتا ہے گویا کہ امام بخاری نے اسماعیل بن عیاش کی ان روایات کو جو انہوں نے اکیسے اہل عراق اور اہل حجاز سے روایت کی ہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ اور امام بخاری نے کہا کہ اسماعیل بن عیاش کی وہی روایات صحیح ہیں جو انہوں نے اہل شام سے روایت کی ہیں امام احمد بن حنبل نے فرمایا اسماعیل بن عیاش بقیہ سے بہتر ہے بقیہ ثقہ راویوں سے منکر حدیث روایت کرتا ہے امام ابو یوسفی ترمذی نے فرمایا کہ احمد بن حنبل کا یہ قول مجھ سے احمد بن حسن نے بیان کیا۔ (احناف اور امام مالک علیہ الرحمہ کا مذہب وہی ہے جو متن قدوری میں ہے)۔ (جامع ترمذی: جلد اول: حدیث نمبر 125)

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَلِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلَاقُوهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں پس تم اپنی کھیتوں میں جیسے چاہو آؤ، اور اپنے لئے آئندہ کا کچھ سامان کر لو، اور اللہ کا تقویٰ

اعتیار کرو اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو، اور آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں۔

بیویوں کو کھیتوں سے تشبیہ دینے کا بیان

"نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ" ائی محل زرعکم الولد "فَاتُوا حَرْثَكُمْ" ائی محلہ وهو القبل "اننى" كيف
 "شئتم" من قيام وقعود واضطجاع والبال واذتار ونزل رذالقول اليهود: من اتى امراته فى قبلها
 ائى من جهة ذبرها جاء الولد اخول "وقللموا لانفسكم" العمل الصالح كالتسمية عند الجماع
 "واتقوا الله" فى امره ونهيه "واعلموا انكم ملاقوه" بالبعث فيجازيكم باعمالكم "وبشرو"

الْمُؤْمِنِينَ "الَّذِينَ اتَّقَوْهُ بِالْجَنَّةِ،

تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں یعنی اولاد کو حاصل کرنے کیلئے وہ تمہارے لئے کھیت کی طرح ہیں۔ پس تم اپنی کھیتوں میں جیسے چاہو آؤ، اور وہ مقام قبل ہے۔ اور جیسے چاہو سے مراد خواہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، چت لیٹ کر، آنگلی جانب سے یا پھولی جانب سے آؤ۔ اور یہ آیت یہود کے اس قول کے رد میں نازل ہوئی کہ جو شخص اپنی بیوی سے قبل میں جماع کرنے کیلئے پھولی جانب سے آیا تو اس کا بچہ بھیگا ہوگا۔ اور اپنے لئے آئندہ کا کچھ سامان کر لو یعنی نیک عمل سے جس طرح جماع کے وقت بسم اللہ کا پڑھنا ہے۔ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یعنی امر و نہی میں اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد، تو وہ تمہارے اعمال کو تم کو جزاء دے گا۔ اور آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں۔ یعنی جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ان کو جنت کی بشارت دے دو۔

سورہ بقرہ آیت ۲۲۴ کے سبب نزول کا بیان

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جب عورت سے مجامعت سامنے رخ کر کے نہ کی جائے اور حمل ٹھہر جائے تو بچہ بھیگا پیدا ہوتا ہے۔ ان کی تردید میں یہ جملہ نازل ہوا کہ مرد کو اختیار ہے، ابن ابی حاتم میں ہے کہ یہودیوں نے یہی بات مسلمانوں سے بھی کہی تھی، ابن جریج فرماتے ہیں کہ آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ خواہ سامنے سے آئے خواہ پیچھے سے لیکن ایک عیاری ہے۔

مسند احمد میں ہے کہ چند انصاریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، طحاوی کی کتاب مشکل الحدیث میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی سے التا کر کے مباشرت کی تھی، لوگوں نے اسے برا بھلا کہا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

شرم و حیاء کے باوجود شرعی مسئلہ پوچھنے کا بیان

حضرت عبد اللہ بن سابط حضرت حفصہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس آئے اور کہا میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن شرم آتی ہے، فرمایا بھتیجے تم نہ شرم آؤ اور جو پوچھنا ہو پوچھ لو، کہا فرمائیے عورتوں کے پیچھے کی طرف سے جماع کرنا جائز ہے؟ فرمایا سنو مجھ سے حضرت ام سلمہ نے فرمایا ہے کہ انصاری عورتوں کو التا لایا کرتے تھے اور یہود کہتے تھے کہ اس طرح سے بچہ بھیگا ہوتا ہے، جب مہاجر مدینہ شریف آئے اور یہاں کی عورتوں سے ان کا نکاح ہوا اور انہوں نے بھی یہی کرنا چاہا تو ایک عورت نے اپنے خاوند کی بات نہ مانی اور کہا جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ بیان نہ کر لوں تیری بات نہ مانوں گی چنانچہ وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی، ام سلمہ نے ہٹھایا اور کہا ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آجائیں گے، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انصاریہ عورت شرمندگی کی وجہ سے نہ پوچھ سکی اور واپس چلی گئی لیکن ام المؤمنین نے آپ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاریہ عورت کو بلا لو، پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا جگہ ایک ہی ہو،

مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا،

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا، میں نے رات کو اپنی سواری الٹی کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے سے آ، پیچھے سے آ، اختیار ہے لیکن حیض کی حالت میں نہ آ اور پاخانہ کی جگہ نہ آئے۔ (جامع البیان، سورہ بقرہ ۲۲۲، بیروت)

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اور اللہ کو اپنی قسموں کا بہانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اور اللہ سنتا جانتا ہے،

قسم کی اباحت و ممانعت کا بیان

"وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ" ائى الْحَلْفِ بِهٖ "عُرْضَةً" عِلَّةً مَّانِعَةً "لِأَيْمَانِكُمْ" ائى نَصَبًا لَهَا بِأَنْ تُكْثِرُوا الْحَلْفَ بِهٖ "أَنْ" لَا "تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا" فَتُكْرَهَ الْيَمِينَ عَلَى ذَلِكَ وَيُسَنَ فِيهِ الْحِنْثُ وَيُكْفَرُ بِخِلَافِهَا عَلَى فِعْلِ الْبِرِّ وَنَحْوِهٖ فَهِيَ طَاعَةٌ "وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ" اَلْمَعْنَى لَا تَمْتَنِعُوا مِنْ فِعْلِ مَا ذَكَرَ مِنَ الْبِرِّ وَنَحْوِهٖ إِذَا حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ بَلْ ائْتُوهُ وَكَفَرُوا لِأَنَّ سَبَبَ نَزُولِهَا اَلِامْتِنَاعُ مِنْ ذَلِكَ "وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" بِأَخْوَالِكُمْ،

اور اللہ کو اپنی قسمیں اٹھا کر بہانہ نہ بنا لو یعنی اللہ کے نام سے کثیر قسمیں نہ کھاؤ۔ کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، یعنی نیکی و احسان نہ کرنے کی قسم کھانا مکروہ ہے لہذا سنت ہے کہ ایسی قسم کو توڑ دیا جائے اور اس کا کفارہ دیا جائے کیونکہ وہ نیکی کے عمل کے خلاف ہے اور اسی طرح کا حکم اطاعت کے کاموں میں بھی ہے۔ اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا معنی یہ ہے کہ مذکورہ عمل جو ذکر کیا ہے وہ تمہیں نیکی اور اسی طرح کے کاموں سے روکنے والا نہ ہو۔ جب تم نے حلف اٹھا لیا ہو۔ بلکہ تم اس کو کر ڈالو اور کفارہ دو کیونکہ اس کے نزول سے روکنے کا سبب یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو سنتا، تمہارے حالات کو جانتا ہے

یہاں پر نبی کے ظہور کو مورد توجہ قرار دیا جائے اور "عرضة" کے لغوی معنی پر نگاہ ڈالی جائے تو یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قسم کے طور پر پیش کرے اور ہر مقام پر قسم میں اللہ کا نام لے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۲۲ کے شان نزول کا بیان

حضرت عبد اللہ بن رواحہ نے اپنے بہنوئی نعمان بن بشیر کے گھر جانے اور ان سے کلام کرنے اور ان کے خصوم کے ساتھ ان کی صلح کرانے سے قسم کھالی تھی جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ میں قسم کھا چکا ہوں اس لئے یہ کام کر ہی نہیں سکتا اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی اور نیک کام کرنے سے قسم کھالینے کی ممانعت فرمائی گئی۔

خلاف قسم بھلائی ہونے کی صورت میں کفارے کی ادائیگی کا بیان

حضرت زہد بن جری سے روایت ہے کہ ہم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دسترخوان منگوایا اور

اس میں مرغ کا گوشت تھا نبی تیم اللہ میں سے ایک آدمی سرخ رنگ غلام کی مشابہت رکھنے والا آیا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: آؤ اس نے تکلف کیا تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا آؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے کھاتے ہوئے دیکھا تو اس آدمی نے کہا میں نے اسے (مرغیوں کو) کوئی چیز (گندگی) کھاتے دیکھا تو مجھے اس سے گھن آئی میں نے اسے نہ کھانے کی قسم اٹھائی تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا آؤ میں تجھے اس بارے میں حدیث بیان کروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اشعری قبیلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کرنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں سوار نہ کروں گا نہ ہی میرے پاس ایسی چیز ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں پس ہم ٹھہرے رہے جتنا اللہ نے چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے اونٹ لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلوایا اور ہمارے لیے سفید کوہان والے پانچ اونٹوں کا حکم دیا کہتے ہیں جب ہم چلے تو بعض نے ایک دوسرے سے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قسم سے غافل کر دیا ہمارے لیے برکت نہ ہوگی ہم نے آپ کے پاس لوٹ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ سے سواری طلب کرنے کے لیے آئے اور آپ نے ہمیں سواری نہ دیے کی قسم اٹھائی پھر آپ بھول گئے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ نے چاہا تو میں قسم نہ اٹھاؤں گا کسی چیز کی پھر میں اس کے علاوہ میں خیر دیکھوں تو میں وہی کام کروں گا جو بہتر ہوگا اور قسم کا کفارہ دوں گا پس تم جاؤ بے شک اللہ نے تمہیں سواری دی ہے۔ (صحیح مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر 1772)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

اور تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے

جو کام تمہارے دلوں نے کئے اور اللہ بخشنے والا حلیم ہے،

لغو قسم پر مؤاخذہ نہ ہونے کا بیان

"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ" الْكَاثِرِينَ "فِي أَيْمَانِكُمْ" وَهُوَ مَا يَسْبِقُ إِلَيْهِ اللِّسَانُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْحَلْفِ نَحْوِ وَاللَّهُ وَتَبَلَى وَاللَّهُ فَلَا أَيْمَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ "وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ" أَيْ قَصْدَتُهُ مِنْ الْإِيمَانِ إِذَا حَبِطْتُمْ "وَاللَّهُ غَفُورٌ" لِمَا كَانَ مِنَ اللَّغْوِ "حَلِيمٌ" بِتَأْخِيرِ الْعُقُوبَةِ عَنْ مُسْتَحَقِّهَا، اور تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے۔ یعنی جو قسم اٹھانے والے کی زبان پر بغیر کسی ارادے کے آجائیں۔ جس طرح "وَاللَّه" اس پر کوئی گناہ اور کفارہ نہیں ہے۔ ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے۔ جو کام تمہارے دلوں نے کئے یعنی جن قسموں کا ارادہ کر کے جب تم ان کو توڑ دیا ہے۔ اور اللہ بخشنے والا، یعنی جو لغو ہیں، حلیم والا ہے، یعنی سزا کا حقدار ہونے کے باوجود سزا کی تاخیر کرنے میں حلیم کرنے والا ہے۔

لغو قسم سے وہ قسمیں مراد ہیں جو عموماً عادت کی وجہ سے منہ سے نکل جاتی ہیں بغیر اس کے کہ قسم کھانے والے نے دلی طور پر اس کا قصد کیا ہو، "باللغو" کا یہ معنی اس کے "بما کسبت لفلوبکم" کے ساتھ تقابل کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے۔

عام طور پر زبان سے قسم جاری ہونے پر عدم مؤاخذہ کا بیان

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں ابوداؤد میں بروایت حضرت عائشہ ایک مرفوع حدیث مروی ہے جو اور روایتوں میں موقوف وارد ہوئی ہے کہ یہ لغو قسمیں وہ ہیں جو انسان اپنے گھربار میں بال بچوں میں کہہ دیا کرتا ہے کہ ہاں اللہ کی قسم اور انہیں اللہ کی قسم، غرض بطور تکلیف کلام کے یہ لفظ نکل جاتے ہیں دل میں اس کی پختگی کا خیال بھی نہیں ہوتا، حضرت عائشہ سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ دو قسمیں ہیں جو ہنسی ہنسی میں انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں، ان پر کفارہ نہیں، ہاں جو ارادے کے ساتھ قسم ہو پھر اس کا خلاف کرے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا،

آپ کے علاوہ اور بھی بعض صحابہ اور تابعین نے یہی تفسیر اس آیت کی بیان کی ہے، یہ بھی مروی ہے کہ ایک آدمی اپنی تحقیق پر بھروسہ کر کے کسی معاملہ کی نسبت قسم کھا بیٹھے اور حقیقت میں وہ معاملہ یوں نہ ہو تو یہ قسمیں لغو ہیں، یہ معنی بھی دیگر بہت سے حضرات سے مروی ہیں، ایک حسن حدیث میں ہے جو مرسل ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازوں کی ایک جماعت کے پاس جا کھڑے ہوئے، وہ تیر اندازی کر رہے تھے اور ایک شخص کبھی کہتا اللہ کی قسم اس کا تیر نشانے پر لگے گا، کبھی کہتا اللہ کی قسم یہ خطا کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی قسم کے خلاف ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو قسمیں لغو ہیں ان پر کفارہ نہیں اور نہ کوئی سزا یا عذاب ہے، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے یہ وہ قسمیں ہیں جو انسان کھا لیتا ہے پھر خیال نہیں رہتا، یا کوئی شخص اپنے کسی کام کے نہ کرنے پر کوئی بددعا کے کلمات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، وہ بھی لغو میں داخل ہیں یا غصے اور غضب کی حالت میں بیساختہ زبان سے قسم نکل جائے یا حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر لے تو اسے چاہئے کہ ان قسموں کی پروا نہ کرے اور اللہ کے احکام کی خلاف نہ کرے،

حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ انصار کے دو شخص جو آپس میں بھائی بھائی تھے ان کے درمیان کچھ میراث کا مال تھا تو ایک نے دوسرے سے کہا اب اس مال کو تقسیم کر دو، دوسرے نے کہا اگر اب تو نے تقسیم کرنے کیلئے کہا تو میرا مال کعبہ کا خزانہ ہے۔ حضرت عمر نے یہ واقع سن کر فرمایا کہ کعبہ ایسے مال سے غنی ہے، اپنی قسم کا کفارہ دے اور اپنے بھائی سے بول چال رکھ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی رشتے ناتوں کے توڑنے اور جس چیز کی ملکیت نہ ہو ان کے بارے میں قسم اور نذر نہیں۔ پھر فرماتا ہے تمہارے دل جو کریں اس پر گرفت ہے یعنی اپنے جھوٹ کا علم ہو اور پھر قسم کھائے جیسے اور جگہ ہے آیت:

(وَلٰكِنْ يُؤٰخِذْكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الَآيْمَانَ) 5۔ المائدہ: 89) یعنی جو تم مضبوط اور تاکید والی قسمیں کھا لو۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے اور ان پر علم و کرم کرنے والا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۲۷۵)

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

اور وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں چار مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر آئے

تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اپنی بیویوں سے ایلاء کرنے والوں کیلئے حکم شرعی کا بیان

"لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ" اَمَى يَخْلِفُونَ اَنْ لَا يُجَامِعُوهُنَّ "تَرَبُّصُ" اِنْتِظَارُ "اَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا" رَجَعُوا فِيهَا اَوْ بَعْدَهَا عَنْ اَلْيَمِينِ اِلَى اَلْوَطْءِ "فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" فَيَسْكُونُ غَفُورٌ لَهُمْ مَا آتَوْهُ مِنْ ضَرَرِ الْمَرْأَةِ بِالْحَلْفِ "رَحِيمٌ" بِهِمْ،

اور وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں کہ وہ ان سے جماع نہ کریں گے۔ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی انہیں چار مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر آئے۔ یعنی اس میں رجوع کر لیا یا قسم کے بعد واپس کر لی۔ تو اللہ بخشنے والا یعنی قسم کے ذریعے جو اس عورت کو نقصان پہنچایا، مہربان ان کے ساتھ ہے۔

"یؤلون" کا مصدر "ایلاء" ہے جو لغت میں قسم کے معنی میں ہے لیکن اصطلاح میں ایلاء کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ چار مہینے سے زیادہ مدت تک ہمبستری چھوڑنے کی قسم کھائے۔ آیت میں بھی یہی اصطلاحی معنی مراد ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۲۶ کے شان نزول کا بیان

زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے اگر وہ دینے سے انکار کرتیں تو ایک سال دو سال تین سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے تھے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے نہ وہ بیوہ ہی تھیں کہ کہیں اپنا ٹھکانہ نہ کر لیتیں نہ شوہر دار کہ شوہر سے آرام پاتیں اسلام نے اس ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لئے چار مہینے کی مدت معین فرمادی کہ اگر عورت سے چار مہینے یا اس سے زائد عرصہ کے لئے یا غیر معین مدت کے لئے ترک صحبت کی قسم کھالے جس کو ایلاء کہتے ہیں تو اس کے لئے چار ماہ انتظار کی مہلت ہے اس عرصہ میں خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا اس کے لئے بہتر ہے یا رکھنا اگر رکھنا بہتر سمجھے اور اس مدت کے اندر رجوع کرے تو نکاح باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہوگئی اور اس پر طلاق بائن واقع ہوگئی۔

ایلاء کا فقہی مفہوم کا بیان

"ایلاء" "أَلَا يَأْلُو" سے باب افعال ہے۔ "أَلَا يَأْلُو" کا اصل لغوی مفہوم کسی امر میں کوتاہی اور کمی کرنا ہے اور "ایلاء" "ایلاء" کے لغوی معنی یہ ہیں کہ قسم (یمین) کے ہیں خواہ کسی بھی بات پر قسم کھائی جائے۔ جبکہ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے مطلق طور پر یا ہمیشہ کے لئے یا چار مہینے اور اس سے زیادہ مدت کے لئے صحبت نہ کرنے کی قسم کھالے، اسی طرح بیوی سے صحبت

کرنے کی صورت میں کوئی ایسی چیز اپنے اوپر لازم کر لے جس کی ادائیگی ایک گونہ دشوار اور مشکل ہو مثلاً یہ کہے کہ اگر میں تجھ سے صحبت کر لوں تو مجھ پر حج یا روزہ وغیرہ واجب ہو جائے تو بھی ایلاء ہی شمار ہوگا۔ (فقہ اسلامی وادلہ، ج ۹، ص ۵۰۳)

مدت ایلاء گزرنے کے بعد وقوع طلاق میں مذاہب اربعہ

حضرت سلیمان ابن یسار تابعی کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس بلکہ اس سے بھی زیادہ صحابیوں کو پایا ہے وہ سب یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایلاء کرنے والے کو ٹھہرایا جائے (شرح السنۃ مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 496)

ایلاء اس کو کہتے ہیں کہ کوئی مرد یہ قسم کھائے کہ میں چار مہینہ یا اس سے زائد مثلاً پانچ مہینہ یا چھ مہینہ) تک اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا لہذا اگر اس مرد نے اپنی بیوی سے جماع نہیں کیا یہاں تک کہ چار مہینے گزر گئے تو اس صورت میں اکثر صحابہ کے قول کے مطابق اس مرد کی بیوی پر محض چار مہینے گزر جانے سے طلاق نہیں پڑے گی بلکہ ایلاء کرنے والے کو ٹھہرایا جائے گا یعنی حاکم وقاضی اس کو مجبوس کریگا اور اس سے یہ کہے گا کہ یا تو اپنی عورت سے رجوع کر دینی اس سے جماع کر لو اور اپنی قسم پوری نہ کرنے کا کفارہ دو یا اپنی بیوی کو طلاق دیدو۔ چنانچہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد کا مسلک یہی ہے نیز حضرت امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مرد حاکم وقاضی کی اس بات پر عمل نہ کرے یعنی نہ تو عورت سے رجوع کرے اور نہ طلاق دے تو حاکم کو اختیار ہے کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دیدے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ اس صورت میں اگر اس مرد نے چار مہینے کے اندر اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو اس کا ایلاء ساقط ہو جائے گا۔ مگر اس پر قسم پوری نہ کرنے کا کفارہ لازم آئے گا اور اگر اس نے جماع نہ کیا یہاں تک کہ چار مہینے گزر گئے تو اس کی بیوی پر ایک طلاق بائن پڑھ جائے گی ایلاء کے دیگر مسائل اور اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ "امام نخعی اور قتادہ اور حماد، وراہن ابی لیلیٰ اور اسحاق کا قول ہے کہ جس نے بھی قلیل یا اکثر وقت میں وطی نہ کرنے کی قسم اٹھائی، اور اسے چار ماہ تک چھوڑ دیا تو اس نے ایلاء کیا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: (ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں وہ چار ماہ تک انتظار کریں)۔ اور یہ شخص ایلاء کرنے والا ہے؛ کیونکہ ایلاء حلف ہے اور اس نے قسم اٹھائی ہے۔ (المغنی 7/415)۔"

ایلاء کے حکم کا بیان

علامہ ابن محمود الباہر ترقی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایلاء کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ شخص اس عورت سے چار ماہ تک صحبت نہ کرے تو چار ماہ بعد خود بخود طلاق بائن پڑ جائے گی اور اگر چار ماہ کے اندر صحبت کر لے تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔

(عنایہ شرح الہدایہ، ج ۵، ص ۴۳۲، بیروت)

مدت ایلاء کے بعد والی طلاق میں مذاہب اربعہ

علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ قاضی تفریق کرائے گا بلکہ ان کا

مذہب بھی یہی ہے کہ طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔

اور اسی طرح امام مالک علیہ الرحمہ اور امام احمد بن حنبل علیہما الرحمہ کا بھی مذہب ہے لہذا احناف اور ائمہ ثلاثہ کا اس مسئلہ میں اختلاف طلاق رجعی اور بائنہ ہونے میں ہے۔ وقوع طلاق میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (فتح القدیر، ج ۸، ص ۴۷۵، بیروت)

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے۔

رجوع یا طلاق دونوں میں سے کسی ایک کو اپنانے کا بیان

"وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ" اِیْ عَلَیْهِ بِأَنَّ لَا یَقْبَلُونَ فَلَیُبْقِعُوهُ " فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ " لِقَوْلِهِمْ " عَلِيمٌ " بِعَزْمِهِمُ الْمَعْنَى لَیْسَ لَهُمْ بَعْدَ تَرْتِیْبِ مَا ذُكِرَ إِلَّا الْفِئْتَةُ أَوْ الطَّلَاقُ،

اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا یعنی وہ رجوع نہ کریں تو طلاق ہی دے دیں، تو اللہ ان کو بات کو سننے والا ہے، ان کے ارادے کو جانتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ انتظار کے بعد رجوع کرنا ہے یا پھر طلاق دے دینا ہے۔

قوت آثار کے مطابق فقہ حنفی کا موقف طلاق ایلاء میں صح

علامہ ابن ہمام حنفی علیہ الرحمہ فقہاء شوافع کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم شوافع کے مذہب کا اس لئے رد کرتے ہیں کہ بہت سے آثار میں تعارض ہے۔ اور اصول کے مطابق آثار میں ترجیح دی ہے اور معروف چار آثار حسب ذیل ہیں۔

(۱) امام عبد الرزاق علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما ایلاء کے بارے میں فرماتے ہیں جب چار ماہ اس کی عدت گزر جائے تو اسے ایک طلاق ہے اور وہ اپنی جان کی زیادہ حقدار ہے اور مطلقہ والی عدت گزارے۔ اس کی سند سب سے جید ہے جبکہ اس سے اختلافی سند میں حبیب کی پہچان بھی نہیں ہے اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ طاؤس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اخذ کیا ہے لہذا وہ سند منقطع ہے۔

(۲) امام عبد الرزاق علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ حضرت علی، ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم ایلاء کے بارے میں فرماتے ہیں جب چار ماہ اس کی عدت گزر جائے تو اسے ایک طلاق ہے اور وہ اپنی جان کی زیادہ حقدار ہے اور مطلقہ والی عدت گزارے۔ اور ان میں ہر ایک کی روایت مرسل ہے۔

(۳) امام ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم دونوں فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص نے ایلاء کیا اور رجوع نہ کیا اور اس کی عدت گزر گئی تو اسے ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ اس روایت کے رواۃ تمام وہی ہیں جن کی تخریج امام بخاری اور امام مسلم کی ہے۔ لہذا اس کے تمام راوی صحیح ہیں۔ سب سے مقدم اس روایت کو ہوتا ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کیا ہو اور ان کے بعد تقدم اس روایت کو ہوتا ہے جو روایت ان

کے شرط کے مطابق صحیح ہو اور یہ روایت امام بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ (بخ القدر، بتصرف، ج ۸، ص ۴۸۲، بیروت)

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے

رحموں میں پیدا فرمادیا ہو، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں اپنی

زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں، اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق

ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔

طلاق کی عدت تین حیض ہونے کا بیان

"وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ" "أَي لِيَنْتَظِرْنَ" "بِأَنْفُسِهِنَّ" "عَنِ النِّكَاحِ" "ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" "تَمْضِي مِنْ

حِينَ الطَّلَاقِ جَمْعُ قُرْءٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَهُوَ الطَّهْرُ أَوْ الْحَيْضُ قَوْلَانِ وَهَذَا فِي الْمَذْخُولِ بِهِنَّ أَمَّا

غَيْرِهِنَّ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ لِقَوْلِهِ: "فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ" "وَفِي غَيْرِ الْإِيْسَةِ وَالصَّغِيرَةِ فَعِدَّتُهُنَّ

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْحَوَامِلُ فَعِدَّتُهُنَّ أَنْ يَضْمَنَّ حَمْلَهُنَّ كَمَا فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ وَالْإِمَاءُ فَعِدَّتُهُنَّ قُرْءٌ إِنْ

بِالْثَّنَةِ "وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ" "مِنَ الْوَلَدِ وَالْحَيْضِ" "إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ" "أَزْوَاجُهُنَّ" "أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ" "بِمُرَاجَعَتِهِنَّ وَلَوْ أَبَيْنَ" "فِي ذَلِكَ" "أَي فِي

زَمَنِ التَّرَبُّصِ" "إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا" "بَيْنَهُمَا لِأَضْرَارِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ تَحْرِيبُ عَلَى قَضْدِهِ لَا شَرْطَ

لِجَوَازِ الرَّجْعَةِ وَهَذَا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَأَحَقُّ لَا تَفْضِيلَ فِيهِ إِذْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ مِنْ نِكَاحِهِنَّ فِي

الْعِدَّةِ "وَلَهُنَّ" "لَهُنَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ" "مِثْلُ الَّذِي" "لَهُمْ" "عَلَيْهِنَّ" "مِنَ الْحُقُوقِ" "بِالْمَعْرُوفِ" "شَرْعًا مِنْ

حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَتَرْكِ الْأَضْرَارِ وَنَعُو ذَلِكَ" "وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ" "فَضِيلَةٌ فِي الْحَقِّ مِنْ وَجُوبِ

طَاعَتِهِنَّ لَهُمْ لِمَا سَافَرُوا مِنَ الْمَهْرِ وَالْإِنْفَاقِ" "وَاللَّهُ عَزِيزٌ" "فِي مُلْكِهِ" "حَكِيمٌ" "فِيمَا دَبَّرَهُ لِخَلْقِهِ،

اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں، یعنی اپنے آپ کو نکاح سے روک کر انتظار کریں۔ اور تین

قرؤوں سے مراد وقت طلاق سے تین قرؤوں کا انتظار کریں۔ اور لفظ قرؤ قرؤ کی جمع ہے۔ اور یہ قاف کی فتح کی ساتھ

ہے۔ اور اس سے مراد طہر ہے یا پھر حیض ہے۔ یہ دونوں قول ہیں۔ اور یہ حکم اس عورت کیلئے ہے جو مدخول بہا ہے جبکہ

غیر مدخولہ کی کوئی عدت نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی دلیل یہ قول ہے ”لَمَّا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ“ جبکہ عائشہ اور صفیرہ کیلئے عدت تین ماہ ہے۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ جس طرح سورت طلاق میں آیا ہے۔ اور باندیوں کی عدت حدیث کے مطابق دو حیض ہے۔ اور ان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا فرما دیا ہو، یعنی اولاد اور حیض، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے۔ یعنی انتظار کے زمانے میں اگر چہ وہ انکار کریں۔ اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں، ”إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا“ یہ جملہ رجعت کے عزم کی جانب رغبت کیلئے ہے۔ جبکہ جواز رجعت کیلئے بہ طور شرط نہیں ہے۔ اور یہ حکم طلاق رجعی کی صورت میں ہے۔ اور لفظ ”أَحَقُّ“ میں عدم تفصیل کے ان کے شوہروں کے سوا کسی کو عدت میں نکاح کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، یعنی شریعت اسلامیہ کے مطابق حسن معاشرت کے طور پر حقوق ہیں۔ اور نقصان کو ترک کرنا ہے۔ البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، یعنی ان عورتوں پر اطاعت واجب ہونے کا حق ہے۔ کیونکہ مردان کا مہر اور نان و نفقہ اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ بڑا غالب اپنی بادشاہت میں ہے۔ خلقت کی تدبیر میں بڑی حکمت والا ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

ذٰلِكَ، ”تربص“ کی طرف اشارہ ہے یعنی ان تین طہر میں جو کہ عورت کی عدت کا زمانہ ہے۔ کیونکہ لفظ ”بعولۃ“ شوہر اور اس کا ”هن“ کی ضمیر کی طرف مضاف ہونا اس معنی کو بیان کر رہا ہے کہ عدت طلاق کے زمانہ میں زوجیت والا تعلق اور رشتہ باقی ہے لہذا رجوع کیلئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔

للرجال ”کا جملہ“ لهن ”کیلئے قید ہے اور اس کے معنی کو متخص کر رہا ہے۔ یعنی شوہر اور بیوی کے ایک جیسے حقوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بطور مطلق مساوی ہیں کیونکہ مرد خلقت کے لحاظ سے کچھ خصوصیات کے حامل ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں مخصوص حقوق بھی حاصل ہوں گے۔ اس بنیاد پر دونوں کے درمیان عدل و انصاف کی رعایت کی گئی ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۲۸ کے سبب نزول کا بیان

عدت کے اندر اس شوہر کو جس نے طلاق دی ہے لوٹا لینے کا پورا حق حاصل ہے جبکہ طلاق رجعی ہو یعنی ایک طلاق کے بعد اور دو طلاقوں کے بعد، باقی رہی طلاق بائن یعنی تین طلاقیں جب ہو جائیں تو یاد رہے کہ جب یہ آیت اتری ہے تب تک طلاق بائن ہی نہیں بلکہ اس وقت تک جب چاہے طلاق ہو جائے سب رجعی تھیں طلاق بائن تو پھر اسلام کے احکام میں آئی کہ تین اگر ہو جائیں تو اب رجعت کا حق نہیں رہے گا۔

دور جاہلیت میں طریقہ عدت کا بیان

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے ام سلمہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میری بیٹی کا شوہر مر گیا ہے، اور اس کی آنکھ میں تکلیف ہے تو کیا ہم اس کو سرمہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین بار فرمایا نہیں نہیں، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چار مہینے دس دن تک انتظار کرے اور تم میں سے ایک عورت جاہلیت کے زمانہ میں ایک سال کے بعد یعنی پھینکتی تھی (اس کے بعد عدت سے باہر ہوتی تھی) حید کا بیان ہے کہ میں نے زینب رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ یعنی پھینکنے کا کیا مطلب ہے تو زینب رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو ایک تنگ کو ٹھڑی میں داخل ہو جاتی اور خراب قسم کا کپڑا پہن لیتی اور خوشبو نہیں لگاتی یہاں تک کہ ایک سال گزر جاتا پھر اس کے پاس کوئی چوہا یا گدھا، بکری یا کوئی پرندہ لایا جاتا اور اس پر ہاتھ پھیرتی، بہت کم ایسا ہوتا کہ جس پر وہ ہاتھ پھیرے اور وہ مرنے جائے پھر وہ باہر نکل آتی اور اس کے پاس لوگ بیٹھنے لگتے جیسے پھینکتی وہ پھر واپس ہو جاتی اور جو کام کرنا چاہتی مثلاً خوشبو وغیرہ لگانا تو وہ کرتی، مالک سے کسی نے پوچھا کہ تقض سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس سے اپنی کھال ملتی تھی۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 310)

طلاق کی اقسام میں مذاہب اربعہ

احناف طلاق کی تین قسمیں قرار دیتے ہیں: احسن، ح۔ صُن اور پدعی۔ احسن طلاق یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو ایسے طہر میں جس کے اندر اس نے مجامعت نہ کی ہو، صرف ایک صرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دے۔ حَسَن یہ ہے کہ ہر طہر میں ایک ایک طلاق دے۔ اس صورت میں تین طہروں میں تین طلاق دینا بھی سنت کے خلاف نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ ایک ہی طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے۔ اور طلاق بدعت یہ ہے کہ آدمی بیک وقت تین طلاق دے دے، یا ایک ہی طہر کے اندر الگ الگ اوقات میں تین طلاق دے، یا حیض کی حالت میں طلاق دے، یا ایسے طہر میں طلاق دے جس میں وہ مباشرت کر چکا ہو۔ ان میں سے جو فعل بھی وہ کرے گا گناہگار ہوگا۔ یہ تو ہے حکم ایسی مدخولہ عورت کا جسے حیض آتا ہو۔ رہی غیر مدخولہ عورت تو اسے سنت کے مطابق طہر اور حیض دونوں حالتوں میں طلاق دی جاسکتی ہے۔ اور اگر عورت ایسی مدخولہ ہو جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا ابھی آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، تو اسے مباشرت کے بعد بھی طلاق دی جاسکتی ہے، کیونکہ اس کے حاملہ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اور عورت حاملہ ہو تو مباشرت کے بعد اسے بھی طلاق دی جاسکتی ہے، کیونکہ اس کا حاملہ ہونا پہلے ہی معلوم ہے۔ لیکن ان تینوں قسم کی عورتوں کو سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک مہینہ بعد طلاق دی جائے، اور احسن یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے۔ (ہدایہ، فتح القدر، احکام القرآن للجصاص، عمدۃ القاری)

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی طلاق کی تین قسمیں ہیں۔ سُنی، بدعی مکروہ، اور بدعی حرام۔ سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ مدخولہ عورت کو جسے حیض آتا ہو، طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے۔ بدعی مکروہ یہ ہے کہ ایسے طہر کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں آدمی مباشرت کر چکا ہو، یا مباشرت کیے بغیر ایک طہر میں ایک سے زیادہ طلاقیں دی جائیں، یا عدت کے اندر الگ الگ طہروں میں تین طلاقیں دی جائیں، یا بیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی

جائیں۔ اور ہدی حرام یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دی جائے۔ (حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر۔ احکام القرآن لابن العربی)
 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معتبر مذہب یہ ہے جس پر جمہور حنابلہ کا اتفاق ہے: مدخولہ عورت جس کو حیض آتا ہو اسے سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر اسے طلاق دی جائے، پھر اسے چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ لیکن اگر اسے تین طہروں میں تین الگ الگ طلاقیں دی جائیں، یا ایک ہی طہر میں تین طلاقیں دے دی جائیں، یا بیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی جائیں، یا حیض کی حالت میں طلاق دی جائے، یا ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں مباشرت کی گئی ہو اور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہو، تو یہ سب طلاق بدعت اور حرام ہیں۔ لیکن اگر عورت غیر مدخولہ ہو، یا ایسی مدخولہ ہو جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، یا حاملہ ہو، تو اس کے معاملہ میں نہ وقت کے لحاظ سے سنت و بدعت کا کوئی فرق ہے نہ تعداد کے لحاظ سے۔ (الانصاف فی معرفۃ الراعی من الخلاف علی مذہب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طلاق کے معاملہ میں سنت اور بدعت کا فرق کے لحاظ سے ہے نہ کہ تعداد سے یعنی مدخولہ عورت جس کو حیض آتا ہو اسے حیض کی حالت میں طلاق دینا یا جو حاملہ ہو سکتی ہو اسے ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں مباشرت کی جا چکی ہو اور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہو بدعت اور حرام ہے۔ رہی طلاقوں کی تعداد، تو خواہ بیک وقت تین طلاقیں دی جائیں، یا ایک ہی طہر میں دی جائیں، یا الگ الگ طہروں میں دی جائیں، بہر حال یہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اور غیر مدخولہ عورت جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا حیض آیا ہی نہ ہو، یا جس کا حاملہ ہونا ظاہر ہو، اس کے معاملہ میں سنت اور بدعت کا کوئی فرق نہیں ہے۔

(معنی الحجاج)

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهِنٌ
 شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَاجِنَاْحَ عَلَيْهِمَا فَيَمَّا
 افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝
 یہ طلاق دو بار تک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور تمہیں روانہ نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو
 دیا۔ اس میں سے کچھ واپس لو مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک
 انہیں حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے آگے نہ بڑھو
 اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔

دوسری طلاق رجعی کے بعد حکم شرعی کا بیان

"الطَّلَاقُ" اَيُّ التَّطْلِيْقِ الَّذِي يَرْاجِعُ بَعْدَهُ "مَرَّتَيْنِ" اَيُّ النَّتَانِ "فَاِمْسَاكَ" اَيُّ لَعَلِّيْكُمْ اِمْسَاكِهِنَّ بَعْدَهُ
 بِاَنْ تَرْاجِعُوْهُنَّ "بِمَعْرُوفٍ" مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ "اَوْ تَسْرِيحٍ" اَيُّ اِرْسَالِهِنَّ "بِاِحْسَانٍ" وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ "اَيْهَا

الْأَزْوَاجَ "أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا اتَّبَعُوهُنَّ" مِنْ الْمُهْرِ "شَيْئًا" إِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ "إِلَّا أَنْ يَخَافَا" أَيْ
 الزَّوْجَانِ أَنْ "لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ" أَيْ أَنْ لَا يَأْتِيَا بِمَا حَدَّهُ لهُمَا مِنَ الْمُحْرَمِ وَفِي قِرَاءَةِ يَخَافَا
 بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لَأَنْ لَا يُقِيمَا بَدَلَ اشْتِمَالِ مِنَ الضَّمِيرِ فِيهِ وَفَرَّةً بِالْفِعْلِ فِي الْفِعْلَيْنِ "لِيَنْ خِفْتُمْ
 الْإِيقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا" "فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ" تَلَفُّسًا مِنَ الْمَالِ لِيُطْلَقَهَا أَيْ لَا حَرَجَ
 عَسَى الزَّوْجُ لِي أَخْذَهُ وَلَا الزَّوْجَةُ لِي بَدْلَهُ "بِتِلْكَ" الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ "حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَاولئك هم الظالمون"

یہ طلاق یعنی جس کے بعد رجوع کیا جاسکے، دوہا تک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے سلوک کے ساتھ
 چھوڑ دینا ہے۔ یعنی رجوع کے بعد اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا ان کو نقصان پہنچائے بغیر چھوڑ دینا ہے۔ اور تمہیں
 روانہ نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو۔ یعنی اے مردو! تم جو کچھ بیویوں کو مہر وغیرہ دے چکے ہو اس کا
 واپس لینا حلال نہ ہوگا۔ مگر جب دونوں یعنی شوہر اور زوجہ کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے۔ یعنی جو حکم ان
 کیلئے بیان ہوا ہے وہ دونوں ان حقوق کو پورا نہ کر سکیں گے۔ اور مفعولیت کے سبب ایک قرأت میں "تخافا اور تقيما"
 "بھی پڑھا گیا ہے۔ اور" "لَا يُقِيمَا" یہ ضمیر سے بدل اشتمال ہے۔ اور دونوں افعال کو "تخافا اور تقيما"
 تاء کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہیں حدود پر نہ رہیں گے۔ تو ان پر کچھ گناہ
 نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے، یعنی مرد پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بدلے میں مال وغیرہ پکڑ لے۔ اور
 اسی طرح عورت کیلئے کوئی مالی معاوضہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہی ذکر کردہ احکام، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان
 سے آگے نہ بڑھو اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔

سورہ بقرہ آیت ۲۳۰ کے شان نزول کا بیان

ایک عورت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا
 اور رجعت کرتا رہے گا ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی رجعت کر لے گا پھر طلاق دے دے گا اسی طرح عمر بھر
 اس کو قید رکھے گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ طلاق رجعی دوہا تک ہے اس کے بعد طلاق دینے پر رجعت کا حق
 نہیں۔

عورتوں کی بلا وجہ عدت بڑھانے کی ممانعت کا بیان

امام عبدالرحمن ابن ابی حاتم رازی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہ تو میں تجھے بساؤں گا نہ چھوڑوں گا، اس نے
 کہا یہ کس طرح؟ طلاق دے دوں گا اور جہاں عدت ختم ہونے کا وقت آیا تو رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دے دوں گا، پھر عدت ختم
 ہونے سے پہلے رجوع کر لوں گا اور یونہی کرتا چلا جاؤں گا۔ وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنا یہ ذکر کرنے لگی اس

پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ایک اور روایت میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے نئے سرے سے طلاقوں کا خیال رکھنا شروع کیا اور وہ سنجیدہ گئے، اور تیسری طلاق کے بعد اس خاوند کو لوٹا لینے کا کوئی حق حاصل نہ رہا اور فرما دیا گیا کہ دو طلاقوں تک تو تمہیں اختیار ہے کہ اصلاح کی نیت سے اپنی بیوی کو لوٹا لو اگر وہ عدت کے اندر ہے اور یہ بھی اختیار ہے کہ نہ لوٹاؤ اور عدت گزر جانے دو تا کہ وہ دوسرے سے نکاح کرنے کے قابل ہو جائے۔

اور اگر تیسری طلاق دینا چاہتے ہو تو بھی احسان و سلوک کے ساتھ ورنہ اس کا کوئی حق نہ مارو، اس پر کوئی ظلم نہ کرو، اسے ضرر و نقصان نہ پہنچاؤ، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ دو طلاقیں تو اس آیت میں بیان ہو چکی ہیں تیسری کا ذکر کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا آیت (اوسر توح باحسان) میں، جب تیسری طلاق کا ارادہ کرے تو عورت کو تنگ کرنا اس پر سختی کرنا تا کہ وہ اپنا حق چھوڑ کر طلاق پر آمادگی ظاہر کرے، یہ مردوں پر حرام ہے۔ (تفسیر قرآن عزیز، شورہ، بقرہ، ۲۲۹، بیروت)

خلع کا فقہی مفہوم

خلع خ کے پیش کے ساتھ خلع خ کے زیر کے ساتھ) اسم ہے خلع کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کو نکالنا اور عام طور پر یہ لفظ بدن سے کسی پہنی ہوئی چیز مثلاً کپڑے اور موزے وغیرہ اتارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

شرعی اصطلاح میں اس لفظ کے معنی ہیں ملکیت نکاح کو مال کے عوض میں لفظ خلع کے ساتھ زائل کرنا یا ملکیت نکاح ختم کرنے کے لئے لفظ خلع کے ساتھ اپنی عورت سے مال لینا اس شرعی اصطلاح کی توضیح یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اور دونوں میں کسی طرح نباہ نہ ہو سکے اور مرد طلاق بھی نہ دیتا ہو تو عورت کو جائز ہے کہ کچھ مال دے کر اپنا مہر دے کر نجات حاصل کر لے مثلاً اپنے مرد سے کہے کہ اتنا روپیہ لے کر خلع کر دو یعنی میری جان چھوڑ دو یا یوں کہے کہ جو مہر تمہارے ذمہ ہے اس کے عوض میری جان چھوڑ دو اس کے جواب میں مرد کہے کہ میں نے چھوڑ دی تو اس سے عورت پر ایک طلاق بائن پڑ جائے گی اور دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔

خلع سے مراد خ یا طلاق ہونے میں مذاہب اربعہ

مظہر نے لکھا ہے کہ اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ اگر مرد عورت سے کہے کہ میں نے اتنے مال کے عوض تم سے خلع کیا اور بیوی کہے کہ میں نے قبول کیا اور پھر میاں بیوی کے درمیان جدائی واقع ہو جائے تو آیا یہ طلاق ہے یا نسخ ہے، چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ طلاق بائن ہے حضرت امام شافعی کا زیادہ صحیح قول بھی یہی ہے لیکن حضرت امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ یہ نسخ ہے اور حضرت امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے

اگر میاں بیوی کے باہمی اختلاف کی بنیاد شوہر کی زیادتی و سرکشی ہو اور شوہر کی اس زیادتی و سرکشی کی دلیل سے بیوی خلع چاہتی ہو تو اس صورت میں شوہر کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ خلع کے معاوضہ کے طور پر کوئی چیز مثلاً روپیہ وغیرہ لے اور اگر میاں بیوی کے باہمی اختلاف کی بنیاد بیوی کی نافرمانی و سرکشی ہو یعنی بیوی کی نافرمانی و بد اطواری کی دلیل سے خلع کی نوبت آئی ہو تو اس صورت میں شوہر

کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ اس خلع کے عوض میں اس قدر رقم لے کہ اس نے عورت کے مہر میں جو رقم دی ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔
خلع کے طلاق ہونے میں فقہ حنفی کی ترجیحی دلیل

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ثابت ابن قیس کی بیوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ثابت ابن قیس پر مجھے غصہ نہیں آتا اور نہ میں ان کی عادات اور ان کے دین میں کوئی عیب لگاتی ہوں لیکن میں اسلام میں کفر یعنی کفران نعمت یا گناہ کو پسند نہیں کر سکتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ثابت ابن قیس کا باغ جو انہوں نے تمہیں مہر میں دیا ہے (ان کو واپس کر سکتی ہو؟ ثابت کی بیوی نے کہا کہ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ثابت سے فرمایا کہ تم اپنا باغ لے لو اور اس کو ایک طلاق دیدو۔ (بخاری، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 475)

ثابت ابن قیس کی بیوی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے شوہر سے اس لئے جدائی اختیار کرنا نہیں چاہتی کہ وہ بد اخلاق ہیں یا ان کی عادات مجھے پسند نہیں ہیں یا یہ کہ ان کے دین میں کچھ نقصان ہے بلکہ صورت حال یہ ہے کہ مجھے ان سے محبت نہیں ہے اور وہ طبعی طور پر مجھے ناپسند ہیں لیکن بہر حال وہ میرے شوہر ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کے تئیں میری طرف سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو اسلامی حکم کے خلاف ہو مثلاً مجھ سے کوئی نافرمانی ہو جائے یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی فعل سرزد ہو جائے تو ایسی صورت میں گویا کفران نعمت یا گناہ ہوگا جو مجھے گوارہ نہیں ہے اس لئے میں کیوں نہ ان سے جدائی اختیار کر لوں۔

کہا جاتا ہے کہ ثابت ابن قیس بہت بد صورت تھے اور ٹھنڈے (پست) قد تھے اور ان کی بیوی کا نام حبیبہ یا جمیلہ تھا جو بہت خوبصورت اور حسین تھیں اسی لئے ان دونوں کا جوڑا بہت ناموزوں تھا اور ان کی بیوی ان کو پسند نہیں کرتی تھیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عرض کے مطابق حضرت ثابت کو مصلحتاً یہ حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دیدیں اس سے معلوم ہوا کہ طلاق دینے والے کے حق میں یہ اولیٰ افضل ہے کہ وہ ایک طلاق دے تاکہ اگر رجوع کرنا منظور ہو تو رجوع کر لے نیز اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ خلع طلاق ہے نسخ نہیں ہے چنانچہ صاحب ہدایہ نے اس سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی نقل کی ہے کہ الخلع تطلیقہ بائنہ یعنی خلع طلاق بائن ہے۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، پھر وہ دوسرا اگر اسے

طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدوں پر قائم رہیں، اور یہ اللہ کی حدیں

ہیں جن کو اللہ عقل والی قوم کیلئے بیان کرتا ہے۔

طلاق ثلاثہ کے بعد رجوع و نکاح کے عدم جواز کا بیان

"لَإِنْ طَلَّقَهَا" الرَّوْجُ بَعْدَ الْيَقِينِ "فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ "بَعْدَ الطَّلَاقِ الْفَالِقَةِ "حَتَّى تَنْكِحَ "تَتَزَوَّجَ
"زَوْجًا غَيْرَهُ" وَيَطَاقَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ "لَإِنْ طَلَّقَهَا" أَيْ الرَّوْجَ الْغَايِبِ "فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا" أَيْ الزَّوْجَةَ وَالزَّوْجَ الْأَوَّلَ "أَنْ يَتَرَاجَعَا" إِلَى النِّكَاحِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ "إِنْ طَلَّأْنَا أَنْ يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ" الْمَذْكُورَاتِ "حُدُودَ اللَّهِ يُسَبِّحُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" بَعْدَ بُرُونِ،

پھر اگر تیسری طلاق اسے دی یعنی دو طلاقوں کے بعد، تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی یعنی طلاق ثلاثہ کے بعد، جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، یہاں تک کہ وہ اس سے وطی نہ کرنے جس طرح صحیح بخاری و مسلم کی روایت کردہ حدیث ہے۔ پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو اب وہ بیوی پہلے شوہر کیلئے حلال ہو جائے گی۔ تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں یعنی عدت کے بعد نکاح سے رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں، جن کا ذکر ہوا ہے۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کو اللہ عقل والی قوم کیلئے بیان کرتا ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۳۰ کے سبب نزول کا بیان

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا جس کے پاس عضو مخصوص کپڑے کے پھندنے کی طرح تھا اس شوہر سے اپنا مقصد نہ پاسکی کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے عورت کو طلاق دے دی، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔

اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں نے ایک دوسرے مرد سے نکاح کر لیا، وہ میرے پاس آیا تو اس کے پاس (عضو مخصوص) کپڑے کے پھندنے کی طرح تھا، میرے پاس توڑی ہی دیر ٹھہر سکا اور مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا، تو کیا میں پہلے شوہر کے لئے حلال ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں جب تک کہ دوسرا شوہر تجھ سے اور تو اس سے لطف اندوز نہ ہو لے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 247)

طلاق ثلاثہ کے وقوع میں مذاہب اربعہ

ایک مجلس میں تین دفعہ دی گئی طلاق گو سنت کے خلاف ہے، طلاق بدعت ہے؛ لیکن اس کے واقع ہوجانے میں ائمہ اربعہ کا اختلاف نہیں، حضرت امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔

"وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته انت طالق ثلاثا فقال الشافعي ومالك وابو حنيفة واحمد

وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث" . (نووی شرح مسلم)

علامہ نووی شافعی کہتے ہیں: امام مالک علیہ الرحمہ، امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور قدیم و جدید تمام علماء کے نزدیک تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔ اسی طرح امام ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں کہ جس شخص نے بیک وقت تین طلاقیں دیں وہ واقع

ہو جائیں گی۔

سیدنا حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی نظریہ ہے اور بعد کے تابعین اور ائمہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ (المغنی، ج: 7، ص: ۲۸۲، بیروت)

بیک وقت تین طلاق دینا حرام ہیں

حضرت محمود ابن لبید کہتے ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ کو اس شخص کے بارے میں بتایا گیا جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا اللہ عزوجل کی کتاب کے ساتھ کھیلا جاتا ہے (یعنی حکم خداوندی کے ساتھ استہزاء کیا جاتا ہے) درآنحالیکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں یہ سن کر مجلس نبوی میں موجود صحابہ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس شخص کو قتل نہ کر دوں؟ (نسائی)

اللہ عزوجل کی کتاب سے قرآن کریم کی یہ آیت (الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ فَاَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ) 2۔ البقرة: 229) مراد ہے۔ اس آیت میں یہاں یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ ایک ساتھ تین طلاقیں نہ دینی چاہئیں بلکہ متفرق طور پر دینی چاہئیں وہیں (وَلَا تَتَّخِذُوا اٰیٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا) 2۔ البقرة: 231 کے ذریعہ یہ تشبیہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو لہو لعب کی طرح بے وقعت مت سمجھو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ متفرق طور پر طلاق دینے کی بجائے ایک ساتھ تینوں طلاقیں دینا حق تعالیٰ کے حکم و منشاء کی خلاف ورزی ہے اور یہ خلاف ورزی گویا حق تعالیٰ کے احکام کے ساتھ استہزاء ہے۔ کیونکہ جس شخص نے حق تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا اس نے درحقیقت اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اس کی نظر میں حکم خداوندی کی کوئی وقعت نہیں ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا اور کرنا دونوں برابر ہیں۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک تین طلاق ایک ساتھ دینا بدعت و حرام ہے۔ اور اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے اس فعل پر غضبناک ہوتے تھے جو گناہ و معصیت کا باعث ہوتا تھا حضرت امام شافعی کے نزدیک تین طلاق ایک ساتھ دینا حرام نہیں ہے بلکہ خلاف اولیٰ ہے۔

علماء لکھتے ہیں کہ تین طلاقیں ایک ساتھ نہ دینے میں فائدہ یہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد شاید اللہ تعالیٰ خاوند کے دل کو اس کی بیوی کی طرف مائل کر دے اور اس کے فیصلہ میں کوئی ایسی خوشگوار تہدیلی آجائے کہ وہ رجوع کر لے اور ان دونوں کے درمیان مستقل جدائی کی نوبت نہ آئے۔

علماء کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یوں کہے کہ انت طالق ثلاثا (یعنی تجھ پر تین طلاق ہیں) تو آیا اس کی بیوی پر ایک طلاق پڑے گی یا تین طلاق واقع ہوں گی چنانچہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ حضرت امام شافعی حضرت امام ابوحنیفہ حضرت امام احمد اور جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں پڑیں گی جب کہ طلاق اور بعض اہل ظاہر یہ کہتے ہیں کہ ایک طلاق پڑے گی۔

ایک صحابی کا یہ کہنا کہ میں اس شخص کو قتل نہ کر دوں؟ اس بناء پر تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کتاب اللہ کے ساتھ استہزاء کرنے والا کہا تھا جو کفر ہے اور اگر کوئی مسلمان کفر کی حد میں داخل ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے حالانکہ ان صحابی نے یہ نہیں جانا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ زبرد تو شیخ پر مبنی ہیں ان کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں۔

ایک ساتھ تین طلاقیں دینے کا بیان

حضرت بہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان سے حضرت عویمر عجلان نے بیان کیا کہ میں حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس کسی اجنبی آدمی کو دیکھے اور وہ شخص اس اجنبی شخص کو قتل کر دے تو اس قتل کرنے کے عوض کیا اس شخص کو بھی قتل کر دیں گے اگر وہ شخص ایسا نہ کرے؟ یعنی اس عورت کے شوہر کے واسطے کیا شرعی حکم ہے؟ تم یہ مسئلہ اے عاصم میری جانب سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو چنانچہ پھر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مذکورہ سوال ناگوار محسوس ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو برا خیال فرمایا اور سائل کے اس سوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیوب خیال فرمایا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری محسوس کر کے گراں محسوس ہوا اس وجہ سے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو اس سوال سے افسوس ہوا اور ان کو اس سوال سے شرمندگی محسوس ہوئی اور خیال ہوا کہ میں نے خواہ مخواہ یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا بہر حال جس وقت حضرت عاصم رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس گھر تشریف لائے جب حضرت عویمر کہنے لگے کہ تم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حضرت عویمر سے حضرت عاصم نے کہا کہ تم نے مجھ کو اس طرح کے سوال کرنے کا خواہ مخواہ مشورہ دیا (یعنی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ نہیں دریافت کرنا چاہیے تھا) اس پر حضرت عویمر نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں اس مسئلہ کو بغیر دریافت کیے نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عویمر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو دیکھے اور اگر یہ شخص اس کو قتل کر دے تو کیا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا؟ آیا اس کے ساتھ (یعنی قاتل کے ساتھ) کس قسم کا معاملہ ہوگا؟ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے واسطے حکم خداوندی نازل ہو چکا ہے تم جاؤ اور اس عورت کو لے کر آؤ۔ حضرت بہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے لعان کیا یعنی حضرت عویمر اور ان کی اہلیہ محترمہ نے اور ہم لوگ بھی اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک موجود تھے۔ جس وقت حضرت عویمر لعان سے فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کہ اگر اب میں اس خاتون کو مکان میں رکھوں تو میں جھوٹا اور غلط گو قرار پایا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اسی وقت تین طلاقیں دے ڈالیں اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار بھی نہ فرمایا۔ (سنن نسائی: جلد دوم: حدیث نمبر 1340)

نکاح حلالہ کا فقہی مفہوم کا بیان

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن رفاعہ قرظی کی عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں رفاعہ کے نکاح میں تھی مگر انہوں نے مجھے طلاق دیدی اور طلاقیں بھی تین دیں چنانچہ میں نے رفاعہ کے بعد عبدالرحمن ابن زبیر سے نکاح کر لیا لیکن عبدالرحمن کپڑے کے پھند کی مانند رکھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کیا تم پھر رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہو۔

اس نے عرض کیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک رفاعہ سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتیں جب تک کہ عبدالرحمن تمہارا مزہ نہ چکھ لے اور تم اس کا مزہ نہ چکھ لو۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 494)

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تمہارا دوسرا شوہر تمہارے سات جماع نہ کرے اور پھر اس کی طلاق کے بعد تم عدت کے دن پورے نہ کر لو تم اپنے سابق خاوند یعنی رفاعہ سے نکاح نہیں کر سکتیں چنانچہ یہ حدیث مشہور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حلالہ یعنی سابق خاوند کے واسطے حلال ہونے کے لیے کسی دوسرے مرد سے محض نکاح کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ مجامعت بھی ضروری ہے البتہ مجامعت میں صرف دخول کافی ہے انزال شرط نہیں۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے محلل اور محللہ پر لعنت فرمائی ہے (دارمی) ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت علی حضرت ابن عباس اور حضرت عقبہ ابن عامر سے نقل کیا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 495)

فرض کیجئے کہ دو شخص ہیں ایک کا نام زید ہے اور دوسرے کا نام بکر ہے زید نے اپنی بیوی خالدہ کو تین طلاقیں دیدیں اور اس کی عدت کے دن پورے ہو گئے ہیں اب زید پھر چاہتا ہے کہ وہ خالدہ کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لائے۔ لہذا دوسرا شخص یعنی بکر خالدہ سے اس شرط یا ارادہ کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ جماع کے بعد خالدہ کو طلاق دیدی جائے گی تاکہ خالدہ کا پہلا شوہر زید کہ جس نے اس کو تین طلاقیں دی تھیں اس سے دوبارہ نکاح کر سکے اور خالدہ کا پہلا شوہر محللہ یعنی جس کے لئے حلالہ کیا گیا) کہلائے گا۔

حدیث میں انہی دونوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے پر لعنت فرمانے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے زبان سے تحلیل کی شرط کا اظہار و اقرار کرنے کے بعد اور محض جدائی اختیار کرنے کے قصد سے اس عورت سے نکاح کیا جب کہ نکاح اس لئے شروع ہوا ہے کہ اس کے ذریعہ مرد و عورت ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے کے رفیق حیات و دمساز رہیں، لہذا اس صورت میں نہ صرف یہ کہ نکاح کے اصل مقصد و منشاء پر زد پڑتی ہے بلکہ عورت کی حرمت و عزت بھی مجروح ہوتی ہے اسی لئے ایک حدیث میں اس کو مستعار بکری سے تشبیہ دی گئی ہے۔

اور محللہ یعنی پہلے خاوند پر لعنت فرمانے کی دلیل یہ ہے کہ اس صورت حال اور اس نکاح کا اصل باعث وہی بنا ہے لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس صورت میں عقد باطل ہوتا ہے بلکہ حدیث کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ عقد صحیح ہو جاتا ہے کیونکہ حدیث میں اس نکاح کرنے والے کو محلل کہا گیا ہے اور یہ ایک ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص محلل اسی صورت

میں ہوتا ہے جب کہ عقد صحیح ہو عقد فاسد سے محلل نہیں ہوتا لہذا ثابت ہوا کہ اس ارشاد گرامی میں لعنت کا حقیقی مفہوم مراد نہیں ہے بلکہ یہاں مراد محلل اور محلل نہ کی خساست طبع کو ظاہر کرنا ہے اور یہ واضح کرنا ہے کہ یہ ایک قبیح فعل ہے جس کو کوئی سلیم الطبع انسان پسند نہیں کر سکتا۔

حلالہ کے مکروہ تحریمی ہونے کا بیان

ہدایہ اور فقہ کی دیگر کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حلالہ کو زبان سے مشروط کیا گیا ہو یعنی محلل اس عورت سے کہ جس کو اس کا خاوند تین طلاقیں دے چکا ہے یہ کہے کہ میں تم سے اس لئے نکاح کرتا ہوں کہ تمہیں اس خاوند کے لئے کہ جس نے تمہیں طلاق دی ہے حلال کر دوں یعنی میں تم سے صرف اس لئے نکاح کرتا ہوں کہ میں جماع کے بعد تمہیں طلاق دیدوں تاکہ تمہارے پہلے خاوند کے لئے تم سے دوبارہ نکاح کرنا حلال ہو جائے یا وہ عورت محلل سے یوں کہے کہ میں تم سے اس لئے نکاح کرتی ہوں کہ میں اپنے پہلے خاوند کے لئے حلال ہو جاؤں تو اس صورت میں حلالہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ ہاں اگر زبان سے یہ نہ کہا جائے مگر نیت میں یہ بات ہو تو پھر محلل نہ قابل مواخذہ ہوگا اور نہ لعنت کا مورد ہوگا کیونکہ اس صورت میں یہی کہا جائے گا کہ اس کا مقصد دراصل اصلاح احوال ہے۔

علامہ ابن ہمام نے کہا ہے کہ اس عورت نے کہ جس کو تین طلاقیں دی جا چکی ہیں غیر کفو سے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا اور پھر اس نے اس کے ساتھ جماع بھی کر لیا تو اس صورت میں وہ عورت پہلے خاوند کے لئے حلال نہیں ہوگی چنانچہ فتویٰ اسی قول پر ہے۔ (فتح القدیر، کتاب طلاق، باب حلالہ)

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنَّ أَجْلِهِنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا

تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

وَإِذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آگے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دو اور

انہیں ضرر دینے کے لئے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو اور جو ایسا کرے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بنا لو، اور

یاد کرو۔ اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ

اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

بیویوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے روکنے کی ممانعت کا بیان

"وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنَّ أَجْلِهِنَّ" "فَأَمْسِكُوهُنَّ" "بِأَنْ تُرَاجِعُوهُنَّ"

"بِمَعْرُوفٍ" مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ "أَوْ سَرَخَوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ" أَسْرُكُوهُنَّ حَتَّى تَنْقُضِي عِدَّتَهُنَّ "وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ بِالرَّجْعَةِ "ضَرَارًا" مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ "لِتَعْتَدُوا" عَلَيْهِنَّ بِالْأَلْحَاءِ إِلَى الْإِفْتِدَاءِ وَالْبَطْلِيقِ، وَتَطْوِيلِ الْحَبْسِ "وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ "بِتَعْرِيفِهَا إِلَى عَذَابِ اللَّهِ "وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُؤًا "مَهْزُوءًا بِهَا بِمُخَالَفَتِهَا "وَأذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" بِالْإِسْلَامِ "وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ "الْقُرْآنِ "وَالْحِكْمَةَ" مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ "يَعْظُمُكُمْ بِهِ" بِأَنْ تَشْكُرُواهَا بِالْعَمَلِ بِهِ "وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ،

اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آگے یعنی ان کی عدت ختم ہونے کے قریب آجائے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یعنی بغیر نقصان پہنچائے یا اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دو تا کہ وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں۔ اور انہیں ضرر دینے کے لئے نہ روکنا، یعنی رجعت کے ساتھ، یہاں ضرر امر مفعول لہ ہے۔ تا کہ حد سے بڑھو یعنی ان کو فدیہ یعنی مالی معاوضہ خلع وغیرہ کی طرف مجبور نہ کرو۔ اور اسی طرح لمبی قید میں بھی نہ ڈالو۔ اور جو ایسا کرے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، یعنی اللہ کے عذاب کو بلانے والا ہے اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناو، یعنی ان کی مخالفت کر کے مذاق نہ کرو۔ اور یاد کرو۔ اللہ کا احسان جو تم پر ہے، یعنی اسلام، اور وہ جو تم پر کتاب یعنی قرآن اور حکمت اتاری یعنی جس اس قرآن میں احکام ہیں۔ تمہیں نصیحت دینے کو تا کہ تم عمل کر کے اس کا شکر ادا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۳۱ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت ثابت بن یسار انصاری کے حق میں نازل ہوئی انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی تھی اور جب عدت قریب ختم ہوتی تھی رجعت کر لیا کرتے تھے تا کہ عورت قید میں پڑی رہے۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ط ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط ذَلِكَمُ أَرْكَى لَكُمْ

وَاطْهَرُ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو آ پہنچیں تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں تو انہیں اپنے

(پرانے یا نئے) شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو، اس شخص کو اس امر کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم

قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لئے بہت ستمی اور نہایت پاکیزہ بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

عدت پوری ہونے کے بعد نکاح سے روک لینے کی ممانعت کا بیان

"وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ" انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ "فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ" خِطَابٌ لِلأَوْلِيَاءِ أَيْ تَمْنَعُوهُنَّ مِنْ "أَنْ يَنْكِحَنَّ أَرْوَاجَهُنَّ" الْمُطَلِّقِينَ لَهُنَّ لِأَنَّ سَبَبَ نَزُولِهَا أَنْ أُحْبِتَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَمَنْعَهَا مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ "إِذَا تَرَاضُوا" أَيْ الأَزْوَاجُ وَالنِّسَاءُ "بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ" شَرْعًا "ذَلِكَ" النَّهْيُ عَنِ الْعَضْلِ "يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ" لِأَنَّهُ الْمُتَنَفِّعُ بِهِ "ذَلِكَ" أَيْ تَرَكَ الْعَضْلُ "أَزْكَى" خَيْرٌ "لَكُمْ وَاطَّهَّرَ" لَكُمْ وَلَهُمْ لِمَا يَخْشَى عَلَى الزَّوْجَيْنِ مِنَ الرِّيبَةِ بِسَبَبِ العَلَاقَةِ بَيْنَهُمَا "وَاللَّهُ يَعْلَمُ" مَا فِيهِ المَصْلَحَةُ "وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" ذَلِكَ فَاتَّبِعُوا أَوْامِرَهُ،

اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو آ پہنچیں تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں تو انہیں اپنے (پرانے یا نئے) شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو، یہاں ممانعت کا خطاب اولیاء کیلئے ہے۔ کہ اگر وہ اپنے شوہروں سے نکاح کرنے پر رضامند ہیں۔

اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ معقل بن یسار کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی اس کے بعد اس نے اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا ارادہ کیا تو معقل بن یسار نے ان کو منع کر دیا۔ (اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے)۔ یعنی جب شوہر اور بیویاں آپس میں رضامند ہوں تو شریعت کے مطابق ان کو روکنا منع ہے۔ اس شخص کو اس امر کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو، کیونکہ اس نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ تمہارے لئے یعنی ممانعت کو چھوڑ دینا بہت ستھری اور نہایت پاکیزہ بات ہے، کیونکہ ان کے شوہروں پر گذشتہ تعلقات کے سبب تہمت کا خدشہ ہے۔ اور اللہ جانتا ہے یعنی جس میں مصلحت ہے اور تم نہیں جانتے۔ لہذا اس کے احکام کی اتباع کرو۔

فبلغن اجلهن "عدت کے مکمل ہونے کے معنی میں ہے اور یہ "ان ینکحن" کے قرینہ سے ہے کیونکہ عورت عدت کے مکمل ہونے کے بعد نکاح کر سکتی ہے نہ کہ عدت کے مکمل ہونے سے پہلے۔

سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۳۲ کے سبب نزول کا بیان

حضرت امام حسن بصری کہتے کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن ایک شخص کے نکاح میں تھی، اس کے شوہر نے اسے طلاق دیدی، پھر اس سے علیحدہ رہا، یہاں تک کہ اس کی عدت گذر گئی، پھر اس کے پاس پیغام نکاح بھیجا، معقل نے اس کو برا سمجھتے ہوئے اس سے بچنا چاہا اور کہا جب وہ اس پر قادر تھا اس وقت تو اس سے علیحدہ رہا، اب نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، چنانچہ اپنی بہن اور اس کے شوہر کے نکاح کے درمیان حائل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت گذر جائے تو انہیں روکو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معقل کو پیغام بھیجا اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھی تو وہ اپنی ضد سے باز آ گئے اور خدا کے

حکم کی اطاعت کی۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 305)

عورتوں کو نقصان پہنچانے کیلئے عدت بڑھانے کی ممانعت کا بیان

امام عبدالرحمن ابن ابی حاتم رازی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعری قبیلہ پر ناراض ہوئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حاضر خدمت ہو کر (ان اصلاحات طلاق کے بارے میں) سبب دریافت کیا، آپ نے فرمایا کیونکہ یہ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ میں نے طلاق دی، میں نے رجوع کیا۔ یاد رکھو مسلمانوں کی یہ طلاقیں نہیں۔ عورتوں کی عدت کے مطابق طلاقیں دو۔ اس حکم کا یہ بھی مطلب لیا گیا ہے کہ ایک شخص ہے جو بلا وجہ طلاق دیتا ہے اور عورت کو ضرر پہنچانے کیلئے اور اس کی عدت لمبی کرنے کیلئے رجوع ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک شخص ہے جو طلاق دے یا آزاد کرے یا نکاح کرے پھر کہہ دے کہ میں نے تو ہنسی ہنسی میں یہ کیا۔ ایسی صورتوں میں یہ تینوں کام فی الحقیقت واضح ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی پھر کہہ دیا کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، اس پر یہ آیت اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طلاق ہوگئی۔ (ابن مردویہ)

حسن بصری فرماتے ہیں کہ لوگ طلاق دے دیتے، آزاد کر دیتے، نکاح کر لیتے اور پھر کہہ دیتے کہ ہم نے بطور دل لگی کے یہ کیا تھا، اس پر یہ آیت اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طلاق یا غلام آزاد کرے یا نکاح کر دے خواہ پختگی کے ساتھ خواہ ہنسی مذاق میں وہ سب ہو گیا۔ (تفسیر ابن ابی حاتم، سورہ بقرہ، ۲۳۲، بیروت)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيَمُّ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس تک دودھ پلائیں یہ اس کے لئے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور دودھ

پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے، کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی

جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد

ہوگا، پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو

دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ جو تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے

رہو اور یہ جان لو کہ بیشک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔

کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

مدت رضاعت میں فقہی مذاہب کا بیان

فقہاء اسلام نے کم از کم مدت کے تعین کے لیے ان نصوص شریعت کو بنیاد بنایا ہے: والوالدات یرضعن اولادھن حولین کاملین اور چاہیے کہ (باہمی مشورے سے) مائیں اپنے جنے ہوئے بچوں کو پورے دو برس تک دودھ پلاتی رہیں دوسری آیت سورہ احقاف کی ہے جسے پہلی آیت کے ساتھ رکھ کر اہل علم نے مدت کا تعین کیا ہے: وحملہ و فصالہ ثلاثون شہراً (بچے) کی مدت حمل اور مدت رضاعت (دونوں کا کل دورانیہ) تیس ماہ ہے۔

ان دونوں آیات مبارکہ کو جمع کرنے سے کم از کم مدت چھ ماہ اس طرح بنتی ہے کہ اگر وضع حمل نو ماہ کے بعد ہو تو تیس ماہ میں سے نو ماہ نکال کر رضاعت کی مدت اکیس ماہ بنے گی اور اگر پیدائش کے بعد پورے دو سال تک دودھ پلانے کی مدت تیس ماہ سے منہا کی جائے تو یہ چوبیس ماہ کل تیس ماہ سے منفی کرنے کے بعد چھ ماہ رہ جاتے ہیں۔ پوری مدت رضاعت کو سامنے رکھ کر تیس ماہ کی نص کو اصل اور طبعی مدت مان کر کم از کم حمل کی مدت چھ ماہ ہی بنے گی۔

صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سب اکابر صحابہ نے انہیں آیات سے یہ حکم اخذ کیا تھا اور اسی مدت پر امت کا اجماع ہو گیا۔ یہ تو تھا حمل کی کم از کم مدت کا مسئلہ۔ جہاں تک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کا تعلق ہے تو اس کے تعین میں اہل علم کا صریح نص نہ ہونے کی وجہ سے اتفاق نہیں ہو سکا۔

ظاہری مذہب: امام ابن حزم نے مذکورہ بالا آیات کو بنیاد بنا کر کم از کم چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ نو ماہ کی مدت کو فیصلہ کن مدت کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نو ماہ سے زیادہ مدت تک ٹھہرے جانے والے حمل کا شرعی اعتبار رکھتا ہے تو وہ اللہ کے واضح کلام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جب اللہ نے خود ہی زیادہ سے زیادہ مدت تیس مہینے متعین کر دی ہے تو کم یا زیادہ کا سوال ہی نہ رہا۔

شافعیہ اور حنابلہ کی مشہور رائے چار برس ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک رائے یہی ملتی ہے۔ احناف اور شافعیہ میں سے امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے دو برس کی مدت کو حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت بتلایا ہے۔ امام حزم اور ظاہری مذہب میں نو ماہ کی ہی مدت کو حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت تسلیم کر لیا گیا ہے۔ جن ائمہ نے زیادہ سے زیادہ چار برس کی رائے اختیار کی ہے تو انہوں نے اپنی رائے کے درست ہونے کے یہ دلائل دیے ہیں: انسانوں کو جو روزمرہ مسائل پیش آتے ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کے لیے شریعت میں نصوص پائی جاتی ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ عرف پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ جس طرح حیض اور نفاس کا حکم عورت کے معمولی چھوڑ دیا گیا ہے کہ خون کا سیلان بند ہوتے ہی عورت پاک ہو جاتی ہے اسی طرح عورتوں کے وضع حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کا تعین چار برس کیا گیا ہے کیونکہ اگر کسی عورت کے ہاں وقت پر ولادت نہ ہو تو عورتوں میں زیادہ سے زیادہ وضع حمل کا یہی معمول دیکھا گیا ہے۔ مبارک بن مجاہد کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں محمد بن عجلان کے گھر ہر چار برس کے حمل کے بعد ولادت ہوتی تھی۔ اُن کی گھر والی کا یہ ایسا بندھا معمول تھا کہ ان کی بابت کہا جاتا کہ فلانہ کا معمول حمل لیل کی طرح پورے چار برس ہے۔

جن ائمہ کرام نے زیادہ سے زیادہ مدت دو برس اختیار کی ہے ان کی دلیلیں یہ ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھیں لا یبقی الولد فی رحم امہا کثر من سنتین، و لو بفرکة مغزل جنین اپنی ماں کے پیٹ میں کبھی بھی دو برس سے زیادہ نہیں نکلتا بس سمجھوں اتنی مدت اٹھو اٹھو تو ٹھہر جائے گا جتنی دیر میں نکلے گا ایک چکر پورا ہوتا ہے (دھوپ میں نکلے گا سایہ یا اس کا ایک چکر کم مدت کے لیے کنلیہ ہے) یہ اصحاب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس فرمان کی بابت فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس مدت کا تعین یقیناً اپنے طور پر نہ فرماتی ہوں گی کیونکہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کا بیان کوئی شخص بھی اپنے مشاہدے یا عقل سے حتمی طور پر نہیں کر سکتا۔ یہ ماننا ہی پڑے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایسا ن رکھا ہوگا۔

بیوی اور اولاد کا بقدر ضرورت نفقہ خاوند پر واجب ہے

ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہندہ بنت عتبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرا شوہر ابوسفیان بہت بخیل اور حریص ہے وہ مجھ کو اتنا خرچ نہیں دیتا جو مجھے اور میری اولاد کی ضروریات کے لئے کافی ہو جائے البتہ اگر میں اس کے مال میں سے خود کچھ نکال لوں اس طرح اس کو خبر نہ ہو تو ہماری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو کیا یہ جائز ہے کہ میں شوہر کو خبر کئے بغیر اس کے مال میں سے اپنی اور اولاد کی ضروریات کے بقدر کچھ نکال لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اور اپنی اولاد کی ضروریات کے بقدر کہ جو شریعت کے مطابق ہو یعنی اوسط درجہ کا خرچ اس کے مال میں سے لے لیا کرو (بخاری و مسلم)

امام نووی شافعی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نفقہ بقدر ضرورت واجب ہے۔ چنانچہ تمام علماء کا اس پر اجماع و اتفاق ہے امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں (۱) مرد پر اس کی بیوی اور نابالغ اولاد (جس کی ذاتی ملکیت میں مال نہ ہو) کا نفقہ واجب ہے (۲) نفقہ ضرورت و حاجت کے بقدر واجب ہوتا ہے (۳) فتویٰ دیتے وقت یا کوئی شرعی حق نافذ کرتے وقت اجنبی عورت کا کلام سننا جائز ہے (۴) کسی شخص کے بارے میں ایسی کوئی بات بیان کرنا کہ جس کو اگر وہ سنے تو ناگواری محسوس کرے جائز ہے بشرطیکہ یہ بیان کرنا کہ کوئی مسئلہ پوچھنے یا فتویٰ لینے کی غرض سے ہو (۵) اگر کسی شخص پر کسی دوسرے شخص کا کوئی مالی مطالبہ ہو اور وہ اس کی ادائیگی نہ کرتا ہو تو مطالبہ والے کے لئے جائز ہے کہ وہ اس شخص کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے اپنے مطالب کے بقدر لے لے (۶) بیوی بھی اپنے شوہر کے مال کے ذریعہ اپنی اولاد پر خرچ کرنے اور ان کی کفالت کرنے کی ذمہ دار ہے (۷) بیوی کو اپنی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا جائز ہے خواہ شوہر نے اس کی صریحاً اجازت دے دی ہو یا بیوی کو اس کی رضا مندی کا علم ہو (۸) قاضی اور حاکم کو یہ اختیار ہے کہ اگر وہ کسی معاملہ میں مناسب سمجھے تو محض اپنے علم اور اپنی معلومات کی بنیاد پر حکم جاری کر دے جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ سے گواہ طلب نہیں کئے بلکہ اپنی معلومات کی بنیاد پر حکم دے دیا۔ (شرح مسلم، نووی)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ

أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو چار ماہ دس دن انتظار میں روکے رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو آ پہنچیں تو پھر جو کچھ وہ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں تم پر اس معاملے میں کوئی مؤاخذہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔

عدت و فوات کا بیان

"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ" "مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ" "يَتَرُكُونَ" "أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ" "أَمْ لِيَتَرَبَّصْنَ" "بِأَنْفُسِهِنَّ" "بَعْدَهُمْ عَنِ النِّكَاحِ" "أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" "مِنَ اللَّيَالِي وَهَذَا فِي غَيْرِ الْحَوَائِلِ أَمَّا الْحَوَائِلُ فَعِدَّتُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ بَائِيَةَ الطَّلَاقِ وَالْأَمَةَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ بِالسَّنَةِ "فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ" "انْقَضَتْ مُدَّةُ تَرَبُّصِهِنَّ" "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" "أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ" "فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ" "مِنَ التَّزْوِينِ وَالتَّعَرُّضِ لِلْخُطَابِ" "بِالْمَعْرُوفِ" "شَرَعًا" "وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" "عَالِمٌ بِبَاطِنِهِ كَظَاهِرِهِ،

اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو چار ماہ دس دن انتظار میں روکے رکھیں، یعنی ان کی موت کے بعد چار ماہ دس دن ورات تک روک لیں۔ اور یہ حکم غیر حاملہ عورتوں کیلئے ہے۔ جبکہ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے جس طرح آیت طلاق میں آیا ہے۔ اور حدیث کے مطابق باندی کی عدت دو حیض ہے۔ پھر جب وہ اپنی عدت کو آ پہنچیں یعنی عدت کی مدت ختم ہو جائے۔ تو تم پر حرج نہیں ہے یعنی اولیاء پر کہ جو کچھ وہ اپنے بارے میں کریں۔ یعنی زیب و زینت کریں تو پھر جو کچھ وہ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں تم پر اس معاملے میں کوئی مؤاخذہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ یعنی باطن کو اسی طرح جاننے والا ہے جس طرح ظاہر کو جانتا ہے۔

دور جاہلیت کی عدت و فوات کے منسوخ ہونے کا بیان

صدرالافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں بیوہ کی عدت ایک سال کی تھی اور ایک سال کامل وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان و نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ پھر ایک سال کی عدت تو "يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" سے منسوخ ہوئی جس میں بیوہ کی عدت چار ماہ دس دن مقرر فرمائی گئی اور سال بھر کا نفقہ آیت میراث سے منسوخ ہوا جس میں عورت کا حصہ شوہر کے ترکہ سے مقرر کیا گیا لہذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا حکمت اس کی یہ ہے کہ عرب کے لوگ اپنے مورث کی بیوہ کا لٹکانا یا غیر سے نکاح کرنا بالکل گوارا ہی نہ کرتے تھے اور اس کو عار سمجھتے تھے اس لئے اگر ایک دم چار ماہ دس روز

کی عدت مقرر کی جاتی تو یہ ان پر بہت شاق ہوتی لہذا بتدریج انہیں راہ پر لایا گیا۔ (خزان العرفان، سورہ بقرہ، لاہور)

عدت کا لغوی و فقہی مفہوم کا بیان

لغت میں عدت کے معنی ہیں شمار کرنا اور اصطلاح شریعت میں عدت اسے کہتے ہیں کہ جب کسی عورت کو اس کا خاوند طلاق دیدے یا خلع و ایلاء وغیرہ کے ذریعہ نکاح یا نکاح جیسی چیز مثلاً نکاح فاسد ٹوٹ جائے بشرطیکہ اس نکاح میں جماع یا خلوت صحیح ہو چکی ہو یا شوہر مر جائے تو وہ مقررہ مدت (کہ جس کی تفصیل آگے آئے گی) گھر میں رہی رہے جب تک وہ مدت ختم نہ ہو جائے تب تک نہ کہیں جائے اور نہ کسی دوسرے مرد سے ملاقات کرے جب مدت پوری ہو جائے تو جہاں چاہے جائے اور جس طرح چاہے نکاح کرے۔

عدت کے لغوی معنی: شمار کرنے کے ہیں۔ فقہ کی اصطلاح میں عدت: اس مدت کو کہتے ہیں جس میں نکاح صحیح کے ختم ہونے، نکاح فاسد کے بعد قاضی کی طرف سے علیحدگی کے فیصلہ یا باہمی فیصلہ کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ ترک تعلق یا شبہ کی بنا پر وطی کے بعد اپنے آپ کو خاص مدت تک روکے رکھے۔

عدت و وفات کا چار ماہ دس دن ہونے کا بیان

حضرت مجاہد فرماتے ہیں سات مہینے بیس دن جو اصلی عدت چار مہینے دس دن کے سوا کے ہیں اس آیت میں اس مدت کا حکم ہو رہا ہے، عدت تو واجب ہے لیکن یہ زیادتی کی مدت کا عورت کو اختیار ہے خواہ وہ ہیں بیٹھ کر یہ زمانہ گزار دے خواہ نہ گزارے اور چلی جائے، میراث کی آیت نے رہنے سہنے کے مکان کو بھی منسوخ کر دیا، وہ جہاں چاہے عدت گزارے مکان کا خرچ خاوند کے ذمہ ہیں، پس ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت نے سال بھر تک کی عدت کو واجب ہی نہیں کیا پھر منسوخ ہونے کے کیا معنی؟

یہ تو صرف خاوند کی وصیت ہے اور اسے بھی عورت پورا کرتا چاہے تو کرے ورنہ اس پر جبر نہیں، وصیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے جیسے آیت (یسو صیکم اللہ فی اولادکم) الخ، اس کا نصب لستو صوالہن کو محمد و ف مان کر ہے۔ وصیت کی قرأت یہی ہے یعنی آیت (کتب علیکم وصیتہ) پس اگر عورتیں سال بھر تک اپنے فوت شدہ خاوندوں کے مکانوں میں رہیں تو انہیں نہ نکالا جائے اور اگر وہ عدت گزار کر جانا چاہیں تو ان پر کوئی جبر نہیں۔

بہت سے لوگ اسی کو اختیار کرتے ہیں اور باقی کی جماعت اسے منسوخ بتاتی ہے، پس اگر ان کا ارادہ اصلی عدت کے بعد کے زمانہ کے منسوخ ہونے کا ہے تو خیر ورنہ اس بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں خاوند کے گھر میں عدت گزارنی ضروری ہے اور اس کی دلیل موطا مالک کی حدیث ہے کہ حضرت ابوسعید خدری کی ہمشیرہ صاحبہ فریجہ بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا ہمارے غلام بھاگ گئے تھے جنہیں ڈھونڈنے کیلئے میرے خاوند گئے قدم میں ان غلاموں سے ملاقات ہوئی لیکن انہوں نے آپ کو قتل کر دیا ان کا کوئی مکان نہیں جس میں عدت گزاروں اور نہ کچھ کھانے پینے کو ہے اگر آپ اجازت دیں تو اپنے پیسے چلی جاؤں اور وہیں عدت پوری کروں، آپ نے فرمایا اجازت ہے، میں لوٹی ابھی تو میں حجرے میں ہی تھی کہ حضور صلی

اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا یا خود بلایا اور فرمایا تم نے کیا کہا، میں نے پھر قصہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی گھر میں ہی ٹھہری رہو یہاں تک کہ عدت گزر جائے، چنانچہ میں نے وہیں عدت کا زمانہ پورا کیا یعنی چار مہینے دس دن۔ حضرت عثمان کے زمانہ میں آپ نے مجھے بلوایا اور مجھ سے یہی مسئلہ پوچھا، میں نے اپنا یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سمیت سنایا، حضرت عثمان نے بھی اسی کی پیروی کی اور یہی فیصلہ دیا، اس حدیث کو امام ترمذی حسن صحیح کہتے ہیں۔

باندی کی عدت و وفات میں فقہی مذاہب اربعہ

اسی طرح لونڈی کی عدت بھی اتنی نہیں، اس کی عدت اس سے آدمی ہے یعنی دو مہینے اور پانچ راتیں، جمہور کا مذہب یہی ہے جس طرح لونڈی کی حد بہ نسبت آزاد عورت کے آدمی ہے اسی طرح عدت بھی۔ محمد بن سیرین اور بعض علماء ظاہر یہ لونڈی کی اور آزاد عورت کی عدت میں برابری کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل ایک تو اس آیت کا عموم ہے، دوسرے یہ کہ عدت ایک جلی امر ہے جس میں تمام عورتیں یکساں ہیں۔

حضرت سعید ابن مسیب ابو العالیہ وغیرہ فرماتے ہیں اس عدت میں حکمت یہ ہے کہ اگر عورت کو حمل ہوگا تو اس مدت میں بالکل ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت ابن مسعود کی بخاری و مسلم والی مرفوع حدیث میں ہے کہ انسان کی پیدائش کا یہ حال ہے کہ چالیس دن تک تو رحم مادر میں نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر خون بستہ کی شکل چالیس دن تک رہتی ہے پھر چالیس دن تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ تو یہ ایک سو بیس دن ہوئے جس کے چار مہینے ہوئے، دس دن احتیاطاً اور رکھ دے کیونکہ بعض مہینے انتیس دن کے بھی ہوتے ہیں اور جب روح پھونک دی گئی تو اب بچہ کی حرکت محسوس ہونے لگتی ہے اور حمل بالکل ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لئے اتنی عدت مقرر کی گئی واللہ اعلم۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں دس دن اس لئے ہیں کہ روح انہی دس دنوں میں پھونکی جاتی ہے۔

ربیع بن انس بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت امام احمد سے ایک روایت میں یہ بھی مروی ہے تاکہ جس لونڈی سے بچہ ہو جائے اس کی عدت بھی آزاد عورت کے برابر ہے اس لئے کہ وہ فراس بن گئی اور اس لئے بھی کہ مسند احمد میں حدیث ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا لوگو سب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر خلط ملط نہ کرو۔ اولاد والی لونڈی کی عدت جبکہ اس کا سردار فوت ہو جائے چار مہینے اور دس دن ہیں۔ یہ حدیث ایک اور طریق سے بھی ابوداؤد میں مروی ہے۔

امام احمد اس حدیث کو منکر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ایک راوی قہصیہ نے اپنے استاد عمر سے یہ روایت نہیں سنی۔ حضرت سعید بن مسیب مجاہد، سعید بن جبیر، حسن بن سیرین، ابن عیاض زہری اور عمرو بن عبدالعزیز کا یہی قول ہے۔ یزید بن عبدالملک بن مروان جو امیر المومنین تھے، یہی حکم دیتے تھے۔

اوزاعی، اسحاق بن راہویہ اور احمد بن حنبل بھی ایک روایت میں یہی فرماتے ہیں لیکن طاؤس اور قتادہ اس کی عدت بھی آدمی جلاتے ہیں یعنی دو ماہ پانچ راتیں۔

ابوحنیفہ ان کے ساتھ حسن بن صالح بن حمی فرماتے ہیں میں حیض عدت گزارے، حضرت علی ابن مسعود، عطاء اور ابراہیم نخعی کا قول بھی یہی ہے۔

امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کی مشہور روایت یہ ہے کہ اس کی عدت ایک حیض ہی ہے۔ ابن عمر، شعبی، بکحول، لیث، ابو عبید، ابو ثور اور جمہور کا یہی مذہب ہے۔ حضرت لیث فرماتے ہیں کہ اگر حیض کی حالت میں اس کا سید فوت ہوا ہے تو اسی حیض کا ختم ہو جانا اس کی عدت کا ختم ہو جانا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر حیض نہ آتا ہو تو تین مہینے عدت گزارے۔ امام شافعی اور جمہور فرماتے ہیں ایک مہینہ اور تین دن مجھے زیادہ پسند ہیں۔

عدت وفات میں اسی گھر میں رہنے پر مذاہب اربعہ

ان میں سے مشہور اور قوی قول یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی عدت گزارے۔ اکثر علماء کرام جن میں آئمہ اربعہ بھی شامل ہیں کا یہی قول ہے ان کی دلیل میں مندرجہ ذیل حدیث شامل ہے: فریہ بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے سوال کیا کہ اس کا خاوند اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو تلاش کرنے نکلا اور جب وہ ان کے قریب جا پہنچا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا تو کیا وہ اپنے خاندان، خو خدرہ میں واپس چلی جائے کیونکہ میرے خاوند نے مجھے اپنی ملکیت والے گھر میں نہیں چھوڑا؟ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا جی ہاں آپ جا سکتی ہیں، تو میں واپس پٹی اور ابھی کمرہ یا مسجد میں ہی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا، یا پھر مجھے حکم دیا، میں وہی قصہ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم اپنے گھر میں ہی رہو حتیٰ کہ تمہاری عدت ختم ہو جائے۔

ان کا کہنا ہے کہ میں نے اس گھر میں چار ماہ دس دن عدت گزارے، اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت آیا تو انہوں نے مجھ سے اس کے متعلق سوال کیا اور میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے بھی اسی کی پیروی کرتے ہوئے فیصلہ کیا۔ سنن ابوداؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، امام ترمذی، ابن حبان، حاکم، اور ابن نعیم رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

حافظ ابن قیم کا کہنا ہے کہ: اس میں ایسی کوئی چیز نہیں جو سنت صحیحہ کو رد کرنے کا باعث ہو جسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم صحابہ کرام نے قبول کیا۔ (ردالمعاد 5/691)

بعض اوقات عدت گزارنے والی عورت اور یا پھر اس کے گھر میں کوئی اضطراری حالت پیدا ہو سکتی ہے مثلاً: ڈر اور خوف، انہدام، غرق، یا پھر دشمن کا خوف، یا وحشت، یا یہ کہ وہ فاسق فاجر لوگوں کے درمیان رہائش پذیر ہو، یا پھر اس کے ورثہ اسے وہاں سے لانے کا ارادہ کر لیں، یا پھر اس کا وہاں رہنا اولاد یا مال و دولت کے ضیاع کا باعث بن جائے، وغیرہ۔

احناف، حنابلہ، مالکیہ کے جمہور علماء کے ہاں اس حالت میں اس کے لیے وہاں سے اپنی مرضی کی رہائش میں منتقل ہونا جائز ہے، اور اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ قریبی رہائش اختیار کرے بلکہ وہ جہاں چاہے رہ سکتی ہے۔

لیکن شرط یہ ہے کہ اس دوسری رہائش میں بھی وہ ان احکام کی پابندی کرے گی جو پہلی رہائش میں کرتی تھی۔ اور جو عورت اپنے خاوند کی فوتگی کے وقت والے گھر میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو چلا سکتی ہو اسے وہاں سے نکلنا صحیح نہیں کیونکہ اس کا کوئی عذر نہیں ہے، مثلاً وہ وراثت یا املاک کی بارہ میں کسی معتبر شخص کو وکیل بنا سکتی ہے۔ اس بنا پر اگر آپ کی والدہ جس گھر میں اپنے خاوند کی فوتگی کے وقت رہ رہی تھی وہاں پر عدت گزار سکتی ہے اور اس کے لیے ممکن ہے تو وہ اسی گھر میں عدت گزارے۔

بیوہ کے نان و نفقہ میں فقہی مذاہب اربعہ

یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ مطلقہ، خواہ رجعیہ ہو یا متبوتہ، اگر حاملہ ہو تو وضع حمل تک اس کی سکونت اور اس کے نفقہ کا ذمہ دار شوہر ہے البتہ اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ حاملہ کا شوہر مر گیا ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ طلاق دینے کے بعد مراہو، یا اس نے کوئی طلاق نہ دی ہو اور عورت زمانہ حمل میں بیوہ ہو گئی ہو۔ اس معاملہ میں فقہاء کے مسالک یہ ہیں۔

1 حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ شوہر کے مجموعی ترکہ میں اس کا نفقہ واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، قاضی شریح، ابوالعالیہ، شععی اور ابراہیم نخعی سے بھی یہی قول منقول ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے (آلوسی۔ جصاص)

2 ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ اس پر اس کے پیٹ کے بچے کے حصے میں سے خرچ کیا جائے اگر میت نے کوئی میراث چھوڑی ہو۔ اور اگر میراث نہ چھوڑی ہو تو میت کے وارثوں کو اس پر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (البقرہ، آیت 233)۔

3 حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ، حضرت حسن نصری، حضرت سعید بن المسیب اور حضرت عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ متوفی شوہر کے مال میں اس کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک تیسرا قول یہی منقول ہوا ہے (جصاص)۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے ترکہ میں سے اس کو جو میراث کا حصہ ملا ہو اس سے وہ اپنا خرچ پورا کر سکتی ہے، لیکن شوہر کے مجموعی ترکہ پر اس کا نفقہ عائد نہیں ہوتا جس کا بار تمام وارثوں پر پڑے۔

4 ابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ اس کا نفقہ متوفی شوہر کے مال میں اسی طرح واجب ہے جس طرح اس کے مال میں کسی کا قرض واجب ہوتا ہے (جصاص)۔ یعنی مجموعی ترکہ میں سے جس طرح قرض ادا کیا جاتا ہے اسی طرح اس کا نفقہ بھی ادا کیا جائے۔

5 امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میت کے مال میں اس کے لیے نہ سکونت کا حق ہے نہ نفقہ کا۔ کیونکہ موت کے بعد میت کی کوئی ملکیت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد تو وہ وارثوں کا مال ہے۔ ان کے مال میں حاملہ بیوہ کا نفقہ کیسے واجب ہو سکتا ہے (ہدایہ، جصاص)۔ یہی مسلک امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بن حنبل کا ہے۔

(الانصاف)

6 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے، البتہ اسے سکونت کا حق ہے (مغنی المحتاج)۔ ان کا استدلال حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن فریجہ بنت مالک کے اس واقعہ سے ہے کہ ان کے شوہر جب قتل کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ شوہر کے گھر ہی میں عدت گزاریں (ابوداؤد، نسائی، ترمذی) مزید برآں ان کا استدلال دارقطنی کی اس روایت سے ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: للحامل المتوفی عنها زوجها نفقة۔ بیوہ حاملہ کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے۔ یہی مسلک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ (ماہیۃ الدوق)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

اور تم پر گناہ نہیں، اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے۔ ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا علم والا ہے،

عدت کی حالت میں پیغام نکاح بھیجنے کا بیان

"وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ" لَوْحْتُمْ "بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ" الْمُتَوَلَّى عَنْهُنَّ أَرْوَاجَهُنَّ فِي الْعِدَّةِ كَقَوْلِ الْإِنْسَانِ: مَثَلًا إِنَّكَ لَجَمِيلَةٌ وَمَنْ يَجِدْ مِثْلَكَ وَرَبَّ رَاغِبٌ فِيكَ "أَوْ أَكْنَنْتُمْ" أَضْمَرْتُمْ "فِي أَنْفُسِكُمْ" مِنْ لُصْدِ نِكَاحِهِنَّ "عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ" بِالْخِطْبَةِ وَلَا تَصْبِرُونَ عَنْهُنَّ فَأَبَاحَ لَكُمْ التَّعْرِيفَ "وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا" أَيْ نِكَاحًا "إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا" أَيْ مَا عُرِفَ شَرْعًا مِنَ التَّعْرِيفِ فَلَكُمْ ذَلِكَ "وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ" أَيْ عَلَى عَقْدِهِ "حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ" أَيْ الْمَكْتُوبُ مِنَ الْعِدَّةِ "أَجَلَهُ" بِأَنْ يَنْتَهِيَ "وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ" مِنْ الْعَزْمِ وَغَيْرِهِ "فَاحْذَرُوهُ" أَنْ يُعَالِبَكُمْ إِذَا عَزَمْتُمْ "وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ" لِمَنْ يَحْذَرُهُ "حَلِيمٌ" بِتَأْخِيرِ الْعُقُوبَةِ عَنْ مُسْتَحِقِّهَا،

اور تم پر گناہ نہیں، اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے ہاں نکاح کا پیام دو، یعنی جس کوئی شخص یہ کہے کہ تم بہت خوبصورت ہو، تمہارے جیسی حسین کس کو ملے گی؟ تمہیں چاہئے والے بڑے ہیں، یا اپنے دل میں چھپا رکھو یعنی جو تمہارے دلوں میں جو نکاح کرنے کا ارادہ پوشیدہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے۔ یعنی مگنی کے ساتھ

یاد کرو گے اور تم ان سے صبر نہ کر سکو گے۔ لہذا اس نے تمہارے لئے پیغام مکتفی مباح قرار دیا ہے۔ ہاں ان سے خفیہ نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، یعنی جس قدر شریعت نے اشارے سے تمہارے لئے مباح کیا ہے۔ اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو یعنی عقد پختہ نہ کرو۔ جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے یعنی جو عدت لکھ دی گئی ہے۔ جب وہ مکمل ہو جائے۔ اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل میں ارادہ وغیرہ ہے۔ تو اس سے ڈرو یعنی اگر تم پختہ ارادہ کرو گے تو وہ تم کو اس کی سزا دے گا۔ اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا یعنی جو اس سے ڈر رکھتا ہو، مستحق عذاب کے عذاب کو مؤخر کرنے والا ہے۔

عدت میں نکاح درست نہ ہونے میں فقہی مذاہب اربعہ

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں۔ اگر کسی نے کر لیا اور دخول بھی ہو گیا تو بھی ان میں جدائی کرادی جائے گی، اب آیا یہ عورت اس پر ہمیشہ کیلئے حرام ہو جائے گی یا پھر عدت گزار جانے کے بعد نکاح کر سکتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے جمہور تو کہتے ہیں کہ کر سکتا ہے۔

لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کیلئے حرام ہوگئی، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب عورت کا نکاح عدت کے اندر کر دیا جائے گا اگر اس کا خاوند اس سے نہیں ملا تو ان دونوں میں جدائی کرادی جائے گی اور جب اس کے پہلے خاوند کی عدت گزار جائے تو یہ شخص منجہ اور لوگوں کو اس کے نکاح کا پیغام ڈال سکتا ہے اور اگر دونوں میں ملاپ بھی ہو گیا ہے جب بھی جدائی کرادی جائے گی اور پہلے خاوند کو عدت گزار کر پھر اس دوسرے خاوند کی عدت گزارے گی اور پھر یہ شخص اس سے ہرگز نکاح نہیں کر سکتا، اس فیصلہ کا ماخذ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس شخص نے جلدی کر کے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کا لحاظ نہ کیا تو اسے اس کی خلاف سزا دی گئی کہ وہ عورت اس پر ہمیشہ کیلئے حرام کر دی گئی، جیسا کہ قاتل اپنے مقتول کے ورثہ سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی نے امام مالک سے بھی یہ اثر روایت کیا ہے، امام بیہقی فرماتے ہیں کہ پہلا قول تو امام صاحب کا یہی تھا لیکن جدید قول آپ کا یہ ہے کہ اسے بھی نکاح کرنا حلال ہے کیونکہ حضرت علی کا یہی فتویٰ ہے۔ حضرت عمر والا یہ اثر سندا منقطع ہے بلکہ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس بات سے رجوع کر لیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، بقرہ ۲۳۵، بیروت)

منگیتر کو دیکھنے کی اباحت کا بیان

امام ترمذی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دیکھ لو۔ یہ تمہاری محبت کو قائم رکھنے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔

اس باب میں محمد بن مسلمہ، جابر، انس، ابو حمید، ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کے مطابق فرمایا کہ جس عورت کو آدمی نکاح کا پیغام بھیجے اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کا کوئی ایسا عضو نہ دیکھے جس کو دیکھنا حرام ہو۔ امام احمد، اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آخری انکے معنی یہ ہیں کہ تمہارے درمیان محبت

کے ہمیشہ رہنے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ (جامع ترمذی، رقم الحدیث، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰)

منگیتزر کو دیکھنے میں مذاہب اربعہ

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ حضرت امام شافعی حضرت امام احمد اور اکثر علماء کے نزدیک اپنی منسوبہ کو نکاح سے پہلے دیکھ لینا جائز ہے خواہ منسوبہ اس بات کی اجازت دے یا نہ دے۔ حضرت امام مالک کے ہاں اپنی منسوبہ کو نکاح سے پہلے دیکھنا اسی صورت میں جائز ہے جب کہ اس کی اجازت حاصل ہو اس کی اجازت کے بغیر دیکھنا جائز نہیں ہے لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت امام مالک کے ہاں منسوبہ کو دیکھنا علی الاطلاق ممنوع ہے۔

اس بارے میں فقہی مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہتر اور مناسب یہی ہے کہ مرد اپنی منسوبہ کو دیکھنے کی بجائے کسی تجربہ کار اور معتد عورت کو بھیج دے تاکہ وہ اس کی منسوبہ کو دیکھ کر مطلوبہ معلومات فراہم کر دے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ ۗ

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۝

تم پر اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوحہ عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے بھی پہلے طلاق دے دی ہے تو انہیں مناسب خرچہ دے دو، وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، یہ خرچہ مناسب طریق پر دیا جائے، یہ بھلائی کرنے والوں پر حق ہے۔

غیر مدخول بہا کو بعض نفع دینے کا بیان

"لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ" وَفِي قِرَاءَةِ (تَمَسُّوهُنَّ) أَيْ تَجَامَعُوهُنَّ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ أَيْ لَا تَبَعَةٌ عَلَيْكُمْ فِي الطَّلَاقِ زَمَنَ عَدَمِ الْمَسِيسِ وَالْفَرَضُ بِأَيْمٍ وَلَا مَهْرٌ فَطَلَقُوهُنَّ "أَوْ" لَمْ "تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" مَهْرًا "وَمَتَّعُوهُنَّ" أَعْطَوْهُنَّ مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهِ "عَلَى الْمَوْسِعِ" الْغَنِيِّ مِنْكُمْ "قَدْرَهُ" وَعَلَى الْمُقْتِرِ "الصَّيْقِ الرِّزْقِ" "قَدْرَهُ" يُفِيدُ أَنَّهُ لَا نَظَرَ إِلَى قَدْرِ الزَّوْجَةِ "مَتَاعًا" تَمَتُّعًا "بِالْمَعْرُوفِ" شَرْعًا صِفَةً مَتَاعًا "حَقًّا" صِفَةً ثَانِيَةً أَوْ مَصْدَرٌ مُؤَكَّدَةٌ "عَلَى الْمُحْسِنِينَ" الْمُطَّيِّعِينَ، تم پر اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوحہ عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے بھی پہلے طلاق دے دی ہے تو انہیں مناسب خرچہ دے دو، ایک قرأت میں "تَمَسُّوهُنَّ" ہے اور یہاں پر ماظرفیہ مصدریہ ہے یعنی مس نہ کرنے کے زمانے میں طلاق دینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور مہر مقرر کرنے کے زمانے میں بھی نہیں ہے۔ اور نہ وجوب مہر میں کوئی حرج ہے۔ پس اگر تم طلاق دے دو اگرچہ مہر مقرر نہ کیا تو انہیں وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، یہ خرچہ مناسب طریق پر دیا جائے، تاکہ

عورت اس سے فائدہ حاصل کرے۔ متاعاً معروف کی صفت اول ہے اور حقیقہ صفت ثانی ہے یا تاکیدی مصدر ہے۔ یہ بھلائی کرنے والوں یعنی اطاعت کرنے والوں پر حق ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

کلمہ "مس" آیت شریفہ میں جماع سے کنایہ ہے۔ اس کے علاوہ آیت سے مراد اس گمان کو دور کرنا ہے کہ "عورت کے ساتھ ہمبستری سے پہلے اسے طلاق دینا جائز نہیں ہے"۔ حق مہر کی تعیین نہ کئے جانے کی صورت میں عورتوں کو طلاق دینا جائز ہے۔ 'فریضة' میں فرض سے مراد حق مہر کی تعیین ہے "او تفرضوا" کا عطف "ما لم تمسوهن" پر ہے یعنی ان عورتوں کو طلاق دینا جائز ہے جن کا مہر معین نہ کیا گیا ہو۔

سورہ بقرہ آیت ۲۳۶ کے شان نزول کا بیان

علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی لکھتے ہیں کہ یہ آیت ایک انصاری کے باب میں نازل ہوئی جنہوں نے قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور کوئی مہر معین نہ کیا پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی۔ (تفسیر خازن، البقرہ، بیروت) جماع سے قبل طلاق کی صورت کچھ نفقہ دینے کا بیان

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کا اعلیٰ حصہ خادم ہے اور اس سے کم چاندی ہے اور اس سے کم کپڑا ہے یعنی اگر مالدار ہے تو غلام وغیرہ دے اور اگر مفلس ہے تو کم سے کم تین کپڑے دے۔ حضرت شعی فرماتے ہیں درمیانہ درجہ اس فائدہ پہنچانے کا یہ ہے کہ کرتہ دو پٹہ لحاف اور چادر دے دے۔ تشریح فرماتے ہیں پانچ سو درہم دے۔

ابن سیرین فرماتے ہیں غلام دے یا خوراک دے یا کپڑے لے دے، حضرت حسن بن علی نے دس ہزار دیئے تھے لیکن پھر بھی وہ بیوی صاحبہ فرماتی تھیں کہ اس محبوب مقبول کی جدائی کے مقابلہ میں یہ حقیر چیز کچھ بھی نہیں۔ امام ابوحنیفہ کا قول ہے کہ اگر دونوں اس فائدہ کی مقدار میں تنازعہ کریں تو اس کے خاندان کے مہر سے آدمی رقم دلوادی جائے حضرت امام شافعی کا فرمان ہے کہ کسی چیز پر خاوند کو مجبور نہیں کیا جاسکتا بلکہ کم سے کم جس چیز کو متعہ یعنی فائدہ اور اسباب کہا جاسکتا ہے وہ کافی ہوگا۔ میرے نزدیک اتنا کپڑا متعہ ہے جتنے میں نماز پڑھ لینی جائز ہو جائے۔

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ

يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ

بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

اور اگر تم نے عورتوں کو بغیر مس کے طلاق دے دی اور ان کے لئے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے مگر

یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اور اے مرد تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو بیشک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔

زوجہ یا ولی زوجہ کا مہر میں سے معاف کرنے کا بیان

"وَأَنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفَ مَا فَرَضْتُمْ" "يَجِبُ لَهُنَّ وَيَرْجِعُ لَكُمْ النِّصْفُ" "إِلَّا" "لَكِنْ" "أَنْ يَغْفُونَ" "أَيُّ الزَّوْجَاتِ فَيَتْرُكُنَّهُ" "أَوْ يَغْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ" "وَهُوَ الزَّوْجُ فَيَتْرُكُ لَهَا الْكُلَّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْوَالِي إِذَا كَانَتْ مَحْجُورَةً فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ" "وَأَنْ تَغْفُوا" "مُبْتَدَأَ خَبْرِهِ" "أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ" "أَيُّ أَنْ يَتَفَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ" "إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" "فَيَجَازِيكُمْ بِهِ،

اور اگر تم نے عورتوں کو بغیر مس کے طلاق دے دی اور ان کے لئے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا مہر تھا اس کا آدھا واجب ہے یعنی نصف ان کیلئے واجب ہے اور بقیہ نصف تمہارے لئے واپس ہو جائے گا۔ مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یعنی معاف کر دیں یا وہ زیادہ دے، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اور وہ شوہر ہے لہذا اس کیلئے سارا چھوڑ دیا جائے گا۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ولی تب ہے جب وہ عورت اس معاملہ میں معذور ہو لہذا اس پر ولی کوئی حرج نہ ہوگا۔ اور "وَأَنْ تَغْفُوا" "یہ مبتداء ہے اور "أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى" "یہ اس کی خبر ہے۔ اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو بیشک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہ تمہیں اس کی جزا دے گا۔

مقرر مہر سے نصف دینے میں فقہی و تفسیری تصریحات کا بیان

اس آیت میں صاف دلالت ہے اس امر پر کہ پہلی آیت میں جن عورتوں کیلئے متعہ مقرر کیا گیا تھا وہ صرف وہی عورتیں ہیں جن کا ذکر اس آیت میں تھا کیونکہ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ دخول سے پہلے جبکہ طلاق دے دی گئی ہو اور مہر مقرر ہو چکا ہو تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ اگر یہاں بھی اس کے سوا کوئی اور متعہ واجب ہوتا تو وہ ضرور ذکر کیا جاتا کیونکہ دونوں آیتوں کی دونوں صورتوں میں ایک کے بعد ایک بیان ہو رہی ہیں،

اس صورت میں جو یہاں بیان ہو رہی ہے آدھے مہر پر علماء کا اجماع ہے، لیکن تین کے نزدیک پورا مہر اس وقت واجب ہو جاتا ہے جبکہ خلوت ہوگئی یعنی میاں بیوی تنہائی کی حالت میں کسی مکان میں جمع ہو گئے، گو ہم بستری نہ ہوئی ہو۔ امام شافعی کا بھی پہلا قول یہی ہے اور خلفائے راشدین کا فیصلہ بھی یہی ہے، لیکن امام شافعی کی روایت سے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس صورت میں بھی صرف نصف مہر مقرر ہی دینا پڑے گا، امام شافعی فرماتے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں اور ظاہر الفاظ کتاب اللہ کے بھی یہی کہتے ہیں۔

امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اس روایت کے ایک راوی لیث بن ابی سلیم اگرچہ سند پکڑے جانے کے قابل نہیں لیکن ابن ابی طلحہ سے ابن عباس کی یہ روایت مروی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا فرمان یہی ہے، پھر فرماتا ہے کہ اگر عورتیں خود ایسی حالت میں اپنا آدھا مہر بھی خاوند کو معاف کر دیں تو یہ اور بات ہے اس صورت میں خاوند کو سب معاف ہو جائے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ شیبہ عورت اگر اپنا حق چھوڑ دے تو اسے اختیار ہے۔ بہت سے مفسرین تابعین کا یہی قول ہے،

محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورتوں کا معاف کرنا نہیں بلکہ مردوں کا معاف کرنا ہے۔ یعنی مرد اپنا آدھا حصہ چھوڑ دے اور پورا مہر دے دے لیکن یہ قول شاذ ہے کوئی اور اس قول کا قائل نہیں، پھر فرماتا ہے کہ وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے اس سے مراد خاوند ہے۔

حضرت علی سے سوال ہوا کہ اس سے مراد کیا عورت کے اولیاء ہیں، فرمایا نہیں بلکہ اس سے مراد خاوند ہے۔ اور بھی بہت سے مفسرین سے یہی مروی ہے۔ امام شافعی کا جدید قول بھی یہی ہے۔ امام ابوحنیفہ وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے، اس لئے کہ حقیقتاً نکاح کو باقی رکھنا تو زردینا وغیرہ یہ سب خاوند کے ہی اختیار میں ہے اور جس طرح ولی کو اس کی طرف سے جس کا ولی ہے، اس کے مال کا دے دینا جائز نہیں اسی طرح اس کے مہر کے معاف کر دینے کا بھی اختیار نہیں۔ دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد عورت کے باپ بھائی اور وہ لوگ ہیں جن کی اجازت بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ ابن عباس، علقمہ، حسن، عطاء، طاؤس، زہری، ربیعہ، زید بن اسلم، ابراہیم نخعی، عکرمہ، محمد بن سیرین سے بھی یہی مروی ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا بھی ایک قول یہی ہے۔

امام مالک کا اور امام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ولی نے ہی اس حق کا حقدار سے کیا تھا تو اس میں تصرف کرنے کا بھی اسے اختیار ہے، گو اور مال میں ہیر پھیر کرنے کا اختیار نہ ہو،

عکرمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے کی رخصت عورت کو دی اور اگر وہ بخیلی اور تنگ ولی کرے تو اس کا ولی بھی معاف کر سکتا ہے۔ گو وہ عورت سمجھدار ہو، حضرت شریح بھی یہی فرماتے ہیں لیکن جب فتعی نے انکار کیا تو آپ نے اس سے رجوع کر لیا اور فرمانے لگے کہ اس سے مراد خاوند ہی ہے بلکہ وہ اس بات پر مبالغہ کو تیار رہتے تھے۔ پھر فرماتا ہے تمہارا خون معاف کرنا ہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اس سے مراد عورتیں دونوں ہی ہیں یعنی دونوں میں سے اچھا وہی ہے جو اپنا حق چھوڑ دے، یعنی عورت یا تو اپنا آدھا حصہ بھی اپنے خاوند کو معاف کر دے یا خاوند ہی اسے بجائے آدمی کے پورا مہر دے دے۔ آپس کی فضیلت یعنی احسان کو نہ بھولو، اسے بیکار نہ چھوڑو بلکہ اسے کام میں لاؤ۔

ابن مردویہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک کاٹ کھانے والا زمانہ آئے گا، مومن بھی اپنے ہاتھوں کی چیز کو دانتوں سے پکڑ لے گا اور فضیلت و بزرگی کو بھول جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے آپس کے فضل کو نہ بھولو، برے ہیں وہ لوگ جو ایک مسلمان کی بے کسی اور تنگ دستی کے وقت اس سے سستے داموں اس کی چیز خریدتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچ سے منع فرما دیا ہے۔ اگر میرے پاس بھلائی ہو تو اپنے بھائی کو بھی وہ بھلائی پہنچا اس کی

ہلاکت میں حصہ نہ لے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اسے رنج و غم پہنچے نہ اسے بھلائیوں سے محروم رکھے، حضرت عون حدیثیں بیان کرتے جاتے ہیں روتے جاتے یہاں تک کہ داڑھی سے ٹپکتے رہتے اور فرماتے میں مالداروں کی صحبت میں بیٹھا اور دیکھا کہ ہر وقت دل ملول رہتا ہے کیونکہ جدھر نظر اٹھتی ہر ایک کو اپنے سے اچھے کپڑوں میں اچھی خوشبوؤں میں اور اچھی سواریوں میں دیکھتا، ہاں مسکینوں کی محفل میں میں نے بڑی راحت پائی،۔ (تفسیر ابن کثیر، بقرہ ۲۳۷، بیروت)

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِينًا ۝

نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور درمیانی نماز کی اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ،

نمازوں کی حفاظت کرنے کا بیان

"حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ" الْخُمْسُ بِأَدَائِهَا فِي أَوْقَاتِهَا "وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ" هِيَ الْعَصْرُ أَوْ الصُّبْحُ أَوْ الظُّهْرُ أَوْ غَيْرُهَا أَقْوَالٌ وَأَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ لِفَضْلِهَا "وَقَوْمُوا لِلَّهِ" فِي الصَّلَاةِ "قَانِينًا" قِيلَ مُطِيعِينَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ قُنُوتٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ طَاعَةٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ سَاكِنِينَ لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: (كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ فَأَمْرُنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ) رَوَاهُ الشَّيْخَانُ،

نگہبانی کرو سب نمازوں کی یعنی پانچوں نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کر کے حفاظت کرو۔ اور درمیانی نماز کی، جو عصر ہے یا صبح کی ہے یا ظہر کی ہے یا ان کے علاوہ اقوال ہیں۔ اور اس کو اکیلے بیان کرنا اس کی فضیلت کے سبب ہے۔ اور اللہ کے حضور ادب سے نماز میں کھڑے ہو جاؤ، قانتین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اطاعت کرنے والے ہیں۔ جس طرح نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے۔ ہر قنوت قرآن میں ہے پس وہ طاعت ہے۔ اس کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق نماز میں خاموش کھڑا ہونا مراد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں کلام کرتے تھے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی جس پر ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ اور ہمیں کلام سے منع کر دیا گیا۔ اور حدیث امام بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

کیونکہ "حافظوا" کو جمع لایا گیا ہے جس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ خطاب پورے ایمانی معاشرے سے ہے اور واضح ہے کہ یہ اس بات سے مناقات نہیں رکھتا کہ یہ امر معاشرہ کے فرد فرد کیلئے نماز پر توجہ اور حفاظت کا حکم بھی ہو۔ قنوت کے معنی اطاعت میں خضوع و خشوع کرنے کے ہیں اور خضوع و خشوع کا لازمہ کامل توجہ ہے اور "قوموا للہ" میں قیام سے مراد یا صرف نماز ہے یا قیام کا واضح ترین مصداق نماز ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۳۸ کے سبب نزول کا بیان

زید بن ثابت فرماتے ہیں اس سے زیادہ بھاری نماز صحابہ پر اور کوئی نہ تھی اس لئے یہ آیت نازل ہوئی اور اس سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں اور اس کے بعد دو ہیں۔ آپ ہی سے یہ بھی مروی ہے کہ قریشیوں کی ایک جماعت کے بھیجے ہوئے دو شخصوں نے آپ سے یہی سوال کیا جس کے جواب میں آپ نے فرمایا وہ عصر ہے۔

صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے آپ نماز میں ہوتے پھر بھی جواب دیتے، جب حبشہ سے ہم واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ کی نماز کی حالت میں ہی سلام کیا آپ نے جواب نہ دیا، اب میرے رنج و غم کا کچھ نہ پوچھئے نماز سے فارغ ہو کر آپ نے مجھے فرمایا عبداللہ اور کوئی بات نہیں میں نماز میں تھا اس وجہ سے میں نے جواب نہ دیا، اللہ جو چاہے نیا حکم اتارے، اس نے یہ نیا حکم نازل فرمایا ہے کہ نماز میں نہ بولا کرو، پس یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا ہے اور یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، بقرہ، ۲۳۹، بیروت)

نماز وسطیٰ سے نماز عصر مراد ہونے میں فقہی تصریحات کا بیان

صلوٰۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی، ابن مسعود، ابو ایوب، عبداللہ بن عمرو، سمرہ بن جندب، ابو ہریرہ، ابوسعید، حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، ابن عمر، ابن عباس، عائشہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) وغیرہ کا فرمان بھی یہی ہے اور ان حضرات سے یہی مروی ہے اور بہت سے تابعین سے یہ منقول ہے۔

امام احمد اور امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام ابوحنیفہ کا بھی صحیح مذہب یہی ہے۔ ابو یوسف، محمد سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن حبیب مالکی بھی یہی فرماتے ہیں۔ اس قول کی دلیل سنئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب میں فرمایا اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے دلوں کو اور گھر کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر سے روک دیا (مسند احمد)

حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم اس سے مراد صبح یا عصر کی نماز لیتے ہیں یہاں تک کہ جنگ احزاب میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، اس میں قبروں کو بھی آگ سے بھرنا وارد ہوا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا یہ عصر کی نماز ہے۔ اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں اور بہت سی کتابوں میں مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک مرتبہ اس بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا ہم نے بھی ایک مرتبہ اس میں اختلاف کیا تو ابو ہاشم بن عتبہ مجلس میں سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر گئے، اجازت مانگ کر اندر داخل ہوئے اور آپ سے معلوم کر کے باہر آ کر ہمیں فرمایا یہ نماز عصر ہے۔

عبدالعزیز بن مروان کی مجلس میں بھی ایک مرتبہ یہی مسئلہ پیش آیا، آپ نے فرمایا جاؤ فلاں صحابی سے پوچھ آؤ، تو ایک شخص نے کہا کہ مجھ سے سنئے مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے میرے بچپن میں یہی مسئلہ پوچھنے کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، آپ نے میری چھنگلیا یعنی سب سے چھوٹی انگلی پکڑ کر فرمایا دیکھ یہ تو ہے فجر کی نماز، پھر اس کے پاس والی انگلی تھام کر فرمایا یہ ہوئی ظہر کی، پھر انگوٹھا پکڑ کر فرمایا یہ ہے مغرب کی نماز، پھر شہادت کی انگلی پکڑ کر فرمایا یہ عشاء کی نماز،

پھر مجھ سے کہا اب تمہاری کون سی نگی باقی رہی، میں نے کہا بیچ کی، فرمایا اور نماز کون سی باقی رہی، میں نے کہا عمر کی، فرمایا یہی صلوٰۃ وسطیٰ ہے۔ (جامع البیان، بقرہ ۲۳۸، بیروت)

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

پس اگر تم حالتِ خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار، پھر جب تم حالتِ امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کی یاد کرو

جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔

نماز میں وجود عذر و عدم وجود عذر کے سبب انتقالِ حکم کا بیان

"فَإِنْ خِفْتُمْ" مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَيْلٍ أَوْ سَبْعٍ "فَرِجَالًا" جَمْعُ رَاجِلٍ أَيْ مُشَاةً صَلَّى "أَوْ رُكْبَانًا" جَمْعُ رَاكِبٍ أَيْ كَيْفَ أَمَّكُنْ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ أَوْ غَيْرَهَا وَيَوْمًا بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ "فَإِذَا أَمِنْتُمْ" مِنَ الْخَوْفِ "فَأذْكُرُوا اللَّهَ" أَيْ صَلَّى "كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ" قَبْلَ تَعْلِيمِهِ مِنْ فَرَائِضِهَا وَحُقُوقِهَا وَالْكَافِ بِمَعْنَى مِثْلِ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ أَوْ مَوْصُولَةٌ،

پس اگر تم حالتِ خوف میں ہو یعنی دشمن یا سیلاب یا درندے کا خوف ہو، تو پیادہ، یہاں رجا لایہ راجل کی جمع ہے۔ یعنی پیدل چلتے ہو یا سوار، یہاں رکبان یا یہ را کب کی جمع ہے۔ یعنی جس طرح تمہارے لئے ممکن ہو قبلہ وغیرہ کی طرف رخ کر کے اور رکوع و سجود کے ساتھ اشارہ کر کے نماز پڑھو۔ پھر جب تم خوف سے حالتِ امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کی یاد کرو یعنی نماز پڑھو۔ جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں یعنی جس طرح اس کے فرائض اور حقوق سے پہلے جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ اور یہاں کاف بہ معنی مثل ہے اور ما مصدریہ ہے یا موصولہ ہے۔

الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان

یہاں پر "فان خفتم" کا جملہ ایک محذوف شرط کی حکایت کرتا ہے جو پہلے والی آیت کے حکم کو مشروط کرتا ہے یعنی نماز میں تمام شرائط کی کامل رعایت، امن کی صورت میں ہے لیکن اگر خوف پیش آ جائے تو جس قدر امکان ہو بجالائے اور باقی شرائط اور آداب ضروری نہیں ہیں۔ اسی طرح "رجالا" راجلا کی جمع ہے جو پیدل کے معنی میں ہے اور "رکباناً" را کب کی جمع ہے جو سوار کے معنی میں ہے اور دونوں میں حرکت کا پہلو مد نظر ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۳۹ کے سبب نزول کا بیان

مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے لوگ ضروری بات چیت بھی نماز میں کر لیا کرتے تھے، جب یہ آیت اتری تو چپ رہنے کا حکم دے دیا گیا، لیکن اس حدیث میں ایک اشکال یہ ہے کہ علماء کرام کی ایک جماعت کے نزدیک نماز میں بات چیت کرنے کی حرمت حبشہ کی ہجرت کے بعد اور مدینہ شریف کی ہجرت سے پہلے ہی مکہ شریف میں نازل ہو چکی تھی۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے خواہ اس کا منہ کسی طرف بھی ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف آرہے تھے پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھی "وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ الْآلِیْمَةُ" (اللہ ہی کے لئے مشرق اور مغرب) اور فرمایا یہ آیت اسی باب میں نازل ہوئی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور قتادہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ آیت "وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَآئِنَ مَا تَوَلَّوْا قَسَمَ وَجْهُ اللَّهِ" 2 . البقرة: 115) (اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے) سے منسوخ ہے۔ یہ قول محمد بن عبد الملک بن شوارب بن یزید بن زریع سے وہ سعید سے اور وہ قتادہ سے نقل کرتے ہیں۔ جب کہ مجاہد اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس مراد یہ ہے کہ جس طرف بھی منہ کرو گے اسی طرف قبلہ ہے یعنی اپنا تمہاری نماز قبول ہوگی۔ یہ قول ابو کریب وکیع سے وہ نصر بن عربی سے اور وہ مجاہد سے نقل کرتے ہیں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 888)

مرض و خوف کے سبب نماز میں عذر اباحت کا بیان

حضرت عمران بن حصین راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اور اگر (کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر) قادر نہ ہو سکو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے پر بھی) قادر نہ ہو سکو تو (پھر) کروٹ پر پڑھو۔" (صحیح البخاری، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 1223)

اگر کوئی آدمی کسی عذر شدید مثلاً سخت بیماری وغیرہ کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو بیٹھ کر اپنی نماز ادا کرے اور اگر عذر اتنا شدید ہو کہ بیٹھ کر بھی قدرت سے باہر ہو تو پھر آخری مرحلہ یہ ہے کہ (لیٹے لیٹے) کروٹ سے قبلہ ہو کر پڑھ لے پھر اس میں بھی اتنی آسانی کہ اگر کوئی آدمی قبلے کی طرف منہ نہ کر سکے یا یہ کہ کوئی آدمی ایسا پاس موجود نہ ہو جو معذور کا منہ قبلے کی طرف کر سکے تو جس طرف بھی منہ ہو ادھر ہی کی طرف پڑھ لے، ایسے موقع پر کسی بھی سمت منہ کر کے نماز پڑھ لینا جائز ہے۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ لیٹ کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں افضل یہ ہے کہ رو قبلہ ہو کر چت لیٹے کندھے کے نیچے تکیہ رکھ کر سر کو اونچا کرے اور اشاروں سے نماز پڑھے۔ چنانچہ دارقطنی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اس سے چت لیٹ کر ہی نماز پڑھنے کا اثبات ہوتا ہے یہاں جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس کے بارہ میں حنفیہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بطور خاص حضرت عمران کے لیے فرمایا تھا کیونکہ وہ بوا سیر کے مرض میں مبتلا تھے اور چت نہیں لیٹ سکتے تھے لہذا یہ حدیث دوسروں کے لیے حجت نہیں ہو سکتی۔

آخر میں اتنی بات اور جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرض نماز کے لیے ارشاد فرمایا ہے اس لیے نفل نمازوں میں یہ بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔

امام اوزاعی فرماتے ہیں اگر فتح قریب آگئی ہو اور نماز پڑھنے پر قدرت نہ ہو تو ہر شخص اپنے طور پر اشارے سے نماز پڑھ لے، اگر اتنا وقت بھی نہ ملے تو تاخیر کریں یہاں تک کہ لڑائی ختم ہو جائے اور چھین نصیب ہو تو دو رکعتیں ادا کر لیں ورنہ ایک رکعت کافی ہے لیکن

صرف تکبیر کہہ لینا کافی نہیں بلکہ تاخیر کر دیں یہاں تک کہ امن ملے، کھول بھی یہی کہتے ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ستر قلعہ کی لڑائی میں بھی فوج میں تھا، صبح صادق کے وقت گھسان کی لڑائی ہو رہی تھی، ہمیں وقت ہی نہ ملا کہ نماز ادا کرتے، خوب دن چڑھے اس دن ہم نے صبح کی نماز پڑھی، اگر نماز کیلئے بدلے میں مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے مل جائے تاہم میں خوش نہیں ہوں۔

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُم وَيَدْرُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ اِخْرَاجٍ

فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اور تم میں سے جو لوگ فوت ہوں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے لئے انہیں ایک سال تک کا خرچہ

دینے، اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق

میں کریں تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔

ازواج کیلئے ایک سال کے نفقہ کی وصیت کا بیان

"وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُم وَيَدْرُونَ اَزْوَاجَهُمْ" فَلْيُوصُوا "وَصِيَّةً" وَفِي قِرَاءَةِ بِالرَّفْعِ اَى عَلَيْهِمُ

"لِاَزْوَاجِهِمْ" وَلْيَعْطَوْهُنَّ "مَّتَاعًا" مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهِ مِنَ النِّفْقَةِ وَالْكِسْوَةِ "اِلَى" تَمَامِ "الْحَوْلِ" حَالِ اَى

غَيْرِ مُخْرِجَاتٍ مِنْ مَسْكِنِهِنَّ "فَاِنْ خَرَجْنَ" بِاَنْفُسِهِنَّ "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" يَا اَوْلِيَاءَ اَلْمَيْتِ "فِي مَا

فَعَلْنَ فِي اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ" شَرْعًا كَالْتَرْتِيْنِ وَتَرْكِ الْاِحْدَادِ وَقَطْعِ النِّفْقَةِ عَنْهَا "وَاللَّهُ عَزِيزٌ" فِي

مُلْكِهِ "حَكِيمٌ" فِي صُنْعِهِ وَالْوَصِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ مَنْسُوخَةٌ بِاَيَّةِ الْمِيْرَاثِ وَتَرْبِصِ الْحَوْلِ بِاَيَّةِ اَرْبَعَةِ

اَشْهُرٍ وَعَشْرًا السَّابِقَةِ الْمُتَاخِرَةِ فِي النُّزُولِ وَالسُّكْنَى ثَابِتَةٌ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ،

اور تم میں سے جو لوگ فوت ہوں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے لئے انہیں ایک سال تک کا

خرچہ دینے، اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں، ایک قرأت میں وصیر رفع کے ساتھ آئی ہے۔ یعنی

ان پر ان کی ازواج کیلئے نفقہ اور لباس سے وہ فائدہ حاصل کریں۔ یعنی مکمل سال ہونے تک نفع اٹھائیں جبکہ ان کو

گھروں سے باہر بھی نہ نکالا جائے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کریں تم پر

یعنی اے میت کے اولیاء، اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، یعنی جو زیب و زینت اور ترک سوگ اور اس سے نفقہ ختم کرنا

ہے۔ اور اللہ اپنی بادشاہت میں بڑا غالب، اپنی صنعت میں بڑی حکمت والا ہے۔

اس آیت میں ذکر کردہ وصیت میراث سے منسوخ ہے۔ اور ایک سال کا ٹھہرنا یہ چار ماہ دس دن والی آیت سے منسوخ

ہے۔ کیونکہ سابقہ آیات نزول میں متاخر ہیں۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک سکنی ثابت ہے۔

عدت و فوات میں ایک سال کی مدت کے منسوخ ہونے کا بیان

اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اس سے پہلے کی آیت اس سے پہلے کی آیت یعنی چار مہینے دس رات کی عدت والی آیت کی منسوخ ہو چکی ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن زبیر نے حضرت عثمان سے کہا کہ جب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے تو پھر آپ اسے قرآن کریم میں کیوں لکھوا رہے ہیں، آپ نے فرمایا بھتیجے جس طرح اگلے قرآن میں یہ موجود ہے یہاں بھی موجود ہی رہے گی، ہم کوئی تغیر و تبدیل نہیں کر سکتے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پہلے تو یہی حکم تھا کہ سال بھر تک نان نفقہ اس بیوہ عورت کو میت کے مال سے دیا جائے اور اسی کے مکان میں یہ رہے، پھر آیت میراث نے اسے منسوخ کر دیا اور خاوند کو اولاد ہونے کی صورت میں مال متروکہ کا آٹھواں حصہ اور اولاد نہ ہونے کے وقت چوتھائی مال ورثہ کا مقرر کیا گیا اور عدت چار ماہ دس دن مقرر ہوئی۔ اکثر صحابہ اور تابعین سے مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے،

عورت کا عدت اپنے شوہر گھر میں گزارنے کا بیان

حضرت ابوسعید خدری کی ہمشیرہ صاحبہ فریعیہ بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا ہمارے غلام بھاگ گئے تھے جنہیں ڈھونڈنے کیلئے میرے خاوند گئے قدم میں ان غلاموں سے ملاقات ہوئی لیکن انہوں نے آپ کو قتل کر دیا ان کا کوئی مکان نہیں جس میں عدت گزاروں اور نہ کچھ کھانے پینے کو ہے اگر آپ اجازت دیں تو اپنے میکے چلی جاؤں اور وہیں عدت پوری کروں، آپ نے فرمایا اجازت ہے، میں لوٹی ابھی تو میں حجرے میں ہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا یا خود بلایا اور فرمایا تم نے کیا کہا، میں نے پھر قصہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی گھر میں ہی ٹھہری رہو یہاں تک کہ عدت گزر جائے، چنانچہ میں نے وہیں عدت کا زمانہ پورا کیا یعنی چار مہینے دس دن۔ حضرت عثمان کے زمانہ میں آپ نے مجھے بلوایا اور مجھ سے یہی مسئلہ پوچھا، میں نے اپنا یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سمیت سنایا، حضرت عثمان نے بھی اسی کی پیروی کی اور یہی فیصلہ دیا، اس حدیث کو امام ترمذی حسن صحیح کہتے ہیں۔

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔

غیر محسوسہ کیلئے مناسب نفقہ دینے کا بیان

"وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ يُعْطِيَنَّهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ حَقًّا" نُصِبَ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ "عَلَى

الْمُتَّقِينَ" اللہ تعالیٰ کثرتاً لِيُعْمَ الْمَمْسُوسَةَ أَيضًا إِذِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ فِي غَيْرِهَا،

اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے، یعنی ممکن مقدار کے مطابق دیا جائے۔ اور یہاں پر

"حَقًّا" فعل مقدر کے سبب منصوب ہے۔ یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اور اس کو تکرار کے ساتھ اس لئے بیان کیا

گیا ہے کہ مس والی عورت کو بھی شامل ہو جائے کیونکہ سابقہ آیت میں بیان کردہ حکم غیر مس والی عورت کیلئے تھا۔

سورہ بقرہ آیت ۲۳۱ کے مضمون نزول کا بیان

مطلقہ عورت کو فائدہ دینے کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم چاہیں دیں، چاہیں نہ دیں، اس پر یہ آیت اتری، اسی آیت سے بعض لوگوں نے ہر طلاق والی کو کچھ نہ کچھ دینا واجب قرار دیا، اور بعض دوسرے بزرگوں نے اسے ان عورتوں کے ساتھ مخصوص مانا ہے جن کا بیان پہلے گزر چکا ہے یعنی جن عورتوں سے محبت نہ ہوئی اور مہر بھی نہ مقرر ہوا ہو اور طلاق دے دی جائے لیکن پہلی جماعت کا جواب یہ ہے کہ عام میں سے ایک خاص صورت کا ذکر کرنا اسی صورت کے ساتھ اس حکم کو مخصوص نہیں کرتا جیسا کہ مشہور اور منصوص مذہب ہے۔

كَذَلِكَ يَسِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔

"كَذَلِكَ" كَمَا يَسِينُ لَكُمْ مَا ذُكِرَ "يَسِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" تَتَدَبَّرُونَ،

اسی طرح یعنی جس طرح تمہارے لئے ذکر کیے ہیں۔ اللہ تمہارے لئے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔

احکام شرعیہ پر عمل کیلئے فرشتے کی رہنمائی کرنے کا بیان

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے (وہ یہ کہ) ایک سیدھا راستہ ہے اور اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں۔ ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور راستہ کے سر پر پکارنے والا کھڑا ہے جو پکار پکار کر کہتا ہے، سیدھے راستہ پر چلے آؤ، غلط راستے پر نہ لگو! اس پکارنے والے کے اوپر (یعنی اس کے آگے کھڑا ہوا) ایک دوسرا پکارنے والا ہے، جب کوئی بندہ ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ (دوسرا پکارنے والا) پکار کر کہتا ہے، تجھ پر افسوس ہے! اس کو نہ کھول اگر تو اسے کھولے گا تو اس کے اندر داخل ہو جائے گا (اور وہاں سخت تکلیف میں ہوگا) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کی وضاحت کی اور فرمایا، سیدھا راستہ سے مراد اسلام ہے (جس کو اختیار کر کے جنت میں پہنچتے ہیں) اور کھلے ہوئے دروازوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے (جس کو اختیار کرنا تکمیل اسلام کے منافی ہے) اور (دروازوں پر) پڑے ہوئے پردوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں اور راستہ کے سرے پر جو پکارنے والا کھڑا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کرنے والا فرشتہ ہے جو ہر مومن کے دل میں ہے۔ زرین، مسند احمد بن حنبل اور بیہقی نے اس روایت کو شعب الایمان میں نو اس بن سمعان سے نقل کیا ہے اور جامع ترمذی نے بھی انہیں سے روایت کی ہے مگر جامع ترمذی نے اختصار ساتھ بیان کیا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 186)

شرعی احکام زیادہ تر دو ہی قسموں سے متعلق ہیں یعنی حلال و حرام اور ان دونوں کو شریعت نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا

ہے جو چیزیں حلال ہیں ان کے بارہ میں بھی اعلان کر دیا گیا ہے اور جو چیزیں حرام ہیں ان کی بھی تصریح کر دی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ جس طرح حلال چیزوں پر عمل کر کے اللہ کی خوشنودی و رضا کے مستحق ہو گے اسی طرح حرام چیزوں کو اختیار کر کے سزا کے مستوجب گردانے جاؤ گے جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان کے اور بندوں کے درمیان اللہ نے اپنے احکام سے حدیں قائم کر دی ہیں تاکہ بندے اس سے تجاوز کر کے محرمات کے ارتکاب کے مجرم نہ ہوں، انہی حرام چیزوں اور حدود کو جو احکام الہی ہیں اس مثال میں دروازوں اور پردوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔

اسی طرح مثال مذکورہ میں فرمایا گیا ہے کہ ہر مومن کے دل پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو قلب کا محافظ ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ کو نیکی کے راستہ پر لگانے کی سعی کرے اس کو تائید الہی اور توفیق خداوندی کہتے ہیں اگر کسی بندے کے ساتھ تائید الہی و توفیق خداوندی نہ ہو تو انسان کتنا بھی چاہے ہدایت کے راستہ پر نہیں لگ سکتا۔ چنانچہ مثال میں قرآن کو راہرہ بتایا گیا ہے مگر اسکی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ قرآن کی ہدایت بھی اسی وقت کارآمد ہوتی ہے جب کہ بندہ کے ساتھ تائید الہی اور توفیق خداوندی بھی شامل ہو۔ قرآن تو راستہ بتا دیتا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کرتا ہے مگر اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس راہ پر چل کر منزل مقصود تک پہنچنا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب بندہ کے دل میں اللہ کی جانب سے ہدایت ڈال دی جائے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ

أَحْيَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے

انہیں حکم دیا، مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا، بیشک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔

موت سے فرار ہونے والوں کیلئے کوئی فرار نہیں ہے

"أَلَمْ تَرَ" استفہام تعجب و تشویق الی استماع ما بعده ای ینتہ علمک "إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ" أَرْبَعَةٌ أَوْ لَمَائِيَّةٌ أَوْ عَشْرَةٌ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ أَوْ سَبْعُونَ أَلْفًا "حَذَرَ الْمَوْتِ" مَفْعُولٌ لَهُ وَهُمْ قَوْمٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَعَ الطَّاعُونَ يَبْلَاغُهُمْ فَفَرُّوا "فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا" فَمَاتُوا "ثُمَّ أَحْيَاهُمْ" بَعْدَ لَمَائِيَّةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ بِدُعَاءِ نَبِيِّهِمْ حِزْقِيلَ بِكُسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ وَسُكُونِ الرَّأْيِ فَعَاشُوا دَهْرًا عَلَيْهِمْ أَثَرُ الْمَوْتِ لَا يَلْبَسُونَ ثَوْبًا إِلَّا عَادَ كَالْكُفَّينِ وَاسْتَمَرَّتْ فِي أَسْبَابِهِمْ "إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ" وَمِنْهُ أَحْيَاءُ هَؤُلَاءِ "وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ" وَهُمْ الْكُفَّارُ "لَا يَشْكُرُونَ" وَالْقَصْدُ مِنْ ذِكْرِ خَبَرِ هَؤُلَاءِ تَشْجِيعِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ وَلِذَا عَطَفَ عَلَيْهِ،

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ یہاں پر استفہام تعجب کیلئے ہے اور مابعد کو سنانے کا شوق دلانے کیلئے آیا ہے یعنی

کیا تم کو اس کا علم نہیں ہے۔ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یعنی چار ہزار، یا آٹھ ہزار یا دس ہزار یا تیس ہزار یا چالیس ہزار یا ستر ہزار تھے۔ یہاں پر ”تَحَدَّرَ الْمَوْتُ“ مفعول لہ ہے۔ اور وہ بنی اسرائیل تھے جن کے شہروں میں طاعون کی بیماری پھیلی۔ تو انہوں نے فرار اختیار کیا، تو اللہ نے انہیں حکم دیا، مر جاؤ، پس وہ فوت ہو گئے۔ پھر انہیں زندہ فرمادیا، یعنی آٹھ دن یا اس سے زیادہ دنوں کے بعد ان کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کے ذریعے ان کو زندہ کیا۔ یہاں پر حاء مہملہ اور کاف کسرہ کے ساتھ اور زاء سکون کے ساتھ آئی ہے۔ لہذا وہ ایک مدت تک زندہ رہے اور ان پر موت کا اثر باقی رہا کہ جب وہ لباس پہنتے تو کفن بن جاتا تھا۔ اور یہی اثر مدتوں ان کی نسل میں باقی رہا۔ بیشک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے اور اسی میں سے وہ ان کو زندہ کرتا ہے۔ مگر اکثر لوگ یعنی کفار شکر ادا نہیں کرتے۔ اس واقعہ کو ذکر کرنے کا مقصد اہل ایمان کو جہاد پر ہمت دلانا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا عطف ”وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ ڈالا گیا ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۴۳ کے سبب نزول کا بیان

بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے بلاد میں طاعون ہوا تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ بھاگے اور جنگل میں جا پڑے بجگم الہی سب وہیں مر گئے کچھ عرصہ کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور وہ مدتوں زندہ رہے اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا تو بھاگنا بیکار ہے جو موت مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گی بندے کو چاہئے کہ رضائے الہی پر راضی رہے مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہئے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا لہذا دل مضبوط رکھنا چاہئے۔

اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا سے چالیس ہزار مردوں کے زندہ ہونے کا بیان

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ لوگ چار ہزار تھے اور روایت میں ہے کہ آٹھ ہزار تھے، بعض تو ہزار کہتے ہیں، بعض چالیس ہزار بتاتے ہیں، بعض تیس ہزار سے کچھ اوپر بتاتے ہیں، یہ لوگ ذروروان نامی بستی کے تھے جو واسط کی طرف ہے، بعض کہتے ہیں اس بستی کا نام اذرعات تھا، یہ لوگ طاعون کے مارے اپنے شہر کو چھوڑ کر بھاگے تھے، ایک بستی میں جب پہنچے وہیں اللہ کے حکم سے سب مر گئے، اتفاق سے ایک نبی اللہ کا وہاں سے گزرا، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر دوبارہ زندہ کر دیا، بعض لوگ کہتے ہیں ایک چنیل صاف ہو ادر کھلے پر فضا میدان میں ٹھہرے تھے اور دو فرشتوں کی چیخ سے ہلاک کئے گئے تھے جب ایک لمبی مدت گزر چکی ان کی ہڈیوں کا بھی چونا ہو گیا، اسی جگہ بستی بس گئی تب خزقیل نامی ایک نبی وہاں سے نکلے انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور حکم دیا کہ تم کہو کہ اے بوسیدہ ہڈیو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سب جمع ہو جاؤ، چنانچہ ہر ہر جسم کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا پھر اللہ کا حکم ہوا ندا کرو کہ اے ہڈیو! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گوشت پوست رگیں پٹھے بھی جوڑ لو، چنانچہ اس نبی کے دیکھتے ہوئے یہ بھی ہو گیا، پھر آواز آئی کہ اے روحو! اللہ تعالیٰ کا تمہیں حکم ہو رہا ہے کہ ہر روح اپنے اپنے قدیم جسم میں آ

جائے چنانچہ یہ سب جس طرح ایک ساتھ مرے تھے اسی طرح ایک ساتھ جی اٹھے اور بیساختہ انکی زبان سے نکلا (سبحانک لا الہ الا انت) اے اللہ تو پاک ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دلیل ہے قیامت کے دن اسی جسم کے ساتھ دوبارہ جی اٹھنے کی۔

(تفسیر القرآن العظیم، بقرہ، ۲۳۳)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔

دین کی سر بلندی کیلئے جہاد کرنے کا بیان

"وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" "أَي لِعِلَاءِ دِينِهِ" "وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" "بِأَخْوَالِكُمْ فَمُجَازِيكُمْ،

اللہ کی راہ میں دین کی سر بلندی کیلئے جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اقوال کو خوب سننے والا، تمہارے حالات کو خوب جاننے والا ہے۔ پس وہ تمہیں اس کی جزاء دے گا۔

اللہ کی رضا کیلئے جہاد کرنے کی فضیلت کا بیان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا میں نے عرض کیا پھر کون سا فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرنا میں نے عرض کیا کہ پھر کون سا فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا اگر میں آپ سے زیادہ پوچھتا تو آپ اور زیادہ مجھے بتا دیتے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 51)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی عبادت بتائے جو جہاد کے ہم مرتبہ ہو آپ نے فرمایا کہ ایسی عبادت تو کوئی نہیں لیکن کیا تم یہ کر سکتے ہو۔ کہ جب مجاہد جہاد کیلئے نکلے تو اپنی مسجد میں جائے اور نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے اور سست نہ ہو اور برابر روزے رکھے کوئی روزہ نہ چھوڑے اس نے عرض کیا کہ حضرت ایسا کون کر سکتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجاہد کا گھوڑا جب اپنی رسی میں بندھا ہوا چرنے کیلئے چلتا پھرتا ہے تو اس گھوڑے کے ہر ہر قدم پر مجاہد کیلئے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 54)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے لئے اسے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے،

اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرضِ حسنہ کہنے کا بیان

"مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ" بِالنَّاقِي مَالِهِ لِيُ سَبِّحَ اللَّهَ "قَرْضًا حَسَنًا" بِأَنْ يُنْفِقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ طِيبِ قَلْبٍ "لِيَضَاعِفَهُ" وَلِيُقْرِضَهُ قِرَاءَةً لِيَضَاعِفَهُ بِالتَّشْدِيدِ "لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً" مِنْ عَشْرِ إِلَى أَكْثَرٍ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ كَمَا سَيَأْتِي "وَاللَّهُ يَبْهِيضُ" يُنْسِكُ الرِّزْقَ عَمَّنْ يَشَاءُ ابْتِلَاءً "وَيَبْسُطُ" يُوسِّعُهُ لِمَنْ يَشَاءُ امْتِحَانًا "وَالَّذِي تَرْجَعُونَ" لِي الْأَخْرَةَ بِالْبُعْثِ لِيَجْازِيَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ،

کون ہے جو اللہ کو قرضِ حسنہ دے یعنی اپنے مال کو اللہ راہ میں خرچ کر کے۔ یعنی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے۔ پھر وہ اس کے لئے اسے کئی گنا بڑھا دے گا، اور ایضا عاف ایک قرأت میں شد کے ساتھ آیا ہے۔ اور یہ اضافہ دس گنا سے لیکر ساتھ سو گنا تک ہے۔ جس طرح اس کا بیان عنقریب ان شاء اللہ آئے گا۔ اور اللہ ہی کو روک کر آزمائش میں مبتلا کر کے تنگی کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے رزق میں کشادگی امتحان لیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی آخرت میں زندہ کر کے اسی جانب لوٹا ہے۔ پس وہ تمہارے اعمال کی تم کو جزا دے گا۔

لیضا عفه "کی ضمیر اپنے مفعول یعنی قرض کی طرف لوٹتی ہے یعنی جو مال قرض دیا جاتا ہے وہ کئی گنا ہو جاتا ہے اور انسان کو واپس کیا جاتا ہے یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ مال باقی ہو۔

سورہ بقرہ آیت ۲۴۵ کے مضمون نزول کا بیان

راہِ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے راہِ خدا میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا یہ کمال لطف و کرم ہے بندہ اس کا بنایا ہو اور بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہو حقیقی مالک وہ اور بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشین کرنا منظور ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہو اور اس کی واپسی کا مستحق ہے ایسا ہی راہِ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہئے کہ وہ اس انفاق کی جزا اطمینان پائے گا اور بہت زیادہ پائے گا۔

حضرت ابوالاصداح انصاری کا باغ اللہ کی راہ میں دینے کا بیان

امام ابن ابی رازی لکھتے ہیں کہ اس آیت کو سن کر حضرت ابوالاصداح انصاری نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض طلب فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فرمایا اپنا ہاتھ دیتے، پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا باغ جس میں چھ کھجور کے درخت ہیں اللہ کو قرض دیا اور وہاں سے سیدھے اپنے باغ میں آئے اور باہر ہی کھڑے رہ کر اپنی بیوی صاحبہ کو آواز دی کہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے (تفسیر ابن ابی حاتم)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابْنَانَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا

مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

اے محبوب! کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا۔ جب اپنے ایک پیغمبر سے، بولے ہمارے لیے کھڑا کرو ایک بادشاہ کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو، بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے مگر ان میں کے تھوڑے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

حضرت شمویل علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا بادشاہ طلب کرنے کا بیان

"أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا الْجَمَاعَةَ آتَىٰ إِلَىٰ قِصَّتِهِمْ وَخَبَرَهُمْ "مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ "مُوسَىٰ"
 "أَيُّ قِصَّتِهِمْ وَخَبَرَهُمْ "إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَّهُمْ "هُوَ شَمُوِيلُ "ابْعَثْ "أَقِمْ "مِلْكًا نُقَاتِلُ "مَعَهُ "فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ "تَنْتَظِمُ بِهِ كَلِمَتَنَا وَنَرْجِعَ إِلَيْهِ "قَالَ "النَّبِيُّ لَهُمْ "هَلْ عَسَيْتُمْ "بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ "إِنْ كُتِبَ
 عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ "أَنْ "لَا تُقَاتِلُوا "خَبَرَ عَسَىٰ وَالْإِسْفَهَامِ لِتَقْرِيرِ التَّوَقُّعِ بِهَا "قَالُوا وَمَا لَنَا إِلَّا "أَنْ لَا
 نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابْنَانَا "بِسَبِيهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَقَدْ فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ قَوْمٌ
 جَالُوتٌ أَيْ لَا مَانِعَ لَنَا مِنْهُ مَعَ وُجُودِ مُقْتَضِيهِ "فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا "تَوَلَّوْا عَنْهُ وَجَبْنُوا
 "إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ" وَهُمْ الَّذِينَ عَبَرُوا النَّهْرَ مَعَ طَالُوتَ كَمَا سَيَأْتِي "وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ"
 فَمُجَازِيهِمْ وَسَأَلَ النَّبِيُّ إِزْسَالَ مَلِكٍ فَأَجَابَهُ إِلَىٰ إِزْسَالَ طَالُوتَ،

کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا۔ یعنی ان کے واقعہ اور خبر کی طرف توجہ نہیں کی۔ جب اپنے ایک پیغمبر جو شمویل علیہ السلام تھے، ان سے بولے ہمارے لیے کھڑا کرو ایک بادشاہ کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری بات سچی ہو جائے اور ہم اسی کی جانب رجوع کریں۔ ان نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور تم جہاد نہ کر سکو، تو پھر نہ کرو، یہاں پر عسیم سین کے فتح اور کسرہ کے ساتھ آیا ہے۔ اور عسیٰ کی خبر ہے۔ اور یہاں استفہام توقع کیلئے تقریری ہے۔ بولے ہمیں کیا ہوا یعنی ہم کیوں نہ لڑیں گے۔ کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے، یعنی انہیں کے سبب سے ایسا ہوا ہے اور ایسا قوم جالوت نے کیا ہے۔ لہذا تقاضہ جہاد کے ہوتے ہوئے ہمارے لئے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے اور بزدلی کا اظہار کر گئے۔ مگر ان میں سے تھوڑے سے رہ گئے جنہوں نے جالوت کے ساتھ نہر کو پار کیا تھا۔ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لہذا وہ ان کو

جزا دے گا اور انہوں نے اپنے نبی مکرم شمویل علیہ السلام سے بادشاہ سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے طاوت کی طرف بھیج دیا۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

"لہم" کی لام اختصاص کے لیے ہے یعنی نبی کی نبوت بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ مخصوص تھی اور اگر لام نہ ہوتا مثلاً "نبیہم" کہا جاتا تو پھر اس اختصاص کو نہیں سمجھا جاسکتا تھا۔

"نقاتل" فعل مضارع کا مجزوم ہونا شرط کے مقدر ہونے کی علامت ہے یعنی اگر سپہ سالار ہوگا تو ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ پس اگر سپہ سالار ضروری نہ ہوتا تو جہاد فی سبیل اللہ کو اس کے وجود کے ساتھ مشروط نہ کیا جاتا۔

قوم عمالقہ کا بادشاہ کا مطالبہ کرنے کا بیان

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا بت پرستی میں مبتلا ہوئے سرکشی اور بد افعالی انتہا کو پہنچی ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی جس کو عمالقہ کہتے ہیں کیونکہ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لئے آدمی گرفتار کئے طرح طرح کی سختیاں کیں اس زمانہ میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے خاندان نبوت سے صرف ایک بی بی باقی رہی تھیں جو حاملہ تھیں ان کے فرزند تولد ہوئے ان کا نام اشمویل رکھا جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم توریت حاصل کرنے کے لئے بیت المقدس میں ایک کبیرا من عالم کے سپرد کیا وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت کرتے اور آپ کو فرزند کہتے جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک شب آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا اشمویل کہہ کر پکارا آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے عالم نے بایں خیال کہ انکار کرنے سے کہیں آپ ڈرنہ جائیں یہ کہہ دیا کہ فرزند تم سو جاؤ پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت اشمویل علیہ السلام عالم کے پاس گئے عالم نے کہا کہ اے فرزند اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا تیسری مرتبہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا آپ اپنی قوم کی طرف جائیں اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے انہوں نے تکذیب کی اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لئے ایک بادشاہ قائم کیجئے۔ (تفسیر خازن، سورہ بقرہ آیت ۲۳۶، بیروت)

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَأَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ

أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي

الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بیشک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیونکر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔

بادشاہت کیلئے طالوت کو چن لینے کا بیان

"وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَلَيْسَ كُنْتُمْ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ لَأَنَّهُ كَيْسٌ مِنْ سَبْطِ الْمَمْلُوكَةِ وَلَا النُّبُوَّةَ وَكَانَ دَبَّاحًا أَوْ رَاعِيًا" وَكَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ "يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى إِقَامَةِ الْمُلْكِ" قَالَ "النَّبِيُّ لَهُمْ" إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ "اخْتَارَهُ لِلْمُلْكِ" عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ سَطْوَةً "فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ" وَكَانَ أَعْلَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَوْمَئِذٍ وَأَجْمَلَهُمْ وَأَتْمَهُمْ خَلْقًا "وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ" إِيْتَاءَهُ لَا اغْتِرَاضَ عَلَيْهِ "وَاللَّهُ وَاسِعٌ" فَضْلُهُ "عَلِيمٌ" بِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهُ.

اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بیشک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے بولے اسے ہم پر بادشاہی کیونکر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں۔ کیونکہ وہ اہل مملکت کے خاندان اور نہ ہی نبوت کے خاندان سے ہے۔ حالانکہ وہ دباغ یا چرواہوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ جس کی سے ملکی نظام کو قائم رکھا جاتا ہے۔ تو ان سے ان کے نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا یعنی بادشاہت کیلئے پسند کیا ہے۔ اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی۔ کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل میں سب سے بڑا عالم اور خوبصورت جسم و مکمل خلقت والا ہے۔ اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے یعنی اس کی عطاء پر کسی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اور اللہ کا فضل وسعت والا، علم والا ہے۔ کون ہو اس کی اہلیت رکھنے والا؟

طالوت کا بادشاہ بنانے جانے کا بیان

طالوت بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں آپ کا نام طول قامت کی وجہ سے طالوت ہے حضرت اشمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ آپ نے اس عصا سے طالوت کا قد ناپ کر فرمایا کہ میں تم کو بحکم الہی بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ (تفسیر خازن)

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ

مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اگر تم ایمان والے ہو تو بیشک اس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے۔

تبرکات آل موسیٰ و ہارون کی برکتوں کا بیان

"وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ" لَمَا طَلَبُوا مِنْهُ آيَةً عَلَىٰ مُلْكِهِ "إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ" الصُّنْدُوقُ كَانَ فِيهِ صُورُ الْأَنْبِيَاءِ أَنْزَلَهُ عَلَىٰ آدَمَ وَاسْتَمَرَ إِلَيْهِمْ فَغَلَبَهُمُ الْعَمَالِقَةُ عَلَيْهِ وَأَخَذُوهُ وَكَانُوا يُسْتَفْتِحُونَ بِهِ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ وَيُقَدِّمُونَهُ فِي الْقِتَالِ وَيَسْكُنُونَ إِلَيْهِ "لِيهِ سَكِينَةٌ" طَمَئِينَةٌ لِقُلُوبِكُمْ "مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ" وَهِيَ نَعْلَا مُوسَىٰ وَعَصَاهُ وَعِمَامَةُ هَارُونَ وَقَفِيزٌ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ وَرُضَاضٌ مِنَ الْأَلْوَاجِ "تَحْمِيلَةُ الْمَلَائِكَةِ" حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ يَأْتِيَكُمُ "إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمُ" عَلَىٰ مُلْكِهِ "إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" فَحَمَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّىٰ وَضَعَتْهُ عِنْدَ طَالُوتَ فَأَقْرَأُوا بِمُلْكِهِ وَتَسَارَعُوا إِلَى الْجِهَادِ فَاخْتَارَ مِنْ شَبَابِهِمْ سَبْعِينَ أَلْفًا،

اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا۔ جس میں انبیائے کرام کی تصویریں ہوں گی۔ جن کو آدم علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ اور وہ ان کے پاس باقی رہی ہیں۔ اور جب قوم عمالقه نے ان پر غلبہ پایا اور وہ صندوق ان سے چھین لیا۔ اور وہ اس صندوق کے وسیلے اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ اور قتال کے وقت اس کو آگے رکھتے تھے اور اس سے سکون پاتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی نعلین مبارک اور عصا تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ شریف تھا۔ اور من کا ایک قفیز تھا جو ان پر آسمان سے نازل ہوا تھا۔ اور کچھ تورات کے حصے تھے۔ اور "تَحْمِيلَةُ الْمَلَائِكَةِ" یہ یا تمکیم کے فاعل سے حال ہے۔ اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اس میں تمہارے لئے نشانی ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو۔ لہذا فرشتوں نے اس کو زمین و آسمان کے درمیان اٹھایا اور تم اس کو دیکھ رہے تھے حتیٰ کہ وہ طالوت کے پاس رکھ دیا۔ تو انہوں نے آپ کی بادشاہت کا اقرار کیا اور جہاد کیلئے آگے بڑھے۔ پس انہوں نے ستر ہزار جوانوں کا انتخاب کیا۔

نیک بندوں سے نسبت والی اشیاء میں برکت ہونے کا بیان

اس آیت مبارکہ اور اس کے تحت مذکورہ تفسیر سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں کے جسم سے جو چیزیں مس ہو

جائیں ان میں برکتیں آجاتی ہیں انکے توسط اور وسیلہ سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں دکھوں تکلیفوں کا ازالہ ہوتا ہے بیماریوں سے شفا اور دردوں کا مداوا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ اِذْهَبُوا بِسَبِيحِي هَذَا قَالُوا قَوْلُ عَلِيِّ وَجْهٍ اَبْنِي يَسَاتٍ بَصِيرًا۔ یہ میری قمیض لے جاؤ اور والد گرامی کے چہرہ مبارک پر ڈال دینا بیٹائی کا لوٹ آئیگی۔ (سورۃ الیوسف) اس پر ناطق ہے۔ اور قَدْ بَصِيرًا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹائی کا لوٹ آنا اس پر شاہد صادق ہے۔

ایک خالی ذہن آدمی جو صفا و مردہ کے بارے میں معلومات نہ رکھتا ہو مقام ابراہیم کی حقیقت سے آگاہ نہ ہو اس کے ذہن میں طرح طرح کے تصورات آئیں گے۔ شاید صفا و مردہ کی پہاڑیاں سونے یا چاندی کی ہونگی اسلئے انہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کہہ رہا ہے یا بہت بلند ہوگی جس کی وجہ سے شعائر اللہ بن گئی ہوگی یا کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سرسبز و شاداب ہوں اسلئے شعائر اللہ شمار ہوئیں اور مقام ابراہیم وہ جگہ نہ ہو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک جسم سے جدا کر کے رکھا گیا ہو۔ لیکن صفا و مردہ کی زیارت کرنے والے جانتے ہیں اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ پہاڑیاں سونے چاندی کی نہیں عام پتھروں کی ہیں۔ بلند و بالا بھی نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اگر بلندی کی وجہ سے شعائر اللہ فرماتا تو کے۔ ٹو یا ہمالیہ کو فرماتا۔ شادابی و ہریالی کی وجہ سے اللہ کی نشانیاں قرار پاتیں تو کشمیر کی پہاڑیاں قرار پاتیں یہ پہاڑیاں اگرچہ بلند و بالا نہیں لیکن انکی عظمت و رفعت کی بلندیوں کو کے۔ ٹو اور ہمالیہ بھی نہیں پہنچ سکتیں۔ اگرچہ سرسبز و شاداب نہیں بلکہ جلی ہوئی سیاہ پہاڑیاں ہیں۔ لیکن اہل دل جانتے ہیں کہ کشمیر کی سرسبز پہاڑیاں انکی گردراہ کو بھی نہیں پہنچ سکتیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ان پہاڑیوں کو چند لمحے اللہ تعالیٰ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی کے قدم چومنے کی سعادت مل گئی۔ جب سے انکے ساتھ حضرت مائی ہاجرہ کے قدم لگے دنیا بھر کی پہاڑیوں سے ممتاز ہو گئیں۔ یہاں تک کہ انکی عظمت و شان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنَ شَعَائِرِ اللّٰهِ۔

اس طرح مقام ابراہیم علیہ السلام بھی ایک پتھری ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ثبت ہو گئے ہزاروں برس گزر چکے وہ پتھر نشان قدم سمیت محفوظ ہے۔ صفا و مردہ کی سعی کرنا، مقام ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کرنا مناسک حج میں سے ہے یہاں سے ثابت ہوا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے مس ہو جائیں یا جن چیزوں کی نسبت مقبولان بارگاہ کبیرف ہو جائے وہ چیزیں بھی بابرکت ہو جاتی ہیں۔

انبیاء کرام سے لیکر صحابہ کرام بلکہ تابعین کرام تک علماء ربانیین سے لیکر اولیاء کاملین علماء سے لیکر عوام الناس تک سب کے سب ان تبرکات کو قابل صد تکریم متاع دنیا سے زیادہ قیمتی اور جان سے زیادہ عزیز سمجھتے اور ان سے برکتیں حاصل کرتے رہے ہیں۔ آئیے چند حوالہ جات نظر قارئین کئے جاتے ہیں۔

بال نبوی ﷺ سے برکت حاصل کرنا

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی میں رسول اکرم ﷺ کے چند بال مبارک تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں یہ ٹوپی جس غزوہ میں میرے پاس رہی مجھے اسکی برکت سے فتح حاصل ہوتی رہی۔ آپکی یہ ٹوپی کسی غزوہ میں گر گئی آپ نے اسے حاصل کرنے

کے لئے سخت حملہ کیا جس میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ ایک ٹوپی کی خاطر آپ نے اتنے مسلمانوں کو شہید کرایا ہے تو انہوں نے جواب دیا یہ حملہ ٹوپی کے لئے نہیں کیا گیا بلکہ موئے مبارک کے لئے کیا تھا۔ جو ٹوپی میں تھے کہ مبادا انکی برکت میرے پاس سے جاتی رہے۔ (شفاء شریف)

پیالہ نبوی ﷺ سے برکت حاصل کرنا

سیرت رسول عربی ﷺ میں اصحابہ کے حوالے سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت خدش بن ابی خدش مکی نے رسول اللہ ﷺ کو ایک پیالہ میں کھانا کھاتے دیکھا۔ انہوں نے وہ پیالہ بطور تبرک آپ سے لے لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کبھی حضرت خدش رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو ان سے وہی پیالہ طلب فرماتے اسے آب زمزم سے بھر کر پیتے اور چہرے پر چھینٹے مارتے۔ یوں پیالہ نبوی ﷺ سے آپ برکتیں حاصل کرتے۔ (شفاء شریف)

عمامہ نبوی ﷺ سے برکت حاصل کرنا

حضرت عبد اللہ بن حازم کے پاس ایک سیاہ رنگ کا عمامہ شریف تھا جسے وہ جمعہ اور عیدین میں پہنا کرتے تھے۔ لڑائی میں جب فتح پاتے تو بطور تبرک اس عمامہ کو پہنتے اور فرماتے یہ عمامہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے پہنایا تھا۔ (شفاء شریف)

عصائے نبوی ﷺ سے برکت حاصل کرنا

ایک موقع پر نبی اکرم ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو بطور انعام ایک عصا عنایت فرمایا زندگی بھر وہ عصا آپ کے پاس رہا بوقت وصال آپ نے وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ کر میرے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق وہ عصا آپ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ (شفاء شریف)

جبہ نبوی ﷺ سے برکت حاصل کرنا

امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ: حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کے غلام حضرت عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک جبہ دیکر بھیجا اور فرمایا یہ رسول اکرم ﷺ کا جبہ مبارک ہے۔ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات تک انکے پاس موجود تھا (یہ وہی جبہ تھا جس کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لوگوں کو بڑے ادب و احترام سے زیارت کرایا کرتی تھیں جیسا کہ دوسری روایات میں ہے) حضرت اسماء فرماتی ہیں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو میں نے اس جبہ مبارک کو اپنے قبضہ میں لے لیا نبی کریم ﷺ اس جبہ کو زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ ہم اسے دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے تھے اور ان کیلئے شفا طلب کرتے تھے۔ (صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 192)

صحابہ کرام کے نزدیک بال نبوی ﷺ کی قدر و قیمت

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام ابن سیرین سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ

عنه سے کہا ہمارے پاس نبی کریم ﷺ کے چند بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ یا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گم والوں کی طرف سے ملے ہیں تو اس پر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال کا ہونا دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ (بخاری شریف، جلد 1 صفحہ 1 (29))

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ

يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا

اللَّهِ لَكُمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ يٰأَذْنُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا بولا بیشک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے تو جو اس کا پانی پئے وہ میرا نہیں

اور جو نہ پیئے وہ میرا ہے مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے پھر جب طالوت اور

اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی بولے وہ جنہیں اللہ سے

ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے۔ زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔

طالوت کے لشکر پر آزمائش آنے کا بیان

"فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ" مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَكَانَ الْحَرَّ شَدِيدًا وَطَلَبُوا مِنْهُ الْمَاءَ

"قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ" مُخْتَبِرُكُمْ "بِنَهَرٍ" لِيُظْهَرَ الْمُطِيعَ مِنْكُمْ وَالْعَاصِيَ وَهُوَ بَيْنَ الْأُرْدُنِّ

وَالفلسطين "فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ" أَي مِنْ مَائِهِ "فَلَيْسَ مِنِّي" أَي مِنْ أَتْبَاعِي "وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ" يَذُقْهُ "فَإِنَّهُ

مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً" بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ "بِيَدِهِ" فَاسْتَفَى بِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ مِنِّي "فَشَرِبُوا

مِنْهُ" لَمَّا وَقَوْهُ بِكَثْرَةٍ "إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ" فَاقْتَصَرُوا عَلَى الْغُرْفَةِ رَوَى أَنَّهَا كَفَتْهُمْ لِشُرْبِهِمْ وَدَوَّابِهِمْ

وَكَانُوا ثَلَاثِمِائَةً وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا "فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ" وَهُمْ الَّذِينَ اقْتَصَرُوا عَلَى

الْغُرْفَةِ "قَالُوا" أَي الَّذِينَ شَرِبُوا "لَا طَاقَةَ" قُوَّةَ "لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ" أَي بِقِتَالِهِمْ وَجَبُّوا

وَلَمْ يُجَاوِزُوهُ "قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ" يُوقِنُونَ "أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهَ" بِالتَّبَعِثِ وَهُمْ الَّذِينَ جَاوَزُوهُ "كَمْ" كَثْرَتُهُ بِمَعْنَى كَثِيرٍ

"مِنْ فِتْنَةٍ" جَمَاعَةٍ "قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ يٰأَذْنُ اللَّهِ" بِإِرَادَتِهِ "وَاللَّهُ مَعَ

الصَّابِرِينَ" بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ،

پھر جب طالوت لشکروں کو بیت المقدس سے لے کر شہر سے جدا ہوا، تو اس وقت سخت گرمی تھی تو اہل لشکر نے پانی

طلب کیا بولا بھگت اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے تاکہ وہ فریق کرنے کہ کون اس کی اطاعت کرنے والا ہے اور کون نافرمانی کرنے والا ہے۔ اور وہ نہر اردن اور للسلین کے درمیان میں ہے۔ تو جو اس کا پانی پے وہ میرا نہیں یعنی اس نے میری اتباع نہ کی۔ اور جو نہ پیئے یعنی چکھے بھی نہ تو وہ میرا ہے مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ اور یہاں فرق اور ضمہ کے ساتھ بھی آیا ہے۔ یعنی جس نے ایک چلو کو کافی جانا۔ تو سب نے اس سے پیا مگر تمہوڑوں نے یعنی بہت کم تھے جنہوں نے ایک چلو پر انحصار کیا۔ روایت کی گئی ہے کہ جنہوں نے ایک چلو پر کفایت کی وہ پانی ان کیلئے، ان کے جانوروں کیلئے بھی کافی تھا۔ اور ان کی تعداد تین سو سے بھی زیادہ تھی پھر جب طالت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے۔ جنہوں نے ایک چلو پانی پی لیا تھا۔ اور جنہوں نے پانی سیر ہو کر پی لیا تھا وہ بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالت اور اس کے لشکروں کی۔ یعنی ان سے جہاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اس طرح انہوں نے بزدلی کا اظہار کیا۔ بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا یعنی جن کا دوبارہ زندہ ہونے پر یقین اور وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ اور یہاں پر کم خبریہ بہ معنی کثیر ہے۔ کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے۔ زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، یعنی اس کے ارادے سے۔ اور اللہ کی مدد و نصرت صابروں کے ساتھ ہے۔

نہر سے زیادہ پینے والوں کی پیاس نہ بچھنے کا واقعہ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق ایک چلو پینے والوں کی تو پیاس بھی بچھ گئی اور وہ جہاد میں بھی شامل رہے لیکن پوری پیاس پینے والوں کی نہ تو پیاس بچھی نہ وہ قابل جہاد رہے، سدی فرماتے ہیں اسی ہزار میں سے چھتر ہزار نے پانی پی لیا صرف چار ہزار آدمی حقیقی فرمانبردار نکلے۔

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أفرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَكَيْتَ اَقْدَامَنَا

وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

اور جب وہ جالت اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے تو عرض کرنے لگے: اے ہمارے پروردگار! ہم پر صبر میں

وسعت ارزانی فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔

کفار کے خلاف دعا مانگنے کا بیان

"وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ" اسی ظہروا لِقَاتِلِهِمْ وَتَصَالَفُوا "قَالُوا رَبَّنَا افرِغْ" اَصْبَبْ "عَلَيْنَا صَبْرًا

وَكَيْتَ اَقْدَامَنَا" بِتَقْوِيَةِ قُلُوبِنَا عَلَى الْجِهَادِ "وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ"

اور جب وہ جالت اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے یعنی لڑنے کیلئے ان کے سامنے آئے تو عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار! ہم پر صبر میں وسعت ارزانی فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ یعنی ہمارے دلوں کو جہاد پر طاقت

دے۔ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔

حضرت عبداللہ بن ابی اونی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن دعا فرمائی کہ اے اللہ! کتاب کے اتارنے والے، جلدی حساب لینے والے، کافروں کے جتنے کو ہزیمت دے اور ان کے پاؤں ڈگمگادے اور جمیدی نے اتنا زیادہ بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے ابی خالد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2355)

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَابْنُ اللَّهِ الْمَلِكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے، تو ضرور زمین تباہ ہو جائے مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے،

حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس نبوت و حکومت ہونے کا بیان

"فَهَزَمُوهُمْ" كَسَرُوهُمْ "بِإِذْنِ اللَّهِ" "بِإِزَادِيهِ" "وَقَتَلَ دَاوُدَ" "وَكَانَ فِي عَسْكَرِ طَالُوتَ" "جَالُوتَ وَابْنَهُ" "أَبَى دَاوُدَ" "اللَّهُ الْمَلِكُ" "فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ" "وَالْحِكْمَةَ" "النَّبُوَّةَ بَعْدَ مَوْتِ شَمُوِيلَ وَطَالُوتَ وَكَمْ يَجْتَمِعًا لِأَحَدٍ قَبْلَهُ" "وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ" "كَصُنْعَةِ الدُّرُوعِ وَمَنْطِقِ الطَّيْرِ" "وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ" "بَدَلَ بَعْضٍ مِنَ النَّاسِ" "بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ" "بِغَلْبَةِ الْمُشْرِكِينَ وَقَتْلِ الْمُسْلِمِينَ وَتَخْرِيبِ الْمَسَاجِدِ" "وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ" "لَدَفَعَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ،

تو انہوں نے ان کو بھگا دیا یعنی ان کو مروڑ کر رکھ دیا۔ اللہ کے حکم سے یعنی اس کے ارادے سے ایسا ہوا، اور داؤد علیہ السلام جو طالوت کے لشکر میں تھے انہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور حضرت شمویل علیہ السلام اور طالوت کی موت کے بعد حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی۔

حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے کسی بھی نبی میں نبوت اور حکومت جمع نہیں ہوئی۔ اور اسے جو چاہا سکھایا جس طرح زرہ سازی کرنا اور پرندوں کی بولی کو سمجھنا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے، یہاں پر بعضہم یہ "بَعْضٌ مِنَ النَّاسِ" سے بدل بعض ہے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے یعنی اہل شرک کے غلبہ اور اہل اسلام کے قتل اور مساجد کی ویرانی کے سبب زمین تباہ ہو جائے۔ مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے، یعنی بعض کے سبب بعض کو دور کرتا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی شان رعب کا بیان

حضرت داؤد علیہ السلام کے والد ایشا طالوت کے لشکر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی حضرت داؤد علیہ السلام ان

سب میں چھوٹے تھے بیمار تھے رنگ زرد تھا بکریاں چراتے تھے جب جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ طلب کیا وہ اس کی قوت جسامت دیکھ کر گھبرائے کیونکہ وہ بڑا جابر قوی شہ زور عظیم الجثہ قد آور تھا طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور نصف ملک اس کو دوں گا مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا تو طالوت نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں آپ نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے طالوت نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دوں اور نصف ملک پیش کروں آپ نے قبول فرمایا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے صف قتال قائم ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام دست مبارک میں فلاخن لے کر مقابل ہوئے جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی مگر اس نے باتیں بہت متکبرانہ کیں اور آپ کو اپنی قوت سے مرعوب کرنا چاہا آپ نے فلاخن میں پتھر رکھ کر مارا وہ اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت مر کر گیا حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو لاکر طالوت کے سامنے ڈال دیا تمام بنی اسرائیل خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک دیا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تمام ملک پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت ہوئی۔ (تفسیر جمل)

حضرت داؤد علیہ السلام سے طالوت کا وعدہ کرنے کا بیان

حضرت طالوت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم جالوت کو قتل کرو گے تو میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دوں گا اور اپنا آدھا مال بھی تمہیں دے دوں گا اور حکومت میں بھی برابر شریک کر لوں گا، چنانچہ حضرت داؤد نے پتھر کو فلاخن میں رکھ کر جالوت پر چلایا اور اسی سے وہ مارا گیا، حضرت جالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا، بالاخر سلطنت کے مستقل سلطان آپ ہی ہو گئے اور پروردگار عالم کی طرف سے بھی نبوت جیسی زبردست نعمت عطا ہوئی اور حضرت شمویل کے بعد یہ پیغمبر بھی بنے اور بادشاہ بھی، حکمت سے مراد نبوت ہے۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں آپ پر سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بیشک آپ رسولوں میں سے ہیں۔

رسالت کی صداقت میں دلائل کو بیان کرنا

"تِلْكَ" "هَذِهِ الْآيَاتُ" "آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا" "نَقَّصَهَا" "عَلَيْكَ" "يَا مُحَمَّدٍ" "بِالْحَقِّ" "بِالْصِّدْقِ" "وَإِنَّكَ لَمِنَ

الْمُرْسَلِينَ" التَّكْثِيرُ بِأَنَّ وَغَيْرَهَا رَدٌّ لِقَوْلِ الْكُفَّارِ لَهُ لَسْتُ مُرْسَلًا،

یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں آپ پر سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا محمد ﷺ ہم ان کو آپ پر حق یعنی سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور بیشک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں پر ان تاکید کیلئے آیا ہے کیونکہ کفار جو آپ ﷺ کی رسالت کے منکر ہیں ان کا رد کیا گیا ہے۔ یہ گزشتہ واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں اے محمد

صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کی رسالت و صداقت کی دلیل ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کسی کتاب میں پڑھے ہیں نہ کسی سے سنے ہیں جس سے یہ واضح ہے کہ یہ غیب کی وہ خبریں جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرما رہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات کو بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا

عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ

مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

مَا اقْتَتَلُوا ۗ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی اور اللہ چاہتا تو واضح نشانوں کے آجانے کے بعد وہ نہ لڑتے، لیکن وہ مختلف ہو گئے ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہے کرے۔

رسولان عظام علیہم السلام کے درجات کا بیان

"تِلْكَ" مُبْتَدَا "الرُّسُلُ" نَعْتٌ أَوْ عَطْفٌ بَيَانٌ وَالْخَبَرُ "فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ" بِتَخْصِيصِهِ بِمَنْقِبَةٍ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ "مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ" كَمُوسَى "وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ" أَيْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دَرَجَاتٍ" عَلَى غَيْرِهِ بِعُمُومِ الدَّعْوَةِ وَخَتَمِ النُّبُوَّةِ وَتَفْضِيلِ أُمَّتِهِ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَالْمُعْجَزَاتِ الْمُتَكَاثِرَةِ وَالْخَصَائِصِ الْعَدِيدَةِ "وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ" قَوْلِنَاهُ "بِرُوحِ الْقُدُسِ" جِبْرِيلَ يَسِيرَ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ "وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ" هَدَى النَّاسَ جَمِيعًا "مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ" بَعْدَ الرُّسُلِ أَيْ أُمَّتِهِمْ "مِنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ" لِاخْتِلَافِهِمْ وَتَضَلُّلِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا "وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا" لِمَشِيئَتِهِ ذَلِكَ "فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ" كَبَتَّ عَلَى إِيْمَانِهِ "وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ" كَالنَّصَارَى بَعْدَ الْمَسِيحِ "وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا" تَأْكِيدٌ "وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ" مِنْ تَوْفِيقٍ مَنْ شَاءَ وَخِذْلَانٍ مَنْ شَاءَ،

تلك مبتداء ہے۔ الرسل نعت ہے یا عطف بیان ہے اور خبر ہے۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی یعنی منقبت سے جو ان کے سوا کسی میں نہیں ہے۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا جس طرح حضرت محمد ﷺ ہیں۔ آپ ﷺ کی دعوت کے عام ہونے کے سبب اور آپ ﷺ پر ختم نبوت ہونے کی وجہ سے فضیلت بخشی ہے۔ اور آپ ﷺ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت

دی اور آپ ﷺ کو کثیر معجزات عطا فرمائے۔ اور اسی طرح متعدد خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح کے ذریعے ان کو مضبوط کیا۔ یعنی جبریل ان کے ساتھ چلتے تھے جہاں وہ جاتے تھے۔ اور اللہ چاہتا تو واضح نشانیوں کے آجانے کے بعد وہ نہ لڑتے، یعنی رسولان عظام کے بعد ان کی امتوں میں ایک دوسرے کے اختلاف کے سبب اور ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کے سبب باہمی قتل و غارت نہ ہوتی۔ لیکن وہ مختلف ہو گئے۔ یعنی اسی کی مرضی کے سبب مختلف ہوئے۔ ان میں کوئی ایمان پر رہا یعنی اپنے ایمان پر ثابت رہا اور کوئی کافر ہو گیا یعنی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نصاریٰ ہوئے۔ اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، یہ بہ طور تاکید ہے۔ مگر اللہ جو چاہے کرنے۔ یعنی جسے چاہتا ہے بھلائی کی توفیق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسوا کرتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کے نسب کا اعلیٰ ہونے کا بیان

حضرت وائلہ رضی اللہ عنہ بن اسحق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا اور قریش کو کنانہ میں سے چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور پھر بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 1441)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 1443)

نبی کریم ﷺ کا نبی آخر الزماں ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور ان تمام انبیاء کرام کی مثال جو مجھ سے پہلے آچکے ہیں اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے مکان بنایا اور بہت اچھا اور خوبصورت بنایا لیکن مکان کے ایک کونے میں سے ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی لوگ اس کے مکان کے چاروں طرف گھومے وہ مکان ان کو بڑا اچھا لگا اور وہ مکان بنانے والے سے کہنے لگے کہ آپ نے اس جگہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہی ہوں اور میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 1484)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ

وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

اے ایمان والو! جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ سفارش، اور یہ کفار ہی ظالم ہیں۔

اللہ کے دیئے ہوئے رزق سے خرچ کرنے کا بیان

"يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا رَزَقْنَاكُمْ" "رنگاہہ" "مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا تَنْبَعُ لِيَدَاءٍ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ" صدقہ نفع "وَلَا خَفَاةٌ" بغير اذہ و هو یوم القیامۃ و لیٰ فرآءة برفع الفلآءة "وَالْكَافِرُونَ" بِاللّٰهِ اَوْ بِمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ "هُمْ الظَّالِمُونَ" لِوَضْعِهِمْ اَمْرَ اللّٰهِ فِيْ غَمْرٍ مَّحَلِّهِ،

اے ایمان والو! جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو یعنی اس کی زکوٰۃ دو۔ قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت فدیہ کے طور پر ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی یعنی کوئی صدقہ نفع نہ دے گا اور نہ سفارش، یعنی اس کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن کوئی سفارش نفع نہ دے گی۔ اور قرأت کے مطابق یہ تینوں "لا تبیع، ولا خُلَّة" "وَلَا خَفَاةٌ رَفَعِ كَسَامُحَا آءِیْ هِیْ۔ اور یہ کفار ہی ظالم ہیں۔ یعنی جو ان پر فرض کیا گیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو عمل غیر میں رکھا ہے۔

قیامت کے دن کفار کی سفارش قبول نہ کی جائے گی

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ بھلائی کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا ثواب جمع رہے، اور پھر فرماتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی خیرات و صدقات کر لو، قیامت کے دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی نہ زمین بھر کر سونا دینے سے جان چھوٹ سکتی ہے، نہ کسی کا نسب اور دوستی و محبت کچھ کام آ سکتی ہے، جیسے اور جگہ ہے آیت (لَمَّا ذَا نُفِخُ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ) 23۔ المؤمنون: 101) یعنی جب صور پھونکا جائے گا اس دن نہ تو نسب رہے گا نہ کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا، اور اس دن سفارشوں کی سفارش بھی کچھ نفع نہ دے گی۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يُعَلِّمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگھ آئے نہ نیند، اسی کا ہے

جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے، جانتا ہے جو کچھ ان

کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی میں سمائے ہوئے

آسمان اور زمین اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی اور وہی ہے بلند بڑائی والا ہے۔

آیت کرسی میں صفات الہیہ کا بیان

"اللہ لا إله" ائی لا معبود بحق فی الوجود "إلا هو الحی" الذائم بالبقاء "القیوم" المبالغ فی القیام بتدبیر خلقه "لا تأخذه سنة" نعاس "ولا نوم له ما فی السموات وما فی الأرض" ملکا وخلقاً وعبداً "من ذا الیدی" ائی لا أحد "یشفع عنده إلا بإذیه" له فیها "یعلم ما بین یدیهم" ائی الخلق "وما خلفهم" ائی من أمر الدنیا والآخره "ولا یحیطون بشیء من علمه" ائی لا یعلمون شیئاً من معلوماته "إلا بما شاء" أن یعلمهم به منها بأخبار الرسل "وسیع کرسیه السموات والأرض" قیل أخط علمه بهما وقیل الکرسی نفسه مشتمل علیهما لعظمته لحديث: (ما السموات السبع فی الکرسی إلا کدرأهم سبعة ألیت فی نرس) "ولا ینوده" یثقله "حفظهما" ائی السموات والأرض "وهو العلی" فوق خلقه بالقهر "العظیم" الکبیر،

اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی کسی معبود برحق کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ آپ زندہ یعنی ہمیشہ باقی ہے اور اوروں کا قائم رکھنے والا، یعنی جس کی تدبیر مخلوق کے قیام میں کما حقہ پہنچنے والی ہے۔ اسے نہ ادگھ آئے، نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یعنی بادشاہت، مخلوق اور غلام، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، یعنی مخلوق اور اس کے بعد والوں کے احوال کا علم اسی کو ہے۔ خواہ وہ دنیا وہ معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں۔ اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اپنے رسولان عظام کے ذریعے ان کو بیان کرتا ہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے آسمان اور زمین، کہا گیا ہے اس کے علم نے ان دونوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی خود اپنی عظمت کے سبب ان دونوں پر ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ سات آسمانوں کی حیثیت کرسی کے سامنے اسی طرح ہے جس سات دراہم کو ڈھال میں ڈال دیا جائے۔ اور اسے بھاری نہیں ان کی یعنی زمین و آسمان کی تمہبانی اور وہی ہے بلند اپنی مخلوق پر قوت کے ساتھ غالب ہے، بڑائی والا ہے۔

آیت الکرسی کے عظیم فضائل کا بیان

حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوالمنذر (یہ حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے) کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ ابوالمنذر تم جانتے ہو کہ تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ (اللہ لا إله إلا هو آل حى القیوم) 2. البقرة: 255) (یعنی پوری آیت الکرسی) حضرت ابی بن کعب

کہتے ہیں کہ (یہ سن کر) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور فرمایا کہ ابوالمندر خدا کرے تمہارا علم خوشگوار ہو۔ (مسلم، مشکوٰۃ شریف، جلد دوم: حدیث نمبر 346)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقہ عید الفطر کی تکبہ بانی اور جمع کرنے پر مجھے مامور فرمایا تاکہ جمع ہونے کے بعد آپ سے فقراء میں تقسیم فرمادیں چنانچہ اس دوران میں ایک شخص میرے پاس آیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے دامن اور اپنے برتن میں غلہ بھرنا شروع کر دیا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا اور تجھے اس غلط حرکت کی سزا دلاؤں گا اس نے کہا کہ میں ایک محتاج ہوں میرے اوپر میرے اہل و عیال کا نفقہ ہے اور میں سخت حاجت مند ہوں یعنی میرے ذمہ قرض وغیرہ بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ خستہ حالت سن کر اسے چھوڑ دیا، جب صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمہارے گزشتہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دے دی تھی میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ مجھ سے اپنی سخت حاجت اور عیال داری کا رونا رونے لگا اس لیے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر دار رہنا! اس نے اپنے حالات کے اظہار میں تم سے جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا اس لئے آئندہ احتیاط رکھنا میں سمجھ گیا کہ ضرور آئے گا چنانچہ میں اس کا منتظر رہا وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کر دیا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو میں تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے میں ضرورت مند ہوں میرے اوپر کنبہ کا نفقہ ہے اب آئندہ میں نہیں آؤں گا مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس مرتبہ میں نے یہ سلوک اس لیے کیا کہ اس نے آئندہ نہ آنے کا وعدہ کیا تھا ورنہ تو اپنی حاجت و ضرورت کے بارہ میں اس کا جھوٹ بھرا صادق یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی معلوم ہو ہی چکا تھا۔ جب صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ میرے سامنے اپنی شدید ضرورت و حاجت اور عیال داری کا دکھڑا رونا لگا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کے اس وعدہ پر کہ آئندہ پھر کبھی نہیں آؤں گا اس کو چھوڑ دیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار رہنا! اس نے اس مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا وہ پھر آئے گا چنانچہ میں اس کا منتظر رہا اور وہ پھر آیا جب اس نے غلہ بھرنا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں آج تو تجھے ضرور ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا یہ آخری تیسرا موقع ہے تو نے تو کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا اسی لئے میں نے تجھے اس مرتبہ چھوڑ دیا تھا مگر تو پھر آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے نفع پہنچائے گا اور وہ یہ کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی کی آخری آیت یعنی وہوم العلی العظیم 2۔ البقرة: 255 پڑھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک تکبہ بانی فرشتہ رہا کرے گا۔

اور صبح تک تمہارے پاس کوئی شیطان خواہ وہ انسان میں سے ہو یا جنات میں سے دنیوی تکلیف و اذیت پہنچانے کے لئے

نہیں آئے گا، میں نے یہ سن کر اسے اس مرتبہ بھی چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر فرمایا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا، میں نے عرض کیا کہ قیدی نے جب مجھ سے یہ کہا کہ وہ مجھے کچھ کلمات سکھائے گا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے گا تو میں نے اس مرتبہ بھی اس کو چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اگرچہ اس نے تم سے ان کلمات کے بارہ میں سچ کہا ہے مگر وہ دوسری باتوں میں جھوٹا ہے اور تم جانتے ہو کہ تم ان تین راتوں میں کس سے مخاطب تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا جو اس طرح کرو فریب سے صدقات کے مال میں کمی کرنے آیا تھا۔

(بخاری، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 635)

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

دین میں کوئی زبردستی نہیں، بیشک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے، سو جو کوئی معبودانِ باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تمام لیا جس کے لئے ٹوٹنا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔

قبول اسلام میں جبر نہ ہونے کا بیان

"لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ "قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" اَيْ ظَهَرَ بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ اَنَّ الْاِيْمَانَ رُشْدٌ وَالْكُفْرَ هَيَّ نَزَلَتْ فَيَمُنْ كَمَا كَانَ لَهُ مِنَ الْاَنْصَارِ اَوْ لَادَ اَرَادَ اَنْ يُّكْفِرَ هُمْ عَلَى الْاِسْلَامِ "فَمَنْ يُّكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ" الشَّيْطَانِ اَوْ الْاَصْنَامِ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمَفْرُودِ وَالْجَمْعِ "وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ" تَمَسَّكَ "بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ" بِالْعَقْدِ الْمُتَّحَمِّمْ "لَا انْفِصَامَ" انْقِطَاعَ "لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ" لِمَا يُقَالُ "عَلِيمٌ" بِمَا يَفْعَلُ،

دین کے اندر داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں، بیشک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے، یعنی واضح دلائل سے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ ایمان ہدایت ہے اور کفر گمراہی ہے۔

یہ آیت اس انصاری کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کے بچے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو اسلام لانے پر مجبور کریں۔

لہذا جو کوئی معبودانِ باطلہ یعنی شیطان یا بتوں اور اسی کا اطلاق مفرد جمع دونوں پر ہوتا ہے، کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تمام لیا جس کے لئے ٹوٹنا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا ہے جو کہا گیا ہے۔ جاننے والا ہے۔ جو کیا جاتا ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۵۶ کے شان نزول کا بیان

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ کی مشرکہ عورتیں جب انہیں اولاد نہ ہوتی تھی تو نذر مانق تھیں کہ اگر ہمارے ہاں اولاد

ہوئی تو ہم اسے یہود بنا دیں گے، یہودیوں کے سپرد کر دیں گے، اسی طرح ان کے بہت سے بچے یہودیوں کے پاس تھے، جب یہ لوگ مسلمان ہوئے اور اللہ کے دین انصار بنے، یہودیوں سے جنگ ہوئی اور ان کی اندرونی سازشوں اور فریب کاریوں سے نجات پانے کیلئے سرور رسل علیہ السلام نے یہ حکم جاری فرمایا کہ بنی نضیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا جائے، اس وقت انصار یوں نے اپنے بچے جو ان کے پاس تھے ان سے طلب کئے تاکہ انہیں اپنے اثر سے مسلمان بنالیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جبر اور زبردستی نہ کرو۔

زبردستی اسلام قبول نہ کروانے کا بیان

ایک روایت یہ بھی ہے کہ انصار کے قبیلے بنو سالم بن عوف کا ایک شخص حسینی نامی تھا جس کے دو لڑکے نصرانی تھے اور خود مسلمان تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار عرض کیا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان لڑکوں کو جبراً مسلمان بنا لوں، ویسے تو وہ عیسائیت سے ہٹتے نہیں، اس پر یہ آیت اتری اور ممانعت کر دی، اور روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ نصرانیوں کا ایک قافلہ ملک شام سے تجارت کیلئے کشش لے کر آیا تھا جن کے ہاتھوں پر دونوں لڑکے نصرانی ہو گئے تھے جب وہ قافلہ جانے لگا تو یہ بھی جانے پر تیار ہو گئے، ان کے باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں اسلام لانے کیلئے کچھ تکلیف دوں اور جبراً مسلمان بنا لوں، ورنہ پھر آپ کو انہیں واپس لانے کیلئے اپنے آدمی بھیجنے پڑیں گے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر کا غلام اسبق نصرانی تھا، آپ اس پر اسلام پیش کرتے وہ انکار کرتا، آپ کہہ دیتے کہ خیر تیری مرضی اسلام جبر سے روکتا ہے۔ (تفسیر القرآن العظیم، سورہ بقرہ ۲۵۶، بیروت)

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَانَهُمُ الطَّاغُوتُ

يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اللہ ایمان والوں کا کار ساز ہے وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان

ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

ظلمات کو کفر جبکہ نور کو ایمان سے تعبیر کرنے کا بیان

"اللَّهُ وَلِيُّ" ناصِر "الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ" الْكُفْرُ "إِلَى النُّورِ" الْإِيمَانُ "وَالَّذِينَ

كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الظُّلُمَاتِ" ذَكَرَ الْإِخْرَاجَ أَمَّا فِي مَقَابَلَةِ قَوْلِهِ

يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ أَوْ فِي كُلِّ مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ قَبْلَ بَعْتِهِ مِنَ الْيَهُودِ ثُمَّ كَفَرِ بِهِ "أُولَئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"

اللہ ایمان والوں کا کار ساز یعنی مددگار ہے وہ انہیں تاریکیوں یعنی کفر سے نکال کر نور یعنی ایمان کی طرف لے جاتا ہے،

اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہاں اخراج کا ذکر اس "يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ" کے مقابلے کے طور پر لایا گیا ہے۔ یا پھر ہر اس یہودی کے مقابلے میں لایا گیا جو نبی کریم ﷺ کی بعثت سے پہلے آپ ﷺ کو ماننا تھا لیکن بعد میں اس نے کفر کو اختیار کیا۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

ہدایت و گمراہی دونوں راستوں کی وضاحت کا بیان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صادق و مصدوق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا۔ تم میں سے ہر آدمی کی تخلیق اس طرح ہوتی ہے کہ (پہلے) اس کا نطفہ ماں کے پیٹ میں چالیس دن جمع رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں جتنی چالیس دن کے بعد وہ جما ہوا خون بنتا ہے۔ پھر اتنے ہی دنوں کے بعد وہ لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ کو چار باتوں کے لکھنے کے لیے بھیجتا ہے،

چنانچہ وہ فرشتہ اس کے عمل اس کی موت (کا وقت) اس کے رزق (کی مقدار) اور اس کا بد بخت و نیک بخت ہونا اللہ کے حکم سے اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم میں سے ایک آدمی جنت والوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا ہوا آگے آتا ہے۔ اور وہ دوزخیوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں ایک آدمی دوزخیوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا سامنے آتا ہے اور وہ جنت والوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 79)

ایسا کم ہوتا ہے کہ لوگ بھلائی کے راستہ کو چھوڑ کر برائی کا راستہ اختیار کرتے ہوں لیکن اللہ کی رحمت کاملہ کے صدقے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ بد بختی و برائی کے راستہ کو اختیار کئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھلائی کی طرف آ جاتے ہیں اور نیکی کے راستہ کو اختیار کر لیتے ہیں۔

اس حدیث نے اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ابذی نجات و عذاب کا دار و مدار خاتمہ پر ہے، اگر کسی کی پوری زندگی گناہ و معصیت یا کفر و شرک میں گزری لیکن اس نے آخر وقت میں صدق دل سے اپنی بد اعمالیوں اور گمراہی پر تادم و شرمسار ہو کر نیک بختی و سعادت کے راستہ کو اختیار کر لیا تو وہ نجات پا جائے گا۔

اسی طرح اگر کوئی آدمی تمام عمر نیکی و بھلائی کرتا رہا اور اس کی تمام زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزری لیکن آخر وقت میں وہ شیطان کی گمراہی یا اپنے نفس کی شرارت سے گمراہ ہو گیا اور اس نے اپنی حیات کے آخری لمحوں کو برائی و بد بختی کی بھیشت چڑھا دیا تو وہ اپنی زندگی بھر کی نیکیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ لہذا اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ بھلائی و بہتری اور آخری نجات اسی میں ہے کہ بندہ ہمیشہ اطاعت الہی اور فرمان نبوی صلی اللہ

علیہ وسلم کی بجا آوری میں مصروف رہے، اس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی حدود شریعت سے تجاوز کرنے نہ پائے اور ہر آنے والے لمحہ کو یہ سوچ کر کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری لمحہ ہو نیکی و بھلائی میں صرف کرتا رہے تاکہ خاتمہ بالخیر کی سعادت سے نوازا جائے۔

اس موقع پر اتنی بات اور بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو لوگ قضا و قدر کے مسئلوں کو دیکھ کر یہ نظریہ قائم کر بیٹھے ہیں کہ جب نجات و عذاب، نیک و بد بختی اور جنت و دوزخ کا ملنا تقدیری چیز ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہیں چنانچہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی جو اس مسئلہ کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے تھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کی بات کہی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم عمل کئے جاؤ کیونکہ جس کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے اس پر اس کو اختیار بھی دیا گیا ہے۔

یعنی قضا و قدر پر بھروسہ کر کے تمہارا عمل میں توقف کرنا یا عمل سے انکار کرنا کوئی کارآمد نہیں ہوگا اس لیے کہ احکام شاریع کی جانب سے وارد ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تم کو سوچنے سمجھنے کی قابلیت اور نیکی و بدی میں امتیاز کرنے کی صلاحیت بھی دی گئی ہے، نیز تمہارے اندر قصد و جہد کا مادہ بھی پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم ان اسباب کے ذریعہ عمل کر سکو، لہذا اب اگر تم قضا و قدر کا سہارا لے کر اسباب سے قطع نظر کر دو گے اور اعمال کو چھوڑ دو گے تو تباہی و بربادی کے غار میں جا کر دو گے۔ ہاں یہ اللہ کی یقیناً کوئی مصلحت ہوگئی جس کی حقیقت و حکمت کو تو وہی جانتا ہے کہ ایک طرف تو اس نے قضا و قدر کے مسئلہ کو سامنے کر دیا دوسری طرف اعمال و افعال کے کرنے کا حکم دیا اور پھر اس مسئلہ میں تحقیق و تفتیش کرنے سے بھی منع فرما دیا، اور پھر قضا و قدر کے سہارے اعمال کی ضرورت سے انکار کر دیا جائے تو اس کا کیا جواب ہوگا کہ اللہ کی جانب سے شریعت کا اتارنا، احکام بھیجنا اور رسولوں کی بعثت جن کا مقصد احکام خداوندی پر عمل کرنے کی ترغیب دینا ہوتا تھا بلا وجہ ہوئی کیونکہ جب محض تقدیر پر بھروسہ ہوگا کہ جس کے مقدر میں جنت میں جانا لکھا ہوگا وہ جنت میں یقیناً جائے گا اور جس کے مقدر میں دوزخ لکھی ہوگی اور دوزخ میں یقیناً جائے گا تو ان رسولوں کی بعثت اور احکام و اعمال کی بجا آوری کی تاکید کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لہذا اس حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو یہ خیال غلط ثابت ہوگا۔

بہر حال جس طرح اور بہت سے اسرار الہی ہیں کہ ان کی بندوں کو خبر نہیں ہے اسی طرح یہ بھی ایک راز ہے جو بندوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس لیے کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر اس کے جنتی یا دوزخی ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا بلکہ یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے کہ (ایت یعذب من یشاء و یرحم من یشاء) (یعنی وہ جس کو چاہے (بد اعمالیوں کی بنا پر) عذاب میں مبتلا کر دے اور جس کو چاہے اپنے فضل و کرم سے بخش دے)۔

اَلَمْ تَرَ اِلٰى الَّذِي حَاجَّ اِبْرٰهٖمَ فِى رَبِّهٖ اَنْ اِنَّهٗ اللّٰهُ الْمَلِكُؕ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِى يُحٰى و

يُمِيتُ قَالَ اَنَا اُحٰى وَاُمِيتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَلَا تَبْهٰجِ بِهَا مِنْ

الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

اے محبوب! کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔ اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو چلا تا اور مارتا ہے بولا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے، مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لے آ، تو کافر کے ہوش اُڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا،

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ کا بیان

"اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَاجَّ" جَادَلْ "ابراہیم فی ربہ" "اَنْ اَتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ" "اِنِّىْ حَمَلْتَهٗ بِطَرَفِ بِنْعَمَةِ اللّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ وَهُوَ نَمْرُوْدُ" "اِذْ" بَدَلْ مِنْ حَاجَّ "قَالَ اِبْرٰهِيْمُ" "لَمَّا قَالَ لَهٗ مَنْ رَبُّكَ الَّذِي تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ" "رَبِّىَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ" "اِنِّىْ يَخْلُقُ الْحَيٰةَ وَالْمَوْتَ لِى الْاَجْسَادِ" "قَالَ" هُوَ "اَنَا اُحْيِيْ وَاُمِيتُ" "بِالْقَتْلِ وَالْعَفْرِ عَنْهُ وَدَعَا بَرَجُلَيْنِ فَقَتَلَ اَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الْاٰخَرَ فَلَمَّا رَاَهُ غَيِّبًا" "قَالَ اِبْرٰهِيْمُ" مُنْتَقِلًا اِلَى حُجَّةٍ اَوْضَحَ مِنْهَا "فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاَتِ بِهَا" اَنْتَ "مِنَ الْمَغْرِبِ لَبِثْتَ الَّذِي كَفَرَ" تَحَيَّرَ وَدَهَشَ "وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ" بِالْكُفْرِ اِلَى مَحَجَّةٍ الْاِخْتِجَاجِ،

اے محبوب! کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ یعنی جو اللہ کی نعمتوں پر اکر نے لگا اور اسی تکبر نے اس کو ابھارا اور وہ نمرود تھا۔ اور یہاں اذ یہ حاج سے بدل ہے۔ جبکہ ابراہیم نے اس کے قول کے جواب میں کہا، اس کا قول یہ تھا کہ تیرا رب کون ہے جس طرف تو دعوت دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو چلا تا اور مارتا ہے۔ یعنی مخلوق میں حیات ڈالتا اور اور جسموں میں موت ڈالتا ہے۔ بولا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ یعنی قتل کر دینے اور معاف کر دینے سے لہذا اس نے دو بندوں کو بلوایا ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا پس جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی حماقت کو دیکھا تو اس سے بھی زیادہ واضح دلیل طلب کی۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے، مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لے آ، تو کافر کے ہوش اُڑ گئے، یعنی حیران و پریشان ہو گیا۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی کفر کے سبب ہدایت والے راستے کی جانب سے محروم رہتے ہیں۔

اللہ کی طاقت سے مقابلہ کرنے والے نمرود کی عبرت تا کہ شکست کا بیان

اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا اس کا پایہ تخت بابل تھا اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں دنیا کی مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے چار ہوئے جن میں سے دو مومن اور دو کافر، حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر، فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اسے نہیں دیکھا، جو حضرت ابراہیم سے وجود باری تعالیٰ میں مباحثہ کرنے لگا، یہ شخص خود اللہ ہونے کا مدعی تھا، جیسا اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے والوں میں دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا رب نہیں جانتا، چونکہ ایک مدت مدید اور عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا اس

لئے دماغ میں رعونت اور انانیت آگئی تھی، سرکشی اور تکبر، نخوت اور غرور طبیعت میں سا گیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں چار سو سال تک حکومت کرتا رہا تھا۔

حضرت ابراہیم سے جب اس نے وجود باری تعالیٰ پر دلیل مانگی تو آپ نے نیست سے ہست اور ہست سے نیست کرنے کی دلیل دی جو ایک بدیہی اور مثل آفتاب روشن دلیل تھی کہ موجودات کا پہلے کچھ نہ ہونا پھر ہونا پھر مٹ جانا کھلی دلیل ہے۔ موجد اور پیدا کرنے والے کے موجود ہونے کی اور وہی اللہ ہے، نمرود نے جواباً کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ کہہ کر دو مخصوص کو اس نے بلوایا جو واجب القتل تھے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا، دراصل یہ جواب اور دعویٰ کس قدر لچر اور بے معنی ہے اس کے بیان کی بھی ضرورت نہیں، حضرت ابراہیم نے تو صفات باری میں سے ایک صفت پیدا کرنا اور پھر نیست کر دینا بیان کی تھی اور اس نے نہ تو انہیں پیدا کیا اور نہ ان کی یا اپنی موت حیات پر اسے قدرت، لیکن جہلاء کو بھڑکانے کیلئے اور اپنی علمیت جتانے کیلئے باوجود اپنی غلطی اور مباحثہ کے اصول سے طریقہ فرار کو جانتے ہوئے صرف ایک بات بنائی، ابراہیم بھی اس کو سمجھ گئے اور آپ نے کند ذہن کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی کہ صورتاً بھی اس کی مشابہت نہ کر سکے، چنانچہ فرمایا کہ جب تو پیدائش اور موت تک کا اختیار رکھتا ہے تو مخلوق پر تصرف تیرا پورا ہونا چاہئے، میرے اللہ نے تو یہ تصرف کیا کہ سورج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلا کرے چنانچہ وہ نکل رہا ہے۔

اب تو اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا پھوٹا جواب بھی نہ اس سے بن پڑا اور بی زبان ہو کر اپنی عاجزی کا معترف ہو گیا اور اللہ کی حجت اس پر پوری ہو گئی لیکن چونکہ ہدایت نصیب نہ تھی راہ یافتہ نہ ہو سکا، ایسے بد وضع لوگوں کو اللہ کوئی دلیل نہیں سمجھاتا اور وہ حق کے مقابلے میں بغلیں جھانکتے ہی نظر آتے ہیں، ان پر اللہ کا غضب و غصہ اور ناراضگی ہوتی ہے اور اس کیلئے اس جہاں میں بھی سخت عذات ہوتے ہیں۔

بعض منطقیوں نے کہا ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے یہاں ایک واضح دلیل کے بعد دوسری اس سے بھی زیادہ واضح دلیل پیش کر دی، لیکن درحقیقت یوں نہیں بلکہ پہلی دلیل دوسری کا مقدمہ تھی اور ان دونوں میں سے نمرود کے دعویٰ کا بطلان بالکل واضح ہو گیا، اصل دلیل پیدائش و موت ہی ہے چونکہ اس کا دعویٰ اس نا سمجھ مشمت خاک نے بھی کیا تو لازم تھا کہ جو بنانے بگاڑنے پر نہ صرف قادر ہو بلکہ بناؤ بگاڑ کا بھی خالق ہو اس کی ملکیت پوری طرح اسی کے قبضہ میں ہونی چاہئے اور جس طرح موت و حیات کے احکام اس کے جاری ہو جاتے ہیں اسی طرح دوسرے احکام بھی جاری ہو جائیں، پھر کیا وجہ ہے کہ سورج جو کہ ایک مخلوق ہے اس کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری نہ کرے اور اس کے کہنے سے مشرق کی بجائے مغرب سے نہ نکلے؟ پس ابراہیم نے اس پر اس مباحثہ میں کھلا غلبہ پایا اور اسے بالکل لا جواب کر دیا۔

حضرت سدی فرماتے ہیں یہ مناظرہ حضرت ابراہیم کے آگ سے نکل آنے کے بعد ہوا تھا اس سے پہلے آپ کی اس خالم بادشاہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، زید بن اسلم کا قول ہے کہ قحط سالی تھی، لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور غلہ لے آتے تھے،

حضرت خلیل اللہ بھی گئے، وہاں یہ مناظرہ ہو گیا بد بخت نے آپ کو غلہ نہ دیا، آپ خالی ہاتھ واپس آئے، گھر کے قریب پہنچ کر آپ نے دونوں بور یوں میں ریت بھر لی کہ گھروالے سمجھیں کچھ لے آئے، گھر آتے ہی بوریاں رکھ کر سو گئے، آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ انھیں بور یوں کو کھولا تو دیکھا کہ عمدہ اناج سے دونوں پر ہیں، کھانا پکا کر تیار کیا، آپ کی بھی آنکھ کھلی دیکھا کہ کھانا تیار ہے، پوچھا اناج کہاں سے آیا، کہا دو بوریاں جو آپ بھر کر لائے ہیں، انہیں میں سے یہ اناج نکالا تھا، آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے برکت اور اس کی رحمت ہے، اس ناہنجار بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی، دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلا یا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا اچھا تو اپنا لشکر تیار کر میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں، نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آڈٹا، ادھر اللہ تعالیٰ نے پھمروں کا ایک دروازہ کھول دیا، بڑے بڑے پھمراں کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا، اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا ان کا گوشت پوست سب کھا گئی اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا، انہی پھمروں میں سے ایک نمرود کے نتھنے میں گھس گیا اور چار سو سال تک اس کا دماغ چاٹا رہا ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی اپنا سردیواروں اور پھمروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا، یونہی ریک ریک کر بد نصیب نے ہلاکت پائی۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ

اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ

فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى

الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ مسار ہوئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر بولا اسے کیونکر چلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد تو اللہ

نے اسے مردہ رکھا سو برس پھر زندہ کر دیا، فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا، عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گایا کچھ کم، فرمایا نہیں تجھے سو برس گزر گئے

اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بونہ لایا اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں اور یہ اس لئے کہ

تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیونکر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں جب یہ معاملہ

اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے،

حضرت عزیر علیہ السلام کی سو سالہ نیند کا بیان

"أَوْ رَأَيْتَ كَالَّذِي " الْكَافِرَ زَائِدَةً " مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ " هِيَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ رَأَى عَلَى حِمَارٍ وَمَعَهُ سَلَّةٌ

تَيْنَ وَقَدَحٍ عَصِيرٍ وَهُوَ عَزَبٌ "وَمَيَّ خَاوِيَةٌ" سَاقِطَةٌ "عَلَى عُرُوشِهَا" سُقُوطُهَا لَمَّا خَرَبَتْهَا بُخْتَنَصْرُ
 "قَالَ أَنَّى" كَيْفَ "يُخْبِي هَلِيبُهُ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا" اسْتِعْظَامًا لِقُدْرَتِهِ تَعَالَى "فَأَمَاتَهُ اللَّهُ" فَأَمَاتَهُ اللَّهُ
 وَالْبَيْتُ "مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ" أَحْيَاهُ لِجَبْرِئِيلَ كَيْفِيَّةً ذَلِكَ "قَالَ" قَالَ تَعَالَى لَهُ "كَمْ لَبِثْتَ" مَكَّنْتَ هُنَا "قَالَ
 لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ" لِأَنَّهُ نَامَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَقُبِضَ وَأُحْيِيَ عِنْدَ الْغُرُوبِ فَظَنَّ أَنَّهُ يَوْمَ النَّوْمِ "قَالَ
 بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ" التَّيْنِ "وَشَرَابِكَ" الْعَصِيرِ "لَمْ يَتَسَنَّهْ" لَمْ يَتَغَيَّرْ مَعَ طَوْلِ
 الزَّمَانِ وَالْهَاءُ قَبْلَ أَضَلِّ مِنْ سَأَنْتِ وَقِيلَ لِلسَّكْتِ مِنْ سَأَنْتِ وَفِي قِرَاءَةِ بِحَذْفِهَا "وَأَنْظُرْ إِلَى
 حِمَارِكَ" كَيْفَ هُوَ قَرَاهُ مَيْتًا وَعِظَامُهُ بَيْضٌ تَلُوحٌ "وَلَنَجْعَلَكَ آيَةً" عَلَى الْبَعْثِ "لِلنَّاسِ" وَأَنْظُرْ إِلَى
 الْعِظَامِ "مِنْ حِمَارِكَ" كَيْفَ نُنشِزُهَا "نُحْيِيهَا بِضَمِّ الثُّونِ وَقُرْءَ بِفَتْحِهَا مِنْ أَنْشَزَ وَنَشَزَ - لُعْتَانِ -
 وَفِي قِرَاءَةِ بِضَمِّهَا وَالزَّاي - نُحَرِّكُهَا وَنَرَفَعُهَا "ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا" لَنَنْظُرَ إِلَيْهِ وَقَدْ تَرَكَبَتْ
 وَكُسِبَتْ لَحْمًا وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ وَنَهَقَ "فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ" ذَلِكَ بِالْمُشَاهَدَةِ "قَالَ أَعْلَمَ" عِلْمٌ مُشَاهَدَةٌ
 "أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" وَفِي قِرَاءَةِ أَعْلَمَ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ لَهُ،

یا اس کی طرح جو گزرا۔ یہاں کاف زائدہ ہے۔ ایک بستی یعنی پر جو بیت المقدس تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے
 گدھے پر سوار ہو کر گزرے آپ کے ساتھ ایک انجیر کی ٹوکری اور ایک انگور کا پیالہ تھا۔ اور وہ مسمار ہوئی پڑی تھی اپنی
 چھتوں پر گری ہوئی تھی کیونکہ اس کو بخت نصر نے خراب کیا تھا تو آپ نے کہا کہ اسے کیونکر جلائے گا اللہ اس کی
 موت کے بعد، یعنی اللہ کی قدرت کو عظیم جانتے ہوئے بہ طور تعجب کہہ دی۔ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا سو برس۔ پھر زندہ
 کر دیا، تاکہ آپ پر زندگی کی کیفیت کو ظاہر کرے۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا، عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گایا کچھ کم، کیونکہ
 آپ دن کے اول حصے میں سوئے تو آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا اور دن کے آخر حصے یعنی غروب کے وقت آپ کو زندہ
 کیا گیا تو آپ نے اسی لئے ایک دن کا گمان کیا۔ فرمایا نہیں تجھے سو برس گزر گئے اور اپنے کھانے یعنی انجیر اور پانی یعنی
 انگور کو دیکھ کہ اب تک بونہ لایا یعنی طویل مدت گزرنے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اور یہاں پر ہاء اصلی ہے
 یعنی سانس سے مشتق ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے سانیت سے ہے۔ اور ایک قرأت میں حذف ہاء سے بھی آیا
 ہے۔ کہ اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں یعنی وہ تو مردہ ہے لیکن اس کی ہڈیاں سفید چمکدار
 ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں کہ ہم کس طرح مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ اور ان
 ہڈیوں کو دیکھ کیونکہ ہم انہیں اٹھان دیتے یعنی زندہ کرتے ہیں۔ یہاں نشزھا یہ نون کے ضمہ اور فتح کے ساتھ بھی آیا
 ہے۔ اور انشز، نشز میں دو قرأتیں ہیں ایک قرأت نون و زاء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ ہم اس کو حرکت دیتے ہیں پھر اس
 کو بلند کرتے ہیں۔ پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں یعنی حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہڈیاں آپس میں جڑ گئیں

پھر ان پر گوشت آیا اور پھر ان میں روح کو پھونک دیا گیا تو وہ بولنے لگیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا میں خوب جانتا ہوں یعنی میں اس مشاہدے سے یقینی علم حاصل ہو چکا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ایک قرأت میں اعلم یہ امر کے صیغہ کے ساتھ آیا ہے یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو مشاہدے کا حکم دیا گیا تھا۔

حضرت عزیر علیہ السلام کے معجزات کا بیان

اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہ واقعہ عزیر علیہ السلام کا ہے اور بستی سے بیت المقدس مراد ہے جب تخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا گرفتار کیا تباہ کر ڈالا پھر حضرت عزیر علیہ السلام وہاں گزرے آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا اور آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے تمام بستی میں پھرے کسی شخص کو وہاں نہ پایا بستی کی عمارتوں کو منہدم دیکھا تو آپ نے براہ تعجب کہا (انسیٰ یحییٰ ہذہ اللہ بعد مونیہا) اور آپ نے اپنی سواری کے حمار کو وہاں باندھ دیا اور آپ نے آرام فرمایا اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے اس سے ستر برس بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقہ پر آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں پھر یہاں لایا اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا جب آپ کی وفات کو سو برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا پہلے آنکھوں میں جان آئی ابھی تک تمام جسم مردہ تھا وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں کتنے دن ٹھہرے آپ نے اندازہ سے عرض کیا کہ ایک دن یا کچھ کم آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے فرمایا بلکہ تم سو برس ٹھہرے اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھئے کہ ویسا ہی ہے اس میں بوتل نہ آئی اور اپنے گدھے کو دیکھئے دیکھا تو وہ مر گیا تھا گل گیا اعضاء بکھر گئے تھے ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے اعضاء اپنے اپنے مواقع پر آئے ہڈیوں پر گوشت چڑھا گوشت پر کھال آئی بال نکلے پھر اس میں روح پھونکی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔

آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں تشریف لائے سراقس اور ریش مبارک کے بال سفید تھے عمر وہی چالیس سال کی تھی کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے۔ وہ ناپینا ہو گئی تھی وہ آپ کے گھر کی باندی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے اس نے کہا ہاں، اور عزیر کہاں، انہیں مفقود ہوئے سو برس گزر گئے یہ کہہ کر خوب روئی۔

آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں اس نے کہا سبحان اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سو برس مردہ رکھا پھر

زندہ کیا اس نے کہا حضرت غزیر مستجاب الدعوات تھے جو دعا کرتے قبول ہوتی آپ دعا کیجئے میں بیٹا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں آپ نے دعا فرمائی وہ بیٹا ہوئی آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اٹھ خدا کے حکم سے یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بیشک حضرت غزیر ہیں وہ آپ کو نبی اسرائیل کے محلہ میں لے گئی وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر ایک سو اٹھارہ سال کی ہو چکی تھی اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے بوڑھیانے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت غزیر تشریف لے آئے اہل مجلس نے اس کو جھٹلایا اس نے کہا مجھے دیکھو آپ کی دعا سے میری یہ حالت ہو گئی لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا اس زمانہ میں توریت کا کوئی نسخہ نہ رہا تھا کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔

آپ نے تمام توریت حفظ پڑھ وی ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ تخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانہ میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی اس کا پتہ مجھے معلوم ہے اس پتہ پر جستجو کر کے توریت کا وہ مدون نسخہ نکالا گیا اور حضرت غزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔
(تفسیر جمل)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ

قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ

ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیونکر مردے جلائے گا فرمایا کیا تجھے یقین نہیں عرض کی یقین

کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے فرمایا تو اچھا، چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا

ہر پہاڑ پر رکھ دے پھر انہیں بلاوہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔

مردہ پرندوں کو پکارا تو وہ زندہ ہوتے ہوئے آئے

"و" اذکر "إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ تَعَالَىٰ لَهُ "أَوَلَمْ تُؤْمِنْ بِفُتْرَتِي عَلَىٰ

الْإِحْيَاءِ سَأَلَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِإِيمَانِهِ بِذَلِكَ لِجِحِيَّةٍ بِمَا سَأَلَ فَيَعْلَمُ السَّامِعُونَ غَرَضَهُ "قَالَ بَلَىٰ "بَلَىٰ

أَمِنْتُ "وَلَٰكِنُّ" وَلَٰكِنُّ نَسَأْتُكَ "لِيَطْمَئِنَّ" يَسْكُنُ "قَلْبِي" بِالْمُعَايَنَةِ الْمَضْمُونَةِ إِلَى الْإِسْتِدْلَالِ

"قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ "بِغَسْرِ الصَّادِ وَضَمِّهَا أَمْلُهُنَّ إِلَيْكَ وَقَطْعُهُنَّ وَانْخِلَاطُ

لَحْمُهُنَّ وَرَيْشُهُنَّ فَآخِذًا طَاوُوسًا وَنَسْرًا وَغُرَابًا وَدَيْبِغًا وَقَلَعَ بِهِنَّ مَا ذُكِرَ وَأَمْسَكَ رُءُوسَهُنَّ عِنْدَهُ

وَدَعَا هُنَّ لِقَاتِيْرَتِ الْاَجْزَاءِ اِلَى بَعْضِهَا حَتَّى تَكْمَلَتْ ثُمَّ اَقْبَلَتْ اِلَى رُءُوسِهَا ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْ جِبَالٍ اَرْضَكَ "منهن جزء ائم اذُعُهْنَّ" اِلَيْكَ "يَا تَيْنَكَ سَعِيًّا" سَعِيًّا سَرِيْعًا "وَاعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ" لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ "حَكِيْمٌ" فِىْ صُنْعِهِ،

اور یاد کریں جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیونکر مردے جلانے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں۔ یعنی میری اس قدرت پر جس سے میں زندہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ابراہیم کے ایمان کا علم ہونے کے باوجود کرنا اس لئے تھا تا کہ ان کو جواب دیا جائے۔ تاکہ سننے والے مقصد کو سمجھ جائیں۔ عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ یعنی اس معاند سے دیکھنا چاہتا ہوں جس استدلال سے ملا ہوا ہے۔ فرمایا تو اچھا، چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے۔ اور یہاں یہ صیغہ صادم کے کسرہ اور ضمہ کے آیا ہے۔ یعنی ان کو اپنی طرف مائل کرو۔ اور ان کے ٹکڑوں کو کس کر دو اور ان کے گوشت اور پروں کو ملا جلا دو، تو آپ نے مور، مرغ، کوا، اور گرکس کبوتر کو پکڑا۔ اور ان کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ جس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے سروں سے پکڑ لیا۔ اور ان کو پکارا۔ تو پرندوں کے اجزاء ان کے سروں کی جانب دوڑے۔ پس پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے یعنی زمین کے پہاڑوں پر رکھ دیا۔ پھر انہیں اپنے پاس بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے۔ یعنی تیز پاؤں سے دوڑتے آئے۔ اور جان رکھ کہ اللہ غالب یعنی اس کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے۔ اپنی صنعت میں حکمت والا ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۶۰ کے سبب نزول کا بیان

مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا تھا جو ابھانے میں سمندر کا پانی چڑھتا اترتا رہتا ہے جب پانی چڑھتا تو مچھلیاں اس لاش کو کھاتیں جب اتر جاتا تو جنگل کے درندے کھاتے جب درندے جاتے تو پرندے کھاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کئے جائیں گے آپ نے بارگاہِ الہی میں عرض کیا یا رب مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور انکے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیا ملک الموت حضرت رب العزت سے اذن لے کر آپ کو یہ بشارت سنانے آئے آپ نے بشارت سن کر اللہ کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس خلقت کی علامت کیا ہے انہوں نے عرض کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے تب آپ نے یہ دعا کی۔ (خان)

دلائل کے سبب ایمان کے مضبوط ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے لائق ہیں، جب انہوں نے کہا تھا رب السی کیف تسخى الموتى (اے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس

طرح جولائے گا) اور اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پر رحم کرے جو رکن شدید، کاسہارا پکڑنا چاہتے تھے۔ اور اگر میں قید خانے میں اتنی طویل مدت تک رہتا، جتنی مدت حضرت یوسف علیہ السلام رہے تو میں یقیناً بلانے والے کی دعوت قبول کر لیتا۔

(بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 270)

مردہ جسموں کا اپنے اعضاء کی پہچان کرنے کا بیان

مفسرین کے اس بارے میں کئی قول ہیں کہ کون کون سے پرندے حضرت ابراہیم نے لئے تھے؟ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا علم ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اس کا نہ جاننا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، کوئی کہتا ہے وہ کلنگ اور مور اور مرغ اور کبوتر تھے، کوئی کہتا ہے وہ مرغابی اور سیسرخ کا بچہ اور مرغ اور مور تھے، کوئی کہتا ہے کبوتر، مرغ، مور اور کوا تھے، پھر انہیں کاٹ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، حضرت ابن عباس یہی فرماتے ہیں اور روایت میں ہے اپنے پاس رکھ لیا، جب ہل گئے انہیں ذبح کر دیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ کر دیئے، پس آپ نے چار پرند لئے، ذبح کر کے ان کے ٹکڑے کئے پھر اکھیر دیئے اور سارے مختلف ٹکڑے آپس میں ملا دیئے، پھر چاروں پہاڑوں پر وہ ٹکڑے رکھ دیئے اور سب پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھے، پھر بحکم الہ انہیں بلانے لگے جس جانور کو آواز دیتے اس کے بکھرے ہوئے پر ادھر ادھر سے اڑتے اور آپس میں جڑتے اسی طرح خون خون کے ساتھ ملتا اور باقی اجزاء بھی جس جس پہاڑ پر ہوتے آپس میں مل جاتے اور پرندہ اڑتا ہوا آپ کے پاس آتا، آپ اسے دوسرے پرند کا سردیتے تو وہ قبول نہ کرتا، خود اس کا سردیتے تو وہ بھی جڑ جاتا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے یہ چاروں پرند زندہ ہو کر اڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور مردوں کے زندہ ہونے کا یہ ایمان افروز نظارہ خلیل اللہ نے اپنی آنکھوں دیکھ لیا۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال دانے کی سی ہے جس سے سات بالیاں اگیں، ہر بالی میں سو دانے

ہوں، اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے، اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ ہونے کا بیان

"مَثَلُ صِفَةِ نَفَقَاتِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" أَى طَاعَتِهِ "كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ" فَكَذَلِكَ نَفَقَاتُهُمْ تَضَاعَفَ سَبْعَ مِائَةٍ ضِعْفٍ "وَاللَّهُ يُضَاعِفُ" أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ "لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ" فَضْلُهُ "عَلِيمٌ" بِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْمَضَاعَفَةَ،

جو لوگ اللہ کی راہ یعنی طاعت کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال دانے کی سی ہے جس سے سات بالیاں اگیں، ہر بالی میں سو دانے ہوں، یعنی اس طرح ان کے خرچ کردہ کو سات سو گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اور اللہ جس کے

لئے چاہتا ہے، اضافہ فرمادیتا ہے، اور اللہ اپنے فضل میں بڑی وسعت والا، کون اضافے کا حقدار اس کو خوب جاننے والا ہے۔

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سبب اجر بڑھ جانے کا بیان

حضرت علی، حضرت ابو درادہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابوامامہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر ابن عبداللہ اور حضرت عمران ابن حصین رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں جہاد میں روپیہ پیسہ اور سامان و اسباب بھیجا اور خود اپنے گھر میں بیٹھا رہا یعنی جہاد میں خود شریک نہیں ہوا بلکہ روپے پیسے اور سامان سے جہاد میں مدد کی تو اس کو ہر درہم کے بدلے میں سات سو درہم کا ثواب ملے گا اور جس شخص نے بنفس خود جہاد بھی کیا اور جہاد میں روپیہ پیسہ اور مال بھی خرچ کیا یعنی لڑائی میں خود شریک بھی ہوا اور مالی مدد بھی پہنچائی تو اس کو ہر درہم کے بدلے سات لاکھ درہم کا ثواب ملے گا کیونکہ اس نے اپنے نفس کو بھی مشقت و دکھ میں مبتلا کیا اور اپنا مال بھی خرچ کیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی (وَاللّٰهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ) یعنی اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے اس کے ثواب میں اور اضافہ کرتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف، جلد سوم، حدیث نمبر 971)

آیت تلاوت فرما کر گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ کیا کہ یہاں ثواب کی جو مقدار بیان کی گئی ہے وہ کوئی آخری حد نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ چاہے گا تو اس مقدار سے بھی زیادہ اور کہیں زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا اَذٰى لَهُمْ اَجْرُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کئے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں

ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

دوسروں پر بھلائی نہ جتلانے کا بیان

"الَّذِينَ يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنًّا" مَنًّا عَلَى الْمُنْفِقِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِمْ مَثَلًا : قَدْ اَحْسَنْتَ اِلَيْهِ وَجَبَرْتَ حَالَهُ "وَلَا اَذٰى" وَلَا اَذٰى لَهٗ بِذِكْرِ ذَلِكَ اِلَى مَنْ لَا يُحِبُّ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ

وَلَتَحْوَهُ "لَهُمْ اَجْرُهُمْ" ثَوَابِ اِنْفَاقِهِمْ "عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" فِي الْاٰخِرَةِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کئے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں یعنی جس پر انہوں نے خرچ کیا ہے اس پر زبانی طور پر جیسے یہ کہنا کہ میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے یا اس کی بری حالت کو سننا لائے۔ اور نہ اذیت دیتے ہیں یعنی اس طرح اس کو ذکر کرنا جس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اور ایسے ہی کسی طرح بھی ذکر

کرنا۔ ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۶۲ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت حضرت عثمان غنی و حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے حق میں نازل ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لئے ایک ہزار اونٹ مع سامان پیش کئے اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے چار ہزار درہم صدقہ کے بارگاہ رسالت میں حاضر کئے اور عرض کیا کہ میرے پاس کل آٹھ ہزار درہم تھے نصف میں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے رکھ لئے اور نصف راہ خدا میں حاضر ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے دیئے اور جو تم نے رکھے اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت فرمائے۔ (تفسیر خازن)

سات گنا تک نیکی کے ثواب کے بڑھ جانے کا بیان

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو اس جیسی دس نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں اس کو اس سے صدق و اخلاص کے مطابق سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہوں جو شخص کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو اسی برائی کے برابر سزا ملتی ہے یا میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں جو شخص اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے ایک بالشت (یعنی بقدر قلیل) میری طرف آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف آتا ہوں (یعنی میں اس کی توجہ و التفات سے کہیں زیادہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہوں) جو شخص میری طرف ایک گز آتا ہے میں اس کی جانب دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کے برابر بڑھتا ہوں۔

جو شخص میری طرف اپنی چال سے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اور جو شخص زمین کے برابر بھی گناہ لے کر مجھ سے ملے گا بشرطیکہ اس نے میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو یعنی شرک میں مبتلا نہ ہو تو اگر میں چاہوں گا تو اس کو زمین کے برابر ہی مغفرت عطا کروں گا۔ (مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 786)

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝

زنی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو، اور اللہ بے نیاز بڑا علم والا ہے۔

اچھی بات کا صدقہ سے افضل ہونے کا بیان

"قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ" کلام حَسَنٌ وَرَدَّ عَلَى السَّائِلِ جَمِيلٌ "وَمَغْفِرَةٌ" مَغْفِرَةٌ لَهُ فِي الْحَاحَةِ "خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ" بِالسُّؤَالِ وَتَغْيِيرٌ لَهُ بِالسُّؤَالِ "وَاللَّهُ غَنِيٌّ" عَنِ صَدَقَةِ الْعِبَادِ "حَلِيمٌ" بِتَأْخِيرِ الْعُقُوبَةِ عَنِ الْأَمَانِ وَالْمُؤَذَىٰ،

نزی کے ساتھ گفتگو کرنا یعنی اچھے کلام سے بات چیت کرنا اور مسائل سے بھلائی کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو، یعنی احسان جتلا کر یا اس کو سوال پر شرمندگی دلا کر تکلیف دینا۔ اور اللہ بندوں کے صدقہ بے نیاز، احسان جتلانے والے اور تکلیف دینے والے پر بڑا علم والا ہے۔

اچھے اخلاق اپنانے کی فضیلت کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں اور اچھے کاموں کو پورا کروں۔ (شرح السنۃ، مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 352)

اخلاق خلق کی جمع ہے جس کی معنی طبعی خصلت اور باطنی صفت کے ہیں اور شمائل "شمال کی جمع ہے جس کے معنی عادت اور خو کے ہیں پس پچھلے باب میں مؤلف کتاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت سے متعلق احادیث نقل کیں جس کو صورت اور خلق کہا جاتا ہے اب یہ باب قائم کر کے ان احادیث کو نقل کیا گیا ہے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی اوصاف و خصائل ذکر کئے گئے ہیں، جن کو سیرت اور خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ باطنی اوصاف یا سیرت و خلق سے مراد مردانگی، شجاعت سخاوت، نزی مروت محبت تحمل تواضع رحم و کرم اور شرم و حیا وغیرہ ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا

يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

اے ایمان والو! اپنے صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لئے

خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر، اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی

ہو پھر اس پر زور دار بارش ہو تو وہ اسے (پھر وہی) سخت اور صاف (پتھر) کر کے ہی چھوڑ دے، سو اپنی کمائی میں سے ان کے ہاتھ

کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔

ریا کاری کیلئے خرچ کرنے والے کی مثال کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ" "أَيُّ أَجْوَرَهَا" بِالْمَنِّ وَالْأَذَى "إِبْطَالًا بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

"كَالَّذِي" "أَيُّ كَمَا يُبْطَلُ نَفَقَةُ الذِّبْيِ" "يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ" "مُرَائِيًا لَهُمْ" "وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ"

"هُوَ الْمُنَافِقُ" "فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ" "حَجَرٍ أَمْلَسَ" "عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ" "مَطَرٌ شَدِيدٌ" "فَتَرَكَهُ

صَلْدًا" "صَلْبًا أَمْلَسَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ" "لَا يَقْدِرُونَ" "اسْتِغْنَاءَ لِبَيَانِ مَثَلِ الْمُنَافِقِ الْمُنْفِقِ رِثَاءَ النَّاسِ"

وَجَمْعُ الضَّمِيرِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الْإِدْيِ "عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا" عَمِلُوا أَيْ لَا يَجِدُونَ لَهُ تَوَاتُأً فِي الْأَحْسَرَةِ كَمَا لَا يُوجَدُ عَلَى الصَّفْوَانِ شَيْءٌ مِنَ التُّرَابِ الْإِدْيِ كَانَ عَلَيْهِ لِذَقَابِ الْمَطَرِ لَهُ "وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ"

اے ایمان والو! اپنے صدقات یعنی ان کے ثواب کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے یعنی ریا کاری والے کی طرح نہ کرو۔ اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر، یعنی وہ منافق ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو پھر اس پر زور دار بارش ہو تو وہ اسے (پھر وہی) سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے، یعنی ایسی ہی چکنائت والا جس کوئی چیز نہ ٹھہر سکے۔ سو اپنی کمائی میں سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، یہ نیا جملہ ہے۔ یہ اس مثال کو بیان کرنے والا ہے کہ منافق لوگوں کو دیکھانے کیلئے خرچ کرتا ہے۔ اور الذی کے معنی کی رعایت کرنے کیلئے "لَا يَقْدِرُونَ" کو جمع لایا گیا ہے۔ اور عمل میں سے کچھ نہ پائیں گے یعنی آخرت میں اس کوئی ثواب نہ ملے گا جس طرح صفوان پر کوئی مٹی نہیں رہتی۔ کیونکہ اس کو بارش لیکر گئی ہے۔ اور اللہ کا فرقہ کو ہدایت نہیں فرماتا۔

صفوان کے لغوی مفہوم کا بیان

صفوان، جمع ہے اس کا مفرد صفوانہ ہے۔ یعنی صاف پتھر، وابل، موتی بوند والی بارش کو کہتے ہیں۔ صلہ کے معنی ہیں صاف پتھر ہیں۔ ایک مضبوط پتھر فرض کریں کہ جس کے اوپر گردہ خاک کی ہلکی پرت جم گئی ہوں۔ اس خاک پر بیج بکھیر دیا جائیں جو ہو اور سورج کی دھوپ کی زد میں ہیں۔ پھر اس پر موٹی بوند بارش پڑ جائے واضح ہے کہ شدید بارش اس پتھر پر پڑی ہوئی گرد کو بیج سمیت بہا لے جائے گی اور سخت پتھر اپنی سختی کے ساتھ آشکار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آفتاب دھوپ کی کھلی ہو اور بارش کے پڑنے کا کوئی برا اثر ہے بلکہ بیج نامناسب جگہ بویا گیا تھا۔ جس کا ظاہر تو صبح تھا، باطن بہت سخت تھا۔ وہ قابل نفوذ نہ تھا۔ صرف اس پر گرد جم گئی تھی جبکہ نباتات زمین کی ظاہری سطح کی آمادگی کے علاوہ اسکی باطنی سطح اور گہرائی کی آمادگی بھی چاہتے ہیں تاکہ اس میں ان کی جڑیں اتر جائیں۔ اور وہ اس سے غذا حاصل کریں۔ قرآن نے ریاکارانہ اعمال اور احسان جتانے اور آزار رسانی کے ساتھ دیئے گئے صدقہ کو سخت پتھر پر پڑی ہوئی خاک سے تشبیہ دی ہے۔ جس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا بلکہ اس سے بیج بونے والے اور باغبان کی زحمت میں اضافہ ہوگا۔

قیامت کے دن ریا کار کی مذمت کا بیان

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ جو شخص اپنے عمل کو لوگوں کے درمیان شہرت دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس "ریا کارانہ عمل کو اپنی مخلوق کے کانوں تک پہنچا دے گا۔ (یعنی جو شخص کوئی نیک کام کر کے لوگوں کو یہ سنائے گا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اور اس کے ذریعہ اس کا مقصد شہرت و عزت حاصل کرنا ہوگا

اللہ تعالیٰ اس کی اس ریا کاری کو ظاہر کر دے گا اور لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچا دے گا کہ یہ شخص ریا کار اور غیر مخلص ہے نیز (قیامت کے دن) اس کو رسوا کرے گا اور (دنیا و آخرت میں) ذلت و خواری سے دوچار کرے گا۔ اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 1249)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشِيئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ

أَصَابَهَا وَايْلٌ فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اور ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جماعے کو اس باغ کی سی ہے جو ریتلی زمین پر ہو اس پر زور کا پانی پڑا تو دو گنا میوے لایا پھر اگر زور کی بارش اسے نہ پہنچے تو شبنم کافی ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔

اللہ کی رضا کو طلب کرنے کیلئے خرچ کرنے والے کا بیان

"وَمَثَلُ" وَمَثَلُ نَفَقَاتِ "الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ" طَلَبِ "مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشِيئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ" أَيْ تَحْقِيقًا لِلثَّوَابِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَهُ لِانْكَارِهِمْ لَهُ وَمِنْ ابْتِدَائِيَّةِ "كَمَثَلِ جَنَّةٍ" بُسْتَانِ "بِرَبْوَةٍ" بِضَمِّ الرَّاءِ وَقَتَحَهَا مَكَانٌ مُرْتَفِعٌ مُسْتَوٍ "أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ" أَعْطَتْ "أُكُلَهَا" بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِهَا لَمَرَّهَا "ضِعْفَيْنِ" مِثْلَى مَا يُضِعُّ غَيْرَهَا "فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ" مَطَرٌ خَفِيفٌ يُصِيبُهَا وَيَكْفِيهَا لِارْتِفَاعِهَا الْمَعْنَى: تَنْمِرُ وَتَزْكُو كَثُرَ الْمَطَرُ أَمْ قَلَّ فَكَذَلِكَ نَفَقَاتُ مَنْ ذَكَرَ تَزْكُو عِنْدَ اللَّهِ كَثُرَتْ أَمْ قَلَّتْ "وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" فَيَجَازِيكُمْ بِهِ،

اور ان کی مثال یعنی جو اپنے اموال کو اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل میں بکے رہتے ہیں۔ یعنی ان کا ثواب یقینی ہے جبکہ منافقین کیلئے کوئی ثواب نہ ہوگا کیونکہ وہ اس کی امید ہی نہیں رکھتے۔ کیونکہ وہ آخرت کے منکر ہیں اور یہاں پر من ابتدائیہ ہے۔ اس باغ کی سی ہے جو ریتلی زمین پر ہو اس پر زور کا پانی پڑا۔ یہاں پر ربوہ آیا ہے جو ضمہ اور فتح کے ساتھ بھی آیا ہے۔ اور بلند سیدھی جگہ کو ربوہ کہتے ہیں۔ یعنی اس باغ نے بارش ہونے کی وجہ سے دوسرے باغات کی بہ نسبت دو گنا پھل لایا پھر اگر زور کی بارش اسے نہ پہنچے تو شبنم کافی ہے۔ یعنی بارش ہلکی سی ہو جائے تو اس کے بلند مقام ہونے کے سبب اس کیلئے وہی کافی ہے۔ یعنی بارش اگرچہ زیادہ ہو یا کم ہو ہر حالت میں اس کے پھل کثیر ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے ایمان والوں کے اخراجات کا حال ہے کہ اگرچہ وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اللہ کے ہاں کے ان کا ثواب زیادہ ہے۔ اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ پس وہ تمہیں اس کے ساتھ ثواب عطا فرمائے گا۔

أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ - كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، جس کے نیچے ندیاں بہتیں اس کے لئے، اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے، اور اسے بڑھاپا آیا اور اس کے ناتوان بچے ہیں تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ۔

احسان کر کے مال کو ضائع کرنے کا بیان

"أَيُّدُ" أَيُّ حَبِّ "أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ" بَسْتَان "مِنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا" لَهُ فِيهَا ثَمَرٌ "مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَ" وَقَدْ "أَصَابَهُ الْكِبَرُ" فَضَعَفَ مِنَ الْكِبَرِ عَنِ الْكُسْبِ "وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ" أَوْلَادٌ صِغَارٌ لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ "فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ" رِيحٌ شَدِيدَةٌ "فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ" فَفَقَدَهَا أَخْرَجَ مَا كَانَ إِلَيْهَا وَبَقِيَ هُوَ وَأَوْلَادُهُ عَجْزَةٌ مُتَحَيِّرِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ وَهَذَا تَمْثِيلٌ لِنَفْقَةِ الْمُرَائِي وَالْمَنَانِ فِي ذَهَابِهَا وَعَدَمِ نَفْعِهَا أَخْرَجَ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ وَالِاسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى النَّفْيِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ الرَّجُلُ عَمِلَ بِالطَّاعَاتِ ثُمَّ بَعَثَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَحْرَقَ أَعْمَالَهُ "كَذَلِكَ" كَمَا بَيَّنَّ مَا ذُكِرَ "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ" فَتَتَبَرُّونَ،

کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، جس میں پھل ہوں۔ جس کے نیچے ندیاں بہتیں اس کے لئے، اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے، اور اسے بڑھاپا آیا یعنی بڑھاپے کی وجہ سے کمانے سے عاجز آ گیا اور اس کے کمزور بچے ہیں یعنی چھوٹے ہیں جو کمانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو ہوا کا ایک تیز بگولہ آیا جس میں آگ تھی تو جل گیا اور اس نے اس باغ کو اس وقت کھو دیا جبکہ اس کو اور اس کی اولاد اس کی سخت ضرورت تھی۔ اب وہ اور اس کی اولاد عاجز و بے بس اور حیران رہ گئے ہیں۔ اور ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہی مثال ریا کاری اور احسان جتلا کر مال خرچ کرنے والے کی ہے۔ لہذا آخرت میں جب اس کو مال کے نفع کی بہت ضرورت ہوگی وہ محروم رہے گا۔ اور یہاں استفہام بہ معنی نفی کے ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بندہ طاعات پر عمل کرتا ہے۔ پھر اس کے پاس شیطان بھیج دیا جاتا ہے تو وہ شیطانی عمل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا وہ عمل جلوادیتا ہے۔ ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ۔ یعنی تم اللہ کی آیات سے غفلندی کے کام کرو۔

سورہ بقرہ آیت ۲۶۶ کے شان نزول کا بیان

وہ باغ تو اس وقت اس کے رنج و غم اور حسرت و یاس کی کیا انتہا ہے یہی حال اس کا ہے جس نے اعمال حسنة تو کئے ہوں مگر رضائے الہی کے لئے نہیں بلکہ ریا کی غرض سے اور وہ اس گمان میں ہو کہ میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے مگر جب شدت حاجت کا وقت یعنی قیامت کا دن آئے تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو نامقبول کر دے اور اس وقت اس کو کتنا رنج اور کتنی حسرت ہوگی ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ کے علم میں یہ آیت کس باب میں نازل ہوئی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کہ یہ مثال ہے ایک دولت مند شخص کے لئے جو نیک عمل کرتا ہو پھر شیطان کے اغواء سے گمراہ ہو کر اپنی تمام نیکیوں کو ضائع کر دے۔ (مدارک)

خرچ کیسے ہوئے مال کے برباد ہو جانے کا بیان

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے ایک دن صحابہ سے پوچھا جانتے ہو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا اللہ زیادہ جانتے والا، آپ نے ناراض ہو کر فرمایا تم جانتے ہو یا نہیں؟ اس کا صاف جواب دو، حضرت ابن عباس نے فرمایا امیر المومنین میرے دل میں ایک بات ہے آپ نے فرمایا بتیجے کہو اور اپنے نفس کو اتنا حقیر نہ کرو، فرمایا ایک عمل کی مثال دی گئی ہے، پوچھا کون سا عمل؟ کہا ایک مالدار شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کام کرتا ہے پھر شیطان اسے بہکاتا ہے اور وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو کھودیتا ہے، پس یہ روایت اس آیت کی پوری تفسیر ہے اس میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے ابتداء اچھے عمل کئے پھر اس کے بعد اس کی حالت بدل گئی اور برائیوں میں پھنس گیا اور پہلے کی نیکیوں کا ذخیرہ برباد کر دیا، اور آخری وقت جبکہ نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی یہ خیال ہاتھ رہ گیا، جس طرح ایک شخص ہے جس نے باغ لگایا پھل اتارتا ہو، لیکن جب بڑھا پے کے زمانہ کو پہنچا چھوٹے بچے بھی ہیں آپ کسی کام کاج کے قابل بھی نہیں رہا، اب مدار زندگی صرف وہ ایک باغ ہے اتفاقاً آندھی چلی پھر برائیوں پر آرا یا اور خاتمہ اچھا نہ ہوا تو جب ان نیکیوں کے بدلے کا وقت آیا تو خالی ہاتھ رہ گیا، کافر شخص بھی جب اللہ کے ہاں جاتا ہے تو وہاں تو کچھ کرنے کی طاقت نہیں جس طرح اس بڑھے کو، اور جو کیا ہے وہ کفر کی آگ والی آندھی نے برباد کر دیا، اب پیچھے سے بھی کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا جس طرح اس بڑھے کی کم سن اولاد اسے کوئی کام نہیں دے سکتی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ط وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

اے ایمان والو! ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے، خرچ کیا کرو اور اس میں

سے گندے مال کو خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ تم خود اسے ہرگز نہ لو سوا۔ اے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو، اور جان لو کہ

پسند اللہ بے نیاز لائق ہر حمد ہے۔

بیکار مال خرچ کرنے کا فائدہ نہ ہونے کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا" أَيْ زَكُّوا "مِنْ طَيِّبَاتٍ" جِهَادٍ "مَا كَسَبْتُمْ" مِنْ الْمَالِ "وَمِمَّا" وَمِنْ طَيِّبَاتٍ "أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ" مِنَ الْحُبُوبِ وَالشَّمَارِ "وَلَا تَيْمَمُوا" تَقْصِدُوا "الْخَبِيثَ" الرَّدِيءَ "مِنْهُ" أَيْ مِنَ الْمَذْكُورِ "تُنْفِقُونَ" تُنْفِقُونَهُ فِي الزَّكَاةِ حَالَ مِنْ ضَمِيرِ تَيْمَمُوا "وَلَسْتُمْ بِالْحَدِيدِ" أَيْ الْخَبِيثِ لَوْ أَعْطَيْتُمُوهُ فِي حُقُوقِكُمْ "إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ" بِالسَّاهِلِ وَغَضَّ الْبَصَرَ فَكَيْفَ تُؤَدُّونَ مِنْهُ حَقَّ اللَّهِ "وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ" عَنْ نَفَقَاتِكُمْ "حَمِيدٌ" مَحْمُودٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ،

اے ایمان والو! ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اعلیٰ مال اور اس مال میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے، یعنی غلہ اور پھلوں کو نکالا ہے۔ خرچ کیا کرو یعنی زکوٰۃ دیا کرو۔ اور اس میں سے گندے یعنی بیکار مال کو خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ تم خود اسے ہرگز نہ لو۔ یہاں "تُنْفِقُونَ" تیسیمو کی ضمیر سے حال ہے۔ یعنی اگر خراب چیز تم کو دے دی جائے تو تم قبول نہ کرو گے۔ سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو، یعنی نظر انداز کر جاؤ گے تو پھر ایسی چیز کو اللہ کے حق میں کیسے لاتے ہو۔ اور جان لو کہ بیشک اللہ بے نیاز یعنی تمہارے نفقات سے بے پرواہ ہے۔ ہر حالت میں وہی لائق حمد ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۶۷ کے شان نزول کا بیان

حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم گروہ انصار کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ہم کھجوروں والے تھے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت و کثرت کے موافق کھجوریں لے کر آتا، کوئی ایک خوشہ، کوئی دو خوشے اور انہیں مسجد میں لٹکا دیتا۔ اہل صفہ کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔

ان میں سے جب کوئی آتا تو عصا سے خوشہ کو ضرب لگاتا تو اس سے تر اور خشک کھجوریں گر پڑتیں جنہیں وہ کھا لیتا اور جنہیں نیکی کی رغبت نہ ہوتی تھی وہ ایسے خوشے لاتے جن میں ناقص اور ردی کھجوریں ہوتیں اور ٹوٹے پھوٹے خوشے لے کر آتے تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ براء کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر شخص اچھی کھجوریں لاتا۔ (ترمذی، ابواب التفسیر)

اللہ کی رضا کیلئے مال خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم! خرچ کر میں تیری ذات پر خرچ کروں گا۔ (صحیح بخاری، جلد سوم: حدیث نمبر 323)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکین کے لئے محنت اور مزدوری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یا رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔

(صحیح بخاری، جلد سوم: حدیث نمبر 324)

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے، محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا

اور اللہ وسعت والا علم والا ہے،

شیطان کا انسان کو محتاجی کی طرف بلانے کا بیان

"الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ" يُخَوِّفُكُمْ بِهِ إِنَّ تَصَدَّقْتُمْ فَمَسِكُوا " وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ " الْبُخْلُ وَمَنْعُ
الزَّكَاةِ " وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ " عَلَى الْإِنْفَاقِ " مَغْفِرَةً مِّنْهُ " لِذُنُوبِكُمْ " وَفَضْلًا " رِزْقًا خَلْفًا مِّنْهُ " وَاللَّهُ وَاسِعٌ
وَاسِعٌ فَضْلُهُ " عَلِيمٌ " بِالْمُنْفِقِ،

شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے، محتاجی کا، یعنی تمہیں صدقہ کرنے سے ڈراتا ہے لہذا تم رک جاؤ۔ اور حکم دیتا ہے بے
حیائی کا یعنی کنجوسی اور زکوٰۃ نہ دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور خرچ کرنے پر اللہ تم سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ فرماتا ہے اور
اور اس کے بعد فضل یعنی رزق عطا کرنے کا اور اللہ وسیع فضل والا، خرچ کرنے والے کو جاننے والا ہے۔

گناہوں کے سبب رزق میں تنگی ہونے کا بیان

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا! حقیقت یہ ہے کہ
ہر انسان پر ایک تصرف تو شیطان کا ہوا کرتا ہے اور ایک تصرف فرشتہ کا شیطان کا تصرف تو یہ ہے کہ وہ برائی پر ابھارتا ہے اور حق کو
جھٹلاتا ہے اور فرشتہ کا تصرف یہ ہے کہ وہ نیکی پر ابھارتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا لہذا جو آدمی (نیکی پر فرشتہ کے ابھارنے کی) یہ
کیفیت اپنے اندر پائے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے (ہدایت) ہے اس پر اس کو اللہ کا شکر بجالانا چاہیے اور جو
آدمی دوسری کیفیت (یعنی شیطان کی وسوسہ اندازی) اپنے اندر پائے تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآنی آیت پڑھی، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے۔ اس روایت کو جامع
ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 70)

فرشتہ کے ابھارنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ نیکی کی اہمیت اور نیکی پر ملنے والے اجر و انعام کی کشش ظاہر کرتا ہے اور انسان کے
احساس و شعور میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اللہ کا سچا دین ہی انسانیت کی بقا و ترقی کا ضامن ہے اللہ کے رسول جو شریعت لے کر آئے ہیں
اسی میں بنی آدم کی دنیاوی اور آخروی نجات پوشیدہ ہے۔ اگر اپنی فلاح و نجات چاہتے ہو تو برائی کے راستہ سے بچو اور نیکی کے راستہ
کو اختیار کرو۔ شیطان کا ابھارنا یہ ہوتا ہے کہ وہ راہِ حق کو تاریک کر کے دکھاتا ہے وسوسہ اندازی کے ذریعہ دین کی بنیادی باتوں مثلاً تو
حید، نبوت آخرت اور دوسرے معتقدات میں تردد و تھکیک پیدا کرتا ہے۔ نیکی کو بد نما صورت میں اور بدی کو اچھی شکل و صورت میں
پیش کرتا ہے، انسانی دماغ یہ میں بات بٹھانے کی سعی کرتا ہے کہ اگر ان چیزوں کو اختیار کرو گے جو نیکی نے تعبیر کی جاتی ہیں تو

پریشانیاں اٹھاؤ گے، تکلیفیں، برداشت کرو گے، مثلاً توکل و قناعت کی زندگی اختیار کرو گے اور اپنے اوقات کو دنیا سازی میں صرف کرنے کی بجائے اللہ کی عبادت اور دین کی خدمت میں لگاؤ گے تو تم نہ مال دولت حاصل کر پاؤ گے اور نہ دنیا کی کوئی آسائش و راحت اٹھا پاؤ گے، اے فقر و محتاجی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے اپنی عزت و بزرگی کی جس بندہ کو میں بخشنا چاہتا ہوں۔

اسے میں دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اس کے بدن کو بیماری میں مبتلا کر کے اور اس کے رزق کی تنگی میں ڈال کر اس کے ہر گناہ کا بدلہ جو اس کے ذمہ ہونے لے لوں گا۔ (رزین، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 64)

اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس بندہ کو میں آخرت کی ابدی سعادت سے نوازا نا چاہتا ہوں اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں بایں طور دے دیتا ہوں کہ کبھی تو اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہوں کبھی مال و رزق کی تنگی اس پر مسلط کر دیتا ہوں۔ پس وہ بخشا جاتا ہے اور عذاب آخرت سے نجات پاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ فقر و بیماری اور بلا و مصیبت گناہوں کو دور کرتی ہے۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرمادیتا ہے، اور جسے دانائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہوگئی، اور صرف وہی لوگ نصیحت

حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں۔

حکمت و دانائی کی عطاء کا خیر کثیر ہونے کا بیان

"يُؤْتِي الْحِكْمَةَ" اَي الْعِلْمُ النَّافِعَ الْمُؤَدِّيَ اِلَى الْعَمَلِ "مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا" لِمَصْرِهِ اِلَى السَّعَادَةِ الْاَبَدِيَّةِ "وَمَا يَذَّكَّرُ" فِيهِ ادْعَامُ النَّاءِ فِي الْاَصْلِ فِي الدَّالِّ يَنْعِظُ "اِلَّا اُولُو الْأَلْبَابِ" اَصْحَابُ الْعُقُولِ،

جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرمادیتا ہے، یعنی ایسا علم جو عمل کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور جسے دانائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہوگئی، کیونکہ وہ ہمیشہ کی سعادت کی طرف جانے والا ہے۔ اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں۔ یہاں پر "يَذَّكَّرُ" اصل میں تاء کا زوال میں ادغام کیا گیا ہے۔ تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔

اہل حکمت پر رشک کرنے کا بیان

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا

کہ حد صرف دو چیزوں پر جائز ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کو راہ حق پر خرچ کرنے کی قدرت دی اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اور وہ اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1335)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے سینہ سے لگایا اور فرمایا اے اللہ! اس کو حکمت عطا فرما اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اے اللہ! اس کو کتاب (قرآن) کا علم دے۔

(صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 962)

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا تم جو منعت بھی مانو تو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے، اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں۔

نذر کو پورا کرنے کا بیان

"وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ" فَيَجَازِيكُمْ عَلَيْهِ "وَمَا لِلظَّالِمِينَ" بِسَمْعِ الزَّكَاةِ وَالنَّذْرِ أَوْ بَوَاضِعِ الْإِنْفَاقِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ "مِنْ أَنْصَارٍ" مَا يَبْعَثُ لَهُمْ مِنْ عَذَابِهِ،

اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یعنی زکوٰۃ یا صدقہ میں سے خرچ کرو۔ یا تم جو منعت بھی مانو تو اس کو پورا کرو۔ اللہ اسے یقیناً جانتا ہے، پس وہ تمہیں اس کی جزاء دے گا۔ اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں۔ یعنی زکوٰۃ نہ دینے کے سبب، نذر کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اور اخراجات کو اس کے غیر کے محل میں رکھنے کے سبب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور من انصار سے ان کو عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔

سورہ بقرہ آیت ۲۷۰ کے شان نزول کا بیان

حضرت شعبی فرماتے ہیں یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں اتری۔ حضرت عمر اپنا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور حضرت صدیق اکبر جو کچھ تھا لاکر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھروالوں کیلئے کیا چھوڑ آئے ہو؟ فاروق نے جواب دیا اتنا ہی، صدیق گونا گونا نہیں چاہتے تھے اور چپکے سے سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر چکے تھے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو کہنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق یہ سن کر رو دینے اور فرمانے لگے اللہ کی قسم جس کسی نیکی کے کام کی طرف ہم لپکے ہیں اس میں اے صدیق آپ کو آگے ہی آگے پاتے ہیں۔

منت مان کر اس کو پورا کرنے میں مذاہب اربعہ

یہ زیور ہی اس کا سارا مال اور پونجی ہو، تو اس زیور کا ایک تہائی حصہ صدقہ نکالنا کافی ہوگا، امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب

ہے۔ اور کچھ اہل علم نے سارا مال ہی صدقہ کرنا واجب قرار دیا ہے، جن میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ شامل ہیں۔

علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: "جس شخص نے اپنا سارا مال صدقہ کرنے کی نذر مانی ہو تو اس کا ایک تہائی حصہ ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا، امام زہری اور امام مالک رحمہما اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے۔"

اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: زکوٰۃ والا مال سارا صدقہ کرے گا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: وہ اپنا سارا مال صدقہ کرے گا؛ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: "جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی نذر مانی ہو تو وہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرے" اور اس لیے بھی کہ وہ اطاعت کی نذر ہے، لہذا اسے پورا کرنا لازم ہے، مثلاً نماز اور روزے کی نذر۔ اور اس کا ایک تہائی حصہ صدقہ کرنے کی دلیل یہ ہے کہ جب ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری توبہ میں ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا: تجھے ایک تہائی حصہ صدقہ کرنا ہی کافی ہو جائے۔ (مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3439)

اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم: میری توبہ میں یہ بھی ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کرتا ہوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنا کچھ مال رکھ لو "متفق علیہ" اور ابوداؤد کی روایت میں ہے: تیرے لیے ایک تہائی حصہ (کا صدقہ کرنا) کافی ہو جائے گا

(المغنی لابن قدامہ المقدسی (11/340)

معنی یہ ہوا کہ: اگر نذر مانی ہوئی معین چیز سارے مال کو اپنے اندر سمو لے تو اس کا حکم اس شخص کا حکم ہوگا جس نے اپنا سارا مال صدقہ کرنے کی نذر مانی ہو، تو اس کے لیے ایک تہائی حصہ صدقہ کرنا کافی ہوگا۔

"سنت میں ہے کہ جس شخص نے اپنا سارا مال صدقہ کرنے کی نذر مانی ہو اس کے لیے ایک تہائی حصہ صدقہ کرنا کافی ہوگا،

کیونکہ سارا مال صدقہ کرنے میں ضرر ہے۔ (الفتاویٰ الکبریٰ (6/188)

ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: "اور جب کوئی شخص اپنے مال میں سے کوئی معین یا مقدار مثلاً ایک ہزار روپے صدقہ کرنے کی نذر مانے تو امام احمد سے روایت کیا جاتا ہے کہ: اس کا ایک تہائی دینا جائز ہے؛ کیونکہ اس نے مال صدقہ کرنے کی نذر مانی ہے، تو اسے کے لیے ایک تہائی صدقہ کرنا کفایت کر جائے گا، سارے مال کی طرح ہے۔"

اور صحیح مذہب یہی ہے کہ وہ سارا ہی صدقہ کرے، کیونکہ اس نے وہ مال نذر مانا ہوا ہے، اور وہ فعل نیک و صالح اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، لہذا سب نذر والی اشیاء کی طرح اسے بھی پورا کرنا لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل فرمان کے عموم کی بنا پر بھی: وہ نذروں کو پورا کرتے ہیں۔ (الانسان، 7)

اختلاف تو سارے مال میں ہے کیونکہ اس میں حدیث وارد ہے، اور اس لیے بھی کہ سارا مال صدقہ کرنے میں ضرر لاحق ہوتا

ہے، الا یہ کہ یہاں اگر نذر سارا مال ہی اپنے اندر سمو لے تو پھر اسی طرح ہوگا۔ (المغنی لابن قدامہ المقدسی (11/340)

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ ؕ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ

وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ؕ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے اور اگر چھپا کر فقیروں کو دویہ تمہارے لئے سب سے بہتر ہے

اور اس میں تمہارے کچھ گناہ کم ہوں گے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔

فرضی صدقہ میں اعلانیہ ہونے کی افضلیت کا بیان

"إِنْ تَبَدُّوا" تَطَهَّرُوا "الصَّدَقَاتِ" أَيْ النَّوَافِلِ "فَبِعَمَّا هِيَ" أَيْ نِعْمَ شَيْئًا ابْدَاؤُهَا "وَإِنْ تُخْفُوهَا" تُسِرُّوَهَا، "وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ" مِنْ ابْدَائِهَا وَإِتَائِهَا الْأَغْنِيَاءَ أَمَّا صَدَقَةُ الْفَرَضِ فَالْأَفْضَلُ إِظْهَارُهَا لِيُقْتَدَى بِهِ وَلِنَلَّا يُتَّهَمَ وَإِتَاؤُهَا الْفُقَرَاءَ مُتَعَيْنٌ "وَيُكَفِّرُ" بِالْيَأِ وَالنُّونِ مَجْزُومًا بِالْعَطْفِ عَلَى مَحَلِّ فَهُوَ وَمَرْفُوعًا عَلَى الْإِسْتِنَافِ "عَنْكُمْ مِنْ" بَعْضُ "سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" عَالِمٌ بِبَاطِنِهِ كَظَاهِرِهِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ،

اگر خیرات اعلانیہ دو، صدقات سے مراد نوافل ہیں تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے یعنی اس کو ظاہر کرنا کہتا اچھا ہے۔ اور اگر چھپا کر فقیروں کو دویہ تمہارے لئے سب سے بہتر ہے۔ یعنی اس کا اظہار کرنا اور اغنیاء کو دینا، البتہ فرض صدقہ میں اظہار افضل ہے۔ تاکہ لوگ بھی اس کی اتباع کریں اور یہ بندہ محل تہمت سے بھی بچ جائے۔ جبکہ فقراء کو دینا بھی معین ہے۔ اور اس میں تمہارے کچھ گناہ کم ہوں گے، اور یہاں "وَيُكَفِّرُ" یاء اور نون کے ساتھ حالت جزمی کے ساتھ آیا ہے اور اس کا عطف ہو پر ہے اور نیا جملہ ہونے کے سبب مرفوع ہے۔ اور تمہارے بعض گناہوں کو دور فرمادے۔ اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس کو تمہارے باطن کی خبر بھی ایسے ہی ہے جیسے ظاہر کا علم ہے۔ اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

صدقہ میں اظہار و اخفاء کے ذکر کا بیان

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ بچکو لے کھاتی تھی۔ پھر اللہ نے پہاڑ پیدا کئے اور کہا کہ اسے (زمین کو) تھامے رہو۔ چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے: 'پروردگار! تیری مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں، لوہا ہے۔ فرشتے کہنے لگے، پروردگار کوئی چیز لوہے سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں آگ ہے۔' پھر وہ کہنے لگے: کوئی چیز آگ سے بھی سخت ہے؟ فرمایا: ہاں پانی ہے۔' وہ کہنے لگے، کوئی چیز پانی سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے۔' پھر وہ کہنے لگے: کوئی چیز ہوا سے بھی سخت ہے؟ فرمایا: ہاں وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر تک نہ ہو۔' (ترمذی، ابواب التفسیر، سورۃ الناس)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) سات قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا۔ جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کہیں سایہ نہ ہوگا۔ ایک انصاف کرنے والا حاکم۔ دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہے۔

چوتھے وہ شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی۔ اللہ کی خاطر ہی مل بیٹھے اور اللہ کی خاطر ہی جدا ہوئے۔ پانچویں وہ مرد جسے کسی مرتبہ والی حسین و جمیل عورت نے (بدکاری کے لیے) بلایا اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹے وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ نے جو صدقہ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ ساتویں وہ شخص جس نے غلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلیں۔ (بخاری، کتاب الاذان)

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِسْكُمْ ۗ وَمَا

تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِكُمْ وَانْتُمْ لَا تظَلْمُونَ ۝

ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے

فائدے میں ہے، اور اللہ کی رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے (اس کا اجر)

تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۷۲ کے شان نزول کا بیان

وَلَمَّا مَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّصَدُّقِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُسَلِّمُوا نَزَلَ "لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ" آتَى النَّاسَ إِلَى الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ "وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ" هِدَايَتَهُ إِلَى الدُّخُولِ فِيهِ "وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ" مَالٍ "فَلَا يُنْفِسْكُمْ" لِأَنَّ نَوَابَهُ لَهَا "وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ" آتَى نَوَابَهُ لَا غَيْرِهِ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا خَيْرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ "وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِكُمْ" جَزَاؤَهُ "وَانْتُمْ لَا تظَلْمُونَ" تُنْفِقُونَ مِنْهُ شَيْئًا وَالْجُمْلَتَانِ تَأْكِيدٌ لِلأُولَى،

اور جب رسول اللہ ﷺ نے مشرکین پر صدقہ کرنے سے منع کیا تاکہ وہ اسلام کو قبول کر لیں تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ان کو ہدایت دینا یعنی اسلام میں داخل کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ بلکہ آپ کیلئے صرف حکم کو پہنچا دینا ہے۔ بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، یعنی اسلام میں داخل ہونے کی ہدایت۔ اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، اور اللہ کی رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے، یعنی دنیا وہ مقاصد و اغراض کیلئے خرچ نہ کرنا اور یہاں خبر بہ معنی نبی ہے۔ اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی اور یہ دونوں جملے پہلے جملہ کی تاکید کیلئے آئے ہیں۔

صدقہ کسی طرح کے سائل میں کرنے کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمان صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ناپسند کرتے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اور یہ آیت اتری اور انہیں رخصت دی، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صدقہ صرف مسلمانوں کو دیا جائے، جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرما دیا ہر سائل کو دو، گو وہ کسی مذہب کا ہو (ابن ابی حاتم) حسن بصری فرماتے ہیں ایماندار کا ہر خرچ اللہ ہی کیلئے ہوتا ہے گو وہ خود کھائے پئے، عطا خراسان اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب تم نے اپنی مرضی سے مولا اور رضائے رب کیلئے دیا تو لینے والا خواہ کوئی بھی ہو اور کیسے ہی اعمال کا کرنے والا ہو، یہ مطلب بھی بہت اچھا ہے، حاصل یہ ہے کہ نیک نیتی سے دینے والے کا اجر تو اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا ہے۔ اب خواہ وہ مال کسی نیک کے ہاتھ لگے یا بد کے یا غیر مستحق کے، اسے اپنے قصد اور اپنی نیک نیتی کا ثواب مل گیا۔ جبکہ اس نے دیکھ بھال کر لی پھر غلطی ہوئی تو ثواب ضائع نہیں جاتا اسی لئے آیت کے آخر میں بدلہ ملنے کی بشارت دی گئی۔

اور بخاری و مسلم کی حدیث میں آیا کہ ایک شخص نے قصد کیا کہ آج رات میں صدقہ دوں گا، لے کر نکلا اور چپکے سے ایک عورت کو دے کر چلا آیا، صبح لوگوں میں باتیں ہونے لگیں کہ آج رات کو کوئی شخص ایک بدکار عورت کو خیرات دے گیا، اس نے بھی سنا اور اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اپنے جی میں کہا آج رات اور صدقہ دوں گا، لے کر چلا اور ایک شخص کی مٹھی میں رکھ کر چلا آیا، صبح سنتا ہے کہ لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے کہ آج شب ایک مالدار کو کوئی صدقہ دے گیا، اس نے پھر اللہ کی حمد کی اور ارادہ کیا کہ آج رات کو تیسرا صدقہ دوں گا، دے آیا، دن کو پھر معلوم ہوا کہ وہ چور تھا تو کہنے لگا، اللہ تیری تعریف ہے زانیہ عورت کے دیئے جانے پر بھی، مالدار شخص کو دیئے جانے پر بھی اور چور کو دینے پر بھی، خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتہ آیا اور کہہ رہا ہے تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے۔ شاید بدکار عورت مال پا کر اپنی حرام کاری سے رُک جائے اور شاید مالدار کو عبرت اصل ہو اور وہ بھی صدقے کی عادت ڈال لے اور شاید چور مال پا کر چوری سے باز رہے۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ

أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ۝

ان فقیروں کے لئے جو راہ اللہ میں روکے گئے، زمین میں چل نہیں سکتے، نادان انہیں تو مگر سمجھنے کے سبب، تو انہیں ان کی

صورت سے پہچان لے گا لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑگڑانا پڑے اور تم جو خیرات کرو اللہ سے جانتا ہے،

اللہ کی راہ میں محصور فقراء کو صدقہ دینے کا بیان

"لِلْفُقَرَاءِ" خَيْرٌ مُّبْتَدَأٌ مَحذُوفٌ أَيْ الصَّدَقَاتِ "الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" أَيْ حَسَبُوا أَنْفُسَهُمْ

عَلَى الْجِهَادِ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الصَّفَةِ وَهُمْ أَرْبَعِمِائَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أُرْصِدُوا لِتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَالْخُرُوجِ
مَعَ السَّرَايَا "لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا" سَفَرًا "فِي الْأَرْضِ" لِلسَّجَارَةِ وَالْمَعَاشِ لِسُغْلِهِمْ عَنْهُ بِالْجِهَادِ
"يَخْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ" الْجَاهِلُ بِحَالِهِمْ "أَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ" أَيْ لِسَعْفِهِمْ عَنِ السُّؤَالِ وَتَرْكِهِ
"تَعْرِفُهُمْ" يَا مُخَاطَبُ "بِسِيمَاهُمْ" عَلَامَتِهِمْ مِنَ التَّوَاضُعِ وَآثَرِ الْجَهْدِ "لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ" شَيْئًا
فِيَلْحِقُونَ "إِلْحَاقًا" أَيْ لَا سُؤَالَ لَهُمْ أَصْلًا فَلَا يَقَعُ مِنْهُمْ إِلْحَافٌ وَهُوَ الْإِلْحَاحُ "وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ" فَمَجَازٍ عَلَيْهِ،

یہاں پر للفقراء یہ مبتدائے محذوف صدقات کی خبر ہے۔ ان فقیروں کے لئے جو راہ اللہ میں روکے گئے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو جہاد کیلئے وقف کر رکھا تھا اور یہ آیت اہل صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ان کی تعداد مہاجرین میں سے چار سو تھی۔ جو قرآن کو سیکھتے تھے اور سرایا میں جایا کرتے تھے۔ لہذا وہ زمین میں طلب معاش کیلئے نہیں جاسکتے تھے زمین میں چل نہیں سکتے۔ جبکہ ان واقف انہیں تو نگر سمجھے، یعنی وہ سوال کرنے سے بچتے تھے۔ اے مخاطب تو ان کو چہروں سے پہچان لے گا۔ کیونکہ ان کی پیشانیوں میں انکساری اور محنت کے آثار نمایاں تھے۔ تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے یعنی اصرار و چمت کر لوگوں سے سوال کرنے والے نہیں ہیں۔ اور تم جو خیرات کرو اللہ سے جانتا ہے۔ پس وہ اس پر تم کو ثواب دے گا

سورہ بقرہ آیت ۲۷۳ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی ان حضرات کی تعداد چار سو کے قریب تھی یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے نہ یہاں ان کا مکان تھا نہ قبیلہ کنبہ نہ ان حضرات نے شادی کی تھی ان کے تمام اوقات عبادت میں صرف ہوتے تھے رات میں قرآن کریم سیکھنا دن میں جہاد کے کام میں رہنا آیت میں ان کے بعض اوصاف کا بیان ہے۔

اصحاب صفہ کی حالت افلاس اور دین کے علم کی اہمیت کا بیان

حضرت عبدالرحمن ابن ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ مفلس لوگ تھے (جن کے خورد و نوش کا انتظام تمام مسلمان اپنی اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق کیا کرتے تھے، چنانچہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جس شخص کے ہاں چار آدمیوں کا کھانا ہو وہ پانچویں شخص کو (اصحاب صفہ میں سے لے جائے یا چھٹے شخص کو بھی لے جائے) (یہ سن کر) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تین آدمیوں کو لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانا کھایا اور وہیں (کھانے کے بعد بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے یہاں تک کہ جب عشاء کی نماز ہو گئی تو وہ (نماز کے بعد بھی اپنے گھر نہیں گئے بلکہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے آئے اور اس وقت تک خدمت اقدس میں حاضر رہے۔ جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (تنہا اپنے مہمانوں کے ساتھ) کھانا نہیں کھالیا۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

جب اپنے گھر پہنچے تو رات کا اتنا حصہ کہ جو اللہ نے چاہا گذر چکا تھا۔ اور اس وقت تک نہ صرف ان کے اہل و عیال بلکہ ان کے مہمان بھی گھر میں بیٹھے ان کا انتظار کرتے رہے، گھر میں ان کے داخل ہوتے ہی ان کی بیوی نے کہا: کس چیز نے آپ کو اپنے مہمانوں سے روک رکھا تھا، یعنی آپ نے گھر آنے میں اتنی تاخیر کیوں کی جب کہ یہاں آپ کے مہمان کھانے کے لئے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے تو کیا تم نے اب تک مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ بیوی بولیں: ان مہمانوں نے آپ کے آنے تک کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا، تاکہ کھانے میں ان کے ساتھ آپ بھی شریک رہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنے گھر والوں پر سخت غضبناک ہوئے کیونکہ ان کو یہ خیال گذرا کہ گھر والوں ہی کی کوتاہی ہے جو انہوں نے اصرار کر کے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا چنانچہ انہوں نے (اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لئے) کہا کہ: خدا کی قسم میں یہ کھانا ہرگز نہیں کھاؤں گا پھر ان کی بیوی نے بھی قسم کھالی کہ وہ اس کھانے کو (ہرگز نہیں کھائیں گی اور مہمانوں نے بھی قسم کھائی کہ وہ بھی اس کھانے کو (یا تو مطلق یا تنہا) نہیں کھائیں گے پھر چند ہی لمحوں بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرا اس طرح غضبناک ہو جانا اور قسم کھالینا (کوئی موزوں بات نہیں ہے بلکہ) شیطان کے (بہکا دینے کے سبب) سے تھا (جس پر مجھے اب سخت پشیمانی ہو رہی ہے اور میں اپنے اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ یہ کہ) انہوں نے کھانا منگایا اور پھر سب لوگوں نے (یعنی خود انہوں نے ان کے گھر والوں نے اور ان کے مہمانوں نے کھانا کھایا۔ (کھانے کے دوران یہ عجیب بات دیکھنے میں آئی کہ) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے مہمان (برتن سے منہ کی طرف) جو لقمہ بھی اٹھاتے تھے اس کی جگہ کھانا اور بڑھ جاتا تھا (یعنی جب وہ لوگ لقمہ اٹھاتے تو برتن میں اس لقمہ کی جگہ کھانا کم ہونے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے (یہ حیرت انگیز بات دیکھ کر) اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا: ارے بنو فراس کی بہن! ذرا دیکھنا! یہ کیسا عجیب معاملہ ہے۔ بیوی بولیں: اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم (میں خود بھی حیرت سے یہی دیکھے جا رہی ہوں) یہ کھانے کا برتن جتنا پہلے بھرا ہوا تھا اس سے سہ چند زیادہ اب بھرا ہوا ہے، بہر حال سب نے (خوب سیر ہو کر) کھانا کھایا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی بھیجا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں سے تناول فرمایا۔

(بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد پنجم: حدیث نمبر 536)

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور (روز قیامت) ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۷۲ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب کہ آپ نے راہِ خدا میں چالیس ہزار دینار خرچ کئے تھے دس ہزار رات میں اور دس ہزار دن میں اور دس ہزار پوشیدہ اور دس ہزار ظاہر، ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے حق میں نازل ہوئی جب کہ آپ کے پاس فقط چار درہم تھے اور کچھ نہ تھا آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا۔ ایک رات میں ایک دن میں ایک کو پوشیدہ ایک کو ظاہری طور پر دو۔

صدقہ کرنے والے کی فضیلت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں کون شخص روزہ سے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کون شخص جنازہ کے ساتھ نماز جنازہ کے لیے گیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس شخص نے بیمار کی عیادت کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو! جس شخص میں یہ ساری باتیں جمع ہوتی ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 391)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر، جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مجبوت بنا دیا ہو، اس

لئے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے

صحیح آئی اور وہ ہار ہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام اللہ کے سپرد ہے اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ

دوزخی ہے وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔

سود کھانے والوں کی حالت کا بیان

"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا" "أَي يَأْكُلُونَهُ وَهُوَ الرِّبَا ذَاةً هِيَ الْمُعَامَلَةُ بِالنُّقُودِ وَالْمَطْعُومَاتِ هِيَ الْقَدْرُ أَوْ

الْأَجَلُ "لَا يَقُومُونَ" "مِنْ بَيْعِهِمْ" "إِلَّا" "لِقَاتِمًا" "كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ" "بِضْرَعِهِ" "الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَنْسُ "الْجُنُونُ مُتَعَلِّقٌ بِیَقْوَمُونَ" ذَلِكَ "الَّذِي نَزَلَ بِهِمْ" بِأَنَّهُمْ "بِسَبَبِ أَنَّهُمْ" قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا "فِي الْجَوَازِ وَهَذَا مِنْ عَكْسِ التَّشْبِيهِ مُبَالَغَةً فَقَالَ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ: "وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ "بَلَغَهُ" مَوْعِظَةٌ وَعَظُ "مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى" عَنْ أَكْلِهِ "قَلَّهَ مَا سَلَفَ" قَبْلَ النَّهْيِ أَيْ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ "وَأَمْرَهُ" فِي الْعَفْوِ عَنْهُ "إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ" إِلَى أَكْلِهِ مُشَبَّهًا لَهُ بِالْبَيْعِ فِي الْحِلِّ "فَاوَلَنكَ أَصْحَابَ النَّارِ هُمْ غِيهَا خَالِدُونَ"

وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں یعنی نقدی معاملات اور قدری مطعومات میں زیادتی کے سبب یا مدت کی زیادتی کے سبب وصول کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اپنی قبروں سے نہ کھڑے ہوں گے مگر، جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مجبوظ بنا دیا ہو، یعنی شیطان نے انہیں ہوا سے باختہ کر دیا ہے۔ اور یہاں مس "يَقْوَمُونَ" کے متعلق ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے، یعنی سود بھی بیع کی طرح جائز ہے۔ اور یہ طور مبالغہ یہ اس تشبیہ کا عکس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں بیان کی کہ اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا یعنی رک گیا۔ تو اسے کھانا حلال ہے جو پہلے لے چکا، یعنی حکم نبی کے نازل ہونے سے پہلے لیا ہے۔ تو اس کی معافی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو اب ایسی حرکت کرے گا یعنی جس نے اب سود کی بیع کے مشابہ قرار دیتے ہوئے حلال جانا تو وہ دوزخی ہے وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۷۵ کے سبب نزول کا بیان

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب سورۃ بقرہ کی آخری آیت حرمت سود میں نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر اس کی تلاوت کی اور سودی کاروبار اور سودی تجارت کو حرام قرار دیا۔ کفار لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ سود بیع کی طرح ہے تو ان کے رد میں یہ حکم نازل ہوا کہ سود اور بیع میں فرق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔

سود کی لغوی تعریف کا بیان

لغت کے اعتبار سے ربا کے معنی زیادتی بڑھوتری بلندی کے اتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں ایسی زیادتی کو ربا کہتے ہیں جو کسی مالی معاوضہ کے بغیر حاصل ہو۔

سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، جس کا لغوی معنی زیادہ ہونا، پروان چڑھنا، اور بلندی کی طرف جانا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں ربا (سود) کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو اس شرط کے ساتھ رقم ادھار دینا کہ واپسی کے وقت وہ کچھ رقم زیادہ لے گا۔ مثلاً کسی کو سال یا چھ ماہ کے لیے 100 روپے قرض دئے، تو اس سے یہ شرط کر لی کہ وہ 100 روپے کے 120 روپے لے گا، مہلت کے عوض یہ جو 20 روپے زیادہ لیے گئے ہیں، یہ سود ہے۔

علامہ مناوی لکھتے ہیں۔ ربوا کے لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں اور شریعت میں اس کا اطلاق رِبَا الْفَضْلِ اور رِبَا النَّسِينَةِ پر ہوتا ہے۔ رِبَا الْفَضْلِ اس سود کو کہتے ہیں جو چھ اشیا میں کسی بیشی یا نقد و ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے، مثلاً گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ ایک تو برابر برابر ہو۔ دوسرے ہاتھوں ہاتھ ہو۔ اس میں کسی بیشی ہوگی تب بھی اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کے بجائے ایک نقد اور دوسرا ادھار یا دونوں ہی ادھار ہوں تب بھی سود ہے (ربا النسیئة کا مطلب ہے کسی کو (مثلاً) چھ مہینے کے لیے اس شرط پر سو روپے دینا کہ واپسی روپے ہوگی۔ روپے چھ مہینے کی مہلت کے لیے دیے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قول میں اسے اس طرح بیان کیا گیا ہے "کل قرض جر منفعة فهو ربا۔ (فیض القدر شرح الجامع الصغیر ج ۵ ص ۲۸)

منصوص علیہ اشیاء میں مساوات پر بیع میں مذاہب اربعہ

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے بدلے سونا برابر بیچو اور اسی طرح چاندی کے عوض چاندی، کھجور کے بدلے کھجور، گیہوں کے بدلے گیہوں، نمک کے بدلے نمک، اور جو کے عوض جو برابر فروخت کرو جس نے زیادہ لیا یا دیا اس نے سود کا معاملہ کیا۔ پس سونا چاندی کے عوض، گیہوں کھجور کے عوض اور جو کھجور کے بدلے جس طرح چاہو فروخت کرو بشرطیکہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔

اس باب میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور بلال رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے بعض راوی یہ حدیث اسی سند سے خالد سے بھی روایت کرتے ہیں اس میں یہ الفاظ ہیں گیہوں کے بدلے جو کہ جس طرح چاہو فروخت کرنا لیکن نقد و نقد ہونا شرط ہے۔ بعض راوی یہ حدیث خالد سے وہ ابو قلابہ سے وہ ابوالاشعث سے وہ عبادہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور اس میں یہ الفاظ زیادہ کرتے ہیں کہ خالد ابو قلابہ کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ گیہوں جو کے عوض جیسے چاہو فروخت کرو۔

اہل علم کا اسی پر عمل ہے وہ فرماتے ہیں کہ گند کو گندم کے عوض برابر ہی بیچا جاسکتا ہے اور اسی طرح جو کے عوض جو بھی برابر برابر فروخت کیے جاسکتے ہیں یعنی اگر جنس مختلف ہو تو کسی بیشی سے بیچنے میں کوئی حرج نہیں جب کہ سود نقد ہو، اکثر صحابہ کرام اور دیگر علماء کا یہی قول ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کے عوض گندم جس طرح چاہو فروخت کرو لیکن شرط یہ ہے کہ نقد و نقد ہو اہل علم کی ایک جماعت نے جو کے بدلے گندم بڑھا کر بیچنے کو مکروہ کہا ہے امام مالک بن انس کا یہی قول ہے پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد اول: حدیث نمبر 1257)

سود خور کیلئے سخت وعید کا بیان

حضرت عبد اللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک درہم یہ جاننے کے باوجود کھانا کہ یہ سود ہے چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے (احمد دارقطنی، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 64)

اس روایت کو بیہمتی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے نیز بیہمتی نے اس روایت میں حضرت ابن عباس کے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کا گوشت حرام مال سے پیدا ہوا ہو (یعنی جس شخص کی جسمانی نشوونما حرام مال مثلاً سود و رشوت وغیرہ سے ہوئی ہو وہ شخص دوزخ ہی کے لائق ہے۔

جس طرح مذکورہ بالا وعید اس شخص کے بارے میں فرمائی گئی ہے جو سود کا مال یہ جاننے کے باوجود کھائے کہ یہ مال سودی ذریعے سے حاصل شدہ ہے اسی طرح اس وعید کا تعلق اس شخص سے بھی ہے جس نے لاعلمی میں سود کا مال کھایا بشرطیکہ اس لاعلمی میں خود اس کی اپنی کوتاہی یا لاپرواہی کا دخل ہو۔

علماء کہتے ہیں کہ سود کھانے کے گناہ کو زنا کے گناہ سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ اس لئے کہا گیا ہے کہ سود کھانے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جتنی سخت اور غضب ناک تنبیہ فرمائی ہے اتنی سخت اور غضب ناک تنبیہ زنا کی کسی بھی گناہ کے بارے میں نہیں فرمائی ہے چنانچہ سود کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں متنبہ کیا ہے۔ آیت (فاذنوا بحرب من اللہ ورسول،

اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کا

یہ بات ہر ذی شعور شخص جانتا ہے کہ کسی کے خلاف اعلان جنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جس شخص کے خلاف اعلان جنگ کرے یا جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے برسر جنگ ہو اس کی محرومی شقاوت بد بختی اور دنیا و آخرت کی کھلم کھائی ویر بادی کا کیا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ سود کھانے والے کے حق میں اتنی سخت وعید اور اتنی شدید غضب ناک تنبیہ کا سبب یہ ہے کہ سود کے بارے میں عملی طور پر ہی گمراہی کا صدور نہیں ہوتا بلکہ سود کی پہچان مشکل ہونے کی وجہ سے عموماً اعتقادی گمراہی میں بھی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ سود کو حرام بھی نہیں سمجھتے بلکہ ان کے ذہن و فکر اور قلب و دماغ پر گمراہی و کجروی کی اتنی ظلمت چھائی ہوئی ہے کہ وہ سود کو حلال سمجھتے ہیں اور یہ معلوم ہی ہے کہ سود کی حرمت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کا مرتکب ہونا عملی گمراہی یعنی گناہ کبیرہ ہے جس پر معافی بھی ممکن ہے مگر سود کی حرمت کا اعتقاد نہ رکھنا بلکہ اس کو حلال سمجھنا اعتقادی گمراہی و کجروی ہے جس کا آخری نتیجہ کفر ہے اور اس کی معافی و بخشش ناممکن ہے جبکہ زنا ایک فعل ہے جس کی حرمت و برائی سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا جو شخص اس فعل میں مبتلا ہوتا ہے وہ بھی اس کی برائی کا بہر صورت اعتقاد رکھتا ہے یہاں تک کہ اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مذہب و فرقے میں زنا ایک برائی ہی تصور کی جاتی ہے کوئی بھی اسے جائز اور حلال نہیں سمجھتا۔

اب رہی یہ بات کہ چھتیس کا عدد بطور خاص کیوں ذکر کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد محض سود کی حرمت کی اہمیت جتاننا ہے یا اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے ستر درجے ہیں اور ان میں جو سب سے ادنیٰ درجہ ہے وہ ایسا جیسا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے محبت کرے۔

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ ۝

اور اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی بھی ناسپاس نافرمان کو پسند نہیں کرتا۔

صدقات کی برکات سے مال میں اضافہ ہونے کا بیان

"يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا" بِنِقْصِهِ وَيُزِيهِ بِرَكَتِهِ "وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ" بِزِيدِهَا وَيُنَمِّيَهَا وَيُضَاعِفُ ثَوَابَهَا
"وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ" بِتَحْلِيلِ الرِّبَا "أَتِيمٍ" فَاجِرٍ بِأَكْلِهِ أَيْ يُعَاقِبُهُ،

اور اللہ سود کو مٹاتا ہے یعنی سودی مال سے برکت کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے یعنی صدقہ کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے، اور اس کا ثواب دوگنا کرتا ہے۔ اور اللہ کسی بھی ناسپاس نافرمان کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو سود کو حلال جانتا ہے۔ اور سود کھانے والے فاجر کو پسند نہیں کرتا۔

سودی نظام آخر کار تباہی کی طرف لے جاتا ہے

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود سے حاصل شدہ مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہو مگر آخر کار اس میں کمی یعنی بے برکتی آ جاتی ہے۔ ان دونوں روایتوں کو ابن ماجہ نے اور شعب الایمان میں بیہقی نے نقل کیا ہے نیز دوسری روایت کو امام احمد نے بھی نقل کیا ہے۔

سودی ذرائع سے حاصل ہونے والا مال بظاہر تو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے مگر چونکہ سودی مال میں خیر و برکت کا کوئی جز نہیں ہوتا اس لئے انجام کار وہ مال اس طرح تباہ و برباد اور ختم ہو جاتا ہے کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا یہ محض ایک وعیدی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو روزانہ نظروں کے سامنے آتی رہتی ہے چنانچہ اسی حقیقت کو قرآن کریم نے بھی ان الفاظ میں واضح کیا ہے۔ آیت (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ) اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔

اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو مال سود کے ذریعے حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود کر دیتا ہے مگر انسان اپنی جائز محنت و حلال ذریعہ سے جو مال کما کر اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے گویا اس آیت میں سود اور صدقہ کو ایک ساتھ ذکر کر کے جہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان دونوں کی حقیقت میں تضاد ہے وہیں ان دونوں کے متضاد نتائج کی نشان دہی بھی کی گئی ہے چنانچہ ان دونوں کی حقیقت میں تضاد تو یہ ہے کہ صدقہ میں بغیر کسی معاوضے اور بغیر کسی لالچ کے انسان اپنا مال محض خدا کی خوشنودی کے لئے دوسروں کو دیتا ہے جبکہ سود میں بغیر کسی معاوضہ کے انسان محض مال و زر کی ہوس اور دولت کی فراوانی کے جذبے کے تحت دوسرے سے مال حاصل کرتا ہے اس طرح دونوں کاموں کے کرنے والوں کی نیت اور غرض بالکل جدا جدا ہوتی ہے کہ صدقہ کرنے والا محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کے لیے اپنے مال کو ختم کرنے یا کم کرنے کا فیصلہ کر کے ایک زبردست ایثار کرتا ہے اور سود لینے والا محض دنیاوی حرص و طمع کی بناء پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ

و ناراضگی سے بالکل بے پرواہ ہو کر اپنے موجودہ مال میں ناجائز زیادتی کا خواہش مند ہوتا ہے یہ تو سود اور صدقہ کی حقیقت کا تضاد تھا دونوں کے نتائج کا تضاد یہ ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ کئے بغیر ناجائز طریقے یعنی سود سے حاصل کیا جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے یا اس میں سے برکت اٹھا لیتا ہے اس کے برخلاف جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی و خوشنودی کی خاطر اپنا مال دوسروں کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے بایں طور کہ اس کے موجودہ مال میں خیر و برکت عطاء فرماتا ہے۔

اس آیت کے ضمن میں دونوں کے نتائج میں تضاد کا مطلب مفسرین نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ سود کو مٹانے اور صدقہ کو بڑھانے کا تعلق آخرت سے ہے یعنی سود خوار کو اس کا مال آخرت میں کچھ نفع نہیں پہنچائے گا بلکہ عذاب ہی کا موجب بنے گا جبکہ صدقہ کرنے والے کا مال آخرت میں اس کے لئے ابدی سعادتوں اور راحتوں کا ذریعہ بنے گا پھر سود کا مٹایا جانا اور صدقہ کا بڑھایا جانا آخرت سے تو تعلق رکھتا ہی ہے مگر اس کے کچھ آثار دنیا ہی میں مشاہدہ ہو جاتے ہیں چنانچہ سود جس مال میں شامل ہو جاتا ہے بعض اوقات وہ مال اس طرح تباہ و برباد ہو جاتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں جیسا کہ سود اور سٹ کے بازاروں میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی اور سرمایہ دار دیکھتے دیکھتے دیوالیہ ہو جاتے ہیں اگرچہ بے سود کی تجارتوں میں بھی نفع و نقصانات کے احتمال ضرور ہیں اور اسی وجہ سے بعض مرتبہ بے سود کی تجارت کرنے والوں کو بھی کسی تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے لیکن ایسا تاجر جو کل کروڑ پتی تھا اور آج ایک ایک پیسہ کی بھیک کا محتاج ہے یہ صرف سود اور سٹ کے بازاروں ہی میں نظر آتا ہے۔

بہر کیف جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے سودی مال کا وقتی طور پر بڑھنا اور آخر میں تباہ و برباد ہو جانا محض ایک شرعی وعید کے درجے کی بات نہیں ہے بلکہ اہل تجربہ کے بیانات بھی اس پر شاہد ہیں کہ سود کا مال فوری اور وقتی طور پر کتنا ہی بڑھ جائے لیکن وہ عموماً ایسا دیر پا نہیں ہوتا کہ اس کا فائدہ نسلوں تک پہنچے اگر ایسی کوئی نہ کوئی صورت پیش آ جاتی ہے جو سودی مال کو ختم یا کم کر دیتی ہے۔

مہنگائی کرنے کیلئے ذخیرہ کرنے والے کا جذامی ہو کر مرنے کا بیان

مسند کی ایک اور روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق مسجد سے نکلے اور اناج پھیلا ہوا دیکھ کر پوچھا یہ غلہ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے کہا بکنے کیلئے آیا ہے، آپ نے دعا کی کہ اللہ اس میں برکت دے، لوگوں نے کہا یہ غلہ گراں بھاؤ بیچنے کیلئے پہلے ہی جمع کر لیا تھا، پوچھا کس نے جمع کیا تھا، لوگوں نے کہا ایک تو فروخ نے جو حضرت عثمان کے مولیٰ ہیں اور دوسرے آپ کے آزاد کردہ غلام نے، آپ نے دونوں کو بلوایا اور فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب دیا کہ ہم اپنے مالوں سے خریدتے ہیں اور جب چاہیں بیچیں، ہمیں اختیار ہے، آپ نے فرمایا سنو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں میں مہنگائی بیچنے کے خیال سے غلہ روک رکھے اسے اللہ مفلس کر دے گا، یہ سن کر حضرت فروخ تو فرمانے لگے کہ میری توبہ ہے میں اللہ سے اور پھر آپ سے عہد کرتا ہوں کہ پھر یہ کام نہ کروں گا لیکن حضرت عمر کے غلام نے پھر بھی یہی کہا کہ ہم اپنے مال سے خریدتے ہیں اور نفع اٹھا کر بیچتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ راوی حدیث حضرت ابو یحییٰ فرماتے ہیں میں نے پھر دیکھا کہ اسے جذام ہو گیا اور جذامی

(کوڑھ) بنا پھرتا تھا۔ (مسند احمد بن حنبل)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

پیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر (آخرت میں) نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔

خوف اور غم کے مفہوم کا بیان

کسی واقعہ کے پیش آنے سے پہلے جو اس کی وحشت سے انسان پر حالت طاری ہو۔ اسے خوف کہتے ہیں اور کسی واقعہ کے رونما ہو جانے کے بعد جو غم کی حالت طاری ہو اسے غم کہتے ہیں۔

اسی طرح جب ہم خوف اور غم کی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہیں تو اس کا اظہار بھی حواسِ خمسہ سے محسوس کرتے ہیں اور حواسِ خمسہ ہی اس کا اظہار کرتے ہیں یا دیگر اعضاء بھی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ جہاں تک دنیا کے خوف اور غم کا تعلق ہے اس پر اولیاء کرام کو عطا کردہ خصوصی عطیہ الہی کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے تمام کائنات کے خوفوں اور غموں سے وہ بے پرواہ ہوتے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ منصور حلاج نے مسکرا کر پھانسی کے رے کو چومتے ہوئے اور بے خوف ہو کر ہاتھ میں تھام لیا۔ کیا آپ نے نہیں سمجھا کہ کئی اولیاء کرام جن کا دنیاوی مال و اسباب سب کچھ لٹ جاتا تو وہ اس پر کچھ غمزدہ نہ ہوتے۔ کیونکہ اس قسم کے خوف اور غم پر ان کے حواس کو غلبہ حاصل تھا۔

اسی طرح آخرت کا خوف بھی انہیں نہ ہوگا کیونکہ اس پر انہیں عطا کردہ قرب الہی غالب ہوگا جس کی قوت و شان کی وجہ سے خوف نہ ہوگا۔ اور انہیں غم اس لئے نہ ہوگا کہ دنیا کی کامیاب زندگی بسر کر کے وہ سرخرو ہو چکے ہوں گے۔ عام مومنین کی طرح حسرت نہ ہوگی۔

جب تک ہمارے دل پر کسی کی نگاہ تھی غم تھا بھی کچھ، تولدتِ غم بے پناہ تھی

يَسَاءُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر ایمان رکھتے ہو۔

سورہ بقرہ آیت ۲۷۸ کے شان نزول کا بیان

"يَسَاءُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا" "اتْرُكُوا" "مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" "صَادِقِينَ فِي إِيْمَانِكُمْ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ الْمُؤْمِنِ امْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى نَزَلَتْ لَمَّا طَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ بَعْدَ النَّهْيِ بِرِبَا كَانَ لَهُمْ مِنْ قَبْلُ،

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم صدق دل سے ایمان رکھتے

ہو۔ یعنی مؤمن کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی اتباع نہ کرے۔ اور یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض صحابہ کرام نے بقیہ سابقہ سود کا مطالبہ حکم نبی کے بعد کیا تو یہ حکم نازل ہوا۔ یہ آیت قبیلہ ثقیف بن عمرو بن عمیر اور بنو مخزوم کے قبیلے بنو مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جاہلیت کے زمانہ میں ان کا سودی کاروبار تھا، اسلام کے بعد بنو عمرہ نے بنو مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اسے اسلام لانے کے بعد ادا نہ کریں گے آخر جھگڑا بڑھا حضرت عتاب بن اسید جو مکہ شریف کے نائب تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لکھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوا کر بھیج دی اور انہیں قابل وصول سود لینا حرام قرار دیا چنانچہ وہ تائب ہوئے اور اپنا سود بالکل چھوڑ دیا۔ (تفسیر ابن کثیر، بقرہ ۲۷۸، بیروت)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝

پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لئے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔

سود خود کیلئے اللہ و رسول کی طرف سے اعلان جنگ کا بیان

"فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا" مَا أَمَرْتُمْ بِهِ "فَأْذَنُوا" اِغْلَمُوا "بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" لَكُمْ فِيهِ تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ لَهُمْ وَلَمَّا نَزَلَتْ قَالُوا لَا بُدَّ لَنَا بِحَرْبِهِ "وَإِنْ تُبْتُمْ" رَجَعْتُمْ عَنْهُ "فَلَكُمْ رُءُوسُ" أَصُولُ "أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ" بِزِيَادَةٍ "وَلَا تُظْلَمُونَ" بِنَقْصٍ،

پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی جس ہم نے تم کو حکم دیا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ، یعنی اس حکم میں تمہارے لئے سختی ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے کہا کہ ہم میں ربا سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور اگر تم توبہ کر لو یعنی اپنی بات سے رجوع کر لو تو تمہارے لئے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم خود زیادتی کرے ظلم کرو اور نہ تم پر کسی کے باعث ظلم کیا جائے۔

آیت کے آخری الفاظ کی بنا پر ابن عباس، حسن بصری، ابن سیرین اور ربیع بن انس کی رائے یہ ہے کہ جو شخص دارالاسلام میں سود کھائے اسے توبہ پر مجبور کیا جائے اور اگر باز نہ آئے، تو اسے قتل کر دیا جائے۔ دوسرے فقہا کی رائے میں ایسے شخص کو قید کر دینا کافی ہے۔ جب تک وہ سود خواری چھوڑ دینے کا عہد نہ کرے، اسے نہ چھوڑا جائے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۷۹ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے قبل سودی لین دین کرتے تھے اور ان کی گراں

قد رسودی رقیس دوسروں کے ذمہ باقی تھیں اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابق کے مطالبہ بھی واجب الترتک ہیں اور پہلا مقرر کیا ہوا سود بھی اب لینا جائز نہیں۔

نزول کے اعتبار سے قرآن کی سب سے آخری آیت کا بیان

یہ بھی مروی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت یہی ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نوراتوں تک ظاہری حیات کے ساتھ رہے اور ربیع الاول کی دوسری تاریخ کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ابن عباس سے ایک روایت میں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اکتیس دن کی بھی مروی ہے، ابن جریج فرماتے ہیں کہ سلف کا قول ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورات تک ظاہری حیات کے ساتھ رہے۔ ہفتہ کے دن سے ابتدا ہوئی اور پورا دن انتقال ہوا۔ الغرض قرآن کریم میں سب سے آخری آیت نازل ہوئی ہے۔

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو خوشحالی تک مہلت دی جانی چاہئے، اور تمہارا معاف کر دینا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو۔

تنگ دست مقروض کو مہلت دینے کی فضیلت کا بیان

"وَإِنْ كَانَ" وَقَعَ غَرِيمٍ "ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ" لَهُ أَيُّ عَلَيْكُمْ تَأْخِيرُهُ "إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ" بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّهَا أَيُّ وَقْتُ يُسَّرُ "وَأَنْ تَصَدَّقُوا" بِالتَّشْدِيدِ عَلَىٰ إِذْغَامِ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الصَّادِ وَبِالتَّخْفِيفِ عَلَىٰ حَذْفِهَا أَيُّ تَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ الْمُعْسِرِ بِالْإِبْرَاءِ "خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" أَنَّهُ خَيْرٌ فَاذْعَلُوهُ وَفِي الْحَدِيثِ (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ،

اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو خوشحالی تک مہلت دی جانی چاہئے، یعنی اس کو تاخیر کی اجازت دے دو۔ اور یہاں ميسره میں سین فتح اور ضمہ کے ساتھ بھی آیا ہے۔ یعنی آسانی کے وقت تک۔ اور تمہارا صدقہ کرنا، یہاں یہ شد کے ساتھ آیا ہے اور اصل میں تاء کا صاد میں ادغام کیا گیا اور تخفیف کی صورت میں تاء کو حذف کیا گیا ہے۔ یعنی تنگ دست مقروض کو بری کرتے ہوئے معاف کر دینا تمہارے لئے بہتر ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو۔ یہی بھلائی ہے۔

امام مسلم علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اللہ اس کو بندے کو اس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔

مقروض کو مہلت دینے والے کیلئے قیامت کے دن سایہ ہونے کا بیان

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا باپ علم کے حصول کے لئے قبیلہ جی میں گئے یہ اس قبیلہ کی ہلاکت سے پہلے کی بات ہے تو سب سے پہلے ہماری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوالیسر سے

ہوئی حضرت ابوالیسر کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا جس کے پاس مچیفوں کا ایک بستہ تھا حضرت ابوالیسر ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے اور مغفری کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حضرت ابوالیسر کے غلام پر بھی ایک چادر تھی اور وہ بھی مغفری کپڑے پہنے ہوئے تھا فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے ان سے کہا: اے چچا میں آپ کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات دیکھ رہا ہوں انہوں نے فرمایا فلاں بن فلاں حرامی کے اوپر میرا کچھ مال تھا میں اس کے گھر گیا اور میں نے سلام کیا اور میں نے کہا کیا کوئی شخص ہے؟ گھر والوں نے کہا نہیں اسی دوران جعفر کا بیٹا باہر نکلا میں نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے اس نے کہا آپ کی آواز سن کر میری ماں کے چہرہ کھٹ میں داخل ہو گیا ہے پھر میں نے کہا میری طرف باہر نکل مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو کہاں ہے پھر وہ باہر نکلا تو میں نے اس سے کہا تو مجھ سے چھپا کیوں تھا اس نے کہا اللہ کی قسم میں آپ سے بیان کرتا ہوں اور آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گا کہ اللہ کی قسم مجھے آپ سے جھوٹ کہتے ہوئے ڈر لگا اور مجھے آپ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خوف معلوم ہوا کیونکہ آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور اللہ کی قسم میں ایک جگہ دست آدمی ہوں۔

حضرت ابوالیسر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کیا تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہے اس نے کہا میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں حضرت ابوالیسر نے فرمایا کیا تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہے اس نے کہا میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں حضرت ابوالیسر نے پھر فرمایا کیا تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہے اس نے کہا میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں حضرت ابوالیسر نے وہ کاغذ منگوا کر اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا اور فرمایا اگر تو پائے تو اسے ادا کر دینا ورنہ میں تجھے معاف کرتا ہوں اپنی آنکھوں پر دو انگلیاں رکھ کر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے اس کو یاد رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کسی جگہ دست کو مہلت دے یا اس سے اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 3012)

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا ہے اس کی پوری پوری

جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

قیامت کے دن حساب کی سختی سے ڈرنے کا بیان

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ بِالنِّبَاءِ لِلْمَفْعُولِ تُرْجَعُونَ وَلِلْفَاعِلِ تَسِيرُونَ "فِيهِ إِلَى اللَّهِ" هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "ثُمَّ تُوَفَّى" فِيهِ "كُلُّ نَفْسٍ" جَزَاءً "مَا كَسَبَتْ" عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ "وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ" بِنَقْصِ حَسَنَةٍ أَوْ زِيَادَةِ سَيِّئَةٍ،

اور اس دن سے ڈرو۔ صیغہ مجہول کے ساتھ یعنی تم لوٹائے جاؤ گے اور صیغہ معروف کے ساتھ یعنی تم لوٹو گے۔ وہی قیامت کا دن ہے۔ پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا ہے اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی خواہ اس نے نیک عمل کیا

ہو یا بر اعمل کیا ہے۔ اور یعنی کسی نیکی میں کمی کر کے یا کسی کی برائی میں اضافہ کر کے ظلم نہیں ہوگا۔

قیامت کے دن بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بات نہ کریں اور اس دوران بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا پھر بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے بائیں طرف نظر دوڑائے گا تو اس طرف بھی اس کے کیے ہوئے اعمال ہی ہوں گے پھر جب سامنے کی طرف دیکھے گا تو اسے دوزخ نظر آئے گی پس اگر کسی میں اتنی بھی استطاعت ہو کہ وہ خود کو مجبور کا ایک ٹکرا دے کر دوزخ کی آگ سے بچا سکے تو اسے چاہئے کہ ایسا ہی کرے ابو سائب سے روایات ہے کہ کعب نے ایک دن یہ حدیث اعمش سے (روایت کرتے ہوئے) ہم سے بیان کی جب کعب بیان کر چکے گا فرمایا اگر کوئی خراسان کا باشندہ یہاں ہو تو وہ یہ حدیث اہل خراسان کو سنا کر ثواب حاصل کرے امام ابویسی ترمذی فرماتے ہیں یہ اس لئے کہ چہمہ اس بات کے منکر ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 311)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۖ

بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۖ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ

اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَنْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ

يُمْلَ لَهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ

وَلَا يَأْب الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

اے ایمان والو! جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لئے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا

ہو اسے چاہئے کہ انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، پس وہ لکھ دے

(یعنی شرع اور ملکی دستور کے مطابق وثیقہ نویسی کا حق پوری دیانت سے ادا کرے)، اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق

(یعنی قرض) ہو اور اسے چاہئے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے اور اس (زیر قرض) میں سے (لکھواتے وقت) کچھ بھی کی نہ کرے، پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہوا ہے نا سمجھ یا ناتواں ہو یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کے کارندے کو چاہئے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوادے، اور اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں (یہ) ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی کے لئے پسند کرتے ہو (یعنی قابل اعتماد سمجھتے ہو) تاکہ ان دو میں سے ایک عورت بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلادے، اور گواہوں کو جب بھی (گواہی کے لئے) بلایا جائے وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اکتیا نہ کرو، یہ تمہارا دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے اور گواہی کے لئے مضبوط تر اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو سوائے اس کے کہ دست بدست ایسی تجارت ہو جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں، اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں (معاملات کی) تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔

کاروباری لین دین کی قانونی دستاویز میں احکام شرعیہ کا بیان

"يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ تَعَامَلْتُمْ بَدِينٍ كَسَلِمَ وَقَرْضٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى مَعْلُومٌ
 "فَاكْتُبُوهُ" فَاكْتُبُوهُ اسْتِثْنَاءً وَدَفْعًا لِلزَّيْعِ "وَلْيَكْتُبْ" كِتَابَ الَّذِينَ بَيْنَكُمْ كِتَابٍ بِالْعَدْلِ بِالْحَقِّ
 فِي كِتَابَتِهِ لَا يُزِيدُ فِي الْمَالِ وَالْأَجَلِ وَلَا يَنْقُصُ "وَلَا يَأْبَ" بِمَتْنِ "كِتَابٍ" مِنْ "أَنْ يَكْتُبَ" إِذْ دُعِيَ
 إِلَيْهَا "كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ" أَي فَضَّلَهُ بِالْكِتَابَةِ فَلَا يَخْلُ بِهَا وَالْكَافِ مُتَعَلِّقَةٌ بِ"يَأْبَ" "فَلْيَكْتُبْ" تَأْكِيدٌ
 "وَلْيُمْلِلْ" يُمْلِلُ الْكِتَابَ "الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ" الَّذِينَ لِأَنَّهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَيَقْرَأُ لِعَلَّمْ مَا عَلَيْهِ "وَلْيَتَّقِ
 اللَّهُ رَبَّهُ" فِي إِمْلَائِهِ "وَلَا يَنْخَسُ" يَنْقُصُ "مِنْهُ" أَي الْحَقُّ "شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
 مُّبَدِّرًا "أَوْ ضَعِيفًا" عَنِ الْإِمْلَاءِ لِصَغَرٍ أَوْ كِبَرٍ "أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْمَلَ هُوَ" لِخَرَسٍ أَوْ جَهْلٍ بِاللُّغَةِ أَوْ
 نَحْوِ ذَلِكَ "فَلْيُمْلِلْ" مَتْرَلِي أَمْرِهِ مِنْ وَالِدٍ وَوَصِيٍّ وَقِيمٍ وَمُتَرَجِّمٍ بِالْعَدْلِ

وَاسْتَشْهِدُوا "أَشْهِدُوا عَلَى الَّذِينَ شَهِدْتُمْ" شَاهِدَيْنِ "مِنْ رِجَالِكُمْ" أَي بَالِغِي الْمُسْلِمِينَ
 الْآخَرَارِ "فَإِنْ لَمْ يَكُونَا" أَي الشَّهِيدَانِ "رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَأَمْرَاتَيْنِ" يَشْهَدُونَ "مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ
 الشُّهَدَاءِ" لِدِينِهِ وَعَدْلِهِ وَتَعَدُّدِ الْبَسَاءِ لِأَجْلِ "أَنْ تَصِلَ" تَنْسَى "إِحْدَاهُمَا" الشَّهَادَةَ لِتَقْصِ
 عَقْلَهُنَّ وَضَبَطَهُنَّ "فَتُدْجِرَ" بِالضَّعِيفِ وَالضَّعِيفِ "إِحْدَاهُمَا" الذَّاكِرَةَ "الْآخَرَى" النَّاسِيَةَ وَجُمْلَةً
 الْإِذْكَارِ مَحَلَّ الْعِلَّةِ أَي لِتَذَكُّرِ أَنْ ضَلَّتْ وَدَخَلَتْ عَلَى الضَّلَالِ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ وَفِي قِرَاءَةِ بِكُسْرِ أَنْ

شَرْطِيَّةٌ وَرَفَعٌ تَدْتَجِرُ اسْتِثْنَاءً جَوَابَهُ،

وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا "رَالِدَةٌ" دُعُوا "دُعُوا" دُعُوا إِلَى تَحْمُلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا "وَلَا تَسَامُوا" تَمَلُّوا مِنْ
"أَنْ تَكْتُبُوهُ" أَيْ مَا شَهِدْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ لِكَفْرَةِ وَفُوعِ ذَلِكَ "صَمِيمًا" كَانَ قَلِيلًا "أَوْ كَبِيرًا" كَثِيرًا
"إِلَى أَجَلِهِ" وَفَتْ حُلُولِهِ حَالَ مِنْ الْهَاءِ فِي تَكْتُبُوهُ "ذَلِكُمْ" أَيْ الْكُتْبُ "أَقْسَطُ" أَغْدَلُ "عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ" أَيْ أَعْوَنَ عَلَى إِقَامَتِهَا لِأَنَّهُ يُدْتَجِرُهَا "وَأَذْنَى" أَقْرَبُ إِلَى "أَلَا" أَنْ لَا "سَرْتَابُوا"
تَشْكُوا فِي قَدْرِ الْحَقِّ وَالْأَجَلِ،

إِلَّا أَنْ تَكُونَ "تَفَعُّ" تَجَارَةً حَاضِرَةً "وَلَفِي قِرَاءَةٍ بِالنَّضْبِ فَتَكُونُ نَاقِصَةً وَاسْمُهَا صَمِيمُ التِّجَارَةِ
تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ" أَيْ تَقْبِضُونَهَا وَلَا أَجَلَ فِيهَا "فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ" فِي أَنْ "لَا تَكْتُبُوهَا" وَالْمُرَادُ
بِهَا الْمُتَحَبَّرُ فِيهِ "وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ" عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَدْفَعُ لِلِاخْتِلَافِ وَهَذَا وَمَا قَبْلَهُ أَمْرٌ نَذْبٌ،
وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ "صَاحِبُ الْحَقِّ وَمَنْ عَلَيْهِ بِتَحْرِيفٍ أَوْ امْتِنَاعٍ مِنَ الشَّهَادَةِ أَوْ الْكِتَابَةِ
وَلَا يَضُرُّهُمَا صَاحِبُ الْحَقِّ بِتَكْلِيفِهِمَا مَا لَا يَلِيقُ فِي الْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ "وَأَنْ تَفْعَلُوا" مَا نُهِيتُمْ عَنْهُ
"لِأَنَّهُ فُسُوقٌ" خُرُوجٌ عَنِ الطَّاعَةِ لِأَحِقِّ "بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ" فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ "وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ" مَصَالِحَ
أُمُورِكُمْ حَالَ مُقَدَّرَةٍ أَوْ مُسْتَعْتَفٍ "وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"

اے ایمان والو! جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لئے آپس میں قرض کا معاملہ کرو جس طرح بیع سلم یا مدت معلومہ تک
قرض کا معاملہ کرو۔ تو اسے لکھ لیا کرو، تاکہ وثیقہ بن جائے اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو
اسے چاہئے کہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ یعنی لکھنے میں مال کی زیادتی یا مدت کی زیادتی نہ کرے اور نہ ہی ان میں کوئی کمی
کرے۔ اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ یعنی جب اس کو لکھنے کیلئے بلایا جائے۔ جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا
ہے، یعنی اس کو اللہ نے لکھنے کی فضیلت دی ہے۔ لہذا وہ اس میں بخل نہ کرے۔ اور یہاں کاف یا ب کے متعلق
ہے۔ پس وہ لکھ دے۔ یہ تاکید حکم ہے۔ اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو۔ کیونکہ وہی مشہود
علیہ ہے لہذا وہی اقرار کرے گا۔ اور اسی کو معلوم ہے۔ اور اسے چاہئے کہ اللہ سے ڈرے۔ جو اس کا پروردگار ہے۔ یعنی
لکھوانے میں کچھ کمی نہ کرے۔ اور اس زر قرض میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے۔

پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہوا ہے نا سمجھ، بے وقوف، فضول خرچ یا پاگل یا کم عمر ہونے کے سبب یا بوڑھا
ہونے کے سبب یا گونگا ہے۔ یا کسی عذر کے سبب لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یا ناتواں ہو یا خود مضمون لکھوانے کی
صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کے کارندے کو چاہئے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوادے، اور وہ لکھوانے والا اگر چہ والد یا وصی
یا اختیار کردہ ہو یا مترجم ہو۔ اور اپنے لوگوں میں سے دو بالغ مسلمان آزاد مردوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر دونوں مرد میسر نہ

ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں جن کو تم ان کے دین اور عادل ہونے کے سبب پسند کرت ہو۔ یعنی یہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی کے لئے پسند کرتے ہو۔ یعنی قابل اعتماد سمجھتے ہو۔ تاکہ ان دو میں سے ایک عورت بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے، اور یہاں پر ”فَتَذَكَّرُ“ تشدید و تخفیف دونوں طرح آیا ہے۔ اور اذکار کا جملہ یہاں بہ طور علت آیا ہے۔ یعنی بھول جانے کی صورت میں دوسری اس کو یاد دلائے۔ اور یہاں لام کا داخل ہونے بھول سے بچانے کا سبب بیان کرنے کیلئے آیا ہے۔ ایک قرأت میں ان شرطیہ کسرہ کے ساتھ آیا اور تذکرہ یہ رفع کے ساتھ آیا ہے تو اس صورت میں یہ جملہ مستأنفہ اور جواب شرط ہوگا۔

اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لئے بلایا جائے۔ یہاں ما، زائدہ ہے۔ وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو، یعنی جس کے حق میں تم نے گواہی دی ہے اس کے زیادہ آنے جانے کے سبب تمہیں اکتاہٹ محسوس نہ کرنی چاہے۔ یہ تمہارا دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے اور گواہی کے لئے مضبوط تر اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو سوائے اس کے کہ دست بدست یعنی نقد بہ نقد ہو اور ادھار نہ ہو۔ ایسی تجارت ہو۔ یہاں تجارت نصب کے ساتھ آئی ہے۔ اس صورت میں تکون فعل ناقص ہوگا اور اس کا اسم تجارت کی ضمیر ہوگا۔ جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں، اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور تحریر میں تبدیلی کر کے لکھنے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور گواہ کو گواہی دینے سے روک کر نقصان نہ پہنچایا جائے۔ لہذا صاحب حق ان دونوں کو تکلیف دیکر نقصان نہ پہنچائے۔ کہ وہ ان کو ایسی بات کی طرف مجبور نہ کرے جو کتابت اور شہادت کے قابل نہ ہو۔ اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی، یعنی ممنوعہ کاموں کا ارتکاب ہوگا لہذا یہ گناہ ہوگا۔ اور اطاعت سے خروج ہوگا۔ اور احکام شرعیہ میں اوامر و نواہی کے کاموں میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں معاملات میں اصلاح کی تعلیم دیتا ہے اور ”وَيُعَلِّمُكُمُ“ یہ اتقوا کی ضمیر حال مقدرہ ہے یا کلام مستأنفہ ہے۔ اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ اٰمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشّٰهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَاِنَّ اٰثِمَ قَلْبُهُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو با قبضہ رہن رکھ لیا کرو، پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر

اعتماد کیا گیا اسے چاہئے کہ اپنی امانت ادا کر دے اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے، اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو

فحس گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔

سفر و حضر میں رہن رکھنے کا بیان

"وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ مَسَافِرِينَ وَتَدَايَنْتُمْ" وَلَمْ تَجِدُوا كِتَابًا فَرِهَانَ "تَسْتَوْفِقُونَ بِهَا وَبَيْتُ السَّنَةِ جَوَازَ الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ وَوُجُودَ الْكَاتِبِ فَالْتَقِيدُ بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّ التَّوْفِيقَ فِيهِ أَشَدُّ وَفِي قِرَاءَةِ فَرِهَانَ جَمْعُ رَهْنٍ "مَقْبُوضَةٌ" أَفَادَ قَوْلُهُ مَقْبُوضَةٌ اشْتِرَاطَ الْقَبْضِ فِي الرَّهْنِ وَالِاسْتِحْفَاءَ بِهِ مِنَ الْمُرْتَهِنِ وَوَكِيلِهِ، "فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ" أَيْ الدَّائِنِ الْمَدِينِ عَلَى حَقِّهِ فَلَمْ يَرْتَهِنِ "فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ" أَيْ الْمَدِينِ "أَمَانَتَهُ" دَيْنَهُ "وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ" فِي آدَائِهِ "وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ" إِذَا دُعِيتُمْ لِإِقَامَتِهَا "وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ" خُصَّ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الشَّهَادَةِ وَلِأَنَّهُ إِذَا إِثْمٌ تَبِعَهُ غَيْرُهُ فَيَعَاقَبَ عَلَيْهِ مَعَاقِبَةُ الْإِثْمِ "وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ" لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ،

اور اگر تم سفر پر ہو یعنی مسافر لوگ جب معاملہ کریں۔ اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضہ رہن رکھ لیا کرو، تاکہ تم اس سے معاملہ مضبوط ہو جائے۔

کاتب کی موجودگی میں اور حضر میں رہن رکھنے کا جواز حدیث سے ثابت ہے۔ جبکہ ذکر کردہ قید توثیق معاملہ کیلئے ہے۔ اور ایک قرأت کے مطابق فرہان یہ رہن کی جمع ہے۔ جس کا افادہ رہن میں شرط قبضہ کا ہونا ہے۔ جو مرتہن یا اس کے وکیل کی کفایت پر ہے۔

پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو۔ یعنی دائن مدین کو اس کا حق دے گا تو رہن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا۔ اسے چاہئے کہ اپنی امانت ادا کر دے۔ یعنی جس کو امانت دینی ہے۔ اور وہ اس کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ جو اس کا پالنے والا ہے، اور تم گواہی کو ٹھپایا نہ کرو، یعنی جب تم کو اس کی ادائیگی کیلئے بلایا جائے۔ اور جو شخص گواہی ٹھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے، دل کا ذکر اس لئے خاص کیا ہے۔ کیونکہ وہی محل شہادت ہے۔ اور جب وہ گناہگار ہو گیا اس کی اتباع میں وہ بھی گناہگار ہو جائے گا۔ اور گناہگاروں کی طرح اس کا معاملہ یعنی اس کو سزا ہوگی۔ اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

رہن کے لغوی و شرعی مفہوم کا بیان

اس کے لغوی معنی ثابت اور قائم رہنے کے ہیں اور اصطلاح شرعی میں رہن یہ ہے کہ کسی ایسی شے کو جو شرعاً مالیت کی حامل ہو، حصول قرض کے لیے ضمانت بنایا جائے تاکہ اس شے کے اعتماد پر قرض کا حصول ممکن ہو۔ عرف عام میں اسے گروی رکھنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے والا میسر نہیں تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو" (سورہ بقرہ)۔ رہن بالقبض کا مطلب یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی واپسی کا اطمینان ہو جائے۔ رہن کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ وہ بھی خرید و فروخت کی طرح فعل جائز ہے کیونکہ (چند استثنائی صورتوں کے علاوہ) ہر وہ شے جس کی بیع جائز ہے اس کو رہن رکھنا بھی جائز ہے۔

رہن کا معاملہ کرنا کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ اس سلسلہ میں لکھا پڑھی بہتر ہے تاکہ شرطیں سامنے رہیں۔

رہن کے ارکان کا بیان

رہن کے تین ارکان ہیں۔ (۱) فریقین یعنی راہن اور مرہن (شے مرہونہ کے مالک یا راہن کرنے والے کو راہن کہتے ہیں اور مرہن جو رہن رکھ کر قرض دے)۔

(۲) اشیا معاملہ، اس میں دو چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو شے مرہونہ رہن رکھی ہوئی چیز اور دوسرے وہ رقم قرض جو رہن کے مقابلہ میں دی گئی۔ الفاظ معاملہ (جو لین دین کے لیے استعمال کیے جائیں)۔

(۳) معاملہ رہن کے درست ہونے کی اہم ترین شرط یہ ہے کہ راہن اور مرہن دونوں معاملہ بیع کی اہلیت رکھتے ہوں۔ یعنی کوئی مجنون و دیوانہ یا بے شعور نابالغ لڑکانہ ہو۔ ان کا کیا ہوا معاملہ رہن درست نہ ہوگا۔

رہن میں زرہ رکھ کر غلہ لینے کا بیان

صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فوت ہوئے اس وقت آپ کی زرہ مدینے کے ایک یہودی ابو اشعم کے پاس تھی جو کہ بد لے گروی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے کھانے کیلئے لئے تھے۔

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدَّلُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحٰسِبْكُمْ بِهٖ

اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَّيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لئے ہے، وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں خواہ انہیں ظاہر کرو یا انہیں چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔

ظاہر و پوشیدہ کے حساب ہونے کا بیان

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبَدَّلُوْا تَظْهَرُوْا ۗ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ ۗ مِنَ السُّوْءِ وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ اَوْ تَخَفُوْهُ ۗ تُسْرُوْهُ ۗ يُحٰسِبْكُمْ ۗ يُغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ اَلْمَغْفِرَةُ لَهٗ ۗ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ۗ تَعْلِيْهِهٖ وَالْفَعْلَانِ بِالْحَزْمِ عَطْفٌ عَلٰى جَوَابِ الشَّرْطِ وَالرَّفْعِ اَيُّ فَهَوَ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَمِنْهُ مُحٰسَبَتُكُمْ وَجَزَاؤُكُمْ،

جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لئے ہے، وہ باتیں ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہیں خواہ انہیں ظاہر کرو یا انہیں چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، یعنی تم کو قیامت کے دن بتا دے گا۔ پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور یہاں "کے غفور اور عذاب" دونوں افعال جواب شرط ہونے کے وجہ سے مجزوم آئے ہیں۔ اور صوفی تقدیر پر مرفوع ہیں۔ اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اور انہی چیزوں میں سے

تمہارا محاسبہ کرنا اور تم کو جزا دینا ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۸۴ کے شان نزول کا بیان

سہی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنی کہ یہ آیت "وَأَن تَسْأَلُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا بِعَايِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ" (2- البقرة: 284) (خواہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اس کا حساب لے گا پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا) نازل ہوئی تو اس نے غمگین کر دیا ہم سوچنے لگے کہ اگر کوئی دل میں گناہ کا خیال کرے اور اس پر حساب ہونے لگا تو ہمیں کیا معلوم کہ اس میں سے کیا معاف کیا جائے گا اور کیا نہیں۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی اور اسے منسوخ کر دیا "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" 2- البقرة: 286) (اللہ تعالیٰ کسی کو اسکی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا ہر ایک کیلئے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے اور ہر ایک پر اپنی برائی کا وبال ہے)۔ یعنی خیال پر حساب نہیں ہوگا۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 925)

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔

نبی کریم ﷺ اور آپ پر نازل کردہ پر ایمان لانے کا بیان

"أَمَّنَ" صَدَقَ "الرَّسُولُ" مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ" مِنْ الْقُرْآنِ
وَالْمُؤْمِنُونَ "عُطِفَ عَلَيْهِ" كُلٌّ "تَسْوِيَةً عِيُوضَ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ" آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
بِالْجَمْعِ وَالْأَفْرَادِ "وَرُسُلَهُ" يَقُولُونَ "لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ" لَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ كَمَا
فَعَلَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى "وَقَالُوا سَمِعْنَا" أَي مَا أَمَرْنَا بِهِ سَمَاعَ قَبُولِ "وَاطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا" نَسْأَلُكَ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا "وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ" الْمَرْجِعُ بِالْعَبَثِ،

جب رسول مکرم حضرت محمد ﷺ پر جو ان کے رب کی جانب سے قرآن نازل کیا گیا تو سب نے مانا اور اہل ایمان نے مانا اور یہاں پر مؤمنون کا عطف الرسل پر ہے اور یہ تینوں "کل" کی تہنیں کے بدلے میں مضاف الیہ ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور سب یہ کتاب کی جمع اور افراد کے ساتھ ہے۔ اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے یعنی ان میں سے کسی ایک درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں۔ جس طرح یہود و نصاریٰ نے کیا۔ اور عرض کی کہ ہم نے سنا

یعنی جو سنا اس کو قبول کیا ہے۔ اور مانا تیری معافی ہو، یعنی اے اے ہمارے رب ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اور اے رب ہمارے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ یعنی دوبارہ زندہ ہو کر ہم نے تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۲۸۵ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آیت (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ) (البقرہ: ۲۸۴) نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں اتنا خوف بیٹھ گیا کہ کسی اور چیز سے نہیں بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس خوف کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان داخل کر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی (أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۲۸۵ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (البقرہ: ۲۸۴)۔ (ترجمہ۔ رسول اس چیز کا اعتقاد رکھتے ہیں جو ان پر ان کے رب کی طرف نازل کی گئی اس طرح مؤمنین بھی یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے تمام پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور سب نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے پروردگار ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اسکی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا اسے ثواب بھی اس کا ہوتا ہے جو وہ ارادے کرتا ہے اور گناہ بھی۔ اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ (اس دعا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) میں نے قبول کی (پھر وہ دعا کرتے ہیں) اے ہمارے رب ہم پر سخت حکم نہ بھیج جیسا کہ تو نے پہلی امتوں پر بھیجا تھا۔ (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) میں نے یہ دعا بھی قبول کی (پھر وہ لوگ دعا کرتے ہیں)۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جسے سہنے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اور ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما اس لئے کہ تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ لہذا ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ دعا بھی قبول کی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ایک اور سند سے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ آدم بن سلیمان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ صحیحی کے والد ہیں۔

(جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر ۹۲۷)

سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت کا بیان

حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورت البقرہ کی آخری دو آیتیں رات کے وقت پڑھے گا وہ اسے کافی ہو جائیں گی راوی عبدالرحمن نے کہا میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے بیت اللہ کے طواف کے دوران ملا میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے یہی حدیث بیان کی۔

(صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر ۱۸۷۴)

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ

نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا

تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا رَبَّنَا وَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَأَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کا فائدہ ہے، جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمانے، اے

رب ہمارے، ہمیں نہ پکڑا اگر ہم بھولیں یا جو خطا ہو جائے اے رب ہمارے، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں

پر رکھا تھا، اے رب ہمارے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں برداشت نہ ہو اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر رحم

کر تو ہمارا مولیٰ ہے تو کافروں پر ہمیں مدد عطا کر دے۔

سورہ بقرہ کی آیت ۲۸۶ کے شان نزول کا بیان

وَلَمَّا نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي قَبْلَهَا شَكَا الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْوَسْوَسَةِ وَشَقَّ عَلَيْهِمُ الْمُحَاسَبَةُ بِهَا فَنَزَلَ، "لَا

يُكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا" أَيْ مَا تَسَعُهُ قُدْرَتُهَا "لَهَا مَا كَسَبَتْ" كَسَبَتْ مِنَ الْخَيْرِ أَيْ ثَوَابِهِ

"وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" مِنَ الشَّرِّ أَيْ وَزُرِهِ وَلَا يُؤَاخِذُ أَحَدٌ بِذَنْبِ أَحَدٍ وَلَا بِمَا لَمْ يَكْسِبْهُ مِمَّا

وَسَوَّسَتْ بِهِ نَفْسَهُ، قُولُوا "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا" بِالْعِقَابِ "إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" تَرَكْنَا الصَّوَابَ لَا عَنْ

عَمْدٍ كَمَا أَخَذَتْ بِهِ مَنْ قَبْلَنَا وَقَدْ رَفَعَ اللَّهُ ذَلِكَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ فَسُئِلَ

اغْتِرَافَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ "رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا" أَمْرًا يَثْقُلُ عَلَيْنَا حَمْلَهُ "كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِنَا" أَيْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ فِي التَّوْبَةِ وَإِخْرَاجِ رُبْعِ الْمَالِ فِي الزَّكَاةِ وَقَرْضِ مَوْضِعِ

النَّجَاسَةِ "رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ" مِنَ التَّكَالِيفِ وَالْبَلَاءِ "وَاعْفُ عَنَّا" أَمْحُ ذُنُوبَنَا

"وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا" فِي الرَّحْمَةِ زِيَادَةَ عَلَى الْمَغْفِرَةِ "أَنْتَ مَوْلَانَا" سَيِّدَنَا وَمُتَوَلَّى أُمُورِنَا

"فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" بِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ وَالغَلْبَةِ فِي قِتَالِهِمْ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ الْمَوْلَى أَنْ يَنْصُرَ

مَوَالِيَهُ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَفِي الْحَدِيثِ: (لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ فَقَرَأَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ

عَقِبْ كُلَّ كَلِمَةٍ قَدْ فَعَلْتَ،

جب اس سے پہلے والی آیت نازل ہوئی تو اہل ایمان و سوسوں کی شکایت کی کیونکہ ان کو محاسبہ سخت لگا تو ان و سوسوں کو

دور کرنے کیلئے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی بوجھ اٹھانے والے کی طاقت کے مطابق بوجھ ڈالا جائے گا۔ اس کا ثواب ہے، جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائے، یعنی وہی اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ اور کوئی کسی دوسرے کے گناہ بوجھ نہ اٹھائے گا۔ نہ ہی اس کا بوجھ جو اس کے دل میں دوسوہ پیدا ہوا ہے۔ اے رب ہمارے، ہمیں نہ پکڑ یعنی ہمیں سزا نہ دے۔ اگر ہم بھولیں یا جو خطا ہو جائے۔ یعنی ہم درست کو چھوڑ بیٹھیں جبکہ بہ طور ارادہ ایسا نہ کریں۔ جس طرح ہم پہلے لوگوں پر تونے گرفت فرمائی۔ اور وہ یقیناً اللہ نے اس امت سے اٹھالیا ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ اور معافی کا اعتراف کر لینا اصل میں اللہ کی نعمت کا اعتراف ہے۔ اے رب ہمارے، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ یعنی وہ حکم جو ہم پر بھاری ہو۔ جیسا تونے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا، یعنی جس طرح تونے بنی اسرائیل کو توبہ کیلئے اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ زکوٰۃ مال سے چوتھائی حصہ نکالنے کا حکم دیا۔ اور محل نجاست کو کاٹ ڈالنے کا حکم دیا۔ اے رب ہمارے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں برداشت نہ ہو یعنی ایسی تکالیف دہ اور مصائب والے احکام کو بوجھ نہ ڈال۔ اور ہمارے گناہ معاف فرما دے اور اپنی رحمت سے ہم کو بخش دے بخشش زیادہ کر دے۔ اور ہم پر رحم کر تو ہمارا مولیٰ ہے۔ یعنی ہمارے معاملات کا تو ہی مولیٰ ہے تو کافروں پر ہمیں مدد عطا کر دے۔ تاکہ ہماری حجت قائم ہو جائے اور ان کو قتل کرنے میں ہمیں غلبہ عطا فرما۔ کیونکہ مولیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنے مویلوں کی مدد کرتا ہے۔ جبکہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے اس کو پڑھا۔ تو ہر آیت کے بعد آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ ہم نے اس کو قبول کیا یعنی ایسا ہی کیا جیسا آپ ﷺ نے تلاوت کیا۔

سورہ بقرہ کی آخری آیات کی فضیلت کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ آسمان کا ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا پھر اس سے ایک فرشتہ اتر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اتر رہا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اتر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے ایک سورت الفاتحہ اور دوسری سورت البقرہ کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 1871)

اللہ تعالیٰ کی بے انتہاء بخشش و مغفرت کا بیان

حضرت شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل استغفار یہ ہے کہ تم یوں دعا مانگو:

اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں میں تیرے عہد پر ہوں۔ یعنی عہد بیثاق پر قائم ہوں اور تیرے وعدے پر ہوں یعنی تو نے حشر وغیرہ کے بارے میں جو وعدہ کیا ہے اس پر یقین کامل رکھتا ہوں میں اپنی طاقت کے بقدر اس برائی یعنی گناہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں میں مبتلا ہوں۔ میں تیری نعمتوں کو جو تو نے مجھے عنایت فرمائی اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں پس تو مجھے بخش دے۔ کیونکہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں بخشتا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات کو دن میں ان کے معنی پر یقین رکھ کر پڑھے اور پھر اسی دن شام سے پہلے مر جائے تو وہ جنتیوں میں سے ہے اور جو شخص ان کلمات کو رات میں ان کے معنی پر یقین رکھ کر پڑھے اور اسی رات صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتیوں میں سے ہے۔ (بخاری، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 868)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم! جب تک تو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے بخشوں گا تو نے جو برا کام بھی کیا ہوگا اور مجھ کو اس کی پروا نہیں ہوگی یعنی تو چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار ہو تجھے بخشا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔

اے ابن آدم! اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا۔ اور مجھ کو اس کی پروا نہیں ہوگی، اے ابن آدم! اگر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تیرے ساتھ گناہوں سے بھری ہوئی زمین ہو تو میں تیرے پاس بخشش مغفرت سے بھری ہوئی زمین کو لے کر آؤں گا۔ بشرطیکہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ (یعنی شرک میں مبتلا نہ ہوا ہو) ترمذی اور احمد و دارمی نے اس روایت کو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے نیز امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 869)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ قسم ہے تیری عزت کی اے میرے پروردگار! میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روئیں ان کے جسم میں ہیں! پروردگار عزوجل نے فرمایا قسم ہے اپنی عزت اور بزرگی کی اور اپنے مرتبہ کی بلندی کی، میرے بندے جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی ہمیشہ ان کو بخشتا رہوں گا۔ (مسند احمد، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 876)

سورت بقرہ کے اختتامی کلمات کا بیان

الحمد للہ! سورہ بقرہ کی تفسیر جلالین کے متن و ترجمہ کے ساتھ ساتھ تفسیری و فقہی مسائل کی وضاحت کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے۔ ہم نے بڑے اختصار کی کوشش کی ہے کیونکہ سورہ بقرہ میں فقہی مسائل کی کثرت بھی موجود ہے جن کو جزئیات کے ساتھ اگر تشریح کی جاتی یا مختلف فقہی مذاہب کو دلائل اور ائمہ کے کثیر استدلال کے ساتھ ذکر کیا جاتا تو یہ تفسیر نہایت وسیع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم ﷺ کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے تفسیر جلالین کی وضاحت کرنے میں غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ مجھ پر حق کو واضح کر دے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ پر باطل کو واضح کرے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین،

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

یہ قرآن مجید کی سورت آل عمران ہے

سورت آل عمران کے شان نزول کا بیان

امام قرطبی لکھتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وفد نجران رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا یہ ساٹھ سوار تھے اور ان میں چودہ قوم کے بڑے سردار تھے ان چودہ میں سے تین افراد ایسے تھے کہ ان کے تمام معاملات وہی سنبھالتے تھے، عاقب یہ قوم کا امیر تھا اور صاحب مشورہ تھا اس کی رائے کے بغیر یہ لوگ کوئی کام نہ کرتے تھے اس کا نام عبدالمسح تھا۔ سید یہ ان کا امام تھا اور سفر کا متولی تھا اس کا نام ابھم تھا۔ اور ابو حارثہ بن علقمہ ان کا بشپ بڑا عالم اور امام تھا اور ان کی مذہبی تعلیم گاہ کا متولی تھا اسے ان کے ہاں بے حد شرف تھا یہ ان کی مذہبی کتابیں پڑھا کر ان کے دینی علوم میں بہت ماہر ہو چکا تھا روم کے بادشاہوں نے اسے بے حد شرف اور مہل سے نوازا رکھا تھا اور اس کے لیے اس کے علم و اجتہاد کی وجہ سے کئی کنیسے بنا رکھے تھے۔

یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے جب آپ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تو یہ آپ کی مسجد میں داخل ہوئے یہ لوگ یعنی چادر جے اور کپڑے پہنے ہوئے تھے صحابہ میں سے جس نے انہیں دیکھا کہا ہم نے ان کی طرح کا وفد کبھی نہیں دیکھا ان کی نماز کا وقت قریب آیا تو یہ رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے رسول اللہ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو انہوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی سید اور عاقب نے رسول اللہ سے گفتگو شروع کی رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پہلے اسلام لائے ہیں آپ نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا تمہیں اللہ کے لیے بیٹا پکانے، صلیب کی عبادت کرنے اور خنزیر کا گوشت کھانے نے اسلام قبول کرنے سے روک دیا انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا والد کون ہے؟ ان تمام نے حضور ﷺ سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کیا آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوئی بھی بیٹا وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے اور ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کہ کیا عیسیٰ ان میں سے کسی چیز پر قادر ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ ہمارے رب نے عیسیٰ کو رحم میں جیسی چاہی صورت بخشی اور ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ اسے حدت لاحق ہوتا ہے انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ عیسیٰ کو ان کی والدہ نے ایسے اٹھایا جیسے ایک عورت اپنے بچے کو اٹھاتی ہے پھر ایسے ہی جنا جیسے ایک عورت اپنے بچے کو جاتی ہے پھر آپ کھاتے پیتے تھے اور آپ علیہ السلام کو پیشاب اور پاخانہ بھی آتا تھا انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کہ تم پھر

اس طرح کیسے کہہ سکتے ہو جیسا کہ تم گمان کرتے ہو اس موقع پر اللہ نے سورہ آل عمران کے شروع حصے سے تقریباً اسی سے کچھ زائد نازل فرمائیں۔ (قرطبی 4-4، نیسا بوری (80))

(1) اَلْمُۡمِۡنُوۡنُۙ سُوۡرَةُۙ اٰلِ عِمۡرَانَۙ (مَدَنِيَّةٌ وَّ اٰيَاتُهَا مِائَتَانِۙ اَوْ اِلَّاۤ اٰيَةٌۢ نَزَّلَتْۙ بَعْدَ الْاَنْفَالِ) "اَلْمُۡمِۡنُۙ" اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِۦ بِذٰلِكَ،

الم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا نام آل عمران ہے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس کی دو سو آیات ہیں۔ یا یہ انفال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور الم سے کیا مراد ہے اللہ ہی اس کو بہتر جاننے والا ہے۔

حروف مقطعات اور ان سے مقصود و مراد؟: سورہ کریمہ کے شروع کے یہ حروف "حروف مقطعات" کہلاتے ہیں۔ کیونکہ ان کو کاٹ کر اور الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اور ان سے مقصود و مراد کے بارے میں کتب تفسیر میں مختلف اقوال اور احتمالات پائے جاتے ہیں۔ لیکن راجح قول کے مطابق حضرات اہل علم کا کہنا ہے کہ ان کی صحیح اور حقیقی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لہذا ان کے بارے میں مجمل طور پر یہی کہنا چاہیے کہ "اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِۦ" "ان کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے"۔ اس کی کچھ مزید تفصیل اس سے پہلے سورہ بقرہ کے شروع میں کر دی گئی ہے۔ اس لیے اسی کی طرف رجوع کر لیا جائے۔

اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَۤ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُۙ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندہ قائم رہنے والا ہے۔

حی و قیوم کے معانی کا بیان

قیوم اسے کہتے ہیں جو خود قائم ہو اور دوسری تمام چیزوں کا محافظ اور انہیں قوام بخشنے والا ہو۔ (مفردات راغب)

قیوم اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے پر اعتماد کئے بغیر ثابت اور قائم ہو (روح المعانی) مذکورہ بالا نکتے میں حصر اس لحاظ سے ہے کہ "الحی القیوم" اللہ " کیلئے خبر ہو۔

دو صفات حی اور قیوم عبادت کو خداوند متعال میں منحصر کرنے کی علت بیان کر رہی ہیں یعنی صرف وہ معبود بن سکتا ہے جو زندہ

اور قائم بالذات ہو۔

نَزَّلَ عَلَیۡكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًاۙ لِّمَاۤ بَیۡنَ يَدَیۡهِۚ وَاَنزَلَ التَّوۡرَةَۙ وَالْاِنۡجِیۡلَۙ

اسی نے کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے ان کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں

اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی ہے۔

قرآن مجید کی حقانیت کا دلیل سے بیان

"نَزَلَ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ الْكِتَابُ الْقُرْآنَ مُلْتَبِسًا بِالْحَقِّ بِالصِّدْقِ فِي أَخْبَارِهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُبِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ أَمْ قَبْلُ تَنْزِيلِهِ هُدًى حَالٍ بِمَعْنَى هَادِيْنَ مِنَ الضَّلَالَةِ لِلنَّاسِ مِمَّنْ تَبِعَهُمَا وَعَبَّرَ فِيهِمَا بِأَنْزَلَ وَفِي الْقُرْآنِ بِنَزَلَ الْمُقْتَضَى لِلتَّكْرِيْرِ لِأَنَّهُمَا أَنْزَلَا دُفْعَةً وَاحِدَةً بِخِلَافِهِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ الْفَارِقَةِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَذَكَرَهُ بَعْدَ ذِكْرِ الثَّلَاثَةِ لِيَعْمَ مَا عَدَاهَا،

یا محمد ﷺ آپ پر کتاب یعنی قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، یعنی اس کی صداقت احادیث میں آئی ہے، جو ان کتابوں کی تصدیق کرنیوالی ہے، جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اور اس سے پہلے اس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا ہے۔ یعنی اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد، یہاں پر ہدی ہادیں کے معنی میں حال ہے۔ یعنی گمراہی سے ہدایت لوگوں کیلئے ہے۔ یعنی جن لوگوں نے ان دونوں کی اتباع کی۔ ان دونوں کو نازل سے بیان کیا ہے جبکہ قرآن کو نازل سے بیان کیا ہے کیونکہ وہ دونوں بہ یک مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ جبکہ قرآن درجہ بہ درجہ نازل ہوا ہے۔ اور فرقان کو نازل کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے اور تینوں کتابوں کے بعد فرقان کو اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ یہ ان تینوں کے سوا دوسری کتابوں کو بھی شامل ہو جائے۔

قرآن کو صفت حق کے ساتھ بیان کرنے کا مفہوم

پیر محمد کرم شاہ ازہری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ حق کا جو مفہوم علامہ راغب اصفہانی نے بیان کیا ہے وہ بہت جامع اور لطیف ہے۔ لکھتے ہیں: الحق للفعل والقول: الواقع بحسب ما يجب وقد رما يجب وفي الوقت الذي يجب. یعنی کوئی قول اور فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جبکہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے چاہئے اس انداز سے پایا جائے جتنا مناسب اور موزوں ہو اور اس وقت پایا جائے جب کہ اس کی ضرورت ہو۔

قرآن کو بالحق کی صفت کے ساتھ متصف کر کے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمادیا کہ قرآن آیا اور ایسی آن بان سے آیا جو اس کی شایان شان تھی۔ اور ایسے دلائل و براہین سے مزین ہو کر آیا جن کو عقل سلیم ماننے پر مجبور تھی۔ اور عین اس وقت آیا جب کہ ہر طرف گھپ اندھیرا چھا چکا تھا۔ اور انسانیت کا کاروان وشت حیرت و ضلالت میں بھٹک رہا تھا اور اس وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ جب عقل انسانی اپنی طفولیت کی حد عبور کر کے فکر و نظر کی وادی میں قدم رکھ چکی تھی۔ اور انسان کے حواس کو مرعوب کرنے والے معجزات سے کہیں زیادہ عقل و خرد کو مطمئن کرنے والی آیات بینات کی ضرورت تھی۔ سبحان اللہ کیا اعجاز ہے بالحق کے ایک لفظ میں معانی کا سمندر کو زے میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ (نبیاء القرآن، سورہ آل عمران، لاہور)

مِنْ قَبْلِ هُدَىٰ لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ

عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝

لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا، بیشک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے۔ ان کے لئے سخت عذاب ہے

اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے،

اللہ کے احکام کے منکرین کیلئے سخت عذاب کا بیان

"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ" الْفُرْقَانَ وَغَيْرِهِ "لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ" غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ شَيْءٌ مِنْ أَنْجَازِ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ "ذُو انتِقَامٍ" عُقُوبَةُ شَدِيدَةٌ مِمَّنْ عَصَاهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ مِثْلِهَا أَحَدٌ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات یعنی قرآن وغیرہ کا انکار کیا تو ان کیلئے سخت عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے یعنی اپنے حکم میں اور وعدے اور وعید میں غالب ہے کہ اس کو اس سے کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے۔

فرقان کے ذریعے حق و باطل کو واضح کرنے کا بیان

"الفرقان" سے مقصود و مراد؟ یعنی قرآن حکیم، جو کہ حق و باطل کے درمیان فرق کو پوری طرح واضح کرنے والا ہے اور اس حد تک واضح کرنے والا ہے کہ کسی کیلئے بھی کوئی خفاء و غموض باقی نہیں رہ جاتا۔ سوائے ان لوگوں کے، جن کے دل و دماغ مقفل ہیں اور جو عناد و ہٹ دھرمی کے روگی ہیں۔ والعیاذ باللہ، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد معجزات ہیں کہ ان سے بھی یہی مقصد حاصل ہوتا ہے جبکہ بعض حضرات اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد میزان عدل و شریعت ہے، جس سے لوگوں کے حقوق کی تعیین اور ان کی ادائیگی کا انتظام ہوتا ہے

جبکہ بعض حضرات نے کہا کہ اس "فرقان" سے مراد وہ عقل صحیح و سالم ہے جو حق و باطل اور صحیح و غلط کے درمیان فرق و تمیز کرتی ہے۔ (المراغی)۔ سو لفظ "فرقان" اپنے عموم کے لحاظ سے اگرچہ ان سب ہی مفہام کو شامل ہے اور یہ سب ہی مطالب اس کے دائرہ میں آتے ہیں لیکن اس کا واضح مصداق قرآن حکیم ہی ہے، جس میں سب کے حقوق اور ان کے دائرہ کو پوری طرح واضح اور متعین کر دیا گیا۔ اور باقی تمام احتمالات بھی اس کے ماتحت آتے ہیں، اور اپنی اپنی جگہ وہ سب ہی صحیح اور درست ہیں۔ بہر کیف قرآن حکیم وہ فرقان جمید ہے جس سے حق اور باطل پوری طرح واضح ہو کر اور نکھر کر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی اشتباہ باقی نہیں رہ جاتا۔ (تفسیر روح البیان، سورہ آل عمران، بیروت لبنان)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

بے شک اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔

زمین و آسمان کی کسی بھی چیز کا علم الہی سے پوشیدہ نہ ہونے کا بیان

"إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ" "كَأَنَّ" "فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ" "لِيَعْلَمَهُ بِمَا يَقَعُ فِي الْعَالَمِ مِنْ كَلْبَتِي وَجُزْنِي وَخَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْحِسَّ لَا يَتَجَاوَزُهُمَا، بے شک اللہ پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ یعنی نہ تو وہ چیز زمین میں ہوئی ہے۔ اور نہ آسمان میں ہوئی ہے۔ یعنی اس عالم میں وہ چیز کلی اور جزئی طور پر واقع ہوئی ہو اور ان دونوں کو ذکر کے ساتھ خاص اس لئے کیا ہے کہ حس ان دونوں سے بڑھنے والی نہیں ہے۔

دلوں کے احوال کا علم اللہ ہی کو ہونے کا بیان

حضرت عبدالرحمن بن بکرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی دوسرے آدمی کی تعریف بیان کی تو آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دہرایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے ساتھی کی تعریف ہی کرنا چاہے تو اسے چاہئے کہ وہ ایسے کہے میرا گمان ہے اور اللہ خوب جانتا ہے اور میں اس کے دل کا حال نہیں جانتا انجام کا علم اللہ ہی کو ہے کہ وہ ایسے ایسے ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 3001)

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

وہ ذات جس نے تمہاری صورتوں کو رحم میں بنایا جس طرح اس نے چاہا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہی غالب حکمت والا ہے۔

وہ جیسے چاہے صورتیں بنانے والا ہے

"هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ" "مِنْ ذُكُورَةٍ وَأُنْثَىٰ وَبَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ" "لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ" "فِي مُلْكِهِ" "الْحَكِيمُ" "فِي صُنْعِهِ،

وہ ذات جس نے تمہاری صورتوں کو رحم میں بنایا جس طرح اس نے چاہا یعنی مذکر و مؤنث اور سفید و سیاہ وغیرہ۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہی غالب اپنے ملک میں، حکمت والا اپنی صنعت میں ہے۔

انسان کی پیدائش سے انتقال تک کی تقدیر کا بیان

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ صادق و مصدوق تھے کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے چالیس دن تک (نطفہ رہتا ہے) پھر اتنے ہی دنوں تک مضغ گوشت رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو چار باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل اس کا رزق اور اس کی عمر لکھ دے اور یہ (بھی لکھ دے) کہ وہ بد بخت (جہنمی) ہے یا نیک بخت (جنتی) پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے بیشک تم میں سے

ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان (صرف) ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کا نوشتہ (تقدیر) غالب آجاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور (ایک آدمی) ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان (صرف) ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اتنے میں تقدیر (الہی) اس پر غالب آجاتی ہے اور وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے۔

(صحیح بخاری: ج ۱: دوم: حدیث نمبر 468)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ

إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی

میں اشتباہ ہے۔ وہ جن کے دلوں میں کجی ہے۔ وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو اور اس

کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور

صرف عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

محکم و متشابہ آیات کا قرآن میں ہونے کا بیان

"هُوَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ" وَأَضْحَاتِ الدَّلَالَةَ "هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ" أَصْلُهُ

الْمُعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي الْأَحْكَامِ "وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ" لَا تَفْهَمُ مَعَانِيهَا كَأَوَائِلِ السُّورِ وَجَعَلَهُ كُلَّهُ مُحْكَمًا

فِي قَوْلِهِ "أُحْكِمْتَ آيَاتِهِ" بِمَعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ وَمُتَشَابِهَاتٌ فِي قَوْلِهِ "كِتَابًا مُتَشَابِهًا" بِمَعْنَى أَنَّهُ

يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي الْحُسْنِ وَالصِّدْقِ "فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ" مِيلٌ عَنِ الْحَقِّ "فَيَتَّبِعُونَ مَا

تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ" طَلَبِ "الْفِتْنَةِ" لِجَهَاتِهِمْ بِوُقُوعِهِمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَاللَّبْسِ "وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ"

تَفْسِيرِهِ "وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ" تَفْسِيرِهِ "إِلَّا اللَّهُ" وَحْدَهُ "وَالرَّاسِخُونَ" الثَّابِتُونَ الْمُتَمَكِّنُونَ "فِي

الْعِلْمِ" مُبْتَدَأُ خَبَرِهِ "يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ" أَيْ بِالْمُتَشَابِهِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَا نَعْلَمُ مَعْنَاهُ "كُلٌّ" مِنْ

الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ "مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ" بِإِذْغَامِ النَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الدَّالِ أَيْ يَتَّبِعُ "إِلَّا أُولُو

الْأَلْبَابِ" أَصْحَابُ الْعُقُولِ وَيَقُولُونَ أَيضًا إِذَا رَأَوْا مَنْ يَتَّبِعُهُ :

وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں یعنی جن کی دلالت واضح ہے۔ وہ کتاب

کی اصل ہیں یعنی احکام میں جن پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ جن کے معانی کو

سمجھا نہیں جاسکتا۔ جس طرح سورتوں کے شروع میں (حروف مقطعات ہیں)۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان

”أُحْكِمَتْ أَيْمَانَهُ“ کے مطابق پورے قرآن کو محکم بنایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں عیب کوئی نہیں ہے۔ اور اس قول ”كِتَابًا مُتَشَابِهًا“ کے مطابق تشابہ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض آیات بعض کے حسن وصدق میں مشابہ ہیں۔ وہ جن کے دلوں میں کجی ہے۔ وہ اشتہاء والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور اس میں فتنے کا پہلو ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی اپنے جاہل حامیوں کے شبہات و التباس میں پڑنے کے سبب فتنے تلاش کرتے ہیں۔ اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور پختہ علم والے یعنی علم میں ثابت اور قرار پکڑنے والے کہتے ہیں، ”فِي الْعِلْمِ“ مبتداء اور ”يَقُولُونَ اٰمَنًا بِهٖ“ اس کی خبر ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے۔ یعنی وہ تشابہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اس کا معنی نہیں جانتے۔ یعنی ہر محکم اور تشابہ، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ اور ”يَذْكُرُ“ میں اصل میں تاء کا ذال میں ادغام کیا گیا ہے۔ یعنی صرف عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ کسی کو تشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں تو وہ اس وقت ایسے ہی کہتے ہیں۔

الفاظ کے معانی کے مفہوم کا بیان

حکمت۔ اسم مفعول۔ جمونٹ۔ محکم۔ مفرد۔ احکام مصدر (افعال) پختہ۔ درست۔ جن کے معانی اور الفاظ میں اجمال اور اشتہاء نہ ہو۔ لفظ اپنے معانی پر واضح دلالت کرتا ہو اور غیر مراد کا احتمال نہ ہو۔ اخر۔ اخری کی جمع جو اخر کی تانیث ہے۔ تشابہت۔ اسم فال جمع مونث۔ تشابہت مفرد۔ قرآن حکیم میں تشابہات سے کیا مراد ہے اس کے معنی کی تشریح علماء نے مختلف طور پر کی ہے عام فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ظاہر امراد کا علم نہ ہو سکے تو وہ تشابہ ہے۔ زلیخ۔ کجی۔ حق سے روگردانی۔ زاغ یزلیخ کا مصدر ہے۔

ابتغاء۔ چاہنا۔ تلاش کرنا۔ مصدر ہے نہی سے۔ باب افعال۔ نہی کی اصل معنی کسی چیز کی طلب میں درمیانہ روی کی حد سے تجاوز کی خواہش کرنا کے ہیں خواہ وہ تجاوز کر سکے یا نہ کر سکے۔ نہی دو قسم پر ہے (۱) محمود یعنی عدل و انصاف کی حد سے آگے نکل کر مرتبہ احسان حاصل کرنا۔ فرض کی حد سے تجاوز کر کے نوافل بجالانا۔ (۲) مذموم یعنی حق سے تجاوز کر کے باطل یا شبہات میں واقع ہونا۔ زنا کو بھی نہی کہتے ہیں کہ اس میں حدود و عفت سے تجاوز کے معنی پائے جاتے ہیں۔

اوایل۔ اول سے بروزن تفعیل مصدر ہے۔ جس کے معنی اصل کی طرف لوٹنے کے ہیں اسی لئے مرجع اور جائے بادگشت کو موئل کہتے ہیں۔ کسی جگہ کو خواہ وہ شی علم ہو یا فعل اس کی اصلی مراد کی طرف لوٹانے کے نام تاویل ہے۔ علم کی مثال وما يعلم تاویلہ الا اللہ۔ (اور اس کی تاویل سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا) اور فعل کی مثال هل ينظرون الا تاویلہ (7: 53) اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آجائے۔ تاویل۔ تفسیر۔ تشریح۔ تعبیر۔ کل بیٹھنی۔ بیان۔ حقیقت۔ ٹھیک پڑنا۔ انجام کار آیت ہذا میں اللہ پر وقف ہے والرخون سے نیا جملہ شروع ہوتا ہے۔

ہر چیز کی اصل و اساس کو ”ام“ کہا جاتا ہے۔ (مفردات راغب) ”ام“ عربی زبان میں ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جس کی

طرف کسی دوسری شے کی بازگشت ہو۔ (روح المعانی، ج ۳، ص ۷۰)

اشتبہاہ ڈالنے والوں سے پرہیز کرنے کا بیان

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: هو الذی النزل علیک . ترجمہ۔ وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب نازل کی جس کا ایک حصہ وہ آیات ہیں جو کہ محکم ہیں (یعنی اشتبہاہ سے محفوظ ہیں) اور انہی آیات پر کتاب کا اصل مدار ہے۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں ایسی آیات ہیں جو مشتبہ المراد ہیں چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو مشتبہ المراد ہے۔ ان کی غرض فتنے کی ہی ہوتی ہے اور اس کا (غلط) مطلب ڈھونڈنے کی۔ حالانکہ اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (سورت آل عمران آیت) کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو آیات مشتبہات کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بچو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایوب اسے ابن ابی ملیکہ سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں۔

(جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 928)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا (فَمَا مَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِينَةٌ فَيَسْتَعْمُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ) 3۔ ال عمران: 7)۔ (یعنی جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تشابہ کی اتباع کرتے ہیں ان کی غرض فتنہ پیدا کرنا اور اس کی غلط تفسیر کرنا ہوتا ہے) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا۔ بیزید اپنی روایت میں کہتے کہ جب تم لوگ ان کو دیکھو تو پہچان لو۔ دو یا تین مرتبہ فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس طرح کئی حضرات اسے ابن ابی ملیکہ سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہوئے قاسم بن محمد کا ذکر نہیں کرتے۔ انکا ذکر صرف بیزید بن ابراہیم کرتے ہیں۔ ابن ابی ملیکہ کا نام عبد اللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ ہے ان کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 929)

تشابہ کا لغوی معنی و مفہوم کا بیان

"تشابہ" کا معنی اور اس سے مراد: "محکم" کی طرح تشابہ کی بھی دو صورتیں، اور دو قسمیں ہیں، اور اس کے بھی دو معنی و مطلب بنتے ہیں۔ ایک یہ کہ "تشابہ" کے معنی ہوں "تشابہ" اور "مشابہت" والی۔ یعنی باہم ایک جیسی اور آپس میں ملتی جلتی۔ سو اس اعتبار سے قرآن حکیم کی سب ہی آیات "تشابہ" ہیں۔ یعنی وہ اپنی عمدگی و تاثیر، صداقت و حقانیت، اعجاز و بلاغت، اور کمال و جامعیت وغیرہ صفات حمیدہ اور خصائص و معزایا، اور کلام الہی ہونے کے اعتبار سے باہم دیگر تشابہ اور ایک جیسی ہیں۔ ان میں باہم کوئی فرق و اختلاف نہیں۔ سواسی بنا پر اس پوری کتاب حکیم کو "تشابہ" قرار دیا گیا ہے۔

اور دوسرا معنی "تشابہ" کا یہ ہے کہ یہ "تشابہ" اور "اشتبہاہ" کے معنی میں ہو۔ یعنی ان کے معانی و مطالب سے متعلق اشتبہاہ پایا جاتا ہو۔ سو اس اعتبار سے قرآنی آیات دو قسم پر ہیں۔ ایک "محکم" اور دوسری "تشابہ" جیسا کہ یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ سو اس

اعتبار سے "متشابہ" سے مراد وہ آیات ہیں جن کے معنی مراد واضح نہ ہوں۔ خواہ اس اعتبار سے کہ ان کی دلالت علی المعنی ہی واضح نہ ہو، جیسا کہ حروف مقطعات ہیں کہ ان کی کسی خاص معنی مرادی پر کوئی دلالت ہی واضح نہیں۔

محکمات و متشابہات کا بیان

حضرت ابن عباس تو فرماتے ہیں کہ محکمات وہ ہیں جو ناسخ ہوں جن میں حلال حرام احکام حکم ممنوعات حدیں اور اعمال کا بیان ہو، اسی طرح آپ سے یہ بھی مروی ہے (آیت قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم،) اور اس کے بعد کے احکامات والی اور (آیت وقضی ربک ان لا تبعدوا) اور اس کے بعد کی تین آیتیں محکمات سے ہیں،

حضرت ابوفاختہ فرماتے ہیں سورتوں کے شروع میں فرائض اور احکام اور روک ٹوک اور حلال و حرام کی آیتیں ہیں، سعید بن جبیر کہتے ہیں انہیں اصل کتاب اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کتابوں میں ہیں، حضرت مقاتل کہتے ہیں اس لئے کہ تمام مذہب والے انہیں مانتے ہیں، متشابہات ان آیتوں کو کہتے ہیں جو منسوخ ہیں اور جو پہلے اور بعد کی ہیں اور جن میں مثالیں دی گئیں ہیں اور قسمیں کھائی گئی ہیں اور جن پر صرف ایمان لایا جاتا ہے اور عمل کیلئے وہ احکام نہیں،

حضرت ابن عباس کا بھی یہی فرمان ہے حضرت مقاتل فرماتے ہیں اس سے مراد سورتوں کے شروع کے حروف مقطعات ہیں حضرت مجاہد کا قول یہ ہے کہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں، جیسے اور جگہ ہے آیت (رکتبنا متشابہا مثنائی) 39- الزمر: 23) اور مثنائی وہ ہے جہاں دو مقابل کی چیزوں کا ذکر ہو جیسے جنت دوزخ کی صفت، نیکوں اور بدوں کا حال وغیرہ وغیرہ۔

اس آیت میں متشابہ محکم کے مقابلہ میں اس لئے ٹھیک مطلب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا اور حضرت محمد بن اسحاق بن یسار کا یہی فرمان ہے، فرماتے ہیں یہ رب کی حجت ہے ان میں بندوں کا بچاؤ ہے، جھگڑوں کا فیصلہ ہے، باطل کا خاتمہ ہے، انہیں ان کے صحیح اور اصل مطلب سے کوئی گھما نہیں سکتا نہ ان کے معنی میں ہیر پھیر کر سکتا ہے۔ متشابہات کی سچائی میں کلام نہیں ان میں تصرف و تاویل نہیں کرنی چاہئے۔ ان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو آزما رہا ہے جیسے حلال حرام سے آزما رہا ہے، انہیں باطل کی طرف لے جانا اور حق سے پھیرنا چاہئے۔ پھر فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں کچی ٹیڑھ پن گرا ہی اور حق سے باطل کی طرف ہی ہے وہ تو متشابہ آیتوں کو لے کر اپنے بدترین مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور لفظی اختلاف سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے مذموم مقاصد کی طرف موڑ لیتے ہیں اور جو محکم آیتیں ان میں ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان کے الفاظ بالکل صاف اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں نہ وہ انہیں ہٹا سکتے ہیں نہ ان سے اپنے لئے کوئی دلیل حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لئے فرمان ہے کہ اس سے ان کا مقصد فتنہ کی تلاش ہوتی ہے تاکہ اپنے ماننے والوں کو بہکائیں، اپنی بدعتوں کی مدافعت کریں جیسا کہ عیسائیوں نے قرآن کے الفاظ روح اللہ اور کلمۃ اللہ سے حضرت عیسیٰ کے اللہ کا لڑکا ہونے کی دلیل لی ہے۔ پس اس متشابہ آیت کو لے کر صاف آیت جس میں یہ لفظ ہیں کہ (آیت ان هو الا عبد الخ، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے غلام ہیں، جن پر اللہ کا العام ہے، اور جگہ ہے آیت (ان مفلح عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم) 3 - آل عمران: 59) یعنی حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم کی طرح ہے کہ انہیں اللہ نے

مٹی سے پیدا کیا پھر اسے کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا، چنانچہ اسی طرح کی اور بھی بہت سی صریح آیتیں ہیں ان سب کو چھوڑ دیا اور متشابہ آیتوں سے حضرت عیسیٰ کے اللہ کا بیٹا ہونے پر دلیل لے لی حالانکہ آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ ان کی دوسری غرض آیت کی تحریف ہوتی ہے تاکہ اسے اپنی جگہ سے ہٹا کر مفہوم بدل لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو، ایسے ہی لوگ اس آیت میں مراد لئے گئے ہیں۔ یہ حدیث مختلف طریق سے بہت سی کتابوں میں مروی ہے،

ابو یعلیٰ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک قوم پیدا ہوگی جو قرآن تو پڑھے گی لیکن اسے اس طرح پھینکے گی جیسے کوئی کھجور کی گھٹلیاں پھینکتا ہو، اس کے غلط مطالب بیان کرے گی، پھر فرمایا اس کی حقیقی تاویل اور واقعی مطلب اللہ ہی جانتا ہے، لفظ اللہ پر وقف ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس تو فرماتے ہیں تفسیر چار قسم کی ہے، ایک وہ جس کے سمجھنے میں کسی کو مشکل نہیں، ایک وہ جسے عرب اپنے لغت سے سمجھتے ہیں، ایک وہ جسے جید علماء اور پورے علم والے ہی جانتے ہیں اور ایک وہ جسے بجز ذات الہی کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، حضرت عائشہ کا بھی یہی قول ہے، مجھ کبیر میں حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت پر صرف تین باتوں کا ڈر ہے۔ مال کی کثرت کا جس سے حسد و بغض پیدا ہوگا اور آپس کی لڑائی شروع ہوگی، دوسرا یہ کہ کتاب اللہ کی تاویل کا سلسلہ شروع ہوگا حالانکہ اصلی مطلب ان کا اللہ ہی جانتا ہے اور اہل علم والے کہیں گے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تیسرے یہ کہ علم حاصل کرنے کے بعد اسے پھر وہی سے ضائع کر دیں گے، یہ حدیث بالکل غریب ہے اور حدیث میں ہے کہ قرآن اس لئے نہیں اترا کہ ایک آیت دوسری آیت کی مخالف ہو، جس کا تمہیں علم ہو اور اس پر عمل کرو اور جو متشابہ ہوں ان پر ایمان لاؤ (ابن مردویہ)

ابن عباس حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت مالک بن انس سے بھی یہی مروی ہے کہ بڑے سے بڑے عالم بھی اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے، ہاں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پختہ علم والے یہی کہتے ہیں اس کی تاویل کا علم اللہ ہی کو ہے کہ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ابی بن کعب بھی یہی فرماتے ہیں، امام ابن جریر بھی اسی سے اتفاق کرتے ہیں، یہ تو تھی وہ جماعت جو اللہ پر وقف کرتی تھی اور بعد کے جملہ کو اس سے الگ کرتی تھی، کچھ لوگ یہاں نہیں ٹھہرتے اور فی العلم پر وقف کرتے ہیں، اکثر مفسرین اور اہل اصول بھی یہی کہتے ہیں، ان کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے اس بات کا ٹھیک نہیں، حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے میں ان راسخ علماء میں ہوں جو تاویل جانتے ہیں، مجاہد فرماتے ہیں راسخ علم والے تفسیر جانتے ہیں، حضرت محمد بن جعفر بن زبیر فرماتے ہیں کہ اصل تفسیر اور مراد اللہ ہی جانتا ہے اور مضبوط علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے پھر متشابہات آیتوں کی تفسیر حکمت کی روشنی کرتے ہیں جن میں کسی کو بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، قرآن کے مضامین ٹھیک ٹھاک سمجھ میں آتے ہیں دلیل واضح ہوتی ہے، عذر ظاہر ہو جاتا ہے، باطل چھٹ جاتا ہے اور کفر دفع ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کیلئے دعا کی کہ اے اللہ

انہیں دین کی سمجھ دے اور تفسیر کا علم تھے، بعض علماء نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا ہے، قرآن کریم میں تاویل دو معنی میں آئی ہے، ایک معنی جن سے مفہوم کی اصلی حقیقت اور اصلیت کی نشاندہی ہوتی ہے، حدیث میں ہے کہ قرآن سات حرفوں پر اترا، قرآن میں جھگڑنا کفر ہے، قرآن میں اختلاف اور تضاد پیدا کرنا کفر ہے، جو جانو اس پر عمل کرو، جو نہ جانو اسے جاننے والے کی طرف سوچ دو۔ (مسند ابویعلیٰ)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

اے ہمارے رب! ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بیشک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔

دلوں کو ٹیڑھے پن سے بچانے کی دعا کا بیان

"رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا" تَمْلِهَا عَنِ الْحَقِّ بِإِغْتَاءِ تَأْوِيلِهِ الْإِدْيَ لَا يَلِيْقُ بِنَا كَمَا أَرَاغَتْ قُلُوبُ أَوْلِيَاكَ

"بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا" أَرَشَدْتَنَا إِلَيْهِ "وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ" مِنْ عِنْدِكَ "رَحْمَةً" تَهَيَّبْنَا "إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ"

اے ہمارے رب! ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر، یعنی ایسی تاویل کی تلاش سے بچا جو ہمیں حق سے دور کرنے والی ہے جس طرح وہ لوگ ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت پر ثابت قدمی عطا فرما، بیشک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْلِبُ الْمِيعَادَ ۝

اے رب ہمارے۔ بیشک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لئے جس میں کوئی شبہ نہیں بیشک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔

قیامت کے دن سب کے جمع ہونے کا بیان

يَا "رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ" تَجْمَعُهُمْ "لِيَوْمٍ" أَي لِيَوْمِ يَوْمِ "لَا رَيْبَ" لَا شَكَّ "فِيهِ" هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

فَتَجَارِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ كَمَا وَعَدْتَ بِذَلِكَ "إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْلِبُ الْمِيعَادَ" مَوْعِدُهُ بِالْبَقِيَّةِ فِيهِ الْبَقِيَّاتُ عَنِ

الْمِغْطَابِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِهِ تَعَالَى وَالْفَرَضُ مِنَ الدُّعَاءِ بِذَلِكَ بَيَانٌ أَنَّ هَمَّهُمْ أَمْرُ

الْآخِرَةِ وَلِلذَلِكَ سَأَلُوا الْقَبَاتِ عَلَى الْهِدَايَةِ لِيَتَأَلَّوْا تَوَابَهَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

قَالَتْ: (تَكَرَّرَ سَوْءُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلِهِ الْآيَةُ هُوَ الْإِدْيَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ

مُخْتَلِفَاتٌ إِلَى آخِرِهَا وَقَالَ: لِإِذَا رَأَيْتَ الْدِينِ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الْدِينِ سَمَى اللَّهُ

فَأَخَذَرُوهُمْ) وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا أَعْتَابَ عَلَى أُمَّيِّ إِلَّا ثَلَاثٌ حِلَالٌ وَذَكَرَ مِنْهَا أَنْ يُفْتَحَ لَهُمُ الْكِتَابَ فَيَأْخُذَهُ

الْمُؤْمِنِ يَتَّبِعِي تَأْوِيلَهُ وَكَسَى يَتَّعَمُّ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهَ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ الْحَدِيثُ،

اے ہمارے رب۔ بیشک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے۔ اس دن کے لئے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ وہ قیامت کا دن ہے۔ پس تو ان کو ان کے اعمال کی جزاء دے گا۔ جس طرح تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ بیشک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ یعنی جو دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ اور میں غیب کی جانب توجہ کیلئے خطاب ہے۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ اللہ کا کلام ہو اور اس سے مقصد دعا ہو۔ کیونکہ ان کیلئے آخرت کا معاملہ اہم معاملات میں سے ہے۔ اور اسی لئے اس پر ثابت قدمی کا سوال کیا جاتا ہے۔ تاکہ اس کا ثواب حاصل کیا جائے۔

امام بخاری اور امام مسلم علیہما الرحمہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ" اور اس کے بعد فرمایا پس جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے یہ نام رکھا ہے پس ان سے بچو۔

امام طبرانی نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ نے سنا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر تین چیزوں کا اندیشہ ہے اور اس میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان کیلئے کتاب کھول دی جائے گی پس مومن اس کو پکڑے گا اور اس میں سے تاویل کو تلاش کرے گا حالانکہ تاویل کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ اور جو علم میں راسخ ہیں۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور صرف عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ

بیشک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں،

کفار کے اموال و اولاد آگ سے نہ بچائیں گے

"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ" أَيْ عَذَابِهِ "شَيْئًا وَأُولَئِكَ

هُمْ وَقُودُ النَّارِ" بِفَتْحِ الْوَاوِ مَا تَوَلَّدَ بِهِ،

بیشک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے یعنی ان سے عذاب کو دور نہ کر سکیں گے اور

وہی دوزخ کے ایندھن ہیں۔ یہاں وقوع کے ساتھ آیا ہے یعنی جس کے سبب سے آگ جلائی جاتی ہے۔

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ لَمْ يَتَّكِدْ بَلَنْ۔ مضارع واحد موث فاعل۔ اغنى۔ تو گھری، بے نیازی۔ غنى۔ مالدار۔ بے نیاز۔ اغنى عنه عیباً۔

اس کو کسی حد تک بے نیاز کر دینا۔ ہذا ما یعنی عنك شئنا لى تمہارے کسی کام نہ آئے گی۔ تمہارے لئے کسی فائدہ کی نہ ہوگی۔

مخصوص ہیں۔ عقاب کے اصل معنی پیچھے ہو لینے کے ہیں (جیسے تعاقب پیچھا کرنے کو کہتے ہیں) چنانچہ بولتے ہیں عقب الثانی الاول دوسرا پہلے کے پیچھے ہو لیا۔ اس اعتبار سے عقاب وہ سزا ہوئی جو ارتکاب جرم کے پیچھے دی جاتی ہے۔

قُلْ لِلدِّينِ كَفْرًا وَسَتْغْلِبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

کافروں سے فرمادیں۔ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔

وَنَزَلَ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ بِالإِسْلَامِ بَعْدَ مَرْجِعِهِ مِنْ بَدْرٍ فَقَالُوا لَا يُعْرَنُكَ أَنْ قَتَلْتَ نَفْرًا مِنْ قُرَيْشٍ أَعْمَارًا لَا يَعْرِفُونَ الْقِتَالَ، "قُلْ يَا مُحَمَّدٍ لِلدِّينِ كَفْرًا" مِنْ الْيَهُودِ "سَتْغْلِبُونَ" بِالنَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ وَصَرْبِ الْجَزِيَّةِ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ "وَتُحْشَرُونَ" بِالْوَجْهَيْنِ فِي الْإِخْرَةِ "إِلَىٰ جَهَنَّمَ" فَتَدْخُلُونَهَا "وَبِئْسَ الْمِهَادُ" الْفِرَاشُ هِيَ،

سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۲ کے سبب نزول کا بیان

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ بدر سے یہود لوٹ کر آئے تو آپ ﷺ نے انہیں اسلام لانے کا حکم دیا، تو انہوں نے کہا کہ چند غیر تجربہ کار قریشیوں کو قتل کر دینا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کیونکہ وہ قتال کو جانتے ہیں تھے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی،

یا محمد ﷺ آپ کافروں یعنی یہود سے فرمادیں۔ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے یہاں پر "سَتْغْلِبُونَ" تاء اور یاء دونوں کے ساتھ آیا کہ دن ان کا قتل ہونا، قید ہونا اور جزیہ دینا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہوا، اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، "وَتُحْشَرُونَ" یعنی آخرت کیلئے دونوں طرح سے ہے، تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ یعنی کتنا برا بچھونا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب بدر میں کفار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس ہوئے تو حضور نے یہود کو جمع کر کے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس سے پہلے اسلام لاؤ کہ تم پر ایسی مصیبت نازل ہو جیسی بدر میں قریش پر ہوئی تم جان چکے ہو میں نبی مرسل ہوں تم اپنی کتاب میں یہ لکھا پاتے ہو اس پر انہوں نے کہا کہ قریش تو فون حرب سے نا آشنا ہیں اگر ہم سے مقابلہ ہو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں خبر دی گئی کہ وہ مغلوب ہوں گے اور قتل کئے جائیں گے گرفتار کئے جائیں گے ان پر جو یہ مقرر ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز میں چھ سو کی تعداد کو قتل فرمایا اور بہتوں کو گرفتار کیا اور اہل خیبر پر جو یہ مقرر فرمایا۔

جنگ بدر کے بعد یہود کو دعوت اسلام دینے کا بیان

سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ جب بدر کی جنگ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظفر و منصور واپس ہوئے تو بنو قینقاع کے بازار میں

یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا! اس سے پہلے کہ قریش کی طرح تمہیں بھی ذلت و پستی دیکھنا پڑے اسلام قبول کر لو، تو اس سرکش جماعت نے جواب دیا کہ چند قریشیوں کو جو فنون جنگ سے نا آشنا تھے، آپ نے انہیں ہر الیا اور دماغ میں غرور سما گیا، اگر ہم سے لڑائی ہوئی تو ہم بتا دیں گے کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں، آپ کو ابھی تک ہم سے پالا ہی نہیں پڑا۔ اس پر یہ آیت اتری اور فرمایا گیا فتح بدر نے ظاہر کر دیا ہے کہ اللہ اپنے سچے اچھے اور پسندیدہ دین کو اور اس دین والوں کو عزت و حرمت عطا فرمانے والا ہے، وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی اطاعت گزار امت کا خود مددگار ہے۔ وہ اپنی باتوں کو ظاہر اور غالب کرنے والا ہے۔ دو جماعتیں لڑائی میں کھتم کتھا ہو گئی تھیں، ایک صحابہ کرام کی اور دوسری مشرکین قریش کی،

یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے، اس دن مشرکین پر اس قدر رعب غالب آیا اور اللہ نے اپنے بندوں کی اس طرح مدد کی گو مسلمان گنتی میں مشرکین سے کہیں کم تھے لیکن مشرکوں کو اپنے سے ڈگنے نظر آتے تھے، مشرکوں نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی جاسوسی کیلئے عمیر بن سعد کو بھیجا تھا جس نے آ کر اطلاع دی تھی کہ تین سو ہیں، کچھ کم یا زائد ہوں اور واقعہ بھی یہی تھا کہ صرف تین سو دس اور کچھ تھے لیکن لڑائی کے شروع ہوتے ہی اللہ عزوجل نے اپنے خاص اور چیدہ فرشتے ایک ہزار بھیجے۔ ایک معنی تو یہ ہیں، دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ کافر ہم سے دو چند ہیں، پھر بھی اللہ عزوجل نے انہی کی مدد کی۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بدری صحابہ تین سو تیرہ تھے اور مشرکین چھ سو سولہ تھے۔ لیکن تواریخ کی کتابوں میں مشرکین کی تعداد نو سو سے ایک ہزار تک بیان کی گئی ہے، ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ کا قرآن کے الفاظ سے یہ استدلال ہو کہ ابن الحجاج قبلیہ کا جو سیاہ قام غلام پکڑا ہوا آیا تھا اس سے جب حضور نے پوچھا کہ قریش کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا بہت ہیں، آپ نے پھر پوچھا اچھا روز کتنے اونٹ کتنے ہیں، اس نے کہا ایک دن نو دوسرے دن دس، آپ نے فرمایا بس تو ان کی گنتی نو سو اور ایک ہزار کے درمیان ہے۔ پس مشرکین مسلمانوں سے تین گنے تھے۔

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ

مِثْلِيهِمْ رَأَى الْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝

بیشک تمہارے لئے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھڑپڑے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر کہ انہیں آنکھوں

دیکھا اپنے سے دو ٹا سمجھیں، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیشک اس میں عقلمندوں کے لئے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے،

اہل عقل کیلئے حصول عبرت کی دلیل کا بیان

"قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا" فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلِيهِمْ رَأَى الْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝

"مِثْلِهِمْ" اَمَى الْمُسْلِمِينَ اَمَى اَكْثَرَهُمْ مِنْهُمْ وَكَانُوا نَحْوَ اَلْفٍ "رَأَى الْعَيْنَ" اَمَى رُؤْيَا ظَاهِرَةً مُعَايَنَةً وَقَدْ نَصَرَهُمُ اللّٰهُ مَعَ قَلَّتِهِمْ "وَاللّٰهُ يُؤْتِيهِمْ" بِقُوَى "بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ اِنْ لِيْ ذٰلِكَ" الْمَدْحُور "اَلْبِرَّةَ لِاَوْلَى الْاَبْصَارِ" لِذَوَى الْبَصَائِرِ اَلْاَلَّا تَعْتَبِرُوْنَ بِذٰلِكَ فَتُؤْمِنُوْنَ.

پیشک تہارے لئے نشانی یعنی عبرت تھی۔ اور یہاں فعل کو فاصلہ کرنے کیلئے ذکر کیا ہے۔ دو گروہوں میں جو آپس میں بدر کے دن قتال کرتے ہوئے بھڑ پڑے ایک گروہ اللہ کی راہ یعنی اس کی طاعت میں لڑتا۔ اور وہ نبی مکرم حضرت محمد ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھ تین سو تیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ جن کے پاس دو گھوڑے، سات زرہیں اور آٹھ تلواریں تھیں۔ اور اکثر پیادہ تھے۔ اور دوسرا گروہ کافر کہ انہیں آنکھوں نے دیکھا اپنے سے دو گنا سمجھا۔ یعنی ان کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی۔ اور رویت سے مراد آنکھوں سے ظاہری معائنہ کرنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قلیل ہونے کے باوجود مدد کی۔ اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے پیشک ان ذکر وہ امور میں عقلمندوں کے لئے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ یعنی دیکھنے والے کیوں نہیں اس سے عبرت پکڑتے تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔

غزوہ بدر میں اہل ایمان اور مشرکوں کی تعداد کا بیان

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بدر والے دن ہمیں مشرکین کچھ زیادہ نہیں لگے، ہم نے غور سے دیکھا پھر بھی یہی معلوم ہوا کہ ہم سے ان کی گنتی زیادہ نہیں، دوسری روایت میں ہے کہ مشرکین کی تعداد اس قدر کم معلوم ہوئی کہ میں نے اپنے پاس کے ایک شخص سے کہا کہ یہ لوگ تو کوئی ستر ہوں گے، اس نے کہا نہیں نہیں سو ہوں گے، جب ان میں سے ایک شخص پکڑا گیا تو ہم نے اس سے مشرکین کی گنتی پوچھی، اس نے کہا ایک ہزار ہیں۔ اب جبکہ دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے تو مسلمانوں کو یہ معلوم ہونے لگا کہ مشرکین ہم سے دو گنے ہیں۔ یہ اس لئے کہ انہیں اپنی کمزوری کا یقین ہو جائے اور یہ اللہ پر پورا بھروسہ کر لیں اور تمام تر توجہ اللہ کی جانب پھیر لیں اور اپنے رب عزوجل سے اعانت اور امداد کی دعائیں کرنے لگیں، ٹھیک اسی طرح مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد دو گنی معلوم ہونے لگی تاکہ ان کے دلوں میں رعب اور خوف بیٹھ جائے اور گھبراہٹ اور پریشانی بڑھ جائے، پھر جب دونوں بھڑ گئے اور لڑائی ہونے لگی تو ہر فریق دوسرے کو اپنی نسبت کم نظر آنے لگا تاکہ ایک دل کھول کر حوصلہ نکالے اور اللہ تعالیٰ حق و باطل کا صاف فیصلہ کر دے، ایمان و کفر و طغیان پر غالب آ جائے۔ مومنوں کو عزت اور کافروں کو ذلت مل جائے، جیسے اور جگہ ہے آیت (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ) 3۔ آل عمران: 123) یعنی البتہ اللہ تعالیٰ نے بدر والے دن تمہاری مدد کی حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے۔ اسی لئے یہاں بھی فرمایا اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے طاقتور بنا دے۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ

وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حُسْنُ الْمَأَابِ ۝

لوگوں کے لئے ان خواہشات کی محبت آراستہ کر دی گئی ہے۔ عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کئے ہوئے خزانے اور

نشان کئے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، یہ دنیوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانا ہے۔

دنیا کی زندگی میں کثرتِ شہوات کا بیان

"زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ" مَا تَشْتَهِيهِ النَّفْسُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ زَيْنًا اللَّهُ ابْتِلَاءً أَوْ الشَّيْطَانِ "مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ" الْأَمْوَالِ الْكَثِيرَةِ "الْمُقَنْطَرَةِ" الْمُجْمَعَةَ "مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ" الْحَسَانَ "وَالْأَنْعَامِ" أَيْ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالغَنَمَ "وَالْحَرْثِ" الزَّرْعَ "ذَلِكَ" الْمَذْكُورُ "مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" يَتَمَتَّعُ بِهِ فِيهَا ثُمَّ يَفْنَى "وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَأَابِ" الْمَرْجِعُ وَهُوَ الْجَنَّةُ فَيَنْبَغِي الرَّغْبَةَ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ،

لوگوں کے لئے ان خواہشات کی محبت آراستہ کر دی گئی ہے یعنی جن کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مزین کر دیا ہے آزمائش کیلئے یا شیطان ان کی طرف درغلالتا ہے۔ اگرچہ وہ عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کئے ہوئے کثیر خزانے اور نشان کئے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں، یہ دنیوی زندگی کا سامان ہے، جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانا ہے۔ یعنی اسی جانب لوٹنا ہے اور وہ ٹھکانہ جنت ہے لہذا اسی طرف جانب رغبت رکھنی چاہئے جبکہ اس کے سوا کی ضرورت نہیں ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

زین۔ تزئین سے ماضی مجہول واحد مذکر غائب۔ وہ سنوارا گیا۔ مزین کیا گیا۔ اچھا دکھایا گیا۔ قناطر۔ قطار کی جمع۔ ڈھیر۔ ابنار۔ کثیر مال۔ ٹیل۔ قطار کی لفظی ساخت بلندی کے مفہوم کو چاہتی ہے اسی لئے اونچی عمارت کو قنطرہ کہتے ہیں۔ مقنطرہ۔ ڈھیر کیا ہوا۔ قنطرہ مصدر باب فعللۃ رباعی مجرد۔

المسومة۔ اسم مفعول۔ واحد مؤنث۔ تسویم مصدر سومۃ سے باب تفعیل نشان زدہ ممتاز۔ سیمۃ سومۃ۔ سیماعلامت، نشان۔ سوم کے معنی کسی چیز کی طلب میں جانا۔ اس مفہوم کے دو اجزاء ہیں۔ جانا اور طلب۔ کبھی صرف دوسرا جزو ملحوظ ہوتا ہے جیسے یومومکم سوء العذاب (3: 4) تمہیں سخت تکلیفیں دینے کی تلاش میں رہتے تھے۔

چرانے کو بھیجنے کے لئے بھی آتا ہے ست (اب نصر) است (باب افعال) سومت (باب تفعیل) میں نے چرانے کے لئے

بیجا۔ قرآن حکیم میں ہے۔ شجر لبہ نسیمون، درختوں میں تم اونٹوں کو چراتے ہو یا چرانے کے لئے بھیجتے ہو۔ سائمتہ۔ چرانے والے جانور۔

ماہ۔ ماہ مصدر بھی ہے اور اسم زمان و مکان بھی۔ لوٹنا۔ لوٹنے کی جگہ۔ لوٹنے کا وقت اوب اور ایاب مصدر ہیں۔ ان الینا ایہم، تحقیق ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے۔

قطار کی مقدار میں مفسرین کے اختلافی اقوال کا بیان

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ قطار کی مقدار میں مفسرین کا اختلاف ہے، ماہصل یہ ہے کہ بہت زیادہ مال کو قطار کہتے ہیں، جیسے حضرت ضحاک کا قول ہے، اور اقوال بھی ملاحظہ ہوں، ایک ہزار دینار، بارہ ہزار چالیس ہزار ساٹھ ہزار، ستر ہزار، اسی ہزار وغیرہ وغیرہ۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے، ایک قطار بارہ ہزار اوقیہ کا ہے اور ہر اوقیہ بہتر ہے زمین و آسمان سے، غالباً یہاں مقدار ثواب کی بیان ہوئی ہے جو ایک قطار ملے گا۔

اسی طرح ابن جریر میں حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابن عمر سے بھی مروی ہے، اور ابن ابی حاتم میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوالدرداء سے مروی ہے کہ قطار بارہ سواوقیہ ہیں، ابن جریر کی ایک مرفوع حدیث میں سواوقیہ آئے ہیں۔

ابن مردویہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سو آیتیں پڑھ لے غفلوں میں نہیں لکھا جائے گا اور جس نے سو سے ہزار تک پڑھ لیں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قطار اجر ملے گا، اور قطار بڑے پہاڑ کے برابر ہے، مستدرک حاکم میں ہی اس آیت کے اس لفظ کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہزار اوقیہ، امام حاکم اسے صحیح اور شرط شیخین پر بنتلاتے ہیں۔ بخاری مسلم نے اسے نقل نہیں کیا، طبرانی وغیرہ میں ہے ایک ہزار دینار، حضرت حسن بصری سے موقوفاً یا مرسلہ مروی ہے کہ بارہ سو دینار، حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے، ضحاک فرماتے ہیں بعض عرب قطار کو بارہ سو کا بتاتے ہیں، بعض بارہ ہزار کا، حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں تیل کی کھال کے بھر جانے کے برابر سونے کو قطار کہتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ آل عمران، ۱۴، بیروت لبنان)

قُلْ أَوْبَتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝

تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لئے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں

رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور ستھری بہیاں اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔

دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی کی طرف دعوت کا بیان

"قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ" "أَتَّبِعُكُمْ" "أَخْبِرُكُمْ" "بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ" "الْمَذْكُورِ مِنَ الشَّهَوَاتِ اسْتَفْهَامِ"

تَقْرِيرٌ "لِلَّذِينَ اتَّقَوْا" الشُّرَكَ "عِنْدَ رَبِّهِمْ" مَعْبَرٌ مُبْتَدِئَةٌ "بِحَسَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ عَالِدِينَ" أَيْ مُقَدَّرِينَ الْعُلُودَ "لِيَهَا" إِذَا دَخَلُوهَا "وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ" مِنَ الْعَيْضِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُسْتَقَدَّرُ "وَرِضْوَانٌ" بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ لُفْتَانٍ أَيْ رِضَا كَثِيرٌ "مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ" عَالِمٌ "بِالْعِبَادِ" لِيَجْازِيَ كُلًّا مِنْهُمْ بِعَمَلِهِ،

یا محمد ﷺ تم اپنی قوم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں۔ یعنی شہوت یافتہ چیزوں کا بیان ہوا اور یہ استفہام تقریری ہے پرہیزگاروں کے لئے، یعنی جو شرک سے بچنے والے ہیں۔ اور عند ربکم یہ مبتداء کی خبر ہے۔ ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور جب اس میں داخل ہوں گے تو ان کیلئے حیض وغیرہ اور ہر قسم کی نجاست سے صاف ستھری پیماں ہوں گی۔ اور رضوان یہ پہلے حرف کی کسرہ کے ساتھ آیا ہے اور ضمہ کے ساتھ بھی آتا ہے جس میں دو لغات ہیں یعنی کثیر رضا ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ پس وہ ان میں سے سب کو ان کے عمل کی جزاء دے گا۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

ابنکم۔ استفہامیہ نہیں بلکہ تقریر اور شہوت کے لئے ہے انہی مضارع واحد متکلم تنبیہ (باب تفعیل) سے بمعنی خبر دینا۔ بتانا۔ کم ضمیر مفعول جمع مذکر حاضر۔ کیا میں تم کو بتاؤں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ خیر۔ فعل التفضیل کا صیغہ۔ بہتر۔ زیادہ اچھی، عمدہ تر، ذلک سے مراد وہ چیزیں اور نعمتیں جو دنیاوی ہیں اور اوپر مذکور ہوتی ہیں۔ (وہ بہتر چیز کوئی ہے وہ یہ کہ متقیوں کے لئے ان کے رب کے ہاں جنتیں ہیں جن میں نہریں جاری ہیں)۔ ازواج اور رضوان کا عطف جنت پر ہے۔ اور ان کے لئے ہوں گی پاک پیماں اور خدا کی خوشنودی۔

سورہ آل عمران کی آیت ۱۴، ۱۵ کے شان نزول کا بیان

مسند احمد میں ہے کہ جب یہ آیت یعنی ۱۴ نمبر نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ جبکہ تو نے اسے زینت دے دی تو اس کے بعد کیا؟ اس پر اس کے بعد والی آیت اتری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بہترین چیزیں بتاتا ہوں، یہ تو ایک نہ ایک روز نازل ہونے والی ہیں اور میں جن کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں وہ صرف دیر پا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، سنو اللہ سے ڈرنے والوں کیلئے جنت ہے جس کے کنارے کنارے اور جس کے درختوں کے درمیان قسم قسم کی نہریں بہ رہی ہیں، کہیں شہد کی، کہیں دودھ کی، کہیں پاک شراب کی، کہیں نفیس پانی کی، اور وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی کان نے سنی ہوں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں نہ کسی دل میں خیال بھی گزرا ہو، ان جنتوں میں یہ متقی لوگ ابداً با در ہیں گے نہ یہ نکالے جائیں نہ انہیں دی ہوئی نعمتیں گم ہوں گی نہ فنا ہوں گی، پھر وہاں بیویاں ملیں گی جو میل کچیل سے خباثت اور برائی سے حیض اور نفاس سے گندگی اور پلیدی سے پاک ہیں، ہر طرح ستھری اور پاکیزہ، ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضامندی انہیں

حاصل ہو جائے گی اور ایسی کہ اس کے بعد، ننگی کا کھٹکا ہی نہیں، اسی لئے سورۃ برات کی آیت میں فرمایا اور ضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا مندی کا حاصل ہو جانا بھی سب سے بڑی چیز ہے، یعنی تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت رضائے رب اور مرضی مولا ہے۔ تمام بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں وہ بخوبی جانتا ہے کہ کون مہربانی کا مستحق ہے۔

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفَنَا عَذَابَ النَّارِ

جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب! ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں سو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

گناہوں سے مغفرت کیلئے دعا میں وسیلہ لانے کا بیان

"الَّذِينَ" نعت او بَدَل مِنْ الَّذِينَ قَبْلَهُ "يَقُولُونَ" يَا رَبَّنَا إِنَّنا أَمْنَا" صَدَقْنَا بِكَ وَبِرَسُولِكَ "فاغفر لنا ذنوبنا وفنا عذاب النار"

الذین یہ ماقبل سے نعت ہے یا پھر بدل ہے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں۔ اے ہمارے رب! ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں یعنی ہم نے تیری اور تیرے رسول ﷺ کی تصدیق کی۔ لہذا تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

متقیوں کے تعارف کا بیان

اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اے پروردگار ہم تجھ پر اور تیری کتاب پر اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہمارے اس ایمان کے باعث جو تیری ذات اور تیری شریعت پر ہے تو ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے، یہ متقی لوگ اللہ کی اطاعت بجالاتے ہیں اور حرام چیزوں سے الگ رہتے ہیں، صبر کے سہارے کام لیتے ہیں اور اپنے ایمان کے دعوے میں بھی سچے ہیں، کل اچھے اعمال بجالاتے ہیں خواہ وہ ان کے نفس کو کتنے بھاری پڑیں، اطاعت اور خشوع خضوع والے ہیں، اپنے مال اللہ کی راہ میں جہاں جہاں حکم ہے خرچ کرتے ہیں، صلہ رحمی میں رشتہ داری کا پاس رکھنے میں برائیوں کے روکنے آپس میں ہمدردی اور خیر خواہی کرنے میں حاجت مندوں، مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ احسان کرنے میں سخاوت سے کام لیتے ہیں اور سحری کے وقت کچھلی رات کو اٹھ اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت استغفار افضل ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے یہی فرمایا تھا کہ آیت (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي) 12- یوسف: 98) رب میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے لئے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، اس سے مراد بھی سحری کا وقت ہے، اپنی اولاد سے فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت میں تمہارے لئے استغفار کروں گا،

بخاری و مسلم وغیرہ کی حدیث میں جو بہت سے صحابیوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آخری تہائی باقی رہتے ہوئے آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی سائل ہے؟ جسے میں دوں، کوئی دعا

مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اسے بخشوں،

بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات درمیانی اور آخری رات میں وتر پڑھے ہیں، سب سے آخری وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر پڑھنے کا سحری تک تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رات کو تہجد پڑھتے رہتے اور اپنے غلام حضرت نافع سے پوچھتے کیا سحر ہوگئی، جب وہ کہتے ہاں تو آپ صبح صادق کے نکلنے کی دعا استغفار میں مشغول رہتے، حضرت حاطب فرماتے ہیں سحری کے وقت میں نے سنا کہ کوئی شخص مسجد کے کسی گوشہ میں کہہ رہا ہے اے اللہ تو نے مجھے حکم کیا میں بجالایا، یہ سحر کا وقت ہے مجھے بخش دے، میں نے دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہمیں حکم کیا جاتا تھا کہ ہم جب تہجد کی نماز پڑھیں تو سحری کے آخری وقت ستر مرتبہ استغفار کریں اللہ سے بخشش کی دعا کریں۔

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالْمُسْتَفْعِينَ بِالْأَسْحَارِ

صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔

"الصَّابِرِينَ" عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنْ الْمَعْصِيَةِ نَعْتٌ "وَالصَّادِقِينَ" فِي الْإِيمَانِ "وَالْمُتَّقِينَ" الْمُطِيعِينَ لِلَّهِ
"وَالْمُؤْمِنِينَ" الْمُتَصَدِّقِينَ "وَالْمُسْتَفْعِينَ" اللَّهُ بَأَنْ يَقُولُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا "بِالْأَسْحَارِ" أَوْ آخِرِ
اللَّيْلِ خُصَّتْ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا وَقْتُ الْغَفْلَةِ وَلَذَلِكَ النَّوْمُ،

صبر کرنے والے ہیں یعنی طاعت پر صبر کرنے والے اور نافرمانی سے بچ کر صبر کرنے والے لائق تعریف ہیں۔ اور قول یعنی ایمان میں سچے اور عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر کو اس لئے خاص طور پر ذکر کیا ہے کیونکہ یہ وقت غفلت اور نیند کی لذت کا ہوتا ہے۔

نیک لوگوں کی پانچ صفات کا بیان

اس آیت میں ایسے متقی لوگوں کی پانچ صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی صفت صبر ہے۔ صبر ایک جامع اصطلاح ہے جس کا اطلاق عموماً دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کسی مصیبت کے پیش آنے پر جزع و فزع سے پرہیز کیا جائے اور اسے اللہ کی رضا کی خاطر خوشدلی سے برداشت کیا جائے اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالی جائے یا ایسی حرکت نہ کی جائے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو۔ اور دوسرے یہ کہ دین کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات و مصائب کو خوشدلی سے برداشت کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے جسے دوسرے لفظوں میں استقامت بھی کہتے ہیں اور یہ بھی صبر ہی کی قسم ہے۔ دوسری صفت صادق ہونا ہے۔ صادق کے لفظ کا اطلاق صرف اس شخص پر ہی نہیں ہوتا جو سچ بولنے کا عادی ہو بلکہ اس پر بھی ہوتا ہے جو اپنے تمام معاملات میں راست باز ہو۔ بدعہد یوں اور فریب کاریوں سے بچنے والا ہو۔ تیسری صفت شریعت کے اوامر و نواہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ چوتھی

صفت اللہ کے عطا کردہ مال و دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور پانچویں صفت مذکورہ اعمال کو بجالانے پر پھول جانے کی بجائے اللہ سے استغفار کرنا ہے جس کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہوتا ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصہ میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے: کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ بخش دوں؟"

(بخاری، کتاب الدعوات، باب الدعاء نصف اللیل)

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر

اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عزت والا حکمت والا،

معبود حقیقی کی پہچان کیلئے دلائل و آیات کا بیان

"شَهِدَ اللَّهُ" بَيْنَ لِحَلْفِهِ بِالذَّلِيلِ وَالْآيَاتِ "أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ" أَيْ لَا مَعْبُودَ فِي الْوُجُودِ بِحَقِّ "إِلَّا هُوَ" شَهِدَ بِذَلِكَ "وَالْمَلَائِكَةُ" بِالْأَقْرَارِ "وَأُولُو الْعِلْمِ" مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ بِالْإِعْتِقَادِ وَاللَّفْظِ "قَائِمًا" بِتَدْبِيرِ مَصْنُوعَاتِهِ وَنُصْبِهِ عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلِ فِيهَا مَعْنَى الْجُمْلَةِ أَيْ تَفَرَّدَ "بِالْقِسْطِ" بِالْعَدْلِ "لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ" كَثْرَةً تَأْكِيدًا "الْعَزِيزُ" فِي مُلْكِهِ "الْحَكِيمُ" فِي صُنْعِهِ،

اور اللہ نے گواہی دی یعنی اس نے مخلوق کیلئے دلائل و آیات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی معبود برحق نہیں ہے۔ اور فرشتوں نے اقرار کے ساتھ اور عالموں یعنی انبیاء اور اہل ایمان نے عقیدے کے ساتھ انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اور قائم کا لفظ یہ تدبیر مصنوعات کے ساتھ آیا ہے۔ اور یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اور اس میں عامل معنی جملہ ہے یعنی تفرّد کہ وہ عدل کرنے والا ہے۔ یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ بہ طور تاکید مکرر ہے۔ وہ غالب اپنے ملک میں، اپنی صنعت میں حکمت والا ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۱۸ کے شان نزول کا تفسیری بیان

امام قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ احبار شام میں سے دو شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب انہوں نے مدینہ طیبہ دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ نبی آخر الزماں ﷺ کے شہر کی یہی صفت ہے، جو اس شہر میں پائی جاتی ہے جب آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور ﷺ کے شکل و شمائل تو ریت کے مطابق دیکھ کر حضور کو پہچان لیا اور عرض کیا آپ محمد ﷺ ہیں حضور ﷺ نے فرمایا ہاں، پھر عرض کیا کہ آپ احمد ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمایا ہاں، عرض کیا ہم ایک سوال کرتے

ہیں اگر آپ نے ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے فرمایا سوال کرو انہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کو سن کر وہ دونوں جبر مسلمان ہو گئے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کعبہ معظمہ میں تین سو ساٹھ بت تھے جب مدینہ طیبہ میں یہ آیت نازل ہوئی تو کعبہ کے اندر وہ سب سجدہ میں گر گئے۔ (تفسیر قرطبی، سورہ آل عمران، بیروت لبنان)

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

بیشک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر اس کے کہ انہیں علم آچکا اپنے دلوں کی جلن سے

اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بیشک اللہ جلد حساب لینے والا ہے،

اللہ کے نزدیک اسلام کے دین ہونے کا بیان

"إِنَّ الدِّينَ" الْمَرْضِيَّ "عِنْدَ اللَّهِ" هُوَ "الْإِسْلَامُ" أَي الشَّرْعُ الْمَبْعُوثُ بِرِ الْرُّسُلِ الْمَنْبِيِّ عَلَى التَّوْحِيدِ وَفِي قِرَاءَةِ بِفَتْحِ أَنْ بَدَلَ مِنْ أَنَّهُ الْخِ بَدَلَ اشْتِمَالِ "وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ" الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فِي الدِّينِ بَأَنَّ وَحَدَّ بَعْضٌ وَكَفَّرَ بَعْضٌ "إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ" بِالتَّوْحِيدِ "بَغْيًا" مِنَ الْكَافِرِينَ "بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ" "فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ" أَي الْمَجَازَاةَ لَهُ.

بیشک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے یعنی ایسی شریعت جس کے ساتھ رسولان عظام کی بعثت ہوئی۔ جو توحید کی بنیاد پر ہے۔ اور ایک قرأت میں "ان" فتح کے ساتھ یعنی انہ سے بدل اشتمال ہے۔ اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی یعنی یہود و نصاریٰ دین میں کہ بعض نے توحید کو مانا اور بعض نے نہ مانا۔ مگر اس کے کہ انہیں توحید کا علم آچکا اپنے دلوں کی جلن سے اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بیشک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اس کی جزاء دینے والا ہے۔

جنت میں لے جانی والی آیت کا بیان

امام طبرانی کی طبرانی میں ہے حضرت غالب قطان فرماتے ہیں میں کوفہ میں تجارتی غرض سے گیا اور حضرت اعمش کے قریب ٹھہرا، رات کو حضرت اعمش تہجد کیلئے کھڑے ہوئے پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے جب اس آیت تک پہنچے اور آیت (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) 3- آل عمران: 19) پڑھا تو فرمایا انا اشهد بما شهد الله به واستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله ديعته یعنی میں بھی شہادت دیتا ہوں اس کی جس کی شہادت اللہ نے دی اور میں اس شہادت کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یہ میری رات اللہ کے پاس ہے، پھر کئی دفعہ آیت (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) 3- آل عمران: 19) پڑھا، میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید اس بارے میں کوئی حدیث سنی ہوگی، صبح ہی صبح میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ ابو محمد کیا بات تھی جو آپ اس

آیت کو بار بار پڑھتے رہے؟ کہا کیا اس کی فضیلت تمہیں معلوم نہیں؟ میں نے کہا حضرت میں تو مہینہ بھر سے آپ کی خدمت میں ہوں لیکن آپ نے حدیث بیان ہی نہیں کی، کہنے لگے اللہ کی قسم میں تو سال بھر تک بیان نہ کروں گا، اب میں اس حدیث کے سننے کی خاطر سال بھر تک ٹھہرا رہا اور ان کے دروازے پر پڑا رہا جب سال کامل گزر چکا تو میں نے کہا: اے ابو محمد سال گزر چکا ہے، سن مجھ سے ابو وائل نے حدیث بیان کی، اس نے عبد اللہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ عزوجل فرمائے گا میرے اس بندے نے میرا عہد لیا ہے اور میں عہد کو پورا کرنے میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں، میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ صرف اسلام ہی کو قبول فرماتا ہے، اسلام ہر زمانے کے پیغمبر کی وحی کی تابعداری کا نام ہے، اور سب سے آخر اور سب رسولوں کو ختم کرنے والے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی نبوت کے بعد نبوت کے سب راستے بند ہو گئے اب جو شخص آپ کی شریعت کے سوا کسی چیز پر عمل کرے اللہ کے نزدیک وہ صاحب ایمان نہیں جیسے اور جگہ ہے آیت (وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) 3- آل عمران: 85) جو شخص اسلام کے سوا اور دین کی تلاش کرے وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اسی طرح اس آیت میں دین کا انحصار اسلام میں کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس کی قرأت میں (آیت شہد اللہ انہ) ہے اور ان الاسلام ہے، تو معنی یہ ہوں گے، خود اللہ کی گواہی ہے اور اس کے فرشتوں اور ذی علم انسانوں کے نزدیک مقبول ہونے والا دین صرف اسلام ہی ہے، جمہور کی قرأت میں ان زیر کے ساتھ ہے اور معنی کے لحاظ سے دونوں ہی ٹھیک ہیں، لیکن جمہور کا قول زیادہ ظاہر ہے

دین اور اسلام کے معانی و بہ طور اصطلاح کا بیان

عربی زبان میں لفظ دین کے چند معنی ہیں، جس میں ایک معنی ہیں طریقہ اور روش، قرآن کریم کی اصطلاح میں لفظ دین ان اصول و احکام کے لئے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء میں مشترک ہیں، اور لفظ "شریعت" یا "منہاج" یا بعد کی اصطلاحات میں لفظ "مذہب" فروعی احکام کے لئے بولے جاتے ہیں، جو مختلف زمانوں اور مختلف امتوں میں مختلف ہوتے چلے آئے ہیں، قرآن کریم کا ارشاد ہے: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا - ۴) "یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہی دین جاری فرمایا جس کی وصیت تم سے پہلے نوح علیہ السلام کو اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو کی گئی تھی"

اس سے معلوم ہوا کہ دین سب انبیاء علیہم السلام کا ایک ہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے جامع کمالات اور تمام نقائص سے پاک ہونے اور اس کے سوا کسی کالائق عبادت نہ ہونے پر دل سے ایمان اور زبان سے اقرار، روز قیامت اور اس میں حساب کتاب اور جزا و سزا اور جنت و دوزخ پر دل سے ایمان لانا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کے بھیجے ہوئے ہر نبی و رسول اور ان کے لائے ہوئے احکام پر اسی طرح ایمان لانا۔ اور لفظ "اسلام" کے اصلی معنی ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اور اس کے تابع

فرمان ہونا، اس کے معنی کے اعتبار سے ہر نبی و رسول کے زمانہ میں جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کے لائے ہوئے احکام میں ان کی فرمانبرداری کی وہ سب مسلمان اور مسلم کہلانے کے مستحق تھے، اور ان کا دین دین اسلام تھا، اسی معنی کے لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: (وامرت ان اکون من المسلمین (سورۃ یونس:) اور اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اور اپنی امت کو امت مسلمہ فرمایا) ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك. (بقرہ) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اسی معنی کے اعتبار سے کہا تھا (واشهد باننا مسلمون. (آل عمران:)

اور بعض اوقات یہ لفظ خصوصیت سے اس دین و شریعت کے لئے بولا جاتا ہے جو سب سے آخرت میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس نے پچھلی تمام شرائع کو منسوخ کر دیا اور جو قیامت تک باقی رہے گا، اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ صرف دین محمدی اور امت محمدیہ کے لئے مخصوص ہو جاتا ہے۔ جبرئیل علیہ السلام کی ایک حدیث جو تمام کتب حدیث میں مشہور ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی یہی خاص تفسیر بیان فرمائی ہے، آیت مذکورہ کے لفظ "الاسلام" میں بھی دونوں معنی کا احتمال ہے۔ پہلے معنی لئے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین صرف دین اسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بنانا اور ہر زمانہ میں جو رسول آئے اور وہ جو کچھ احکام لائے اس پر ایمان لانا اور اس کی تعمیل کرنا اس میں دین محمدی کی اگرچہ تخصیص نہیں، لیکن عام قاعدہ کے ماتحت حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان پر اور ان کے لائے ہوئے تمام احکام پر ایمان و عمل بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ نوح علیہ السلام کے زمانہ دین مقبول وہ تھا جو نوح علیہ السلام لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں وہ جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا اسلام وہ تھا جو الواح توراہ اور موسوی تعلیمات کی صورت میں آیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا اسلام وہ جو انجیل اور عیسوی ارشادات کے رنگ میں نازل ہوا اور آخرت میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا اسلام وہ ہوگا جو قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے نقشہ پر مرتب ہوا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر نبی کے زمانہ میں ان کا لایا ہوا دین ہی دین اسلام اور عند اللہ مقبول تھا، جو بعد میں یکے بعد دیگرے منسوخ ہوتا چلا آیا، آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین اسلام کہلایا، جو قیامت تک باقی رہے گا۔

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ

ءَأَسْلَمْتُمْ ۗ فَإِنْ آسَلَّمُوا فَقَدْ اٰهْتَدَوْا ۗ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۗ وَاللّٰهُ بِبَصِيْرٍ ۗ بِالْعِبَادِ ۝

اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوں اور جو میرے پیرو ہوئے اور کتابیوں

اور ان پر دھوں سے فرماؤ کیا تم نے گردن رکھی پس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پاگئے اور اگر منہ پھیریں تو تم پر تو یہی حکم

پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے،

بارگاہ الوہیت میں جھک جانے کا بیان

"فَإِنْ حَاجُّوكَ فَاصْصَمْ كَالْكَفَّارِ يَا مُحَمَّدٍ فِي الدِّينِ" "قُلْ" لَهُمْ "أَسَلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ" "أَنْقَذْتُ لَهُ أَنَا" "وَمَنِ اتَّبَعَنِ" وَخَصَّ الْوَجْهَ بِالذِّكْرِ لِشَرَفِهِ لَفَعِيهِ أَوْلَى "وَقُلْ لِلدِّينِ أُوْتُوا الْكِتَابَ" الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى "وَالْأُمِّيِّينَ" مُشْرِكِي الْعَرَبِ "أَسَلَمْتُمْ" أَيْ أَسَلِمُوا "فَإِنْ أَسَلِمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا" مِنْ الضَّلَالِ "وَإِنْ تَوَلَّوْا" عَنِ الْإِسْلَامِ "فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ" أَيْ التَّبْلِيغُ لِلرَّسَالَةِ "وَاللَّهُ بِصِيرِ بَالْعِبَادِ" فَيَجَازِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ وَهَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ،

اگر وہ تم سے حجت کریں یعنی یا محمد ﷺ اگر کفار آپ سے دین میں جھگڑا کریں۔ تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوں اور جو میرے پیرو کار ہوئے اور یہاں چہرے کا ذکر اس لئے خاص طور پر کیا ہے وہ معزز ہوتا ہے لہذا دوسروں افضل ہے۔ اور کتابیوں یعنی یہود نصاریٰ سے اور ان پر ہوں یعنی مشرکین عرب سے فرماؤ کیا تم نے گردن رکھی پس اگر وہ گردن رکھیں جب تو گمراہی سے راہ پاگئے اور اگر اسلام سے منہ پھیریں تو تم پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے یعنی حکم رسالت کو پہنچانا ہے۔ اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، پس وہ ان کے اعمال کی جزاء دے گا۔ اور یہ حکم جہاد کے حکم سے پہلے کا ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

ومن اتبعن۔ اتبعن اصل میں اتبعنی تھا۔ اور وہ جنہوں نے میری پیروی کی۔ الامیین۔ مشرکین عرب جو اہل یہود اور نصاریٰ کے علاوہ تھے۔ امی کے معنی اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے۔ اس زمانہ میں عرب کی یہ مخصوص صفت تھی کہ وہ اکثر و بیشتر بے پڑھے لکھے تھے اور اس صفت میں دوسری قوموں سے ممتاز تھے۔
تولوا۔ ماضی جمع مذکر غائب تولى سے۔ اگر تولى کا لفظ متعدی بنفسہ ہو تو معنی ولایت (دوستی) اور قریب ترین مواضع سے اس کے حصول کو چاہتا ہے۔ جیسے دلالت سماعی کذا۔ میں نے اپنے کان کو فلاں چیز پر لگایا۔ یا جیسے قرآن حکیم میں ہے ومن يتولى الله (دسولہ 5: 56) اور جو شخص خدا اور اس کے رسول سے دوستی کرے گا۔

اور جب تعدیہ بذریعہ عن ہو خواہ عن لفظوں میں مذکور ہو یا مقدر تو اس کے معنی اعراض اور روگردانی اور دور ہونے کے ہیں جیسے آیت ہذا میں۔ یہاں عن مقدر ہے پس فان تولوا کا معنی ہوگا اگر وہ روگردانی کریں۔
نبی کریم ﷺ کی برکت سے اسلام قبول کرنے کا والے نوجوان کا بیان

بخاری و مسلم وغیرہ میں کئی کئی واقعات سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے تمام بادشاہوں کو اور دوسرے اطراف کے لوگوں کو خطوط بھجوائے جن میں انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی خواہ وہ عرب ہوں عجم ہوں اہل کتاب

ہوں مذہب والے ہوں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے فرض کو تمام وکمال تک پہنچا دیا۔

مصنف عبدالرزاق میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جس کے کان میں میری نسبت کی آواز پہنچے اور وہ میری لائی ہوئی چیز پر ایمان نہ لائے خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی ہو مگر مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے گا تو قطعاً جہنمی ہوگا، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث مروی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ میں ہر ایک سرخ و سیاہ کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایک اور حدیث میں ہے ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا اور میں تمام انسانوں کیلئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

مسند احمد میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے وضو کا پانی رکھا کرتا تھا اور نعلین مبارک لا کر رکھ دیتا تھا، بیمار پڑا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کیلئے تشریف لائے، اس وقت اس کا باپ اس کے سر ہانے بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں لا الہ الا اللہ کہہ، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور باپ کو خاموش دیکھ کر خود بھی چپ کر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی فرمایا اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا باپ نے کہا ابو القاسم کی مان لے (صلی اللہ علیہ وسلم) پس اس بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، وہاں سے یہ فرماتے ہوئے اٹھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچالیا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ

بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں

انہیں خوشخبر؛ و دردناک عذاب کی،

اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا بیان

"إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ" وَلِسَى قِرَاءَةَ يُقَاتِلُونَ "النَّبِيِّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ" بِالْعَدْلِ "مِنَ النَّاسِ" وَهُمْ الْيَهُودُ رُوِيَ أَنَّهُمْ قَتَلُوا ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ نَبِيًّا فَتَهَاهُمْ مِائَةً وَسَبْعُونَ مِنْ عِبَادِهِمْ فَقَتَلُوهُمْ مِنْ يَوْمِهِمْ "فَبَشِّرْهُمْ" أَعْلَمَهُمْ "بِعَذَابِ أَلِيمٍ" مُؤَلَّمٌ وَذَكَرَ الْبِشَارَةَ تَهَكُّمٌ بِهِمْ وَدَخَلَتْ الْقَاءُ فِي خَبَرٍ إِنَّ لِسَبِّهِ اسْمَهَا الْمَوْصُولُ بِالشَّرْطِ،

وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور ایک قرأت میں "يُقَاتِلُونَ" اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو دوسروں کو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں اور یہ وہی یہود ہیں جنہوں نے ۴۳ انبیاء کرام کو شہید کیا۔ جبکہ انہیں ایک ستر عابدوں نے قتل انبیاء سے روکا تو انہوں نے ان

عابدوں کو بھی قتل کر دیا۔ انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی، یعنی تکلیف دینے والے عذاب کی بشارت دو۔ یہاں بشارت کا ذکر ان سے بہ طور مذاق ہے اور خبر پر فاء کا داخل ہونا اس لئے ہے کیونکہ ان کا اسم موصول بہ شرط کے مشابہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا، یا کسی ایسے شخص کو قتل کیا جو نبی کی تعلیم دیتا اور برائی سے روکتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ نیز ارشاد فرمایا "ابو عبیدہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں اور صبح کے ایک وقت میں تینتالیس انبیائے کرام کو قتل کیا۔ اس پر بنی اسرائیل کے ایک سو ستر علماء و صلحاء نے ان بد بختوں کو نصیحت فرمائی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا تو انہوں نے اسی شام کو ان سب کو بھی قتل کر دیا۔ (تفسیر ابن جریر، سورہ آل عمران، بیروت لبنان)

ابن جریر میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ بنو اسرائیل نے تین سو نبیوں کو دن کے شروع میں قتل کیا اور شام کو ہزری پالک بیچنے بیٹھ گئے، پس ان لوگوں کی اس سرکشی تکبر اور خود پسندی نے ذلیل کر دیا اور آخرت میں بھی رسوا کن بدترین عذاب ان کے لئے تیار ہیں، اسی لئے فرمایا کہ انہیں دردناک ذلت والے عذاب کی خبر پہنچا دو، ان کے اعمال دنیا میں بھی عارت اور آخرت میں بھی برباد اور ان کا کوئی مددگار اور سفارشی بھی نہ ہوگا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ۝

یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں عارت ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

کفار کے اعمال دنیا و آخرت میں ضبط کر لیے جائیں گے

"أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ" بَطَلَتْ "أَعْمَالُهُمْ" مَا عَمِلُوا مِنْ خَيْرٍ كَصَدَقَةٍ وَصِلَّةٍ رَحِمَ "فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" فَلَا اعْتِدَادَ بِهَا لِعَدَمِ شَرْطِهَا "وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ" مَا يَعِينَنَّ مِنَ الْعَذَابِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں عارت ہو گئے یعنی جو بھی انہوں نے بھلائی جیسے صدقہ وصلہ رحمی کی ہے۔ پس شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے کچھ بھی شمار نہ ہوگی۔ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

فَمَا يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝

کیا تم نے انہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔

"أَلَمْ تَرَ" تَنْظُرُ "إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيحًا" حَقًّا "مِنَ الْكِتَابِ" التَّوْرَةَ "يُدْعَوْنَ" حَالِ "إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ" عَنْ قَبُولِ حُكْمِهِ،
یا تم نے انہیں دیکھا جنہیں کتاب یعنی تورات کا ایک حصہ ملا کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ یہاں یدعون الذین سے حال ہے۔ کہ وہ ان کا فیصلہ کرے پھر ان میں کا ایک گروہ کو قبول کرنے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۲۳ کے شان نزول کا بیان

اس آیت کے شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المد راس میں تشریف لے گئے اور وہاں یہود کو اسلام کی دعوت دی تھی ابن عمر و اور حارث ابن زید نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس دین پر ہیں فرمایا، ملت ابراہیمی پر وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ریت لاؤ ابھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اس پر نہ جے اور منکر ہو گئے اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اس تقدیر پر آیت میں کتاب اللہ سے توریت مراد ہے انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ یہود خیبر میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا اور توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے اس لئے انہوں نے ان کا سنگسار کرنا گوارا نہ کیا اور اس معاملہ کو بایں امید سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے کہ شاید آپ سنگسار کرنے کا حکم نہ دیں مگر حضور نے ان دونوں کے سنگسار کرنے کا حکم دیا اس پر یہود طیش میں آئے اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا انہیں آپ نے ظلم کیا، حضور نے فرمایا کہ فیصلہ توریت پر رکھو کہنے لگے یہ انصاف کی بات ہے تو ریت منگائی گئی اور عبد اللہ بن صوری یہود کے بڑے عالم نے اس کو پڑھا اس میں آیت رجم آئی جس میں سنگسار کرنے کا حکم تھا عبد اللہ نے اس پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کو چھوڑ گیا حضرت عبد اللہ بن سلام نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی یہودی ذلیل ہوئے اور وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور کے حکم سے سنگسار کئے گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ س وَعَوَّهْمُ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

یہ جرات انہیں اس لئے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر کتنی کے دنوں اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا

اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے۔

تورات سے احکام شرعیہ کو چھپانے والے یہود کا بیان

نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ زُنَى مِنْهُمْ اثْنَانِ فَتَعَاكَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَكَمَ عَلَيْهِمَا بِالرَّجْمِ فَأَبَاوَا فِجَىءَ بِالتَّوْرَةِ فَوَجَدَ فِيهَا فَرْجَمًا فَعَضُّوا، "ذَلِكَ" التَّوْرَى وَالْأَعْرَاضُ "بِأَنَّهُمْ قَالُوا" أَيْ بِسَبَبِ قَوْلِهِمْ "لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ" أَرْبَعِينَ يَوْمًا مُدَّةَ عِبَادَةِ آبَائِهِمُ الْعِبَلِ ثُمَّ

تَزُولُ عَنْهُمْ "وَعَرَّهْمُ فِي دِينِهِمْ" مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ "مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ" مِنْ قَوْلِهِمْ ذَلِكَ، یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب ان میں سے دو بندوں نے زنا کیا اور وہ فیصلہ نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں لائے تو آپ ﷺ نے ان دونوں پر رجم کا حکم دیا تو انہوں نے انکار کیا پس تورات کو لایا گیا تو اس میں رجم کا حکم پایا گیا۔ تو ان دونوں کو رجم کیا گیا تو یہود اس پر غضب ناک ہوئے۔ یہ اعراض یعنی جرأت انہیں اس لئے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں یعنی چالیس جن میں ان کے اباؤ اجداد نے پھڑے کی پوجا کی تھی۔ پھر ان سے عذاب ٹل جائے گا۔ اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا یعنی ان کے قول سے متعلق ہے۔ جس قول سے وہ جھوٹ نے جو باندھتے تھے۔

یہودیوں کا یہ سمجھنا کہ انہیں معمولی سا عذاب ہوگا "لن تمسنا" میں "نا" کے قرینہ سے یہ احتمال دیا جاسکتا ہے کہ ان کا یہ سمجھنا اپنے آپ کو برتر نسل سمجھنے کی وجہ سے تھا۔

سورج کی روشنی کے سبب لوگوں کے پکھل جانے کا بیان

حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سورج بندوں سے صرف ایک یا دو میل کے فاصلے پر رہ جائے گا سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کون سا میل مراد لیا زمین کی مسافت یا وہ سلائی جس سے سرمہ لگایا جاتا ہے پھر فرمایا کہ سورج لوگوں کو پکھلانا شروع کر دے گا چنانچہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کوئی ٹخنوں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی کمر تک اور کوئی منہ تک ڈوبا ہوگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گویا کہ اسے لگام ڈال دی گئی ہو اس باب میں حضرت ابوسعید اور ابن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 317)

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

پس کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جس میں کوئی شک نہیں جمع کریں گے، اور جس جان نے جو کچھ بھی کمایا ہوگا

اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

قیامت کے سبب کے جمع ہونے کا بیان

"فَكَيْفَ" حَالِهِمْ "إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ" "لَا رَيْبَ" "لَا شَكَّ" فِيهِ "هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ" وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ "مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ جَزَاءً" "مَا كَسَبَتْ" عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ "وَهُمْ" "أَيُّ النَّاسِ" "لَا يُظْلَمُونَ" بِنَقْصِ حَسَنَةٍ أَوْ زِيَادَةِ سَيِّئَةٍ،

پس کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جس میں کوئی شک نہیں جمع کریں گے، وہ قیامت کا دن ہے۔ اور جس جان نے

جو کچھ بھی کمایا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا یعنی اہل کتاب وغیرہ کو جزاء دی جائے گی۔ یعنی جو بھی انہوں نے بھلائی یا برائی کی ہوگی۔ اور ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی نیکی کی کمی کے باعث اور برائی کی زیادتی کے باعث ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ (بارگاہ الہی) میں حاضر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے سنے اور دیکھنے کی قوت نہ دی کیا میں نے تجھے مال اولاد نہ دیے کیا میں نے تیرے لئے جانور اور کھیتیاں مسخر نہ کئے کیا میں نے تجھے اس حالت میں نہ چھوڑا کہ تو سردار بنایا گیا اور تو لوگوں سے چوتھائی مال لینے لگا کیا تیرا خیال تھا کہ آج کے دن تو مجھ سے ملاقات کرے گا اور کہے گا نہیں اے رب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پھر میں بھی تجھے آج اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ یہ حدیث صحیح غریب ہے اس قول کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے عذاب میں ڈالوں گا بعض علماء نے اس آیت (فَالْيَوْمَ نُنَسِّيهِمْ) 7- الاعراف: 91 کا مطلب یہی بیان کیا ہے اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم ان کو عذاب میں چھوڑ دیں گے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 326)

قیامت کے دن نیکیاں مظلوم کو بھی دی جائیں گیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کریں جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت یا مال میں کوئی ظلم کیا ہو اور پھر وہ آخرت میں حساب و کتاب سے پہلے اس کے پاس آ کر اپنے ظلم کو معاف کرا لے کیونکہ اس دن نہ تو درہم ہوگا اور نہ دینار اگر ظالم کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس سے لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس ظلم کے بدلے میں مظلوموں کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت مالک بن انس بھی اسے سعید مقبری سے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

(جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 315)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل حقوق کو ان کے حقوق پورے پورے ادا کرنا ہوں گے یہاں تک کہ بغیر سینگ کی بکری کا سینگ والی بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا اس باب میں حضرت ابو ذر اور عبد اللہ بن انیس سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 318)

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ

وَ تَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَ تَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

یوں عرض کر، اے اللہ! ملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے

اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بیشک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔

اللہ ہی عزت و ذلت دینے والا ہے

وَنَزَلَتْ لَمَّا وَعَدَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مَلِكِ فَارِسٍ وَالرُّومِ لِقَالَ الْمُنَافِقُونَ هَيْهَاتَ : "قُلْ
اللَّهُمَّ" يَا اللَّهُ "مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي" تُعْطِي "الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءُ" مِنْ خَلْقِكَ "وَتَنْزِعُ الْمُلْكِ مِمَّنْ
تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ" "بِأَيَّتَابِهِ" "وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ" "بِنَزْعِهِ مِنْهُ" "بِيَدِكَ" "بِقُدْرَتِكَ" "الْخَيْرِ" "أَيُّ وَالشَّرِّ
"إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"

اور جب نبی کریم ﷺ اپنی امت سے ملک فارس و روم کے بارے میں وعدہ کیا تو منافقین نے کہا کہ کتنی دور کی بات ہے۔ یوں عرض کر، اے اللہ! یہاں پر اللہم بہ معنی یا اللہ ہے۔ ملک کے مالک تو جسے اپنی مخلوق میں سے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے اپنی نشانیوں سے چھین لے، اور جسے چاہے عزت یعنی بھلائی دے دے اور جسے چاہے ذلت دے، یعنی خیر دور کر کے۔ ساری بھلائی و سختی تیرے ہی ہاتھ ہے، بیشک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۲۶ کے سبب نزول کا بیان

کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف سے اسے اس کے والد نے اپنے والد سے روایت کر کے خبر دی کہ جنگ خندق کے دن رسول اللہ نے ایک خط کھینچا پھر دس آدمیوں پر چالیس ہاتھ کھدائی مقرر کی عمرو بن عوف نے کہا میں سلیمان، حذیفہ نعمان بن مقرن المزنی اور چھ انصاری چالیس ہاتھ کھودنے پر مقرر ہوئے ہم کھودتے گئے تا آنکہ ہم ذوناب کے نیچے تک پہنچ گئے اللہ نے خندق کی تہ میں سے ایک چٹان نمودار کی جس نے ہمارے کدالوں کو کند کر دیا اور ہمارے لیے اس کا توڑنا مشکل ہو گیا ہم نے کہا کہ اے سلمان تم اوپر چڑھو اور جا کر رسول اللہ ﷺ کو اس چٹان کے بارے میں اطلاع دو یا تو ہم اس خط سے مڑ جائیں یا آپ ہمیں کوئی اور حکم دیں ہم آپ کے مقرر کیے ہوئے خط سے تجاوز کرنا نہیں چاہتے راوی نے کہا کہ سلمان اوپر چڑھ کر رسول اللہ کی طرف گئے آپ اس وقت ایک ترکی قبہ یعنی سائبان تانے ہوئے تھے سلمان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ خندق کے اندر سے ایک سفید چٹان نمودار ہوئی ہے جس نے ہمارے کدال کند کر دیے اور اسے توڑنا ہمارے لیے سخت مشکل ہو گیا حتیٰ کہ اس میں سے تھوڑا بہت کچھ نہیں ٹوٹ سکا اس بارے میں ہمیں اپنا حکم دیجیے ہم آپ کے مقرر کیے ہوئے خط سے تجاوز نہیں کرنا چاہتے۔ راوی کا کہنا ہے کہ پھر رسول اللہ سلمان کے ساتھ خندق میں اترے اور نو آدمی خندق کے دہانے پر تھے رسول اللہ ﷺ نے سلمان سے کدال لے لیا اور خندق پر چوٹ لگائی جس سے خندق میں شکاف پڑ گیا اس سے ایک چمک پیدا ہوئی جس سے خندق کے کنارے روشن ہو گئے یعنی مدینہ روشن ہو گیا یوں لگا جیسے کسی تاریک گھر کے چراغ روشن ہوا اور رسول اللہ ﷺ نے فتح کی تکبیر بلند کی اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا آپ سلمان کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چڑھے سلمان نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو میں نے اس سے پہلے قطعاً نہیں دیکھی رسول اللہ ﷺ قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ مسلمان کیا کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلی ضرب لگائی تو چمک پیدا ہوئی جب کہ تم

نے دیکھا کہ اس رشتہ میں میرے لیے حیرہ کے محلات اور کسری یوں ظاہر ہو گئے گویا وہ کتے کی کچلیاں ہوں جبریل نے مجھے بتایا کہ میری امت ان محلات اور شہروں پر قبضہ کرے گی پھر میں نے دوسری ضرب لگائی تو دوبارہ چمک پیدا ہوئی جب کہ تم نے دیکھ لیا اس بار میرے لیے روم کے سرخ محلات یوں نمودار ہوئے گویا وہ کتوں کی کچلیاں ہوں جبریل نے مجھے خبر دی کہ میری امت ان پر قابض ہوگی پھر میں نے تیسری ضرب لگائی تو چمک پیدا ہوئی جسے تم نے دیکھ لیا تو اس بار میرے سامنے صنعا کے محلات ظاہر ہوئے گویا وہ کتوں کی کچلیاں ہوں اور جبریل نے مجھے یہ بتایا کہ میری امت اس پر قابض ہوگی لہذا تمہیں خوش خبری ہو مسلمانوں کو اس سے خوش ہوئی انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے یہ سچا وعدہ ہے اللہ نے خندق کھودنے کے بعد فتح کا وعدہ کیا اس پر منافقوں نے کہا کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہوتا کہ وہ یعنی نبی تمہیں غلط اور باطل امیدیں دلاتا ہے اور تم کو بتاتا ہے کہ وہ یثرب میں بیٹھے بٹھائے حیرہ کے محلات اور کسری کے مدائن کو دیکھتا ہے اور یہ کہ یہ جگہیں تمہارے لیے فتح ہوں گی تم تو ڈر کے مارے بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے ہو اور کھلے ظاہر تک نہیں ہو سکتے۔ راوی کا کہنا ہے وَاذِيقُوا لِنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ الْحِيزَةُ - اس قصے سے متعلق اللہ نے قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ کی آیت نازل کی۔ (اسباب نزول)

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ

وَ تَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرزُقُ مِنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے

نکالتا ہے اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے بہرہ اندوز کرتا ہے۔

دن کو رات اور رات کو دن میں داخل کرنے کا بیان

"تُولِجُ" تَدْخِلُ "اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ" فَيَزِيدُ كُلَّ مِنْهُمَا بِمَا نَقَصَ مِنَ الْآخِرِ "وَ تَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ" كَمَا لِإِنْسَانٍ وَالطَّائِرِ مِنَ النُّطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ "وَ تَخْرِجُ الْمَيِّتَ" كَمَا لِلنُّطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ "مِنَ الْحَيِّ وَ تَرزُقُ مِنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ" أَيْ رِزْقًا وَاسِعًا، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ لہذا تو ان میں سے ہر ایک زیادہ کرتا ہے دوسرے کو کم کرتے ہوئے۔ اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے جس طرح انسان اور پرندے ہیں جو نطفہ اور انڈے سے بنے ہیں۔ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے جس طرح نطفہ اور انڈے سے نکالتا ہے اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے بہرہ اندوز کرتا ہے۔ یعنی وسیع رزق عطا کرتا ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے کم ہونے

سے دوسرے میں اضافہ ہو جاتا ہے اور "تولج" فعل مضارع ہے جو اس معنی کے استمرار و دوام پر دلالت کرتا ہے۔

ابتدائی مخلوق کی تخلیق کا بیان

عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی اونٹنی کو دروازہ پر باندھ کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے آپ نے فرمایا بشارت قبول کرو اے بنو تمیم! انہوں نے دو مرتبہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت تو دی ہے اب کچھ عطا بھی تو فرمائیے پھر یمن کے کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل یمن بشارت قبول کرو کیونکہ بنی تمیم نے تو اسے رد کر دیا ہے انہوں نے کہا: یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قبول کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس امر (دین) کے بارے میں کچھ دریافت کرنے کیلئے حاضر ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (ابتداء میں) اللہ تعالیٰ کا وجود تھا اور کوئی چیز موجود نہیں تھی اس کا عرش پانی پر تھا اور اس نے ہر ہونے والی چیز کو لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا اور اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا (حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اتنی ہی بات سنی) کہ ایک منادی نے آواز دی کہ اے ابن حصین! تیری اونٹنی بھاگ گئی میں (اٹھ کر) چلا تو وہ اتنی دور چلی گئی تھی کہ سراب بیچ میں حائل ہو گیا بس اللہ کی قسم! میں نے تمنا کی کہ میں اسے چھوڑ دیتا عیسیٰ، رقبہ، قیس بن مسلم، طارق بن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے آفرینش کی بابت ہمیں بتلایا حتیٰ کہ (یہ بھی بتلایا کہ) جنتی اپنی منزلوں اور دوزخی اپنی جگہوں میں داخل ہو گئے اس بات کو یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھول گیا جو بھول گیا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 451)

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ صادق و مصدوق تھے کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے چالیس دن تک (نطفہ رہتا ہے) پھر اتنے ہی دنوں تک مضغ گوشت رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو چار باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل اس کا رزق اور اس کی عمر لکھ دے اور یہ (بھی لکھ دے) کہ وہ بد بخت (جہنمی) ہے یا نیک بخت (جنتی) پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے بیشک تم میں سے ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان (صرف) ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کا نوشتہ (تقدیر) غالب آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور (ایک آدمی) ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان (صرف) ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اتنے میں تقدیر (الہی) اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے۔

(صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 468)

اہل جنت کے سب سے پہلے کھانے کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن سلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین ایسی باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں

جن کا علم نبی کے علاوہ کسی اور کو نہیں قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ اور کس وجہ سے بچا اپنے باپ یا نہال کے مشابہ ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ابھی یہ باتیں بتائی ہیں عبد اللہ نے کہا کہ یہ تو تمام فرشتوں میں یہودیوں کے دشمن ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی اور اہل جنت کے کھانے کے لئے سب سے پہلا کھانا مچھلی کی کلبجی کی نوک ہوگی بچہ کی مشابہت، مرد جب اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے اور اسے پہلے انزال ہو جاتا ہے تو بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے اور اگر عورت کو پہلے انزال ہو جاتا ہے تو بچہ اس کی صورت پر ہوتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن سلام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں پھر انہوں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بہت ہی بہتان توڑنے والی قوم ہے (اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میری بابت ان سے پوچھنے سے پہلے میرے اسلام لانے سے واقف ہو گئے) تو مجھ پر بہتان لگائیں گے۔ پھر یہودی آئے اور عبد اللہ گھر میں چھپ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبد اللہ بن سلام تم میں کیسے آدی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سب سے بڑے عالم اور بڑے عالم کے بیٹے ہیں۔

اور ہم میں سب سے بہتر اور بہتر آدمی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ تو سہمی اگر عبد اللہ اسلام لے آئیں (تو کیا تم بھی اسلام لے آؤ گے) انہوں نے کہا اللہ انہیں اس سے بچائے فوراً وہ ان کے سامنے آ گئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہم میں سب سے بدتر اور بدتر آدمی کے بیٹے ہیں۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 584)

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ

اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنالیں مسلمانوں کے سوا اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے

کچھ ڈرو اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرتا ہے،

کفار کو دوست بنانے کی ممانعت کا بیان

"لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ" "يُؤَالُوهُمْ" "مِنْ دُونِ" "أَيِّ غَيْرِ" "الْمُؤْمِنِينَ" "وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ" "أَيُّ يُؤَالِيهِمْ" "فَلَيْسَ مِنْ" "دِينِ" "اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً" "مَضْرُوبُ تَقَاتِهِ" "أَيُّ تَخَافُوا مَخَافَةً" "فَلَكُمْ مَوَالِيَهُمْ بِاللِّسَانِ" "دُونَ الْقَلْبِ" "وَهَذَا قَبْلَ عِزَّةِ الْإِسْلَامِ" "وَيَجْرِي فِيمَنْ هُوَ فِي بَلَدٍ لَيْسَ قَوْمِيًّا" "فِيهَا" "وَيُحَذِّرُكُمْ" "اللَّهُ نَفْسَهُ" "أَنْ يَغْضَبَ عَلَيْكُمْ" "إِنْ وَالَيْتُمُوهُمْ" "وَاللَّهُ الْمَصِيرُ"

الْمَرْجِعَ فَيَجَازِيكُمْ،

مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنالیں اور جس نے مسلمانوں کے سوا کسی سے دوستی کی اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا یعنی وہ اللہ کے دین میں کچھ شمار نہ کیا جائے گا۔ مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو۔ اس کا مصدر تقیہ ہے یعنی جب تمہیں کوئی خوف ہو تو زبانی کلامی دوستی کرو جبکہ دلی دوستی نہ کرنا۔ اور یہ حکم اسلام کے غالب آنے سے پہلے کا ہے۔ اور یہ حکم ان لوگوں پر جاری ہوگا جو ایسے شہروں میں ہیں جہاں اسلام طاقت ور نہیں ہے۔ اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے یعنی اگر تم نے ان سے دوستی کی تو تم پر غضب ہوگا۔ اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے، پس وہی تمہیں جزاء دے گا۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

فليس من الله في شيء (الجازن) تو اس کے لئے اللہ کی طرف سے کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ کیونکہ وہ تو اللہ کے دشمنوں کے دوست ہیں تو اللہ ان کو کیسے دوست رکھے گا۔ کیونکہ موالاتہ الله وموالاتہ الكفار ضدان لا يجتمعان۔ کہ خدا کی دوستی اور کفار کی دوستی باہم ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جو کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔ فليس له نصر او ولاية من الله في امر۔ تو کسی امر میں بھی اس کو اللہ کی دوستی یا مدد نصیب نہ ہوگی۔ الا ان تتقوا منهم تقية۔ تتقوا۔ مضارع صيغة جمع مذکر حاضر۔ اصل میں تتقون تھا۔ نون اعرابی بوجہ عامل ان کے گر گیا۔ تقية مصدر ہے تقية اصل میں وقاة تھا۔ واو کوتا سے بدل دیا گیا۔ وقی۔ حروف مادہ ہیں۔ وقی۔ لقی۔ اتقی۔ يتقى۔ بچنا۔ پرہیز کرنا۔ حفاظت کرنا۔ يحذر کم۔ يحذر۔ مضارع واحد مذکر غائب۔ کم ضمیر مفعول جمع مذکر حاضر۔ (اور اللہ) تم کو ڈراتا ہے۔ خبردار کرتا ہے اپنی ذات سے۔ یعنی اپنے غضب۔ اپنی ناراضگی سے۔ المصير۔ اسم ظرف مکان۔ صار مصير کا مصدر بھی ہے۔ لوٹنے کی جگہ۔ قرار گاہ۔ ٹھکانہ۔ لوٹنا۔ مائل ہونا۔ کاٹنا۔ جمع ہونا۔

سورہ آل عمران آیت ۲۸ کے شان نزول کا تفسیری بیان

حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ الحجاج بن عمرو کہمس بن ابی الحقیق اور قیس بن زید یہ لوگ یہود تھے یہ انصار کے کچھ لوگوں کو خفیہ طور پر انکے دین سے ورغلا تے تھے چنانچہ رفاعہ بن منذر عبد اللہ بن جبیر اور سعید بن خیشمہ نے ان لوگوں سے کہا کہ ان یہودیوں سے دور رہو ان کے ساتھ میل ملاپ اور خفیہ ملاقاتوں سے پرہیز کرو وہ تمہیں کہیں تمہارے دین سے فتنے میں نہ مبتلا کر دیں ان لوگوں نے ان یہود کے ساتھ میل ملاپ اور خفیہ طور پر ملنا جلنا ترک کرنے سے انکار کر دیا اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی۔

الکھس کا قول ہے کہ یہ آیت ان منافقوں کے ابرے میں نازل ہوئی عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھ ان لوگوں کی یہود اور مشرکین سے دوستی تھی یہ انہیں اطلاعات اور معلومات فراہم کرتے تھے اور اس بات کے خواہش مند رہتے تھے کہ ان لوگوں کو رسول اللہ پر فتح ہو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی اور مومنوں کو ان جیسے کام کرنے سے منع فرمادیا۔

جوہر نے الضحاک سے اس نے ابن عباس سے روایت کیا کہ یہ آیت عبدادہ بن صامت انصاری کے بارے میں نازل ہوئی

یہ بدری سردار تھے ان کے حلیف کچھ یہودی تھے جس روز نبی غزوہ اتراب کے لیے نکلے تو عبادہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی میرے ساتھ پانچ سو یہودیوں جو انبرد ہیں میرے رائے ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں اور شریک جہاد ہوں تو میں دشمن پر غلبہ پا لوں گا اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ .

دین کے دشمنوں سے دور رہنے کا بیان

بخاری میں ہے حضرت حسن فرماتے ہیں یہ حکم قیامت تک کے لئے ہے۔ پھر فرمایا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ یعنی اپنے دبدبے اور اپنے عذاب سے اس شخص کو خبردار کئے دیتا ہے جو اس کے فرمان کی مخالفت کر کے اس کے دشمنوں سے دوستی رکھے اور اس کے دوستوں سے دشمنی کرے۔ پھر فرمایا اللہ کی طرف لوٹنا ہے ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا بدلہ وہیں ملے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا اے نبی اود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں جان لو کہ اللہ کی طرف پھر کر سب کو جانا ہے پھر یا تو جنت ٹھکانا ہو گا یا جہنم۔

صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم بعض قوموں سے کشادہ پیشانی سے ملتے ہیں لیکن ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے اظہار کرے لیکن عمل میں ان کا ساتھ ایسے وقت میں بھی ہرگز نہ دے، یہی بات اور مفسرین سے بھی مروی ہے۔

قُلْ إِنْ تَخْفَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يُعَلِّمَهُ اللَّهُ ۖ وَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

تم فرمادو کہ اگر تمہارے دل میں جو بات چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے

اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے،

ظاہر و پوشیدہ محبت کو اللہ جاننے والا ہے

"قُلْ لَهُمْ" إِنْ تَخْفَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ " قُلُوبِكُمْ مِنْ مَوَالِيهِمْ " أَوْ تُبْدُوهُ " تُظْهِرُوهُ " يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ " وَهُوَ يَعْلَمُ " مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " وَمِنْهُ تَعْلِيْبُ مَنْ وَالَاهُمْ،

تم فرمادو کہ اگر تمہارے دل میں یعنی دلوں میں ان کی محبت، جو بات چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ اور انہی کافروں سے دوستی کرنے والوں کیلئے عذاب ہے۔

یہ آیت دراصل پہلی آیت ہی کی تفسیر ہے۔ یعنی اے مسلمانو! اگر تم کفر کی محبت کو دل میں جگہ دو گے یا کافروں سے محبت کا برتاؤ رکھو گے تو تمہارے یہ باطنی اور ظاہری اعمال اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ لہذا تم اللہ کی دی ہوئی رعایت سے اسی قدر فائدہ اٹھاؤ جس کے بغیر کوئی چارہ کار نظر نہ آ رہا ہو۔ ورنہ یاد رکھو کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ وہ تمہیں دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے اور ذلیل و رسوا کر سکتا ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ نہ سکو گے۔

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ

أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

جس دن ہر جان ہر اس نیکی کو بھی حاضر پالے گی جو اس نے کی تھی اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی تو وہ آرزو کرے گی، کاش!

میرے اور اس برائی کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔

ہر شخص کیلئے اس کے اعمال کی جزاء ہونے کا بیان

أَذْكَرُ "يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ" "ع" "مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ" "ع" "مِنْ سُوءٍ" "مُبْتَدَأُ خَبْرِهِ
"تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا" "غَايَةُ فِي نَيْهَاةِ الْبُعْدِ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهَا" "وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ" "مُكْرَرٌ
لِلتَّكْوِينِ" "وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ"

جس دن ہر جان ہر اس نیکی کو بھی حاضر پالے گی جو اس نے کی تھی اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی، اور یہاں "وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ" "مبتداء کی خبر ہے۔ تو وہ آرزو کرے گی، کاش! میرے اور اس برائی کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، یعنی اتنا دور ہوتا کہ وہ اس تک نہ پہنچ سکتا۔ اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اس کو تاکید کی طور پر مکرر بیان کیا گیا ہے اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔

دائیں یا بائیں جانب اعمال دیکھائے جانے کا بیان

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بات نہ کریں اور اس دوران بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا پھر بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے بائیں طرف نظر دوڑائے گا تو اس طرف بھی اس کے کئے ہوئے اعمال ہی ہوں گے پھر جب سامنے کی طرف دیکھے گا تو اسے دوزخ نظر آئے گی پس اگر کسی میں اتنی بھی استطاعت ہو کہ وہ خود کو مجبور کا ایک ٹکڑا دے کر دوزخ کی آگ سے بچا سکے تو اسے چاہئے کہ ایسا ہی کرے ابوسائب سے روایات ہے کہ کعب نے ایک دن یہ حدیث اعمش سے (روایت کرتے ہوئے) ہم سے بیان کی جب کعب بیان کر چکے گا فرمایا اگر کوئی خراسان کا باشندہ یہاں ہو تو وہ یہ حدیث اہل خراسان کو سنا کر ثواب حاصل کرے امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ اس لئے کہ جمہور اس بات کے منکر ہیں یہ حدیث حسن صحیح

ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 311)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اے محبوب! تم فرما دو کہ لوگو! اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا

اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے،

اللہ کے تقرب کیلئے بھی بتوں کی پوجا کرنے کی ممانعت کا بیان

وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا مَا نَعْبُدُ إِلَّا حُبًّا لِلَّهِ لِيُقَرَّبُونَا إِلَيْهِ "قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدٍ "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" بِمَعْنَى يُحِبُّكُمْ "وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" لِمَنْ اتَّبَعَنِي مَا سَلَفَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ "رَحِيمٌ" بِهِ،

اور جب مشرکین نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت اللہ کا قرب حاصل کرنے کیلئے کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

یا محمد ﷺ تم ان سے فرما دو کہ لوگو! اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا یعنی تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یعنی جس نے میری اتباع کی، البتہ جو اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

کسی عمل کے انجام دینے کی تشویق کیلئے جو کچھ اجر کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے ضروری ہے کہ جن لوگوں کو اسکی تشویق دلائی جا رہی ہے وہ اسکی خواہش بھی رکھتے ہوں۔ فعل کی جیت "اتبعونى" سے مستفاد ہوتی ہے اس بنا پر کہ اتباع سے مراد عملی اتباع ہو "اطيعوا" کے قرینہ سے کہ جس سے مراد کلام میں اتباع کرنا ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۳۱ کے شان نزول کا تفسیری بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کئے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے حضور ﷺ نے فرمایا اے گروہ قریش خدا کی قسم تم اپنے آباء حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کے دین کے خلاف ہو گئے قریش نے کہا ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع و فرماں برداری کے بغیر قابل قبول نہیں جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہے حضور ﷺ کی غلامی کرے اور حضور ﷺ نے بت پرستی کو منع فرمایا تو بت پرستی کرنے والا حضور ﷺ کا نافرمان اور محبت الہی کے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

الحسن اور ابن جریج کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں

چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے محمد ﷺ ہم کو اپنے رب سے محبت ہے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی۔

جویر نے الضحاک سے اس نے ابن عباس سے نقل کیا اس نے کہا کہ نبی کریم قریش کے پاس ٹھہرے قریش اس وقت خانہ کعبہ میں تھے انہوں نے بت نصب کیے ہوئے تھے ان بتوں کے گلے میں شتر مرغ کے اٹھے آویزاں کیے ہوئے تھے اور ان کانوں میں بالیاں لٹکائی ہوئی تھیں اور یہ قریش ان بتوں کے آگے سجدے کرتے تھے نبی نے ان سے کہا: اے معشر قریش تم نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل کی ملت یعنی دین کی مخالفت کی ہے وہ دونوں اسلام پر تھے قریش نے جواب دیا کہ اے محمد ہم تو ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کا قرب دلا دیں اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ - اور تم اس لیے ان بتوں کی پوجا کرتے ہو کہ وہ تمہیں اللہ کا قرب دلا دیں۔ فاتبعونی بحبکم اللہ۔ یعنی تم میری پیروی کرو اللہ تم کو محبوب رکھے گا۔ پس میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اور اس کا رسول ہوں اور تم پر اس کی حجت ہوں میں تمہارے ان بتوں کے مقابلے میں تمہاری تعظیم کا زیادہ حق دار اور سزاوار ہوں۔

الکلی کی روایت ہے جو انہوں نے ابو صالح اور ابن عباس سے روایت کی کہ جب یہود نے کہا نحن ابناء اللہ یعنی ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں تو اللہ نے یہ آیت نازل کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے اسے یہود کے سامنے پیش کیا یہود نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

محمد بن اسحاق بن یسار نے محمد بن جعفر بن الزبیر سے روایت کی اس نے کہا کہ آیت نجران کے انصاری کے بارے میں نازل ہوئی یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف اللہ کی محبت اور اس کی تعظیم کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر اللہ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل کی۔

اللہ کی محبت حاصل ہونے والے کیلئے انعام کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دے کر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر جبریل آسمان سے اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور زمین والوں میں اس کے لئے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2351)

قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا۟ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ۝

آپ فرمادیں کہ اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کرو پھر اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرنے کا حکم

"قُلْ لَهُمْ "اَطِيعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ " فَاِنْ تَوَلَّوْا۟ " اَعْرَضُوْا عَنِ الطّٰعَةِ

"فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ" فِيهِ اِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامِ الْمُضْمَرِ اَيَّ لَا يُحِبُّهُمْ بِمَعْنَى اَنَّهُ يُعَالِيهِمْ، آپ ﷺ ان سے فرمادیں کہ اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کرو تو حید میں سے جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں یعنی اطاعت سے اعراض کریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر اسم ظاہر کو ضمیر کے مقام پر لایا گیا ہے۔ یعنی وہ ان سے محبت نہیں کرتا یعنی ان کو مرادے گا۔

نبی کریم ﷺ کی سنت سے محبت کرنے والے کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ اے میرے بیٹے! اگر تم اس پر قدرت رکھتے ہو کہ صبح سے لے کر شام تک اس حال میں بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی سے کینہ نہ ہو تو ایسا ہی کرو! پھر فرمایا، اے میرے بیٹے! یہی میری سنت ہے لہذا جس آدمی نے میری سنت کو محبوب رکھا اس نے مجھ کو محبوب رکھا اور جس نے مجھ کو محبوب رکھا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ (جامع ترمذی، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 170)

اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو پسند کرنا اور اسے محبوب رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا سبب اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جیسی نعمت عظیم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لہذا یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پسند کرنے پر یہ خوشخبری ہے تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا کتنی بڑی سعادت و خوش بختی کی بات ہوگی۔ ذرا غور کرنا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پسند کرنے والوں کا کتنا بڑا مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و معیت کا شرف حاصل ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ دونوں جہان کی تمام نعمتیں اگر ایک طرف ہوں اور دوسری طرف یہ نعمت ہو تو یقیناً سعادت و خوشی کے اعتبار سے یہ نعمت بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت کو محبوب رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب اس نعمت سے بہرہ ور ہو سکیں۔ (آمین)۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

بیشک اللہ نے آدم (علیہ السلام) کو اور نوح (علیہ السلام) کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سب جہان والوں پر منتخب فرمایا۔

اللہ اپنے نیک بندوں کو چن لیتا ہے

"إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ" اِخْتَارَ "آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ" بِمَعْنَى اَنْفُسَهُمَا "عَلَى الْعَالَمِينَ" بِجَعْلِ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ نَسْلِهِمْ،

بیشک اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران یعنی ان دونوں کو سب جہان والوں پر منتخب فرمایا۔ یعنی ان کے نسب سے انبیاء کرام مبعوث کیے۔

سورہ آل عمران آیت ۳۳ کے سبب نزول کا بیان

یہود نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم و اہلق و یعقوب علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اولاد سے ہیں اور انہیں کے دین پر ہیں اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا اور تم اے یہود اسلام پر نہیں ہو تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگ ہستیوں کو تمام جہان پر فضیلت عنایت فرمائی، حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اپنی روح ان میں پھونکی ہر چیز کے نام انہیں بتلائے، جنت میں انہیں بسایا پھر اپنی حکمت کے اظہار کے لئے زمین پر اتارا، جب زمین پر بت پرستی قائم ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے پہلا رسول بنا کر بھیجا پھر جب ان کی قوم نے سرکشی کی پیغمبر کی ہدایت پر عمل نہ کیا، حضرت نوح نے دن رات پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی طرف دعوت دی لیکن قوم نے ایک نہ سنی تو نوح علیہ السلام کے فرماں برداروں کے سوا باقی سب کو پانی کے عذاب یعنی مشہور طوفان نوح بھیج کر ڈبو دیا۔ خاندان خلیل اللہ علیہ صلوات اللہ کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدگی عنایت فرمائی اسی خاندان میں سے سید البشر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عمران کے خاندان کو بھی اس نے منتخب کر لیا، عمران نام ہے حضرت مریم کے والد صاحب کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا نسب نامہ بقول محمد بن اسحاق یہ ہے، عمران بن ہاشم بن میثاب بن خرقیا بن اسید بن ایاز بن رحیم بن سلیمان بن داؤد علیہا السلام، پس عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

یہ ایک ہی نسل ہے ان میں سے بعض بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔

"ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ" وَاَلَّذِي "بَعْضٌ مِنْهُمْ"،

یہ ایک ہی نسل ہے ان میں سے بعض بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔

ذریت کے معانی و اشتقاق کا بیان

ذریۃ۔ اولاد۔ اصل میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذریۃ کہتے ہیں۔ مگر عرف عام میں چھوٹی بڑی سب والا کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یہ یا تو ذر سے مشتق ہے جس کے معنی پیدا کرنے اور پھیلانے کے ہیں۔ اور اس کا ہمزہ متروک ہو گیا ہے۔ جیسے رذیۃ اور بریۃ۔ یا اس کی اصل ذرویۃ ہے۔ یا ذر سے بمعنی بکھیرنا۔ فعلیۃ کے وزن پر جیسے قمریۃ ہے۔ اس کی جمع ذرائی اور ذریات ہے۔ ذریۃ بعضہا من بعض ایک نسل جس کے بعض بعض کی اولاد تھے۔ بعضہا من بعض۔ ذریۃ کی صفت ہے۔

نسب شرف کی اہمیت کا بیان

ہشام بن عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی جھوٹا بیان کرنے کی اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نسب کا کیا کرو گے (یعنی مشرکین میں بعض کا ہم سے نسب تعلق ہے اگر ان کی جھوٹا کرو گے تو میری بھی جھوٹا ہوگی) حسان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں آپ کو اس سے اس طرح نکال دوں گا جس طرح بال آنے سے نکالا جاتا ہے ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے نقل کیا انہوں نے کہا کہ حسان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہ کہو اس لئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیتے تھے۔

(صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1090)

إِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۚ

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

اور جب عمران کی بیوی نے عرض کیا: اے میرے رب! جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے آزاد کر کے خالص تیری نذر کرتی ہوں
لہذا تو میری طرف سے قبول فرما لے، بیشک تو خوب سننے خوب جاننے والا ہے۔

زوجہ عمران کا منت ماننے کا بیان

أَذْكَرُ "إِذْ قَالَتْ امْرَأَةٌ عِمْرَانَ " حَسَنَةً لَّمَّا أَسَنَّتْ وَاشْتَاقَتْ لِلْوَلَدِ فَدَعَتْ اللَّهَ وَآحَسَّتْ بِالْحَمْلِ يَا " رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ " أَنْ أَجْعَلَ " لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا " عَتِيقًا خَالِصًا مِنْ شَوَاعِلِ الدُّنْيَا لِيُخَدِّمَ بَيْتَكَ الْمُقَدَّسَ " فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ " لِلدُّعَاءِ " الْعَلِيمُ " بِالنِّيَّاتِ وَهَلَكَ عِمْرَانُ وَهِيَ حَامِلٌ، اور یاد کریں جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، جو حنہ تھیں جب وہ بوڑھی ہو چکی تھیں اور ان کو بچے کی خواہش ہوئی اور اللہ سے دعا کی اور حمل کو محسوس کیا۔ اے میرے رب! جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے آزاد کر کے خالص تیری نذر کرتی ہوں یعنی دنیاوی مصروفیات سے آزاد کر کے صرف بیت المقدس کی خدمت میں دوں گی۔ سو تو میری طرف سے قبول فرما لے، بیشک تو دعا خوب سننے والا، نیتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور عمران کا انتقال ہو گیا جبکہ وہ ابھی حاملہ تھیں۔

سورہ آل عمران آیت ۳۵ کے مضمون نزول کا بیان

ایک روز حنہ نے ایک درخت کے سایہ میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچہ کو بھرا رہی تھی یہ دیکھ کر آپ کی دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں اور اس خدمت کے لئے حاضر کر دوں جب وہ حاملہ ہوئیں اور انہوں نے یہ نذر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا: کہ یہ تم نے کیا کیا اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہے اس زمانہ میں لڑکوں کو خدمت بیت المقدس کے لئے دیا جاتا تھا اور لڑکیاں عوارض نسائی اور زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھیں اس لئے ان صاحبوں کو شدید فکر لاحق ہوئی اور حنہ کے وضع حمل سے قبل

عمران کا انتقال ہو گیا۔

مریم بنت عمران

حضرت عمران کی بیوی صاحبہ کا نام حسنہ بنت فاقوہ تھا حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ تھیں حضرت محمد اسحاق فرماتے ہیں انہیں اولاد نہیں ہوتی تھی ایک دن ایک چیز یا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو چونے دے رہی ہے تو انہیں ولولہ اٹھا اور اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کی اور خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرمائی اور اسی رات انہیں حمل ٹھہر گیا جب حمل کا یقین ہو گیا تو نذر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دے گا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لئے اللہ کے نام پر آزاد کر دوں گی، پھر اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تو میری اس مخلصانہ نذر کو قبول فرما تو میری دعا کو سن رہا ہے اور تو میری نیت کو بھی خوب جان رہا ہے، اب یہ معلوم نہ تھا لڑکا ہو گا یا لڑکی جب پیدا ہوا تو دیکھا کہ وہ لڑکی ہے اور لڑکی تو اس قابل نہیں کہ وہ مسجد مقدس کی خدمت انجام دے سکے اس کے لئے تو لڑکا ہونا چاہئے تو عاجزی کے طور پر اپنی مجبوری جناب باری میں ظاہر کی کہ اے اللہ میں تو اسے تیرے نام پر وقف کر چکی تھی لیکن مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَیْسَ الذَّکَرُ

كَالْاُنْثٰی ۚ وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ ۗ وَ اِنِّیْ اُعِیْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝

پھر جب اس نے لڑکی جنم دیا تو عرض کرنے لگی، مولا میں نے تو اس لڑکی کو جنم ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنتا تھا اللہ سے خوب

جاتا تھا، اور لڑکا، ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں تھا، اور میں نے اس کا نام ہی مریم رکھ دیا ہے اور بیشک میں اس کو اور اس کی اولاد کو

شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

بچی کے ذریعے نذر کو پورا کرنے کا بیان

"فَلَمَّا وَضَعَتْهَا" وَ لَدَتْهَا جَارِيَةً وَ كَانَتْ تَرْجُو اَنْ يَكُوْنَ غُلَامًا اِذْ لَمْ يَكُنْ يُحَوَّرُ اِلَّا الْعِلْمَانُ " قَالَتْ

مُعْتَدِرَةً بِهَا " رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ " اِنِّیْ عَلِمْتُ " بِمَا وَضَعْتَ " جُمْلَةً اَعْتَرَا مِنْ كَلَامِهِ تَعَالٰی

وَلِیْ قِرَاةٌ بِضَمِّ النَّاءِ " وَ لَیْسَ الذَّکَرُ " اَلَّذِیْ طَلَبْتَ " كَمَا لَانْتِی " اَلَّتِیْ وَ هَبْتَ لِاَنَّهُ یُقْصَدُ لِلْخِنَعَةِ

وَهِيَ لَا تَصْلُحُ لِضَعْفِهَا وَ عَوْرَتِهَا وَ مَا یُعْتَرِبُهَا مِنَ الْحَيْضِ وَ نَحْوِهِ " وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَ اِنِّیْ اُعِیْذُهَا

بِكَ وَ ذُرِّیَّتَهَا " اَوْلَادَهَا " مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ " الْمَطْرُوْدِ فِی الْحَدِیْثِ (مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ یُوْلَدُ اِلَّا مَسَّهُ

الشَّیْطٰنُ حَتّٰی یُوْلَدَ فِیْ سَاحِلِهَا اِلَّا مَرْیَمَ وَ اِنِّهَا) رَوَاهُ الشَّیْخَانُ،

پھر جب اس نے لڑکی جنم دیا جبکہ ان کو لڑکے کی امید تھی کیونکہ لڑکوں کو آزاد کیا جاتا تھا۔ تو معذرت کے ساتھ عرض

کرنے لگی، مولا میں نے تو یہ لڑکی جنم دی ہے، کلام الہی میں جملہ معترضہ ہے اور ایک قرأت میں تاء کے ضمہ کے ساتھ

آیا ہے۔ حالانکہ جو کچھ اس نے جتنا تھا اللہ سے خوب جانتا تھا، اور لڑکا، ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں تھا، یعنی بیت المقدس کی خدمت کیلئے، کیونکہ بچی کمزوری اور حیض وغیرہ جیسے عوارض کے سبب خدمت کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اور میں نے اس کا نام ہی مریم رکھ دیا ہے اور بیشک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان مس کر لیتا ہے جس وہ چننا ہے۔ جبکہ مریم اور ان کے بیٹے کو شیطان نے مس نہیں کیا۔ اس کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

واللہ اعلم بما وضعت و لیس الذکر کالانثی

یہ اس صورت میں ہے کہ "الانثی" میں الف لام عہد حضور کا ہو یعنی جو بیٹا تم چاہتی تھیں اس بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا جو ہم نے تم کو دی ہے۔ اس قسم کا انداز حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی عظیم شخصیت پر دلالت کرتا ہے۔

بما صنعت بھی پڑھا گیا یعنی یہ قول بھی حضرت حسنہ کا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے ہاں لڑکی ہوئی اور "تا" کے جزم کے ساتھ بھی آیا ہے، یعنی اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور فرماتی ہے کہ مرد عورت برابر نہیں، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس دن بچہ ہوا اسی دن نام رکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہماری شریعت ہے اور یہاں یہ بیان کیا گیا اور تردید نہیں کی گئی بلکہ اسے ثابت اور مقرر رکھا گیا،

حضرت مریم کی پیدائش کا مس شیطان سے محفوظ ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی آدم میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے پس وہ چیخ کر آواز بلند کرتا ہے شیطان کے چھونے کی وجہ سے مگر مریم اور ان کے لڑکے (پر شیطان کا یہ اثر نہیں ہو سکا) پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں (کہ اس کی وجہ مریم کی والدہ کی یہ دعا ہے) کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 693)

بچے کا نام رکھنے اور عقیقہ کرنے کا بیان

اسی طرح حدیث شریف میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے ہاں لڑکا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ملاحظہ ہو بخاری مسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو جبکہ وہ تولد ہوئے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے گھٹی دی اور ان کا نام عبد اللہ رکھا، یہ حدیث بھی بخاری و مسلم میں موجود ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں رات کو بچہ ہوا ہے کیا نام رکھوں؟ فرمایا عبد الرحمن نام رکھو (بخاری)

ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابوسید رضی اللہ عنہ کے ہاں بچہ ہوا جسے لے کر آپ حاضر خدمت نبوی ہوئے تاکہ آپ اپنے دست مبارک سے اس بچے کو گھٹی دیں آپ اور طرف متوجہ ہو گئے بچہ کا خیال نہ رہا۔ حضرت ابوسید نے بچے کو واپس گھر بھیج

دیا جب آپ فارغ ہوئے بچے کی طرف نظر ڈالی تو اسے نہ پایا گھبرا کر پوچھا اور معلوم کر کے کہا اس کا نام منذر رکھو (یعنی ڈرادینے والا)

مسند احمد اور سنن میں ایک اور حدیث مروی ہے جسے امام ترمذی صحیح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقہ میں گروی ہے ساتویں دن عقیقہ کرے یعنی جانور ذبح کرے اور نام رکھے، اور بچہ کا سر منڈوائے، ایک روایت میں ہے اور خون بہایا جائے اور یہ زیادہ ثبوت والی اور زیادہ حفظ والی روایت ہے واللہ اعلم، لیکن زبیر بن بکار کی روایت جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا عقیقہ کیا اور نام ابراہیم رکھا یہ حدیث سنداً ثابت نہیں اور صحیح حدیث اس کے خلاف موجود ہے اور یہ تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ اس نام کی شہرت اس دن ہوئی۔ حضرت مریم علیہا السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا

زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

پس اس کے رب نے اس (مریم) کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور اس کی

نگہبانی زکریا (علیہ السلام) کے سپرد کر دی، جب بھی زکریا (علیہ السلام) اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے

پاس کھانے کی چیزیں موجود پاتے، انہوں نے پوچھا: اے مریم! یہ چیزیں تمہارے لئے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا:

یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، بیشک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔

حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی کرامات کا بیان

"فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا" "أَنْشَأَهَا بِخُلُقٍ حَسَنٍ فَكَانَتْ تَنْبُتُ فِي الْيَوْمِ كَمَا يَنْبُتُ الْمَوْلُودُ فِي الْعَامِ وَأَلَّتْ بِهَا أُمَّهَا الْأَخْبَارُ سَدَنَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَتْ: دُونَكُمْ هَلِةِ النَّبِيرَةِ فَتَنَافَسُوا فِيهَا لِأَنَّهَا بِنْتُ إِمَامِهِمْ فَقَالَ زَكَرِيَّا أَنَا أَحَقُّ بِهَا لِأَنَّ خَالَتَهَا عِنْدِي فَقَالُوا لَا حَتَّى نَقْتَرِعَ فَاذْهَبُوا وَهُمْ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ إِلَى نَهْرِ الْأَرْدُنِّ وَالْقَوْمُ أَكَلَمَهُمْ عَلَى أَنْ مَنْ كَتَبَ قَلَمَهُ فِي الْمَاءِ وَصَبَعَهُ أَوْلَى بِهَا فَكَبَتْ قَلَمَ زَكَرِيَّا فَأَخَذَهَا وَبَنَى لَهَا غُرْفَةً فِي الْمَسْجِدِ بِسُلْمٍ لَا يَضَعُ إِلَيْهَا غَيْرَهُ وَكَانَ يَأْتِيهَا بِأَكْلِهَا وَشُرْبِهَا وَذُؤُنَهَا لِيَجِدَ عِنْدَهَا فَأَكَلَتْ الصَّيْفَ فِي الشِّتَاءِ وَفَأَكَلَتْ الشِّتَاءَ فِي الصَّيْفِ كَمَا قَالَ تَعَالَى "وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا" "صَمَّهَا إِلَيْهِ وَفِي قِرَاءَةِ بِالتَّشْدِيدِ وَنُصِبَ زَكَرِيَّا مَمْدُودًا وَمَقْصُورًا وَالْفَاعِلُ اللَّهُ "كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ" الْغُرْفَةَ وَهِيَ أَشْرَفُ الْمَجَالِسِ "وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى مِنْ أَيْنَ "لَكَ هَذَا قَالَتْ" وَهِيَ

صَبِيْرَةٌ "هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ" يَا لَيْتُنِيْ بِهٖ مِنَ الْجَنَّةِ "اِنَّ السَّلٰهَ يَرْزُقُ مِنْ يَشَاءَ بِهٖمُوْرٍ حِسَابٍ" رِزْقًا وَّ اِيْتًا
بِلا تَبَعَةٍ،

جس اس کے رب نے اس مریم کو ان کی والدی سے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا۔ یعنی وہ ایک دن میں اتنی بڑی ہو جاتی تھیں عام بچہ جتنا سال میں بڑا ہوتا ہے۔ تو ان والدہ احبار کے پاس ان کو لے کر آئیں تاکہ بیت المقدس کی خدمت کریں تو آپ کی والدہ نے کہا اس نذر والی بچی کو لے لو تو انہوں نے اس میں رغبت کی۔ کیونکہ وہ ان کے امام کی بیٹی تھی۔ جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ اس کی خالہ ان کے ہاں تھی۔ تو ان احبار نے کہا کہ قرعہ اندازی کرنی پڑے گی۔ تو یہ ۲۹ افراد نہر اردن کی طرف چلے۔ اور یہ طے کرتے ہوئے اپنی قلموں کو اس میں ڈال دیا کہ جس کی قلم ثابت رہے یعنی پانی کی سطح پر آئی تو بچی کو کفالت کیلئے اسی کے سپرد کیا جائے گا۔

حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ثابت رہا لہذا کفالت کیلئے انہوں نے لے لیا۔ اور مسجد میں ایک کمرہ بنایا جس میں صرف حضرت زکریا علیہ السلام ہی جاتے تھے۔ اور ان کیلئے کھانا پینا اور تیل دینے آتے تھے۔ تو آپ ان کے پاس موسم گرمی کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں پاتے۔ جس طرح اللہ نے بیان کیا ہے۔ لہذا آپ نے کفالت کی۔ ایک قرأت میں کفل تشدید کے ساتھ اور زکریا کے ساتھ مقصورہ آیا ہے اور لفظ اللہ فاعل ہے۔ اور اس کی نگہبانی زکریا (علیہ السلام) کے سپرد کر دی، جب بھی زکریا (علیہ السلام) اس کے پاس عبادت گاہ کے کمرے میں داخل ہوتے اور وہی اچھی جگہ تھی۔ تو وہ اس کے پاس کھانے کی چیزیں موجود پاتے، انہوں نے پوچھا: اے مریم! یہ چیزیں تمہارے لئے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا حالانکہ وہ کم سن تھیں، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، بیشک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی بغیر محنت کے وسیع رزق عطا فرماتا ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی و اشتقاق کا بیان

البتھا۔ البات (افعال) مصدر بمعنی اگانا۔ بوحانا۔ اس نے اس کو بوحایا (جاندار کے لئے) اس نے اس کو اگایا۔
(باتات کے لئے) اہی رہا الرب تربية حسنة فی عبادۃ و طاعة لربھا (روح المعانی)
کفلھا زکریا۔ اس نے (اللہ نے) اس کو (مریم کو) زکریا کی کفالت میں دیدیا۔ کفل ماضی واحد مذکر غائب۔ تکفیل (تفعیل) مصدر حاضر مفعول واحد مؤنث غائب۔ کفل کا فاعل اللہ۔ یعنی اللہ نے زکریا کو مریم کا کفیل بنا دیا۔ اس صورت میں حاضر مفعول اول اور زکریا مفعول دوم ہوگا۔ لیکن تکفیل کے معنی کسی کو اپنی کفالت (ذمہ داری) میں لے لینا بھی ہے۔ اس لئے زکریا فاعل بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی زکریا نے مریم کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا۔ کفل (باب نصر) بمعنی کسی کو اپنی ذمہ داری میں لے لینا۔ کفیل

یہ، اذ قالت "آیت 35 کے "اذ قالت پر عطف ہے اور "اصطفیٰ آل عمران" کے لیے طرف ہے یعنی اس وقت حضرت عمران کے خاندان کو جن لیا گیا جب حضرت مریم کو اللہ نے پاکیزہ کیا اور برگزیدہ کر لیا۔

سورہ آل عمران آیت ۳۷ کے مضمون نزول کا بیان

اور نذر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم کو قبول فرمایا اللہ نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیٹھ المہدیٰ میں احبار کے سامنے رکھ دیا یہ احبار حضرت ہارون کی اولاد میں تھے اور بیٹھ المہدیٰ میں ان کا منصب ایسا تھا جیسا کہ کعبہ شریف میں حجہ کا چونکہ حضرت مریم ان کے امام اور ان کے صاحب قربان کی دختر تھیں اور ان کا خاندان بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور اہل علم کا خاندان تھا اسلئے ان سب نے جن کی تعداد ستائیس تھی حضرت مریم کو لینے اور ان کا تکفل کرنے کی رغبت کی حضرت زکریا نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے قرعہ حضرت زکریا ہی کے نام پر نکلا۔

حضرت زکریا علیہ السلام کا تعارف

اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ حضرت حصہ کی نذر کو اللہ تعالیٰ نے بخوشی قبول فرمایا اور اسے بہترین طور سے نشوونما بخشی، ظاہری خوبی بھی عطا فرمائی اور باطنی خوبی سے بھرپور کر دیا اور اپنے نیک بندوں میں ان کی پرورش کرائی تاکہ علم اور خیر اور دین سیکھ لیں، حضرت زکریا کو ان کا کفیل بنا دیا ابن اسحاق تو فرماتے ہیں یہ اس لئے کہ حضرت مریم علیہا السلام یتیم ہو گئی تھیں، لیکن دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ قحط سالی کی وجہ سے ان کی کفالت کا بوجھ حضرت زکریا نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، ہو سکتا ہے کہ دونوں وجوہات اتفاقاً آپس میں مل گئی ہوں،

صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یتیم صاحبزادی عمرہ کو ان کی خالہ حضرت جعفر بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی بیوی صاحبہ کے سپرد کیا تھا اور فرمایا تھا کہ خالہ قائم مقام ماں کے ہے، اب اللہ تعالیٰ حضرت مریم کی بزرگی اور ان کی کرامت بیان فرماتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی ان کے پاس ان کے حجرے میں جاتے تو بیوی کے میوے ان کے پاس پاتے مثلاً جاڑوں میں گرمیوں کے میوے اور گرمیوں میں جاڑے کے میوے۔

اولیائے کرام کی کرامت کے برحق ہونے کا بیان

حضرت مجاہد، حضرت عکرمہ، حضرت سعید بن جبیر، حضرت ابو الشعشاء، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ، حضرت ربیع بن انس، حضرت عطیہ عوفی، حضرت سدی اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں، حضرت مجاہد سے یہ بھی مروی ہے کہ یہاں رزق سے مراد علم اور وہ صحیفے ہیں جن میں علمی باتیں ہوتی تھیں لیکن اول قول ہی زیادہ صحیح ہے، اس آیت میں اولیاء اللہ کی کرامت کی دلیل ہے اور اس کے ثبوت میں بہت سی حدیثیں بھی آتی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن پوچھ بیٹھے کہ مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ صدیقہ نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے، وہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے،

برکت اور خیر کثیر اللہ کی طرف سے ہونے کا بیان

مسند حافظ ابو یعلیٰ میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دن بغیر کچھ کھائے گذر گئے بھوک سے آپ کو تکلیف ہونے لگی اپنی سب بیویوں کے گھر ہو آئے لیکن کہیں بھی کچھ نہ پایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور دریافت فرمایا کہ بچی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ میں کھالوں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے باپ صدقے ہوں کچھ بھی نہیں، اللہ کے نبی ﷺ وہاں سے نکلے ہی تھے کہ حضرت فاطمہ کی لوثڑی نے دو روٹیاں اور ٹکڑا گوشت حضرت فاطمہ کے پاس بھیجا آپ نے اسے لے کر برتن میں رکھ لیا اور فرمانے لگیں گو مجھے، میرے خاندان اور بچوں کو بھوک ہے لیکن ہم سب فاقے ہی سے گذر دیں گے اور اللہ کی قسم آج تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دوں گی، پھر حضرت حسن یا حسین کو آپ کی خدمت میں بھیجا کہ آپ کو بلا لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں ملے اور ساتھ ہو لئے، آپ آئے تو کہنے لگیں میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اللہ نے کچھ بھجوادیا ہے جسے میں نے آپ کے لئے چھپا کر رکھ دیا ہے، آپ نے فرمایا میری بیماری بچی لے آؤ، اب جو طشت کھولا تو دیکھتی ہے کہ روٹی سالن سے اہل رہا ہے دیکھ کر حیران ہو گئیں لیکن فوراً سمجھ گئیں کہ اللہ کی طرف سے اس میں برکت نازل ہو گئی ہے، اللہ کا شکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر درود پڑھا اور آپ کے پاس لا کر پیش کر دیا آپ نے بھی اسے دیکھ کر اللہ کی تعریف کی اور دریافت فرمایا کہ بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ جواب دیا کہ ابا جان اللہ کے پاس سے وہ جسے چاہے عیساب روزی دے، آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اے بیماری بچی تجھے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کی تمام عورتوں کی سردار جیسا کر دیا، انہیں جب کبھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا فرماتا اور ان سے پوچھا جاتا تو یہی جواب دیا کرتی تھیں کہ اللہ کے پاس سے ہے اللہ جسے چاہے عیساب رزق دیتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ نے حضرت علی نے اور حضرت فاطمہ نے عیساب حسین نے اور آپ کی سب ازواج مطہرات اور اہل بیت نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا پھر بھی اتنا ہی باقی رہا جتنا پہلے تھا جو آس پاس کے پڑوسیوں کے ہاں بھیجا گیا یہ خیر کثیر اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

اسی جگہ زکریا (علیہ السلام) نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا: میرے مولا! مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما،

پیشک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔

نیک بیٹے کی دعا مانگنے کا بیان

"هُنَالِكَ" اَي لَمَّا رَاى زَكَرِيَّا ذٰلِكَ وَعَلِمَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْاِيْتِيَانِ بِالشَّيْءِ فِي غَيْرِ حِيْنِهٖ قَادِرٌ عَلَى
 الْاِيْتِيَانِ بِالْوَلَدِ عَلَى الْكِبَرِ وَكَانَ اَهْلُ بَيْتِهٖ اَنْقَرَضُوْا "دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ" لَمَّا دَخَلَ الْمِحْرَابَ لِلصَّلَاةِ
 جَوْفَ اللَّيْلِ "قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ" مِنْ عِنْدِكَ "ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً" وَلَدًا صَالِحًا "اِنَّكَ سَمِيعٌ"

مُجِيب "الدعاء"

حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اسی جگہ پر دیکھا اور سمجھ لیا کہ قدرت والا اگر چاہے تو وہ بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دیتا ہے حالانکہ ان کے گھر والے انتقال کر گئے تھے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا: جب وہ رات کے پچھلے پہر میں محراب میں داخل ہوئے، میرے مولا! مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، یعنی نیک بیٹا عطا فرما، بیشک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ یعنی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔

نبی کریم ﷺ کا اولاد انس کیلئے کرنے کا بیان

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو انہوں نے اپنے خادم سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو دی تھی (صحیح بخاری: 2334) اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے میری اولاد اور مال میں بہت برکت عطا فرمائی حتیٰ کہ میری اولاد آج ایک سو تک پہنچ چکی ہے۔ (صحیح مسلم: 2481)

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ لِأَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا

بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝

تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بیشک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے۔ یحییٰ کا جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے ہے۔

فرشتوں نے مسجد میں آکر بیٹے کی خوشخبری سنائی

"فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ" اِنی جبریل "وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ" اِنی المسجد "اَنَّ" اِنی بَانَ وَفِي قِرَاءَةِ بِالْكَسْرِ بِتَقْدِيرِ الْقَوْلِ "اللَّهُ يُبَشِّرُكَ" مُثَقَّلًا وَمُخَفَّفًا "بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ" كَانَتْهُ "مِنَ اللَّهِ" اِنی بَعِيسَى اِنَّهُ رُوحَ اللَّهِ وَسُمِّيَ كَلِمَةً لِأَنَّهُ خُلِقَ بِكَلِمَةٍ كُنَّ "وَسَيِّدًا" مَتَّبِعًا "وَحَصُورًا" مَمْنُوعًا مِنَ النِّسَاءِ "وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ" رُوِيَ اَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً وَلَمْ يَهْتَمَّ بِهَا.

تو فرشتوں یعنی جبریل نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ یعنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہاں پر "ان" بان ہے اور ایک قرأت میں کسرہ کے ساتھ بھی آیا ہے۔ یعنی تقدیری قول کے ساتھ، بیشک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے۔ اور یہاں "يُبَشِّرُكَ" ثَقُلٌ وَتَخْفِيفٌ دُونِ طَرَحٍ آيَا هِيَ۔ یحییٰ کا جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہیں اور نام کلمہ رکھا جاتا ہے کیونکہ ان کی تخلیق کلمہ کن سے ہوئی ہے۔ اور سردار یعنی کس اتباع کی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے ہے۔ یعنی وہ غلطی والا عمل نہ کرے گا اور نہ اس کو اہمیت دے گا۔

لفظ "حصور" کا معنی و مطلب؟ یہ لفظ یعنی "حصور" حصر سے ماخوذ ہے جس کے معنی لغت میں جس اور منع، یعنی روکنے کے آتے ہیں۔ یعنی وہ اس قدر پاکیزہ بچہ ہوگا کہ ناجائز امور تو درکنار، وہ اپنے نفس کو جائز شہوات و خواہشات سے بھی پاک، صاف اور دور رہے گا اور وہ خالص اللہ کا بندہ اور آخرت کیلئے ہو کر رہے گا۔

رسالت و کلمہ ہونے کی بشارت سنانے کا بیان

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے شریذ کی فضیلت تمام کھانوں پر مردوں میں تو بہت کامل ہوئے مگر عورتوں میں سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے کوئی کامل نہیں ہوئی ابن وہب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قریش کی عورتیں اونٹ پر سوار ہونے والی تمام عورتوں (یعنی عرب عورتوں) سے بہتر ہیں سب سے زیادہ بچہ سے محبت رکھنے والی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں اس کے بعد ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مریم بنت عمران کبھی اونٹ پر سوار نہیں ہوئیں۔ اس کے متعلق حدیث زہری کے پیچھے۔

اور اسحاق کلبی نے زہری سے روایت کی ہے اور قول الہی اے اہل کتاب اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ کی شان میں غلط بات نہ کہو مسیح عیسیٰ بن مریم تو کچھ بھی نہیں البتہ اللہ کے رسول اور اس کے ایک کلمہ ہیں جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا تھا اور اس کی طرف سے ایک جان ہیں سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یوں مت کہو کہ تین اللہ ہیں باز آ جاؤ تمہارے لئے بہتر ہوگا معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی ملک ہے اور اللہ تعالیٰ کا رساز ہونے میں کافی ہے ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ کلمتہ سے مراد (اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ) کن بس وہ کام ہو جاتا ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ روح منہ کے یہ معنی ہیں کہ اللہ نے انہیں زندہ کیا اور روح دی اور یہ نہ کہو کہ (خدا) تین ہیں۔

(صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 695)

بطن مادر میں رہ کر سجدہ کرنے کی عجیب عبادت کا بیان

حضرت زکریا علیہ السلام عالم کبیر تھے۔ قربانیاں بارگاہ الہی میں آپ ہی پیش کیا کرتے تھے اور مسجد شریف میں بغیر آپ کے اذن کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا جس وقت محراب میں آپ نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی دخول کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے دروازہ بند تھا اچانک آپ نے ایک سفید پوش جوان دیکھا وہ حضرت جبریل تھے انہوں نے آپ کو فرزند کی بشارت دی جو "اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُكَ" میں بیان فرمائی گئی۔

کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے گن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں چھ ماہ بڑے تھے یہ دونوں حضرات خالہ زاد بھائی تھے حضرت یحییٰ کی والدہ اپنی بہن حضرت مریم سے ملیں تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا حضرت مریم نے

فرمایا میں بھی حاملہ ہوں حضرت سحیحی کی والدہ نے کہا: اے مریم مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔

قَالَ رَبِّ اَنى يَكُونُ لِىْ غُلَامٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَاَمْرَاۤى عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ

يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝

عرض کیا: اے میرے رب! میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ درآ نکالیکہ مجھے بڑھا پاپہنچ چکا ہے اور میری بیوی (بھی) بانجھ ہے، فرمایا: اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

۹۸ سال کی عمر میں اولاد ہونے پر اظہار تعجب کا بیان

"قَالَ رَبِّ اَنى يَكُونُ لِىْ غُلَامٌ" و"وَقَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ" اُنْى بَلَغْتَ نِهَآيَةَ السِّنِّ مِآئَةَ وَعِشْرِينَ سَنَةً "وَاَمْرَاۤى عَاقِرٌ" بَلَغْتَ ثَمَانِيَةَ وَتِسْعِينَ سَنَةً "قَالَ" الْاَمْرُ "كَذٰلِكَ" مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ غُلَامًا مِنْكُمْآ "اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ" لَا يُعْجِزُهُ عَنْهُ شَيْءٌ وَّلَا ظَهَرَ هٰذِهِ الْقُدْرَةُ الْعَظِيْمَةُ اَلْهَمَةُ السُّوَالِ لِیُعْجَبَ بِهَا وَاَلَمَّا تَاقَتْ نَفْسَهُ اِلَى سُرْعَةِ الْمُبَشِّرِ بِهِ،

عرض کیا: اے میرے رب! میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ درآ نکالیکہ مجھے بڑھا پاپہنچ چکا ہے یعنی ان کی عمر ایک سو بیس سال ہو چکی۔ اور میری بیوی (بھی) بانجھ ہے، یعنی ان کی عمر ۹۸ سال ہو چکی تھی۔ فرمایا: اسی طرح یعنی اللہ کی تخلیق سے تمہارے لئے بیٹا ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہذا کوئی چیز اس کو اس طرح اظہار قدرت سے عاجز کرنے والی نہیں ہے۔ اور ان کو سوال کا الہام کیا تا کہ اپنی قدرت کے اظہار کیلئے اس کا جواب دیا جائے۔ اور جب ذکر یا علیہ السلام کی آرزو خوشخبری کیلئے جلدی کی طرف بڑھنے لگی۔

حضرت زکریا کے تعجب و استعجاب کا ذکر و بیان

ارشاد فرمایا گیا کہ اس پر حضرت زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرے یہاں کوئی لڑکا کس طرح ہوگا جبکہ میں بڑھا پے کی انتہاء کو پہنچ گیا ہوں۔ یعنی ایسے آخری درجے کا بڑھا پاجس میں عادتہ بچہ پیدا ہونے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ روایات کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک ایک سو بیس برس ہو چکی تھی، اور آپ کی بیوی کی اٹھانوے برس۔ (مفوتہ)

اور اس عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسی صورت حال میں بچہ پیدا ہونے کی شکل کیا ہوگی، جبکہ بظاہر یہ چیز بہت بعید از امکان نظر آتی ہے۔ سو اس سوال کے جواب سے واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے انتہا درجے کے بڑھا پے میں بھی نعمت اولاد سے سرفراز فرما سکتا ہے کہ اس کی شان (علیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٍ) کی شان ہے وہ جو چاہے اور جب اور جیسے چاہے کرے۔ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس لیے وہاں پر نہ کسی تعجب کی گنجائش ہے نہ کسی اچنبھے کی۔

بیوی کے بانجھ پن کے عذر و مانع کا ذکر

حضرت زکریا نے اپنے تعجب و استعجاب کے بارے میں عذر مزید کے طور پر کہا اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ سو وہ بانجھ ہونے کے باعث پہلے سے ہی بچہ جننے کے قابل نہیں، تو "یک نہ شد و شد" والا معاملہ ہو گیا کہ ایک تو بڑھا پا اس قدر آ گیا ہے، جس میں عادتاً بچہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہوتا، اور دوسرا بیوی کا بانجھ پن اس پر مزید رکاوٹ ہے۔ تو اس طرح بچے اور اولاد سے سرفرازی کے عادی اسباب مفقود ہیں تو پھر بچے سے سرفرازی کی یہ سعادت کس طرح حاصل ہو سکے گی؟ سو اس سوال سے حضرت زکریا نے نہایت حسین و بلیغ انداز میں اس بشارت کی تصدیق کی طلب و درخواست پیش کر دی۔ ان کے سامنے اس بشارت کے وقوع و ظہور میں جو رکاوٹیں تھیں وہ انہوں نے بیان کر دیں اور اس طرح چاہا کہ اس کی تصدیق حاصل کر لیں کہ ان رکاوٹوں کے باوجود اس بشارت کے ظاہر ہونے کی شکل کیا ہوگی؟ تاکہ اس طرح وہ بشارت کے حصول کے بارے میں پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔

قدرت خداوندی سلسلہ اسباب کی پابند نہیں

حضرت زکریا کے اس تعجب و استعجاب کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایسے ہی ہوگا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سو اس سے واضح فرما دیا گیا کہ قادر مطلق کی قدرت مطلقہ اسباب و مسببات کے ظاہری سلسلہ کی پابند نہیں۔ کہ وہ قادر مطلق ہے جو چاہے اور جیسے چاہے کرے، اس کی قدرت و مشیت اسباب کی پابند نہیں ہے بلکہ تمام اسباب اس کی قدرت کے محتاج ہیں۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا

وَإِذْ كُرِّرْتُكَ كَثِيرًا وَسَبِّحَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

عرض کیا: اے میرے رب! میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما، فرمایا: تمہارے لئے نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو۔

تین دن رات تک کلام نہ کرنے کا بیان

"قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً" ائی علامتہ علی حمل امر آئی "قَالَ آيَتُكَ" عَلَيْهِ "أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ" ائی تَمْتَعِ مِنْ كَلَامِهِمْ بِخِلَافِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى "ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" ائی بَلِيَالِيهَا "إِلَّا رَمْزًا" إِشَارَةً "وَإِذْ كُرِّرْتُكَ كَثِيرًا وَسَبِّحَ" صَلِّ "بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ" أَوَاخِرَ النَّهَارِ وَأَوَائِلَهُ،

عرض کیا: اے میرے رب! میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما، یعنی جو میری عورت کے حاملہ ہونے پر نشانی ہو۔ فرمایا: تمہارے لئے نشانی یہ ہے کہ تم تین دن رات تک اللہ کے ذکر کے سوا لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، البتہ اشارے سے کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی دن کے شروع اور اس کے آخر میں اسی کی تسبیح کو بیان کرو۔

زبان کا معجزانہ طور پر کلام کرنے سے رک جانے کا بیان

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک تین روز تک بند رہی اور تسبیح و ذکر پر آپ قادر رہے اور یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس میں جو ارح صحیح و سالم ہوں اور زبان سے تسبیح و تقدیس کے کلمات ادا ہوتے رہیں مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے اور یہ علامت اس لئے مقرر کی گئی کہ اس نعمتِ عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات میں مشغول نہ ہو۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ آل عمران، فیاء القرآن لاہور)

تین دن کے عدد سے ہماری شریعت سے مطابقت کا بیان

حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے وہ دونوں ملیں تو یہ اس طرف منہ پھیر لے اور وہ (اس طرف) منہ پھیر لے اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر دوسرے بھائی کو اس کے بات نہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہو تو صرف سلام سے قطع تعلق ختم نہیں ہوگا بلکہ پہلے جیسے تعلقات بحال کرنے سے ختم ہوگا۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ۝

اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بیشک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہاں کی عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے۔

حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی طہارت کا بیان

"وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ مِنْ مَيْسِيسِ الرِّجَالِ" "وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ" "أَيُّ أَهْلِ زَمَانِكَ،

اور یاد کریں جب فرشتوں یعنی جبریل نے کہا، اے مریم، بیشک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہاں کی عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ یعنی مردوں کے مس کرنے سے پاک کر دیا ہے۔ اور اس زمانے کی تمام عورتوں پر مرتبہ دیا ہے۔

جنتی خواتین کی فضیلت کا بیان

صحیح مسلم شریف وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتیں اونٹ پر سوار ہونے والیاں ہیں ان میں سے بہتر عورتیں قریش کی ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں پر بہت ہی شفقت اور پیار کرنے والی اور اپنے خاوند کی چیزوں کی پوری حفاظت کرنے والی ہیں، حضرت مریم بنت عمران اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہوئی، بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے عورتوں میں سے بہتر عورت حضرت مریم بنت عمران ہیں اور عورتوں میں سے بہتر عورت

حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں (رضی اللہ عنہما) ترمذی کی صحیح حدیث میں ہے ساری دنیا کی عورتوں میں سے تجھے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ فرعون کی بیوی ہیں (رضی اللہ عنہما) اور حدیث میں ہے یہ چاروں عورتیں تمام عالم کی عورتوں سے افضل اور بہتر ہیں اور حدیث میں ہے مردوں میں سے کامل مرد بہت سے ہیں لیکن عورتوں میں کمال والی عورتیں صرف تین ہیں، مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی اور خدیجہ بنت خویلد اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ٹرید یعنی گوشت کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کی تمام کھانوں پر ہے۔

يَمْرِيْمُ اَقْنِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ۝

اے مریم! تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجالاتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔

حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی اطاعت الہی کا بیان

"يَا مَرْيَمُ اقْنِي لِرَبِّكَ" أَطِيعِيهِ "وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ" أَي صَلِّي مَعَ الْمُصَلِّيْنَ، اے مریم! تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجالاتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔

حضرت مریم علیہا السلام کے طویل قیام و رکوع کا بیان

حضرت اوزاعی فرماتے ہیں کہ مریم صدیقہ اپنے عبادت خانے میں اس قدر بکثرت باخشوع اور لمبی نمازیں پڑھا کرتی تھیں کہ دونوں پیروں میں زرد پانی اتر آیا۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہا السلام نماز میں اتنا لمبا قیام کرتی تھیں کہ دونوں ٹخنوں پر روم آجاتا تھا، قنوت سے مراد نماز میں لمبے لمبے رکوع کرنا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہ اور رکوع سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا،

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۗ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ

مَرْيَمَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔

حضرت مریم وزکر یا علیہا السلام کا واقعہ علم غیب تھا

"ذٰلِكَ" الْمَذْكُوْر مِنْ اَمْرٍ زَكْرِيَّا وَمَرْيَمَ "مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ" اَنْخَبَارَ مَا غَابَ عَنْكَ "نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ" يَا

مُحَمَّدٍ "وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلَامَهُمْ" فِى الْمَاءِ يَقْتَرِعُونَ لِيُظْهَرُ لَهُمْ "أَيُّهُمْ يَكْفُلُ" يُرَبِّى
"مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ" فِى كِفَالَتِهَا فَتَعْرِفُ ذَلِكَ فَتُنَبِّئُ بِهِ وَالْمَا عَرَفْتَهُ مِنْ جِهَةِ
الْوَحَى،

یہ یعنی حضرت زکریا اور حضرت مریم کا ذکر غیب کی خبریں ہیں۔ یعنی جو آپ سے پہلے واقعات تھے۔ اے محمد ﷺ کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے پانی میں قرعہ ڈالتے تھے تاکہ وہ قرعہ اندازی ان پر ظاہر کر دے۔ کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ مریم کی کفالت میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ اس واقعہ کو جانتے ہیں لہذا آپ اس کی خبر بیان کریں کیونکہ آپ نے اس کو وحی کے ذریعے پہچان لیا ہے۔

انبیائے کرام کو علم غیب کی وحی آنے کا بیان

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کا علم غیب بھی ہے۔ اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ علم غیب ذاتی تو خدا کے سوا کسی اور کو نہیں مگر اللہ اپنے برگزیدہ بندوں یعنی اپنے نبیوں اور رسولوں وغیرہ کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ یہ علم غیب عطائی کہلاتا ہے قرآن مجید میں ہے کہ

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (سورہ جن، آیت 26، پارہ 29)
(اللہ) عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ (سورہ آل عمران، آیت 179، پارہ 4)

(سورہ آل عمران، آیت 179، پارہ 4)

اللہ کی شان نہیں کہ اے عام لوگوں! تمہیں غیب کا علم دے دے۔ ہاں اللہ جن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار غیب کا علم عطا فرمایا۔ اور آپ نے ہزاروں غیب کی خبریں اپنی امت کو دیں جن میں سے کچھ کا تذکرہ تو قرآن مجید میں ہے باقی ہزاروں غیب کی خبروں کا ذکر احادیث کی کتابوں اور سیر و توارخ کے دفتروں میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ (سورہ ہود، آیت 49، پارہ 12)

یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ بعض جہلاء و سکا لری نظریے کے حامل نبی کریم ﷺ کے علم غیب کے منکر ہیں۔ انہیں یہ آیات اس لئے سمجھ نہیں آتیں کیونکہ وہ گونگے بہرے اور نابینا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ کن لوگوں کے نظریاتی

فسادات کو امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے آمین،

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يَبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسٰى

اِبْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝

جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم! اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا

رُودار ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا ہے۔

کلمہ مبارکہ کی خوشخبری کا بیان

"اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ" اِنِّى جِبْرِیْل "يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يَبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ" اِنِّى وَكَلَد "اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسٰى اِبْنُ مَرْيَمَ" خَاطَبَهَا يَنْسِبُهَا اِلَيْهَا تَنْبِيْهَا عَلٰى اَنَّهَا تَلِدُهُ بِلَا اَب اِذْ عَادَةَ الرَّجَالِ نَسَبَتَهُمْ اِلَى اَبَائِهِمْ "وَجِيْهًا" ذَا جَاه "فِى الدُّنْيَا" بِالنُّبُوَّةِ "وَالْآخِرَةِ" بِالشَّفَاعَةِ وَالذَّرَجَاتِ الْعُلَا "وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ" عِنْدَ اللّٰهِ،

جب فرشتوں یعنی جبریل نے مریم سے کہا، اے مریم! اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ یعنی بیٹے کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا رُودار ہوگا جن کو ان کی والدہ کی نسبت سے یاد کیا جائے گا کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا۔ جبکہ لوگوں میں عرف یہ ہے کہ وہ اپنے باپ سے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ دنیا میں نبوت کے ساتھ عزت والا ہوگا اور آخرت میں شفاعت اور بلند درجات والا ہوگا اور اللہ کے نزدیک قرب والا ہے۔

الفاظ کے لغوی معانی کا بیان

امام رازی فرماتے ہیں کہ انہ غلق (عیسیٰ) بکلمة الله وهو قوله کن فيكون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے قول کن سے پیدا کیا۔ یہاں کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے

السیح۔ بعض علماء کے نزدیک مسیح کا لفظ عبرانی لفظ مشوح سے معرب ہے جس کے معنی معرب کے ہیں۔ اکثر علماء کے مطابق یہ لفظ مشتق ہے اور یہ لفظ فعیل کے وزن پر بمعنی فاعل استعمال ہوا ہے یعنی مسیح کرنے والا۔ کیونکہ آپ جس بیمار پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیتے تھے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ یا مسیح بمعنی مساحت کرنے والا۔ زمین کی پیمائش کرنے والا۔ یا زمین پر مسافت پیادہ کرنے والا۔ کیونکہ آپ نے ساری عمر تبلیغ دین کے لئے مسافت میں گزاردی اور کہیں مستقل رہائش اختیار نہ کی۔ اور مسیح اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کے چہرے کا ایک رخ صاف ہو یعنی نہ آنکھ ہونہ بھویں۔ اسی بناء پر دجال کو دجال مسیح کہتے ہیں۔

عیسیٰ۔ عبرانی لفظ الیشوع کا معرب ہے بمعنی سید۔ سردار۔ وجیہا۔ صیغہ صفت۔ وجاہتہ۔ مصدر (باب کرم) وجاہت والا۔

قدرو منزلت والا۔ باعزت۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ الہی ہونے کی فضیلت کا بیان

حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم رضی اللہ عنہا کو پہنچایا تھا اور اس کی طرف سے ایک جان ہیں اور جنت حق ہے اور روزِ حق ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا جیسے بھی عمل کرتا ہو ولید نے ابن جابر عمیر جنادہ کے واسطے سے یہ الفاظ زیادہ کئے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے وہ چاہے (اللہ داخل جنت کرے گا)۔

(صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 696)

وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝

اور وہ لوگوں سے گہوارے میں پختہ عمر والی گفتگو کرے گا اور وہ نیکو کار بندوں میں سے ہوگا۔

گہوارے میں کلام کرنے کا بیان

"وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ" اِنِّ طِفْلًا قَبْلَ وَقْتِ الْكَلَامِ "و كَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ"

اور وہ لوگوں سے گہوارے میں یعنی بچہ ہے کلام کے وقت سے پہلے گفتگو کرے گا اور وہ نیکو کار بندوں میں سے ہوگا۔

مہد میں تین بچوں کے کلام کرنے کا بیان

محمد بن سیرین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گہوارے میں صرف تین بچوں نے کلام کیا ہے عیسیٰ اور بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام جرتج تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اس کی ماں نے آ کر آواز دی اس نے (اپنے دل میں) کہا آیا میں جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں اس کی ماں نے بدعا کی اسے اللہ جب تک یہ زانیہ عورتوں کی صورت نہ دیکھ لے اسے موت نہ آئے جرتج اپنے عبادت خانہ میں رہتے تھے (ایک دن) ایک عورت ان کے پاس آئی اور کچھ گفتگو کی مگر انہوں نے (اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار) کر دیا پھر وہ ایک چرواہے کے پاس پہنچی اور اسے اپنے اوپر قابو دے دیا پھر اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا تو اس نے کہا یہ لڑکا جرتج کا ہے لوگ جرتج کے پاس آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا اور انہیں نیچے اتار کر گالیاں دیں جرتج نے وضو کر کے نماز پڑھی اور اس بچہ کے پاس آ کر کہا: اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا چرواہا (اب) لوگوں نے کہا ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنائے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مٹی کا ہی بنا دو۔

اور بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچہ کو دودھ پلا رہی تھی کہ اس کے پاس سے ایک خوبصورت سوار گزر رہا عورت نے کہا: اے اللہ میرے بچہ کو اس طرح کرنا بچہ اپنی ماں کا پستان چھوڑ کر سوار کی طرف متوجہ ہو کر بولا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ کرنا پھر وہ پستان کی طرف متوجہ ہو کر چوسنے لگا ابو ہریرہ فرماتے ہیں گویا میں اب (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی چوس

کر) اس بچہ کے دودھ پینے کی حالت بتا رہے تھے۔ پھر اس عورت کے پاس سے ایک باندی گزری تو اس نے کہا: اے اللہ میرے بچہ کو اس باندی جیسا نہ کرنا بچہ نے پستان چھوڑ کر کہا: اے اللہ مجھے اس جیسا کرنا۔ ماں نے پوچھا یہ کیوں بچہ نے کہا وہ سوار تو ظالموں میں سے ایک ظالم تھا اور اس باندی کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ تو نے چوری کی۔ تو نے زنا کیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔

(صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 697)

قَالَتْ رَبِّ اَنى يَكُون لِىْ وَ لَدِّ وَ لَمْ يَمَسِّنِىْ بَشَرًا ۗ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ

اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

عرض کیا: اے میرے رب! میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا، ارشاد ہوا: اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جب کسی کام کا فیصلہ فرمالتا ہے تو اس سے فقط اتنا فرماتا ہے کہ ہو جاوہ ہو جاتا ہے۔

بیٹے کی ولادت پر تعجب کے اظہار کا بیان

"قَالَتْ رَبِّ اَنى يَكُون لِىْ وَ لَدِّ وَ لَمْ يَمَسِّنِىْ بَشَرًا ۗ بِتَزْوِجٍ وَ لَا غَيْرِهِ" قَالَ "اَلَا مَرَّ" كَذٰلِكَ" مِنْ خَلْقٍ وَ لَدِّ مِنْكَ بِلَا اَب" اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا" اَرَادَ خَلْقَهُ "فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ" اِنِّىْ فَهُوَ يَكُوْنُ،

عرض کیا: اے میرے رب! میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا، یعنی شادی نہیں ہوئی۔ ارشاد ہوا: اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے بغیر باپ کے بیٹا پیدا فرماتا ہے، جب کسی کام کا فیصلہ فرمالتا ہے تو اس سے فقط اتنا فرماتا ہے کہ ہو جاوہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اس نے تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی اسی طرح ہو جائے گا

لفظ قضی کے لغوی معانی کا بیان

قضی۔ ماضی واحد کر غائب۔ قضاء مصدر۔ قضاء فعلی ہو یا قولی۔ بشری ہو یا الہی۔ بہر حال فیصلہ کر دینا یا کر لینا۔ کسی بات کے متعلق آخری ارادہ یا حکم یا عمل کو ختم کر دینا۔ ضرور مفہوم قضا کے اندر ماخوذ ہے۔ صلوات کے اختلاف اور سیاق کی مناسبت سے مختلف معانی مراد ہوتے ہیں۔

بنانا۔ پورا کرنا۔ عزم کرنا۔ فیصلہ کرنا۔ حکم جاری کرنا۔ حکم دینا۔ مقدر کرنا۔ قطع و جی بھیج کر اطلاع دینا۔ مقرر کرنا۔ حاجت پوری کر کے قطع تعلق کر لینا۔ فارغ ہونا۔ مرجانا۔ مار ڈالنا۔

ان سب معانی کے لئے اس کا استعمال قرآن حکیم میں ہوا ہے۔ یہاں مراد فیصلہ کرنا ہے۔ اذ قضی امرا۔ جب وہ کسی کام کے

کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝

اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل،

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کتاب و حکمت لوگوں کو سکھانے کا بیان

"وَيُعَلِّمُهُ" بِالتَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ "وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلِ"

یہاں پر "وَيُعَلِّمُهُ" "تو اور یاء کے ساتھ آیا ہے۔ اور کتاب یعنی خط، اور اللہ کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہی علوم کا بیان

روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ جب کچھ بڑے ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ ان کو استاد کے پاس پڑھانے کیلئے لے گئیں، تو استاد نے حسب معمول جب آپ سے کہا پڑھو بچے الف، آپ نے کہا الف۔ استاد نے کہا پڑھو باء، تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ جناب پہلے الف کا معنی تو بیان کیجئے۔ استاد نے کہا کہ یہ تو حروف ہجا میں سے ہے، جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ جب آپ نے پہلا لفظ ہی بے معنی پڑھایا تو پھر آپ آگے مجھے کیا پڑھائیں گے؟ اور میں آپ سے کیا پڑھوں گا؟ استاد نے کہا کیا تم اس کے معنی جانتے ہو؟ تو آپ نے کہا جی ہاں، پھر آپ نے اپنے وہ وہی علوم بیان فرمانا شروع کر دیئے، جو حضرت حق۔ جل مجدہ۔ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئے تھے۔ تب استاد نے حیرت زدہ ہو کر کہا "كَيْفَ أَعْلِمُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي؟" کہ میں اس کو کیسے اور کیا پڑھاؤں جو مجھ سے بھی کہیں زیادہ اور بڑھ کر علم رکھتا ہے۔ یہ اس بارے مختلف روایات کا خلاصہ ہے۔

(تفسیر درمنثور، بحوالہ حاشیہ جامع البیان، بیروت)

ایسی روایات سند کے اعتبار سے خواہ کمزور ہی کیوں نہ ہوں، لیکن معنی کے اعتبار سے من حیث المجموع یہ معنی و مطلب بہر حال درست ہے۔ اور جو مضمون ان روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ بہر حال صحیح ہے، کہ پیغمبر کبھی کسی انسان سے کچھ پڑھتا سیکھتا نہیں بلکہ ان کا علم براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ وَأَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ

الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا ۗ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَأُتْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ

وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ بیشک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں میں

تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا (ایک مٹلا) بناتا ہوں پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً

اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفا یاب کرتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ

کردیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بیشک اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

مردوں کو زندہ کرنے وغیرہ معجزات کا بیان

"وَيَجْعَلُهُ رَسُولًا إِلَىٰ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ" فِي الصَّبَا أَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَتَفْخَحُ جَبْرِيلُ فِي جَيْبِ دِرْعِهَا فَحَمَلَتْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِهَا مَا ذُكِرَ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ فَلَمَّا بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ قَالَ لَهُمْ: إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ "إِنِّي" أَيْ بَأْتِي "قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ" عَلَامَةٌ عَلَىٰ صِدْقِي "مِنْ رَبِّكُمْ" هِيَ "إِنِّي" وَفِي قِرَاءَةِ بِالْكَسْرِ اسْتِثْنَاءًا "أَخْلَقَ" أُصُورَ "لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ" مِثْلَ صُورَتِهِ فَالْكَافُ اسْمٌ مَفْعُولٌ "فَانْفُخْ فِيهِ" الضَّمِيرُ لِلْكَافِ "فَيَكُونُ طَيْرًا" وَفِي قِرَاءَةِ طَائِرًا "يَاذُنِ اللَّهِ" يَارَادَتِهِ فَخَلَقَ لَهُمُ الْخُفَّاشَ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ الطَّيْرِ خَلْقًا فَكَانَ يَطِيرُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَإِذَا غَابَ عَنْ أَعْيُنِهِمْ سَقَطَ مَيِّتًا "وَأَبْرءُ" أَشْفَى "الْأَكْمَهَ" الَّذِي وُلِدَ أَعْمَى "وَالْأَبْرَصَ" وَخَصًّا بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمَا دَاءُ الْإِعْيَاءِ وَكَانَ بَعَثَهُ فِي زَمَنِ الطَّبِّ فَأَبْرَأَ فِي يَوْمٍ خَمْسِينَ أَلْفًا بِالذِّعَاءِ بِشَرْطِ الْإِيمَانِ "وَأُخِي الْمَوْتَى يَاذُنِ اللَّهِ" كَرَّرَهُ لِسَفْيِ تَوَهُمِ الْأُلُوْهِيَّةِ فِيهِ فَأَحْيَا عَازِرَ صَدِيقًا لَهُ وَابْنَ الْعُجُوزِ وَابْنَةَ الْعَاشِرِ فَعَاشُوا وَوُلِدَ لَهُمْ وَسَامُ بْنُ نُوحٍ وَمَاتَ فِي الْحَالِ "وَأَنْبَسَكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ" تُخْبِتُونَ "فِي بُيُوتِكُمْ" مِمَّا لَمْ أُعَايِنَهُ فَكَانَ يُخْبِرُ الشَّخْصَ بِمَا أَكَلَ وَبِمَا يَأْكُلُ بَعْدَ "إِنَّ فِي ذَلِكَ" الْمَذْكُورِ "لِآيَةٍ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ"

اور وہ نبی اسرائیل کی طرف رسول ہو گا یعنی بچپن میں یا بالغ ہونے کے بعد ہم اس کو بھیجیں گے۔ پس حضرت جبرائیل امین نے ان کے چاک گریبان میں پھونک دیا جس سے حمل ٹھہر گیا۔ اور اس کی مزید تفصیل سورہ مریم میں آئی ہے۔ پس جب اللہ نے ان کو نبی اسرائیل کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا کہ بیشک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ جو میری صداقت کی دلیل ہے۔ اور ایک قرأت میں "ان" کسرہ کے ساتھ نئے جملے کے طور پر آیا ہے۔ میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفا یاب کرتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بیشک اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چار بندوں کو زندہ کرنے کا بیان

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چار شخصوں کو زندہ کیا ایک عازر جس کو آپ کے ساتھ اخلاص تھا جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی مگر وہ آپ سے تین روز کی مسافت کے فاصلہ پر تھا جب آپ تین روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو تین روز ہو چکے آپ نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چل وہ لے گئی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی عازر باذن الہی زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا اور مدت تک زندہ رہا اور اس کے اولاد ہوئی ایک بڑھیا کالڑکا جس کا جنازہ حضرت کے سامنے جا رہا تھا آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی وہ زندہ ہو کر نعش برداروں کے کندھوں سے اتر پڑا کپڑے پہنے گھر آیا زندہ رہا اولاد ہوئی ایک عاشر کی لڑکی شام کو مری اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا ایک سام بن نوح جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں آپ ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی سام نے سنا کوئی کہنے والا کہتا ہے اَجِبْ دُوحَ اللّٰهِ يَهِنْتُمْ هِيَ وَهٍ مَرْعُوبٌ اَوْرْخُوفٌ زِدْهُ اِثْمٌ كَهْرٌ هُوَ اَوْرْ اَنْهِيْسْ كَمَا نَ هُوَا كَهْ قِيَا مَتٌ قَا مٌ هُوَ كِيْ اِسْ هُوَلٌ سَ اِنْ كَا نَصْفٌ سَرْ سَفِيْدٌ هُوَ كِيَا، پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو بغیر اس کے واپس کیا جائے چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا اور باذن اللہ فرمانے میں رد ہے نصاریٰ کا جو حضرت مسیح کی الوہیت کے قائل تھے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پرندوں کو بنا کر زندہ کرنے کا بیان

جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ایک چمگادڑ پیدا کریں آپ نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت اکل اور عجیب تر ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں اوروں سے ابلغ کیونکہ وہ بغیر پروں کے تو اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے اور اس کی مادہ کے چھاتی ہوتی ہے اور بچہ جنمتی ہے باوجودیکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہیں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں کو شفاء دینے کا بیان

جس کا برص عام ہو گیا ہو اور اطبا اس کے علاج سے عاجز ہوں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں طب انتہائے عروج پر تھی اور اس کے ماہرین امر علاج میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے اس لئے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقہ سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کے صدق نبوت کی دلیل ہے وہب کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں پچاس پچاس ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست

کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے۔

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ

بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

اور میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور یہ اس لئے کہ تمہاری خاطر بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں

جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور

میری اطاعت اختیار کر لو۔

اہل کتاب کی تورات کی تصدیق کرنے کا بیان

"وَجِئْتُكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ" قَبْلِي "مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ" فِيهَا فَاحِلٌ لَهُمْ مِنَ السَّمَكِ وَالطَّيْرِ مَا لَا صِبْصَبَةَ لَهُ وَقِيلَ أَحَلَّ الْجَمِيعَ فَبَعْضٌ بِمَعْنَى كُلِّ "وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ" كَرَّرَهُ تَأْكِيدًا وَلِيُنَبِّئَ عَلَيْهِ "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا" فِيمَا أُمِرْتُمْ بِهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ،

اور میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی یعنی جو تورات تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور یہ اس لئے کہ تمہاری خاطر بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں، جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، لہذا ان کیلئے مَحْلً اور ایسا پرندہ ہے جس پر خار نہ ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمہارے لئے سب کچھ حلال کیا گیا ہے اور اب بعض کُل کے معنی میں ہوگا۔ اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اس جملہ کو تاکید کیلئے تکرر لایا گیا ہے۔ تاکہ آئندہ جملے کی بناء اس ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کر لو۔ یعنی توحید اور اس کی طاعت میں جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔

سابقہ کتب کی تصدیق کے سبب دلیل صداقت کا بیان

میں اپنے سے پہلی کتاب توراہ کو بھی ماننے والا اس کی سچائی کا دنیا میں اعلان کرنے والا ہوں، میں تم پر بعض وہ چیزیں حلال کرنے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے تم پر حرام کی گئی ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توراہ کے بعض احکام منسوخ کئے ہیں، گو اس کے خلاف بھی مفسرین کا خیال ہے، لیکن درست بات یہی ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تورات کا کوئی حکم آپ نے منسوخ نہیں کیا البتہ بعض حلال چیزوں میں جو اختلاف تھا اور بڑھتے بڑھتے گویا ان کی حرمت پر اجماع ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی حقیقت بیان فرمادی اور ان کے حلال ہونے پر مہر کر دی، جیسے قرآن حکیم نے اور جگہ فرمایا ولا یسن لکم بعض الذی یختلفون فیہ میں تمہارے بعض آپس کے اختلاف میں صاف فیصلہ کر دوں گا۔

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

پیشک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔

ہم سب کا رب اللہ ہونے کا بیان

"إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا" أَلَّذِي أُمِرْتُ بِهِ "صِرَاطٌ" طَرِيقٌ "مُسْتَقِيمٌ" فَكَذَّبُوهُ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ،

پیشک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے تو اسی کی عبادت کرو یعنی وہ عبادت جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔ پس انہوں نے اس کو جھٹلایا اور وہ ایمان نہ لائے۔

پھر فرمایا کہ میرے پاس اپنی سچائی کی اللہ جل شانہ کی دلیلیں موجود ہیں تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، جس کا خلاصہ صرف اسی قدر ہے کہ اسے پوجو جو میرا اور تمہارا پالنہار ہے سیدھی اور سچی راہ تو صرف یہی ہے۔

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ

نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ

پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف، حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ حواریوں کا بیان

"فَلَمَّا أَحَسَّ" عَلِيمٌ "عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ" وَأَرَادُوا قَتْلَهُ "قَالَ مَنْ أَنْصَارِي" أَغْوَانِي ذَاهِبًا "إِلَى اللَّهِ" لِأَنْصُرَ دِينَهُ "قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ" أَغْوَانُ دِينِهِ وَهُمْ أَصْفِيَاءُ عِيسَى أَوْلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحُورِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْخَالِصُ وَقِيلَ كَانُوا قَصَّارِينَ يَحُودُونَ الثِّيَابَ أَيُّ يُبَيِّضُونَهَا "آمَنَّا" صَدَقْنَا "بِاللَّهِ وَاشْهَدْ" يَا عِيسَى "بَأَنَا مُسْلِمُونَ"

پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر کو جان لیا یعنی آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف، یعنی اس کے دین کیلئے، حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ یعنی ہم آپ کے دین مددگار ہیں اور وہ پہلے چنے ہوئے لوگوں کا گروہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور ان کی تعداد بارہ تھی۔ اور حواری یہ حور سے مشتق ہے جس کا معنی خاص سفید ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دھوبی تھے جو کپڑوں کو سفید کرتے تھے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔

حواری کے لغوی مفہوم کا بیان

حواریوں۔ حواری کی جمع۔ حواری حور سے مشتق ہے جس کے معنی خالص سپیدی کے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کا خطاب ہے۔ حواری اصل میں دھوبی کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں سے پہلے دو شخص جو ان کے تابع ہوئے دھوبی تھے۔ حضرت عیسیٰ نے ان کا کہا تھا کہ کپڑے کیا دھوتے ہو میں تم کو دل دھونے سکھا دوں وہ ان کے ساتھ ہوئے اس طرح سب کو یہ خطاب ٹھہر گیا۔

بعض کہتے ہیں یہ شکاری تھے، صحیح یہ ہے کہ حواری کہتے ہیں مددگار کو، جیسے کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو سینہ پر ہو جائے؟ اس آواز کو سنتے ہی حضرت زبیر تیار ہو گئے آپ نے دوبارہ یہی فرمایا پھر بھی حضرت زبیر نے ہی قدم اٹھایا پس حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔

باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جبرے یہاں تک کہ جوشِ عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام "ططیا نوس" تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لئے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھالیا۔ آپ کی والدہ جوشِ محبت میں آپ کے ساتھ چٹ گئیں تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان! اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بقول علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ برس کی تھی اور بقول علامہ زرقانی شارح مواہب، اس وقت آپ کی عمر شریف ایک سو بیس برس کی تھی اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے بھی آخر میں اسی قول کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ (تفسیر جمل علی الجلالین)

حواریان عیسیٰ علیہ السلام کیلئے خشوع سے پہلے نیند آنے کا واقعہ

تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کر دیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو آپ پر بہت گراں گذرا اور موت کی گھبراہٹ بڑھ گئی تو آپ نے حواریوں کی دعوت کی، کھانا تیار کیا اور سب سے کہہ دیا کہ آج رات کو میرے پاس تم سب ضرور آنا، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ جب وہ آئے تو خود کھانا کھلایا سب کام کاج اپنے ہاتھوں کرتے رہے، جب وہ کھا چکے تو خود ان کے ہاتھ دھلائے اور اپنے کپڑوں سے ان کے ہاتھ پونچھے یہ ان پر بھاری پڑا اور برا بھی لگا لیکن آپ نے فرمایا "اس رات میں جو کچھ کر رہا ہوں، اگر تم میں سے کسی نے مجھے اس سے روکا تو میرا اس کا کچھ واسطہ نہیں نہ وہ میرا نہ میں اس کا۔"

چنانچہ وہ سب خاموش رہے۔ جب آپ ان تمام کاموں سے فارغ ہو گئے تو فرمایا دیکھو! تمہارے نزدیک میں تم سب سے

بڑے مرتبے والا ہوں اور میں نے تمہاری خدمت خود کی ہے، یہ اس لئے کہ تم میری اس سنت کے عامل بن جاؤ، خبردار تم میں سے کوئی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں سے بڑا نہ سمجھے، بلکہ ہر بڑا چھوٹے کی خدمت کرے، جس طرح خود میں نے تمہاری خدمت کی ہے۔ اب تم سے میرا جو خاص کام تھا جس کی وجہ سے آج میں نے تمہیں بلایا ہے وہ بھی سن لو کہ "تم سب مل کر آج رات بھر خشوع و خضوع سے میرے لئے دعائیں کرو کہ اللہ میری اجل کو مؤخر کر دے۔"

چنانچہ سب نے دعائیں شروع کیں لیکن خشوع و خضوع کا وقت آنے سے پہلے ہی اس طرح انہیں نیند آنے لگی کہ زبان سے ایک لفظ نکالنا مشکل ہو گیا، آپ نے انہیں بیدار کی کوشش میں ایک ایک کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہا تمہیں کیا ہوگا؟ ایک رات بھی جاگ نہیں سکتے؟ میری مدد نہیں کرتے؟ لیکن سب نے جواب دیا اے رسول اللہ ہم خود حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک چھوڑ کئی کئی راتیں جاگتے تھے، جاگنے کے عادی ہیں لیکن اللہ جانے، آج کیا بات ہے کہ بری طرح نیند نے گھیر رکھا ہے، دعا کے اور ہمارے درمیان کوئی قدرتی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا! اچھا پھر چروا ہا رہے گا اور بکریاں تین تیرہ ہو جائیں گی، غرض اشاروں کنایوں میں اپنا مطلب ظاہر کرتے رہے، پھر فرمایا "دیکھو تم میں سے ایک شخص صبح کا مرغ بولنے سے پہلے تین مرتبہ میرے ساتھ کفر کرے گا اور تم میں سے ایک چندہ درہموں کے بدلے مجھے بیچ دے گا اور میری قیمت کھائے گا۔"

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّٰهِدِيْنَ ۝

اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا، اور رسول کے تابع ہوئے تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔

رسول مکرم علیہ السلام کی اتباع کا بیان

"رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ مِنْ الْاِنْجِيْلِ" وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ "عِيْسَى" فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّٰهِدِيْنَ" لَكَ بِالْوَحْدَانِيَةِ وَلِرَسُوْلِكَ بِالْصِّدْقِ،

اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا یعنی انجیل، اور رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہوئے۔ تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے، یعنی آپ کی توحید اور آپ رسول کی تصدیق کیلئے ہمیں گواہ رکھ لے۔
واشہد "کے قرینہ سے" الشاہدین "سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام ہیں۔

(54) وَمَكْرُوْا وَمَكْرَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ ۝

اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔

کفار کے مکر کے بدلے میں خفیہ تدبیر کا بیان

قال تعالى "وَمَكْرُوْا" اَي كُفَّارِ بَنِي اِسْرَائِيْلَ بِعِيْسَى اِذْ وَكَلُوْا بِهٖ مَنْ يَّقْتُلُهٗ غِيْلَةً "وَمَكْرَ اللّٰهِ" بِهٖمْ بِاَنَّ الْقَى سَبَّهٖ عِيْسَى عَلٰى مَنْ قَصَدَ قَتْلُهٗ فَقَتَلُوْهُ وَرَفَعَ عِيْسَى اِلَى السَّمَاءِ "وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ"

أَعْلَمَهُمْ بِهِ،

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بنی اسرائیل کے کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا۔ یعنی جب انہوں نے اچانک قتل کرنا چاہا اور اللہ نے ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی یعنی ان پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، لہذا انہوں نے مشابہ شخص کو قتل کر دیا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھالیا۔ اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کو ان سے زیادہ جاننے والا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتانے والے بد بخت عیسائی کا واقعہ

اب یہ لوگ یہاں سے باہر نکلے ادھر ادھر چلے گئے، یہود جو اپنی جستجو میں تھے، انہوں نے شمعون حواری کو پہچان کر اسے پکڑا اور کہا یہ بھی اس کا ساتھی ہے، مگر شمعون نے کہا "غلط ہے میں اس کا ساتھی نہیں ہوں۔ انہوں نے یہ باور کر کے اسے چھوڑ دیا لیکن کچھ آگے جا کر یہ دوسری جماعت کے ہاتھ لگ گیا، وہاں سے بھی اسی طرح انکار کر کے اپنا آپ چھڑایا۔ اتنے میں مرغ نے بانگ دی اب یہ پھٹتانے لگے اور سخت ٹمکن ہوئے۔ صبح ایک حواری یہودیوں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں عیسیٰ کا پتہ بتا دوں تو تم مجھے کیا دلو آؤ گے؟ انہوں نے کہا تیس درہم، چنانچہ اس نے وہ رقم لے لی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا۔ اس سے پہلے وہ شبہ میں تھے، اب انہوں نے گرفتار کر لیا اور رسیوں میں جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے چلے اور بطور طعنہ زنی کے کہتے جاتے تھے کہ آپ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، جنات کو بھگا دیا کرتے تھی، مجنون کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اب کیا بات ہے کہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ان رسیوں کو بھی نہیں توڑ سکتے، تھوہے تمہارے منہ پر! یہ کہتے جاتے تھے اور کانٹے ان کے اوپر ڈالتے جاتے تھے۔ اسی طرح بیدردی سے گھسیٹتے ہوئے جب اس لکڑی کے پاس لائے جہاں سولی دینا تھی اور ارادہ کیا کہ سولی پر چڑھادیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی طرف چڑھالیا اور انہوں نے دوسرے شخص کو جو آپ کے مشابہ تھا سولی پر چڑھادیا۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ

الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

جب اللہ نے فرمایا: اے عیسیٰ! بیشک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف (آسمان پر) اٹھانے والا ہوں

اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں کو کافروں پر قیامت تک بڑتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں

میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے لہذا جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھالیا گیا

أذْكَرُ "إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ" قَابِضُكَ "وَرَافِعُكَ إِلَيَّ" مِنَ الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ

"وَمُطَهَّرِكَ" مُبْعِدِكَ "مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلِ الَّذِينَ آتَمُّوكَ" صَدَّقُوا بِنُبُوتِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
وَالنَّصَارَى "لَفَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا" بِكَ وَهُمْ الْيَهُودُ يَغْلُوْنَهُمْ بِالْحُجَّةِ وَالسَّيْفِ "إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
إِلَى مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ" مِنْ أَمْرِ الَّذِينَ،

تم یاد کرو جب اللہ نے فرمایا: اے عیسیٰ! بیشک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف (آسمان پر) اٹھانے والا ہوں یعنی دنیا سے بغیر وصال کے اٹھانے والا ہوں۔ اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں یعنی مسلمانوں اور نصاریٰ میں جنہوں نے تیری نبوت کی تصدیق کی، ان کو کافروں یعنی یہود پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، یعنی وہ یہود پر دلیل و تلوار کے ذریعے غالب رہیں گے۔ پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے لہذا جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان دین کے معاملے میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھالیا

بل رفعہ اللہ کی ضمیر اس طرف راجع ہے جس طرف کہ ما قتلوه اور ما صلبوه کی ضمیریں راجع ہیں اور ظاہر ہے کہ ما قتلوه اور ما صلبوه کی ضمیریں حضرت عیسیٰ کے جسم و جسد اطہر کی طرف راجع ہیں۔ روح بلا جسم کی طرف راجع نہیں ہیں۔ اس لیے کہ قتل کرنا اور صلیب چڑھانا جسم کا ہی ممکن ہے روح کا قطعاً ناممکن ہے۔ لہذا بل رفعہ کی ضمیر اسی جسم کی طرف راجع ہوگی جس جسم کی طرف ما قتلوه اور ما صلبوه کی ضمیریں راجع ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہود روح کے قتل کے مدعی نہ تھے بلکہ جسم کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اور بل رفعہ اللہ میں اس کی تردید کی گئی لہذا بل رفعہ سے مراد جسم (مع روح) ہی ہوگا نہ کہ صرف روح ہے۔

اگر رفع سے رفع روح بمعنی موت مراد ہے تو قتل و صلب کی نفی سے کیا فائدہ؟ کیوں کہ قتل و صلب سے غرض موت ہی ہوتی ہے اور یہاں "بل" کے بعد بصیغہ ماضی "رفعہ" کو لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمہارے قتل و صلب سے پہلے ہی ان کو ہم نے اپنی طرف اٹھالیا۔ یہی بات ہے کہ جملہ ائمہ و مفسرین اس بات پر بالکل متفق ہیں آپ کوئی بھی مستند تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ کہ حضرت عیسیٰ کا یہ رفع ان کی زندگی کی حالت میں ان کے جسدِ عسری کے ساتھ ہوا۔

علامہ ابن جریر طبری تفسیر جامع البیان میں اس آیت کے تحت سدی سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھالیا گیا۔ نیز حضرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں سیدنا عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھالیا۔ (جامع البیان)

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْدَبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝

پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

کافروں کیلئے دنیا و آخرت میں سخت عذاب ہونے کا بیان

"فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْدَبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّاصِرِينَ"

"وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ" مَا يَعِينُ مِنْهُ،

پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت سخت عذابوں کا یعنی دنیا میں قتل، قید اور جزیہ کی سزا دی جائے گی۔ جبکہ آخرت میں جہنم کی آگ ہوگی۔ اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی ان کو عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔
نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عذاب والا وہ شخص ہوگا۔
جس کے دونوں پاؤں پر دو چنگاریاں رکھی ہوں گی اور ان دونوں کے سب سے اس کا دماغ اس طرح جوش کھائے گا جس طرح ہاٹھی یا گھڑا جوش کھاتا ہے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1489)

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے تو (اللہ) انہیں ان کا بھرپورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔

"وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ بِالنُّونِ وَالنُّونِ" "أَجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ" ائی يُعَاقِبُهُمْ رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَ إِلَيْهِ سَنَةً فَرَفَعَتْهُ فَتَعَلَّقَتْ بِهِ أُمَّهُ وَبَكَتْ فَقَالَ لَهَا إِنَّ الْقِيَامَةَ تَجْمَعُنَا وَكَانَ ذَلِكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَلَهُ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً وَعَاشَتْ أُمَّهُ بَعْدَهُ سِتِّ سِنِينَ وَرَوَى الشَّيْخَانِ حَدِيثَ (أَنَّهُ يَنْزِلُ قُرْبَ السَّاعَةِ وَيَحْكُمُ بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا وَيَقْتُلُ الدَّجَالَ وَالْخَنزِيرَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ) وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ يَمُكَّتْ سَنَعِ سِنِينَ وَفِي حَدِيثِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَيَتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَجْمُوعَ بُنْتِهِ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ الرَّفْعِ وَبَعْدَهُ،

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے تو (اللہ) انہیں ان کا بھرپورا اجر دے گا، یہاں پر "فَيُوَفِّيهِمْ" یا اور انہوں کے ساتھ آیا ہے۔ اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک بادل کو بھیجا جس نے آپ کو اٹھالیا تو آپ کی والدہ نے آپ کو پکڑ لیا اور رونے شروع کر دیا تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ بے شک قیامت دن ہم کو جمع کیا جائے گا۔ اور یہ واقعہ بیت المقدس میں قدر والی رات کا ہے۔ اور اس وقت آپ کی عمر مبارک ۳۳ سال تھی۔ جبکہ اس کے بعد آپ کی والدہ چھ سال زندہ رہیں۔

امام بخاری و امام مسلم علیہما الرحمہ نے ایک حدیث کو روایت کیا ہے کہ آپ قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ صلیت کو توڑ دیں گے۔ اور جزیہ رکھیں گے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے۔ کہ آپ سات سال ٹھہریں گے۔

امام ابوداؤد طیالسی کی روایت ہے کہ آپ چالیس سال ٹھہریں گے۔ اور پھر آپ کا وصال ہوگا اور آپ کی نماز جنازہ پڑھی

جائے گی۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ مراد اٹھائے جانے سے پہلے یا بعد میں ٹھہرنا مراد ہو۔

دجال سے متعلق بعض احوال کا بیان

عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے سنا اور ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا یہ حدیث کیسے ہے جسے آپ روایت کرتے ہیں کہ قیامت اس اس طرح قائم ہوگی انہوں نے کہا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا إِلَهَ الْإِلَهِ اللَّهُ يَا اِسِي طَرَحَ كَا كُوْنِيْ اَوْرَكْلَهْ كَمَا كَهْ مِيْنِ لَهْ نَهْ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں کسی سے بھی کبھی کوئی حدیث روایت نہ کروں گا میں نے تو یہ کہا تھا: عنقریب تھوڑی ہی مدت کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ دیکھو گے جو گھر کو جلادے گا اور جو ہونا ہے وہ ضرور ہوگا پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں خروج کرے گا اور ان میں چالیس دن ٹھہرے گا اور میں نہیں جانتا کہ چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا گویا کہ وہ عروہ بن مسعود ہیں تو وہ تلاش کر کے دجال کو قتل کر دیں گے پھر لوگ سات سال اسی طرح گزاریں گے کہ کسی بھی دو اشخاص کے درمیان کوئی عداوت نہ ہوگی پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جس سے زمین پر کوئی بھی ایسا آدمی باقی نہیں رہے گا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے گی جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی بھلائی یا ایمان ہوگا یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی پہاڑ کے اندر داخل ہو گیا تو وہ اس میں اس تک پہنچ کر اسے قبض کر کے ہی چھوڑے گی اسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا پھر برے لوگ ہی باقی رہ جائیں گے جو چڑیوں کی طرح جلد باز اور بے عقل درندہ صفت ہوں گے وہ کسی نیکی کو نہ پہچانیں گے اور نہ برائی کو برائی تصور کریں گے ان کے پاس شیطان کسی بھیس میں آئے گا تو وہ کہے گا کیا تم میری بات نہیں مانتے تو وہ کہیں گے کہ تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے تو شیطان انہیں بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دے گا اور وہ اسی بت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے ان کا رزق اچھا ہوگا اور ان کا زندگی عیش و عشرت کی ہوگی پھر صور پھونکا جائے گا جو بھی اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک مرتبہ ایک طرف جھکائے گا اور دوسری طرف سے اٹھالے گا اور جو شخص سب سے پہلے صور کی آواز سنے گا وہ اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا وہ بے ہوش ہو جائے گا اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے پھر اللہ بھیجے گا یا اللہ شبنم کی طرح بارش نازل کرے گا جس سے لوگوں کے جسم اگ پڑیں گے پھر صور میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھتے ہوں گے پھر کہا جائے گا اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ اور ان کو کھڑا کرو ان سے سوال کیا جائے گا پھر کہا جائے گا دوزخ کے لئے ایک جماعت نکالو تو کہا جائے گا کتنے لوگوں کی جماعت کہا جائے گا ہر ہزار سے نو سو نانوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور اس دن پنڈلی کھول دنی جائے گی۔

(صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2881)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَصْحَابَانَ كَهْ سِتْرَ هَزَارٍ يَهُودِيْ دَجَالِ كَهْ يَمْرُوكَا رَهْوَجَانِيْ كَهْ جِنِّ پْرَسَنْرِيْ كِهْ كِي چَادْرِيْ هُوْنِيْ كِهْ۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2892)

ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۝

یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یہی نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔

آیات و ذکر حکیم کے ذریعے وعظ و نصیحت کا بیان

"ذَلِكَ" الْمَذْكُور مِنْ أَمْرِ عِيسَى "نَتْلُوهُ" نَقْضُهُ "عَلَيْكَ" يَا مُحَمَّدٍ "مِنَ الْآيَاتِ" حَالٍ مِنَ الْهَاءِ فِي

نَتْلُوهُ وَعَامِلُهُ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَعْنَى الْإِشَارَةِ "وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ" الْمُحْكَمِ آيِ الْقُرْآنِ،

یہ یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ اے محمد ﷺ اس کو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یہی

نشانیاں ہیں۔ یہاں آیات یہ نتلوہ کی ہاء سے حال ہے۔ اور یہاں اسم اشارہ بہ معنی اشیر ہے۔ اور حکمت والی نصیحت

ہے۔ اور محکم سے مراد قرآن مجید ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص

نے وصیت کی کہ اس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا لہذا جب وہ مر جائے تو اس کو جلاؤ الو اور نصف حصہ خشکی میں اور نصف حصہ سمندر

میں بکھیر ڈالو، خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے اس پر قدرت پائی تو اس کو ایسا عذاب دے گا کہ دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دے گا، اللہ

تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا تو اس نے اس حصہ کو جو اس میں تھا یکجا کر دیا اور خشکی کو حکم دیا تو اس نے بھی اس حصہ کو جو اس میں تھا، یکجا کر

دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اسے ہا کہ تیرے ڈر سے ایسا کیا اور تو اس کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو

بخش دیا۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2372)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم

پر عذاب نازل کرتا ہے تو جتنے لوگ اس قوم میں ہوتے ہیں وہ سب ہی اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اپنے اعمال کے مطابق

اٹھائے جاتے ہیں۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1996)

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جاوہ فوراً ہو جاتا ہے،

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہونے کا بیان

"إِنَّ مَثَلَ عِيسَى" شَأْنَهُ الْغَرِيبُ "عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ" كَشَائِهِ فِي خَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ آبٍ وَهُوَ مِنْ تَشْبِيهِ

الْغَرِيبِ بِالْأَخْرَبِ لِيَكُونَ أَقْطَعُ لِلنَّحْصِمْ وَأَوْقَعُ لِي النَّفْسِ "خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ" بَشَرًا

"فَيَكُونُ" آيِ فَكَانَ وَكَذَلِكَ عِيسَى قَالَ لَهُ كُنْ مِنْ غَيْرِ آبٍ فَكَانَ،

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا

اسی طرح عجیب ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا ماں باپ کے بغیر تخلیق ہونا ہے۔ یا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ تاکہ جھگڑا لوی کیلئے دلیل قاطع اور واقع میں حقیقت ہو۔ اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جاوہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یعنی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کیلئے کن کہا گیا تو باپ کے بغیر ان کی پیدائش ہوئی۔

مختلف انبیائے کرام کے مختلف القاب کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جب ان کے قریب پہنچے تو انہیں کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ اُن میں سے بعض نے کہا، کیا خوب! اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا: یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے سے زیادہ بڑی بات تو نہیں۔ ایک نے کہا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ کسی نے کہا: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جن لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے پاس تشریف لائے سلام کیا اور فرمایا: میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا اظہار تعجب سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ بیشک وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہیں۔ بیشک وہ اسی طرح ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ واقعی وہ اسی طرح ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن لیا۔ وہ بھی یقیناً ایسے ہی (شرف والے) ہیں۔ سن لو! میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا بھی میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لئے اسے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا۔ میرے ساتھ فقیر و غریب مومن ہوں گے اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ (جامع ترمذی رقم ۳۶۱۶)

حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور مٹی کو اٹھانے کا واقعہ

جنات کئی ہزار سال پہلے حضرت آدم کی پیدائش سے قبل دنیا پر آباد تھے۔ پروردگار عالم جلالہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی سفید سرخ سیاہ شور شیریں نرم سخت میں سے ایک مشت حال اٹھا کر لا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائے تو زمین نے پوچھا کس واسطے اتنی کم کرتا ہے۔

جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہیں گے نیک اور بد بھی ہونگے۔ عذاب اور ثواب اُن کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کیا کہ میں اللہ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا کیونکہ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کی الٰہی زمین تیری عزت کی پناہ

چاہتی ہے۔ میں تیرے نام کی عزت سے مٹی کو اٹھانہ سکا۔

پھر حق تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت میکائیل کو بھیجا وہ بھی واپس آگئے۔ پھر پروردگار عالم نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آگئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو عزرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت سماجت وزاری نہ سنی اور کہا کہ میں اللہ کے حکم کو تیری منت وزاری پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں خدا تعالیٰ کا تابعدار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لیکر واپس آ گیا پھر اللہ نے روجوں کے قبض کرنے کا کام اسی کے سپرد کیا۔

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے حق ہونے کا بیان

"الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ" خَبْرٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ أَيْ أَمْرٌ عَيْسَى "فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ" الشَّاكِّينَ فِيهِ،

یہاں پر "الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ" "مبتدأ محذوف" "أمر عیسیٰ" کی خبر ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ کلمہ "الحق" مبتدأ محذوف کے لیے خبر ہے جو کہ "هو" ہے اور اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ

وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۝

پھر جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آچکا تو ان سے فرما دو آؤ، ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے

بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔

اہل نجران کے مباہلہ کا بیان

"فَمَنْ حَاجَّكَ" جَاءَكَ مِنَ النَّصَارَى "فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ" بِأَمْرِهِ "فَقُلْ" لَهُمْ "تَعَالَوْا

نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ" فَجَمَعَهُمْ "ثُمَّ نَبْتَهِلْ" نَتَضَرَّعُ فِي

الدُّعَاءِ "فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ" بِأَنَّ نَقُولَ: اللَّهُمَّ الْعَنِ الْكَاذِبَ فِي شَأْنِ عَيْسَى وَقَدْ

دَعَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَرَّانَ لِذَلِكَ لَمَّا حَاجَّهُ بِهِ فَقَالُوا: حَتَّى نَنْظُرَ فِي أَمْرِنَا ثُمَّ نَأْتِيكَ

فَقَالَ دُرُورٌ رَأَيْتُمْ: لَقَدْ هَرَفْتُمْ نُبُوتَهُ وَاللَّهِ مَا يَأْهَلُ قَوْمَ نَبِيًّا إِلَّا هَلَكُوا فَوَادَعُوا الرَّجُلَ وَأَنْصَرَفُوا

فَاتُوا الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَرَجَ وَمَعَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَفَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ وَقَالَ لَهُمْ:

إِذَا دَعَوْتُمْ فَأَمِنُوا فَأَبَوْا أَنْ يَلْعِنُوا وَصَالِحُهُ عَلَى الْجِزْيَةِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: لَوْ

مَخْرَجَ الَّذِينَ يَهَابُلُونَ لَوْ جَعُوا لَا يَجِدُونَ مَالًا وَلَا أَهْلًا وَذُرِّيًّا : لَوْ خَرَجُوا لَا خَيْرَ قُوا،
 پھر جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں یعنی نصاریٰ اگر جھگڑا کریں۔ بعد اس کے کہ تمہیں ان کے معاملہ کا علم آ
 چکا ہے تو ان سے فرما دو آؤ، ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور
 تمہاری جانیں، پھر مہبلہ کریں اور عاجزی سے دعا مانگیں۔ تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یعنی اس طرح کہیں کہ
 اے اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو۔ تو نبی کریم ﷺ نے نجران کے وفد کو بلایا
 کیونکہ وہ اس معاملہ میں آپ ﷺ سے جھگڑا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملہ میں غور و فکر کرتے
 ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آئیں گے، تو ان میں سے صاحب رائے شخص نے ان سے کہا ہے۔ کہ یقیناً تم ان کی
 نبوت کو پہچان چکے ہو اور کسی بھی قوم نے نبی سے مہبلہ نہیں کیا مگر وہ ہلاک ہو گئے۔ پس انہوں نے اس شخص کو چھوڑا
 اور وہاں سے آپ ﷺ کی طرف آئے حالانکہ آپ ﷺ امام حسن و حسین اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم
 کے ساتھ مہبلہ کیلئے باہر تشریف لا چکے تھے۔ تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا تو
 انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے جزیہ پر صلح کر لی۔ اس کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس
 رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اگر وہ یہ مہبلہ کرنے والے مہبلہ کرتے اور واپس لوٹتے تو وہ نہ اپنا مال پاتے اور نہ ہی
 اہل و عیال اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے۔ کہ اگر وہ مہبلہ کیلئے نکلتے تو وہ سب جل جاتے۔

سورہ آل عمران آیت ۶۱ کے شان نزول کا بیان

نصاریٰ نجران کا ایک وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور وہ لوگ حضور سے کہنے لگے آپ گمان کرتے ہیں کہ
 عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں فرمایا ہاں اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کے کلمے جو کو انبیاء بتول عذراء کی طرف القاء کئے گئے
 نصاریٰ یہ سن کر بہت غصہ میں آئے اور کہنے لگے یا محمد ﷺ کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے اس سے ان کا مطلب یہ تھا
 کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں (معاذ اللہ) اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ ہی کے ہوئے
 اور حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کئے گئے تو جب انہیں اللہ کا مخلوق اور بندہ ماننے ہو تو حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مخلوق و بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے۔

نصاریٰ کے وفد نجران کی تفصیلی روایت کا بیان

نجران کے نصرائیوں نے بطور وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ساتھ آدی بیجے تھے جن میں چودہ شخص ان کے
 سردار تھے جن کے نام یہ ہیں، عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا، سید جس کا نام اسیم تھا، ابو حارثہ بن علقمہ جو بکر بن وائل کا بھائی تھا، اور
 اوٹ بن حارث، زید، قیس، یزید اور اس کے دونوں لڑکے، اور خویلد اور عمرو، خالد، عبداللہ اور محسن یہ سب چودہ سردار تھے لیکن پھر ان
 میں بڑے سردار تین شخص تھے عاقب جو امیر قوم تھا اور عقلمند سمجھا جاتا تھا اور صاحب مشورہ تھا اور اسی کی رائے پر یہ لوگ مطمئن ہو

جاتے تھے اور سید جو ان کا لاث پادری تھا اور مدرس اعلیٰ تھا یہ بنو بکر بن وائل کے عرب قبیلے میں سے تھا لیکن نصرانی بن گیا تھا اور رومیوں کے ہاں اس کی بڑی آؤ بھگت تھی اس کے لئے انہوں نے بڑے بڑے گرجے بنا دیئے تھے اور اس کے دین کی مضبوطی دیکھ کر اس کی بہت کچھ خاطر و مدارات اور خدمت و عزت کرتے رہتے تھے یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و شان سے واقف تھا۔ اور اگلی کتابوں میں آپ کی صفیتیں پڑھ چکا تھا دل سے آپ کی نبوت کا قائل تھا لیکن نصرانیوں میں جو اس کی تکریم و تعظیم تھی اور وہاں جو جاہ و منصب اسے حاصل تھا اس کے چمن جانے کے خوف سے راہ حق کی طرف نہیں آتا تھا، غرض یہ وفد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا آپ اس وقت عصر کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہی تھے یہ لوگ نفیس پوشاکیں پہنے ہوئے اور خوبصورت نرم چادریں اوڑھے ہوئے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بنو حارث بن کعب کے خاندان کے لوگ ہوں صحابہ کہتے ہیں ان کے بعد ان جیسا باشوکت وفد کوئی نہیں آیا، ان کی نماز کا وقت آ گیا تو آپ کی اجازت سے انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے مسجد نبوی میں ہی اپنے طریق پر نماز ادا کر لی۔ بعد نماز کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گفتگو ہوئی ادھر سے بولنے والے یہ تین شخص تھے حارث بن علقمہ عاقب یعنی عبد المسیح اور سید یعنی اسہم یہ گوشا ہی مذہب پر تھے لیکن کچھ امور میں اختلاف رکھتے تھے۔

حضرت مسیح کی نسبت ان کے تینوں خیال تھے یعنی وہ خود اللہ جل شانہ ہے اور اللہ کا لڑکا ہے اور تین میں کا تیسرا ہے اللہ ان کے اس ناپاک قول سے مبرا ہے اور بہت ہی بلند و بالا، تقریباً تمام نصاریٰ کا یہی عقیدہ ہے، مسیح کے اللہ ہونے کی دلیل تو ان کے پاس یہ تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا تھا اور اندھوں اور کوڑھیوں اور بیماروں کو شفا دیتا تھا، غیب کی خبریں دیتا تھا اور مٹی کی چڑیا بنا کر پھونک مار کر اڑا دیا کرتا تھا اور جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس سے اللہ کے حکم سے سرزد ہوتی تھیں اس لئے کہ اللہ کی نشانیاں اللہ کی باتوں کے صحیح ہونے پر اور حضرت عیسیٰ کی نبوت پر مثبت دلیل ہو جائیں، اللہ کا لڑکا ماننے والوں کی حجت یہ تھی کہ ان کے باپ ظاہر کوئی باپ نہ تھا اور گہوارے میں ہی بولنے لگے تھے، یہ باتیں بھی ایسی ہیں کہ ان سے پہلے دیکھنے میں ہی نہیں آئی تھیں۔

اور تین میں تیسرا اس لئے کہتے تھے کہ اس نے اپنے کلام میں فرمایا ہے ہم نے کیا ہمارا امر ہماری مخلوق ہم نے فیصلہ کیا وغیرہ پس اگر اللہ اکیلا ایک ہی ہوتا تو یوں نہ فرماتا بلکہ فرماتا میں نے کیا میرا امر میری مخلوق میں نے فیصلہ کیا وغیرہ پس ثابت ہوا کہ اللہ تین ہیں خود اللہ رب کعبہ اور عیسیٰ اور مریم

اللہ تعالیٰ ان ظالموں مکروں کے قول سے پاک و بلند ہے، ان کے تمام عقائد کی تردید قرآن کریم میں نازل ہوئی، جب یہ دونوں پادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر چکے تو آپ نے فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ انہوں نے کہا ہم تو ماننے والے ہیں ہی، آپ نے فرمایا نہیں نہیں تمہیں چاہئے کہ اسلام قبول کر لو وہ کہنے لگے ہم تو آپ سے پہلے کے مسلمان ہیں فرمایا نہیں تمہارا یہاں سلامتی بول نہیں اس لئے کہ تم اللہ کی اولاد ماننے ہو صلیب کی پوجا کرتے ہو خنزیر کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا پھر یہ تو فرمائے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر خاموش رہے اور سورۃ آل عمرانہ کی شروع سے لے کر اوپر تک کی آیتیں ان کے جواب میں نازل ہوئیں۔

ابن اسحاق ان سب کی مختصری تفسیر بیان کر کے پھر لکھتے ہیں آپ نے یہ سب تلاوت کر کے انہیں سمجھا دیں۔ اس مہلہ کی آیت کو پڑھ کر آپ نے فرمایا اگر نہیں مانتے تو آؤ مہلہ کا نکلو یہ سن کر وہ کہنے لگے اے ابوالقاسم ہمیں مہلت دیجئے کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں پھر تمہیں اس کا جواب دیں گے اب تنہائی میں بیٹھ کر انہوں نے عاقب سے مشورہ لیا جو بڑا دانا اور عقلمند سمجھا جاتا تھا اس نے اپنا حتمی فیصلہ ان الفاظ میں سنایا کہ اے جماعت نصاریٰ تم نے یقین کے ساتھ اتنا تو معلوم کر لیا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کی حقیقت وہی ہے جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبانی تم سن چکے ہو اور تمہیں بخوبی علم ہے کہ جو قوم نبی کے ساتھ ملاعنہ کرتی ہے نہ ان کے بڑے باقی رہتے ہیں نہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں بلکہ سب کے سب جز بنیاد سے اکھڑ کر پھینک دیئے جاتے ہیں یاد رکھو کہ اگر تم نے مہلہ کے لئے قدم بڑھایا تو تمہارا ستیاناس ہو جائے گا، پس یا تو تم اسی دین کو قبول کر لو اور اگر کسی طرح نہیں ماننا چاہتے ہو اور اپنے دین پر اور حضرت عیسیٰ کے متعلق اپنے ہی خیالات پر قائم رہنا چاہتے ہو تو آپ سے صلح کر لو اور اپنے وطن کو لوٹ جاؤ، چنانچہ یہ لوگ صلاح مشورہ کر کے پھر دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم آپ سے ملاعنہ کرنے کے لئے تیار نہیں آپ اپنے دین پر رہے اور ہم اپنے خیالات پر ہیں لیکن آپ ہمارے ساتھ اپنے صحابیوں میں سے کسی ایسے شخص کو بھیج دیجئے جن سے آپ خوش ہوں کہ وہ ہمارے مالی جھگڑوں کا ہم میں فیصلہ کر دیں آپ لوگ ہماری نظروں میں بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم دو پہر کو پھر آنا میں تمہارے ساتھ کسی مضبوط امانت دار کو کر دوں گا۔

صحیح بخاری شریف کی اور حدیث میں ہے ہر امت کا امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابوعبیدہ بن جراح ہے (رضی اللہ عنہ) مسند احمد میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ابوجہل ملعون نے کہا۔ اگر میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھ لوں گا تو اس کی گردن کچل دوں گا فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو سب کے سب دیکھتے کہ فرشتے اسے دبوچ لیتے، اور یہودیوں سے جب قرآن نے کہا تھا کہ آؤ جموٹوں کے لئے موت مانگو اگر وہ مانگتے تو یقیناً سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہیں جہنم کی آگ میں دیکھ لیتے اور جن نصرانیوں کو مہلہ کی دعوت دی گئی تھی اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں مہلے کے لئے نکلتے تو لوٹ کر اپنے مالوں کو اور اپنے بال بچوں کو نہ پاتے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ آل عمران ۶۱، ہرودت)

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

بیشک یہی سچا بیان ہے، اور کوئی بھی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں، اور بیشک اللہ ہی تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔

قصہ مہلہ سے اظہار حق ہو جانے کا بیان

"إِنَّ هَذَا" الْمَذْكُور "لَهُوَ الْقَصَصُ" الْعَبْر "الْحَقُّ" الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ "وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ

لَهُوَ الْعَزِيزُ" فِي مُلْكِهِ "الْحَكِيمُ" فِي صُنْعِهِ،

بیشک یہی یعنی قصہ ذکر ہوا ہے۔ سچا بیان ہے، اور کوئی بھی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں، اور بیشک اللہ ہی تو بڑا غالب

اپنے ملک میں، اپنی صنعت میں حکمت والا ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عاقب اور سید نجران کے دوسر دار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہبلہ کرنے آئے (مہبلہ یہ ہے کہ دونوں فریق اپنے اپنے اہل و عیال کو لے کر جنگل میں جا کر اللہ سے دعا کریں کہ جو ہم میں سے کاذب ہو اس پر عذاب نازل فرما) تو ایک نے اپنے ساتھی سے کہا مہبلہ مت کرنا اللہ کی قسم! اگر وہ نبی ہو اور ہم نے مہبلہ کیا تو ہم اور ہمارے بعد ہماری اولاد کبھی فلاح نہیں پاسکتے، تو ان دونوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو طلب فرمائیں ہم اسے ادا کرتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ ایک امین آدی کو بھیج دیجئے خائن کو نہ بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایسے امین کو بھیجوں گا جو پکا اور سچا امین ہے، اصحاب رسول منتظر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح تم کھڑے ہو جاؤ جب وہ کھڑے ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کے امین ہیں۔

(صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1566)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ۝

پھر اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔

حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس سے اعراض کا فساد ہونے کا بیان

"فَإِنْ تَوَلَّوْا" "أَعْرَضُوا عَنِ الْإِيمَانِ" "فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ" "فَيَجَازِيهِمْ وَفِيهِ وَضَعِ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ،

پھر اگر وہ لوگ روگردانی کریں یعنی ایمان سے اعراض کر جائیں۔ تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی وہ ان کو جزاء دے گا اور یہاں بھی اسم ظاہر کو اسم ضمیر کہ جگہ پر لایا گیا ہے۔

بے شک اللہ مفسدین کو پوری طرح جانتا ہی۔ پس نہ کوئی فسادی اس سے چھپ سکتا ہے، اور نہ اس کا کوئی فساد۔ لہذا ہر فسادی اپنے وقت پر اپنے کئے کی سزا بہر حال بھگت کر رہے گا کہ ایسے لوگ نہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو سکتے ہیں اور نہ اس کی گرفت و پکڑ سے کسی طرح نکل سکتے ہیں۔ لہذا آج ان کو جو ڈھیل ملی ہوئی ہے اس سے ان کو کبھی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا

وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

آپ فرمادیں، اے اہل کتاب! تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی

عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں

بنائے گا، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرمان ہیں۔

"قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ مَقْصُودٍ بِمَعْنَى مُسْتَوٍ أَمْرًا تَبَيَّنَّا وَبَيَّنَّاكُمْ هِيَ "أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ" كَمَا اتَّخَذْتُمْ الْأَحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ "لَئِنْ تَوَلَّوْا" أَعْرَضُوا عَنِ التَّوْحِيدِ "لَقُولُوا" أَنْتُمْ لَهُمْ "أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" مُوَحِّدُونَ،

آپ یہود و نصاریٰ سے فرمادیں، اے اہل کتاب! تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہاں پر سوا مصدر بہ معنی مستوی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا، جس طرح انہوں نے احبار و رہبان کو بنایا ہوا تھا۔ پھر اگر وہ توحید سے روگردانی کریں تو تم ان سے کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرمان یعنی موحد ہیں۔

کلمہ سواء کے ذریعے ہر قیل کو دعوت اسلام دینے کا بیان

حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابوسفیان نے یہ حدیث میرے سامنے بیان کی کہ جب ہماری اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح تھی اس وقت میں ملک شام میں تھا اسی زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دجیہ الکھی لے کر ہرقل کے پاس آئے تھے پہلے یہ خط دجیہ نے بصری کے سردار کو دیا اس نے ہرقل کے پاس بھیج دیا ہرقل نے خط پڑھ کر کہا کہ دیکھو یہ جس کا خط ہے اور جو نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اس کی قوم کا کوئی آدمی یہاں ہے، لوگوں نے کہا ہاں! اس کی قوم کے لوگ یہاں موجود ہیں ابوسفیان کا بیان ہے کہ میں اور میرے چند قریبی ساتھی ہرقل کے دربار میں بلائے گئے تو اس نے ہم کو اپنے سامنے بٹھایا پھر پوچھا کہ تم میں اس (پیغمبر) کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور دوسرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھایا اور پھر اپنے ایک آدمی سے کہا کہ تم ابوسفیان کے ساتھیوں سے کہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابوسفیان سے کچھ دریافت کروں گا اگر یہ غلط بیانی سے کام لے تو تم اس کی تردید کر دینا ابوسفیان نے بیان کیا کہ اگر مجھے اپنے ہمراہیوں کا خوف نہ ہوتا (کہ مجھے جھٹلا دیں گے) تو ضرور کچھ غلط باتیں بھی کہتا آخر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابوسفیان سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا حسب دریافت کرو انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم میں سب سے زیادہ عالی حسب ہیں، پھر اس نے دریافت کیا کہ کیا اس کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ تو میں نے جواب دیا نہیں پھر اس نے دریافت کیا کیا تم نے دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی ان کو جھوٹ بولتے سنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، پھر اس نے پوچھا کہ اس کی اطاعت میں امیر لوگ آتے ہیں یا غریب؟ میں نے جواب دیا غریب، پھر اس نے دریافت کیا کہ ان کے ماننے والے زیادہ ہو رہے ہیں یا کم؟ میں نے جواب دیا کہ بڑھتے جا رہے ہیں، پھر اس نے پوچھا کہ اس کے ماننے والوں میں سے کبھی کوئی اپنے مذہب سے پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں، پھر اس نے پوچھا کیا تم نے اس سے کبھی جنگ بھی کی ہے اور اس کی کیا صورت رہی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ کبھی وہ غالب ہوئے اور کبھی ہم، پھر اس نے پوچھا کہ کیا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کبھی وعدہ خلافی کی

ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں، مگر آج کل ہمارا اور ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے معلوم نہیں اس کی کیا صورت ہوتی ہے، ابوسفیان نے بیان کیا کہ مجھ کو سوائے اس آخری بات کے کچھ زیادہ بڑھانے کی گنجائش نہیں ملی پھر اس نے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کبھی کسی نے ان کے خاندان سے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں، اس کے بعد ہرقل نے کہا: اے ترجمان! تو ابوسفیان سے کہہ دے کہ تم سے ان کا حسب پوچھا گیا تو تم نے کہا کہ وہ عالی حسب ہے اور پیغمبر ہمیشہ عالی حسب ہوتے ہیں، پھر پوچھا گیا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہے تم نے کہا نہیں ہرقل کا بیان ہے کہ اس سوال کے وقت میں نے سوچا تھا کہ اگر سفیان نے کہا کہ کوئی بادشاہ ہوا ہے تو میں کہہ دوں گا کہ دعویٰ نبوت غلط ہے اپنے ملک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں نے ان کے ماننے والوں کے متعلق پوچھا کہ وہ امیر ہیں یا غریب تو تم نے کہا غریب اور پیغمبروں کے ماننے والے اکثر غریب ہی ہوتے ہیں اور میں نے پوچھا کہ تم نے اس کو کبھی جھوٹ بولتے سنا ہے تو تم نے کہا نہیں اس لئے میں جان گیا کہ بیشک جو لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ تعالیٰ پر وہ کیسے جھوٹ بولے گا اور میں نے تم سے سوال کیا کہ اس کے دین سے کوئی بدظن ہو کر پھر بھی گیا ہے تو تم نے کہا نہیں لہذا ایمان کی علامت یہی ہے کہ جب وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر کلکتا نہیں ہے، پھر میں نے پوچھا کہ اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں تو تم نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں اور ایمان کی یہی خاصیت ہے کہ وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، پھر میں نے پوچھا کہ کیا تم نے ان سے کبھی جنگ بھی کی ہے تو تم نے کہا ہاں اور اس میں کبھی وہ کبھی ہم غالب رہے ہیں اور رسولوں کی یہی حالت ہوا کرتی ہے اور آخر وہی فتح پاتے ہیں، پھر میں نے پوچھا کہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں یا نہیں تو تم نے کہا کہ نہیں اور رسول وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے، پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس سے پہلے بھی کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو تم نے کہا نہیں ہرقل کا بیان ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ اپنے پہلے والے کی پیروی کر رہا ہے، پھر تم سے میں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کس بات کا حکم دیتے ہیں تو تم نے کہا کہ وہ نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں اس کے بعد ہرقل نے کہا کہ اگر تو اپنے بیان میں سچا ہے تو بیشک وہ سچے نبی ہیں اور میں جانتا تھا کہ وہ پیدا ہونے والے ہیں مگر یہ معلوم نہ تھا کہ وہ تم میں پیدا ہوں گے اگر یہ معلوم ہوتا تو میں ان سے ضرور ملاقات کرتا اور ان کے دیدار سے مستفیض ہوتا اور ان کے پاؤں دھو کر پیتا اور ان کی حکومت ضرور میرے ان قدموں تک پہنچے گی اس کے بعد ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو دوبارہ پڑھا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے روم کے بادشاہ ہرقل کو معلوم ہونا چاہئے کہ جو دین حق کی پیروی کرے گا اس پر سلام، میں تم کو کلمہ اسلام کی طرف بلاتا ہوں اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو سلامت رہے گا اور دو گنا ثواب تم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تمام رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تیرے ہی سر رہے گا، اے اہل کتاب! جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اس کی طرف آؤ اور وہ بات یہ ہے کہ ہم تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں آخر آیت تک ابوسفیان نے کہا کہ ہرقل جب خط سے فارغ ہوا تو دربار میں عجیب الجھل مچ گئی اور پھر ہم کو باہر کر دیا گیا میں نے باہر نکلنے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کہو یعنی رسول اللہ کے کام میں بڑی مضبوطی پیدا ہو گئی ہے اور اب اس سے بادشاہ بھی

ڈرنے لگے ہیں میں تو کفر کی حالت میں یقین رکھتا تھا کہ آپ کو ضرور غلبہ ہوگا زہری کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہرقل نے تمام روماسا کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ اے اہل روم! کیا تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ سلامت رہو اور تمہارے ملک تمہارے ہاتھ میں رہیں تو ہدایت اور ہمیشہ کی سلامتی کی طرف آؤ راوی کا بیان ہے کہ لوگ یہ بات سن کر سخت ناراض ہو کر دروازوں کی طرف بھاگے مگر دروازے بند پائے، ہرقل نے کہا بھاگو نہیں میرے قریب آؤ سب آگئے تو ہرقل نے کہا میں تم لوگوں کا امتحان لے رہا تھا میں خوش ہوں کہ تم اپنے دین پر قائم اور ثابت ہو اس کے بعد خوش ہو گئے اور ہرقل کو سجدہ کر کے واپس چلے گئے۔

(صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1731)

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِىْ اِبْرٰهِيْمَ وَمَا اُنزِلَتْ التَّوْرَةُ وَالْاِنْجِيْلُ

اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖۙ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَۙ

اے کتاب والو! ابراہیم کے باب میں کیوں جھگڑتے ہو تو ریت و انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد تو کیا تمہیں عقل نہیں۔

یہود و نصاریٰ دونوں گروہوں کا دعویٰ دین ابراہیمی کرنے کا بیان

وَنَزَلَ لَمَّا قَالِ الْيَهُودُ : اِبْرٰهِيْمَ يَهُودِيٌّ وَنَحْنُ عَلٰى دِيْنِهٖ وَقَالَتِ النَّصَارَى كَذٰلِكَ "يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ" تُحَاصِمُوْنَ "فِىْ اِبْرٰهِيْمَ" بِزَعْمِكُمْ اَنَّهُ عَلٰى دِيْنِكُمْ "وَمَا اُنزِلَتْ التَّوْرَةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ" بِزَمَنِ طُوَيْلٍ وَبَعْدَ نَزْوِلِهَمَا حَدَّثَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ "اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ" بَطْلَانِ قَوْلِكُمْ، یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب یہود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور ہم ان کے دین پر ہیں تو نصاریٰ نے بھی اسی طرح کہا تو یہ حکم نازل ہوا کہ اے کتاب والو! ابراہیم کے باب میں کیوں جھگڑتے ہو یعنی تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ تمہارے دین پر تھے۔ تو ریت و انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد طویل مدت کے بعد ان دونوں کا نزول ہوا۔ لہذا یہودیوں اور نصرائیوں نے خود اس بات کو بنایا ہے تو کیا ان کے قول کو پال کرنے کیلئے تمہیں عقل نہیں۔

سورہ آل عمران آیت ۶۵ کے شان نزول کا بیان

امام قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ جب نصاریٰ نجران اور یہودی علماء رسول اللہ کے پاس جمع ہوئے اور آپ کے پاس آپس میں جھگڑا کرنے لگے یہودی علماء نے کہا کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

قرطبی کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ میں سے ہر ایک کے یہ دعویٰ کرنے کی وجہ سے نازل ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے اللہ نے ان کی تکذیب فرمائی کہ یہودیت اور نصرائیت تو آپ کے بعد آئی ہے۔

یہی اللہ کے اس فرمان میں مذکور ہے (وَمَا اُنزِلَتْ التَّوْرَةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد

اتری اور وہ پہلے ہو چکے ہیں۔ (تفسیر قرطبی 4-107)

یہود و نصاریٰ کے دین حنیف کے بارے میں غلط دعوے کا بیان

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ یہودی حضرت ابراہیم کو اپنے میں سے اور نصرانی بھی حضرت ابراہیم کو اپنے میں سے کہتے تھے اور آپس میں اس پر بحث مباحثے کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں دونوں کے دعوے کی تردید کرتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نجران کے نصرانیوں کے پاس یہودیوں کے علماء آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا جھگڑا شروع ہو گیا، ہر فریق اس بات کا مدعی تھا کہ حضرت خلیل اللہ ہم میں سے تھے اس پر یہ آیت اتری کہ انے یہودیوں تم خلیل اللہ کو اپنے میں سے کیسے بتاتے ہو؟ حالانکہ ان کے زمانے میں نہ موسیٰ تھے نہ توراہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کتاب تورات شریف تو خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد آئے، اسی طرح اے نصرانیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصرانی کیسے کہہ سکتے ہو؟ حالانکہ نصرانیت تو ان کے صدیوں بعد ظہور میں آئی کیا تم اتنی موٹی بات کے سمجھنے کی عقل بھی نہیں رکھتے؟ پھر ان دونوں فرقوں کی اس بیعلمی کے جھگڑے پر رب دو عالم انہیں ملامت کرتا ہے اگر تم بحث و مباحثہ دینی امور میں جو تمہارے پاس ہیں کرتے تو بھی خیر ایک بات تھی تم تو اس بارے میں گفتگو کرتے ہو جس کا دونوں کو مطلق علم ہی نہیں، تمہیں چاہئے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اسے اس عظیم اللہ کے حوالے کر دو جو ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے اور چھپی کھلی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، اسی لئے فرمایا اللہ جانتا ہے اور تم محض پیغمبر ہو۔ دراصل اللہ کے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے وہ شرک سے بیزار مشرکوں سے الگ صحیح اور کامل ایمان کے مالک تھے اور ہرگز مشرک نہ تھے، یہ آیت اس آیت کی مثل ہے جو سورۃ بقرہ میں گذر چکی آیت (وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا يَهْتَدُوا) 2۔ (البقرہ: 135) یعنی یہ لوگ کہتے ہیں یہودی یا نصرانی بننے میں ہدایت ہے۔

هَآئِنَّمْ هُوَآلَاءِ حَآجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ

عِلْمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

سن لو! تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں علم تھا مگر ان باتوں میں کیوں تکرار کرتے ہو

جن کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے واقعہ میں یہود و نصاریٰ کو انتباہ

"هَآ" لِلتَّبِيْهِ "اَنْتُمْ" مُّبْتَدَا يَا "هُوَآلَاءِ" وَالْخَبَرُ "حَآجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ" مِنْ اَمْرِ مُّوْسٰى وَعِيسٰى

وَرَزَمَكُمْ اَنْتُمْ عَلٰى دِيْنِهَمَا "فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ" مِنْ شَأْنِ اِبْرَآهِيْمَ "وَاللّٰهُ يَعْلَمُ"

شَاْنَهُ "وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ"

یہاں پر عہد انتباہ کیلئے آیا ہے جبکہ انتم مبتداء ہے۔ اور هوآلآء خبر ہے۔ سن لو! تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی

جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں علم تھا یعنی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ان کے دین پر ہو۔ مگر ان باتوں میں کیوں تکرار کرتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔

قَالَ تَعَالَى تَبَرُّةً لِإِبْرَاهِيمَ، "مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا" مَا بَلَا عَنْ

الْأَذْيَانِ كُلِّهَا إِلَى الدِّينِ الْقَيِّمِ "مُسْلِمًا" مُوَحِّدًا "وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ"

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برأت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے، یعنی تمام باطل ادیان سے اعراض کرنے والے سچے موحد مسلمان تھے۔ اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔

دین حنیف اور عمرو بن نفیل کا واقعہ

سالم بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابن عمر ہی نے بیان کیا ہوگا کہ زید بن عمرو بن نفیل دین حق کی تلاش و اتباع میں ملک شام کی طرف گئے تو ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی۔ زید نے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ ممکن ہے میں تمہارا دین اختیار کر لوں لہذا مجھے بتاؤ اس نے کہا تم اس وقت تک ہمارے دین پر نہیں ہو سکتے جب تک غضب الہی سے اپنا حصہ نہ لے لو۔ زید نے کہا میں غضب الہی سے ہی بھاگتا ہوں اور اس کے غضب کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ مجھ میں اس کی طاقت ہے تو کیا تم مجھے کوئی دوسرا مذہب بتا سکتے ہو اس نے کہا میں حنیف کے سوا اور کوئی مذہب (تمہارے لئے) نہیں جانتا زید نے کہا حنیف کیا چیز؟ اس نے کہا دین ابراہیمی نہ یہود تھے اور نہ نصرانی اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے لہذا زید وہاں سے نکل آئے اور ایک نصرانی عالم سے ملاقات کی اور زید نے اس سے بھی اسی طرح بیان کیا اس نے کہا کہ تم ہمارے دین پر آؤ گے۔ تو خدا کی لعنت سے اپنا حصہ تمہیں لینا پڑے گا زید نے کہا میں تو اللہ کی لعنت سے بھاگتا ہوں اور اللہ کی لعنت و غضب کو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا اور نہ مجھ میں طاقت ہے۔ کیا تم کوئی دوسرا مذہب بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہارے لئے حنیف کے سوا اور کوئی مذہب نہیں جانتا انہوں نے کہا حنیف کیا چیز ہے؟ اس نے کہا دین ابراہیم علیہ السلام وہ نہ یہود تھے اور نہ نصرانی اور بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے جب زید نے ان کی گفتگو حضرت ابراہیم کے بارے میں سن لی تو وہاں سے چل دیئے جب باہر آئے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔

لیث نے کہا کہ مجھے ہشام نے بواسطہ اپنے والد اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا لکھا اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کعبہ سے اپنی پشت لگائے کھڑا ہوا دیکھا وہ کہہ رہے تھے اے جماعت قریش! میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم

پر نہیں ہے۔ اور وہ موودہ (یعنی وہ نوزائیدہ لڑکی جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا) کو بھی پھالیتے تھے وہ اس آدمی سے جو اپنی لڑکی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا یہ فرماتے کہ اسے قتل نہ کرو اور میں تمہارے بجائے اس کی خدمت کروں گا تو وہ اسے (پرورش کے لئے) لے جاتے جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے اگر تم چاہو تو میں یہ لڑکی تمہارے حوالہ کر دوں اور تمہارے منشا ہو تو میں ہی اس کی خدمت کرتا رہوں۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1031)

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۝

پیشک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم کے قریب تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے اور یہی نبی (مکرم صلی اللہ علیہ وسلم) اور ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔

"إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ" فِي زَمَانِهِ "وَهَذَا النَّبِيُّ" مُحَمَّدٌ لِمَوَافَقَتِهِ لَهُ فِي أَكْثَرِ شُرْعِهِ "وَالَّذِينَ آمَنُوا" مِنْ أُمَّتِهِ فَهُمْ الَّذِينَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولُوا نَحْنُ عَلَى دِينِهِ لَا أَنْتُمْ "وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ" نَاصِرُهُمْ وَحَافِظُهُمْ،

پیشک سب لوگوں سے بڑھ کر حق میں ابراہیم کے قریب تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی پیروی کی ہے اور یہی نبی (مکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کیونکہ ان کی اکثر شریعت ان کی شریعت کے مطابق ہے۔ اور ایمان لانے والے ہیں، یعنی آپ ﷺ کی امت کے لوگوں کیلئے مناسب یہ ہے کہ وہ کہیں کہ ہم ان کے دین پر ہیں جبکہ تم نہیں ہو۔ اور اللہ ایمان والوں کا مددگار یعنی ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۶۸ کے مضمون نزول کا بیان

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے نبیوں میں سے دوست ہوتے ہیں۔ میرے دوست میرے والد اور میرے رب کے دوست ابراہیم علیہ السلام ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ 3۔ آل عمران: 68۔ ترجمہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی تابعداری کی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اس پر ایمان لائے اور اللہ مؤمنوں کے دوست ہیں (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 930)

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ ۖ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، مگر وہ فقط اپنے آپ ہی کو گمراہی میں مبتلا کئے ہوئے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔

سورہ آل عمران آیت ۶۹ کے شان نزول کا بیان

وَنَزَلَ لِمَا دَعَا الْيَهُودَ مُعَاذًا وَحَذِيفَةَ وَعَمَّارًا إِلَىٰ ذِينَهُمْ : "وَدَّثَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ" لِأَنَّ إِيْمًا إِضْلَالَهُمْ عَلَيْهِمْ وَالْمُؤْمِنُونَ لَا يُضِلُّونَهُمْ فِيهِ "وَمَا يَشْعُرُونَ" بِذَلِكَ،

جب یہود نے حضرت معاذ، حذیفہ اور عمار رضی اللہ عنہم کو اپنے دین کی بنا ف بلایا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، مگر وہ فقط اپنے آپ ہی کو گمراہی میں مبتلا کئے ہوئے ہیں یعنی ان کو گمراہی ان پر رہے گی ایمان والے ان کی اطاعت نہ کریں گے اور انہیں اس بات کا شعور نہیں۔

یہ آیت حضرت معاذ بن جبل و حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے حق میں نازل ہوئی جن کو یہود اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے اور یہودیت کی دعوت دیتے تھے اس میں بتایا گیا کہ یہ ان کی ہوس خام ہے وہ ان کو گمراہ نہ کر سکیں گے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ۝

اے اہل کتاب! تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔

"يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ" الْقُرْآنِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ" تَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ،

اے اہل کتاب! تم اللہ کی آیتوں یعنی اس قرآن کا جو نبی کریم ﷺ کی نعت پر مشتمل ہے اس کا انکار کیوں کر رہے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ یعنی تم اس کے حق ہونے کو بھی جانتے ہو۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اے اہل کتاب، حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے۔

"يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبَسُونَ" تَخْلِطُونَ "الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ" بِالتَّخْرِيفِ وَالتَّزْوِيرِ "وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ" أَيْ نَعْتِ النَّبِيِّ "وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" أَنَّهُ الْحَقُّ،

اے اہل کتاب، تم تحریف و جھوٹ بناتے ہوئے حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ اس میں نبی کریم ﷺ کی نعت ہے اور تمہیں اس کے حق ہونے کی بھی خبر ہے۔

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا

وَوَجْهَ النَّهَارِ وَانكفرواْ الْآخِرَةَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ تم اس کتاب پر جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے دن چڑھے ایمان لایا کرو اور شام کو انکار کر دیا کرو تا کہ وہ بھی پھر ہو جائیں۔

یہود کا صبح و شام عقیدہ بدلنے کا بیان

"وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ" الْيَهُودُ لِبَعْضِهِمْ "آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا" آيَةُ الْقُرْآنِ "وَوَجْهَ النَّهَارِ" أَوَّلُهُ "وَانكفرواْ" بِهِ "الْآخِرَةَ لَعَلَّهُمْ" آيَةُ الْمُؤْمِنِينَ "يَرْجِعُونَ" عَنْ دِينِهِمْ إِذْ يَقُولُونَ مَا رَجَعَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ بَعْدَ دُخُولِهِمْ فِيهِ وَهُمْ أُولُو عِلْمٍ إِلَّا لِيُعلمِهِمْ بَطْلَانَهُ،

اور اہل کتاب یعنی ان میں سے بعض یہود کا ایک گروہ کہتا ہے کہ تم اس کتاب یعنی قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے دن چڑھے ایمان لایا کرو اور شام کو انکار کر دیا کرو تا کہ وہ مسلمان بھی پھر ہو جائیں۔ یعنی جب یہود دین سے پھر جائیں گے تو اسلام میں نئے داخل ہونے والے سمجھیں گے کہ یہود اہل علم ہیں جب ان کو اس دین کے باطل ہونے کا پتہ چل گیا ہے تو لہذا یہ دین باطل ہے (یہ یہود کی باطنی خباثت تھی لیکن اللہ نے اہل ایمان کو استقامت عطا فرمائی)

سورہ آل عمران آیت ۷۲ کے شان نزول کا بیان

یہودیوں نے اسلام کی مخالفت میں رات دن نئے نئے منکر کیا کرتے تھے خیبر کے علماء یہود کے بارہ شخصوں نے باہمی مشورہ سے ایک یہ منکر سوچا کہ ان کی ایک جماعت صبح کو اسلام لے آئے اور شام کو مرتد ہو جائے اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا تو ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی موعود نہیں ہیں جن کی ہماری کتابوں میں خبر ہے تا کہ اس حرکت سے مسلمانوں کو دین میں شبہ پیدا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کا یہ راز فاش کر دیا اور ان کا یہ منکر نہ چل سکا اور مسلمان پہلے سے خبردار ہو گئے۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ بقرہ ۲۷، لاہور)

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ۚ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ لَا أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ

يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیروکار ہو تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے۔ اس لئے کہ کسی کو ملے

جیسا تمہیں ملا یا کوئی تم پر حجت لاسکے تمہارے رب کے پاس تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے جسے چاہے دے،

اور اللہ وسعت والا علم والا ہے،

کتاب و حکمت اور فضائل کا بیان

وقالوا ايضا "وَلَا تُؤْمِنُوا" تُصَدِّقُوا "أَلَا لِمَنْ تَبِعَ" وَالْفَقَّ "دِينِكُمْ" قَالَ تَعَالَى : "قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدٍ
 "إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ" الْهُدَىٰ هُوَ الْإِسْلَامُ وَمَا عَدَاهُ ضَلَالٌ وَالْجُمْلَةُ اغْتِرَاضُ "أَنْ" أَيْ بَانَ "يُؤْتَىٰ
 أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ" مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَالْفَضَائِلِ وَأَنَّ مَفْعُولُ تُوْمِنُوا وَالْمُسْتَشْنَىٰ مِنْهُ أَحَدٌ قَدِمَ
 عَلَيْهِ الْمُسْتَشْنَى الْمَعْنَى : لَا تَقْرُوا بِأَنَّ أَحَدًا يُؤْتَىٰ ذَلِكَ إِلَّا لِمَنْ اتَّبَعَ دِينَكُمْ "أَوْ" بَانَ "يُحَاجُّوكُمْ"
 أَيْ الْمُؤْمِنُونَ يَغْلِبُوكُمْ "عِنْدَ رَبِّكُمْ" يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّكُمْ أَصَحُّ دِينًا وَلَهُ قِرَاءَةٌ : أَنَّ بِهَمْزَةٍ التَّوْبِخِ
 أَيْ إِيثَاءٍ أَحَدٌ مِثْلَهُ تَقْرُونَ بِهِ "قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ" فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُ لَا يُؤْتَىٰ
 أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ "وَاللَّهُ وَاسِعٌ" كَثِيرُ الْفَضْلِ "عَلِيمٌ" بِمَنْ هُوَ أَهْلُهُ،

اور انہوں نے اس طرح بھی کہا کہ تم یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد ﷺ
 تم ان سے فرمادو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے۔ وہ اسلام ہے اور اس کے سوا گمراہی ہے۔ اور ان یعنی بان یہ جملہ
 معترضہ ہے۔ یہ اس کی عطاء ہے جس طرح اس نے تمہیں بھی عطا کیا تھا یعنی جو تم کت کتاب، حکمت اور فضیلت بخشی
 ہے۔ تاکہ تم پر کوئی تم پر حجت لاسکے یعنی اہل ایمان تم کو مغلوب کر دیں گے۔ جو قیامت کے دن تمہارے رب کے پاس
 یعنی تمہارا دین صحیح ہے۔ ایک قرأت میں یہاں ہمزہ توبخ کیلئے آیا ہے۔ یعنی اس کی مثل دینا جس کا تم اقرار کرتے
 ہو؟ تم فرمادو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے جسے چاہے دے، اس کے باوجود تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ تمہارے جیسا
 فضل کسی کو نہ دے گا۔ اور اللہ زیادہ فضل والا، وسعت والا علم والا ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔

مفسرین نے اس کو مشکل ترین آیت سمار کیا ہے (ضیاء القرآن) وقال الواحدی ان هذه الاية من مشكلات القرآن

واصبه تفسيرا .

اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اہل یہود کے طائفہ کا قول جو آیا یہ ماقبل (3: 72) میں دیا گیا ہے اس آیت کے ساتھ ہی

ختم ہو گیا اور ولا تو منوا سے اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہو جاتا ہے۔

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبْرُ عَنِ الْيَهُودِ قَدْ تَمَّ عِنْدَ قَوْلِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . وَقَوْلُهُ وَلَا تُوْمِنُوا مِنْ كَلَامِ
 اللَّهِ تَعَالَى ثَبَتَ بِهِ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ لِئَلَّا يَشْكُوا عِنْدَ تَلْبِيسِ الْيَهُودِ وَتَزْوِيرِهِمْ فِي دِينِهِمْ يَقُولُ اللَّهُ
 عَزَّ وَجَلَّ لَا تَصُوقُوا يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ الْأَمَّنَ تَبِعَ دِينَكُمْ وَلَا تَصَدَّقُوا أَنْ يُوْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ
 مِنَ الدِّينِ وَالْفَضْلِ وَلَا لَصَدَقُوا أَنْ يَحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَوْ يَقْدَرُوا عَلَىٰ ذَلِكَ فَإِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ
 اللَّهِ وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . فَتَكُونُ الْآيَةُ كَلِمَةً خَطَا بِاللُّمُونِينَ عِنْدَ
 تَلْبِيسِ الْيَهُودِ لِئَلَّا يَرْتَابُوا وَلَا يَشْكُوا .

احتمال ہے کہ اہل یہود کے متعلق بات لعلم یرجعون پر ختم ہو گئی۔ اور ولاتو منوالخ کلام اللہ ہے (یہ اس لئے کہ) مومنین کے دل نہ ڈگمگائیں اور اہل یہود کی اپنے دین میں تزویر و تلبس باعث شک نہ بنے۔ سو اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ اے مومنو! سوائے اپنے مذہب کے پیر و کار کے کسی پر اعتبار نہ کرو۔ اور نہ ہی یہ باور کرو کہ جو عنایات تم پر ہوئی ہیں کسی اور پر بھی ہو سکتی ہیں اور نہ ہی اس امر کو دل میں جگہ دو کہ وہ تم پر خدا کے حضور دلیل میں غالب آجائیں گے کیونکہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ اور فضل صرف اللہ کے ہاتھ میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑی ہی وسعت رکھنے والا ہے اور علیم ہے۔

اس میں قل ان الہدیٰ ہدیٰ اللہ جملہ معترضہ ہے اور دوسرے سب حملوں کا تعلق لا تو منوالا سے ہے۔ یعنی لا تو منوالا لمن تبع دینکم ولا تو منوالا ان یوتی احد مثل ما اوتیتم ولا تصدقوا ان یحاجوکم عند ربکم

(ضیاء القرآن بحوالہ تفسیر قرطبی)

مت مانو کسی کی بات ماسوائے ان لوگوں کے جو تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں اور مت یقین کرو کہ جو انعام و فضل تم پر کیا گیا ہے وہ کسی اور کو بھی دیا جاسکتا ہے اور مت مانو یہ بات کہ وہ تمہارے رب کے نزدیک تم پر دلیل سے غالب آسکتے ہیں۔ تفسیر الخازن میں ہے ثم اختلفوا فیہ فمن من قال هذا کلام معترض بین کلامین وما بعدہ متصل بالکلام الاول ای لا تو منوالا لمن تبع دینکم ولا تو منوالا ان یوتی احد مثل ما اوتیتم، ولا تو منوالا ان یحاجوکم عند ربکم۔

طائفۃ من اهل الكتاب کا کلام لمن تبع دینکم پر ختم ہو جاتا ہے اور قل ان الہدیٰ سے آیت کے اخیر تک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس صورت میں ترجمہ یوں ہوگا۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہہ کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے کہ جس طرح وہ ہدایت تمہیں عطا ہوئی تھی اسی طرح وہ اسے کسی اور کو بھی عطا کر دے۔ یا وہ تمہارے رب کی عطا نیگی کے بارے میں حجت بازی کریں تو (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ کہ ان الفضل بید اللہ الخ یہاں عند ربکم کا مطلب عند فضل ربکم ہوگا۔

وہ ایک دوسرے کو اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ خبردار اپنے دین پر پکے رہنا، دوسرے کسی مذہب والے کی پیروی نہ کرنا، تم مسلمانوں کی باتیں سنو مگر قبول وہی کرو جو تمہارے اپنے مذہب کے مطابق ہوں۔ اور خبردار! انہیں تو رات کی کوئی ایسی بات بھی نہ بتلانا جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو۔ ورنہ وہ قیامت کو اللہ کے حضور یہ کہہ دیں گے کہ ان باتوں کا تو یہ یہود خود بھی اقرار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں اپنے پیارے پیغمبر سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو ہدایت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو تو یہ تو بتلاؤ کہ یہ ہدایت تمہیں ملی کہاں سے ہے؟ اور اگر اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے تو کیا دوسروں کو ایسی ہی ہدایت کے احکام نہیں بتلا سکتا۔ بالخصوص اس صورت میں کہ تم اللہ کے احکام کے علی الرغم ہر قسم کی بددیانتی پر اتر آئے ہو؟

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

اللہ جسے چاہے رحمت کیلئے خاص کر لیتا ہے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے) فرمایا: دوسری امتوں کے لوگوں کے مقابلہ میں تمہارا عرصہ حیات اتنا ہے جتنا کہ (سارے دن کے مقابلہ میں) نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کا درمیانی وقت، علاوہ ازیں (اللہ رب العزت کے ساتھ) تمہارا معاملہ اور یہود و نصاریٰ کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص اجرت پر کام کرنے کے لئے کچھ مزدوروں کو طلب کرے اور ان سے کہے کہ کوئی ہے جو دوپہر تک میرا کام کرے اور میں (اتنے عرصہ کام کرنے کی اجرت کے طور پر) ہر شخص کو ایک ایک قیراط دوں گا۔ چنانچہ اس اجرت کو منظور کر کے (یہود نے دوپہر تک ایک ایک قیراط پر کام کیا، پھر اس شخص نے کہا کوئی ہے جو دوپہر سے عصر تک میرا کام کرے اور میں ہر شخص کو ایک ایک قیراط دوں گا چنانچہ یہود کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں نے یعنی (انصاری نے دوپہر سے عصر کے وقت ایک ایک قیراط پر کام کیا، اور پھر اس شخص نے کہا کوئی ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک میرا کام کرے اور میں ہر شخص کو دو دو قیراط دوں گا) اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا) جان لو (اس مثال میں) تم ہی وہ لوگ ہو جو عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک کام کرنے والے ہیں، یاد رکھو تمہارا اجر دو گنا ہے اور اسی وجہ سے (کہ تمہارے کام کی مدت تو کم ہے لیکن مستحق دو گنے اجر کے قرار پائے ہو) یہود و نصاریٰ بھڑک اٹھے اور بولے کہ عمل کے اعتبار سے تو ہم بہت بڑھے ہوئے ہیں اجر و ثواب میں ہمارا حصہ بہت کم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ کچھ ظلم کیا ہے یعنی میں نے تمہاری جو اجرت مقرر کی تھی اور تمہیں جو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا کیا اس میں کچھ کمی کی ہے، یہود و نصاریٰ نے کہا! نہیں (ہمارے حق میں تو نے کچھ کم نہیں کیا ہے لیکن تیری طرف سے یہ تقادوت اور تفریق کیسی ہے؟) پروردگار نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ یہ زیادہ اجر دینا میرا فضل و احسان ہے میں جس کو چاہوں زیادہ دوں۔ (بخاری، مشکوٰۃ شریف: جلد ہفتم: حدیث نمبر 980)

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ

إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنَ سَبِيلٌ ۚ

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

اور اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس مال کا ڈیرا مانت رکھ دیں تو وہ آپ کو لوٹا دے گا اور انہی میں ایسے بھی ہیں

کہ اگر اس کے پاس ایک دینار مانت رکھ دیں تو آپ کو وہ بھی نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں، یہ

اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مؤاخذہ نہیں، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور انہیں خود معلوم ہے۔

امانات میں بددیانتی کرنے والے یہود کا بیان

"وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ " أَيْ بِمَالٍ كَثِيرٍ " يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ " لِأَمَانَتِهِ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ أَوْ دَعَا رَجُلًا أَلْفًا وَمِائَتِي أُوقِيَةً ذَهَبًا فَأَدَّاهَا إِلَيْهِ " وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ " لِخِيَانَتِهِ " إِلَّا مَا دُمْتُ عَلَيْهِ قَائِمًا " لَا تُفَارِقُهُ فَمَتَى فَارَقْتَهُ أَنْكَرَهُ كَعُكْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ اسْتَوَدَعَهُ قُرَيْشِي دِينَارًا فَجَحَدَهُ " ذَلِكَ " أَيْ تَرَكَ الْأَدَاءَ " بِأَنَّهُمْ قَالُوا " بِسَبَبِ قَوْلِهِمْ " لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمِينِ " أَيْ الْعَرَبِ " سَبِيلٌ " أَيْ إِثْمٌ لَا سِتْرَ لِهِمْ ظَلَمَ مَنْ خَالَفَ دِينَهُمْ وَنَسَبُوهُ إِلَيْهِ تَعَالَى " وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ " فِي نِسْبَةِ ذَلِكَ إِلَيْهِ " وَهُمْ يَعْلَمُونَ " أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ،

اور اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس مال کا ڈھیر یعنی کثیر امانت رکھ دیں تو وہ آپ کو لوٹا دے گا جس طرح عبد اللہ بن سلام ہیں کہ جب ایک شخص نے ان کے پاس ۱۲۰۰ اوقیہ سونا رکھا تو انہوں نے اس کو واپس کر دیا۔ اور انہی میں ایسے بھی ہیں کہ اگر اس کے پاس ایک دینار امانت رکھ دیں تو خیانت کرتے ہوئے آپ کو وہ بھی نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں، یعنی اس سے جدا نہ ہوں اور جیسے ہی جدا ہوں گے تو وہ انکار کر دے گا جس طرح کعب بن اشرف ہے کہ ایک قریشی نے اس کے پاس ایک دینار رکھا تو اس نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ یہ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھ اہل عرب کے معاملہ میں ہم پر کوئی مؤاخذہ نہیں، یعنی جو بھی ان کے دین کے خلاف ہوتا وہ اس پر ظلم کو حلال جانتے اور اس عقیدے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے تھے۔ اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یعنی ایسی جھوٹی نسبت کرتے ہوئے۔ اور انہیں خود معلوم ہے۔ کہ وہی جھوٹے ہیں

سورہ آل عمران آیت ۷۵ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی اور اس میں ظاہر فرمایا گیا کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں امین و خائن بعض تو ایسے ہیں کہ کثیر مال ان کے پاس امانت رکھا جائے تو بے کم و کاست وقت پر ادا کر دیں جیسے حضرت عبد اللہ بن سلام جن کے پاس ایک قریشی نے بارہ سو اوقیہ سونا امانت رکھا تھا آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کیا، اور بعض اہل کتاب میں اتنے بددیانت ہیں کہ تھوڑے پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے جیسے کہ فحاص بن عازرہ جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی مانگتے وقت اس سے منکر گیا۔ (تذکرۃ العرفان)

خلوص نیت سے مال کی واپسی کا بیان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کسی اور شخص سے ایک ہزار دینار قرض مانگے اس نے کہا گواہ لاؤ کہ اللہ کی گواہی کافی ہے اس نے کہا ضامن لاؤ اس نے کہا ضامن بھی اللہ ہی دیتا ہوں وہ اس پر راضی ہو گیا اور وقت آتا ہی مقرر کر کے رقم دے دی وہ اپنے دریائی سفر میں نکل گیا جب کام کاج سے نپٹ گیا تو دریا کنارے کسی جہاز کا انتظار کرنے لگا

تاکہ جا کر اس کا قرض ادا کر دے لیکن سواری نہ ملی تو اس نے ایک لکڑی لی اور اسے بیچ میں سے کھوکھلا کر کے اس میں ایک ہزار دینار رکھ دیئے اور ایک خط بھی اس کے نام رکھ دیا پھر منہ بند کر کے اسے دریا میں ڈال دیا اور کہا: اے اللہ تو بخوبی جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے ایک ہزار دینار قرض لئے تیری شہادت پر اور تیری ضمانت پر اور اس نے بھی اس پر خوش ہو کر مجھے دے دیئے اب میں نے ہر چند کشتی ڈھونڈی کہ جا کر اس کا حق مدت کے اندر ہی اندر دے دوں لیکن نہ ملی پس اب عاجز آ کر تجھ پر بھروسہ کر کے میں اسے دریا میں ڈال دیتا ہوں تو اسے اس تک پہنچا دے یہ دعا کر کے لکڑی کو سمندر میں ڈال کر چلا آیا لکڑی پانی میں ڈوب گئی، یہ پھر بھی تلاش میں رہا کہ کوئی سواری ملے تو جائے اور اس کا حق ادا کر آئے ادھر قرض خواہ شخص دریا کے کنارے یا کہ شاید مقروض کسی کشتی میں اس کی رقم لے کر آ رہا ہو جب دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں آئی اور جانے لگا تو ایک لکڑی کو جو کنارے پر پڑی ہوئی تھی یہ سمجھ کر اٹھالیا کہ جلانے کے کام آئے گی گھر جا کر اسے چیرا تو مال اور خط نکلا کچھ دنوں بعد قرض دینے والا شخص آیا اور کہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں نے ہر چند کوشش کی کہ کوئی سواری ملے تو آپ کے پاس آؤں اور مدت گزرنے سے پہلے ہی آپ کا قرض ادا کر دوں لیکن کوئی سواری نہ ملی اس لئے دیر لگ گئی اس نے کہا تو نے جو رقم بھیج دی تھی وہ اللہ نے مجھے پہنچا دی ہے تو اب اپنی یہ رقم واپس لے جا اور راضی خوشی لوٹا جا، یہ حدیث بخاری شریف میں تعلق کے ساتھ بھی ہے۔

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی اور بیشک پرہیزگاروں کو اللہ پسند کرتا ہے،

عہد کو پورا اور تقویٰ اختیار کرنے والے کا بیان

"بَلَىٰ" عَلَيْهِمْ فِي سَبِيلِ "مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ" الَذِي عَاهَدَ عَلَيْهِ أَوْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْ آدَاءِ الْأَمَانَةِ وَغَيْرِهِ "وَ اتَّقَى" اللَّهُ بِتَرْكِ الْمَعَاصِي وَعَمَلِ الطَّاعَاتِ "فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" فِيهِ وَضَعِ الظَّاهِرِ مَوْضِعِ الْمَضْمَرِ أَيُّ يُحِبُّهُمْ بِمَعْنَى يُشِيهُهُمْ،

ہاں کیوں نہیں، بلکہ ان پر مواخذہ ہے۔ جس نے اپنا عہد پورا کیا یعنی جس پر عہد کیا گیا یا جس سے امانت کی ادائیگی وغیرہ میں اللہ کا عہد لیا گیا۔ اور جس نے پرہیزگاری کی یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑ دیا اور نیک عمل کیا۔ اور بیشک پرہیزگاروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اسم ظاہر کی جگہ پر اسم ضمیر کو لایا گیا ہے۔ یعنی وہ ان سے محبت کرتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔

کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ کم دیا ہوگا جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ جس آدمی میں امانت نہیں اس کا ایمان بھی کچھ نہیں اور جس میں ایفاء عہد نہیں اس کا دین بھی کچھ نہیں۔ "(شعب الایمان)

امانت و دیانت اور ایفاء عہد وہ اعلیٰ اوصاف ہیں جن کا ہر مسلمان و مومن میں ہونا ضروری ہے ان اوصاف کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے یا خطبہ دیا کرتے تھے، تو امانت و دیانت اور ایفاء عہد کے بارہ میں ضرورتاً تاکید فرمایا کرتے تھے اس لئے مومن کی فطرت ہی امانت و دیانت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے اندر ان اوصاف کے جو ہر فطری طور پر ہوتے ہیں جو زندگی کے ہر موڑ پر نیکی و بھلائی کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایفاء عہد بھی فطرتِ سلیم اور ایمان کا خاصہ ہے اسی لئے فرمایا گیا کہ جس آدمی کے اندر یہ اوصاف ہوں گے وہ دین و ایمان کی حقیقی لذت سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکے گا، تاہم اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان بالکل ہی ختم ہو جائے گا بلکہ ان اوصاف کی اہمیت و عظمت کی بنا پر مبالغہ سے کام لیا گیا اور تاکید اس طرح فرمایا گیا تاکہ ان کی اہمیت دلوں میں بیٹھ جائے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 31)

عہد کو توڑنے والے کی مذمت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن سے میں قیامت کے دن جھگڑوں گا، ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام اور میری سوگند کے ذریعے کوئی عہد کیا اور پھر اس کو توڑ ڈالا دوسرا وہ شخص ہے جس نے ایک آزاد شخص کو فروخت کیا اور اس کا مول کھایا اور تیسرا شخص وہ ہے جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا اور اس سے کام لیا (یعنی جس کام کے لئے لگایا تھا وہ پورا کام اس سے کرایا) لیکن اس کو اس کی مزدوری نہیں دی (بخاری، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 204)

اس حدیث میں ایسے تین اشخاص کی نشان دہی کی گئی ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا خاص طور سے نشانہ ہوں گے ان میں سے پہلا شخص تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر یعنی اس کی قسم کھا کر کوئی عہد و معاہدہ کرتا ہے اور پھر اس کو توڑ ڈالتا ہے یوں تو عہد و معاہدہ کی پاسداری بہر صورت ایک ضروری چیز ہے کیونکہ انسان کی شرافت و انسانیت کا تقاضہ یہی ہے کہ وہ جو عہد و معاہدہ کے نام پر کیا جاتا ہے تو پھر اس کی تکمیل کہیں زیادہ ضروری ہو جاتی ہے اس لئے جو شخص اللہ کے نام پر کئے ہوئے عہد و معاہدہ کو توڑتا ہے وہ بجا طور پر غضب الہی کا مستحق ہے۔

دوسرا شخص وہ ہے جو کسی آزاد انسان کو بیچ ڈالے شرف انسانی کی توہین اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اپنے ہی جیسے ایک دوسرے آزاد انسان کو ایک بازاری مال بنا دے اور اس کی خرید و فروخت کرے چنانچہ ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس بارے میں یہ نکتہ ذہن نشین رہنا چاہئے کہ مذکورہ بالا ارشادِ گرامی میں اس کا مول کھانے کی قید محض زیادتی تنبیہ کے لئے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آزاد انسان کو فروخت کرنا ہی ایک بڑے گناہ کی بات ہے خواہ اس کا مول کھائے یا نہ کھائے۔ اگر اس کا مول نہیں کھائے گا تب بھی گنہگار ہوگا اور اس وعید میں داخل ہوگا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو کسی مزدور کو اپنے کسی کام کی تکمیل کے لئے مزدوری پر لگائے اور اپنا وہ کام پورا کرانے کے بعد اس کی مزدوری نہ دے یہ ایک انتہائی قابل نفرت

فصل ہے کسی شخص کی محنت اس کی زندگی کا ایک قیمتی اثاثہ ہوتا ہے جسے حاصل کر کے اس کی اجرت نہ دینا شیوہ انسانیت کے خلاف ہے یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ کوئی غریب اپنا پیٹ بھرنے کے لئے اپنا خون پسینہ ایک کر کے کسی کے یہاں محنت کرائی مگر اس کی محنت کی اجرت اسے نہ دی جائے چنانچہ ایسے شخص کے ہارے میں بھی کہ جو مردور کی نہ دے اللہ تعالیٰ نے یہ آگاہی دی ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن اپنے اس انسانی ظلم کی ضرور سزا پائے گا۔

عہد توڑنے والے کیلئے قیامت کے دن رسوائی کا بیان

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قیامت کے دن عہد شکن کی فضیحت و رسوائی کے لئے ایک نشان کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں کی عہد شکنی کی علامت ہے۔" بخاری و مسلم اور حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لئے ایک نشان مقرر ہوگا جس کے ذریعہ وہ پہچانا جائے۔"

بخاری و مسلم میں حضرت ابوسعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر عہد شکن کی رسوائی و فضیحت کی تشہیر کے لئے اس کے مقعد کے قریب ایک نشان ہوگا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ "قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لئے شکن کے لئے ایک نشان ہوگا جو اس کی عہد شکنی کے بقدر بلند کیا جائے گا۔ یعنی اس کی جتنی زیادہ عہد شکنی ہوگی اسی قدر وہ نشان اور اس کی تشہیر زیادہ ہوگی خبردار کوئی عہد شکن عہد شکنی کے اعتبار سے امام عام یعنی حکمران وقت سے بڑا نہیں یعنی حکمران کی عہد شکنی سب سے بڑی عہد شکنی ہے۔ (مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 855)

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

بیٹک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کا تھوڑی سی قیمت کے عوض سودا کر دیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ فرمائے گا اور نہ انہیں پاکیزگی دے گا

اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔

اللہ کو ناراض کر کے ملاقات کرنے کا بیان

حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے ایسی جھوٹی قسم کھائی جس سے وہ کسی مسلمان کا مال دہانا چاہتا ہے وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر غصہ ہوں گے۔ اضعف بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میرے متعلق ہے۔ میرے اور ایک یہودی کے درمیان کچھ مشترک زمین تھی۔ اس نے میری شراکت انکار کر دیا تو میں اسے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے گواہ لائے

کیلئے کہا تو میں نے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو حکم دیا کہ قسم کھاؤ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قسم کھا کر میرا مال لے جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) 3. آل عمران: (77) (یعنی جو لوگ اللہ سے کئے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کے مقابلے میں تھوڑا سا معاوضہ لے لیتے ہیں آخرت میں ان لوگوں کیلئے کوئی حصہ نہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات کریں گے نہ ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے اور ان کیلئے دردناک عذاب ہوگا) یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابن ابی اوفیٰ سے بھی روایت منقول ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 932)

سورہ آل عمران آیت ۷۷ کے سبب نزول کا بیان

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص کسی چیز پر مقید ہو کر (یعنی حاکم کی مجلس میں) قسم کھائے اور وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہو کہ اس کا مقصد قسم کھا کر کسی مسلمان شخص کا مال حاصل کرنا ہو تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔" چنانچہ اس ارشاد کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) 3. آل عمران: (77)۔ (بخاری، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 885)

پوری آیت اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) 3. آل عمران: (77)۔ یقیناً جو لوگ معاوضہ حقیر لے لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو اللہ تعالیٰ سے (انہوں نے) کیا ہے اور (بمقابلہ اپنی قسموں کے، ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں (وہاں کی نعمت کا) نہیں ملے گا اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ ان سے (لطف کا) کلام فرمائیں گے اور نہ ان کی طرف (نظر محبت سے دیکھیں گے۔ اور نہ (ان کے گناہوں کو معاف کر کے) ان کو پاک کریں گے۔ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔" حدیث کی عبارت من حلف علی یمین "صبر" کے لغوی معنی ہیں "جس، روکنا، لزوم" اور "یمین صبر" سے مراد یہ ہے کہ حاکم عدالت میں کسی شخص پر قسم کھانا لازم ہے گو یا علی یمین صبر میں "علی" حرف با کے معنی میں ہے اور اس سے مراد مخلوف علیہ ہے! بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ "یمین صبر" یہ ہے کہ کسی چیز پر قسم کھانے والا اس مقصد سے دیدہ و دانستہ غلط بیانی کرتا ہے کہ ایک مسلمان کا مال تلف کر دے یا اس کو ہڑپ کر لے، چنانچہ (وہو فیہا فاجر) اور وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہو، کے الفاظ سے اس مفہوم کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔

حضرت امامہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی (جھوٹی) قسم کے ذریعہ کسی مسلمان شخص کا حق غصب کیا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے آگ کو واجب کیا اور اس پر بہشت کو حرام کر دیا۔ "ایک شخص نے (یہ سن کر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگرچہ وہ حق کوئی معمولی ہی چیز ہو۔" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ہاں) اگرچہ پیلو کے درخت کا

ایک ٹکڑا (یعنی مساواک) ہی کیوں نہ ہو۔ (مسلم)

اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے آگ کو واجب کیا "اس جملہ کی دو تاویلیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ حکم اس شخص پر محمول ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعہ کسی مسلمان کا حق غصب کرنا حلال جانے اور اسی عقیدہ پر اس کی موت ہو جائے دوسری تاویل یہ ہے کہ ایسا شخص اگرچہ دوزخ کی آگ کا یقیناً سزاوار ہوگا لیکن یہ بھی غیر بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دے! اسی طرح "بہشت کو اس پر حرام کر دیا۔" کی تاویل یہ ہے کہ ایسا شخص اول وہلہ میں نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہونے سے محروم قرار دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جس طرح جھوٹی قسم کے ذریعہ کسی مسلمان کے حق کو ہڑپ کرنے والے کے بارے میں مذکورہ وعید ہے اسی طرح وہ شخص بھی اس وعید میں شامل ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعہ کسی ذمی کا حق مارے۔

یہودیوں کی عہد شکنیوں کا بیان

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کے کھجوروں کے درختوں کو کاٹنے اور جلانے کا حکم فرمایا اسی کے بارے میں (در بار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شاعر حضرت حسان ابن ثابت انصاری نے یہ شعر کہا۔ "وہان علی سراقۃ بنی لوی حریق بالبریۃ مستطیر یعنی بنی لوی کے سرداروں کے لئے پھیلے ہوئے بوریہ کو جلاؤ الناسان ہو گیا۔ نیز اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: (مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَاٰی مَآءَ عَلٰی اَصْوِلِهَا فَاِذْنِ اللّٰهِ) 59. الحشر: 5). "تم نے کھجور کے درخت پر سے جو کچھ کاٹا یا جو کچھ اس کی جڑ پر کھٹا ہوا چھوڑ دیا (یعنی جو کچھ نہیں کاٹا) یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ (بخاری و مسلم مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 1051)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہودیوں سے بھی واسطہ پڑا، اس وقت مدینہ میں ان (یہودیوں) کے تین قبائل آباد تھے، بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باہمی معاہدہ کیا جس کے تحت مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان بہت اہم سماجی اور معاشرتی معاملات سے متعلق اور آپس میں میل ملاپ سے رہنے کے بارے میں کچھ دفعات طے ہوئیں جن میں یہودیوں کو مسلمانوں کے سیاسی اور تمدنی حقوق میں صراحت کے ساتھ مساوات دے کر "پورے حقوق شہریت" عطا کئے گئے اور ان کو مذہبی آزادی دے کر نہایت فیاضانہ رواداری کا رویہ برتا گیا اور مسلمانوں کی طرف سے ان پر عمل بھی کیا گیا، مگر یہودیوں کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی یہاں تک کہ بنو نضیر کے یہودیوں کی طرف سے اس حد تک عہد شکنی کا مظاہر ہوا کہ ان کی جانب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی تیار کر لی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ناپاک سازش پر مطلع کر دیا، چنانچہ ان یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کر کے خیبر بھگا دیا گیا، ان کے کھجوروں کے باغات جلا ڈالے گئے اور ان کے مکانات کو تہس نہس کر دیا گیا۔ وہی لام کے پیش اور ہمزہ کے زبر اور یاء کے تشدید کے ساتھ، نضر ابن کنانہ کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ اور بنی لوی سے مراد قریش کے اشراف ہیں، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ "بوریہ" ایک جگہ کا نام تھا جہاں بنو نضیر کے یہودیوں کے باغات تھے اور جن کو صحابہ نے جلا ڈالا تھا۔ منقول ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کے کھجوروں کے درختوں کا کاٹنے اور جلا ڈالنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ "محمد ﷺ آپ تو زمین پر فساد برپا کرنے سے منع کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کھجوروں کے ان درختوں کو کیوں کٹوایا اور جلا ڈالا؟" چنانچہ مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کی توثیق کر دی اور یہ واضح کر دیا کہ ان یہودیوں کو جو سزا دی گئی ہے وہ حکم الہی کے مطابق ہے اور اسلام دشمن لوگوں کے درختوں کا کاٹنا اور جلا ناجائز ہے

سورہ آل عمران آیت ۷۷ کے شان نزول کا بیان

وَنَزَلَ فِي الْيَهُودِ لَمَّا بَدَلُوا نِعْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فِي التَّوْرَةِ وَذَمِيمَنَ خَلَفَ كَاذِبًا فِي دَعْوَى أَوْ فِي بَيْعِ سِلْعَةٍ إِنَّ الَّذِينَ يَشْعُرُونَ "بِتَسْبِيدُونَ" بِعَهْدِ اللَّهِ "إِلَيْهِمْ فِي الْإِيمَانِ بِالنَّبِيِّ وَآدَاءِ الْأَمَانَةِ وَأَيْمَانِهِمْ" خَلَفَهُمْ بِهِ تَعَالَى كَاذِبِينَ "تَمَنَّا قَلِيلًا" مِنَ الدُّنْيَا "أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ" نَصِيبَ "لَهُمْ فِي الْأَخِيرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ" هَضْبًا "وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ" يَرْحَمُهُمْ "يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ" يُعَلِّقُهُمْ "وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" مُؤَلِّمٌ،

یہ آیت مبارکہ ان یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی نعت کو تبدیل کر دیا اور اسی طرح اللہ نے ان سے تورات میں عہد لیا تھا اور جو شخص اپنے دعویٰ میں جھوٹی قسم اٹھائے یا بیع کے نفع میں جھوٹی قسم اٹھائے۔ ان تمام عہدوں کو انہوں نے بدل ڈالا تو تب یہ آیت نازل ہوئی:

پیشک جو لوگ اللہ کے عہد یعنی جو نبی کریم ﷺ پر ایمان لانے اور امانتوں کی ادائیگی کا تھا اور اپنی قسموں یعنی اللہ کی جھوٹی قسموں کو اٹھاتے تھے، کا دنیا میں تھوڑی سی قیمت کے عوض سودا کر دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ فرمائے گا یعنی قیامت کے دن ان پر رحم نہ فرمائے گا اور نہ انہیں پاکیزگی دے گا اور ان کے لئے تکلیف دینے والا دردناک عذاب ہوگا۔

جھوٹی قسم اٹھا کر مال کھانے والے کا بیان

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس کے ذریعہ کسی مسلمان کا مال (یا فرمایا کہ بھائی کا مال) ہضم کرے تو اللہ اس سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت: "إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ أَمْرَئِي إِذْ أَمْرُهُ" (۷۷) یعنی جو لوگ اللہ کے عہد کے ساتھ خریدتے ہیں، سلیمان نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ اشعث بن قیس گرزے تو پوچھا کہ تم سے عبد اللہ کیا بیان کرتے ہیں لوگوں نے ان کو بتایا تو اشعث نے کہا کہ یہ آیت تو میرے اور میرے ایک ساتھی کے متعلق نازل ہوئی، ہمارے درمیان ایک کنویں کے بارے میں تنازع تھا۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1579)

عہد والے شخص کے قتل کی سخت مذمت و گناہ کا بیان

حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عہد والے کو قتل کرے گا وہ جنت کی بو نہیں پائے گا اور جنت کی بو چالیس برس کی راہ سے آتی ہے۔ (بخاری، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 623)

معابد یعنی عہد والا اس کافر کو کہتے ہیں جس نے امام وقت (سربراہ مملکت اسلامی) سے جنگ و جدل نہ کرنے کا عہد کر لیا ہو خواہ وہ ذمی ہو یا غیر ذمی۔ اس روایت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جنت کی بو چالیس برس کی راہ سے آتی ہے۔ "جب کہ ایک روایت میں ستر برس" ایک روایت میں "سو برس" مؤطا میں "پانچ سو برس" اور فردوس میں "ہزار برس" کے الفاظ ہیں 'بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان روایتوں میں یہ فرق و اختلاف دراصل اشخاص و اعمال کے مختلف ہونے اور درجات کے تفاوت کی بناء ہے چنانچہ (میدان حشر میں) بعض لوگوں کو جنت کی بو ہزار برس کی راہ سے بعض لوگوں کو پانچ سو برس کی راہ سے آئے گی، اسی طرح بعض لوگ جنت کی اس بو کو ایک سو برس اور بعض لوگ ستر برس اور چالیس برس کی مسافت آتی ہوئی محسوس کریں گے بہر کی: ۱۱، تمام مذکورہ اعداد سے تحدید مراد نہیں ہے بلکہ طول مسافت مراد ہے۔ نیز جنت کی بو نہ پانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ شخص ہمیشہ کے لئے جنت کی بو سے محروم رہے گا۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ ابتدائی مرحلہ میں جب مقربین اور علماء جنت کی بو پائیں گے۔ وہ شخص اس وقت جنت کی بو سے محروم رہے گا۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد سے مراد معابد کو قتل کرنے کی سخت مذمت بیان کرنا اور قتل کرنے والے کے خلافت سخت الفاظ میں تشبیہ و تمہید کا اظہار کرنا ہے۔

عہد کو پورا کرنے پر بیعت لینے کا بیان

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی یعنی آپ کے روبرو ان امور کا عہد کیا کہ "ہم (آپ کی ہدایات کو توجہ سے) سنیں گے (اور ہر قسم کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی) اطاعت کریں۔ گتگی اور سخت حالات میں بھی اور آسان و خوش آئند زمانہ میں بھی، خوشی کے موقع پر بھی اور ناخوشی کی حالت میں ہم پر ترجیح دی جائے گی۔ (تو ہم صبر کریں گے۔ ہم امر کو اس کی جگہ سے نہیں نکالیں گے ہم (جب زبان سے کوئی بات کہیں کے تو) حق کہیں گے خواہ ہم کسی جگہ ہوں (اور کسی حال میں ہوں) اور ہم اللہ کے معاملے میں (یعنی دین پہنچانے اور حق بات کہنے میں) کسی ملامت کرنے والے شخص کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ (ہم نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم امر کو جگہ سے نہیں نکالیں گے۔) چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر کو اس کی جگہ سے نہ نکالو (ہاں اگر تم صریح کفر دیکھو جس پر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے (یعنی قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث کی صورت میں دلیل ہو) اور اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہ ہو تو اس صورت میں امر کو اس کی جگہ سے نکالنے کی اجازت ہے۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 806)

ہم پر ترجیح دی جائے گی" کا مطلب یہ ہے کہ ہم انصار نے یہ بھی عہد کیا کہ اگر ہم پر کسی کو ترجیح دی جائے گی ہم صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں گے۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا تھا کہ (میرے بعد تم لوگوں سے ترجیحی سلوک ہوگا یعنی بخشش و انعام اور اعزاز مناصب کی تقسیم کے وقت تم پر دوسرے لوگوں کو ترجیح و تفصیل دی جائے گی ایسے موقع پر تم لوگ صبر کرنا" چنانچہ آپ کی یہ پیش گوئی ثابت ہوئی کہ خلفاء راشدین کے زمانے کے بعد جب امراء کا عہد حکومت شروع ہوا تو انصار کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا گیا اور انصار نے بھی آپ کے ارشاد کی تعمیل میں اور اپنا عہد نباتتے ہوئے اس ترجیحی سلوک کے خلاف شکوہ شکایت کرنے کی بجائے صبر و تحمل کی راہ کو اختیار کیا۔ "ہم امر کو اس کی جگہ سے نہیں نکالیں گے" کا مطلب یہ ہے کہ ہم امارت و حکومت کی طلب و خواہش نہیں کریں گے ہم پر جس شخص کو امیر و حاکم بنا دیا جائے گا ہم اس کو معزول نہیں کریں گے اور اپنے امیر و حاکم کے خلاف ہنگامہ آرائی کر کے کوئی شورش پیدا نہیں کریں گے۔ روایت کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر امیر و حاکم کے قول و فعل میں صریح کفر دیکھو تو اس کو معزول کر دینے کی اجازت ہے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا واجب ہوگا۔

حضرت اشعث ابن قیس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا "ایک زمین میرے اور ایک یہودی کے درمیان مشترک تھی لیکن یہودی نے (اس زمین پر) میرے حصے (کو تسلیم کرنے) سے انکار کر دیا، چنانچہ میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور اپنا معاملہ پیش کیا) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ میں نے عرض کیا "نہیں" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا کہ "تم قسم کھاؤ" میں نے یہ (سن کر) عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! یہ اس وقت قسم کھا لے گا اور میرا مال ہڑپ کر لے گا۔" چنانچہ اللہ تعالیٰ نے (اسی طرح کے ایک قضیہ کے سلسلے میں جس کا ذکر حضرت ابن مسعود کی روایت میں گزر چکا ہے) یہ آیت نازل فرمائی: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) 3 - آل عمران: 77) یقیناً جو لوگ معاوضہ حقیر لے لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا ہے اور (بمقابلہ) اپنی قسموں کے انہیں اس روایت کو ابوداؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 900)

حدیث میں جو آیت نقل کی گئی ہے وہ دراصل اس قضیہ کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی جو حضرت ابن مسعود کی روایت (نمبر ۲) میں بیان ہوا ہے، چونکہ اس روایت میں جو قضیہ ذکر کیا گیا ہے وہ بھی اس قضیہ کی مانند ہے اس لئے یہاں اسی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پوری روایت حضرت ابن مسعود کی روایت کی تشریح میں نقل کی جا چکی ہے۔ حضرت اشعث کا نقطہ اعتراض یہ تھا کہ اس یہودی کو قسم کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی قسم پر فیصلہ کا انحصار ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ بطور خاص مالی معاملات میں یہودیوں کی فطرت کیا ہے، اس یہودی کے لئے اس میں کوئی باک نہیں ہے کہ یہ میرا مال ہڑپ کرنے کے لئے جھوٹی قسم کھالے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کی قسم پر فیصلہ کا انحصار نہ رکھا جائے۔ حضرت اشعث کے اس نقطہ اعتراض کے جواب میں صرف اس آیت کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے جو اس سلسلہ میں نازل ہوئی تھی، لہذا اس آیت کو ذکر کرنا گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ شریعت نے اس

صورت میں کے لئے جو ضابطہ مقرر کیا ہے وہ یہی ہے کہ مد عالیہ سے قسم لی جائے اور چونکہ اس طرح کے قضیہ میں قسم کھانا مد عالیہ کا حق ہے اس لئے کسی نقطہ اعتراض کی بنا پر مد عالیہ کو اس حق سے محروم کرنا اس مقررہ ضابطہ کی خلاف ورزی کرنا ہے جو ہمارے لئے غیر موزوں بات ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ اگر کوئی مد عالیہ اپنے حق سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور اس مقصد سے جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ مدعی کا مال ہڑپ کرے تو اس کو آگاہ ہو جانا چاہئے کہ اس کی اس جھوٹی قسم کا وبال اس کی گردن پر ہوگا اور جیسا کہ قرآن مجید نے اعلان کیا ہے۔ اس شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوَنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں میل (ملاوٹ) کرتے ہیں کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے اور وہ کتاب میں نہیں،

اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں، اور اللہ پر دیدہ و دانستہ جھوٹ باندھتے ہیں۔

زبانوں کو پھیر کر مفہوم کو بدلنے والے یہود کا بیان

"وَإِنَّ مِنْهُمْ" اُمّی اهل الْكِتَابِ "لَفَرِيقًا" طَائِفَةٌ كَكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ "يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ" اُمّی يَعْطِفُونَهَا بِقِرَاءَتِهِ عَنِ الْمُنْزَلِ إِلَى مَا حَرَفُوهُ مِنْ نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْوَهُ "لِتَحْسَبُوهُ" اُمّی الْمُحَرَّفِ "مِنَ الْكِتَابِ" الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ "وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ،

اور ان میں یعنی اہل کتاب میں کچھ وہ ہیں یعنی جس طرح کعب بن اشرف ہے۔ جو زبان پھیر کر کتاب میں میل و ملاوٹ کرتے ہیں۔ یعنی اس ک قرأت کو نازل کردہ مقام سے کسی اور جانب پھیر کر اس میں موجود نبی کریم ﷺ کی تعریف کو بدل دیتے ہیں کہ تم سمجھو کہ یہ بدلہ ہوا حصہ بھی کتاب میں ہے یعنی اس کو بھی اللہ نے نازل کیا حالانکہ وہ کتاب میں نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں، اور اللہ پر دیدہ و دانستہ جھوٹ باندھتے ہیں۔

سورہ آل عمران آیت ۷۸ کے شان نزول کا بیان

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ دونوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے

توریت و انجیل کی تحریف کی اور کتاب اللہ میں اپنی طرف سے جو چاہا ملا یا۔

تورات و انجیل میں بیان کردہ احکام میں تحریف کا بیان

حضرت ابن عباس سے صحیح بخاری شریف میں مروی ہے کہ یہ لوگ تحریف اور ازالہ کر دیتے تھے مخلوق میں ایسا تو کوئی نہیں جو

کسی اللہ کی کتاب کا لفظ بدل دے مگر یہ لوگ تحریف اور بیجا تاویل کرتے تھے، وہب بن منہب فرماتے ہیں کہ توراہ و انجیل اسی طرح

ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنا ۔۔ ایک حرف بھی ان میں سے اللہ نے نہیں بدلا لیکن یہ لوگ تحریف اور تاویل سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جو کتابیں انہوں نے اپنی طرف سے لکھ لی ہیں اور جسے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشہور کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں اللہ کی اصلی کتابیں تو محفوظ ہیں جو بدلتی نہیں۔ (ابن ابی حاتم)

حضرت وہب کے اس فرمان کا اگر یہ مطلب ہو کہ ان کے پاس اب جو کتاب ہے تو ہم بالیقین کہتے ہیں کہ وہ بدلی ہوئی ہے اور محرف ہے اور زیادتی اور نقصان سے ہرگز پاک نہیں اور پھر جو عربی زبان میں ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں تو بڑی غلطیاں ہیں کہیں مضمون کو کم کر دیا گیا ہے کہیں بڑھا دیا گیا ہے اور صاف صاف غلطیاں موجود ہیں بلکہ دراصل اسے ترجمہ کہنا زیادتی نہیں وہ تو تفسیر اور وہ بھی بے اعتبار تفسیر ہے اور پھر ان سمجھداروں کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جن میں اکثر بلکہ کل کے کل دراصل محض الٹی سمجھ والے ہیں اور اگر حضرت وہب کے فرمان کا یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو درحقیقت اللہ کی کتاب ہے پس وہ بیشک محفوظ و سالم ہے اس میں کمی زیادتی ناممکن ہے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝

کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اللہ سے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ تم اللہ والے بن جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے بھی ہو۔

سورہ آل عمران آیت ۷۹ کے شان نزول کا بیان

وَنَزَلَ لِمَا قَالَ نَصَارَىٰ نَجْرَانَ إِنَّ عِيسَىٰ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوهُ رَبًّا وَلَمَّا طَلَبَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ السُّجُودَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا كَانَ" يَنْبَغِي "لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ" أَيْ الْفَهْمَ لِلشَّرِيعَةِ "وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ" يَقُولُ "كُونُوا رَبَّانِيْنَ" عَلَمَاءَ عَامِلِينَ مَنْسُوبِينَ إِلَى الرَّبِّ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ وَنُونٍ تَفْخِيمًا "بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ" بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ "الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ" أَيْ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَإِنَّ فَائِدَتَهُ أَنْ تَعْمَلُوا،

یہ آیت مبارکہ نجران کے ان عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب ماننے کا حکم ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے۔ یا اس کا سبب نزول یہ ہے کہ جب بعض مسلمانوں نے نبی کریم ﷺ کو سجدہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ کہ شر کو یہ حق نہیں کہ اللہ سے کتاب اور حکمت تاکہ وہ شریعت کو سمجھ لیں اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ تم اللہ والے بن جاؤ یعنی با عمل علماء بن جاؤ۔ یہاں رہا نکلن یہ رب کی جانب منسوب ہے اور الف نون کی زیادتی کے ساتھ بھی آیا ہے۔ اس سبب سے کہ تم

کتاب سکھاتے ہو یعنی تعلمون یہ تخفیف و تشدید دونوں طرح آیا ہے۔ اور اس وجہ سے کہ تم خود اس کتاب کو پڑھتے بھی ہو۔ یقیناً اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم اس پر عمل کرو۔

کسی بھی مخلوق کا کیلئے حق عبادت ثابت نہ ہونے کا بیان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودیوں اور نجرانی نصرانیوں کے علماء جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی تو ابوراقم قرظی کہنے لگا کہ کیا آپ یہ پاہ جتہ ہیں کہ جس طرح نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی عبادت کی ہم بھی آپ کی عبادت کریں؟ تو نجران کے ایک نصرانی نے بھی جسے "آنیس" کہا جاتا تھا یہی کہا کہ کیا آپ کی یہی خواہش ہے؟ اور یہی دعوت ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ نہ ہم خود اللہ وحدہ لا شریک کے سوا دوسرے کی پوجا کریں نہ کسی اور کو اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کی تعلیم دیں نہ میری پیغمبری کا یہ مقصد نہ مجھے اللہ حاکم اعلیٰ کا یہ حکم، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، کہ کسی انسان کو کتاب و حکمت اور نبوت و رسالت پالینے کے بعد یہ لائق ہی نہیں کہ اپنی پرستش کی طرف لوگوں کو بلائے، جب انبیائے کرام کا جوتی بڑی بزرگی فضیلت اور مرتبے والے ہیں یہ منصب نہیں تو کسی اور کو کب لائق ہے کہ اپنی پوجا پاٹ کرائے، اور اپنی بندگی کی تلقین لوگوں کو کرے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ آل عمران، ۷۹، بیروت)

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

اور وہ پیغمبر تمہیں یہ حکم کبھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد

تمہیں کفر کا حکم دے گا۔

تعلیمات نبوت کا شرک سے پاک ہونے کا بیان

"وَلَا يَأْمُرُكُمْ بِالرَّفْعِ اسْتِنَافًا أَي اللّٰهُ وَالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى يَقُولِ أَي الْبَشَرِ" "أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا" "كَمَا اتَّخَذَتِ الصَّابِنَةُ الْمَلَائِكَةَ وَالْيَهُودُ عَزِيرًا وَالنَّصَارَى عَيْسَى" "أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" لَا يَنْبَغِي لَهُ هَذَا،

یہاں پر "وَلَا يَأْمُرُكُمْ" نیا جملہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اور ان بقول پر عطف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اور وہ پیغمبر تمہیں یہ حکم کبھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو، جس طرح صابینہ نے فرشتوں کو اور یہود نے عزیر علیہ السلام کو جبکہ نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب خدا بنا لیا۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا۔ یعنی یہ مناسب نہیں ہے

سورہ آل عمران آیت ۸۰ کے شان نزول کا بیان

نجران کے نصاریٰ نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانیں اس آیت میں اللہ

تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تکذیب کی اور بتایا کہ انہما کی شان سے ایسا کہنا ممکن ہی نہیں اس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ ابورافع یہودی اور سید نصرانی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد ﷺ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں حضور نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کروں نہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا نہ مجھے اس لئے بھیجا۔ (خزائن العرفان)

رسول اللہ ﷺ کیلئے بہ طور درختوں و پتھروں کے سجدہ کرنے کا بیان

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوطالب تجارت کے لئے شام کی طرف گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چل دیئے۔ قریش کے شیوخ بھی ساتھ تھے۔ جب وہ لوگ راہب کے پاس پہنچے تو ابوطالب اترے، لوگوں نے بھی اپنے کجاوے کھول دیئے۔ راہب ان کے پاس آیا۔ یہ لوگ ہمیشہ وہاں سے گزرا کرتے تھے لیکن وہ نہ ان لوگوں کے پاس آیا اور نہ ہی انکی طرف متوجہ ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ راہب ان کے درمیان گھس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ یہ تمام جہانوں کے مالک رسول ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ قریش کے مشائخ کہنے لگے کہ تمہیں یہ کس طرح معلوم ہوا؟ کہنے لگا کہ جب تم لوگ اس ٹیلے پر سے اترے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہیں رہا جو سجدہ میں نہ گر گیا ہو اور یہ نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ میں انہیں نبوت کی مہر سے بھی پہچانتا ہوں جو ان کے شانے کی اوپر والی ہڈی پر سب کی طرح ثبت ہے۔ پھر واپس گیا اور انکے لئے کھانا تیار کیا جب وہ کھانا لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کیلئے گئے ہوئے تھے۔ راہب کہنے لگا کہ کسی کو بھیج کر انہیں بلاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بدلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کئے ہوئے ساتھ چل رہی تھی۔ لوگ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو درخت جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ ہو گیا۔ راہب کہنے لگا دیکھو درخت بھی انکی طرف جھک گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ ہو گیا ہے۔ راہب کہنے لگا دیکھو درخت بھی انکی طرف جھک گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ وہیں کھڑا نہیں قسم دے کر کہنے لگا کہ انہیں روم نہ لے جاؤ۔ وہاں کے لوگ انہیں دیکھ کر ان کے اوصاف سے پہچان لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ پھر راہب متوجہ ہوا تو دیکھا کہ سات رومی آئے ہیں اور ان سے پوچھنے لگے کہ کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اس لئے آئے ہیں کہ یہ نبی اس مہینے میں (گھر سے) باہر نکلنے والے ہیں۔ لہذا ہر راستے پر کچھ لوگ بٹھائے گئے ہیں جب ہمیں تمہارا پتہ چلا تو ہمیں اس طرف بھیج دیا گیا۔ راہب نے پوچھا کہ کیا تمہارے پیچھے بھی کوئی ہے جو تم سے بہتر ہو۔ کہنے لگے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ (نبی) تمہارے راستے میں ہے۔ راہب کہنے لگا دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو یا کوئی شخص انہیں روک سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ راہب نے کہا کہ پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کے ساتھ رہو۔ پھر وہ (راہب) اہل مکہ سے مخاطب ہوا اور قسم دے کر پوچھا کہ ان کا سر پرست کون ہے۔ انہوں نے کہا ابوطالب۔ وہ انہیں قسمیں دیتا رہا یہاں تک کہ ابوطالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راہب کے پاس بھیجا اور راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازراہ کے طور پر زچون اور روٹیاں دیں۔ یہ حدیث حسن

غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1586)

وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ

لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ ؕ أَأَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۚ قَالُوا ؕ أَقْرَرْنَا

قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝

اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ

تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا، فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس

پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کیا، فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور

میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں،

نبی آخر الزماں ﷺ کیلئے میثاق انبیاء کا بیان

"وَ اذْکُرْ" "اذ" حین "اخذَ اللهُ ميثاقَ النبیین" "عهدهم" "لما" بفتح اللام لا ابتداءً و توكید معنی القسم الیدی فی اخذ الميثاق و کسرہا متعلقة باخذ و ما موصولة على الوجهین ائی للذی "اتینکم" آیاه و فی قراءۃ التیناکم "من کتاب و حکمة ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم" من الکتاب و الحکمة و هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم "لتؤمننَّ به و لتنصرنَّه" جواب القسم ان اذرکتموه و امهم تبع لهم فی ذلک "قال" "تعالی لهم" "اقررتم" بذلک "و اخذتم" قبلتم "على ذلکم اصری" "قالوا اقررنا قال فاشهدوا" "على انفسکم و اتباعکم بذلک" "و انا معکم من الشاهدین" "علیکم و علیهم،"

اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا یہاں پر لمام کے فتح کے ساتھ ہے اور یہ لام ابتداء ہے اور معنی قسم میں تاکید کیلئے ہے جس میں عہد لیا گیا ہے اور کسرہ کے ساتھ بھی آیا ہے جب یہ اخذ کے متعلق ہو۔ اور ما یہ دونوں صورتوں میں موصولہ ہے۔ ایک قرأت میں الذی اور دوسری قرأت کے مطابق "اتیناکم" جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں اور حکمت کی تصدیق فرمائے۔ یعنی حضرت محمد ﷺ کا میلاد آجائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا، یہ جواب قسم ہے۔ یعنی اگر تم ان کا زمانہ پاؤ یا ان کی اتباع کرنے والی امت کا زمانہ پاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کیا، فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ یعنی میں تمہاری اور ان کی شہادت میں تمہارے ساتھ ہوں۔

سورہ آل عمران آیت ۸۱ کے مضمون نزول کا بیان

حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عہد لیا اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت کریں۔ (تفسیر خزائن العرفان، سورہ آل عمران، لاہور)

ساری انسانیت کی ارواح کو اجسام میں منتقل کرنے کا بیان

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس آیت "جب آپ کے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنایا" کی تفسیر میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو جمع کر کے انہیں ارواح میں منتقل کیا پھر انہیں شکلیں عطاء کیں اور انہیں قوت گویائی بخشی اور وہ بولنے لگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمانے لے کر ان سے ان ہی کے متعلق یہ گواہی دلوائی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور فرمایا کہ میں تم پر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور میں تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس کے متعلق کچھ معلوم ہی نہیں تھا یا در کھو! میرے علاوہ کوئی معبود نہیں میرے علاوہ کوئی رب نہیں لہذا تم کسی کو بھی میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں مجھ سے کیا ہوا عہد و پیمانہ یاد دلاتے رہیں گے اور میں تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب اور ہمارے معبود ہیں آپ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں اور آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں اس طرح انہوں نے اس کا اقرار کر لیا پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان پر بلند کیا گیا تاکہ وہ سب کو دیکھ لیں انہوں نے دیکھا کہ ان کی اولاد میں مالدار بھی ہیں اور فقیر بھی خوب صورت بھی ہیں اور بد صورت بھی تو عرض کیا کہ پروردگار! نے تو اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میرا شکر ادا کیا جائے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے درمیان انبیاء کرام علیہم السلام کو چراغ کی طرح روشن دیکھا جن پر نور چمک رہا تھا جن سے خصوصیت کے ساتھ منصب رسالت و نبوت کے حوالے سے ایک اور عہد و پیمانہ بھی لیا گیا تھا اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے "واذا اخذنا من النبیین میثاقہم" یہ سب عالم ارواح میں ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل تھے اور ان کی روح منہ کے راستے سے حضرت مریم علیہا السلام میں داخل ہوئی تھی۔ (مسند احمد، جلد نم: حدیث نمبر 1357)

فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

پھر جس نے اس کے بعد روگردانی کی پس وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔

عہد سے اعراض کرنے کی ممانعت کا بیان

"فَمَنْ تَوَلَّىٰ" اَعْرَضَ "بَعْدَ ذَلِكَ" اَلْمِيثَاقِ "فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"

پھر جس نے اس کے بعد یعنی عہد کے بعد روگردانی کی یعنی امراض کیا پس وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔

اہل ایمان کا عہد کو پورا کرنے کا بیان

حضرت سلیم ابن عامر (تابعی) کہتے ہیں کہ امیر معاویہ اور رومیوں کی درمیان (یہ) معاہدہ ہوا تھا کہ (اسنے دنوں تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے) اور حضرت معاویہ (اس معاہدہ کے زمانہ میں) رومیوں کے شہروں میں گشت (کر کے حالات کا اندازہ) لگایا کرتے تھے تاکہ جب معاہدہ کی مدت گزر جائے تو وہ ان (رومیوں) پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں (اور ان کے ٹھکانوں کو تخت و تاراج کر دیں جب کہ اگر وہ گشت کے ذریعہ ان کے حالات اور ٹھکانوں کا جائزہ لینے کی بجائے اطمینان کے ساتھ اپنے کیمپ میں پڑے رہتے اور پھر معاہدہ کی مدت ختم ہونے پر حملہ کرتے تو ان رومیوں کے چوکننا ہونے کی وجہ سے خاطر خواہ جنگی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا پھر) انہی دنوں میں جب کہ امیر معاویہ اپنے لشکر والوں کے ساتھ رومیوں کے شہر میں پھر رہے تھے

ایک شخص عربی یا ترکی گھوڑے پر سوار یہ کہتے ہوئے آئے کہ "اللہ اکبر، اللہ اکبر، وفا کو ملحوظ رکھو نہ کہ بد عہدی کو! یعنی تم پر معاہدہ کو پورا کرنا لازم ہے نہ کہ تم معاہدہ کی خلاف ورزی کرو (گویا انہوں نے یہ واضح کیا کہ تم لوگ معاہدہ کے زمانے میں دشمنوں کے شہروں میں گشت لگاتے ہو تو یہ اپنے عہد کی پاسداری کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ عہد شکنی اور معاہدہ کی خلاف ورزی کے حکم میں داخل ہے)۔ جب لوگوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ شخص ایک صحابی حضرت عمر ابن عاص ہیں، حضرت امیر معاویہ نے ان سے اس بات کو پوچھا (کہ رومیوں کے شہروں میں ہمارا پھرنا، عہد شکنی کے مرادف کے سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص اور کسی قوم کے درمیان معاہدہ ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے عہد کو نہ توڑے اور نہ باندھے، آنگہ اس معاہدہ کی مدت گزر جائے یا وہ ان کو مطلع کر کے برابری کی بنیاد پر اپنا عہد توڑے دے (یعنی مجبوری یا مصلحت کی بناء پر مدت کے دوران ہی معاہدہ توڑنا ضروری ہو گیا ہو اور فریق مخالف کو پہلے سے آگاہ کر دیا گیا ہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا ہم اس کو توڑتے ہیں،

اب ہم اور تم دونوں برابر ہیں کہ جس کی (جو مرضی ہو کرے) حدیث کے راوی حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ! حضرت ابن عاصہ کی یہ بات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن کر "اپنے لوگوں کے ساتھ (رومیوں کے شہر سے اپنے کیمپ میں) واپس چلے آئے۔" (ترمذی، ابوداؤد، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 1083)

أَلْفَيْرِ دِينَ اللَّهِ يَتُّونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝

کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اس نے خوشی سے

یا لا چاری سے اسی کی فرمانبرداری اختیار کی ہے اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

اللہ کے دین کے سوا کوئی دین قابل قبول نہ ہونے کا بیان

"أَلْفَيْرِ دِينَ اللَّهِ يَتُّونَ" بِالْبَاءِ وَالنَّاءِ أَيْ الْمُتَوَلَّونَ "وَلَهُ أَسْلَمَ" انْقَادَ "مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ"

طَوَّعًا بِلَا إِهَاءٍ "وَوَكَّرَهَا" بِمَعَانِيَةِ مَا يُلْجَأُ إِلَيْهِ "وَالَّذِي تَرْجَعُونَ" بِالْعَاءِ وَالنَّهَاءِ وَالْهَمْزَةَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ لِإِنْكَارٍ،

کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں یہاں پر "تَرْجَعُونَ" آیا اور تاء دونوں طرح آیا ہے یعنی وہ پھرنے والے ہیں اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اس نے خوشی سے یعنی انکار کیے یا لا چاری سے یعنی طاقت وغیر سے مجبور کیے اسی کی فرمانبرداری اختیار کرے۔ اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہاں پر "تَرْجَعُونَ" آیا اور تاء دونوں طرح آیا ہے اور آیت کے شروع میں ہمزہ انکاری ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۸۳ سبب نزول کا بیان

حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ جو تورات اور انجیل کے حامل ہیں، دین ابراہیمی کے بارے میں اپنے باہمی اختلاف کا معاملہ نبی کریم کے پاس لے گئے، ہر فرقے کا خیال تھا کہ وہی حضرت ابراہیم کے دین کا زیادہ دعویٰ دار اور حق دار ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ دونوں فریق دین ابراہیمی (کی قربت) سے بری ہیں، اس پر وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ کے فیصلے پر رضامند نہیں ہیں اور نہ ہی ہم آپ کا دین قبول کریں گے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اَنْفَعِيْرَ دِيْنِي اللّٰهُ يَهْتَفُونَ نازل کی۔

کمزور ایمان والوں کی تالیف کیلئے ان کی مدد کرنے کا بیان

حضرت سعد رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں عطا فرمایا اور انہی میں میں بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک آدمی کو چھوڑ دیا یعنی کچھ نہ دیا حالانکہ اس کو دینا میرے نزدیک ان سب سے اچھا تھا تو میں نے کھڑے ہو کر چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو کیوں نہ دیا حالانکہ میری نظر میں وہ مومن یا مسلمان ہے۔ پھر میں تھوڑی دیر خاموش رہا اس کے حالات کی واقفیت کی وجہ سے مجھ پر غلبہ ہوا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کو کیوں نہ دیا اللہ کی قسم میں تو اس کو مومن یا مسلمان گمان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے پھر اس کے حالات کی واقفیت مجھ پر غالب ہوئی تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو کیوں نہ دیا اللہ کی قسم میں تو اسے مومن یا مسلمان تصور کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض آدمی مجھے محبوب ہوتے ہیں لیکن ان کو چھوڑ کر میں دوسروں کو صرف اس ڈر اور خوف کی وجہ سے دیتا ہوں کہ اگر اسے نہ دوں تو یہاں سے منہ دوزخ میں جائے گا اور حلونی کی روایت میں حضرت سعد کے قول کا تکرار دو مرتبہ ہے۔

(صحیح مسلم، جلد اول، حدیث نمبر 2428)

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ

وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَكَ مُسْلِمُوْنَ ۝

آپ فرمادیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتر اور جو اتر ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان

کے بیٹوں پر اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور

ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہیں۔

ایمان کے اصولوں کا شراعی میں متفق ہونے کا بیان

"قُلْ لَّهُمْ يَا مُحَمَّدٍ" اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ

وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ "اَوْلَادِهِ" "وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ"

بِالْعَصِيْبِيْنَ وَالْعَكْدِيْبِ" "وَنَحْنُ لَكَ مُسْلِمُوْنَ" مُخْلِصُوْنَ لِى الْعِبَادَةِ وَنَزَلَ فَيَمْنُ اَزَقَدَّ وَلِحَقِّ بِالْكَفَّارِ،

یا محمد ﷺ آپ ان سے فرمادیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتر اور جو اتر ابراہیم اور اسماعیل

اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے، ہم ان میں کسی پر

ایمان میں فرق نہیں کرتے یعنی تصدیق و تکذیب سے فرق نہیں کرتے۔ اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہیں۔ یعنی

عبادت میں اخلاص رکھنے والے ہیں۔ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس نے ارتداد کیا اور کفار سے بل

گیا۔

سابقہ کتب سماویہ و شراعی اسلامیہ کی حقانیت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے (جو یہودیوں کی زبان ہے

اور مسلمانوں کے لئے اس کی تفسیر عربی زبان میں کیا کرتے تھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عمل دیکھ کر صحابہ کرام رضوان

اللہ علیہم سے فرمایا)۔ تم اہل کتاب کو نہ تو سچا جانو اور نہ ان کو جھٹلاؤ (صرف) یہ کہ کہو کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی،

ایمان لائے۔ (آخراہت تک)۔ (صحیح البخاری، مشکوٰۃ شریف، جلد اول: حدیث نمبر 152)

پوری آیت یہ ہے آیت (قُلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَكَ مُسْلِمُوْنَ)

(2) البقرہ: 136)

(مسلمانو!) کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو (کتاب) ہم پر اتری اس پر اور جو (صحیفے) ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور

یعقوب (علیہم السلام) اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور

تغیروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان (سب پر ایمان لائے) ہم ان تغیریوں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی (اللہ واحد) کے فرمانبردار ہیں۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے اہل کتاب (یعنی یہودی) تورات کی کسی عبارت کا ترجمہ و تفسیر کریں تو ان کو نہ جھٹلاؤ اور نہ ان کو سچ جانو بلکہ یہ آیت کریمہ پڑھو اور ان کو سچا اس لئے نہ جانو کہ یہ لوگ کتاب الہی میں تحریف کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے جس عبارت کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے بدل دیا ہو اور ان کو جھٹلاؤ اس لئے نہیں کہ اگرچہ انہوں نے تورات میں تغیر و تبدل کر رکھا ہے لیکن پھر بھی وہ کتاب ہے الہی ہے اور حق ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ شاید وہ سچ اور صحیح عبارت نقل کر رہے ہوں۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان

اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

اسلام کے سوا کسی دین کے قبول نہ ہونے کا بیان

"وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" لِمَصِيرِهِ إِلَى النَّارِ الْمُؤْتَبَدَةِ عَلَيْهِ.

اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی ہمیشہ کیلئے جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔

ہر بچے کا فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا بیان

ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہر وفات پانے والے بچے پر نماز پڑھی جائے گی اگرچہ وہ زانیہ کا ہی ہو۔ اس لئے کہ بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین یا صرف اس کا باپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور اگر اس کی ماں اسلام پر نہ ہو تو وہ چلا کر روئے تو اس پر نماز پڑھی جائے گی اور جو چلا کر نہ روئے تو اس پر نماز نہ پڑھی جائے گی اس لئے کہ وہ ساقط ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اسلامی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی، یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔

جس طرح جانور صحیح سالم عضو والا بچہ جنتا ہے، کیا تم اس میں سے کوئی عضو کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ آیت آخر تک تلاوت کرتے اللہ تعالیٰ کی فطرت وہ ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا۔

(صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1283)

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ

وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

اللہ ان لوگوں کو کیوں گمراہی سے ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے حالانکہ وہ اس امر کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آچکی تھیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔

مرتد ہو جانے کے بعد ہدایت سے محروم رہ جانے کا بیان

"كَيْفَ" اِنِّی لَا "يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا" اِنِّی شَهِدَاةَهُمْ "اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ" وَقَدْ "جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ" الْحُجَجِ الظَّاهِرَاتِ عَلَى صِدْقِ النَّبِيِّ "وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" اِنِّی الْكٰفِرِيْنَ،

اللہ ان لوگوں کو کیوں ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ حالانکہ وہ اس امر کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے یعنی انہوں نے رسول ﷺ کے حق ہونے کی گواہی بھی دی۔ اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آچکی تھیں، یعنی نبی کریم ﷺ کی صداقت پر ظاہری دلائل آچکے تھے۔ اور اللہ ظالم قوم یعنی کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔

سورہ آل عمران آیت ۸۶ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ کے حق میں نازل ہوئی کہ یہود حضور کی بعثت سے قبل آپ کے وسیلہ سے دعائیں کرتے تھے اور آپ کی نبوت کے مقرر تھے اور آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو حسد آپ کا انکار کرنے لگے اور کافر ہو گئے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے توفیق ایمان دے کہ جو جان پہچان کر اور مان کر منکر ہو گئی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک انصار مرتد ہو کر مشرکین میں جا ملا پھر پچھتانے لگا اور اپنی قوم سے کہلوا یا کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کرو کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ان کے دریافت کرنے پر یہ آیتیں اتریں اس کی قوم نے اسے کہلوا بھیجا وہ پھر توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو کر حاضر ہو گیا۔ (تفسیر ابن جریر، سورہ آل عمران، ۸۶، بیروت)

اس کی قوم نے یہ آیت اس کے پاس بھیجی جب اس نے یہ آیت پڑھی تو کہا کہ اللہ قسم نہ تو میری قوم نے رسول اللہ پر جھوٹ باندھا اور نہ ہی رسول اللہ نے اللہ پر اور اللہ تینوں میں سب سے زیادہ سچا ہے اور وہ واپس لوٹ آیا اور اس نے اسلام قبول فرمایا اور اسے چھوڑ دیا۔ (متدرک 2-142، طبری 3-240)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص انصار میں سے اسلام سے مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملا اور پھر اس نے اپنی قوم کی طرف پیغام بھیجا کہ رسول اللہ سے میرا سوال کریں کیا میری توبہ قبول ہے؟ میں اپنے کیے پر نادم ہوں تو یہ آیت نازل فرمائی

مجاہد سے روایت ہے کہ حارث بن سوید اسلام لے آیا اور رسول اللہ کے ساتھ شامل ہو گیا پھر اپنی قوم سے مل گیا اور کافر ہو گیا اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی . كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ) . ایک شخص یہ آیت کریمہ اس کے پاس لایا اور اس پر اس آیت کی تلاوت کی تو حارث نے کہا اللہ کی قسم میرے علم میں تو یقیناً بہت سچا ہے اور رسول اللہ تجھ سے بھی زیادہ سچے ہیں اور اللہ تینوں میں سب سے زیادہ سچا ہے پھر یہ لوٹ آیا اور اسلام قبول کر لیا اور اس کا اسلام اچھا ہوا۔ (نیساہری 96، سنوٹی 54)

ارتداد کی سزا قتل ہونے کا بیان

حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ زندیق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں لائے گئے تو انہوں نے ان کو جلا ڈالا پھر جب اس بات کی خبر حضرت ابن عباس کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو ان کو نہ جلاتا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ممانعت فرمائی ہے کہ کسی شخص کو ایسے عذاب میں مبتلا نہ کرو۔

جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح ہو جیسے کسی کو آگ میں جلاتا بلکہ میں ان کو قتل کر دیتا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر دو۔ (بخاری، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 693)

اصل میں "زندیق" مجوسیوں کی ایک قوم کا نام ہے جو زردشت مجوس کی اختراع کی ہوئی کتاب زند کے پیروکار ہیں لیکن اصطلاح عام میں ہر طغنی الدین کو زندیق کہا جاتا ہے، چنانچہ یہاں بھی زندیق سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے تھے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں جن لوگوں کو زندیق کہا گیا ہے وہ دراصل عبداللہ ابن سبا کی قوم میں سے کچھ لوگ تھے جو حدود اسلام میں فتنہ و فساد برپا کرنے اور امت کو گمراہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور حضرت علی کے بارے میں خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، چنانچہ حضرت علی نے ان کے اس عظیم فتنہ کا سر کچلنے کے لئے ان سب کو پکڑوا بلایا اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ سب توبہ کریں اور یہ فتنہ پھیلانے سے باز رہیں لیکن جب انہوں نے اس سے انکار کر دیا تو حضرت علی نے ایک گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلائی اور ان سب کو آگ کے اس گڑھے میں ڈلوادیا۔ منقول ہے کہ جب حضرت ابن عباس کا مذکورہ قول حضرت علی تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ بیشک ابن عباس نے سچ کہا اُس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی نے اس مسئلہ میں اپنے اجتہاد پر عمل کیا اور اس مصلحت کے پیش نظر ان سب کو جلا دیا کہ یہی لوگ نہیں بلکہ ان کا عبرت خاک انجام دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس قسم کی مفسدہ پردازی سے باز رہیں۔

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ ۞هُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞

ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔

مؤمن مستحق رحمت جبکہ منافق و کافر مستحق لعنت ہے

حضرت صفوان بن عمرو مازنی روایت کرتے ہیں، کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک بار ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے چلا جا

رہا تھا، کہ ایک شخص سامنے آیا اور کہا کہ تم نے سرگوشی کرنے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مومن کو قریب بلائے گا، اور اس پر اپنا پردہ ڈال کر اسے چھپائے گا، پھر فرمائے گا، کیا تمہیں فلاں فلاں گناہ معلوم ہے؟ وہ کہے گا ہاں اے میرے پروردگار! یہاں تک کہ وہ جب اس سے گناہوں کا اقرار کر لے گا، تو وہ مومن اپنے دل میں سمجھے گا، کہ وہ تواب تباہ ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈالا، آج میں تیرے گناہ کو بخش دیتا ہوں، پھر نیکیوں کی کتاب اسے دی جائے گی، لیکن کافر اور منافق تو ان کے متعلق گواہی دیں گے کہ یہی لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ سن لو کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 2297)

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝

ہمیشہ اس میں رہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے۔

ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہنے کا بیان

"خَالِدِينَ فِيهَا" أَى الْعَذَابِ أَوْ النَّارِ الْمَذْلُولِ بِهَا عَلَيْهَا "لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ" يُنْهَلُونَ،

ہمیشہ اس میں رہیں، یعنی لعنت میں یا آگ میں جو اس کا مدلول ہے۔ نہ ان سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کا نام صعود ہے۔ کافر اس پر ستر سال میں چڑھے گا اور پھر اتنی ہی مدت میں گرتا رہے گا۔ اور ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابن لہیعہ کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 480)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا لَئِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، تو بیشک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

توبہ کے سبب بخشش ہو جانے کا بیان

"إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا" عَمَلُهُمْ "لَئِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" لَهُمْ "رَحِيمٌ" بِهِمْ،

سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، تو بیشک اللہ ان کو بڑا بخشنے والا، ان کے ساتھ مہربان ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۸۹ کے شان نزول کا بیان

حارث ابن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ جانے کے بعد ندامت ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیام بھیجا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے انکے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تب وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر حاضر ہوئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے

حضرت حارث بن سوید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ کے پاس ان کی عیادت کے لئے حاضر ہوا اور وہ بیمار تھے تو انہوں نے ہمیں دو حدیثیں بیان کیں ایک حدیث اپنی طرف سے اور ایک حدیث رسول اللہ سے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک سنسان اور ہلاکت خیز میدان میں ہو اور اس کے ساتھ اس کی سواری وہ جس پر اس کا کھانا پینا ہو اور پھر وہ سو جائے۔

جب بیدار ہو تو دیکھے کہ اس کی سواری جا چکی ہے وہ اس کی تلاش میں نکلے۔ یہاں تک کہ اسے سخت پیاس لگے پھر وہ کہے میں اپنی جگہ پر سو جاؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤں پس اس نے اپنے سر کو اپنی کلائی پر مرنے کے لئے رکھا پھر بیدار ہوا تو اس کی سواری اس کے پاس ہی کھڑی ہو اور اس پر اس کا زادہ راہ اور کھانا پینا ہو تو اللہ تعالیٰ مومن بندے کی توبہ پر اس آدمی کی سواری اور زادہ راہ ملنے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2455)

عذاب کے خوف کی وجہ سے مغفرت ہو جانے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک آدمی نے ایک نیکی بھی نہ کی تھی جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے جلا کر میرا آدھا حصہ سمندر میں جبکہ آدھا حصہ فضا میں اڑا دینا اللہ کی قسم اگر اللہ سے عذاب دے گا تو ایسا سخت عذاب دے گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ ہوا ہوگا پس جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے گھر والوں نے وہی کیا جو انہیں حکم دیا گیا تھا پس اللہ نے فضا کو حکم دیا تو اس نے اس کے ذرات کو جمع کر دیا اور سمندر کو حکم دیا تو اس نے بھی اپنے موجود سب کو جمع کر دیا پھر فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا: اے میرے رب تیرے خوف و ڈر کی وجہ سے تو بہتر جانتا ہے پس اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 2480)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ نُقَبِّلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۝

بیشک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔

حالت نزاع کے وقت توبہ کے قبول نہ ہونے کا بیان

وَنَزَلَ لِي الْيَهُودَ "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا" بِعِيسَى "بَعْدَ إِيمَانِهِمْ" بِمُوسَى "ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا" بِمُحَمَّدٍ

"لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ" اِذَا غَرُّوْا اَوْ مَاتُوْا كُفَّارًا " واولئك هم الالضالون"

یہ آیت مبارکہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بیشک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر یعنی نبی کریم ﷺ پر کفر میں بڑھتے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، جب وہ حالت نزاع میں پہنچ جائیں یا وہ حالت کفر میں مرجائیں۔ اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔

سورہ آل عمران آیت ۹۰ کے سبب نزول کا بیان

حسن، قتادہ اور عطاء خراسانی کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے حضرت عیسیٰ اور انجیل کا انکار کر کے کفر کیا اور پھر محمد اور قرآن کا انکار کر کے اپنے کفر میں مزید بڑھ گئے ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہود اور نصاریٰ کے بارے میں نازل ہوئی ہے انہوں نے حضرت محمد ﷺ کی صفت اور نعت پر ایمان کے بعد آپ کا انکار کر کے کفر کیا اور پھر کفر پر ڈٹ کر اپنے کفر میں مزید بڑھ گئے (اسباب النزول للسیوطی 54)

وقت نزاع توبہ کرنے کا بیان

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغره کی کیفیت نہ شروع ہو جائے۔ (ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 875)

غرغره، انسانی زندگی کا وہ آخری درجہ ہے جب جسم و روح کا تعلق اپنے انقطاع کے انتہائی نقطہ کے بالکل قریب ہوتا ہے جان پورے بدن سے کھینچ کر خلق میں آجاتی ہے سانس اکھڑ کر صرف غرغری سی آواز میں تبدیل ہو جاتا ہے اور زندگی کی بالکل آخری امید بھی یاس و ناامیدی کے درجہ یقین پر پہنچ جاتی ہے۔

لہذا اس ارشاد گرامی میں "جب تک کہ غرغره کی کیفیت شروع نہ ہو جائے" کا مطلب یہ ہے کہ جب تک موت کا یقین نہیں ہوتا اس وقت تک توبہ قبولیت سے نوازی جاتی ہے مگر جب موت کا بالکل یقین ہو جائے یعنی مذکورہ بالا کیفیت شروع ہو جائے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔

اس حدیث کے ظاہری اور واضح مفہوم سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے وقت مطلقاً توبہ صحیح نہیں ہوتی خواہ کفر سے توبہ ہو یا گناہوں سے یعنی اس وقت نہ تو کافر کا ایمان لانا صحیح و درست ہوگا اور نہ مسلمان کی گناہوں سے توبہ صحیح ہوگی چنانچہ قرآن کریم کی آیت (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ أَجْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) 4. النساء: 18 سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے لیکن بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ گناہوں سے توبہ صحیح ہوگی لیکن کفر سے توبہ صحیح نہیں ہوگی گویا ان حضرات کے نزدیک یاس و ناامید کا ایمان غیر مقبول ہے اور یاس کی توبہ مقبول ہے۔

علامہ طبری فرماتے ہیں کہ حدیث مذکورہ بالا کے تحت جو حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق گناہوں سے توبہ کرنے سے ہے کہ حالت غرغره میں توبہ قبول نہیں ہوتی لیکن ایسی حالت میں اگر کسی سے اس کا کوئی حق معاف کرایا جائے اور وہ صاحب حق معاف کر دے یہ صحیح ہوگا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا

وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝

پیشک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں ہی مر گئے سوان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر سونا بھی معاوضہ میں دینا چاہے

تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انہی لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔

قیامت کے دن کفار کیلئے روئے زمین کے برابر سونا بھی فدیہ نہ بن سکے گا

"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا يُقْبَلُ

عَلَى الْكُفْرِ" "أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" "مَوْلِمٌ" "وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ" "مَا يَنْبَغِي مِنْهُ،

پیشک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں ہی مر گئے سوان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر سونا بھی معاوضہ میں دینا

چاہے یعنی اتنی مقدار جس سے زمین بھر جائے۔ تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یہاں پر خبر میں فاء کو الذین کے

مشابہ شرط ہونے کی وجہ سے داخل کیا گیا ہے۔ اور توبہ کی قبولیت اس لئے نہ ہوگی کہ وہ حالت کفر میں مرے

ہیں۔ انہی لوگوں کے لئے تکلیف پہنچانے والا دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔ یعنی ان کو

عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۹۱ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا پھر کفر میں اور بڑھے اور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ کفر کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ کے حق میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تو اپنی کتابوں میں آپ کی نعت و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان رکھتے تھے اور آپ کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں اور شدید ہو گئے۔ یہاں تک وہ اسی کفر کے حالت میں مر گئے۔ تو ان کی توبہ کو بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا کوئی فدیہ لیا جائے گا کہ وہ کہیں کوئی فدیہ دے کر اپنی نجات کا راستہ بنا لیں۔

قیامت کے دن مہلت مانگنے والے کفار کا دوزخ میں جانے کا بیان

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ زمین پر جو کچھ ہے اگر تیرا ہو جائے تو کیا تو اس کو ان سزاؤں کے بدلے اپنے فدیے میں دے ڈالے گا۔ وہ کہے گا ہاں تو جناب باری کا ارشاد ہوگا کہ میں نے تجھ سے بہ نسبت اس کے بہت ہی کم چاہا تھا، میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا جب تو اپنے باپ آدم کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شرک نہ بنانا لیکن تو شرک کئے بغیر نہ رہا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی دوسری سند کے ساتھ ہے،

مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسے جنتی کو لایا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو تم نے کیسی جگہ پائی؟ وہ جواب دے گا اللہ بہت ہی بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اور کچھ مانگنا ہو تو مانگو دل میں جو تمنا ہو کہو تو یہ کہے گا باری تعالیٰ میری صرف یہی تمنا ہے اور میرا یہی ایک سوال ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے میں تیری راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں پھر شہید کیا جاؤں دس مرتبہ ایسا ہی ہو کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت اور شہید کے مرتبے دیکھ چکا ہوگا اسی طرح ایک جہنمی کو بلایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے ابن آدم تو نے اپنی جگہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا اللہ بہت ہی بری۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ساری زمین بھر کر سونا دے کر ان عذابوں سے چھوٹا تجھے پسند ہے؟ وہ کہے گا ہاں اے باری تعالیٰ اس وقت جناب باری تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے میں نے تو اس سے بہت ہی کم اور بالکل آسان چیز تجھ سے طلب کی تھی لیکن تو نے اسے بھی نہ کیا چنانچہ وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا، پس یہاں فرمایا ان کے لئے تکلیف دہ عذاب ہیں اور ایسا نہیں جو ان عذابوں سے اپنے آپ کو چھڑا سکے یا کوئی ان کی کس طرح مدد کر سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے نجات دے۔ آمین۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ آل عمران، ۹۱، بیروت)

حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ (بارگاہ الہی) میں حاضر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے سننے اور دیکھنے کی قوت نہ دی کیا میں نے تجھے مال اولاد نہ دیئے کیا میں نے تیرے لئے جانور اور کھیتیاں مسخر نہ کئے کیا میں نے تجھے اس حالت میں نہ چھوڑا کہ تو سردار بنایا گیا اور تو لوگوں سے چوتھائی مال لینے لگا کیا تیرا خیال تھا کہ آج کے دن تو مجھ سے ملاقات کرے گا۔

اور کہے گا نہیں اے رب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پھر میں بھی تجھے آج اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا یہ حدیث صحیح غریب ہے اس قول کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے عذاب میں ڈالوں گا بعض علماء نے اس آیت (فَالْيَوْمَ نَنْسِيهِمْ) 7- الاعراف: 91 کا مطلب یہی بیان کیا ہے اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم ان کو عذاب میں چھوڑ دیں گے۔ (جامع ترمذی، جلد دوم: حدیث نمبر 326)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

وَلَوْ اَلْتَدَىٰ بِهٖ ۖ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِيْنَ ۝

تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو

پیشک اللہ سے خوب جاننے والا ہے۔

اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنے کا بیان

"لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ" اسی ثوابہ وَهُوَ الْجَنَّةُ "حَتَّى تُنْفِقُوا" تَصَدَّقُوا "مِمَّا تُحِبُّونَ" مِنْ اَمْوَالِكُمْ "وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ" فَيَجَازِي عَلَيْهِ،

تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے یعنی ثواب یعنی جنت کو نہ پاس کو گے۔ جب تک تم اپنے اموال میں سے اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو پیشک اللہ سے خوب جاننے والا ہے۔ پس وہ اس پر جزاء دے گا۔

حضرت ابو طلحہ کا اللہ کی راہ میں اپنا باغ دینے کا بیان

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے اور بیرحاء سے زیادہ ان کو پیارا تھا، اس کا رخ مسجد کی طرف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاتے اور اس کا عمدہ پانی پیا کرتے تھے، جب یہ آیت اتری (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ ۖ 3- العرمان: 92) یعنی تم نیکی کو کبھی نہ پاؤ گے، یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز میں سے خرچ کرو، ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ تم نیکی نہ پاؤ گے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کرو، اور مجھ کو سب سے زیادہ پیارا بیرحاء ہے اور وہ اللہ کے لئے خیرات کرتا ہوں میں اس کی نیکی اور اس کے ثواب کا اللہ کے پاس امیدوار ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہاں چاہیں خرچ کریں، آپ نے فرمایا خوب یہ مال تو چلا جانے والا ہے یہ مال تو چلا جانے والا ہے جو تم نے کہا وہ میں نے سن لیا اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تو اس کو رشتہ داروں میں تقسیم کر دے،

حضرت ابو طلحہ نے کہا ایسا ہی کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ ابو طلحہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا اسماعیل نے مالک سے اس کے متابع حدیث روایت کی اور روح نے مالک نے راح کے بجائے راح (فائدہ پہنچانے والا) کا لفظ بیان کیا۔

(صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 2185)

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ

أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ فَاتْلَوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا توریت اترنے سے پہلے تم فرماؤ
توریت لا کر پڑھو اگر سچے ہو۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دیا

وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْيَهُودُ إِنَّكَ تُزْعِمُ أَنَّكَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْإِبِلِ وَالْبَنَاهَا كُلُّ
الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا حَلَالًا، لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ الْإِبِلُ لَمَّا
حَصَلَ لَهُ عِرْقُ النَّسَابِ بِالْفَتْحِ وَالْقَصْرِ فَذَرَّ أَنْ شَفِيَ لَا يَأْكُلَهَا فَحَرَّمَ عَلَيْهِ "مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ
التَّوْرَةَ" وَذَلِكَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ وَلَمْ تَكُنْ عَلَى عَهْدِهِ حَرَامًا كَمَا زَعَمُوا "قُلْ لَهُمْ" فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ
فَاتْلَوْهَا "لِيَتَّبِعَنَّ صِدْقَ قَوْلِكُمْ" إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ "فِيهِ فَهَيُّوا وَلَمْ يَأْتُوا بِهَا،

یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب یہود نے کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ ملت ابراہیمی پر ہو حالانکہ وہ اونٹوں کا گوشت نہیں
کھاتے تھے اور نہ ان کا دودھ پیتے تھے۔ سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور وہ
اونٹ تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق نساء کا مرض لاحق ہوا تو اب انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا۔ اور یہ نساء فتح اور کسرہ
دونوں طرح آیا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر مجھے شفاء ہوئی تو میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں گا اور یہ واقعہ نزول تورات
سے پہلے کا ہے۔ جبکہ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوا لہذا آپ کے عہد میں حرام نہ تھا جس طرح انہوں نے گمان کیا ہوا
ہے۔ توریت اترنے سے پہلے تم فرماؤ توریت لا کر پڑھو تاکہ تمہارے قول کی صداقت واضح ہو اگر تم سچے ہو۔ اس پر وہ حیران ہو گئے
اور تورات کو لیکر نہ آئے۔

سورہ آل عمران آیت ۹۳ کے شان نزول کا بیان

ابودرق اور کلبی کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی نے فرمایا ملت ابراہیم پر ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ
ملت ابراہیمی پر کیسے ہو سکتے ہیں حالانکہ آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں نبی نے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم کے
لیے حلال تھا اس لیے ہم بھی اس کو حلال سمجھتے ہیں تو اس پر یہود نے کہا کہ جو چیز بھی آج ہم حرام سمجھتے ہیں وہ نوح اور ابراہیم علیہ
السلام پر حرام تھی اور اسی طرح یہ بات ہمیں پہنچی ہے۔ اس موقع پر اللہ نے ان کی تکذیب کی اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ كُلُّ
الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ فَاتْلَوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ (عیسا پوری 98)

بارگاہ رسالت ﷺ میں یہود کے وفد کے آنے کا بیان

مسند احمد میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں جن کے جواب نبیوں کے سوا اور کوئی نہیں آپ نے فرمایا پوچھو لیکن پہلے تم لوگ وعدہ کرو اگر میں صحیح صحیح جواب دے دوں تو تمہیں میری نبوت کے تسلیم کر لینے میں کوئی عذر نہ ہوگا انہوں نے اس شرط کو منظور کر لیا کہ اگر آپ نے سچے جواب دے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے ساتھ ہی انہوں نے بڑی بڑی قسمیں بھی کھائیں پھر پوچھا کہ بتائیے۔ حضرت اسرائیل نے کیا چیز اپنے اوپر حرام کی تھی؟ عورت مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے؟ اور کیوں کبھی لڑکا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی؟ اور نبی امی کی نیند کیسی ہے؟ اور فرشتوں میں سے کونسا فرشتہ اس کے پاس وحی لے کر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب حضرت اسرائیل سخت بیمار ہوئے تو نذرمانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا تو میں سب سے زیادہ پیاری چیز کھانے پینے کی چھوڑ دوں گا جب شفا یاب ہو گئے تو اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا، مرد کا پانی سفید رنگ اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زردی مائل پتلا ہوتا ہے دونوں سے جو اوپر آ جائے اس پر اولاد نہ مادہ ہوتی ہے، اور شکل و شبہت میں بھی اسی پر جاتی ہے۔ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے۔ میرے پاس وحی لے کر وہی فرشتہ آتا ہے جو تمام انبیاء کے پاس بھی آتا رہا یعنی جبرائیل علیہ السلام، بس اس پر وہ چیخ اٹھے اور کہنے لگے کوئی اور فرشتہ آپ کا ولی ہوتا تو ہمیں آپ کی نبوت تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ رہتا۔ (مسند احمد بن حنبل)

فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذَلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہیں۔

اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھنے کی ممانعت کا بیان

"فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذَلِكَ" اِنِّیْ ظُہُورُ الْحُجَّةِ بِاَنَّ التَّحْرِيمَ اِنَّمَا كَانَ مِنْ جِهَةِ یَعْقُوبَ لَا عَلٰی عَهْدِ اِبْرٰہِیْمَ " فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ " الْمُتَجَاوِزُونَ الْحَقَّ اِلٰی الْبَاطِلِ ،

تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یعنی جب یہ دلیل ظاہر ہو چکی ہے کہ حرمت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی جانب سے تھی جبکہ وہ عہد ابراہیم سے نہ تھی۔ تو وہی ظالم ہیں۔ یعنی حق سے باطل کی طرف بڑھنے والے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 877)

اللہ ورسول ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی ممانعت کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے کوئی بات (یعنی حدیث) اس وقت تک نقل نہ کرو جب تک تمہیں یقین نہ ہو کہ یہ میرا قول ہے۔

اور جو شخص میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کرے گا وہ اور ایسا شخص جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے گا دونوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 878)

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۖ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

فرمادیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، سو تم ابراہیم (علیہ السلام) کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔

دین اسلام کے برحق ہونے کا بیان

"قُلْ صَدَقَ اللَّهُ" فِي هَذَا كَجَمِيعِ مَا أَخْبَرَ بِهِ "فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ" الَّتِي آتَانَا عَلَيْهَا "حَنِيفًا" مَا تَلَا عَنْ كُلِّ دِينٍ إِلَى الْإِسْلَامِ "وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ"

فرمادیں کہ اللہ نے دوسری خبر کی طرح اس کو سچ فرمایا ہے، لہذا تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو۔ وہ جس پر میں ہوں۔ جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔

دین اسلام سے کمال محبت کرنے کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "جس آدمی میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی لذت سے لطف اندوز ہوگا، اول یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، دوسرا یہ کہ کسی بندہ سے اس کی محبت محض اللہ (کی خوشنودی) کے لیے ہو۔ تیسرے یہ کہ جب اسے اللہ نے کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان و اسلام کی روشنی سے نواز دیا ہے تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو"۔ (صحیح البخاری و صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 7)

کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ رچ بس جائے کہ ان کے ماسوا تمام دنیا اس کے سامنے کم تر ہو۔ اس طرح یہ شان بھی مومن کامل ہی کی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اگر کسی سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں غرض کہ اس کا جو بھی عمل ہو صرف اللہ کے لیے ہو اور اس کے حکم کی تکمیل میں ہو۔

ایسے ہی ایمان کا پختگی کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا اور اسلام پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا اور کفر و شرک سے اس درجہ بیزاری و نفرت رکھنا کہ اس کے تصور و خیال کی گندگی سے بھی دل پاک و صاف رہے، ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان کی حقیقی دولت کا مالک اور اس پر جزاء و انعام کا مستحق تو وہی آدمی ہے جو ان تینوں اوصاف سے پوری طرح متصف ہو اور ایمان کی حقیقی لذت کا ذائقہ وہی چکھ سکتا ہے جس کا دل ان چیزوں کی روشنی سے منور ہو۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۝

بیشک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے

جہان والوں کے لئے ہدایت ہے۔

دنیا میں عبادت کا پہلا گھر مکہ میں ہونے کا بیان

وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا قِبَلَتْنَا قَبْلَ قِبَلَتِكُمْ "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ" مُتَعَبِّدًا ، "لِلنَّاسِ" لِي الْأَرْضِ "لَلَّذِي بِبَكَّةَ"
بِالْبَاءِ لُغَةً فِي مَكَّةَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَبْكُ أَعْنَاقَ الْجَبَابِرَةِ أَي تَذُقُهَا بِنَاهُ الْمَلَائِكَةِ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ
وَوُضِعَ بَعْدَهُ الْأَقْصَى وَبَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ سَنَةً كَمَا فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ وَفِي حَدِيثٍ (أَنَّ أَوَّلَ مَا
ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ عِنْدَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زُبْدَةٌ بَيْضَاءٌ فَذُحِبَتْ الْأَرْضُ مِنْ تَحْتِهَا)
"مُبَارَكًا" حَالٍ مِنَ الَّذِي آتَى ذَا بَرَكَةَ "وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ" لِأَنَّهُ قِبَلَتَهُمْ،

یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے کہا کہ ہماری قبلہ قدیمی ہے۔ بیشک سب سے پہلا گھر جو لوگوں
کے لئے بہ طور عبادت بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، ایک لغت میں مکہ باء کے ساتھ ہے جس معنی توڑنا ہے اس کا یہ
نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ یہاں پر بڑے بڑوں کی گردنیں ٹوٹی ہیں۔ اس کو فرشتوں نے تخلیق آدم علیہ السلام سے
پہلے بنایا اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا اور ان دونوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے۔ جس طرح صحیح بخاری
و مسلم کی روایت ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت پانی کی سطح پر جھاگ کی طرح جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوئی
کعبہ تھی۔ اس کے بعد زمین کو اس کے نیچے سے پھیلا یا۔ یہاں پر مبارک یاہ الذی سے حال ہے۔ یعنی برکت والا ہے اور
سارے جہان والوں کے لئے ہدایت ہے۔ یعنی ان کا قبلہ ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۹۶ کے شان نزول کا بیان

یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے کعبہ سے افضل اور اس سے پہلا ہے انبیاء کا مقام ہجرت و قبلہ
عبادت ہے مسلمانوں نے کہا کہ کعبہ افضل ہے اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلا مکان جس کو
اللہ تعالیٰ نے طاعت و عبادت کے لئے مقرر کیا نماز کا قبلہ حج اور طواف کا موضع بنایا جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں وہ
کعبہ معظمہ ہے جو شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے چالیس سال قبل بنایا
گیا۔ (تفسیر خازن، آل عمران، ۹۶، بیروت)

مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہونے کا بیان

حضرت ابراہیم بن یزید جمہی سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کو مسجد سے باہر سائبان میں قرآن سنایا کرتا تھا۔ جب میں سجدہ

کی آیت پڑھتا تھا تو وہ سجدہ کر لیتے میں نے اپنے والد سے کہا: اے ابا جان کیا آپ راستہ ہی میں سجدہ کر لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا زمین میں سب سے پہلی کونسی مسجد بنائی گئی؟ آپ ﷺ نے فرمایا مسجد حرام، میں نے عرض کیا پھر کونسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ، میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس سال کا، پھر ساری زمین تیرے لئے مسجد ہے جہاں تو نماز کا وقت پائے تو نماز پڑھ لے۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 1157)

دنیا کا پہلا انسان اور پہلے گھر کا بیان

حدیث جو امام بیہقی نے روایت کی ہے جس میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوٰنہ نے بحکم اللہ بیت اللہ بنایا اور طواف کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو سب سے پہلا انسان ہے اور یہ سب سے پہلا گھر ہے یہ حدیث ابن لہیعہ کی روایت سے ہے اور وہ ضعیف راوی ہیں، ممکن ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا اپنا قول ہو اور یرموک والے دن انہیں جو دو پورے اہل کتاب کی کتابوں کے ملے تھے انہی میں یہ بھی لکھا ہوا ہو۔ "مکہ" مکہ شریف کا مشہور نام ہے چونکہ بڑے بڑے جابر شخصوں کی گردنیں یہاں ٹوٹ جاتی تھیں ہر بڑائی والا یہاں پست ہو جاتا تھا، اس لئے اسے مکہ کہا گیا اور اس لئے بھی کہ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ یہاں ہوتی ہے اور ہر وقت کچا کھج بھرا رہتا ہے اور اس لئے بھی کہ یہاں لوگ غلط ملط ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ کبھی عورتیں آگے نماز پڑھتی ہوتی ہیں اور مردان کے پیچھے ہوتے ہیں جو اور کہیں نہیں ہوتا،

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں "فج" سے "معمیم" تک مکہ ہے بیت اللہ سے بطحا تک بکہ ہے بیت اللہ اور مسجد کو بکہ کہا گیا ہے، بیت اللہ اور اس آس پاس کی جگہ کو بکہ اور باقی شہر کو مکہ بھی کہا گیا ہے، اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں مثلاً بیت العتیق، بیت الحرام، بلد الامین، بلد المامون، ام رحم، ام القری، صلاح، عرش، قادس، مقدس، ناسبہ، ناسبہ، حاطمہ، راس، کوٹا البلدہ البینۃ العکبہ۔ اس میں ظاہر نشانیاں ہیں جو اس کی عظمت و شرافت کی دلیل ہیں۔

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

اس میں کئی نشانیاں ہیں ابراہیم (علیہ السلام) کی جائے قیام ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو منکر ہو تو بیشک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔

حرم کی برکتوں کا بیان

"فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِنْهَا مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ" أَيْ الْحَجَرُ الْوَدْيُّ قَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ فَأَقْرَ قَدَمَاهُ فِيهِ وَيَبْقَى إِلَى الْآنَ مَعَ تَعَاوُلِ الزَّمَانِ وَتَدَاوُلِ الْأَيْدِي عَلَيْهِ وَمِنْهَا تَضْعِيفُ الْحَسَنَاتِ فِيهِ وَأَنَّ الطَّيْرَ لَا

يَعْلُوهُ "وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا" لَا يُتَعَرَّضُ إِلَيْهِ بِقَتْلِ أَوْ ظُلْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ" وَاجِبٌ بِكُسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا لُفْعَانِ فِي مَصْدَرٍ حَجَّ لَصَدِّ وَيُهْدَلُ مِنَ النَّاسِ "مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" طَرِيقًا فَسَرَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ "وَمَنْ كَفَرَ" بِأَلْفِهِ أَوْ بِمَا فَرَضَهُ مِنَ الْحَجِّ "لَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ" الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ وَعَنِ عِبَادَتِهِمْ،

اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام ہے، یعنی وہ پتھر جس پر آپ نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا پس آپ کے مبارک قدموں کے نشان باقی ہیں حالانکہ طویل زمانے گزر جانے کے باوجود آج تک باقی ہیں۔ اور طویل مدتوں سے اس پر ہاتھ بھی رکھے جاتے ہیں۔ اور اس میں احسانات کا اضافہ ہے۔ یعنی کوئی پرندہ پرواز کر کے اس کے اوپر سے نہیں گزرتا۔ اور جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، یعنی اس سے قتل اور ظلم وغیرہ کیلئے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، لفظ حج کے بارے میں دو لغات ہیں یہ جاء کے فتح اور کسرہ دونوں طرح آتا ہے حج مصدر ہے جس کا معنی ارادہ ہے۔ اور یہ الناس سے بدل ہے۔ جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کی تفسیر نبی کریم ﷺ نے زادراہ اور سواری سے کی ہے۔ جس کو امام حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اور جو اللہ یا حج کی فرضیت کا منکر ہوا، تو بیشک اللہ سب جہانوں یعنی انسانوں، جنات اور فرشتوں اور ان کی عبادات سے بے نیاز ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۹۷ شان نزول کا بیان

عکرمہ فرماتے ہیں مراد صحت جسمانی ہے پھر فرمایا جو کفر کرے یعنی فرضیت حج کا انکار کرے، حضرت عکرمہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری کہ دین اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور دین پسند کرے اس سے قبول نہ کیا جائے گا تو یہودی کہنے لگے ہم بھی مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مسلمانوں پر توجیح فرض ہے تم بھی حج کرو تو وہ صاف انکار بیٹھے جس پر یہ آیت اتری کہ اس کا انکاری کافر ہے اور اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے پروا ہے،

استطاعت کی تفسیر زادراہ اور سواری ہونے کا بیان

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسا حاجی اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا سر گرد آلود ہو اور کپڑے میلے کچیلے ہوں۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسا حج افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں بلند آواز سے لبیک کہا جائے اور زیادہ قربانیاں کی جائیں پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور پوچھا کہ (آیت) و للہ علی الناس۔ میں سبیل سے کیا مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سفر خرچ اور سواری۔ اس حدیث کو ہم صرف ابراہیم بن یزید خوزی کی روایت سے جانتے ہیں بعض اہل علم نے ان کے حافظے پر اعتراض

کیا ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 834)

آیات بینات سے مراد مقام ابراہیم وغیرہ ہونے کا بیان

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آیات بینات میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے باقی اور بھی ہیں، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ کے قدموں کے نشان جو مقام ابراہیم پر تھے یہ بھی آیات بینات میں سے ہیں، کل حرم کو اور حطیم کو اور سارے ارکان حج کو بھی مکہ امن والا رہا باپ کے قاتل کو بھی یہاں پاتے تو نہ چھیڑتے ابن عباس فرماتے ہیں بیت اللہ پناہ چاہنے والے کو پناہ دیتا ہے۔

حج کی فرضیت میں مذاہب اربعہ کا بیان

علامہ علی بن سلطان ملا علی قاری حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ حج کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع سے محکم ہے۔ قرآن میں اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں پر بیت اللہ کا حج لازم ہے جو اس کی اس راہ کی طاقت رکھتا ہو، اس آیت میں کلمہ ”علی“ جو ایجاب کیلئے آیا ہے۔ لہذا حج فرض ہے۔

جبکہ احادیث میں اس کی فرضیت میں کثیر احادیث موجود ہیں۔ جس طرح یہ حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات پر کہ اللہ کو ایک مانا جائے، نماز کے اہتمام پر، زکوٰۃ کی ادائیگی پر، رمضان کے روزوں پر اور حج پر۔ ایک آدمی نے پوچھا: حج اور رمضان کے روزے؟ انھوں نے کہا: نہیں، رمضان کے روزے اور حج۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے۔ (صحیح مسلم، رقم، ۱۶۰)

(شرح الوقایہ، ج ۱، ص ۳۵۰، بیروت)

علامہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ حج کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن سے اس طرح ثابت ہے کہ ”لوگوں پر بیت اللہ کا حج لازم ہے“ حدیث کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے جن میں حج کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح کثیر احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے اور اسی پر امت کا اجماع ہے۔

(المغنی، ج ۳، ص ۱۶۳، بیروت)

علامہ شرف الدین نووی شافعی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ حج ارکان اسلام میں سے رکن ہے اور اس کے فرائض میں سے فرض ہے۔ اور اس آیت ”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا“ میں واؤ ترتیب کا تقاضہ نہیں کرتی کیونکہ انہوں نے اس سے حج کے رکن ہونے کا استدلال کیا ہے۔ اور احادیث سے جو استدلال ہے اس کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ حج فرض ہے۔

(المجموع، ج ۳، ص ۷، بیروت)

علامہ شہاب الدین قرانی مالکی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا“ اس آیت میں حکم کا وصفیت کے طریقے پر بیان ہونا اس کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا حج فرض ہے اور باقی دلائل اسی طرح ہیں جس طرح پہلے فقہاء مذاہب ثلاثہ کے ہیں۔ (ذخیرہ، ج ۳، ص ۱۶۷، بیروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگو! تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا تم حج کرو یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم ہر سال حج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ اس شخص نے تین مرتبہ یہی بات کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا ہوں تو یقیناً حج ہر سال کے لئے فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے تھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں چھوڑ دوں تم مجھے چھوڑ دو (یعنی جو کچھ میں نہ کہا کروں مجھ سے مت پوچھا کرو) کیونکہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں یعنی یہود و نصاریٰ وہ اسی سبب سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء سے پوچھتے اور ان سے اختلاف کرتے تھے (جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں منقول ہے) لہذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اس میں سے جو کچھ تم کرنے کی طاقت رکھتے ہو کرو اور جب میں تمہیں کسی بات سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔

(مسلم، ترمذی، حاکم، ابن ماجہ)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ مَلَىٰ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۝

فرمادیں، اے اہل کتاب! تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اللہ تمہارے کاموں کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔

اہل کتاب قرآن کا انکار کیوں کرتے ہیں

"قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ" الْقُرْآن "وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ" فَيَجَارِيكُمْ عَلَيْهِ،

فرمادیں، اے اہل کتاب! تم اللہ کی آیتوں یعنی قرآن کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اللہ تمہارے کاموں کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ پس وہ تمہیں اس پر جزا دے گا۔

اہل کتاب کے برے انجام کا بیان

اہل کتاب کے کافروں کو اللہ تعالیٰ دھمکاتا ہے جو حق سے دشمنی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے دوسرے لوگوں کو بھی پورے زور سے اسلام سے روکتے تھے باوجودیکہ رسول کی حقانیت کا انہیں یقینی علم تھا اگلے انبیاء اور رسولوں کی پیش گوئیاں اور ان کی بشارتیں ان کے پاس موجود تھیں نبی امی ہاشمی عربی کی مدنی سید الولد آدم خاتم الانبیاء رسول رب ارض و سماء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کتابوں میں موجود تھا پھر بھی اپنی بے ایمانی پر بندھے تھے اس لئے ان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خوب دیکھ رہا ہوں تم کس طرح میرے نبیوں کی تکذیب کرتے ہو اور کس طرح خاتم الانبیاء کو ستاتے ہو اور کس طرح میرے مخلص بندوں کی راہ میں روڑے اٹکار رہے ہو میں تمہارے اعمال سے قائل نہیں ہوں تمام برائیوں کا بدلہ دوں گا اس دن پکڑوں گا جس دن تمہیں کوئی سفارشی اور مددگار نہ ملے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْهُونَهَا عِوَجًا ۖ لَّيْسَ بِكُمْ شُهَدَاءُ

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

فرمادیں، اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لے آیا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم ان کی راہ میں بھی کبھی چاہتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔

اہل کتاب کا دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیان

"قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ" تَصْرِفُونَ "عَن سَبِيلِ اللَّهِ" "أَي دِينِهِ" "مَن آمَنَ" بِتَكْذِيبِكُمُ النَّبِيَّ وَكُفْرَ نِعْمَتِهِ "تَبْهُونَهَا" "أَي تَطْلُبُونَ السَّبِيلَ" "عِوَجًا" مَصْدَرٌ بِمَعْنَى مُعْوَجَّةً أَيْ مَائِلَةً عَنِ الْحَقِّ "وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ" "عَالِمُونَ بِأَنَّ الدِّينَ الْمَرْضِيَّ الْقِيمَ هُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ كَمَا فِي كِتَابِكُمْ" "وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" "مِنَ الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى وَقْعِكُمْ لِيُجَازِيَكُمْ، فرمادیں، اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لے آیا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم ان کی راہ میں بھی کبھی چاہتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔

فطرت پر پیدا ہونے والے بچے کو والدین کا یہودی و نصرانی وغیرہ بنانے کا بیان

ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہر وفات پانے والے بچے پر نماز پڑھی جائے گی اگرچہ وہ زانیہ کا بیٹا ہو۔ اس لئے کہ بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین یا صرف اس کا باپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور اگر اس کی ماں اسلام پر نہ ہو تو وہ چلا کر روئے تو اس پر نماز پڑھی جائے گی۔

اور جو چلا کر نہ روئے تو اس پر نماز نہ پڑھی جائے گی اس لئے کہ وہ ساقط ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اسلامی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی، یا مجوسی بنا لیتے ہیں جس طرح جانور صحیح سالم عضو والا بچہ جنتا ہے، کیا تم اس میں سے کوئی عضو کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ آیت آخر تک تلاوت کرتے اللہ تعالیٰ کی فطرت وہ ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1283)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا ۝

اے ایمان والو! اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلے تو وہ تمہارے ایمان کے بعد کافر کر چھوڑیں گے۔

اوس و خزرج کی باہمی عدوات کا بیان

وَنَزَلَ لَكُمْ مَرَّةً بَعْضُ الْيَهُودِ عَلَى الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ وَغَاظَهُمْ تَأْلَفَهُمْ فَذَكَّرُوهُمْ بِمَا كَانَ بَيْنَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْفِتَنِ فَتَشَاجَرُوا وَكَادُوا يَفْتَلُونَ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ يَرْدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ"

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض یہود کا گزر اوس و خزرج پر ہوا تو وہ آپس میں غضب ناک ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے درمیان دور جاہلیت والے فتوں کو چھیڑ دیا جس کی وجہ سے وہ بھڑک اٹھے۔ قریب تھا کہ قتل و غارت ہو جاتی۔ اے ایمان والو! اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلے۔ تو وہ تمہارے ایمان کے بعد کافر کر چھوڑیں گے۔

سورہ آل عمران آیت ۱۰۰ کے شان نزول کا بیان

اُس و خزرج کے قبیلوں میں پہلے بڑی عداوت تھی اور مدتوں ان کے درمیان جنگ جاری رہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ان قبیلوں کے لوگ اسلام لا کر باہم شکر و شکر ہوئے ایک روز وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے انس و محبت کی باتیں کر رہے تھے شاس بن قیس یہودی جو بڑا دشمن اسلام تھا اس طرف سے گزرا اور ان کے باہمی روابط دیکھ کر جل گیا اور کہنے لگا کہ جب یہ لوگ آپس میں مل گئے تو ہمارا کیا ٹھکانا ہے ایک جوان کو مقرر کیا کہ اگلی مجلس میں بیٹھ کر ان کی پچھلی لڑائیوں کا ذکر چھیڑے اور اس زمانہ میں ہر ایک قبیلہ جو اپنی مدح اور دوسروں کی حقارت کے اشعار لکھتا تھا پڑھے چنانچہ اس یہودی نے ایسا ہی کیا اور اس کی شررا انگیزی سے دونوں قبیلوں کے لوگ طیش میں آ گئے اور ہتھیار اٹھائے قریب تھا کہ خونریزی ہو جائے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر پا کر مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے جماعت اہل اسلام یہ کیا جاہلیت کے حرکات ہیں میں تمہارے درمیان ہوں اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی عزت دی جاہلیت کی بلا سے نجات دی تمہارے درمیان الفت و محبت ڈالی تم پھر زمانہ کفر کی حالت کی طرف لوٹتے ہو حضور ﷺ کے ارشاد نے ان کے دلوں پر اثر کیا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ شیطان کا فریب اور دشمن کا ملکر تھا انہوں نے ہاتھوں سے ہتھیار پھینک دیئے اور روتے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما کر دارانہ چلے آئے ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن، سورہ آل عمران، عبرت)

وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُنَلِّىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَ فِىكُمْ رَسُولُهُ ط

وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

اور تم کیوں کر کفر کرو گے تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف لایا اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو

ضرور وہ سیدمی راہ دکھایا گیا۔

اللہ کی آیات و رسول مکرّم ﷺ ہونے کے باوجود ایمان سے انکار کیسے؟

"وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ" اسعفہام تعجیب و توبيخ "وَ أَنْتُمْ تُنَلِّىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَ فِىكُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ

يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"

اور تم کیوں کفر کرو گے۔ یہ استفہام تعجب و توبيخ کیلئے۔ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف لایا اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا۔

عجیب ایمان والے لوگوں کی شان کا بیان

حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے پوچھا تمہارے نزدیک سب سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ انہوں نے کہا فرشتے آپ نے فرمایا بھلا وہ ایمان کیوں نہ لاتے؟ انہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحی سے براہ راست تعلق ہے، صحابہ نے کہا پھر ہم، فرمایا تم ایمان کیوں نہ لاتے تم میں تو میں خود موجود ہوں صحابہ نے کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ارشاد فرمائیں فرمایا کہ تمام لوگوں سے زیادہ عجیب ایمان والے وہ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے وہ کتابوں میں لکھا پائیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے۔ (مدرک حاکم، ج ۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔

تقویٰ اس طرح اختیار کرو جس طرح اس کا حق ہے

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ" بَانَ يُطَاع فَلَا يُعْصَى وَيُشْكَرُ فَلَا يُكْفَرُ وَيُذَكَّرُ فَلَا يُنْسَى لِقَائُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَقْوَى عَلَى هَذَا فَسِيخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" مَوْحِدُونَ،

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے جبکہ نافرمانی نہ کی جائے اس کا شکر ادا کیا جائے جبکہ اس کا کفر نہ کیا جائے اس کو یاد کیا جائے جبکہ اس کو بھلایا نہ جائے۔ تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ اسی پر کون طاقت رکھتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" سے منسوخ ہے اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان موحد ہو۔

سورہ آل عمران آیت ۱۰۲ کے مضمون نزول کا بیان

اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُؤْتِكُمْ شَيْءٌ فَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) 64. النفاہین: 18 کی آیت سے منسوخ ہے اس دوسری آیت میں فرما دیا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اس سے ڈرتے رہا کرو، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں منسوخ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو اس کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ کرو عدل پر جم جاؤ یہاں تک کہ خود اپنے نفس پر عدل کے احکام جاری کرو اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی عدل و انصاف برتا کرو۔

زیادہ سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دریافت کریں، جب ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتلایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو کم خیال کر کے آپس میں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ہم کیا چیز ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، اب میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا، اور میں دن کو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی افطار نہ کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہ کروں گا، ان میں آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، تم لوگوں نے ایسا ویسا کہا ہے، خبردار! میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اور تم سے زیادہ تقویٰ اختیار کرتا ہوں (لیکن اس کے باوجود) میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں میں (رات میں) نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں (یہی میرا طریقہ ہے لہذا) جو آدمی میرے طریقہ سے انحراف کرے گا وہ مجھ سے نہیں (یعنی میری جماعت سے خارج ہے)۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 142)

اسلام پر آنے والی قابل رشک موت کا بیان

حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گیا کرتا تھا وہ بیمار پڑا۔ تو اس کے پاس نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے آپ اس کے سر کے پاس بیٹھے اور فرمایا اسلام لے آ! اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس کھڑا تھا۔

اس نے اپنے بیٹے سے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مان اور وہ اسلام لے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل آئے اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو آگ سے نجات دی۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1281)

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ

أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے تو اس نے

تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے

کنارے پر تھے پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچالیا، یوں ہی اللہ تمہارے لئے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے

تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔

اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینے کا بیان

"وَاعْتَصِمُوا" تَمَسُّكُوا "بِحَبْلِ اللَّهِ" "أَمَى دِينِهِ" "جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا" "بَعْدَ الْإِسْلَامِ" "وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ"، "إِنْعَامِهِ" "عَلَيْكُمْ" "يَا مَعْشَرَ الْأَوْسِ وَالْمُزَجَّجِ" "إِذْ كُنْتُمْ" "قَبْلَ الْإِسْلَامِ" "أَعْدَاءَ قَالَتْ" "جَمَعَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ" "بِالْإِسْلَامِ" "فَأَصْبَحْتُمْ" "فَصِرْتُمْ" "بِإِعْتَمِيهِ إِخْوَانًا" "فِي الدِّينِ وَالْوِلَايَةِ" "وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا" "حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ" "لَيْسَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْوُقُوعِ فِيهَا إِلَّا أَنْ تَمُوتُوا كُفَّارًا" "فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا" "بِالْإِيمَانِ" "كَذَلِكَ" "كَمَا بَيَّنَّ لَكُمْ مَا ذُكِرَ" "بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ"

اور تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور اسلام کے بعد تفرقہ مت ڈالو، اور اے اوس اور خزرج کے گروہ! اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم اسلام سے پہلے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی یعنی اسلام کے ساتھ ان کو اکٹھا کر دیا۔ اور تم اس کی نعمت کے باعث دین اور ولایت میں آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچالیا، یعنی اس میں گرنے اور تمہارے درمیان کوئی فاصلہ تھا۔ تو اس نے تمہیں ایمان دیکر بچالیا۔ یوں ہی اللہ تمہارے لئے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔

رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرنے والے کیلئے جنت ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ آدمی جس نے انکار کیا اور سرکشی کی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، پھر پوچھا گیا "وہ کون آدمی ہے جس نے انکار کیا اور سرکشی کی" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے میری اطاعت و فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہوا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا اور سرکشی کی۔ (صحیح البخاری، مشکوٰۃ شریف، جلد اول: حدیث نمبر 140)

صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قبول کرنے والا اور سرکشی اختیار کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جس نے میری اطاعت نہیں کی اور میرے احکام و فرمان سے روگردانی کی وہ سرکش ہے جو جنت کا مستحق نہیں ہوگا بلکہ اپنی سرکشی اور نافرمانی کی بناء پر اللہ کے عذاب کا مستوجب گردانا جائے گا۔

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں

اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔

خیر سے مراد اسلام ہونے کا بیان

"وَلَيَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ" "الْإِسْلَامِ" "وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ" "الدَّاعُونَ الْأَمْرُوتِ النَّاهُونَ" "هُمُ الْمُفْلِحُونَ" "الْفَائِزُونَ وَمِنَ اللَّيْبِضِ لَأَنَّ مَا ذُكِرَ قَرَضَ كِفَايَةَ لَا يَلْزَمُ كُلَّ الْأُمَّةِ وَلَا يَلِيقُ بِكُلِّ أَحَدٍ كَمَا لَجَاهِلٍ،

اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے کہ بھلائی یعنی اسلام کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں اور یہی یعنی نیکی طرف بلانے والے اور برائی سے روکنے والے لوگ مراد کو پہنچنے یعنی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں پر من جمع فیہ ہے۔ کیونکہ جو حکم ذکر کیا گیا ہے یہ فرض کفایہ ہے لہذا امت کے ہر فرد پر لازم نہیں ہے۔ نہ ہی ہر فرد اس سے ملامت ہوا ہے جس طرح جاہل ہوتا ہے۔

نیکی کا حکم اور برائی سے پرہیز کرنے کا بیان

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اچھائی کا حکم اور برائیوں سے مخالفت کرتے رہو ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمادے گا پھر تم دعائیں کرو گے لیکن قبول نہ ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے دفع کر دے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو اپنے دل سے نفرت کرے یہ ضعیف ایمان ہے، ایک اور روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس کے بعد برائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں،

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور جب ان کے پاس واضح نشانیاں آچکیں اس کے بعد بھی

اختلاف کرنے لگے، اور انہی لوگوں کے لئے سخت عذاب ہے۔

اصل دین کو چھوڑ کر فرقہ بندیوں میں یہود و نصاریٰ کی تقسیم کا بیان

"وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا" "عَنْ دِينِهِمْ" "وَاخْتَلَفُوا" "فِيهِ" "مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ" "وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى" "وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ"

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے دین سے ہٹ کر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور جب ان کے پاس واضح نشانیاں آچکیں اس کے بعد بھی اختلاف کرنے لگے، یعنی وہ یہود و نصاریٰ تھے۔ اور انہی لوگوں کے لئے سخت عذاب ہے۔

یہود و نصاریٰ کی طرح فرقہ بندی کی ممانعت کا بیان

مسند احمد میں ہے حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کیلئے جب مکہ شریف میں آئے تو ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اہل کتاب اپنے دین میں اختلاف کر کے بہتر گروہ بن گئے اور اس میری امت کے بہتر فرقے ہو جائیں گے خواہشات نفسانی اور خوش فہمی میں ہوں گے بلکہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی رگ رگ میں نفسانی خواہشیں اس طرح گھس جائیں گی جس طرح کتے کے کانٹے ہوئے انسان کی ایک ایک رگ اور ایک ایک جوڑ میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے اے عرب کے لوگو! اگر تم ہی اپنے نبی کی لائی ہوئی چیز پر قائم نہ رہو گے تو اور لوگ تو بہت دور ہو جائیں گے۔

امت مسلمہ کا فرقہ بندی میں تقسیم ہو جانے کا بیان

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہود اکہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے پس ایک فرقہ جنتی ہے باقی ستر دوزخی ہیں اور نصرائی بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے پس ایک فرقہ جنتی ہے اور اکہتر دوزخ میں ہوں گے۔ اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔

پس ایک فرقہ جنتی ہے جبکہ ۷۲ فرقے دوزخ میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا: وہ جماعت ہے۔ (سنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۲۸۷، قدیمی کتب خانہ کراچی)

یاد رہے کہ فرقوں کا تعین تو حدیث مبارکہ میں ہو چکا ہے۔ جب خود حدیث سے واضح ہو گیا کہ 72 فرقے دوزخ میں ہوں گے اور ایک فرقہ جو اہل سنت و جماعت وہ جنتی جماعت ہے۔ تو پھر کیونکر آدمی اس جماعت کے نام کو متعارف نہ کرائے۔ اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فخر سے اہل سنت و جماعت کہے اور لکھے۔ اللہ کا شکر ہے مجھے یعنی راقم الحروف کو سنی ہونے پر فخر ہے۔

اہل سنت و جماعت کی اتباع کرنے کا بیان

اس سے پہلی حدیث میں سواد اعظم سے مراد اہل سنت و جماعت ہے اور یہ حدیث اہل سنت و جماعت والوں کیلئے معیار عظمت ہے نیز اس حدیث سے اہل سنت و جماعت مراد لینا کسی دلیل کا محتاج نہیں کیونکہ اہل سنت و جماعت کے سوا باقی بہتر فرقے اکٹھے کر لئے جائیں تو وہ اس کا دسواں حصہ بھی نہیں بنتے۔ امام المحدثین امام جلال الدین علیہ الرحمہ "اتمام الدراریہ" میں فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ امام شافعی، امام مالک، امام ابوحنیفہ اور امام احمد رضی اللہ عنہم اور تمام ائمہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ عقائد اور دوسرے مسائل میں بھی ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ اہل سنت کے امام ہیں اور طریقت میں سید الطائفہ حضرت جنید علیہ الرحمہ امام ہیں۔ (انجام الحاجہ، ج ۲، ص ۲۸۳، قدیمی کتب خانہ کراچی)

صلوٰۃ و سلام اہل سنت و جماعت کی علامت کا بیان

امام سخاوی علیہ الرحمہ نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ پر کثرت سے درود بھیجنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے (یعنی سنی ہونے کی)۔ (مسند ابویعلیٰ) (فضائل اعمال، ص ۶۷، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَّتَسْوَدُّ وُجُوهُ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ لَئِنْ

اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَاذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد

کفر کیا؟ تو جو کفر تم کرتے رہے تھے سو اس کے عذاب کو چکھ لو۔

قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے چمکتے ہوں گے

"يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَّتَسْوَدُّ وُجُوهُ" اَمَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ "فَاَمَّا الَّذِيْنَ اَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ" وَهُمْ الْكَافِرُوْنَ
فَيُلْقُوْنَ فِي النَّارِ وَيُنَادِ لَهُمْ تَوْبِيْخًا "اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ" يَوْمَ اَخَذَ الْمِيْثَاقَ، فَاذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا
كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ،

جس دن یعنی قیامت کے دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، یعنی وہ کفار ہوں گے جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس نے بہ توخ کے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد یعنی پکا میثاق کے دن کے بعد کفر کیا؟ تو جو کفر تم کرتے رہے تھے۔ سو اس کے عذاب کو چکھ لو۔

خوارج کو جہنمی کتے کہنے کا بیان

ابو غالب کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ نے (خارجیوں کے) کچھ سروں کو دمشق کی سیڑھی پر لٹکے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ دوزخ کے کتے ہیں اور آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین مقتول ہیں۔ اور بہترین مقتول وہ ہیں جو ان (خارجیوں) کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ پھر یہ آیت پڑھی (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَّتَسْوَدُّ وُجُوهُ) 3- آل عمران: 106۔ (جس دن کچھ سیاہ اور کچھ چہرے سفید ہوں گے) راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا۔

آپ نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو فرمایا اگر میں نے ایک دو یا تین یا چار یہاں تک کہ سات مرتبہ نہ سنا ہوتا تو ہرگز تم لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا۔ یعنی کئی مرتبہ سنا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو غالب کا نام حزر ہے جبکہ ابو امامہ ہابلی کا نام صدی بن عثمان ہے وہ قبیلہ ہابلہ کے سردار ہیں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 936)

خوارج ظاہری تو حید کے پردے میں اسلام اور انبیائے کرام کی توہین کرتے ہیں

حضرت عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ حزر یہ کے خروج کے وقت وہ حضرت علی کے ساتھ تھا خوارج نے کہا اللہ کے

سوا کسی کا حکم نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا حال بیان کیا تھا میں ان میں ان لوگوں کی نشانیاں پہچان رہا ہوں یہ زبان سے تو حق کہتے ہیں مگر وہ زبان سے تجاوز نہیں کرتا اور حلق کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مغفوض اللہ کے ہاں یہی ہیں ان میں سے ایک سیاہ آدمی ہے اس کا ہاتھ بکری کے تھن یا پستان کے سر کی طرح ہے پھر جب ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تو فرمایا کہ دیکھو لوگوں نے دیکھا تو وہ نہ ملا پھر کہا دوبارہ جاؤ اللہ کی قسم میں نے جھوٹ بولا نہ مجھے جھوٹ کہا گیا دو یا تین مرتبہ یہی فرمایا پھر انہوں نے اس کو ایک کھنڈر میں پایا تو اس کو لائے یہاں تک کہ اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا حضرت عبید اللہ کہتے ہیں میں اس جگہ موجود تھا جب انہوں نے یہ کام کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے حق میں یہ فرمایا پونس نے اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا ہے کہ مجھے بکیر نے کہا مجھے ایک شخص نے ابن حنین سے روایت بیان کیا کہ اس نے کہا کہ میں نے اس اسود کو دیکھا۔

(صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 2461)

بد بخت خارجی کا شان رسالت ﷺ سے تقاضہ انصاف کرنے کا بیان

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس ذوالخویصرہ جو بنی تمیم میں سے ایک ہے اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! انصاف کر۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تیری خرابی ہو اگر میں انصاف نہ کروں تو کون ہے جو انصاف کرے گا اور تو بد نصیب اور نقصان اٹھانے والا ہو گیا اگر میں نے عدل نہ کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اس کی گردن مارنے کی اجازت دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ اس کے ساتھی ایسے ہوں گے کہ تمہارا ایک آدمی اپنی نماز کو ان کی نماز سے حقیر تصور کرے گا اور اپنے روزے کو ان کے روزے سے قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلوں سے تجاوز نہ کرے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسا کہ تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے کہ تیر انداز اس کے بھالہ کو دیکھتا ہے تو اس میں کوئی چیز نہیں پاتا پھر اس کے کنارے کو دیکھتا ہے تو اس میں کوئی چیز نہیں پاتا۔ پھر اس کی لکڑی کو دیکھتا ہے تو کچھ نہیں پاتا حالانکہ تیر پیٹ کی گندگی اور خون سے نکل چکا ہوتا ہے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی ایسا سیاہ ہے کہ اس کا ایک شانہ عورت کے پستان یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگا جو تھر تھراتا ہوگا۔ یہ اس وقت نکلیں گے جب لوگوں میں پھوٹ ہوگی ابوسعید کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کیا اور میں آپ کے ساتھ تھا تو آپ نے اس آدمی کو تلاش کرنے کا حکم دیا وہ ملا تو اسے علی رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھا

یہی پایا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 2449)

آج بھی کئی بد بخت لوگ ہیں جو نبی کریم ﷺ کو محض بشر یا عام انسانوں کی طرح سمجھ کر اور دوسروں کو سمجھا کر شان رسالت ﷺ کو کم کرنے کی ملعون کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تاکہ آنے والی نسلوں میں نبی کریم ﷺ کو محض ایک شخصیت کے طور پر

متعارف کرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایسے شیطانوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ لَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اہل ایمان کا اللہ کی رحمت میں ہونے کا بیان

"وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ" وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ "لَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ" اِنِّ جَنَّتِهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہی ایمان والے ہوں گے۔ تو وہ اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

خوف خدا رکھنے والے کو اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ایک شخص تم سے پہلے تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال عطا کیا تھا جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے دریافت کیا میں تمہارا کس قسم کا باپ تھا انہوں نے کہا تو (ہمارا) اچھا باپ تھا پھر اس نے کہا (تو اچھا میری وصیت پر عمل کرنا) میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہے تو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور جلا کر پیس ڈالنا اس کے بعد مجھے تیز ہوا چلنے والے دن دریا میں ڈال دینا چنانچہ اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے موافق اسی طرح کیا۔

خدائے بزرگ و برتر نے اس کے ذرات کو جمع کر کے دریافت کیا کہ تجھے اس حرکت پر کس چیز نے آمادہ کیا اس نے عرض کیا تیرے خوف نے پس اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت میں لے لیا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 706)

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ۝

یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔

اللہ تعالیٰ جہاں والوں پر ظلم نہیں کرتا

"تِلْكَ" اِنِّ هٰذِهِ الْآيَاتُ "آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ" يَا مُحَمَّدٍ "بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فِي مَالِكُمْ مَن تَتَّبِعُوا فَاتَّبِعُوا مَا أَتَىٰ فَاذْكُرُوا أَنفُسَكُمْ وَإِن يَدْرَأْكُمْ إِلَى الْيَمِّ يَدْرَأْكُمْ فِيهِ حَالِدِينَ ۝

یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ یعنی بغیر جرم ان کا

مواخذہ نہیں کرے گا۔

لفظ ظلم بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس کی ضد عدل ہے اور اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ ظالم نہیں۔ اس لئے اس سے ایسے افعال کا صدور ممکن ہی نہیں جس میں ظلم کا شائبہ تک پایا جاتا ہو۔ مثلاً وہ کسی مستحق رحمت کو سزا دے دے، یا زیادہ اجر کے مستحق کو تھوڑا اجر دے

یا کم سزا کے مستحق کو زیادہ سزا دے دے وغیرہ وغیرہ، ایسی سب باتیں اس کی صفت عدل کے منافی ہیں۔

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔

تمام امور کا اللہ کی طرف لوٹنے کا بیان

"وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مُلْكًا وَّخَلْقًا وَّعَبِيْدًا" وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ "تصیرہ

اور اللہ ہی کا ہے جو بادشاہت، مخلوق اور غلام آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ یعنی لوٹنا ہے۔

زمین و آسمان وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا بیان

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر، اور زمین کو ایک انگلی پر اور پہاڑ ایک انگلی پر، درخت اور نہروں کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر رکھے گا، پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آیت وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ 6- الانعام: 91، (ان لوگوں نے خدا کی قدر نہ کی جس قدر کرنی چاہئے تھی) پڑھی۔

(صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2317)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط

وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لّٰهْمُ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

تم بہتر ہوان امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو،

اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر ہیں۔

امت محمدیہ کا تمام امتوں سے افضل ہونے کا بیان

"كُنْتُمْ" يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ فِي عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى "خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ" اُظْهِرَتْ "لِلنَّاسِ تَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ "اِيْمَانًا" خَيْرًا لّٰهْمُ مِنْهُمْ

الْمُؤْمِنُوْنَ "كَعَبِيْدِ اللّٰهِ بِنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَصْحَابِهِ" وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ "الْكٰفِرُوْنَ،

اے امت محمدیہ اللہ کے علم میں تم بہتر ہوان امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے

منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں جس طرح

حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ہیں۔ اور زیادہ کافر ہیں۔

سورہ آل عمران آیت ۱۱۰ کے شان نزول کا بیان

حضرت بہز بن حکیم اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہوئے سنا (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) 3- آل عمران: (110) کہ تم لوگ سترامتوں کو پورا کرنے والے ہو۔ اور ان سب میں بہتر اور معزز ہو۔ یہ حدیث حسن ہے اسے کئی راوی بہز بن حکیم سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن اس میں اس آیت کا ذکر نہیں کرتے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 937)

یہودیوں میں سے مالک بن صیف اور وہب بن یہود نے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ترمذی کی حدیث میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے جو جماعت سے جدا ہو اور زخ میں گیا۔

امت مسلمہ کا ہمیشہ حق پر قائم رہنے کا بیان

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ خدا کے حکم پر قائم رہے گا اور ان کو جھٹلانے اور مخالفت کرنے والے نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہاں تک کہ خدا کا حکم آجائے گا (یعنی قیامت آجائے گی) اور وہ لوگ اسی حال میں ہوں گے، مالک بن یخامر نے کہا کہ میں نے معاذ کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ لوگ شام میں ہوں گے، معاویہ نے کہا کہ مالک بیان کرتا ہے کہ میں نے معاذ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ لوگ شام میں ہوں گے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2326)

امت مسلمہ سے ستر افراد کا بغیر حساب جنت میں جانے کا بیان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے ستر ہزار شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے جن کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے سب یک رنگ ہوں گے، میں نے اپنے رب سے گزارش کی کہ اے اللہ اس تعداد میں اور اضافہ فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار اور بھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ پھر تو اس تعداد میں گاؤں اور دیہاتوں والے بلکہ بادیہ نشین بھی آجائیں گے۔ (مسند احمد بن حنبل)

لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا أذىٌ وَإِنْ يَقَاتِلُوكُمْ يَوَلُّوكُمْ الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۝

یہ لوگ ستانے کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تمہارے سامنے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔

گالی و گلوچ کے ذریعے یہود کا مسلمانوں کو ایذا دینے کا بیان

"لَنْ يَضُرُّوكُمْ" "أَيُّ الْيَهُودِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ بِشَيْءٍ" "أَلَا أَدَىٰ" بِاللِّسَانِ مِنْ سَبِّ وَوَعِيدٍ "وَأَنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤَلُّوكُمْ الْأَذْيَارَ" مِنْهُزِمِينَ "ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ" عَلَيْكُمْ بَلْ لَكُمْ النَّصْرُ عَلَيْهِمْ، اے مسلمانوں کے گروہ یہ یہود ستانے کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، مگر یہ کہ زبانی گالی و وعید کریں اور اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تمہارے سامنے پیٹھ پھیر جائیں گے، یعنی شکست کھا جائیں گے پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جبکہ ان کے خلاف تمہاری مدد کی جائے گی۔

سورہ آل عمران آیت ۱۱۱ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت ان یہود کے بارے میں ہے۔ جو لوگ اسلام لائے تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ہمراہی رؤساء یہود ان کے دشمن ہو گئے اور انہیں ایذا دینے کی فکر میں رہنے لگے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو مطمئن کر دیا کہ زبانی قیل و قال کے سوا وہ مسلمانوں کو کوئی آزار نہ پہنچا سکیں گے غلبہ مسلمانوں ہی کو رہے گا اور یہود کا انجام ذلت و رسوائی ہے۔

یہود و نصاریٰ کی ذلت و رسوائی کا بیان

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بشارت دیتا ہے کہ تم نہ گھبرانا اللہ تمہیں تمہارے مخالفین پر غالب رکھے گا چنانچہ خیر والے دن اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا اور ان سے پہلے بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قریظہ کو بھی اللہ نے ذلیل و رسوا کیا، اسی طرح شام کے نصرانی صحابہ کے وقت میں مغلوب ہوئے اور ملک شام ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اور ہمیشہ کیلئے مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا اور وہاں ایک حق والی جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک حق پر قائم رہے گی، حضرت عیسیٰ آ کر ملت اسلام اور شریعت محمدیہ ﷺ کے مطابق حکم کریں گے صلیب توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ قبول نہ کریں گے صرف اسلام ہی قبول فرمائیں گے۔

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ اَيْنَ مَا لَفِقُوا اِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللّٰهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبَغَضُ

مِنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاۗءَ

بِغَيْرِ حَقٍّ ۗ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے سوائے اس کے کہ انہیں کہیں اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے

اور وہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہوئے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کی گئی ہے، یہ اس لئے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور

انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے بڑھ گئے تھے۔

انبیائے کرام کو بغیر وجہ شہید کرنے والوں کا بیان

"ضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةَ اَيْنَ مَا تُقْفُوا" حَيْثَمَا وَجَدُوا فَلَا عِزَّ لَهُمْ وَلَا اِعْتِصَامَ "اِلَّا" كَانِيْنًا "بِحَبْلِ مِنَ اللّٰهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ" الْمُؤْمِنِيْنَ وَهُوَ عَهْدُهُمْ اِلَيْهِمْ بِالْاَمَانِ عَلَى اَدَاءِ الْحِزْيَةِ اَيُّ لَا عِصْمَةَ لَهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ "وَبَاءُ وَا" رَجَعُوا "بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ" اَيُّ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ "كَانُوا يَكْفُرُوْنَ بِاَيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ" "كَانُوا يَكْفُرُوْنَ بِاَيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ" تَاكِيد "بِمَا عَصَوْا" اَمْرُ اللّٰهِ "وَكَانُوا يَعْتَدُوْنَ" يَتَجَاوَزُوْنَ الْحَلَالَ اِلَى الْحَرَامِ،

وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے یعنی ان کیلئے کوئی عزت نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ انہیں کہیں اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے یعنی وہ اہل ایمان سے جو ان کا جزیہ پر امان لینے کا عہد ہے پس اس کے سوا ان کی کوئی عصمت نہیں ہے۔ اور وہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہوئے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کی گئی ہے، یہ اس لئے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، یعنی قتل انبیاء و کفر ان آیات کا حکم تاکیدی طور پر مکرر ہے۔ کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے بڑھ گئے تھے۔ یعنی حلال کو حرام کی بڑھادیے تھے۔

یہود تین تین سوائیائے بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا بیان

حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ جیل سے مراد ہے جو غضب کے مستحق ہوئے اور مسکینی چپکادی گئی، ان کے کفر اور انبیاء کے تکبر، حسد، سرکشی وغیرہ کا بدلہ ہے۔ اسی باعث ان پر ذلت پستی اور مسکینی ہمیشہ کیلئے ڈال دی گئی ان کی نافرمانیوں اور تجاوز حق کا یہ بدلہ ہے العیاذ باللہ، ابوداؤد طیالسی میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں تین تین سو نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور دن کے آخری حصے میں اپنے اپنے کاموں پر بازاروں میں لگ جاتے تھے۔

لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ اِنَّاءَ الْيَلِّ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ۝

یہ سب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر قائم ہیں وہ رات کی ساعتوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں

اور سر بسجود رہتے ہیں۔

اہل کتاب اور اہل ایمان کا برابر نہ ہونے کا بیان

"لَيْسُوا" اَيُّ اَهْلِ الْكِتَابِ "سَوَاءً" مُسْتَوِيْنَ "مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ" مُسْتَقِيْمَةٌ ثَابِتَةٌ عَلٰى الْحَقِّ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَصْحَابِهِ "يَتْلُوْنَ آيَاتِ اللّٰهِ اِنَّاءَ الْيَلِّ" اَيُّ فِيْ سَاعَاتِهِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ" يَصَلُّوْنَ حَالًا،

یہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر قائم ہیں۔ جس طرح عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ وہ رات کی ساعتوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سر بسجود رہتے ہیں۔ اور یہ حال ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۱۱۳ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس اور مقاتل کہتے ہیں کہ جب عبد اللہ بن سلام، ثعلبہ بن سعد، اسید بن سعد، اسد بن عبید اور کچھ دوسرے حضرت یہود میں سے اسلام لے آئے تو یہودی علماء کہنے لگے کہ محمد پر ہم میں سے بڑے لوگوں کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لایا اگر یہ ہمارے اچھے لوگ ہوتے تو کبھی بھی اپنے آباء کا دین نہ چھوڑتے انہوں نے ان حضرات یہ بھی کہا کہ تم نے اپنی دین کو دوسرے سے دین سے بدل کر خیانت کی ہے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ **لَيْسُوا سَوَاءً**، الی آخرہ

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ یہ آیت مبارکہ صلوٰۃ عتمہ (عشاء کی نماز) کے بارے میں نازل ہوئی جسے مسلمان تو پڑھتے تھے اور ان کے سوال کتاب نہ پڑھتے تھے۔ (اسباب النزول سیوطی 56)

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں

تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔

نیکوں میں دوسروں سے بڑھ جانے کا بیان

"يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ" الْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذَكَرَ اللَّهُ "مِنَ الصَّالِحِينَ" وَمِنْهُمْ مَنْ لَّيْسُوا كَذَلِكَ وَلَيْسُوا مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے جو ان کی طرح نہیں ہے وہ صالحین میں سے بھی نہیں ہیں۔

معروف و منکر کے لغوی مفہوم کا بیان

معروف اصل میں "معرفت" سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں پہچانا، حقیقت کو پالینا اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو شریعت کے ذریعہ پہچانا گیا ہے اور جن کو اختیار کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ معروف کے مقابلہ پر منکر ہے یعنی وہ چیزیں جن کا شریعت سے کوئی واسطہ نہ ہو اور ان کو اختیار کرنے سے شریعت نے باز رکھا ہو۔ واضح رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تعلیمات اسلامی کی ایک خاص اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینا، اور برائیوں سے روکنا۔

نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے میں ایمان کے امتحان کا بیان

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "تم میں سے جو شخص کسی خلاف شرع امر کو دیکھے (یعنی جس چیز کو شریعت کے خلاف جانے) تو اس کو چاہئے کہ اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بدل ڈالے۔ اور اگر وہ خلاف شرع امر کے مرتکب کے زیادہ قوی ہونے کی وجہ سے ہاتھوں کے ذریعہ اس امر کو انجام دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان کے ذریعہ اس امر کو انجام دے (یعنی خلاف شرع امور کے بارے میں وعید کی آیتیں اور احادیث کو انجام دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان کے ذریعہ اس امر کو انجام دے) (یعنی اس کو دل سے برا جانے قلبی کڑھن رکھے اور عزم و ارادہ پر قائم رہے کہ جب بھی ہاتھ یا زبان کے ذریعہ اس امر کو انجام دینے کی طاقت حاصل ہوگی تو اپنی ذمہ داری کو ضرور پورا کرے گا، نیز اس خلاف شرع امر کے مرتکب کو بھی برا جانے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرے) اور یہ (آخری درجہ) ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ (مسلم، مشکوٰۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 1082)

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝

اور یہ لوگ جو نیک کام بھی کریں اس کی نافرمانی نہیں کی جائے گی اور اللہ پر ہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔

نیک لوگوں کو نیکی کا ثواب دیا جائے گا

"وَمَا تَفْعَلُوا" بالتاء ائمتھا الائمة والباء ائى الائمة القايمۃ "مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا" بِالْوَجْهَيْنِ ائى تَعَدَمُوا ثَوَابَهُ بَلْ تُجَازَوْنَ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اے امت، اور یہ لوگ جو نیک کام بھی کریں، یہاں پر "وَمَا تَفْعَلُوا" تاہم اور یاہ دونوں طرح آیا ہے۔ اس کی نافرمانی نہیں کی جائے گی یعنی دونوں طرح یعنی ان کا ثواب ضائع نہ کیا جائے گا بلکہ ان کو جزا دی جائے گی۔ اور اللہ پر ہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔

عمل صالح پر اجر مل کر رہنے کا بیان

ابن عبد اللہ نے بیان کیا کہ عبادہ بن صامت جو جنگ بدر میں شریک تھے اور شب عقبہ میں ایک نقیب تھے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور چوری نہ کرنا اور زنا نہ کرنا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا اور نہ ایسا بہتان (کسی پر) ہاندھنا جس کو تم (دیدہ و دانستہ) بناؤ اور کسی اچھی بات میں خدا اور رسول کی نافرمانی نہ کرنا پس جو کوئی تم میں سے (اس عہد کو) پورا کرے گا، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان میں سے کسی میں ہتلا ہو جائے گا اور دنیا میں اس کی سزا سے مل جائے گی تو یہ سزا اس کا کفارہ ہو جائے گی اور جو ان (بری) باتوں میں سے کسی میں ہتلا ہو جائے گا اور اللہ اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے گا تو وہ اللہ

کے حوالے ہے، اگر چاہے تو اس سے درگزر کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے (عہادہ بن صامت کہتے ہیں کہ) سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر (بیعت کر لی)۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 17)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچالیں گے اور وہ جہنمی ہیں ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔

اولاد و اموال کا عذاب الہی سے نہ بچا سکنے کا بیان

"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا" آئی مِنْ عَذَابِهِ وَعَصَهُمْ مَا بِالذِّكْرِ لَآئِنَ الْإِنْسَانَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ تَارَةً بِإِذْنِ الْمَالِ وَتَارَةً بِإِذْنِ عَائِلَتِهِ بِأَوْلَادِهِ، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،

بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچالیں گے یعنی اس کے عذاب سے اور ان دونوں چیز کو ذکر اس لئے خاص طور پر کیا ہے کہ انسان کبھی مال سے اپنی جان کا فائدہ یہ دیتا ہے اور کبھی اولاد کی مدد حاصل کرتا ہے۔ اور وہ جہنمی ہیں ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۱۱۶ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت بنی قریظہ و نغیر کے حق میں نازل ہوئی یہود کے روماء نے تحصیل ریاست و مال کی غرض سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان کے مال و اولاد کچھ کام نہ آئیں گے وہ رسول کی دشمنی میں ناحق اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین قریش کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ ابو جہل کو اپنی دولت و مال پر بڑا فخر تھا اور ابوسفیان نے بدر و احد میں مشرکین پر بہت کثیر مال خرچ کیا تھا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت تمام کفار کے حق میں عام ہے ان سب کو بتایا گیا کہ مال و اولاد میں سے کوئی بھی کام آنے والا اور عذاب الہی سے بچانے والا نہیں۔ (تفسیر خازن، آل عمران، بیروت)

مَقَلُّ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَلِيلِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ

ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكْتَهُ ۖ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

مثال اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی سی ہے۔ جس میں پالا ہو وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے تو اسے بالکل مار گئی اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا ہاں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔

کفر کے سبب نیکیوں کے مٹ جانے کا بیان

"مَثَلٌ صِفَةٌ مَا يَنْفَعُونَ" اَيُّ الْكُفَّارِ "فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" فِي عِدَاوَةِ النَّبِيِّ مِنْ صَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا "كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ" حَرٌّ أَوْ بَرْدٌ شَدِيدٌ "أَصَابَتْ حَرْثَ" زُرْعٍ "قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ" بِالْكَفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ "فَأَهْلَكْتَهُ" فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِهِ فَكَذَلِكَ نَفَقَاتُهُمْ ذَاهِبَةٌ لَا يَنْتَفِعُونَ بِهَا "وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ بِضَيَاعِ نَفَقَاتِهِمْ" وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" بِالْكَفْرِ الْمَوْجِبِ لِضَيَاعِهَا،

مثال اس کی جو کافر اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں یعنی جو صدقہ نبی کریم ﷺ کی عداوت وغیرہ میں کرتے ہیں۔ اس ہوا کی سی ہے۔ جس میں سردی یا سخت ٹھنڈک ہو وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو کفر اور نافرمانی سے اپنا ہی برا کرتے تھے تو اسے بالکل مار گئی۔ لہذا وہ اس جس طرح فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اسی طرح وہ اپنے صدقات سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکیں گے اور اللہ نے نفقات کو ضائع کر کے ان پر ظلم نہ کیا ہاں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی ان کو کفر ان کی صدقات کو مٹانے والا ہے۔

دنیاوی غرض سے کی جانے والی نیکی پر اجر نہ ہونے کا بیان

مفسرین کا قول ہے کہ اس سے یہود کا وہ خرچ مراد ہے جو اپنے علماء اور رؤساء پر کرتے تھے ایک قول یہ ہے کہ کفار کے تمام نفقات و صدقات مراد ہیں ایک قول یہ ہے کہ ریاکار کا خرچ کرنا مراد ہے کیونکہ ان سب لوگوں کا خرچ کرنا یا نفع دنیوی کے لئے ہوگا یا اُن اُخروی کے لئے اگر محض نفع دنیوی کے لئے ہو تو آخرت میں اس سے کیا فائدہ اور ریاکار کو تو آخرت اور رضائے الہی مقصود ہی نہیں ہوتی اس کا عمل دکھاوے اور نمود کے لئے ہوتا ہے ایسے عمل کا آخرت میں کیا نفع اور کافر کے تمام عمل اکارت ہیں وہ اگر آخرت کی نیت سے بھی خرچ کرے تو نفع نہیں پاسکتا ان لوگوں کے لئے وہ مثال بالکل مطابق ہے جو آیت میں ذکر فرمائی جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۖ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ۗ قَدْ بَدَتِ

الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۗ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝

اے ایمان والو! غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے۔ ان کی آرزو ہے، جتنی ایذا پہنچے پیران کی باتوں

سے جھلک اٹھا اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں اور بڑا ہے، ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنائیں اگر تمہیں عقل ہو۔

یہود و نصاریٰ اور منافقین سے دوستی رکھنے کی ممانعت کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً" أَصْفِيَاءَ تُطَلِّعُونَهُمْ عَلَى سِرِّكُمْ "مِنْ دُونِكُمْ" اَيُّ غَيْرِكُمْ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُنَافِقِينَ "لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا" نُصِبَ بِنَزْعِ الْخَالِضِ اَيُّ لَا يَقْصِرُونَ لَكُمْ فِي الْفَسَادِ "وَدُّوا" تَعَنُّوا "مَا عَنِتُّمْ" اَيُّ عَنَتِكُمْ وَهُوَ شِدَّةُ الضَّرَرِ "قَدْ بَدَتِ" ظَهَرَتْ "الْبَغْضَاءُ"

الْعَدَاوَةَ لَكُمْ "مِنْ أَوْلَاهُمْ" بِالْوَقْعَةِ لِيَكُمْ وَاطَّلَاعِ الْمَشْرِكِينَ عَلَى سِرِّكُمْ "وَمَا تُخْفِي
صُدُورَهُمْ" مِنَ الْعَدَاوَةِ "أَكْبَرَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ" عَلَى عَدَاوَتِهِمْ "إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ" ذَلِكَ فَلَا
تُؤَاؤُوهُمْ،

اے ایمان والو! غیروں یعنی یہود و نصاریٰ اور منافقین کو اپنا راز دار نہ بناؤ یعنی جو تمہارے پوشیدہ راز جانتے ہوں، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے۔ یہاں خیالاً یہ حذف جار کے سبب منصوب ہے یعنی وہ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، ان کی آرزو ہے، جتنی ایذا پہنچے یعنی سخت تکلیف، عداوت ان کی باتوں سے جھلک اٹھا یعنی جو ان میں واقع ہوئی ہیں اور مشرکین کو تمہارے رازوں پر مطلع ہونے کی وجہ سے اور وہ عداوت جو سینے میں چھپائے ہیں اور زیادہ بڑی ہے، ہم نے نشانیاں یعنی ان کی عداوت کی تمہیں کھول کر سنا دیں اگر تمہیں عقل ہو۔ یعنی ان سے گہری دوستی نہ رکھو۔

سورہ آل عمران آیت ۱۱۸ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس اور مجاہد سے روایت ہے کہ یہ آیت مومنین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ لوگ منافقین سے میل جول اور بعض یہود سے تعلق رکھتے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کیدر میان آپس میں قرابت داری، دوستی، معاہدے، پڑوس اور رضاعت کا تعلق تھا اس بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی اور ان مسلمانوں کو ان منافقین اور یہود سے خوف فتنہ کی وجہ سے پوشیدہ دوستی رکھنے سے منع فرمایا۔ (زاد المیسر 1-446)

کاتب وحی بن جانے کے بعد مرتد ہونے والے شخص کو قبر نے قبول نہ کیا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نصرانی اسلام لایا اور اس نے سورت بقرہ اور سورت آل عمران پڑھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی مقرر ہو گیا اس کے بعد پھر وہ نصرانی ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا وہ کہا کرتا کہ محمد صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں نے ان کو لکھ دیا ہے پھر اس کو خدا تعالیٰ نے موت دی تو لوگوں نے اس کو دفن کر دیا جب صبح کو دیکھا گیا تو زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تھا لوگوں نے کہا یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا فعل ہے چونکہ ان کے ہاں سے بھاگ آیا تھا اس لئے انہوں نے اس کی قبر کھود ڈالی پھر ان لوگوں نے اس کو دوبارہ حتی الامکان بہت گہرائی میں دفن کیا۔ دوسری صبح بھی اس کی لاش کو جب زمین نے باہر پھینک دیا تو لوگوں نے کہا یہ محمد اور ان کے اصحاب کا فعل ہے کیونکہ وہ بھاگ آیا تھا پھر انہوں نے جتنا گہرا کھود سکتے تھے کھود کر اس کی لاش کو دفن کر دیا لیکن تیسری صبح بھی جب زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تب لوگوں نے سمجھا کہ یہ بات آدمیوں کی طرف سے نہیں تب انہوں نے یوں ہی پڑا رہنے دیا۔

(صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 838)

هَاتُمْ أَوْلَاءٌ نُّحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

آگاہ ہو جاؤ! تم وہ لوگ ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے حالانکہ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، کہتے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں، فرمادیں، مر جاؤ اپنی گھٹن میں، بیشک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔

اہل ایمان کی محبت سے کفار کے حسد کا بیان

"هَا لِلنَّبِيِّ أَنْتُمْ يَا أَوْلَاءَ الْمُؤْمِنِينَ نُّحِبُّونَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْكُمْ وَصَدَقْتَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ لِمُخَالَفَتِهِمْ لَكُمْ فِي الدِّينِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ أَيْ بِالْكِتَابِ كُلِّهَا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِكِتَابِكُمْ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْغَيْظِ شِدَّةُ الْغَضَبِ لَمَّا يَرُونَ مِنَ الْإِنْفِلَاحِكُمْ وَيُعَبَّرُ عَنْ شِدَّةِ الْغَضَبِ بِعَضِّ الْأَنَامِلِ مَجَازًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَّ عَضُّ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ أَيْ انْقُضُوا عَلَيْهِ إِلَى الْمَوْتِ فَلَنْ تَرَوْا مَا يَسْرَتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بِمَا فِي الْقُلُوبِ وَمِنَّةٌ مَا يَضْمُرُهُ هُوَ لَاءٌ،

یہاں پر حاء یہ انتہاء کیلئے آیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ! تم ایمان والے لوگ ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو یعنی تم میں بعض تمہارے قریبی ہیں اور بعض سے صدقات کا تعلق ہے۔ اور تمہاری ان سے دین میں مخالفت کی وجہ سے وہ تمہیں پسند نہیں کرتے حالانکہ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، جبکہ وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، کہتے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں یعنی انگلیوں کے کنارے چباتے ہیں، یعنی جب وہ تمہاری محبت کو دیکھتے ہیں تو سخت غصے کے سبب انگلیاں کاٹ مرتے ہیں۔ یہاں انگلیوں کو کاشا یہ مجازی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ فرمادیں، مر جاؤ اپنی گھٹن میں، یعنی موت تک اسی غصے میں رہو۔ اور تم کبھی بھی خوشی نہ دیکھ سکو۔ بیشک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جو کچھ دلوں میں ہے۔ اور اسی سے ہے جو حواء ضمیر کو لایا گیا ہے۔

اپنے غیظ و غضب میں یہود و نصاریٰ کے جل جانے کا بیان

دیکھو کتنی کمزوری کی بات ہے کہ تم ان سے محبت رکھو اور وہ تمہیں نہ چاہیں، تمہارا ایمان کل کتاب پر ہو اور یہ شک شبہ میں ہی پڑے ہوئے ہیں ان کی کتاب کو تم تو مانو لیکن یہ تمہاری کتاب کا انکار کریں تو چاہے تو یہ تھا کہ تم خود انہیں کڑی نظروں سے دیکھتے لیکن برخلاف اس کے یہ تمہاری عداوت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ سامنا ہو جائے تو اپنی ایمانداری کی داستان بیان کرنے بیٹھ

جاتے ہیں لیکن جب ذرا الگ ہوتے ہیں تو غیظ و غضب سے جلن اور حسد سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں پس مسلمانوں کو بھی ان کی ظاہر داری سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے یہ چاہے جلتے بھنتے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو ترقی دیتا رہے گا مسلمان دن رات ہر حیثیت میں بڑھتے ہی رہیں گے گودہ مارے غصے کے مرجائیں۔ اللہ ان کے دلوں کے بھیدوں سے بخوبی واقف ہے ان کے تمام منصوبوں پر خاک پڑے گی یہ اپنی شرارتوں میں کامیاب نہ ہو سکیں گے اپنی چاہت کے خلاف مسلمانوں کی دن دوگنی ترقی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی انہیں نعمتوں والی جنت حاصل کرتے دیکھیں گے برخلاف ان کے یہ خود یہاں بھی رسوا ہوں گے اور وہاں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے،

إِنْ تَمَسَسْكُمُ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمُ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا

وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے اور تمہیں کوئی رنج پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقویٰ اختیار کئے رکھو تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، جو کچھ وہ کر رہے ہیں بیشک اللہ اس پر احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔

کفار ایمان والوں سے دشمنی کی انتہاء کرنے والے ہیں

"إِنْ تَمَسَسْكُمُ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ" "نِعْمَةٌ كَنَصْرٍ وَغَنِيمَةٍ تَسُوهُمْ" "تُحْزِنُهُمْ" "وَإِنْ تُصِيبْكُمُ سَيِّئَةٌ كَهَزِيمَةٍ وَجَدْبٍ" "يَفْرَحُوا بِهَا" وَجُمْلَةُ الشَّرْطِ مُتَّصِلَةٌ بِالشَّرْطِ قَبْلَ وَمَا بَيْنَهُمَا اغْتِرَاضٌ وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ مُتَّاهُونَ فِي عَدَاوَتِكُمْ فَلِمَ تُوَالُوهُمْ فَاجْتَبِوهُمْ "وَإِنْ تَصْبِرُوا" عَلَى آذَانِهِمْ "وَتَتَّقُوا" اللَّهُ فِي مَوَالِيهِمْ وَغَيْرِهَا "لَا يَضُرُّكُمْ" بِكُسْرِ الضَّادِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَصَمِّهَا وَتَشْدِيدِهَا "كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ" بِالْبَاءِ وَالنَّاءِ "مُحِيطٌ" عَالِمٌ فَيَجَازِيهِمْ بِهِ،

اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے یعنی جس طرح نعمت اور غنیمت ہے۔ تو انہیں بری لگتی ہے اور تمہیں کوئی رنج پہنچے جس طرح شکست و قحط سالی ہے۔ تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، یہ جملہ ما قبل سے متصل شرط ہے اور ان کے درمیان جملہ معترضہ ہے اور معنی یہ ہے کہ وہ تمہارے دشمنی میں انتہاء کرنے والے ہیں۔ لہذا تم ان کو دوست نہ بناؤ بلکہ ان سے بچو۔ اور اگر تم تکلیف پر صبر کرتے رہو اور تقویٰ اختیار کئے رکھو یعنی ان کی محبت وغیرہ میں اللہ سے ڈرو تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں پر "لَا يَضُرُّكُمْ" ضاد کے کسرہ اور راء کے سکون اور ضمہ اور تشدید کے ساتھ آیا ہے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بیشک اللہ اس پر احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ عملوں یہ یا اور تاء دونوں طرح آیا ہے۔ لہذا وہ اس پر ان کو جزاء دینے والا ہے۔

مسلمانوں کے نقصان پر کافر خوش ہوتے ہیں

ان کی شدت عداوت کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ جہاں تمہیں کوئی نفع پہنچتا ہے یہ کلیجہ مسونے لگے اور اگر (اللہ نہ کرے) تمہیں

کوئی نقصان پہنچ گیا تو ان کی باجھیں کھل جاتی ہیں بغلیں بجانے اور خوشیاں منانے لگتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کی مدد ہوئی یہ کفار پر غالب آئے انہیں غنیمت کا مال ملا یہ تعداد میں بڑھ گئے تو وہ جل بجھے اور اگر مسلمانوں پر جنگی آگئی یا دشمنوں میں گھر گئے تو ان کے ہاں عید منائی جانے لگی۔ اب اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ ان شریروں کی شرارت اور ان بد بختوں کے مکر سے اگر نجات چاہتے ہو تو صبر و تقویٰ اور توکل کرو اللہ عز و جل خود تمہارے دشمنوں کو گھیر لے گا کسی بھلائی کے حاصل کرنے کسی برائی سے بچنے کی کسی میں طاقت نہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا جو اس پر توکل کرے اسے وہ کافی ہے۔

وَاذْغَدُوْتُمْ مِّنْ اَهْلِكَ تَبَوُّىَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

اور جب آپ صبح سویرے اپنے در دولت سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو جنگ کے لئے مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا

جاننے والا ہے۔

اہل ایمان کا غزوہ احد کیلئے صبح سویرے خروج کرنے کا بیان

"وَ" اذْكَرْ يَا مُحَمَّدٍ "اذْغَدُوْتُمْ مِّنْ اَهْلِكَ" مِنْ الْمَدِيْنَةِ "تَبَوُّءٌ" تَنْزِيْلٌ "الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ" مَرَاكِزٌ يَقْفُوْنَ فِيْهَا "لِلْقِتَالِ" وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ "لَا قُوَّةَ لَكُمْ" عَلِيْمٌ "بِاَحْوَالِكُمْ" وَهُوَ يَوْمَ اُحُدٍ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِ اَوْ اِلَّا خَمْسِيْنَ رَجُلًا وَالْمُشْرِكُوْنَ ثَلَاثَةَ اَلْفٍ وَنَزَلَ بِالشُّعْبِ يَوْمَ السَّبْتِ سَابِعِ شَوَّالِ سَنَةِ ثَلَاثٍ مِنَ الْهَجْرَةِ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ وَعَسْكَرَهُ اِلَى اُحُدٍ وَسَوَّى صُفُوْفَهُمْ وَاجْلَسَ جَيْشًا مِنْ الرَّمَاةِ وَاَمَرَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جُبَيْرٍ بِسَفْحِ الْجَبَلِ وَقَالَ : اَنْضَحُوا عَنَّا بِالنَّبْلِ لَا يَأْتُوْا مِنْ وَّرَائِنَا وَلَا تَبَرَّحُوا غُلْبِنَا اَوْ نَصْرِنَا،

اور یا محمد ﷺ آپ یاد کریں، جب صبح سویرے مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو جنگ کے لئے مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے، اور اللہ تمہارے اقوال کو خوب سننے والا، تمہارے احوال کو خوب جاننے والا ہے۔

اور وہ احد کا دن تھا کہ جب نبی کریم ﷺ ایک ہزار یا ۵۰ کم ہزار افراد کو لیکر تشریف لائے۔ جبکہ مشرکین کی تعداد تین ہزار تھی اور آپ ﷺ نے ۳ ہجری سات شوال ہفتہ کے دن گھائی شعب میں نزول فرمایا اور احد کی طرف اپنے لشکر کی پشت کی اور ان کی صفوں کو درست کیا اور ایک تیر اندازوں کا دستہ بٹھایا اور ان پر عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنایا اور ان کو حکم دیا کہ تم تیر اندازی کر کے دشمنوں کو انتشار کرنا تاکہ وہ ہمارے پیچھے نہ آسکیں اور غالب و مغلوب ہونے تک یہ جگہ نہ چھوڑنا۔

غزوہ احد کی اجمالی روئیداد کا بیان

جمہور مُفسرین کا قول ہے کہ یہ بیان جنگِ احد کا ہے جس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں شکست کھانے سے کفار کو بڑا رنج تھا اس لئے انہوں نے بقصد انتقام لشکرِ گمراہ مرتب کر کے فوج کشی کی، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ لشکرِ کفار احد میں اترا ہے تو آپ نے اصحاب سے مشورہ فرمایا اس مشورہ میں عبد اللہ بن ابی بن سلول کو بھی بلایا گیا جو اس سے قبل کبھی کسی مشورت کے لئے بلایا نہ گیا تھا اکثر انصار کی اور اس عبد اللہ کی یہ رائے ہوئی کہ حضور مدینہ طیبہ میں ہی قائم رہیں اور جب کفار یہاں آئیں تب ان سے مقابلہ کیا جائے یہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی لیکن بعض اصحاب کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہئے اور اسی پر انہوں نے اصرار کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دولتِ سرانے اقدس میں تشریف لے گئے اور اسلحہ زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے اب حضور کو دیکھ کر ان اصحاب کو ندامت ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور کو رائے دینا اور اس پر اصرار کرنا ہماری غلطی تھی اس کو معاف فرمائیے اور جو مرضی، مبارک ہو وہی کیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ نبی کے لئے سزاوار نہیں کہ ہتھیار پہن کر قبل جنگ اتار دے مشرکین احد میں چار شنبہ پنج شنبہ کو پہنچے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھ کر روانہ ہوئے اور پندرہ شوال ۳ھ روز یک شنبہ احد میں پہنچے یہاں نزول فرمایا اور پہاڑ کا ایک دڑہ جو لشکرِ اسلام کے پیچھے تھا اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت دشمن پشت پر سے آ کر حملہ کرے اس لئے حضور نے عبد اللہ بن زبیر کو پچاس تیر اندازوں کے ساتھ وہاں مامور فرمایا کہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو تو تیر باری کر کے اس کو دفع کر دیا جائے اور حکم دیا کہ کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا اور اس جگہ کو نہ چھوڑنا خواہ فتح ہو یا شکست ہو عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق جس نے مدینہ طیبہ میں رہ کر جنگ کرنے کی رائے دی تھی اپنی رائے کے خلاف کئے جانے کی وجہ سے برہم ہوا اور کہنے لگا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوعمر لڑکوں کا کہنا تو مانا اور میری بات کی پروا نہ کی اس عبد اللہ بن ابی کے ساتھ تین سو منافق تھے ان سے اس نے کہا کہ جب دشمن لشکرِ اسلام کے مقابل آجائے اس وقت بھاگ پڑو تاکہ لشکرِ اسلام میں ابتری ہو جائے اور تمہیں دیکھ کر اور لوگ بھی بھاگ نکلیں۔ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد مع ان منافقین کے ہزار تھی اور مشرکین تین ہزار، مقابلہ ہوتے ہی عبد اللہ بن ابی منافق اپنے تین سو منافقوں کو لے کر بھاگ نکلا اور حضور کے سات سو اصحاب حضور کے ساتھ رہ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت رکھا یہاں تک کہ مشرکین کو ہزیمت ہوئی اب صحابہ بھاگتے ہوئے مشرکین کے پیچھے پڑ گئے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قائم رہنے کے لئے فرمایا تھا وہاں قائم نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دکھا دیا کہ بدر میں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی برکت سے فتح ہوئی تھی یہاں حضور کے حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں سے رعب و ہیبت دور فرمائی اور وہ پلٹ پڑے اور مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت رہی جس میں حضرت ابو بکر و علی و عباس و طلحہ و سعد تھے اسی جنگ میں دندانِ اقدس شہید ہوا اور چہرہ اقدس پر زخم آیا اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

جب تم میں سے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر جائیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔

بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے ثابت قدم رہنے کا بیان

"إِذْ بَدَلْ مِنْ إِذْ قَبْلِهِ "هَمَّتْ" بَنُو سَلْمَةَ وَبَنُو حَارِثَةَ جَنَاحًا الْعَسْكَرِ "طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا" تَجَبُّنَا عَنِ الْقِتَالِ وَتَرْجِعَا لَمَّا رَجَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُنَافِقِ وَأَصْحَابَهُ وَقَالَ: عَلَامَ نَقْتُلُ أَنْفُسَنَا وَأَوْلَادَنَا وَقَالَ لَأَبِي جَابِرِ السُّلَمِيِّ الْقَائِلِ لَهُ أَنْشُدْكُمْ اللَّهَ فِي نَيْبِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَ لَاتَّبَعْنَاكُمْ فَتَبَّهَمَا اللَّهُ وَكَمْ يُنْصَرِفَا "وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا" نَاصِرَهُمَا "وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ" لِيَشْفُوا بِهِ دُونَ غَيْرِهِ،

یہ اذما قبل اذ سے بدل ہے۔ یعنی بنو سلمہ اور بنو حارثہ یہ دونوں لشکر کے دست و بازو تھے۔ جب تم میں سے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر جائیں، یعنی قتال سے لوٹ جائیں کیونکہ جب عبد اللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھی لوٹے تو اس نے کہا کہ ہم کیوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو قتل کرائیں اور اس نے ابو جابر سلمی سے کہا کہ میں تمہیں تمہاری اور تمہارے نبی کے بارے میں حفاظت کی قسم دیتا ہوں کہ اگر ہم اس کو قتال جانتے تو ضروری تمہاری اتباع کرتے لہذا اللہ نے ان دونوں کو ثابت قدم رکھا لہذا وہ ہٹ کر نہ گئے۔ حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔ لہذا مسلمانوں کو اسی توکل کرنا چاہیے جبکہ کسی دوسرے پر نہیں۔

سورہ آل عمران آیت ۱۲۲ کے شان نزول کا بیان

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ قرآن کی یہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل کی گئی تھیں کیونکہ ہمارے ہی دو گروہ تھے۔ ایک بنی سلمہ، ایک بنی حارث، ہم اس آیت کے نزول کو اچھا خیال کرتے ہیں اگرچہ اس میں ہماری کمزوری کا ذکر ہے مگر اللہ ویسے ہی ہم خوش ہیں اور ابوسفیان کا بیان ہے کہ ہم کو اس وجہ سے خوشی ہوئی کہ اللہ ہمارا محافظ اور مددگار ہے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1702)

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم بالکل بے سروسامان تھے پس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔

غزوہ بدر میں اہل ایمان کی مدد کا بیان

وَنَزَلَ لَمَّا هَزَمُوا تَذَكِيرًا لَهُمْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ" مَوْضِعَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ "وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ" بِقِلَّةِ الْعَدَدِ وَالسَّلَاحِ "فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" نِعْمَهُ،

یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب ظاہری طور پر مسلمانوں کا نقصان ہوا تو ان کو اللہ کی نعمت یاد دلائی۔ اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان کی جگہ ہے۔ حالانکہ تم بالکل بے سروسامان تھے یعنی تعداد واسلحہ کم تھا۔ پس اللہ سے ڈرا کرو تا کہ تم اس کی نعمت کے شکر گزار بن جاؤ۔

غزوہ بدر میں فرشتوں کی مدد کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں اس روز ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا تو اس نے اچانک ایک غیبی آواز سنی جیسے کوئی زبردست سوار اپنے گھوڑے کو آگے بڑھنے کا حکم دے رہا ہو کہ اے حیزوم آگے بڑھ! پھر گھوڑے کی آواز سنی۔ اسی لمحے مجاہد کے وار سے پہلے ہی وہ کافر بری طرح گر گیا، اس کا چہرہ ہولناک ہو گیا، ناک پچک گئی، گھوڑے کی ضرب سے سر پھٹ گیا۔ وہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو نے سچ کہا یہ تیرے آسمان کے فرشتوں کی مدد تھی۔ (مسلم: 2: 93)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ میں نے احد کے دن دو شخصوں کو سفید لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دیکھا میں نے انہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد دیکھا وہ بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔

(بخاری، کتاب المغازی)

غرضیکہ یہ فرشتے نظام کائنات کے کارکن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسے چلا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں مختلف خدمات انجام دینے پر مامور فرمایا ہوا ہے اور طرح طرح کی ذمہ داریاں سونپی ہوئی ہیں۔ زندگی، پیدائش، موت و حیات، راحت و مصیبت، تندرستی و بیماری، خوشی و غم، عزت و ذلت، اقتدار و افلاس اور جو تغیر بھی وقوع پذیر ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ان کارکن فرشتوں کے ہاتھوں وقوع میں آتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔

اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمَدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ۝

جب اے محبوب ﷺ تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتہ اتار کر،

تین ہزار فرشتوں کے ذریعے مدد کا بیان

"اِذْ ظُرِفَ لِنَصْرِكُمْ" "تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ" "تَوَعَدَهُمْ تَطْمِينًا" "اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمَدَّكُمْ" "يُعِينُكُمْ" "رَبُّكُمْ" بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ" بِاللَّغْوِ وَالشَّدِيدِ،

یہاں پر اذ ظرف کیلئے ہے۔ تاکہ ہم تمہاری مدد کریں۔ جب اے محبوب ﷺ تم مسلمانوں کو اطمینان کا وعدے سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتہ اتار کر، یہاں منزلیں یہ تشدید و تخفیف دونوں طرح آیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لشکر کی طرف دیکھا تو وہ ایک ہزار کی تعداد میں تھے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو اور چند آدمی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور

ہاتھ پھیلا کر اپنے رب کو پکارنے لگے اے اللہ! اگر تو مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک قبلہ رخ ہو کر ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کندھوں سے گر گئی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور چادر اٹھا کر کندھوں پر ڈال دی پھر پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی! اپنے رب سے کافی مناجات ہو چکی۔ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اِنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِنْ الْمَلِ اِي كَةِ مُرْدِفَيْنِ) 8- الانفال: 9) (جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لئے پے در پے ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں۔ الانفال، آیت) پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی فرشتوں سے مدد کی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف عکرمہ بن عمار کی ابو زمیل سے روایت سے جانتے ہیں۔ ابو زمیل کا نام سماک حنفی ہے۔ یہ غزوہ بدر میں شریک تھے۔ (جامع ترمذی، جلد دوم: حدیث نمبر 1022)

بَلَىٰ لَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ

الْفِ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ۝

ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر و تقویٰ کرو اور کافراں کی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیجے گا۔

فرشتوں کے وسیلے سے اہل ایمان کی مدد کا بیان

"بَلَىٰ" يَكْفِيكُمْ ذَلِكَ وَفِي الْاَنْفَالِ بِالْفِ لَانَّهُ اَمَدَّهُمْ اَوَّلًا بِهَا ثُمَّ صَارَتْ ثَلَاثَةَ ثُمَّ صَارَتْ خَمْسَةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى "اِنْ تَصْبِرُوْا" عَلَى لِقَاءِ الْعَدُوِّ "وَتَتَّقُوْا" اللّٰهُ فِي الْمُنْحَالِفَةِ "وَيَاْتُوْكُمْ" اِنِّي الْمُسْرِ كُوْنَ "مِنْ فَوْرِهِمْ" وَقَتِهِمْ "هٰذَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْفِ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ" بِكُسْرِ الْوَاوِ وَقَتْحَهَا اِنِّي مُعَلِّمِيْنَ وَقَدْ صَبَرُوْا وَاَنْجَزَ اللّٰهُ وَعْدَهُ بِاَنْ قَاتَلَتْ مَعَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ عَلَى خَيْلٍ بُلُقٍ عَلَيْهِمْ عَمَائِمُ صُفْرٍ اَوْ بِيضٍ اَرْسَلُوْهَا بَيْنَ اَكْتَفَائِهِمْ،

ہاں کیوں نہیں۔ وہ تمہارے لئے کافی ہے اور سورہ انفال میں ہے کہ پہلے ایک ہزار سے ان کی مدد کی پھر تین ہزار سے اور اس کے بعد پانچ ہزار سے مدد کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دشمن کی ملاقات پر صبر کرو اور ان کی مخالفت پر اللہ سے ڈرو اور مشرکین اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ یہاں مسوین واؤ کے کسرہ اور فتح دونوں طرح آیا ہے یعنی معلمین ہے۔ اور یقیناً انہوں نے صبر کیا اور اللہ نے وعدہ پورا کیا کہ ان کے ساتھ فرشتوں نے اہل حق گھوڑوں پر سوار ہو کر قتال کیا اور ان پر زرد یا سفید عمامہ شریف تھے۔ جن کے شملے ان کے کندھوں پر لٹکے ہوئے تھے۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ

إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

اور اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لئے خوشخبری بنایا اور اس لئے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو

صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا غالب حکمت والا ہے۔

غلبہ کو تمہارے لئے خوشخبری بنانے کا بیان

"وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ" "أَيُّ الْإِمْدَادِ" "إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ" "بِالنَّصْرِ" "وَلِتَطْمَئِنَّ" "تَسْكُنَ" "قُلُوبُكُمْ بِهِ" "فَلَا تَجْزَعُ
مِنْ كَثْرَةِ الْعَدُوِّ وَقَلْتَكُمْ" "وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ" "يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَكَيْسَ بِكثْرَةِ
الْجُنْدِ،

اور اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لئے خوشخبری بنایا اور اس لئے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن یعنی سکون پا جائیں، لہذا
وہ دشمن کی کثرت اور تمہاری کمی کے سبب نہ ڈریں اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا غالب حکمت
والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جبکہ اس کی عطاء کیلئے کثرت لشکر کا ہونا لازم نہیں ہے۔

نبی کریم ﷺ نے بدر میں قتل ہونے والے کفار کی قتل گاہوں کا علم پہلے سے بیان کر دیا

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا جب ابوسفیان کے آنے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کو پہنچی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی تو اس سے اعراض کیا پھر عمر نے گفتگو کی تو اس سے اعراض کیا پھر حضرت سعد بن
عبادہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہم سے ہے اے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت
میں میری جان ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں تو ہم انہیں ڈال دیں گے اگر آپ صلی اللہ
علیہ وسلم ہمیں ان کے سینے برک الغماد سے فکرا دینے کا حکم دیں تو ہم کر گزریں گے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور
چلے یہاں تک کہ مقام بدر پر جا کر اترے اور ان پر قریش کے پانی پلانے والے گزرے اور ان میں بنو حجاج کا سیاہ قام غلام بھی تھا
صحابہ نے اسے پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس سے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھنے لگے تو
اس نے کہا مجھے ابوسفیان کے بارے میں معلوم نہیں لیکن ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف یہ سامنے ہیں جب اس نے یہ کہا تو صحابہ
نے اسے مارا تو اس نے کہا ہاں میں تمہیں ابوسفیان کی خبر دیتا ہوں کہ ابوسفیان یہ ہے صحابہ نے اسے چھوڑ دیا پھر پوچھا تو اس نے کہا
مجھے ابوسفیان کے بارے میں معلوم نہیں بلکہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف یہاں لوگوں میں ہیں اس نے جب یہ کہا تو صحابی نے
اسے پھر مارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھی تو نماز سے فارغ
ہونے کے بعد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جب یہ سچ کہتا ہے تو تم اسے مارتے ہو اور جب تم سے جھوٹ

کہتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں کی قتل گاہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اس جگہ اپنا ہاتھ مبارک رکھتے تھے انس کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے ادھر ادھر متجاوز نہ ہو۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 124)

لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ۝

اس لئے کہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے تاکہ وہ ناکام ہو کر واپس پلٹ جائیں۔

کافروں کی ہلاکت و ذلت کا بیان

"لَيَقْطَعَنَّ" مُتَعَلِّقٌ بِنَصْرِكُمْ أَيْ لِيُهْلِكَ "طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا" بِالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ "أَوْ يَكْبِتُهُمْ" يُذِلُّهُمْ بِالْهَزِيمَةِ "فَيَنْقَلِبُوا" يَرْجِعُوا "خَائِبِينَ" لَمْ يَنَالُوا مَا رَأَوْهُ،

یہاں پر "لَيَقْطَعَنَّ" "یہ" "بِنَصْرِكُمْ" کے متعلق ہے۔ اس لئے کہ کافروں کے ایک گروہ کو قتل و قید سے ہلاک کر دے یا انہیں شکست سے ذلیل کر دے تاکہ وہ ناکام ہو کر واپس پلٹ جائیں۔ یعنی وہ اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکیں۔

شیطان کا کفار کے پاس آنے کا بیان

جنگ بدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس معرکہ میں خود ابلیس لعین کنانہ کے سردار اعظم سراقہ بن مالک مد لہجی کی صورت میں مثل ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور مشرکین کے خوب دل بڑھائے کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا میں اور میرا سارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے ابلیس کے جھنڈے تلے بڑا بھاری لشکر شیطین کا تھا۔ یہ واقعہ آگے آئے گا۔ اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی کمک پر شاہی فوج کے دستے جبریل و میکائیل کی کمانڈ میں یہ کہہ کر بھیجے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں (اگر شیطین آدمیوں کی صورت میں مشکل ہو کر کفار کے حوصلے بڑھا رہے ہیں اور ان کی طرف سے لڑنے کو تیار ہیں اور مسلمانوں کے قلوب کو وسوسے ڈال کر خوفزدہ کر رہے ہیں تو) تم مظلوم و ضعیف مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ ادھر تم ان کی ہمت بڑھاؤ گے ادھر میں کفار کے دلوں میں دہشت اور رعب ڈال دوں گا تم مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ان ظالموں کی گردنیں مارو اور پور پور کاٹ ڈالو۔ کیونکہ آج ان سب جنی و انسی کافروں نے مل کر خدا اور رسول سے مقابلہ کی ٹھہرائی ہے۔ سوائے معلوم ہو جائے کہ خدا کے مخالفوں کو کیسی سخت سزا ملتی ہے آخرت میں جو سزا ملے گی اصل تو وہ ہی ہے لیکن دنیا میں بھی اس کا تھوڑا سا نمونہ دیکھ لیں اور عذاب الہی کا کچھ مزہ چکھ لیں۔ روایات میں ہے کہ بدر میں ملائکہ کو لوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ان کے مارے ہوئے کفار کو آدمیوں کے قتل کئے ہوئے کفار سے الگ شناخت کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے یہ ایک نمونہ دکھا دیا کہ اگر کبھی شیطین الجن والانس ایسے غیر معمولی طور پر حق کے مقابل جمع ہو جائیں تو وہ اہل حق اور مقبول بندوں کو ایسے غیر معمولی طریقہ سے فرشتوں کی کمک پہنچا سکتا ہے۔ باقی ویسے تو فتح و غلبہ بلکہ ہر چھوٹا بڑا کام خدا ہی کی مشیت و قدرت سے انجام پاتا ہے۔ اسے نہ فرشتوں کی احتیاج ہے نہ آدمیوں کی اور اگر فرشتوں

ہی سے کوئی کام لے تو ان کو وہ طاقت بخشی ہے کہ تھا ایک فرشتہ بڑی بڑی بستیوں کو اٹھا کر چک سکتا ہے یہاں تو عالم تکلیف و اسباب میں ذرا سی تمبیہ کے طور پر شیاطین کی غیر معمولی دوڑ دھوپ کا جواب دینا تھا۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ۝

یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔

وَنَزَلَتْ لَمَّا كُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَجَّ وَجْهَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَالَ: (كَيْفَ يَفْلَحُ قَوْمٌ حَصَبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِاللَّيْمِ) "لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ" "بَلِ الْأَمْرُ لِلَّهِ فَاصْبِرْ" "أَوْ" بِمَعْنَى اِلَى أَنْ "يَتُوبَ عَلَيْهِمْ" بِالْإِسْلَامِ "أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ" بِالْكَفْرِ،

اور یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب نبی کریم ﷺ کے رباعی مبارک شہید ہوئے اور آپ ﷺ کا چہرہ احد کے دن زخمی کرو۔ تو فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں یا انہیں توبہ یعنی اسلام کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے۔ یہاں پر اوبہ معنی الی ہے۔ کیونکہ وہ ظالم یعنی کافر ہیں۔

سورہ آل عمران آیت ۱۲۸ کے سبب نزول کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ سر میں

زخم آیا اور پیشانی بھی زخمی ہوئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کچھ کیا اور وہ انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ 3- آل عمران: 128 آپ کیلئے مناسب نہیں اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 938)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے

اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اللہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے

"وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ" "مُلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا" "يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ" "الْمَغْفِرَةَ لَهُ"

"وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ" "تَعْدِيهِ" "وَاللَّهُ غَفُورٌ" "لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ" "رَّحِيمٌ" "بِأَهْلِ طَاعَتِهِ،

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بادشاہت، مخلوق اور غلام ہیں۔ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے اپنا عذاب کرے، اور اللہ اپنے اولیاء کو بخشنے والا، اہل طاعت کے ساتھ مہربان ہے۔

اعمال انسانی پر تقدیر کے غالب آجانے کا بیان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق و صدوق ہیں، فرمایا کہ تم میں ہر ایک کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن اور چالیس رات جمع رہتا ہے پھر اسی طرح خون بستہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح خون کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے جس کو چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے چنانچہ وہ اس کی روزی، اس کی عمر، اس کا عمل اور اس کا بد بخت یا نیک بخت ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونکتا ہے، پس تم میں سے ایک جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس پر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، چنانچہ وہ دوزخیوں کے سے عمل کرتا ہے اور دوزخ میں داخل ہوتا ہے، اور تم میں سے ایک شخص دوزخیوں کے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو نوشتہ تقدیر غالب آتا ہے وہ جنتیوں کے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2320)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

اے ایمان والو! دوگنا اور چوگنا کر کے سود مت کھایا کرو، اور اللہ سے ڈرا کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔

سود کھانے کی مانعت کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ بِأَلْفٍ وَدُونَهَا بَانَ تَرِيدُوا فِي الْمَالِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَتَوَخَّرُوا الطَّلَبَ" وَاتَّقُوا اللَّهَ "بِتَرْكِهِ" لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "تَفُوزُونَ،

اے ایمان والو! دوگنا اور چوگنا کر کے سود مت کھایا کرو، یہاں پر مضاعف یہ الف اور بغیر الف دونوں طرح آیا ہے یعنی مدت کے حلول اور طلب کی تاخیر کر کے زیادہ ہونے کا مطالبہ کرو۔ اور اللہ سے ڈرا کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی تمام

کامیاب ہو جاؤ گے

سود کھانے و سودی کاروبار کرنے والوں پر لعنت ہونے کا بیان

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سود لینے والے سودیے والے سود کا تمسک لکھنے والے سود کا حساب کتاب لکھنے والے اور صدقہ سے منع کرنے والے پر لعنت فرماتے تھے نیز آپ صلی اللہ

علیہ وسلم نوحہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ (نسائی، مشکوٰۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 69)

صدقہ سے منع کرنے والے سے مراد یا تو وہ شخص ہے جو کسی دوسرے کو صدقہ و خیرات کرنے سے منع کرے اور روکے چنانچہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے یا پھر اس سے وہ شخص مراد ہے جو واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ ادا نہ کرتا ہو۔ کسی مردہ شخص کے اوصاف بیان کر کے اور چلا چلا کر رونا نوحہ کہلاتا ہے چونکہ یہ ایک انتہائی نازیبا اور خلاف وقار و دانش فعل ہے اس لئے شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔

وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝

اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لئے تیار رکھی ہے۔

اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ

"وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ" اَنْ تُعَذَّبُوا بِهَا،

اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لئے تیار رکھی ہے۔ یعنی ان کو اس کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔

حضرت عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی سے اس کا رب اس طرح کلام فرمائے گا کہ اس کے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا اور بائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے ہی نظر آئیں گے۔ اور اپنے آگے دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی، پس دوزخ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک کڑے ہی کے عوض کیوں نہ ہو اعمش نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن مرہ نے خثیمہ کے واسطے سے اسی طرح نقل کیا اور اس میں اتنا زیادہ ہے، اگرچہ اچھی بات ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2378)

وَ اطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

اور اللہ کی اور رسول (ﷺ) کی فرمانبرداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اللہ ورسول ﷺ کی اطاعت کا باعث رحمت ہونے کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (کچھ) فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے فرشتوں نے آپس میں کہا تمہارے اس دوست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک مثال ہے اس کو ان کے سامنے بیان کرو، دوسرے فرشتوں نے کہا، وہ سوئے ہوئے ہیں (لہذا ایمان لکرنے سے کیا فائدہ) ان میں بعض نے کہا، بے شک آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگتا ہے، پھر اس نے کہا، ان کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے گھر بنایا اور لوگوں کے کھانا کھانے کے لیے دسترخوان چنا اور پھر لوگوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا لہذا جس نے بلانے والی بات کو مان لیا وہ گھر میں داخل ہوگا اور کھانا کھائے گا اور جس نے بلانے والے کی بات کو قبول نہ کیا وہ نہ گھر میں داخل ہوگا اور نہ کھانا کھائے گا یہ سن کر فرشتوں نے آپس میں کہا، اس کو (وضاحت کے ساتھ) بیان کرو تا کہ یہ اسے سمجھ لیں، بعض فرشتوں نے کہا بیان کرنے سے کیا فائدہ کیونکہ وہ تو

سوئے ہوئے ہیں۔ دوسروں نے کہا، بے شک آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگتا ہے اور پھر کہا، گھر سے مراد تو جنت ہے اور بلانے والے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ (صحیح البخاری، مشکوٰۃ شریف: جلد اول: حدیث نمبر 141)

اس آدمی سے مراد جس نے گھر بنایا اور دسترخوان چنا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی طرح دسترخوان اور کھانے سے مراد بہشت کی نعمتیں ہیں چونکہ یہ ظاہری طور پر مفہوم ہو رہے ہیں اس لیے ان کی وضاحت نہیں کی گئی آخر میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے یعنی کافر و مومن حق و باطل اور صالح و فاسق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہیں۔

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝

اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آجاتے ہیں،

جو پرہیزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھنے کا بیان

"وَسَارِعُوا" بِوَاوٍ وَدُونَهَا "إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ" أَيْ كَعَرْضِهِمَا لَوْ وُصِلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَىٰ وَالْعَرْضُ السَّعَةِ "أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ" اللَّهُ بِعَمَلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمَعَاصِي،

یہاں پر وسارِعُوا، واؤ اور بغیر واؤ دونوں طرح آیا ہے۔ اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آجاتے ہیں، یعنی ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے ملائے، اور عرض کا معنی وسعت ہے۔ جو پرہیزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اللہ کی فرمانبرداری اور ترک معصیت کی وجہ سے اہل تقویٰ کو حاصل ہو۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن رحمت کو پیدا کیا تو اس دن اس کے سوجھے کئے۔ نالوے جھے تو اپنے پاس رکھے۔ اور اپنی ساری مخلوق میں ایک حصہ بھیج دیا اگر کافر کل رحمت کا جان لیتے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو جنت سے مایوس نہ ہوتے اور اگر ایمان دار اللہ تعالیٰ کے ہاں کے پوری عذاب کی خبر جان لیں، تو جہنم سے (کبھی بھی) بے خوف نہ ہوں۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1399)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ط

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے

اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔

اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنے والوں کا بیان

"الَّذِينَ يُنْفِقُونَ" فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ "الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ" وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ "الْعَافِينَ عَنِ امْضَائِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ" وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ "مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ أَى التَّارِكِينَ عُقُوبَتَهُمْ" وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" بِهَذِهِ الْأَفْعَالِ أَى يُشْبِهِمْ،

وہ جو اللہ کی طاعت میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں اور غصہ پینے والے یعنی اپنی قدرت کے ساتھ کافی ہیں۔ اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، یعنی ان کے ظلم کے سبب یعنی ان کے انتقام کو چھوڑنے والے ہیں اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ یعنی ان افعال کے ساتھ یعنی وہ ان کو ثواب دے گا۔

دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی فضیلت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد (رشک) دو آدمیوں کے سوا کسی کے لئے جائز نہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات تلاوت کرتا ہے، (اور سننے والا) کہتا ہے، کاش مجھے بھی اسی طرح ملتا، جس طرح اسے ملا ہے، تو میں بھی ویسا ہی کرتا جیسا وہ کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے (دیکھنے والا) کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی ملتا جیسا کہ اسے ملا میں بھی اسی طرح خرچ کرتا، ہم سے قتیہ نے بواسطہ جریر یہ حدیث بیان کی ہے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2111)

غصہ کرنے سے ممانعت کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ﷺ مجھے نصیحت فرمائیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو اس نے کئی بار عرض کیا تو آپ ﷺ یہی فرماتے رہے کہ غصہ نہ کرو۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1056)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور غصے میں صبر کرنے کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عیینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر آئے اور اپنے بھتیجے حرب بن قیس بن حصن کے ہاں اترے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو حضرت عمر اپنے قریب رکھتے تھے، اور قرآن خواہ وہ

بوڑھے ہوں یا جوان عمر کی مجلس کے مشیر ہوتے تھے، عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا: اے بھتیجے کیا امیر المؤمنین کے یہاں تیری رسائی ہے، تو میرے لئے اجازت لے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عنقریب تمہارے لئے اجازت لوں گا، ابن عباس کا بیان ہے، انہوں نے عیینہ کے لئے اجازت لی، جب وہ اندر آئے تو کہا کہ اے ابن خطاب خدا کی قسم تم ہمیں نہ تو زیادہ مال دیتے ہو اور نہ ہمارے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو، حضرت عمر کو ان پر غصہ آ گیا یہاں تک کہ قریب تھا کہ الجھ پڑیں، تو حزن نے کہا امیر المؤمنین اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ معافی کو قبول کریں اور نیکیوں کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے درگزر کیجئے، یہ شخص جاہلوں میں سے ہے، خدا کی قسم، جو نبی یہ آیت حضرت عمر کے پاس پڑھی انہوں نے اس آیت کے خلاف نہیں کیا، اور کتاب اللہ کے پاس بہت زیادہ رکنے والے تھے۔ (صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2162)

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ قَدْ

وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

اور ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔

اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینے کا بیان

"وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ذَنْبًا قَبِيحًا كَالزَّيْنِ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا ذُوْنَهُ كَالْقَبْلِةِ "ذَكَرُوا اللَّهَ" أَيْ وَعِيْدَهُ "فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ "أَي لَا "يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا "يُذَاوِمُوا "عَلَىٰ مَا فَعَلُوا" بَلْ أَقْلَعُوا عَنْهُ "وَهُمْ يَعْلَمُونَ" أَنَّ الَّذِي آتَوْهُ مَعْصِيَةً،

اور ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یعنی برا گناہ جیسے زنا ہے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں یعنی زنا کے سوا جس طرح بوسہ ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی اس کی وعید کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے ان کو بار بار نہیں کرتے، ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ یعنی وہ ان کی سزا کو بھی جانتے ہیں۔

سورہ آل عمران آیت ۱۳۵ کے شان نزول کا بیان

تہان خرمافروش کے پاس ایک حسین عورت خرے خریدنے آئی اس نے کہا یہ خرے تو اچھے نہیں ہیں عمدہ خرے مکان کے اندر ہیں اس جیلے سے اس کو مکان میں لے گیا اور پکڑ کر لپٹا لیا اور منہ چوم لیا عورت نے کہا خدا سے ڈر یہ سنتے ہی اس کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہوا اور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حال عرض کیا اس پر یہ آیت (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ

يَعْلَمُونَ (3- آل عمران: 135) نازل ہوئی ایک قول یہ ہے کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی دونوں میں محبت تھی اور ہر ایک نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا تھا ثقفی جہاد میں گیا تھا اور اپنے مکان کی نگرانی اپنے بھائی انصاری کے سپرد کر گیا تھا ایک روز انصاری گوشت لایا جب ثقفی کی عورت نے گوشت لینے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو انصاری نے اس کا ہاتھ چوم لیا اور چومتے ہی اس کو سخت ندامت و شرمندگی ہوئی اور وہ جنگل میں نکل گیا اپنے سر پر خاک ڈالی اور منہ پر طمانچے مارے جب ثقفی جہاد سے واپس آیا تو اس نے اپنی بی بی سے انصاری کا حال دریافت کیا اس نے کہا خدا ایسے بھائی نہ بڑھائے اور واقعہ بیان کیا انصاری پہاڑوں میں روتا استغفار و توبہ کرتا پھر تا تھا ثقفی اس کو تلاش کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا اس کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

نیک اعمال کا گناہوں کیلئے کفارہ بننے کا بیان

حضرت اسماء بن حکم فزاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنتا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق مجھے اس سے فائدہ پہنچتا اور اگر کوئی صحابی سے کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اسے قسم دیتا۔ اگر وہ قسم کھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا اور وہ سچے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد طہارت حاصل کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھے۔

پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کریں۔ پھر یہ آیت پڑھی (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ) (3- آل عمران: 135) (اور وہ لوگ جو اگر کبھی کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے علاوہ کون گناہ بخشتا ہے اور اپنے گناہوں کو پر جانتے بوجھتے ہوئے اصرار نہ کریں)۔ اس حدیث کو شعبہ اور کئی لوگوں نے عثمان بن مغیرہ سے غیر مرفوع روایت کیا ہے۔ اور ہم اسماء کی صرف یہی حدیث جانتے ہیں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 942)

أُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے۔

اہل ایمان کیلئے جنت کی نہروں کی بشارت کا بیان

"أُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا" حَالٌ مُّقَدَّرَةٌ أَيْ مُّقَدَّرِينَ الْخُلُودَ فِيهَا إِذَا دَخَلُوهَا "وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ" بِالطَّاعَةِ هَذَا الْأَجْرُ،

یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالد بن یہ حال مقدر ہے یعنی جب وہ اس میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ رہیں گے۔ اور نیک عمل کرنے والوں کا اس طاعت کے سبب کیا ہی اچھا صلہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ یہ وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا خواہ وہ فی سبیل اللہ جہاد کرے یا جس سر زمین میں پیدا ہوا ہو وہیں جمار ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگوں میں اس بات کی بشارت نہ سنا دیں آپ نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں وہ اللہ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کیلئے مقرر کئے ہیں دونوں درجوں کے درمیان اتنا فصل ہے جیسے آسمان وزمین کے درمیان پس جب تم اللہ سے دعا مانگو تو اس سے فردوس طلب کرو کیونکہ وہ جنت کا افضل اور اعلیٰ حصہ ہے مجھے خیال ہے کہ حضور نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اس کے اوپر صرف رحمن کا عرش ہے اور یہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوئی ہیں۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 58)

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۖ فَنظُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۝

وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

تم سے پہلے بہت سے قوانین گزر چکے ہیں سو تم زمین میں چلا پھرا کرو اور دیکھا کرو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔

سورہ آل عمران آیت ۱۳۷ کے سبب نزول کا بیان

وَنَزَلَ فِي هَزِيمَةٍ أُحُدٍ "قَدْ خَلَتْ" مَضَتْ، "مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ" طَرَائِقُ فِي الْكُفَّارِ بِأَمْنِهِمْ ثُمَّ أَخَذَهُمْ "فَنظُرُوا" أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ "فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ" الرَّسُلُ أَيُّ الْاِخْرَ أَمْرَهُمْ مِنَ الْهَلَاكِ فَلَا تَحْزَنُوا لِعَلَّتِهِمْ فَإِنَّا أَمْنَهُمْ لَوْ قَتَلْتَهُمْ،

یہ آیت مبارکہ احد میں نقصان ہو جانے کے بعد نازل ہوئی، تم سے پہلے بہت سے قوانین یعنی کفار کو مہلت دینے اور ان کا دنیا میں مواخذہ کرنے کے حالات گزر چکے ہیں، اے ایمان والو! تم زمین میں چلا پھرا کرو اور دیکھا کرو کہ رسولان عظام کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی کی ہلاکت کو دیکھو اور تم ان کے وقتی طور پر غلبہ کی وجہ سے پریشان نہ ہونا کیونکہ میں ان کو ایک مدت تک مہلت دینے والا ہوں۔

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

یہ قرآن لوگوں کے لئے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لئے نصیحت ہے۔

"هَذَا" الْقُرْآنُ "بَيَانٌ لِلنَّاسِ" كُلُّهُمْ "وَهُدًى" مِنَ الضَّلَالَةِ "وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ" مِنْهُمْ،

یہ قرآن سب لوگوں کے لئے واضح بیان ہے اور گمراہی سے ہدایت ہے اور ان میں سے پرہیزگاروں کے لئے نصیحت ہے۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ۔ تم ہی غالب آؤ گے۔ اگر ایمان رکھتے ہو۔

جہاد کو جاری رکھنے کے سبب اہل اسلام کے غلبہ کا بیان

"وَلَا تَهِنُوا" تَضَعُوا عَنْ قِتَالِ الْكُفَّارِ "وَلَا تَحْزَنُوا" عَلَى مَا أَصَابَكُمْ بِأُحْدٍ "وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ" بِالْغَلْبَةِ عَلَيْهِمْ "إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" حَقًّا وَجَوَابَهُ دَلٌّ عَلَيْهِ مَجْمُوعٌ مَا قَبْلَهُ،

اور نہ سستی کرو یعنی کافروں سے لڑنے میں کمزوری نہ دیکھاؤ اور جو احد میں نقصان پہنچا اس پر نہ غم کھاؤ۔ تم ہی ان پر قوی ہو کر غالب آؤ گے۔ اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ جملہ اس سارے مضمون کا جواب ہے جس سے مضمون پر دلالت کرنے والا ہے۔

ترک جہاد کے سبب ذلت و رسوائی کا بیان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا اور اس وقت تک یہ حالت ختم نہ ہوگی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ نہ آؤ۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت کی زندگی گزارنے کے لیے مشقتیں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں اور اس کو جہاد کہتے ہیں۔ امت اس وقت عزت دار کہلانے کی مستحق ہوگی جب وہ دشمن کا مقابلہ کرے گی اور مشقتیں برداشت کرنے میں ثابت قدمی دکھائے گی۔ جب لوگ مجموعی طور پر جہاد کو ترک کر دیتے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں کھو جاتے ہیں تو عذاب الہی پوری قوم کو گھیر لیتا ہے۔ ظالم، مظلوم، نیک و بدکار، سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۖ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝

اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں اور یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں اور اس لئے کہ اللہ پہچان کر اے ایمان والوں کی اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔

غزوہ احد میں پہنچنے والی تکلیف کا باعث امتحان ہونے کا بیان

"إِنْ يَمْسَسْكُمْ" يُصِيبُكُمْ بِأُحْدٍ "قَرْحٌ" بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّهَا جَهْدٌ مِنْ جُرْحٍ وَنَحْوِهِ "فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ" الْكُفَّارَ "قَرْحٌ مِثْلُهُ" بِبَدْرِ "وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا" نُصَرِّفُهَا "بَيْنَ النَّاسِ" يَوْمًا لِفِرْقَةٍ وَيَوْمًا

لَا أُخْرَى لِيَتَّعِظُوا "وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ" عِلْمَ ظُهُورِ "الَّذِينَ آمَنُوا" أَخْلَصُوا فِي إِيْمَانِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ "وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ" يُكْرِمُهُمْ بِالشَّهَادَةِ "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ" الْكَافِرِينَ أَيْ يُعَاقِبُهُمْ وَمَا يُنْعِمُ بِهِ عَلَيْهِمْ اسْتِذْرَاجٌ،

اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی یہاں پر قرح یہ قاف کے فتح اور ضمہ دونوں طرح آیا ہے۔ یعنی سخت تکلیف وغیرہ پہنچی۔ تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں یعنی کافروں کو بھی تو بدروالے دن ایسی تکلیف پہنچی تھی۔ اور یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں اور اس لئے کہ اللہ پہچان کر دے۔ ایمان والوں کی یعنی جو اپنے ایمان میں مخلص ہیں۔ اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے یعنی ان کو شہادت کی عزت عطا کرتا ہے۔ اور اللہ ظالموں یعنی کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی وہ ان کو مزادے گا اور جو ان کو نعمتیں دی گئی ہیں۔ یہ ان پر مہلت ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۱۴۰ کے شان نزول کا بیان

امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ راشد بن سعد کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ یوم احد میں غمگین اور پریشان واپس لوٹے تو ایک عورت اپنے مقتول خاوند اور بیٹے کے پاس اپنے منہ پر ٹانچے مارتی ہوئی آئی تو رسول اللہ ﷺ نے اللہ سے عرض کی کیا تیرے رسول کے ساتھ اس طرح کیا جائے گا۔ تو اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی۔ اِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ، (اسہاب نزول، آل عمران، ۱۴۰، بیروت)

وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ۝

اور اس لئے کہ اللہ مسلمانوں کا نکھار کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔

اللہ کافروں کو مٹاتا ہے جبکہ مسلمانوں کو بڑھاتا ہے۔

"وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا" يُطَهِّرُهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ بِمَا يُصِيبُهُمْ "وَيَمْحَقَ" يُهْلِكُ، الْكَافِرِينَ،

اور اس لئے کہ اللہ مسلمانوں کا نکھار کر دے یعنی ان کو ان گناہوں سے پاک کر دے گا جو انہیں پہنچے ہیں۔ اور کافروں کو مٹا دے۔

حضرت زبیر بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر دوزر ہیں تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر پر چڑھنے لگے تو نہ چڑھ سکے۔ پھر طلحہ رضی اللہ عنہ کو نیچے بٹھایا اور اس طرح اس پتھر پر چڑھ کر سیدھے ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کیلئے اس عمل کی وجہ سے (شفاعت یا جنت) واجب ہو گئی۔ اس باب میں حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ اور سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے بھی

روایات منقول ہیں۔ (جامع ترمذی، جلد اول، حدیث نمبر 1761)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ۝

کیا تم یہ گمان کئے ہوئے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو پرکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جانچا ہے۔

"أَمْ" بَلْ "حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا" وَكَمْ "يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ" عِلْمٌ ظُهُورٌ "وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ" فِي الشَّدَائِدِ،

کیا تم یہ گمان کئے ہوئے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو پرکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی مصائب پر صبر کرنے والوں کو جانچا ہے۔

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝

اور تم تو اس کا سامنا کرنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، لہذا اب تم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔

کفار سے ملاقات کرنے سے پہلے شہادت کی تمنا کرنے کا بیان

"وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ" فِيهِ حَذْفٌ إِحْدَى النَّائِيْنِ فِي الْأَصْلِ "الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ" حَيْثُ قُلْتُمْ لَيْتَ لَنَا يَوْمًا كَيَوْمِ بَدْرٍ لِنَنَالَ مَا نَالَ شُهَدَاؤُهُ "فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ" أَي سَبَبَهُ الْحَرْبُ "وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ" أَي بَصَرَاءً تَتَأَمَّلُونَ الْحَالَ كَيْفَ هِيَ فَلِمَ انْهَزَمْتُمْ؟

یہاں پر تمنون میں اصل میں دونوں تاء میں سے ایک کو حذف کیا گیا ہے۔ اور تم تو اس کا سامنا کرنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، یعنی جس طرح شہدائے بدر نے مقام حاصل کیا ایسے ہی ہم حاصل کرتے۔ لہذا اب تم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے سبب حرب کو دیکھ لیا ہے۔ یعنی ان کی حالت کیسی ہے۔ یعنی دیکھنا یہ تاملون سے حال ہے۔ یعنی ان کو کیونکر ہزیمت ہوئی۔

سورہ آل عمران آیت ۱۴۳ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کچھ صحابہ کہا کرتے تھے کاش اصحاب بدر کی طرح ہم بھی شہید کر دیے جاتے یا ہمارے لیے بھی یوم بدر کی طرح کوئی دن ہوتا جس میں ہم مشرکین سے لڑتے اور انجام کار اچھے ثابت ہوتے یا ہم شہادت اور جنت یا زندگی اور رزق تلاش کرتے تو اللہ نے احد کا موقع عطا فرمایا لیکن چند ایک کے سوا جن کو اللہ نے چاہا کوئی ثابت قدم نہ رہے ان کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (اسباب نزول، سیوطی 59، زاد المسیر 1-468)

دشمن سے ملنے کی تمنا کرنے کی ممانعت کا بیان

ابو اسحاق فزاری موسیٰ بن عقبہ سالم ابو النضر سے روایت کرتے ہیں کہ میں عمر بن عبید اللہ کا فٹھی تھا اور عبد اللہ بن ابی اوفی نے

انہیں ایک خط بھیجا جبکہ وہ حرور یہ کے مقابلہ پر جا رہا تھا میں نے وہ خط پڑھا اس میں تحریر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ان سفروں میں جن میں دشمن سے آنا سامنا ہوتا اس وقت تک انتظار کرتے جب تک سورج ڈھل نہ جاتا پھر لوگوں میں کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو! دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت طلب کرو۔ اگر تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو صبر کرو اور یہ جان لو کہ جنت لکواروں کے سائے میں ہے۔ پھر فرماتے اے اللہ! کتاب کے نازل کرنے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے انہیں شکست دے اور ہمیں ان پر غالب فرما۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 281)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ

أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝

اور محمد تو ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور رسول ہو چکے تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم اٹنے پاؤں پھر جاؤں گے اور

جو اٹنے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا۔

غزوہ احد میں نبی کریم ﷺ کے وصال کی خبر پھیلانے کا بیان

وَنَزَلَ فِي هَزِيمَتِهِمْ لَمَّا أُشِيعَ أَنَّ النَّبِيَّ قُتِلَ وَقَالَ لَهُمُ الْمُنَافِقُونَ إِنْ كَانَ قُتِلَ فَأَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ " كَفَيْهِ " انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ " رَجَعْتُمْ إِلَى الْكُفْرِ وَالْجُمَلَةَ الْآخِرَةَ مَحَلَّ لِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِ أَيْ مَا كَانَ مَعْبُودًا فَتَرَجِعُوا " وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا " وَأَنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ " وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ " نِعْمَهُ بِالْقَبَاتِ،

یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب یہ مشہور کر دیا گیا کہ نبی کریم ﷺ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو منافقین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ نبی کریم ﷺ کا وصال ہو گیا لہذا اب تم اپنے سابقہ دین کی طرف پلٹ آؤ۔ اور محمد تو ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور رسول ہو چکے تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم اٹنے پاؤں پھر جاؤں گے، یعنی کفر کی طرف پھر جاؤ گے؟ یہاں پر آخری جملہ استفہام انکاری کی جگہ پر ہے۔ اور جو اٹنے پاؤں پھرے گا۔ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ نعمتوں کو ثابت رکھ شکر والوں کو صلہ دے گا۔

سورہ آل عمران آیت ۱۴۴ کے شان نزول کا بیان

جنگ احد میں جب کافروں نے پکارا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ مشہور کی تو صحابہ کو بہت اضطراب ہوا اور ان میں سے کچھ لوگ بھاگ نکلے پھر جب ندا کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں تو صحابہ کی ایک جماعت واپس آئی حضور نے انہیں ہزیمت پر ملامت کی انہوں نے عرض کیا ہمارے ماں اور باپ آپ پر فدا ہوں آپ کی شہادت کی خبر

سُن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انبیاء کے بعد بھی اتھوں پران کے دین کا اتباع لازم رہتا ہے تو اگر ایسا ہوتا بھی تو حضور کے دین کا اتباع اور اس کی حمایت لازم رہتی۔ (تفسیر قرطبی، آل عمران، ۱۳۴، بیروت)

نبی کریم ﷺ کے وصال کی خبر کے مشہور ہونے کا بیان

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سن کر حضرت ابو بکر صدیق جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے مسجد میں تشریف لے گئے لوگوں کی حالت دیکھی بھالی اور بغیر کچھ کہے سے حضرت عائشہ کے گھر پر آئے یہاں حضور علیہ السلام پر چہرہ کی چادر اوڑھادی گئی تھی آپ نے چادر کا کونہ چہرہ مبارک پر سے ہٹا کر بے ساختہ بوسہ لے لیا اور روتے ہوئے فرمانے لگے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو مرتبہ موت نہ لائے گا جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آچکی۔ اس کے بعد آپ پھر مسجد میں آئے اور دیکھا کہ حضرت عمر خطبہ بنا رہے ہیں ان سے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ انہیں چپ کرا کر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ خوش رہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اس پر موت نہیں آتی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی لوگوں کو ایسا معلوم ہونے لگا گویا یہ آیت اب اتری ہے پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہ آیت چڑھ گئی اور لوگوں نے یقین کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔

حضرت صدیق اکبر کی زبانی اس آیت کی تلاوت سن کر حضرت عمر کے تو گویا قدموں تلے سے زمین نکل گئی، انہیں بھی یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی کو چھوڑ کر چل بے، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فرماتے تھے کہ نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر مرتد ہوں، نہ آپ کی شہادت پر اللہ کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کئے جائیں تو ہم بھی اس دین پر مرئیں جس پر پر شہید ہوئے اللہ کی قسم میں آپ کا بھائی ہوں آپ کا ولی ہوں آپ کا چچا زاد بھائی ہوں اور آپ کا وارث ہوں مجھ سے زیادہ حق دار آپ کا اور کون ہوگا۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ

مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ۝

اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو صلہ دیں گے۔

موت کا وقت مقررہ پر آنے کا بیان

"وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بِقَضَائِهِ" كِتَابًا "مَصْدَرُ أَي: كَتَبَ اللَّهُ ذَلِكَ "مُؤَجَّلًا" مُؤَقَّتًا لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ فَلِمَ انْهَزَمْتُمْ أَوِ الْهَزِيمَةَ لَا تَدْفَعُ الْمَوْتَ وَالنَّبَاتُ لَا يَقْطَعُ الْحَيَاةَ " وَمَنْ

يُرِدُّ بِعَمَلِهِ "تَوَابِ الدُّنْيَا" اَيَّ جَزَاءٍ هِيَ مِنْهَا "نُؤِيهِ مِنْهَا" مَا قَسِمَ لَهُ وَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ "وَمَنْ يُرِدْ تَوَابِ الْآخِرَةِ نُؤِيهِ مِنْهَا" اَيُّ مِنْ تَوَابِهَا، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور کوئی شخص اللہ کے حکم یعنی اس کے فیصلے کے بغیر نہیں مر سکتا، وقت لکھا ہوا ہے، یعنی کتابا مصدر ہے یعنی اللہ نے اس کو لکھ دیا یعنی مَوَجَّلَا کا معنی مقرر ہے یعنی اس سے لمحہ بھی تقدیم و تاخیر نہ ہوگا۔ لہذا تم نے کیوں سستی کی کیونکہ یہ سستی موت کو دور کرنے والی نہیں ہے اور ثابت قدمی زندگی کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے یعنی جو اس کی قسمت میں ہے اور آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں یعنی آخرت میں عطا کریں گے۔ اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو صلہ دیں گے۔

حجر بن عدی کے عزم جہاد نے کافروں کو دوڑ لگوا دی

حجر بن عدی جب دشمنان دین کے مقابلے میں جاتے ہیں اور دریائے دجلہ بیچ میں آ جاتا ہے اور لشکر اسلام ٹھہر کر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس آیت کی تلاوت کر کے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بے اجل نہیں مرتا آداسی دجلہ میں گھوڑے ڈال دو، یہ فرما کر آپ اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیتے ہیں آپ کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اپنے گھوڑوں کو پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ دشمن کا خون خشک ہو جاتا ہے اور اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو دیوانے آدمی ہیں یہ تو پانی کی موجوں سے بھی نہیں ڈرتے بھاگو بھاگو چنانچہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ (تفسیر ابن کثیر، سورہ آل عمران، ۱۲۵، بیروت)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عزرائیل کے حاضر ہونے کا واقعہ

حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ملک الموت آدمی کی صورت بن کر حاضر ہوا۔ ایک وزیر حضرت کے پاس بیٹھا تھا۔ ملک الموت نے کئی بار وزیر کو دیکھا۔ جب ملک الموت چلے گئے۔ وزیر نے پوچھا۔ حضرت یہ کون تھا؟ فرمایا۔ عزرائیل۔ وزیر نے کہا۔ اس کے بار بار دیکھنے سے خوف پیدا ہوا۔ ابھی ہوا کو حکم دو کہ مجھے اپنے وطن بوماس جزیرہ میں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا آن کی آن میں خدا کی شان و وزیر با تدبیر وطن پہنچا۔ ابھی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ ملک الموت نے جان قبض کر لی۔ دوسری ملاقات میں سلیمان کے دریافت فرمانے پر ملک الموت نے جواب دیا: میں حیران تھا کہ مجھے حکم ہوا کہ اس وزیر کی جان جزیرہ بوماس میں قبض کرنی ہے اور یہ یہاں آپ کے پاس تھا۔ مگر حکم پورا ہو گیا۔ مثل مشہور ہے۔ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرًا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝

اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے، تو نہ ہست پڑے۔ ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچیں اور نہ کمزور ہوئے اور نہ دبے اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔

اصحاب انبیاء کا ثابت قدمی سے جہاد کرنے کا بیان

"وَكَايِنَ" كَمْ "مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ" وَلَيْسَ فِرَاةً قَاتِلٌ وَالْفَاعِلُ ضَمِيرُهُ "مَعَهُ" خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ "رَبِّيُونَ كَثِيرٌ" جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ "فَمَا وَهَنُوا" "جَبُنُوا" "لَمَّا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" مِنْ الْجِرَاحِ وَقَتْلِ أَنْبِيَائِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ "وَمَا ضَعُفُوا" عَنِ الْجِهَادِ "وَمَا اسْتَكَانُوا" خَضَعُوا لِعَدُوِّهِمْ كَمَا فَعَلْتُمْ حِينَ قُتِلَ النَّبِيُّ "وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ" عَلَى الْبَلَاءِ أَنَّى يُشِيبُهُمْ،

اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا اور ایک قرأت میں قاتل ہے اور اس کا فاعل ضمیر ہے۔ اور یہاں پر معہ خبر ہے جبکہ ربیون کثیر اس کا مبتداء ہے۔ ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے، تو نہ ست پڑے۔ ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچیں یعنی انبیائے کرام کا شہید ہو جانا اور ان کے اصحاب کا شہید ہونا اور زخموں کے سبب جوان کو مصائب پہنچے۔ اور وہ جہاد نہ کمزور ہوئے اور نہ دبے یعنی اپنے دشمن کے رعب میں نہ آئے جس طرح تم نے اس وقت کیا جب یہ مشہور کر دیا گیا کہ نبی کریم ﷺ کو شہید کیا گیا ہے۔ اور مصیبت پر صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ یعنی وہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۱۳۶ کے شان نزول کا بیان

ایک روایت میں ہے کہ ایک مہاجر نے دیکھا کہ ایک انصاری جنگ احد میں زخموں سے چور زمین پر گرا پڑا ہے اور خاک و خون میں لوٹ رہا ہے اس سے کہا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیئے گئے اس نے کہا اگر یہ صحیح ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا کام کر گئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر سے تم سب بھی قربان ہو جاؤ، اسی کے بارے میں یہ آیت اتری۔

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا

وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

اور ان کا کہنا کچھ نہ تھا سوائے اس التجا کے کہ اے ہمارے رب! ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔

کافروں کے خلاف ثابت قدمی کی دعا کا بیان

"وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ" عِنْدَ قَتْلِ نَبِيِّهِمْ مَعَ ثَبَاتِهِمْ وَصَبْرِهِمْ "إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا" تَجَاوَزْنَا الْحَدَّ "فِي أَمْرِنَا" إِيْذَانًا بِأَنَّ مَا أَصَابَهُمْ لِسُوءِ فِعْلِهِمْ وَهَضْمًا لَأَنْفُسِهِمْ "وَوَثَبَتْ أَقْدَامَنَا" بِالْقُوَّةِ عَلَى الْجِهَادِ، وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ،

یعنی ان کے نبی مکرم ﷺ کے شہید ہونے کے وقت ان کی ثابت قدمی اور ان کے صبر کے وقت ان کا کہنا کچھ نہ تھا سوائے اس التجا کے کہ اے ہمارے رب! ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما یعنی جو تکلیف ان کی سرزنش یا کسر نفسی کے سبب پریشانی پہنچی۔ اور جہاد کی طاقت کے ذریعے ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔

دعا کے ذریعے ایمان تازہ ہونے کا بیان

حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں تمہارے دل ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک تم دنیا سے بے رغبتی اختیار نہیں کر لیتے۔ مزید کہتے ہیں، اگر تمہیں رات کو اٹھ کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تو پھر جان لو کہ تم بھلائیوں سے محروم ہو۔ سچے مومن کا دل دیکھتے انگارے کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے دل میں ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے، تم اللہ سے سوال کرتے رہو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کرتا رہے۔

(متدرک، بحم الطمرانی)

فَاتَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

پس اللہ نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا فرمایا اور آخرت کے بھی عمدہ اجر سے نوازا، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے

دنیا و آخرت کی بھلائی عطا ہونے کا بیان

"فَاتَاهُمْ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا" النَّصْرَ وَالْغَنِيمَةَ "وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ" آئِي الْجَنَّةِ وَحُسْنُهُ : التَّفَضُّلُ فَوْقَ الْإِسْتِحْقَاقِ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ،

پس اللہ نے انہیں دنیا کا بھی انعام یعنی مدد اور غنیمت عطا فرمائی۔ اور آخرت کے بھی عمدہ اجر سے نوازا، یعنی وہ جنت اور اس کا حسن ہے۔ کیونکہ فضیلت حقدار ہونے پر بلند ہوتی ہے۔ اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

مال غنیمت کے ساتھ مدد کرنے کا بیان

مسور بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہواز کا وفد مسلمان ہو کر آیا اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو ان کے مال اور قیدی واپس کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں تم دیکھ رہے ہو اور میرے نزدیک سچی بات سب سے زیادہ اچھی ہے اس لیے تم دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرو یا تو قیدی یا مال لو اور اسی لیے میں نے تمہارا انتظار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سے زائد رات تک ان لوگوں کا انتظار کر کے طائف سے واپس ہوئے جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں میں سے صرف ایک ہی واپس کریں گے تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے قیدی واپس لینا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان

کڑے ہوئے اور خدا کی تعریف بیان کی جو اس کے شایان شان ہے پھر فرمایا اما بعد تمہارے یہ بھائی تمہارے پاس تائب ہو کر آئے ہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس کر دوں تم میں سے جو شخص برضا و رغبت کرنا چاہے تو ایسا کرے اور جو شخص اپنے حصے پر قائم رہنا چاہے۔

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مالِ فنیست جو ہمیں عطا کرے اس میں سے ہم ان کو دیں تو ایسا ہی کرے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم برضا و رغبت ایسا کرتے ہیں (یعنی ان کے قیدی واپس کر دیتے ہیں) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا ہم نہیں جانتے کہ تم میں سے کس نے اجازت دی اور کس نے اجازت نہ دی اس لیے تم واپس جاؤ یہاں تک کہ تمہارے سردار ہمارے پاس تمہارا معاملہ بیان کریں لوگ واپس گئے ان سے ان کے سرداروں نے گفتگو کی پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوئے اور آپ سے بیان کیا کہ لوگ بخوشی ایسا کرنے کو (قیدی واپس کرنے کو) تیار ہیں ہوازن کے قیدیوں کا حال ہم تک اس طرح پہنچا ہے یہ آخری قول یعنی فَهَذَا الَّذِي بَلَّغْنَا زَهْرِي كَقَوْلِهِ - (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 2454)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ۝

اے ایمان والو! اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔

کفار کی اطاعت کفر کی طرف لے جاتی ہے

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا" فِيمَا يَأْمُرُونَكُمْ بِهِ "يَرُدُّوكُمْ" إِلَى الْكُفْرِ، عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ،

اے ایمان والو! اگر تم نے کافروں کا کہا مانا یعنی جس چیز کا وہ تمہیں حکم دیتے ہیں۔ تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے یعنی کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔

بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ۝

بلکہ اللہ تمہارا مولیٰ ہے اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔

"بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ" نَاصِرِكُمْ "وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ" فَأَطِيعُوهُ دُونَهُمْ،

بلکہ اللہ تمہارا مولیٰ یعنی تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ لہذا تم اسی کی اطاعت کرو جبکہ اس کے سوا کی اطاعت نہ کرو۔

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا

وَمَا لَهُمْ النَّارُ ۖ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ۝

ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے جس کے لئے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور ظالموں کا ٹھکانا بہت ہی برا ہے۔

کفار کے دلوں میں رعب ڈال دینے کا بیان

"تَسْلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ" بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا الْخَوْفَ وَقَدْ عَزَمُوا بَعْدَ ارْتِحَالِهِمْ مِنْ أُحُدٍ عَلَى الْعُودِ وَاسْتِنْصَالِ الْمُسْلِمِينَ فَرَعَبُوا وَلَمْ يَرْجِعُوا "بِمَا أَشْرَكُوا" بِسَبَبِ إِشْرَاكِهِمْ "بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا" حُجَّةً عَلَى عِبَادَتِهِ وَهُوَ الْأَصْنَامُ "وَمَا وَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوًى" مَا وَى "الظَّالِمِينَ" الْكَافِرِينَ هِيَ،

ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے یہاں پر رعب عین سکون اور اس کے ضمہ کے ساتھ آیا ہے۔ یعنی خوف ڈال دیں گے۔ اور انہوں نے احد کے نقصان پر یاد ارادہ کر لیا کہ وہ دوبارہ واپس لوٹ کر آئیں گے اور مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے لیکن وہ گھبرا گئے اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے جس کے لئے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ جس پر ان کی عبادت یعنی بتوں کی عبادت کرنا دلیل ہے۔ اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور ظالموں کا ٹھکانا بہت ہی برا ہے۔ وہی کافروں کا ٹھکانہ ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۱۵۱ کے شان نزول کا بیان

جب احد سے واپس ہو کر جب ابوسفیان وغیرہ اپنے لشکریوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں اس پر افسوس ہوا کہ ہم نے مسلمانوں کو بالکل ختم کیوں نہ کر ڈالا آپس میں مشورہ کر کے اس پر آمادہ ہوئے کہ چل کر انہیں ختم کر دیں جب یہ قصد پختہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور انہیں خوف شدید پیدا ہوا اور وہ مکہ مکرمہ ہی کی طرف واپس ہو گئے اگرچہ سب تو خاص تھا لیکن رعب تمام کفار کے دلوں میں ڈال دیا گیا کہ دنیا کے سارے کفار مسلمانوں سے ڈرتے ہیں اور بھلے تعالیٰ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہے۔

نبی کریم ﷺ کیلئے عطائی رعب ہونے کا بیان

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی تھیں، مجھے ایک مہینہ کی راہ سے رعب کے ذریعہ مدد دی گئی، زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی، لہذا میری امت میں جس شخص پر نماز کا وقت (جہاں) آجائے، اسے چاہئے کہ (وہیں زمین پر) نماز پڑھ لے، میرے لئے مال قیمت حلال کر دیئے گئے، حالانکہ مجھ سے پہلے کسی (نبی) کے لئے حلال نہ کئے گئے تھے، مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی، ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف

مبعوث ہوتا تھا، اور میں تمام آدمیوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ (صحیح بخاری، جلد اول، حدیث نمبر 328)

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَارَ عَتَمٌ فِي الْأَمْرِ

وَعَصَيْتُمْ مَنْ بَعْدَ مَا آرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝

اور بیشک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور (رسول

صلی اللہ علیہ وسلم کے) حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جب کہ اللہ نے تمہیں وہ کامیابی دکھادی

تھی جو تم چاہتے تھے، تم میں سے کوئی دنیا کا خواہش مند تھا اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلب گار تھا، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر

دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ اہل ایمان پر بڑے فضل والا ہے۔

غزوہ احد میں بعض حضرات سے لغزش ہو جانے کا بیان

"وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ" "إِنَّا كُمْ بِالنَّصْرِ" "إِذْ تَحُسُّونَهُمْ" "تَقْتُلُونَهُمْ" "بِإِذْنِهِ" "بِأَرَادَتِهِ" "حَتَّى إِذَا

فَشِلْتُمْ" "جَبْتُمْ عَنِ الْقِتَالِ وَجَوَابِ إِذَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ أَيْ مَنَعَكُمْ نَصْرَهُ" "وَتَنَارَ عَتَمٌ" "اِخْتَلَفْتُمْ" "فِي

الْأَمْرِ" "أَيْ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَقَامِ فِي سَفْحِ الْجَبَلِ لِلرَّمْيِ فَقَالَ بَعْضُكُمْ: نَذَهَبُ

فَقَدْ نَصَرَ أَصْحَابَنَا وَبَعْضُكُمْ: لَا نُخَالِفُ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" "وَعَصَيْتُمْ" "أَمْرَهُ فَتَرَكْتُمْ

الْمَرْكَزَ لِطَلَبِ الْغَنِيمَةِ" "مِنْ بَعْدِ مَا آرَاكُمْ" "اللَّهُ" "مَا تُحِبُّونَ" "مِنَ النَّصْرِ" "مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا"

فَتَرَكَ الْمَرْكَزَ لِلْغَنِيمَةِ" "وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ" "فَثَبَّتْ بِهِ حَتَّى قِيلَ كَعَبِدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَصْحَابِهِ

"ثُمَّ صَرَفَكُمْ" "عَطْفٌ عَلَى جَوَابِ إِذَا الْمُقَدَّرُ رَدُّكُمْ لِلْهَزِيمَةِ" "عَنْهُمْ" "أَيْ الْكُفَّارِ" "لِيَبْتَلِيَكُمْ"

لِيَمْتَحِنَكُمْ فَيُظْهِرَ الْمُخْلِصَ مِنْ غَيْرِهِ" "وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ" "مَا آرَاكُمْ" "وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ" "بِالْعَفْوِ،

اور بیشک اللہ نے تمہاری مدد فرما کر تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک

کہ تم نے بزدلی کی یعنی قتل کرنے سے ہاتھ روک لیا اور یہی ما قبل مدد کی دلالت پر جواب ہے۔ اور (رسول صلی اللہ علیہ

وسلم کے) حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے یعنی رسول اللہ ﷺ کا وہ حکم جو آپ ﷺ نے ان کو پہاڑ کی گھائی پر رہ کر

تیر اندازی کرنے کا دیا تھا۔ پس تم میں سے بعض نے کہا کہ ہم چلتے ہیں کیونکہ ہمارے اصحاب نے کامیابی حاصل کر لی

ہے اور بعض نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ کے حکم کی مخالفت نہیں کرنی تو تم سے لغزش ہو گئی۔ پس نے طلب غنیمت

کیلئے مرکز چھوڑ دیا۔ اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جب کہ اللہ نے تمہیں وہ کامیابی دکھادی تھی جو تم چاہتے تھے، تم

میں سے کوئی دنیا کا خواہش مند تھا اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلب گار تھا، جس طرح حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی تھے۔ پھر اس نے تمہیں ان سے (مغلوب کر کے) پھیر دیا۔ یہاں پر اس جملہ کا عطف اذا مقدرہ پر ہے۔ یعنی ہزیمت کیلئے ان سے تمہیں پھیر دیا۔ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، یعنی تم میں سے مخلص وغیر مخلص کون ہے۔ اس نے تمہیں معاف کر دیا، جو تم سے سرزنش ہوئی تھی۔ اور اللہ اہل ایمان بخشش کے ساتھ پر بڑے فضل والا ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۱۵۲ کے مضمون نزول کا بیان

کفار کی ہزیمت کے بعد حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو تیر انداز تھے وہ آپس میں کہنے لگے کہ مشرکین کو ہزیمت ہو چکی اب یہاں ٹھہر کر کیا کریں چلو کچھ مال غنیمت حاصل کرنے کی کوشش کریں بعض نے کہا مرکز مت چھوڑو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کید حکم فرمایا ہے کہ تم اپنی جگہ قائم رہنا کسی حال میں مرکز نہ چھوڑنا جب تک میرا حکم نہ آئے مگر لوگ غنیمت کے لئے چل پڑے اور حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ دس سے کم اصحاب رہ گئے۔

بعض اصحاب کی لغزش کے سبب نقصان ہونے کا بیان

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ احد کے دن جب مشرکوں کے مقابلہ پر گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کی ایک جماعت پر عبداللہ بن جبیر کو سردار مقرر فرما کر ان سے فرمایا تم کو اس جگہ سے کسی حال میں نہ سرکنا چاہئے تم ہم کو غالب دیکھو یا مغلوب اور ہماری مدد کے لئے بھی نہ آنا غرض جب ہماری اور کافروں کی ٹکر ہوئی تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے میں نے ان کی عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیاں کھولے اور پانچے چڑھائی پہاڑ پر بھاگ رہی ہیں اور ان کی بازوئیں چمک رہی ہیں۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا دوڑو اور مال غنیمت لوٹو، عبداللہ نے منع کیا کہ دیکھو! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے کہ کسی حال میں اپنی جگہ مت چھوڑنا مگر کسی نے نہ مانا آخر مسلمانوں کے منہ پھر گئے اور ستر 70 مسلمان شہید ہو گئے ابوسفیان نے ایک بلند جگہ پر چڑھ کر پکارا اے مسلمانو! کیا محمد زندہ ہیں! حضور نے فرمایا خاموش رہو جو اب نہ دو پھر کہنے لگا اچھا بوقافہ کے بیٹے ابوبکر زندہ ہیں آپ نے فرمایا چپ رہو جو اب مت دو پھر کہا اچھا خطاب کے بیٹے عمر زندہ ہیں پھر کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ سب مارے گئے اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہوسکا اور کہنے لگے اود ثمن خدا! تو جھوٹا ہے اللہ نے تجھے ذلیل کرنے کے لئے ان کو قائم رکھا ہے ابوسفیان نے نعرہ لگایا اے ہبل! تو بلند اور اونچا ہے ہماری مدد کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی جواب دو پوچھا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو خدا بلند و بالا اور بزرگ ہے، ابوسفیان نے کہا ہمارا مددگار عزری ہے اور تمہارا ہے پاس عزری نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو پوچھا کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار کوئی نہیں ابوسفیان نے کہا بدر کا بدلہ ہو گیا لڑائی ڈول کی طرح ہے ہار جیت رہتی ہے کہا تم کو میدان میں بہت سی لاشیں ملیں گی جن کے ناک کان کٹے ہوں گے میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا اور نہ مجھے اس کا افسوس

ہے۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1236)

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ عَمَّا بَغِمَ

لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس جماعت میں (کھڑے) جو تمہارے

پیچھے رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا، تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن

پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔

ہزیمت کے سبب اہل ایمان کے نقصان کا بیان

"إِذْ تُصْعِدُونَ" "إِذْ تَبْعُدُونَ فِي الْأَرْضِ هَارِبِينَ" "وَلَا تَلُونَ" "تَعْرُجُونَ" "عَلَىٰ أَحَدٍ" "وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ" "أَيُّ مِنْ وَرَائِكُمْ يَقُولُ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ" "فَأَتَابَكُمْ" "فَجَاَزَاكُمْ" "عَمَّا" "بِالْهَزِيمَةِ" "بِغِمَ" "بِسَبَبِ غَمِّكُمْ لِلرَّسُولِ بِالمُعَالَفَةِ وَقِيلَ الْبَاءُ بِمَعْنَى عَلَىٰ أَيُّ مُضَاعَفًا عَلَىٰ غَمِّ قَوْتِ الْغَنِيمَةِ" "لِكَيْلًا" "مُتَعَلِّقٌ بِعَفَا أَوْ بِأَتَابِكُمْ فَلَا زَائِدَةَ" "تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ" "مِنْ الْغَنِيمَةِ" "وَلَا مَا أَصَابَكُمْ" "مِنْ الْقَتْلِ وَالْهَزِيمَةِ، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ،"

جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس جماعت میں (کھڑے) جو تمہارے پیچھے رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے یعنی تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے کہ اللہ کے بند و میری طرف آؤ۔ پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا، یعنی رسول اللہ ﷺ کے حکم میں سستی کرنے کے سبب اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پر بقاء یہ علی کے معنی میں ہے۔ یعنی غنیمت کے جانے سے دو گنا غم پہنچا۔ اور یہاں پر لکیلا کا تعلق عفا سے ہے یا اٹا بکم سے ہے تو اس صورت میں لازماً ہوگا۔ تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے غنیمت وغیرہ کا نقصان جاتا رہا اور قتل و نقصان کے مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۱۵۳ کے مضمون نزول کا بیان

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن پیدل لشکر کا سردار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا چنانچہ تمام لشکر مدینہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے تھے چنانچہ اسی سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی (يَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ،

(صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1259)

غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو طلحہ کی محبت رسول ﷺ کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب احد کا دن آیا تو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگے مگر

ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے اپنی ڈھال لگائے کھڑے تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے تیر انداز اور کماندار تھے انہوں نے اس دن دو تین کمانیں توڑ ڈالیں جو مسلمان تیروں کا ترکش لے کر گزرتا تو حضور اکرم اس سے فرماتے یہ تیر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھا کر کافروں کو دیکھتے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ! میرے ماں باپ قربان ہوں اپنا سر نہ اٹھائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ جائے اگر میرے گلے پر لگ جائے تو کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ میرا گلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر قربان ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور اپنی ماں ام سلیم رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ کپڑے اٹھائے ہوئے پانی کی مشکیں بھر بھر کر لاری تھیں اور مردوں کو پلا رہی تھیں وہ پھر لوٹ کر جاتیں اور مشکیں بھر کر لاتیں اور لوگوں کے منہ میں ڈالتیں ان کے پاؤں کی پاڑتیں دکھائی دے رہی تھیں اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابو طلحہ کے ہاتھ سے دو یا تین مرتبہ تلوار چھوٹ کر گر پڑی۔ (صحیح بخاری، جلد دوم، حدیث نمبر 1256)

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ

أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنْ

الْأَمْرُ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا

قَاتَلْنَا هَهُنَا ۗ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَ

لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

پھر تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے تھی اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی اللہ پر بے جا گمان

کرتے تھے۔ جاہلیت کے سے گمان، کہتے کیا اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے اپنے دلوں

میں چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں، ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں

میں ہوتے۔ جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا اپنی قتل گاہوں تک نکل آتے اور اس لئے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے

اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔

مسلمانوں پر نیند کے طاری ہو جانے کا بیان

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْنَا مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا ۖ بَدَّلَ "يَغْشَى" بِ"النَّوْمِ" وَ"طَائِفَةً مِنْكُمْ" وَهُمْ

الْمُؤْمِنُونَ فَكَانُوا يَمِيدُونَ تَحْتَ الْحَجَفِ وَتَسْقُطُ السُّيُوفُ مِنْهُمْ "وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ"

أَيَّ حَمَلَتْهُمْ عَلَى الْهَمِّ فَلَا رَغْبَةَ لَهُمْ إِلَّا نَجَاتَهَا دُونَ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ فَلَمْ يَنَامُوا وَهُمْ الْمُنَافِقُونَ

"يَظُنُّونَ بِاللَّهِ" ظَنَّ "غَيْرِ" الظَّنَّ "الْحَقِّ ظَنَّ" أَي كَظَنَ "الْجَاهِلِيَّةِ" حَيْثُ اعْتَقَدُوا أَنَّ النَّبِيَّ قَتِيلٌ أَوْ لَا

يُنصِرُ "يَقُولُونَ هَلْ" مَا "لَنَا مِنَ الْأَمْرِ" أَيْ النَّصْرَ الَّذِي وَعَدْنَا. "مِنْ شَيْءٍ قُلْ" لَهُمْ "إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ" بِالنَّصْبِ تَوْكِيدًا وَالرَّفْعَ مُبْتَدَأً وَغَيْرَهُ "لِلَّهِ" أَيْ الْقَضَاءَ لَهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ "يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ" يُظْهِرُونَ "لَكَ يَقُولُونَ" بَيَانٍ لِمَا قَبْلَهُ "لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا" أَيْ لَوْ كَانَ الْاِخْتِيَارَ الْبَيْنَا لَمْ نَخْرُجْ فَلَمْ نُقْتَلْ لَكِنْ أُخْرِجْنَا كَرَاهًا "قُلْ" لَهُمْ "لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ" وَفِيكُمْ مَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَتْلَ "كَبْرًا" خَرَجَ "الَّذِينَ كُتِبَ" قُضِيَ "عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ" مِنْكُمْ "إِلَى مَصَاجِعِهِمْ" مَصَارِعِهِمْ فَيَقْتُلُوا وَلَمْ يُنَجِّهِمْ فَعُودِهِمْ لِأَنَّ قَضَاءَهُ تَعَالَى كَائِنَ لَا مَحَالَةَ "و" فَعَلَّ مَا فَعَلَ بِأَحَدٍ "لِيَتَلَى" يَخْتَبِرُ "اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ" قُلُوبِكُمْ مِنَ الْإِخْلَاصِ وَالنِّفَاقِ "وَلِيُمْتَحِنَ" يَمِيزُ "مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ" بِمَا فِي الْقُلُوبِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا يَتَلَى لِيُظْهِرَ لِلنَّاسِ،

پھر تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری یہاں نعا ساریہ امن سے بدل ہے۔ اور یغشی یہ یاء اور تاء دونوں طرح آیا ہے۔ کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے تھی اور وہ مؤمن تھے جن کو ڈھالوں کے نیچے نیند کے جھونکے آرہے تھے۔ اور ان سے تلواریں گر رہی تھیں۔ اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی، یعنی وہ غم میں مبتلا تھے اور ان کو نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب کو خیال بھی نہ رہا۔ اور ان کو نیند بھی نہ آئی یہ لوگ منافق تھے۔ اللہ پر بے جا گمان کرتے تھے۔ جاہلیت کے گمان کی طرح کہ نبی کریم ﷺ شہید ہو گئے یا وہ مدد نہ کیے گئے۔ کہتے کیا اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے یعنی وہ مدد جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس سے بھی کچھ ہے، تم ان سے فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے، یہاں کلمہ یہ تاکید ہونے کے سبب منصوب ہے اور مبتداء ہونے کے اعتبار سے مرفوع ہے اور اس کی خبر لفظ "لقد" ہے۔ یعنی اس کا فیصلہ ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ کرتا ہے اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں، یقولون ما قبل کا بیان ہے۔ ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، یعنی اگر ہمارے پاس کوئی اختیار ہوتا تو ہم گھروں سے نکلتے ہی نہ اور نہ ہی یہاں آکر قتل کیے جاتے، مگر ہم کو تو زبردستی یہاں لایا گیا ہے۔ تم ان سے فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے۔ جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا۔ وہ ضرور نکل آتے اور اپنی قتل گاہوں تک نکل آتے اور وہ ضرور قتل ہوتے اس لئے کہ اللہ کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے۔ اور جو احد میں کرنا تھا سو وہی کیا۔ کہ اللہ تمہارے سینوں میں اخلاص و نفاق کی بات آزمائے۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے یعنی فرق کر دے اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یقیناً وہ لوگوں پر ظاہر کرنے کیلئے آزماتا ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۱۵۴ کے مضمون نزول کا بیان

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر میں نے سرائٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس روز ان میں

سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اونگھ کی وجہ سے نیچے کو نہ جھکا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے یہی اونگھ مراد ہے۔ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُبَاسًا۔ (پھر تم لوگوں پر تنگی (غم) کے بعد اونگھ نازل کی گئی جو تم میں سے ایک جماعت کو گھیر رہی تھی اور دوسری جماعت کو صرف اپنی فکر تھی) یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 943)

حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کو احد کے دن اونگھ نے دبا لیا تھا مجھ کو ایسی اونگھ آئی کہ کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے میری تلوار گر پڑی وہ گرتی تھی اور میں اٹھاتا تھا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1280)

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَيْنِ لَإِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ

مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

بیشک وہ جو تم میں سے پھر گئے۔ جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں انہیں شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعض اعمال کے باعث اور بیشک اللہ نے انہیں معاف فرمادیا، بیشک اللہ بخشنے والا علم والا ہے،

اللہ تعالیٰ نے اہل احد کی لغزش کو معاف کر دیا

"إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ" عَنْ الْقِتَالِ "يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَيْنِ" جَمْعُ الْمُسْلِمِينَ وَجَمْعُ الْكُفَّارِ بِأُحُدٍ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ إِلَّا النَّبِيَّ عَشْرًا رَجُلًا "لَإِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ" أَزَلَّهُمُ "الشَّيْطَانُ" بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا "مِنَ الذُّنُوبِ وَهُوَ مُخَالَفَةُ أَمْرِ النَّبِيِّ" "وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِلْمُؤْمِنِينَ" "حَلِيمٌ" لَا يُعَجِّلُ عَلَى الْعَصَا،

بیشک وہ جو تم میں قتل کرنے سے پھر گئے۔ جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں۔ یعنی جب مسلمان اور کفار احد میں جمع ہوئے اور بارہ افراد کے سوا سے لغزش ہوئی انہیں شیطان ہی نے لغزش دی۔ یعنی شیطان نے ان کو دوسرے سے پھسلا یا۔ یعنی ان سے نبی کریم ﷺ کے حکم کے خلاف عمل کرایا۔ ان کے بعض اعمال کے باعث اور بیشک اللہ نے انہیں معاف فرمادیا، بیشک اللہ بخشنے والا علم والا ہے۔ یعنی وہ مواخذہ کرنے میں جلدی نہیں فرماتا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قتل لغزش کے سبب ہوا

ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ رضی اللہ عنہ سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن جب مشرکین کو پہلی مرتبہ شکست ہوئی تو شیطان نے آواز دی کہ اے اللہ کے بندو! تمہارے عقب سے ایک جماعت آرہی ہے اس سے بچو! یہ سن کر لوگ پلٹ پڑے اتنے میں دیکھا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان کو مسلمان مارے ڈال رہے ہیں، چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا کہ اے اللہ کے بندو! یہ تو میرے والد ہیں عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی

ہیں خدا کی قسم اوہ نہ مانے یہاں تک کہ ایمان کو مار ڈالا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا خداتم کو بخش دے، عروہ کہتے ہیں بخدا حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے آخر وقت تک ار کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہے امام بخاری کہتے ہیں بصیرت، بصیرت سے ہے یعنی میں نے جانا اور بصیرت کے معنی آنکھ سے دیکھا بعض نے کہا کہ بصیرت اور بصیرت کے ایک ہی معنی ہیں۔

(صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1257)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي

الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي

قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اے ایمان والو! تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں جو سفر پر گئے ہوں یا جہاد کر رہے ہوں۔ کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کئے جاتے، تاکہ اللہ اس (گمان) کو ان کے دلوں میں حسرت بنائے رکھے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔

ایمان والوں کو منافقین کی طرح ہونے سے منع کرنے کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا" أَيْ الْمُنَافِقِينَ "وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ" أَيْ فِي شَأْنِهِمْ "إِذَا ضَرَبُوا" سَافَرُوا "فِي الْأَرْضِ" فَمَا تَوَّأ "أَوْ كَانُوا غُزًى" جَمْعُ غَازٍ فَقُتِلُوا "لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا" أَيْ لَا تَقُولُوا كَقَوْلِهِمْ "لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ" الْقَوْلُ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِمْ "حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ" وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ "فَلَا يَمْنَعُ عَنِ الْمَوْتِ قُعُودٌ" وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ "بِالْتَّاءِ وَالْيَاءِ" بَصِيرٌ "فَيَجَازِيكُمْ بِهِ،

اے ایمان والو! تم ان کافروں یعنی منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ، جو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں جو زمین میں سفر پر گئے ہوں یا جہاد کر رہے ہوں۔ یہاں غزی یہ غاز کی جمع ہے۔ کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کئے جاتے، تاکہ اللہ اس گمان کو ان کے انجام کے طور پر ان کے دلوں میں حسرت بنائے رکھے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، لہذا گھروں میں بیٹھ رہنا بھی ان کو موت سے بچانے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ عملوں یہ تاء اور یاء دونوں کے ساتھ آیا ہے۔ لہذا وہ تمہیں اس کی جزاء دے گا۔

وَلَيْنُ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے جاؤ یا تمہیں موت آجائے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔

مغفرت کا گناہوں کو مٹا دینے کا بیان

"وَلَيْنٌ لَّامٍ قَسَمٌ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَى الْجِهَادِ "أَوْ مُتُّمْ" بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرَ هَا مِنْ مَاتَ يَمُوتُ أَى آتَاكُمْ الْمَوْتَ فِيهِ "لَمَغْفِرَةً" كَأَنَّهَا "مِنْ اللَّهِ" لِدُنُوبِكُمْ "وَرَحْمَةً" مِنْهُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ وَاللَّامِ وَمَذْخُولَهَا جَوَابُ الْقَسَمِ وَهُوَ فِي مَوْضِعِ الْفِعْلِ مُبْتَدَأٌ خَبَرَهُ "خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ" مِنَ الدُّنْيَا بِالنَّاءِ وَالْيَاءِ،

اور لیکن میں لام قسم ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے قتل کر دیئے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے۔ یہاں متم کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ آیا ہے۔ یعنی جو فوت ہو یا اس کو موت آگئی۔ تو اللہ کی مغفرت گناہوں کو مٹانے والی اور رحمت اس سے بہت بہتر ہے۔ یہاں پر لام اور اس کا مدخول جواب قسم ہے۔ اور وہ فعل کی جگہ میں ہے مبتداء کی خبر ہے۔ جو تم جمع کرتے ہو۔ اور یہاں پر جمع تاء اور یاء دونوں طرح آیا ہے۔

شہید ہونے والے کیلئے جنت کا بیان

حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ جو شخص راہ خدا میں جہاد کی غرض سے نکلا اور وہ مر گیا یا مارا گیا تو ہر دو صورت میں وہ شہید ہے یا اس کے گھوڑے یا اونٹ نے اس کو کچل ڈالا یا کسی زہریلے جانور نے اس کو کاٹ لیا یا اپنے بستر پر (طبعی) موت مر یا کسی اور طریقہ سے جو اللہ نے چاہا مر گیا تو ہر صورت میں وہ شہید ہے اور اس کے لئے جنت ہے۔ (سنن ابوداؤد، ج ۲، کتاب جہاد، بیروت)

وَلَيْنٌ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِأَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ

اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ تو اللہ کی طرف اٹھنا ہے۔

"وَلَيْنٌ لَّامٍ قَسَمٌ مُتُّمْ" بِالْوَجْهَيْنِ "أَوْ قُتِلْتُمْ" فِي الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ "لِأَى اللَّهِ" لَا لِأَى غَيْرِهِ "تُحْشَرُونَ" فِي الْآخِرَةِ فَيَجَازِيكُمْ،

اور لیکن میں لام، دونوں طرح لام قسم ہے۔ یا تم جہاد وغیرہ میں مارے جاؤ، جو اللہ کی راہ میں جہاد ہونہ کسی غیر کی طرف ہو۔ تم میں آخرت میں جمع کیے جاؤ گے پس وہ تمہیں جزاء دے گا۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ ٹنڈھو، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے، سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لئے بخشش مانگا کریں اور کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بیشک اللہ تو کل والوں سے محبت کرتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کے اخلاق کریمانہ کا بیان

"لَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَئِن " يَا مُحَمَّدٍ " لَهُمْ " أَمَى سَهَلَتْ أَخْلَاقُكَ إِذْ خَالَفُوكَ " وَكَوْ كُنْتَ فَظًا " سَيِّءِ الْخُلُقِ " غَلِيظَ الْقَلْبِ " جَافِيًا فَاعْلَظْتَ لَهُمْ " لَا نَفْضُوا " تَفَرَّقُوا " مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ " تَجَاوَزْ " عَنْهُمْ " مَا آتَوْهُ " وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ " ذُنُوبَهُمْ حَتَّىٰ أَغْفِرَ لَهُمْ " وَشَاوِرْهُمْ " اسْتَخْرِجِ آرَاءَهُمْ " فِي الْأَمْرِ " أَمَى شَأْنِكَ مِنَ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِ تَطِيْبًا لِقُلُوبِهِمْ وَيُسْتَنْ بِكَ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرَ الْمَشَاوِرَةِ لَهُمْ " فَإِذَا عَزَمْتَ " عَلَىٰ امْضَاءِ مَا تُرِيدُ بَعْدَ الْمَشَاوِرَةِ " فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ " يَتَّقِ بِهِ لَا بِالْمَشَاوِرَةِ " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ " عَلَيْهِ،

یا محمد ﷺ، اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے نرم طبع ہیں، یعنی آپ ﷺ کے اخلاق اس وقت بھی احسان والے ہوتے ہیں جب وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ٹنڈھو، سخت دل ہوتے، یعنی ان پر سختی کرتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے، لہذا جو بھی آپ پر پریشانی آئے، ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لئے ان کے گناہوں کی بخشش مانگا کریں اور کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں، یعنی ان کی رائے کو بھی دیکھ لیا کریں، یعنی جنگی معاملات وغیرہ میں تاکہ ان کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو جائے اور وہ آپ ﷺ کی سنت پر قائم رہیں۔ پس نبی کریم ﷺ کثرت سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں یعنی مشورہ کرنے کے بعد جس کا ارادہ کریں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، یعنی اللہ کا بھروسہ مضبوط کریں نہ مشورہ کو، بیشک اللہ تو کل والوں سے محبت کرتا ہے۔

آپ ﷺ کے مکارم اخلاق کے سبب اسلام کی اشاعت کا بیان

حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابوذر کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم جاؤ اور مجھے اس شخص (کے حالات و تعلیمات) کے بارے میں بتاؤ جو اپنے نبی ہونے کا اور آسمانی خبروں کے آنے کا دعویٰ کرتا ہے اور تم اس کی بات سن کر میرے پاس آنا تو (ان کا) بھائی چل کر آنحضرت کے پاس آیا اور آپ کی باتیں سن کر ابوذر کے پاس واپس گیا اور ان سے کہا کہ میں نے انہیں مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہوئے دیکھا اور ان سے ایسا کلام سنا جو شعر نہیں ابوذر نے کہا جو میں نے چاہا تھا اس میں تم سے میری تسلی نہیں ہوئی پھر ابوذر رضی اللہ عنہ نے خود زاد راہ لی اور ایک مشک

جس میں پانی تھا ساتھ لے کر چلے حتیٰ کہ مکہ آگئے پھر وہ مسجد میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے اور ابوذر آحضرت کو پہچانتے نہ تھے اور کسی سے آپ کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہ کیا حتیٰ کہ رات ہوگئی اور یہ لیٹ رہے پھر ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی مسافر ہے۔

جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے ساتھ ہوئے اور ان میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے سے کچھ نہ پوچھا حتیٰ کہ صبح ہوگئی پھر یہ اپنا مشکیزہ اور زادراہ لے کر مسجد میں آگئے اور دن بھر رہے (لیکن) انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا حتیٰ کہ شام کو پھر یہ اپنی خواب گاہ کی طرف واپس آگئے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کیا ابھی تک اس آدمی کو اپنے گھر کا پتہ نہیں چلا کہ وہاں قیام کرتا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے ان میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے سے کچھ نہیں پوچھا حتیٰ کہ تیسرے دن بھی حضرت علی نے ایسا ہی کیا اور انہیں اپنے پاس ٹھہرایا پھر ان سے کہا تم اپنے آنے کا سبب مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ ابوذر نے کہا اگر تم مجھ سے عہد و پیمان کر لو کہ میری رہبری کرو گے تو میں بھی بتا دوں حضرت علی نے عہد کر لیا تو انہوں نے اپنا قصہ بتایا حضرت نے فرمایا بے شک یہ حق ہے اور آپ اللہ کے (برحق) رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تم میرے پیچھے چلنا اگر (راستہ میں) مجھے تمہارے حق میں خوف کی کوئی بات نظر آئی تو میں ٹھہر جاؤں گا ایسا ظاہر کروں گا کہ میں پیشاب کر رہا ہوں پھر اگر میں چل پڑوں تو تم بھی میرے پیچھے آنا یہاں تک کہ جہاں میں داخل ہو جاؤں تم بھی داخل ہو جانا پھر حضرت علی چلے اور ابوذر ان کے پیچھے ہوئے یہاں تک کہ حضرت علی آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے پھر ابوذر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو اسی جگہ مسلمان ہو گئے ان سے آپ نے فرمایا تم اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں یہ سب کچھ بتا دو حتیٰ کہ تمہیں میرا غلبہ معلوم ہوا انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تو سب لوگوں کے سامنے چلا چلا کر اس کلمہ کا اعلان کروں گا پھر وہ باہر نکل کر مسجد میں آئے اور بلند آواز میں پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بس لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں مارا حتیٰ کہ مارتے مارتے لٹا دیا عباس آئے اور ان پر جھک گئے اور کہا تمہارا ناس جائے تمہیں معلوم نہیں کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور تمہارے تاجروں کے شام جانے کا راستہ اسی طرف ہے تو عباس نے ان کو کفار سے بچایا پھر دوسرے دن بھی ابوذر نے ایسا ہی کیا تو کفار نے انہیں مارا اور ان پر امنڈ آئے پھر عباس ان پر جھک پڑے اور کافروں سے بچایا۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 1063)

اِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، وَاِنْ يَتَّخِذْ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ

مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے

جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔

اللہ جس کی مدد کرے اس پر کوئی غالب نہ آئے گا

"إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ" يُعْنِكُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكُمْ كَيَوْمِ بَدْرٍ "فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ" يَتْرُكْ نَصْرَكُمْ كَيَوْمِ أُحُدٍ "فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ" أَيْ بَعْدَ خِذْلَانِهِ أَيْ لَا نَاصِرَ لَكُمْ "وَعَلَىٰ اللَّهُ" لَا غَيْرَهُ "فَلْيَتَوَكَّلْ" لِيَتَّقِ،

اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے یعنی اس نے تمہیں بدر کے دن تمہارے دشمن کے خلاف تمہاری مدد کی۔ تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کہ وہ تمہاری مدد کو چھوڑ دے جس طرح احد کے دن ہوا۔ اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، یعنی اس کی مدد کے بعد تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔ جبکہ اس کے غیر پر نہیں۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى

كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا

پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھر پوری جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

وَنَزَلَتْ لَمَّا فَهِدَتْ فَطِيفَةٌ حَمْرَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَعَلَّ النَّبِيَّ أَخَذَهَا "وَمَا كَانَ" وَمَا يُنْبِئِي، "لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ" يَخُونُ فِي الْغَنِيمَةِ فَلَا تَنْظُرُوا بِهِ ذَلِكَ وَفِي قِرَاءَةِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْغُلُولِ "وَمَنْ يَغُلُّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" حَامِلًا لَهُ عَلَىٰ عُنُقِهِ "ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ" الْعَالَ وَغَيْرِهِ جَزَاءً "مَا كَسَبَتْ" عَمِلَتْ "وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ" شَيْئًا،

یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب احد کے دن سرخ چادر گم ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ شاید نبی کریم ﷺ نے اس کو لے لیا ہو۔ اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے یعنی وہ غنیمت میں خیانت کر دے لہذا تم ایسا گمان نہ کرو۔ اور ایک قرأت میں یغل مجہول ہے کہ غلول کی جانب اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا یعنی اس کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا۔ پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھر پور دی جائے گی یعنی خیانت وغیرہ کی جزاء جو کسی نے کسب کیا اس پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔

سورہ آل عمران آیت ۱۶۱ کے شان نزول کا بیان

حضرت مقسم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ) 3- آل عمران: 161 (یعنی مال غنیمت میں) خیانت کرنا نبی کا کام نہیں اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسے لے کر حاضر ہوگا) یہ آیت ایک

سرخ روئی دار چادر کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ بدر کے موقع پر گم ہوئی تھی تو بعض لوگوں نے کہا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ عبد السلام بن حرب بھی حسیف سے اور وہ مقسم سے نقل کرتے ہوئے ابن عباس کا ذکر نہیں کرتے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 946)

أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخِطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ وَيَبْسُ الْمَصِيرُ ۝

بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا سزاوار ہو اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے،

اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔

اللہ کی رضا اور نافرمانی کرنے والے کا برابر نہ ہونے کا بیان

"أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ " فَطَاعَ وَكَمْ يَغْلُ " كَمَنْ بَاءَ " رَجَعَ " بِسَخِطٍ مِّنَ اللَّهِ " لِمَعْصِيَتِهِ وَغُلُوهُ " وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ وَيَبْسُ الْمَصِيرُ " الْمَرْجِعُ هِيَ،

بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا یعنی جس نے اس کی اطاعت کی اور خیانت نہ کی، اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو نافرمانی اور خیانت کے سبب اللہ کے غضب کا سزاوار ہو اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اسی جگہ لوٹنا ہے۔

جنت و دوزخ میں داخلہ کے سبب کا بیان

حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ (صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 270)

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

وہ اللہ کے یہاں درجہ درجہ ہیں اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے۔

ثواب و عذاب کے مختلف درجات کا بیان

"هُمْ دَرَجَاتٌ " أَيْ أَصْحَابُ دَرَجَاتٍ " عِنْدَ اللَّهِ " أَيْ مُخْتَلِفُو الْمَنَازِلِ فَلِمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ الثَّوَابُ " وَكَمْ يَغْلُ " وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ " فَيَجَازِيهِمْ بِهِ،

اللہ کے ہاں ان کے درجات ہیں۔ یعنی مختلف مراتب ہیں یعنی بعض میں سے وہ جس نے اس رضا یعنی ثواب کی اتباع کی یعنی اس کو حاصل کیا اور ان میں سے بعض اس کی ناراضگی لیکر آئے۔ اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے۔ لہذا وہ ان کو اس

عمل کی جزا دے گا۔

جنت کے اعلیٰ کمروں کا بیان

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہوں گے جن کا اندرونی منظر باہر سے اور بیرونی منظر اندر سے نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور عرض کیا وہ کس کے لیے ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے ہیں جس نے اچھی گفتگو کی، کھانا کھلایا ہمیشہ روزہ رکھا اور رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اللہ کے لیے نماز پڑھی۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 427)

دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ ہے جسے انسان جلاتے ہیں جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ اس سے انہتر درجے زیادہ گرم ہے اور ہر درجہ اس کی گرمی کے برابر ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 495)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

بیشک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

"لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ" اِیْ عَرَبِيًّا مِثْلَهُمْ لِيَفْقَهُمُوا عَنْهُ وَيَشْرَفُوا بِهِ لَا مَلَكًا وَلَا عَجَمِيًّا "يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ" الْقُرْآنَ "وَيُزَكِّيهِمْ" يُطَهِّرُهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ "وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ" الْقُرْآنَ "وَالْحِكْمَةَ" السُّنَّةَ "وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ" اِیْ قَبْلُ بَعَثَهُ "لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ" بَيْنَ،

بیشک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ یعنی اہل عرب کی مثل تاکہ وہ آپ ﷺ کو پہچانیں اور انہیں آپ ﷺ کے ذریعے شرف بخشا جبکہ فرشتہ یا اہل عجم سے رسول سے نہ بھیجا۔ جو ان پر قرآن کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی سنت سکھاتا ہے اور یہاں پر ان مخففہ بھی آیا ہے۔ اور وہ اس سے پہلے یعنی آپ ﷺ کی بعثت سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔

تعلیمات نبوت و برکات نبوت ﷺ کا بیان

جو علوم انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام تقسیم فرماتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یاد و طرح کا فیض نصیب ہوتا ہے، ایک حصہ کو

تعلیمات نبوت کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ برکات نبوت کہلاتا ہے۔

تعلیمات نبوت ارشادات ظاہری۔ اقوال و افعال و رسول ﷺ کا مرقع ہے، قرآن و حدیث و فقہ سب اسی قبیل سے ہیں۔ تعلیمات نبوت کا یہ پہلو حروف و الفاظ کی شکل میں قلم بند ہوا، اور سیکھا سکھایا جاتا ہے۔

انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جب قلبی تعلق بنتا ہے تو قلب اطہر پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فیض پانے والے کے قلب پر وہ کیفیت آ جاتی ہے جو دیکھی نہیں جاسکتی، بیان نہیں کی جاسکتی جس کے لئے کوئی الفاظ نہیں ملتے جو صرف محسوس کی جاسکتی ہے، اس کو برکات نبوت کہتے ہیں۔ دین مبین کا یہ شعبہ تصوف و سلوک، احسان، اسرار شریعت، طریقت وغیرہ کے الفاظ سے بھی گردانا گیا ہے۔ اور ہمارے عرف عام میں اس کو پیری مریدی بھی کہا جاتا ہے۔

"یتلو علیہم آیاتہ" دعوت الی اللہ ہے، "یزکیہم" برکات نبوت ہے، "و یعلمہم الكتاب و لحکمة" تعلیمات نبوت ہے۔ اب یہ قرآن نے علیحدہ سے یزکیہم کا ذکر کیا ہے۔ یعنی آپ ﷺ تزیکیہ فرماتے تھے، یہ تزیکیہ کیا ہے۔ یہی ہمارا موضوع ہے۔ اور اس شعبے کو آج تصوف و احسان یا طریقت وغیرہ کہا جاتا ہے۔

تزیکیہ کیا ہے؟ ایک قلبی اور روحانی کیفیت کا نام ہے، جس کے طفیل دل میں خلوص اور اطاعت الہی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور گناہ اور معصیت سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اس کا ثبوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس زندگیاں ہیں کہ آپ ﷺ کی بعثت کے وقت دنیا کی اخلاقی حالت عموماً اور اہل عرب کی خصوصاً تباہی کیا خری کنارے پر پہنچ چکی تھی کہ آپ ﷺ کی بعثت نے انسانیت کی حیات نو بخشی اور ان ہی لوگوں کو وہ اخلاقی عظمت اور خلوص اللہیت عطا فرمائی کہ تاریخ انسانی اسکی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ ﷺ کی تعلیمات، ارشادات اور اس کے ساتھ فیض صحبت تزیکیہ کی اصل ہے تزیکیہ کا اصول کثرت ذکر ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی یہ کیفیت تھی، ثم تلین جلودہم و قلوبہم الی ذکر اللہ۔ صرف تعلیمات تو کافر بھی سنتا اور جانتا ہے مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے فیض صحبت سے محروم ہو کر تزیکیہ سے محروم رہتا ہے اور مومن ایمان لا کر ان کیفیات کو حاصل کرتا ہے، جو آپ ﷺ کی صحبت میں بنتی ہیں چنانچہ ایک نگاہ پانے والا صحابیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوا اور یہ نعمت عظمیٰ بنتی رہی۔

صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صحبت میں آنے والے تابعین کہلائے اور ان سے تبع تابعین مستفید ہوئے پھر اہل اللہ نے اسی نعمت کو ان مقدس سینوں سے حاصل کیا اور خلق خدا کے دلوں کو روشن کرتے رہے اور کرتے رہے گے، انشاء اللہ، کہ اسی کی برکت سے کتاب و حکمت یا کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی جاسکتی ہے یہ تزیکیہ یا فیض صحبت ہی اصول تعلیم کی اساس ہے، کتاب و حکمت کی وہ تعلیم جو انسان کے لئے راہ عمل آسان کر دے جو اسکی عملی زندگی بن جائے ورنہ پھر محض حروف کی شناخت رہ جائے گی، اسے تعلیم کہنا درست نہ ہوگا۔

یہ بھی وضاحت فرمادی کہ کتاب کے ساتھ مفہوم کتاب یا حکمت بھی ہے یعنی حدیث مبارک اور کتاب اللہ کی وہ شرح جو آپ ﷺ نے فرمائی۔ ورنہ قبل ازیں تو لوگ ایسی گمراہی میں مبتلا تھے، جسے وہ خود بھی جانتے تھے، یعنی اپنے گمراہ ہونے کا خود

انہیں بھی علم تھا۔ اور غالباً آج کے دور کی مصیبت بھی یہی ہے کہ کیفیات باطنی دنیا میں بہت کم نصیب ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ جن کے نہ صرف دل روشن ہوں بلکہ دوسرے دلوں کو روشن کرنے کی ہمت بھی رکھتے ہوں، دنیا میں نظر نہیں آتے ہیں۔ اور جب یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی، تو قوت عمل نصیب نہیں ہوتی۔ لوگ کتاب اللہ پر ہتے بھی ہیں۔ پڑھاتے بھی ہیں، مگر عمل بہت کم نصیب ہوتا ہے، اللہ کریم دلوں کو روشنی نصیب فرمائیں، آمین۔

اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ایسے لوگ تلاش کیا جائے جو ایک روشن دل رکھتے ہوں۔ اور آپ ﷺ کی عطا کردہ کیفیات کے نہ صرف امین ہوں بلکہ انہیں تقسیم بھی کر سکے اور دوسروں کے دلوں میں بھی وہ روشنی منتقل کر سکے جس کے وہ امین ہوں۔

أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی حالانکہ تم اس سے دو چند پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ پڑی؟ فرمادیں:

یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے بیشک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔

احد میں نقصان ہو جانے کا بیان

"أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ بِأُحَدٍ بِقَتْلِ سَبْعِينَ مِنْكُمْ" قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا "بِسَدْرِ بِقَتْلِ سَبْعِينَ وَأَسْرَ سَبْعِينَ مِنْهُمْ" قُلْتُمْ "مُتَعَجِّبِينَ" "أَنَّى" "مِنْ أَيْنَ لَنَا" "هَذَا" "الْحِذْلَانِ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ" وَرَسُولَ اللَّهِ فِينَا وَالْجُمْلَةَ الْآخِرَةَ مَحَلَّ الْأَسْفَهَامِ الْإِنْكَارِي "قُلْ" "لَهُمْ" "هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ" "لَأَنَّكُمْ تَرَكَتُمُ الْمَرْكَزَ فَخُدَلْتُمْ" "إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" وَمِنَهُ النَّصْرُ وَمَنْعُهُ وَقَدْ جَازَاكُمْ بِخِلَافِكُمْ،

کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی یعنی احد میں تمہارے ستر آدمی شہید ہو گئے۔ حالانکہ تم اس سے دو چند پہنچا چکے تھے یعنی بدر میں ان کے ستر آدمی مارے گئے اور ان کے ستر آدمی قتل ہوئے۔ تو تم تعجب سے کہنے لگے کہ یہ کہاں سے پریشانی آ پڑتی؟ حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور رسول اللہ ﷺ ہم موجود ہیں۔ اور یہ دوسرا جملہ یہ استفہام انکاری کی جگہ پر آیا ہے۔ آپ ﷺ ان سے فرمادیں، یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے۔ یعنی مرکز کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے تم پریشان ہوئے۔ بیشک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ یعنی مدد کا آنا نہ آنا اسی کی طرف سے ہے۔ پس وہ تمہارے خلاف کو تم پر رخصت دینے والا ہے۔

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَيْنِ فِإِذَنْ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ

اور اُس دن جو تکلیف تمہیں پہنچی جب دونوں لشکر باہم مقابل ہو گئے تھے سو وہ اللہ کے حکم سے تھے

اور یہ اس لئے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرادے۔

اہل ایمان اور منافقین کے درمیان فرق کرنے کا بیان

"وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ بِأُحْدٍ فَيَاذَنِ اللَّهُ بِإِرَادَتِهِ وَلِيَعْلَمَ عِلْمَ ظُهُورِ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا،

اور اس دن جو تکلیف تمہیں پہنچی جب احد کے دن دونوں لشکر باہم مقابل ہو گئے تھے سو وہ اللہ کے حکم سے تھے اور یہ اس لئے کہ اللہ ایمان والوں کے برحق ہونے کی پہچان کرادے۔

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا صلے وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ

نَعْلَمُ قِتَالًا لَا اتَّبَعْنَاكُمْ هُمُ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ

فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ

اور اس لئے کہ پہچان کرادے، ان کی جو منافق ہوئے اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو ہٹاؤ بولے اگر ہم لڑائی

ہوتی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، اور اس دن ظاہری ایمان کی بہ نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں

جو ان کے دل میں نہیں اور اللہ کو معلوم ہے جو چھپا رہے ہیں۔

غزوہ احد میں منافقین کے واپس ہو جانے کا بیان

"وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَالَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ لَمَّا انصَرَفُوا عَنِ الْقِتَالِ وَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَأَصْحَابَهُ

"تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" أَعْدَاءَهُ "أَوْ ادْفَعُوا" عَنَّا الْقَوْمَ بِتَكْثِيرٍ سَوَادُكُمْ إِنْ لَمْ تَقَاتِلُوا قَالُوا

لَوْ نَعْلَمُ "نُحْسِنُ" قِتَالًا لَا اتَّبَعْنَاكُمْ" قَالَ تَعَالَى تَكْذِيبًا لَهُمْ "هُمُ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ"

بِمَا أَظْهَرُوا مِنْ خِدْلَانِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَكَانُوا قَبْلَ أَقْرَبِ إِلَى الْإِيمَانِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ "يَقُولُونَ

بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ" وَلَوْ عَلِمُوا قِتَالًا لَمْ يَتَّبِعُواكُمْ" وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ" مِنَ النِّفَاقِ،

اور اس لئے کہ پہچان کرادے، ان کی جو منافق ہوئے اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو اور وہ عبد اللہ بن ابی

اور اس کے ساتھی تھے۔ یا دشمن کو ہٹاؤ یعنی اگر تم لڑ نہیں سکتے تو ہماری تعداد میں اضافہ کر کے کافروں کو ہم سے دور

کردو، بولے اگر ہم نواجھے طریقے سے لڑائی کرنا آتی تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب میں

فرمایا، اور اس دن ظاہری ایمان کی بہ نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ انہوں نے مؤمنین کیلئے اپنی بزدلی

دیکھائی حالانکہ اس سے پہلے وہ ظاہری طور پر ایمان کے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں

نہیں یعنی اگر ہم قتال کا پتہ ہوتا تو وہ تمہاری اتباع نہ کرتے۔ اور اللہ کو معلوم ہے جو منافقت کو چھپا رہے ہیں۔

سورہ آل عمران آیت ۱۸۷ کے سبب نزول کا بیان

جنگ شروع ہونے سے پہلے جب رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی تین سو آدمیوں کو ساتھ لے کر واپس جانے لگا، اس وقت کہا گیا تھا کہ عین موقع پر کہاں بھاگتے ہو، آؤ اگر دعوائے اسلام میں سچے ہو تو اللہ کی راہ میں لڑو۔ ورنہ کم از کم دشمن کو دفع کرنے میں حصہ لو یعنی مجمع میں شریک رہو تا کہ کثرت تعداد کا اثر دشمن پر پڑے، یا یہ کہ خدا کی راہ میں دین کی خاطر نہیں لڑتے تو حمیت وطنی و قومی یا اپنے اموال و اولاد کی حفاظت کے لئے دشمن کی مدافعت کرو۔

الَّذِينَ قَالُوا لِأَخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا قُلْ فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ

الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

وہی لوگ ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ خود بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے، فرمادیں، تم اپنے آپ کو موت سے بچالینا اگر تم سچے ہو۔

موت سے بچنے والے کیوں مرتے ہیں

"الَّذِينَ" بَدَلٍ مِنَ الَّذِينَ قَبْلَهُ أَوْ نَعْتٍ "قَالُوا لِأَخْوَانِهِمْ" فِي الدِّينِ "و" قَدْ "قَعَدُوا" عَنِ الْجِهَادِ "لَوْ أَطَاعُونَا" أَيْ شُهَدَاءَ أَحَدٍ أَوْ إِخْوَانَنَا فِي الْقُعُودِ قُلْ "لَهُمْ" "فَادْرَأُوا" اذْقَعُوا "عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" فِي أَنْ الْقُعُودِ يُنْجِي مِنْهُ،

یہاں پر الذین یہ ماقبل سے بدل ہے یا نعت ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ خود جہاد سے بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کے دین کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے یعنی شہداء احد یا ہمارے بیٹھے ہوئے بھائی، تو نہ مارے جاتے، تو آپ ان سے فرمادیں، تم اپنے آپ کو موت سے بچالینا اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر یہ بیٹھ جانا تم کو اس سے نجات

دلا دے؟

فرماتا ہے ان کے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کا مجھے بخوبی علم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں اگر یہ ہمارا مشورہ مانتے یہیں بیٹھے رہتے اور جنگ میں شرکت نہ کرتے تو ہرگز نہ مارے جاتے، اس کے جواب میں جناب باری جل و علا کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے اور تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ بیٹھ رہنے اور میدان جنگ میں نہ نکلنے سے انسان قتل و موت سے بچ جاتا ہے تو چاہئے کہ تم مروہی نہیں اس لئے کہ تم تو گھروں میں بیٹھے ہو لیکن ظاہر ہے کہ ایک روز تم بھی چل بسو گے چاہے تم مضبوط برجوں میں پناہ گزین ہو جاؤ پس ہم تو تمہیں تب سچا مانیں کہ تم موت کو اپنی جانوں سے نال دو، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت عبد اللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝

اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ روزی پاتے ہیں۔

شہداء کی شان میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ کا بیان

وَنَزَلَ فِي الشَّهَدَاءِ "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا" بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ "فِي سَبِيلِ اللَّهِ" أَيْ لِأَجْلِ دِينِهِ "أَمْوَاتًا بَلْ هُمْ" أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ "أَرْوَاهُمْ فِي حَوَاصِلِ طُيُورٍ خَضِرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ "يُرْزَقُونَ" يَأْكُلُونَ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ،

یہ آیت مبارکہ شہداء کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور جو اللہ کی راہ یعنی اس کے دین کی وجہ سے مارے گئے یہاں پر قتل یہ تخفیف و تشدید دونوں طرح آیا ہے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ یعنی ان ارواح جنت میں سبز پرندوں کے پوٹوں میں جہاں چاہتی ہیں جنت کی سیر کرتی ہیں۔ جس طرح حدیث میں آیا ہے۔ روزی پاتے ہیں۔ یعنی وہ جنت کے پھلون کا رزق کھاتے ہیں۔

شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہونے کا بیان

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کی میری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیا بات ہے؟ میں تمہیں شکستہ حال کیوں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد شہید ہو گئے اور قرض و عیال چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کی خوشخبری نہ سناؤں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے والد سے ملاقات کی عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کے علاوہ ہر شخص سے پردے کے پچھے سے گفتگو کی لیکن تمہارے والد کو زندہ کر کے ان سے بالمشافہ گفتگو کی اور فرمایا اے میرے بندے تمنا کر۔ تو جس چیز کی تمنا کرے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں قتل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیصلہ ہو چکا کہ کوئی دنیا میں واپس نہیں جائے گا۔

راوی کہتے ہیں پھر یہ آیت نازل ہوئی (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) 3- آل عمران: 169) (یعنی تم ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے ہیں۔ بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے الخ۔) یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف موسیٰ بن ابراہیم کی روایت سے جانتے ہیں۔ پھر علی بن عبد اللہ مدنی اور کئی راوی اس حدیث کو کہا محمد شین سے اسی طرح روایت کرتے ہیں نیز عبد اللہ بن محمد بن عقیل بھی جابر سے اس کو کچھ حصہ نقل کرتے ہیں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 947)

شہداء کا ٹھکانہ عرش کی قدیلوں میں ہونے کا بیان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے اس آیت (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزِقُونَ) 3- آل عمران: 169) کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے بھی اس کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی (یعنی شہداء کی) روحمیں سبز پرندوں (کی شکل) میں جو جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہاں پھرتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ عرش سے لگی ہوئی قدیلیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جمانکا اور پوچھا کیا تم لوگ کچھ اور بھی چاہتے ہو جو میں تمہیں عطا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا یا اللہ ہم اس سے زیادہ کیا چاہیں گے کہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اسی طرح کہا تو ان شہداء نے سوچا کہ ہم اس وقت تک نہیں چھوٹیں گے جب تک کوئی فرمائش نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے تمنا ظاہر کی کہ ہماری روحمیں ہمارے جسموں میں واپس کر دی جائیں تاکہ ہم دنیا میں جائیں اور دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو کر آئیں۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 948)

جنت سے نکل کر دوبارہ شہید ہونے کی تمنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ تمنا نہیں کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹایا جائے یا دنیا کی کوئی چیز دی جائے سوائے شہید کے کہ وہ تمنا کریگا کہ وہ دنیا میں لوٹایا جائے اور دس بار شہید کیا جائے یہ تمنا وہ اپنی (یعنی شہید کی) تعظیم (اور مقام) دیکھنے کی وجہ سے کریگا۔ (بخاری۔ مسلم)

شہداء کے تمام گناہوں کا کفارہ

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرض کے سوا شہید کے سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں الفاظ اس طرح ہیں اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا قرض کے سوا ہر گناہ کا کفارہ ہے۔ (مسلم شریف)

لیکن علامہ ابن رشد فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ شہید کے لیے قرض کا معاف نہ ہونا ابتداء اسلام میں تھا بعد میں یہ فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ ادا کر دے گا۔ (مقدمات ابن رشد)

علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جو قرضہ جنت میں جانے سے روکتا ہے وہ قرضہ ہے جو کسی نے لیا ہو اور اس کے پاس ادائیگی کی گنجائش بھی ہو مگر نہ وہ اسے ادا کرے اور نہ مرنے کے بعد ادا کرنے کی وصیت کرے یا وہ قرضہ ہے جو بے وقوفی اور اسراف کے کاموں کے لئے لیا ہو اور پھر بغیر ادا کئے مر گیا ہو لیکن اگر کسی نے کوئی حق واجب ادا کرنے کے لئے قرضہ لیا ہو مثلاً فاقے سے بچنے کے لئے یا زیادہ تنگ دستی کی وجہ سے قرضہ لیا اور اس نے ادائیگی کے لمحہ بھی کچھ نہ چھوڑا ہو تو امید ہے کہ انشاء اللہ یہ قرضہ اس کے لئے جنت سے روکنے کا باعث نہیں بنے گا وہ مقروض شہید ہو یا غیر شہید کیونکہ مسلمانوں کے حاکم کے ذمے اس طرح کے قرضے اجتماعی مال سے ادا کرنا لازم ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جس نے کوئی قرضہ یا حق چھوڑا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے ہے اور جس نے کوئی مال چھوڑا وہ اس کے ورثہ کے لیے ہے۔ (بخاری)

اور اگر مسلمانوں کے حاکم نے یہ قرضے ادا نہ کئے تو اللہ تعالیٰ خود یہ قرضہ قیامت کے دن ادا فرمائے گا اور قرض خواہ کو اس کی طرف سے راضی کر دے گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جس نے لوگوں سے مال لیا اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا فرمادے گا اور جس نے مال لیا اور وہ اسے ضائع کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دے گا۔ (بخاری)

علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس کے علاوہ بھی دلائل لکھے ہیں (لہذا قرطبی) علامہ قرطبی رحمہ اللہ کے اس فرمان کی تصدیق حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے والد کے واقعے سے بھی ہوتی ہے کیونکہ جب وہ غزوہ احد کے دن نکلتے تو ان پر قرضہ تھا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو پریشان دیکھا تو خوشخبری سنائی کہ تمہارے والد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آمنے سامنے بغیر پردے کے بات کی ہے۔ اب اگر ہر قرضہ جنت سے روکنے کا باعث ہوتا ہے تو حضرت جابر بن عبد اللہ کے مقروض والد کو اتنا بڑا مقام کیسے ملتا اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی گزر چکا ہے کہ انہوں نے شہادت کے وقت بائیس لاکھ کا قرضہ چھوڑا تھا۔

شہید کے پاس دو حوریں ہونے کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خیبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں کا ایک دستہ نکلا تو واپسی پر اپنے ساتھ ایک چرواہے کو لے آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے اللہ نے جو چاہا بیان فرمایا تو وہ چرواہا کہنے لگا میں آپ پر اور آپ کے دین پر ایمان لاتا ہوں اب میں ان بکریوں کا کیا کروں یہ تو میرے پاس امانت ہیں اور ایک ایک دو دو بکریاں مختلف لوگوں کی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ان کے چہروں پر کنکریاں مارو یہ اپنے مالکوں کے پاس چلی جائیں گی اس نے ایک مٹھی کنکریاں یا مٹی لی اور بکریوں کے منہ پر ماری وہ بکریاں دوڑتی ہوئی اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ پھر وہ چرواہا میدان جہاد میں آیا جہاں اسے تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے خیمے میں لے آؤ چنانچہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لایا گیا آپ اس کے پاس گئے اور پھر وہاں سے باہر نکل آئے اور ارشاد فرمایا: تمہارے ساتھی کا اسلام بہت خوب رہا ابھی جب میں اس کے پاس گیا تو اس کی دو بیویاں حوریں اس کے پاس تھیں۔ (المستدرک صحیح الاسناد)

اس شہید کا نام سیار تھا اور وہ عاتر یہودی کا غلام تھا البتہ ابن اسحاق نے اس کا نام مسلم بتایا ہے۔

شہداء کی جنت میں باہمی محبت کا بیان

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جہاد میں تشریف لے گئے۔ مشرکوں کی

طرف سے ایک آدمی نے مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی ایک مسلمان اس کے مقابلے کے لیے نکلے تو مشرک نے انہیں شہید کر دیا پھر دوسرے مسلمان شخص نکلے مشرک نے انہیں بھی شہید کر دیا پھر وہ مشرک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا آپ لوگ کس بات پر قتال کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارا دین یہ ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک قتال کرتے ہیں۔ جب تک وہ گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کرتے ہیں اس شخص نے کہا بخدا یہ تو بہت اچھی بات ہے میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں پھر وہ مسلمانوں کی طرف ہو گیا اور اس نے مشرکوں پر حملہ کر دیا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گیا شہادت کے بعد اسے اٹھا کر ان دو مسلمانوں کے ساتھ رکھا گیا جن کو اس نے شہید کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تینوں جنت میں سب سے زیادہ آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے۔ (مجمع الزوائد)

شہید کے کلام کرنے کا بیان

محمود وراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک کالے رنگ کا مبارک نامی شخص تھا ہم اسے کہتے تھے کہ اے مبارک کیا آپ شادی نہیں کرتے تو وہ کہتے تھے میں اللہ سے دعاء کرتا ہوں کہ وہ حور عین سے میری شادی کر دے۔ محمود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جہاد میں نکلے ہوئے تھے کہ دشمنوں نے ہم پر حملہ کر دیا اس میں مبارک شہید ہو گیا ہم نے اسے دیکھا تو اس کا سرا لگ پڑا ہوا تھا اور باقی جسم الگ اور اس کے ہاتھ اس کے سینے کے نیچے تھے۔ ہم اس کے پاس کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا: اے مبارک اللہ تعالیٰ نے کتنی حوروں سے آپ کی شادی کرائی ہے انہوں نے اپنا ہاتھ سینے کے نیچے سے نکالا اور تین انگلیاں بلند کر کے اشارہ کیا کہ تین حوروں سے شادری ہوئی ہے۔ (روض الیاسین)

سعید الحمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سمندر میں جہاد کے لیے نکلے ہمارے ساتھ ایک بہت عبادت گزار نوجوان بھی تھا جب سخت لڑائی شروع ہوئی تو وہ بھی لڑتا ہوا شہید ہو گیا اور اس کی گردن کٹ گئی ہم نے دیکھا کہ وہ سر پانی کے اوپر آیا اور ہماری طرف متوجہ ہو کر یہ آیت پڑھنے لگا: وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ (قصص - 38، شوق العروس و انس النفوس)

عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں اندر (نامی مقام) پر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا اس کا ایک بیٹا شہید ہو چکا تھا ایک بار اس نے دیکھا کہ اس کا وہی بیٹا گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہا تھا اس نے اپنی بیوی کو بتایا تو بیوی نے کہا تو بہ کرو کیونکہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے ہمارا بیٹا تو شہید ہو چکا ہے وہ تو بہ کرنے لگا مگر اس نے پھر دیکھا کہ واقعی اس کا بیٹا آ رہا ہے اس نے بیوی کو بتایا تو اس نے بھی دیکھ کر کہا بخدا یہ تو ہمارا بیٹا ہے وہ نوجوان جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا بیٹا آپ تو شہید ہو چکے تھے اس نے کہا جی ہاں لیکن ابھی ابھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا ہے اور کچھ شہداء نے اللہ تعالیٰ سے ان کے جنازے میں شرکت کی اجازت لے لی ہے میں بھی ان میں سے ہوں اور میں نے آپ دونوں کو سلام کرنے کی اجازت بھی لے لی تھی پھر اس

نے ان دونوں کے لیے دعاء کی اور لوٹ گیا۔ اسی دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تھا اور اس بستی والوں کو ان کے انتقال کی خبر اسی بزرگ (یعنی شہید کے والد) نے دی ورنہ انہیں معلوم نہیں تھا۔

ایسا ہی ایک واقعہ علامہ ابوعلی حسین بن یحییٰ بخاری حنفی رحمہ اللہ نے اسی کتاب "روضۃ العلماء" میں ذکر فرمایا ہے کہ ایک کوئی نوجوان جہاد میں نکلا پھر اس نے خواب میں اپنا محل اور حوریں دیکھیں پھر رومیوں نے اسے مسجد میں گھس کر شہید کر دیا کچھ عرصے کے بعد اس کے والد نے اسے گھوڑے پر سوار دیکھا تو پوچھا بیٹے آپ تو شہید ہوئے تھے اس نے کہا جی ہاں مگر آج ہم لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ (روضۃ العلماء)

ابو عمر ان الجونی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے فرمایا مسلمانوں میں ایک شخص بطل نامی تھا وہ رومیوں کے علاقے میں چلا جاتا اور ان کا جلیہ اپنا لیتا اور اپنے سر پر انہیں کی ٹوپی پہن کر انجیل گلے میں لٹکا لیتا تھا پھر اگر اسے دس سے پچاس تک رومی کہیں مل جاتے تو انہیں قتل کر دیتا تھا اور اگر اس سے زیادہ ہوتے تو انہیں کچھ نہیں کہتا تھا چونکہ رومی اسے اپنا پادری سمجھتے تھے اس لیے انہیں کچھ نہیں کہتے تھے اس طرح سے ساہا سال تک وہ رومیوں کے اندر گھس کر (یہ خفیہ) کاروائیاں کرتا رہا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں وہ واپس آیا تو ہارون الرشید نے اسے بلایا اور فرمایا اے بطل رومیوں کے ملک میں جو سب سے عجیب واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہو وہ سناؤ اس نے کہا حاضر اے امیر المؤمنین (لیجئے سنئے)

میں ایک بار کسی سبزہ زار سے گزر رہا تھا کہ ایک نیزہ بردار مسلح شہسوار میرے پاس آیا اور اس نے مجھے سلام کیا میں سمجھ گیا کہ یہ مسلمان ہے میں نے اسے جواب دیا اسے نے مجھے کہا کیا آپ بطل کو جانتے ہیں میں نے کہا میں بطل ہوں تمہیں کیا کام ہے اس نے گھوڑے سے اتر کر مجھے گلے لگایا اور میرے ہاتھ پاؤں جوڑے اور کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ زندگی بھر آپ کا خادم بن کر رہوں میں نے اسے دعاء دی اور ساتھ لے لیا ایک بار ہم جا رہے تھے کہ رومیوں نے ہمیں دور سے ایک قلعے سے دیکھ لیا وہاں سے چار مسلح سپاہی گھوڑے دوڑاتے ہوئے ہمارے طرف بڑھے اس نوجوان نے کہا: اے بطل مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کا مقابلہ کروں میں نے اجازت دے دی وہ ان کے مقابلے پر نکلا اور تھوڑی دیر بعد شہید ہو گیا وہ چاروں میری طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھے اور کہنے لگے تم خود کو بچاؤ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ چھوڑ جاؤ میں نے کہا میرے پاس تو یہی ٹوپی اور انجیل ہے اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنے ساتھی کا اسلحہ پہن لوں اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤں انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے میں جب تیار ہو گیا تو وہ پھر آگے بڑھے میں نے کہا یہ کیسا انصاف ہے کہ چاروں مل کر ایک پر حملہ کر رہے ہو تم بھی ایک ایک کر کے میرا مقابلہ کرو۔ انہوں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو چنانچہ وہ ایک ایک کر کے میرے مقابلے پر آتے رہے میں نے تین کو تو مار گرایا مگر چوتھے کے ساتھ مقابلہ سخت رہا لڑتے لڑتے ہمارے نیزے تلواریں اور ڈھالیں ٹوٹ گئیں پھر دونوں میں کشمی شروع ہو گئی مگر کوئی غالب نہ آسکا میں نے اسے کہا: اے رومی میری نماز قضا ہو رہی ہے اور تمہاری عبادت بھی چھوٹ رہی ہوگی کیوں نہ ہم اپنی اپنی عبادت کو ادا کریں اور رات کو آرام کریں اور کل صبح پھر مقابلہ کریں اس نے کہا یہ ٹھیک ہے وہ خود ایک پادری تھا ہم

نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا میں نے اپنی نمازیں پڑھیں اور وہ کافر بھی کچھ کرتا رہا۔ سوتے وقت اس نے کہا تم عرب لوگ دھوکے باز ہوتے ہو پھر اس نے دو گھنٹیاں نکالیں ایک اپنے کان پر اور ایک میرے کان پر ہاندھ دی اور کہا تم اپنا سر میرے اوپر اور میں اپنا سر تمہارے اوپر رکھوں گا ہم میں سے جو بھی حرکت کرے گا اس کی گھنٹی بجے گی تو دوسرا متنبہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح میں نے نماز پڑھی اور کافر بھی کچھ کرتا رہا۔ پھر ہم کشتی میں مشغول ہو گئے میں نے اسے پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اسے ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا اس بار مجھے چھوڑ دو تا کہ ہم پھر مقابلہ کریں میں نے اسے چھوڑ دیا جب دوبارہ مقابلہ ہوا تو میرا پاؤں پھسل گیا وہ مجھے گرا کر میرے سینے پر بیٹھ گیا اور اس نے خنجر نکال لیا میں نے کہا میں تمہیں ایک بار موقع دے چکا ہوں کیا تم مجھے موقع نہیں دو گے اس نے کہا ٹھیک ہے اور مجھے چھوڑ دیا۔ تیسری بار کی لڑائی میں اس نے مجھے پھر گرا دیا اور میرے کہنے پر مجھے چھوڑ دیا جب چوتھی بار اس نے مجھے گرایا تو کہنے لگا میں تمہیں پہچان چکا ہوں کہ تم بطل ہو اب میں تمہیں لازماً ذبح کروں گا اور زمین کو تجھ سے راحت دوں گا۔ میں نے کہا اگر میرے اللہ نے مجھے بچانا چاہا تو تم نہیں مار سکو گے اس نے کہا تم اپنے رب کو بلاؤ کہ وہ تمہیں مجھ سے بچائے یہ کہہ کر اس نے خنجر بلند کیا تا کہ میری گردن پر وار کرے اے امیر المؤمنین اسی وقت میرا شہید ساتھی اٹھا اور اس نے تلوار مار کر اس رومی کا سراڑا دیا اور اس نے یہ آیت پڑھی۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ

تم شہیدوں کو مردہ گمان نہ کرو بلکہ تو زندہ ہیں۔ پھر وہ دوبارہ گرایا یہ وہ عجیب ترین واقعہ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ (روضۃ العلماء)

اور اس بطل کا نام عبداللہ تھا۔ اور ان کی کنیت ابو محمد یا ابو یحییٰ تھی اور وہ تابعی تھے علامہ ابن ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بطل بہادروں اور جانبازوں کے سردار اور شامی امراء میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ رومی ان کے نام سے خوف اور ذلت محسوس کرتے تھے چنانچہ انہوں نے حضرت بطل کی طرف بہت غلط اور جھوٹی باتیں مشہور کر رکھی ہیں۔ ان کے عجیب و غریب واقعات مشہور ہیں ان میں سے ایک واقعہ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم ایک بستی پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو ایک گھر میں چراغ جل رہا تھا اور ایک بچہ رو رہا تھا اس بچے کی ماں نے کہا چپ ہو جاؤ ورنہ تمہیں بطل کو دے دوں گی بچہ پھر بھی روتا رہا تو عورت نے اسے چار پائی سے اٹھا کر کہا: اے بطل اسے لے لو میں اندر داخل ہوا اور میں نے کہا لاؤ دے دو۔

شہداء کی حیات کے مختلف انداز کا بیان

حضرت رافع بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ہشام بن یحییٰ کنانی نے کہا میں تمہیں ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو میں نے خود لکھا ہے اور اس واقعے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نفع پہنچایا ہے اور میں تمہیں اس لیے سناتا ہوں تاکہ تمہیں بھی فائدہ پہنچے۔ میں نے کہا ضرور سنائیے انہوں نے کہا ہم نے 38ھ میں جہاد روم میں حصہ لیا اس وقت ہمارے امیر مسلمہ بن عبدالملک اور عبداللہ بن ولید تھے یہی وہ جنگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے طوانہ (نامی مقام) مسلمانوں کے ہاتھوں فتح فرمایا۔ اس جہاد میں ہم اہل بصرہ اور اہل جزیرہ اکٹھے تھے اور ہم نے خدمت، پہرے داری، اور جانوروں کا چارہ لانے کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھیں ہماری

جماعت میں سعید بن حارث نام کے ایک شخص بھی تھے وہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات بھر سجدوں میں لگے رہتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ خدمت میں ان کی باری بلکی رکھیں اور ان کی جگہ ہم خدمت کر لیا کریں تو وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ بس صبح شام رات دن ہو محنت ہی محنت میں لگے رہتے تھے۔ رات کو سعید بن حارث کے پہرے کی باری تھی انہوں نے اس رات عبادت اور پہرے میں اتنی مشقت اور صبر کا مظاہرہ کیا کہ میں خود کو ان کے سامنے حقیر سمجھنے لگا۔ میں نے رات گزرنے کے بعد کہا: اے سعید! آپ کے نفس اور آپ کی آنکھوں کا بھی آپ پر حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم اتنا عمل کیا کرو جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو میں نبیہ اور اسی طرح کی کئی احادیث انہیں سنائیں۔ انہوں نے فرمایا اے میرے بھائی ہمارے پاس چند گنے چنے سانس، فنا ہونے والی عمر اور گزر جانے والے دنوں کے علاوہ اور کیا ہے۔ میں تو موت کے انتظار میں ہوں۔ یہ سن کر میں رونے لگا اور میں نے انہیں ثابت قدمی کی دعاء دی پھر ان سے کہا آپ تھوڑی دیر آرام کر لیجئے تاکہ اگر دشمنوں سے لڑائی ہو تو آپ اس کے لیے تیار ہوں وہ خیمے کے ایک کونے میں سو گئے۔ باقی تمام ساتھی مختلف کاموں میں بکھر گئے اور میں کھانا تیار کرنے لگ گیا۔ اچانک مجھے خیمے میں باتیں کرنے کی آواز آئی میں حیران ہوا اور جلدی سے اندر گیا تو وہاں سعید سو رہے تھے۔ وہی نیند میں باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے انہوں نے نیند ہی میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا پھر آرام سے واپس کھینچ لیا۔ اور پھر کہا رات تو وہی رات ہوگی پھر وہ اوجھل کر جاگ گئے اور وہ کانپ رہے تھے میں نے انہیں سینے سے لگا لیا وہ برابر بڑپتے رہے پھر آہستہ آہستہ ان کا ذہن واپس آ گیا اور وہ ذکر کرنے لگ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا۔ انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے۔ میں نے نیند کے دوران ان کے باتیں کرنے اور ہنسنے کا تذکرہ کر کے پوچھا کہ یہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ مجھے معاف رکھئے اور کچھ نہ پوچھئے۔ مگر جب میں نے زیادہ اصرار کیا اور اپنی دوستی کا حق بتلایا تو وہ کہنے لگے جب میں سو گیا تو میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے لوگ قبروں سے نکل کر محشر میں جمع ہے اچانک دو خوبصورت ترین شخص میرے پاس آئے اور کہنے لگے خوش ہو جاؤ اے سعید اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہاری محنت کی قدر فرمائی ہے اور تمہارے اعمال اور دعاؤں کو قبول کر لیا ہے اور تمہیں زندگی ہی میں بشارت دے دی ہے آؤ ہم تمہیں وہ نعمتیں دیکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار فرمائی ہیں وہ مجھے تمام لوگوں سے الگ کر کے دائیں جانب لے گئے جہاں پر ایک گھوڑا موجود تھا جو ہمارے گھوڑوں جیسا نہیں تھا وہ تو بجلی کی چمک کر طرح تیز رفتار تھا وہ ہمیں لے کر ہوا کی طرح تیز اڑتا ہوا ایک ایسے بڑے محل کے پاس لے آیا جس کے اول آخراور بلندی کی انتہا پر نظر نہیں پڑتی تھی وہ محل گویا کہ شفاف چاندی کا تھا اور نور کی طرح چمک دمک رہا تھا ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا اور ہم نے اس میں داخل ہو کر وہ چیزیں دیکھی جن کی تعریف کوئی بیان نہیں کر سکتا اور نہ ان کا کھنکا آدمی کے دل پر گزر سکتا ہے ہم نے اس محل میں ستاروں کی تعداد میں ایسے خدمتگار بچے دیکھے جو موتیوں کی طرح تھے جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو خوبصورت آواز میں پکارنے لگے یہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا ولی آ گیا خوش آمدید اے اللہ کے ولی پھر ہم آگے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سونے کے پلنگ بچھے ہوئے تھے ان موتیوں سے جڑے پلنگوں پر ایسی لڑکیاں بیٹھی تھیں جن کی شان مخلوق میں سے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے درمیان میں ایک بلند پلنگ پر ان میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ کمالات والی

لڑکی تھی۔ ان دونوں آدمیوں نے مجھے کہا یہ تیرا گھر ہے یہ لڑکی تیری بیوی ہے یہی تیرا ٹھکانہ اور منزل ہے یہ کہہ کر وہ دونوں آدمی چلے گئے اور لڑکیاں بے تابی کے ساتھ بڑھیں اور مجھے خوش آمدید کہنے لگیں اور اس طرح استقبال کرنے لگیں جس طرح گھر والے اپنے کسی سفر سے واپس آنے والے کا کرتے ہیں پھر انہوں نے مجھے درمیان والے پلنگ پر اس لڑکی کے پہلو میں بٹھادیا اور کہنے لگیں یہ تیری بیوی ہے اور اس جیسی ایک بیوی اور بھی ہے اور ہم بہت عرصے سے تیرے انتظار میں تھے۔ پھر میں اس لڑکی سے باتیں کرتا رہا وہ بھی میرے ساتھ باتیں کرتی رہی اس نے بتایا کہ میں تیری ہمیشہ رہنے والی بیوی ہوں تو ایک دن میرے پاس رہے گا اور دوسرے دن دوسرے محل میں دوسری بیوی کے پاس۔ پھر میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے نرمی سے میرا ہاتھ واپس کر دیا اور کہنے لگی آج نہیں آج تو تمہیں دنیا میں واپس جانا ہے میں نے کہا میں واپس نہیں جانا چاہتا اس نے کہا ابھی تو آپ کو جانا ہے اور تین دن وہاں رہ کر آپ نے تیسری رات ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنا ہے ان شاء اللہ۔

میں نے کہا رات تو وہی رات ہوگی اس کے بعد میں جاگ گیا۔

ہشام کہتے ہیں میں نے کہا تم اللہ کا شکر کرو جس نے تمہیں آخرت کا بدلہ جیتے جی دیکھا دیا انہوں نے کہا میری زندگی میں آپ یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے پوچھا ساتھی کہاں ہیں؟ میں نے کہا بعض جنگ کرنے گئے ہیں اور بعض دوسرے کاموں کے لیے گئے ہوئے ہیں یہ سن کر وہ اٹھے، انہوں نے غسل کیا خوشبو لگائی اور اسلحہ اٹھا کر میدان جنگ میں چلے گئے وہ روزے کی حالت میں تھے سارا دن وہ لڑتے رہے اور شام کو واپس آ گئے واپسی پر ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ آج انہوں نے (یعنی سعید نے) وہ کام کیا جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے آگے بڑھ کر حملے کئے اپنے آپ کو دشمنوں کے تیروں اور پتھروں کے درمیان ڈالا مگر انہیں کوئی تیر یا پتھر نہیں لگ رہا تھا میں نے دل میں کہا اگر تمہیں اصل بات معلوم ہو جائے تو تم بھی اسی کی طرح آگے بڑھو گے اس کے بعد سعید نے کسی چیز سے روزہ افطار کیا اور رات بھر مصلے پر کھڑے رہے اور صبح پھر روزہ رکھا اور پچھلے دن کی طرح جہاد کیا تیسرے دن میں بھی ان کے ساتھ نکلا تا کہ ان کا پورا معاملہ دیکھ سکوں وہ سارا دن بہادری کے ساتھ لڑتے رہے مگر دشمن کا کوئی ہتھیار اور کوئی تدبیر ان پر کارگر نہیں ہو رہی تھی یہاں تک کہ سورج کے غروب کا وقت قریب آ گیا اور وہ پہلے سے زیادہ چست نظر آنے لگے۔ اس وقت قلعے کے اوپر سے ایک کافر نے تاک کر انہیں تیر مارا جو ان کی گردن میں لگا اور وہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ ساتھیوں نے جلدی بڑھ کر اٹھایا اور پیچھے لے آئے اس وقت ان کے جسم میں کچھ جان تھی میں نے انہیں کہا مبارک ہو اس چیز کی جو آپ کو افطار کے وقت ملنے والی ہے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ انہوں نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر مجھے سے آنکھ سے اشارہ کیا اور ہنس پڑے گویا کہ مجھے واقعہ خفیہ رکھنے کا وعدہ یاد دلایا۔ میں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں وعدہ خلافی سے بچ گیا پھر ان کی روح پرواز کر گئی اس کے بعد میں نے بلند آواز سے پکار کر کہا: اے لوگو! ہمیں بھی اسی طرح عمل کرنا چاہئے آؤ میں تمہیں تمہارے اس بھائی کا واقعہ سناؤں۔ لوگ جمع ہو گئے میں نے انہیں پورا واقعہ سنایا تو لوگ رونے لگے میں نے اس دن سے زیادہ کبھی لوگوں کو روتے نہیں دیکھا پھر انہوں نے تکبیر و رسالت ﷺ کا نعرہ بلند کیا جس سے میدان گونج اٹھا دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر

ہر طرف پھیل گئی اور ہمارے امیر مسلمہ بن عبدالمالک تک بھی پہنچ گئی ہم نے ان سے کہا آپ کا انتظار ہے آئیے جنازہ پڑھائیے انہوں نے کہا ان کا جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جس کو اس واقعے کا علم ہوا ہے۔

ہشام کہتے ہیں کہ میں نے جنازہ پڑھایا اور اسی جگہ ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے نشان کو مٹا دیا۔ رات کے وقت سارے لوگ انہیں کی باتیں کرتے رہے اور ایک دوسرے کو جہاد پر ابھارتے رہے اور صبح کے وقت سب نے ایک نئے عزم اور اللہ سے ملاقات کے والہانہ جذبے کے ساتھ قلعے پر حملہ کر دیا اور سورج چڑھتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے قلعہ فتح فرما دیا ان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں۔ (کتاب الجہاد لابی الحسن علی بن انصر السلمی)

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ

أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

وہ ان (نعمتوں) پر خوش رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو ان سے نہیں

مل سکے خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔

اللہ کے فضل پر خوش ہونے والوں کا بیان

"فَرِحِينَ" حال مِنْ ضَمِيرِ يُرْزَقُونَ "بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ" "و" هُمْ "يَسْتَبْشِرُونَ" يَفْرَحُونَ "بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ" مِنْ إِخْوَانِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَدِّلُ مِنَ الَّذِينَ "أَنْ" أَيْ بَانَ "أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ" الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ "وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" فِي الْآخِرَةِ الْمَعْنَى يَفْرَحُونَ بِأَمْنِهِمْ وَفَرَحَهُمْ،

یہاں پر فرحین "یُرْزَقُونَ" کی ضمیر سے حال ہے۔ وہ ان نعمتوں پر خوش رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو ان سے نہیں مل سکے خوش ہوتے ہیں یعنی ان کے مؤمن بھائی بھی خوش ہیں، اور یہاں پر لا خوف یہ الذین سے بدل ہے۔ کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یعنی وہ آخرت میں ان کے امن و خوشی کے سبب خوش ہوتے ہیں۔

شہداء کا اپنے گھر والوں میں سے ستر کی شفاعت کرنے کا بیان

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شہید اپنے گھر والوں میں سے

ستر کی شفاعت کرے گا۔ (ابوداؤد - بیہقی)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سات انعامات ہیں (1) خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اسے جنت میں اس کا مقام دکھا

دیا جاتا ہے (2) اور اسے ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے (3) عذاب قبر سے اسے بچا دیا جاتا ہے (4) قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے اسے امن دے دیا جاتا ہے (5) اس کے سر پر دو قار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یا قوت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ (6) بہتر حور عین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے (7) اور اپنے اقارب میں ستر آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ (مسند احمد)

خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی بخشش اور جنت کا مقام آنکھوں کے سامنے

اس بارے میں کئی روایات پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں مزید روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے تو زمین پر اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے پھر اس کی طرف جنت کا رومال بھیجا جاتا ہے جس میں اس کی روح کو ڈال کر ایک جنتی جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے پھر وہ فرشتوں کے ساتھ اس طرح اوپر چڑھتا ہے گویا کہ وہ پیدا ہوتے وقت سے فرشتوں کے ساتھ رہتا ہو پھر اسے آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے وہ آسمانوں کے جس دروازے سے گزرتا ہے وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جس فرشتے کے پاس سے گزرتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعاء اور استغفار کرتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے جہاں پہنچ کر وہ فرشتوں سے پہلے سجدہ کرتا ہے پھر اس کے بعد فرشتے سجدہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بخشش اور پاکی عطا فرمائی جاتی ہے پھر اسے دوسرے شہداء کے پاس لایا جاتا ہے وہ ان شہداء کو ہرے بھرے باغات میں سبز کپڑے پہنے ہوئے دیکھتا ہے ان شہداء کے پاس ایک بیل اور مچھلی ہوتی ہے جس سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور انہیں ہر دن کھیلنے کے لیے نئی چیزیں دی جاتی ہیں دن کو مچھلی جنت کے نہروں میں تیرتی رہتی ہے شام کے وقت بیل اسے سینگ مار کر کاٹ دیتا ہے اور شہداء اس مچھلی کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کے گوشت میں جنت کی تمام نہروں کا مزہ پاتے ہیں اور بیل رات کو جنت میں چرتا رہتا ہے اور وہاں کے پھل کھاتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو مچھلی اسے اپنی دم سے ذبح کر دیتی ہے شہداء اس کا گوشت کھاتے ہیں اور جنت کے سب پھلوں کا مزہ اس میں پاتے ہیں وہ اپنے مقامات کو دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قیامت قائم کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ (الطبرانی۔ معجم الزوائد)

خون خشک ہونے سے پہلے حور عین کی زیارت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہداء کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین پر شہید کا خون خشک نہیں ہوا ہوتا کہ اس کی دونوں بیویاں یعنی حوریں اس طرح اس کی طرف دوڑتی ہیں جس طرح دودھ پلانے والی اونٹنیاں کھلے میدان میں اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایسا جوڑا ہوتا ہے جو دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہوتا ہے۔ (معنف عبدالرزاق۔ معنف ابن ابی شیبہ۔ ابن ماجہ)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کی قیمت زیادہ ہو اور اپنے مالک کے ہاں پسندیدہ ہو۔ میں نے عرض کیا سب سے

افضل جہاد کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس میں محاہد کا گھوڑا بھی مارا جائے اور خود اس کا خون بھی بہ جائے یعنی وہ

شہید ہو جائے۔ (مسند احمد)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرو بن العاص سے پوچھا گیا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت ہشام ابن العاص؟ انہوں نے فرمایا ہم دونوں بھائی غزوہ یرموک میں شریک تھے رات کو میں بھی شہادت کی دعاء مانگتا رہا اور وہ بھی صبح ہوئی تو انہیں شہادت نصیب ہوگئی جبکہ میں محروم رہ گیا۔ پس اسی س تمہیں ان کی فضیلت معلوم ہو جانی چاہئے۔ (کتاب الجہاد لابن المبارک)

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۗ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

وہ اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش رہتے ہیں اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔

اللہ ایمان والوں کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا

"يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ" ثَوَاب "مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ" زِيَادَةٌ عَلَيْهِ "وَأَنَّ" بِالْفَتْحِ عَطْفًا عَلَى نِعْمَةٍ وَبِالْكَسْرِ اسْتِثْنَاءً "اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ" بَلْ يَأْجُرُهُمْ،

وہ اللہ کی نعمت یعنی ثواب اور فضل یعنی اس پر زیادہ نعمت کے ثواب پر خوش رہتے ہیں اور یہاں ان فتح کے ساتھ آیا ہے جب اس کا عطف نعمت پر ہو اور کسرہ کے ساتھ ہوگا جب یہ مستثنیٰ نہ ہو اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ بلکہ وہ ان کو اجر دیتا ہے۔

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ط لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا

مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرَ عَظِيمٍ ۝

وہ جو اللہ و رسول کے بلائے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا۔ ان کے نیکو کاروں اور پرہیزگاروں

کے لئے بڑا ثواب ہے۔

زخموں کی تاب نہ رکھنے کے باوجود جذبہ ایمانی کا بیان

"الَّذِينَ" مُبْتَدَأُ "اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ" دُعَاءُهُ بِالْخُرُوجِ لِلْقِتَالِ لَمَّا أَرَادَ أَبُو سُفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ الْعَوْدَ تَوَاعَدُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوقَ بَدْرَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ "مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ" بِأُحُدٍ وَخَبَرَ الْمُبْتَدَأُ "لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ" بِطَاعَتِهِ "وَاتَّقُوا" مُخَالَفَتِهِ "أَجْرَ عَظِيمٍ" هُوَ الْجَنَّةُ،

الذین مبتداء ہے۔ وہ جو اللہ و رسول کے بلائے پر حاضر ہوئے، یعنی جب دوبارہ ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں نے لوٹ آنے کا ارادہ کیا۔ تو آپ ﷺ نے بدر کے بازار میں احد کے سال ان کو مقابلے کا چیلنج کر دیا۔ بعد اس کے کہ

انہیں احد میں زخم پہنچ چکا تھا۔ یہاں پر الذین مبتداء ہے اور احسنوا منہم یہ خبر ہے۔ ان کے نیکو کاروں اور پرہیزگاروں کے لئے بڑا ثواب یعنی جنت ہے۔

غزوہ حراء الاسد اور آل عمران آیت ۱۷۲ کے شان نزول کا بیان

جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب ابوسفیان مع اپنے ہمراہیوں کے مقام روحاء میں پہنچے تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ واپس کیوں آگئے مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا یہ خیال کر کے انہوں نے پھر واپس ہونے کا ارادہ کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان کے تعاقب کے لئے روانگی کا اعلان فرما دیا صحابہ کی ایک جماعت جن کی تعداد ستر تھی اور جو جنگ احد کے زخموں سے چور ہو رہے تھے حضور کے اعلان پر حاضر ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو لے کر ابوسفیان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے جب حضور مقام حراء الاسد پر پہنچے جو مدینہ سے آٹھ میل ہے تو وہاں معلوم ہوا کہ مشرکین مرعوب و خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن، سورہ آل عمران، ۱۷۲، بیروت)

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ مخالف لوگ تمہارے مقابلے کے لئے جمع ہو چکے ہیں سوان سے ڈرو، تو ان کے ایمان کو

اور بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے: ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا اچھا کار ساز ہے۔

نعیم بن مسعود شجعی کے واقعہ کا بیان

"الَّذِينَ" بَدَلٍ مِنَ الَّذِينَ قَبْلَهُ أَوْ نَعَتْ "قَالَ لَهُمُ النَّاسُ" أَيْ نَعِيمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيُّ "إِنَّ النَّاسَ" أَبَا سُفْيَانَ وَأَصْحَابَهُ "قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ" الْجُمُوعُ لِيَسْتَأْصِلُوكُمْ "فَاخْشَوْهُمْ" وَلَا تَأْتُوهُمْ "فَزَادَهُمْ" ذَلِكَ الْقَوْلُ "إِيمَانًا" تَصَدِيقًا بِاللَّهِ وَبِإِيمَانِنَا "وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ" كَمَا فِينَا أَمْرَهُمْ "وَنِعْمَ الْوَكِيلُ" الْمَفْرُوضُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ هُوَ وَخَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَافَقُوا سُوقَ بَدْرٍ وَأَلْقَى اللَّهُ الرَّعْبَ فِي قَلْبِ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ فَلَمْ يَأْتُوا وَكَانَ مَعَهُمْ تِجَارَاتٌ فَبَاغُوا وَرَبِحُوا،

یہاں پر الذین ما قبل سے بدل ہے یا نعت ہے۔ وہ لوگ جن سے لوگوں یعنی نعیم بن مسعود شجعی نے کہا کہ مخالف لوگ یعنی ابوسفیان اور اس کے ساتھی تمہارے مقابلے کے لئے جمع ہو چکے ہیں سوان سے ڈرو، یعنی مقابلے کیلئے نہ آؤ، تو اس بات نے ان کے ایمان باللہ اور تصدیق کو اور بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے، ہمیں اللہ کافی ہے یہ معاملہ اسی کے سپرد ہے۔ اور وہ کیا اچھا کار ساز ہے۔ پھر جب وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ نکلے اور میدان بدر میں جمع ہوئے تو اللہ نے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ مقابلہ کیلئے نہ آسکے، اور مسلمانوں کے پاس مال

تجارت تھا لہذا انہوں نے تجارت کی اور خوب نفع کمایا۔

کفار کی بزدلی اور آل عمران آیت ۱۷۳ کے شان نزول کا بیان

جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابوسفیان نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکار کر کہہ دیا تھا کہ اگلے سال ہماری آپ کی مقام بدر میں جنگ ہوگی۔ حضور نے انکے جواب میں فرمایا انشاء اللہ جب وہ وقت آیا اور ابوسفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لئے روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا اور انہوں نے واپس ہو جانے کا ارادہ کیا اس موقع پر ابوسفیان کی نعیم بن مسعود اشجعی سے ملاقات ہوئی جو عمرہ کرنے آیا تھا ابوسفیان نے اس سے کہا کہ اے نعیم اس زمانہ میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے اور اس وقت مجھے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جنگ میں نہ جاؤں واپس جاؤں تو مدینہ جا اور تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جانے سے روک دے اس کے عوض میں تجھ کو دس اونٹ دوں گا نعیم نے مدینہ پہنچ کر دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ان سے کہنے لگا کہ تم جنگ کے لئے جانا چاہتے ہو اہل مکہ نے تمہارے لئے بڑے لشکر جمع کئے ہیں خدا کی قسم تم میں سے ایک بھی پھر نہ آئے گا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو پس حضور ستر سواروں کو ہمراہ لے کر "حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ" پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے بدر میں پہنچے وہاں آٹھ شب قیام کیا مال تجارت ساتھ تھا اس کو فروخت کیا خوب نفع ہوا اور سالم غانم مدینہ طیبہ واپس ہوئے جنگ نہیں ہوئی چونکہ ابوسفیان اور اہل مکہ خوف زدہ ہو کر مکہ شریف کو واپس ہو گئے تھے اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے فرمایا: (اے میرے بھانجے تیرے والد اور تمہارے نانا) ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انہیں لوگوں میں سے تھے، جب احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچنا تھا، پہنچ چکا اور مشرکین (مکہ کو) لوٹ گئے تو آپ کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں واپس آ کر پھر نہ حملہ آور ہوں۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ کون ان کافروں کا تعاقب کرتا ہے۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر ستر آدمی تعاقب کے لیے تیار ہو گئے جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور زبیر بھی تھے۔

(بخاری، کتاب المغازی)

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ۙ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۝

پس وہ لوٹ کر آئے اللہ کے احسان اور فضل سے کیونکہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی اور اللہ کی رضا کی اتباع کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

بدر صغریٰ میں تجارتی منافع کا بیان

"فَانْقَلَبُوا" رَجَعُوا مِنْ بَدْرٍ "بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ" بِسَلَامَةٍ وَرِنَحٍ "لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ" مِنْ قَتْلِ اَوْ رَحٍ "وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ" بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُوْلِهِ فِي الْخُرُوْجِ "وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ" عَلٰی اَهْلِ

طاعتہ،

پس وہ بدر سے لوٹ کر آئے اللہ کے احسان اور فضل سے یعنی سلامتی اور نفع کے ساتھ آئے۔ کیونکہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی یعنی کوئی قتل و زخم نہ پہنچا۔ اور اللہ کی رضا کی اتباع کی۔ یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی رضا کیلئے نکلے تھے۔ اور اللہ اہل طاعت پر بڑے فضل والا ہے۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ابوسفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب وعدے کی جگہ بدر ہے آپ نے فرمایا ممکن ہے چنانچہ وہاں پہنچے تو یہ ڈر پوک آیا ہی نہیں وہاں بازار کا دن تھا مال خرید لیا جو نفع سے بکا اسی کا نام غزوہ بدر صغریٰ ہے۔

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُمْ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

بیشک یہ شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، پس ان سے مت ڈرا کرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔

اہل ایمان کو میدان بدر کی محض دھمکی لگانے والے کفار کا بیان

"إِنَّمَا ذَلِكُمُ" اَمَى الْقَائِلُ لَكُمْ إِنَّ النَّاسَ الْخَالِجَ "الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ" الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُكُمْ "أَوْلِيَاءَهُ" الْكُفَّارُ
"فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ" فِي تَرْكِ أَمْرِي "إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" حَقًّا،

بیشک یعنی اسک بات کا قائل یہی شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں یعنی کافروں کے ذریعے دھمکاتا ہے، پس ان سے مت ڈرا کرو اور میرا حکم چھوڑنے میں مجھ ہی سے ڈرا کرو اگر تم سچے مومن ہو۔

احد کے میدان سے جاتے ہوئے دشمن کہہ گئے تھے کہ آئندہ سال بدر میں فیصلہ کن مقابلہ ہوگا مگر جب وعدے کا وقت قریب آیا تو ان کی ہمت نے جواب دے دیا لیکن مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لئے اپنے آدمی پروپیگنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دیئے جنہوں نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبر پھیلانی شروع کر دی کہ اب کے سال قریش نے اتنی زبردست تیاریاں کی ہیں اور ایسا ہماری لئے جمع کیا ہے کہ اگر مسلمان مقابلے پر نکلے تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے گا۔ اس پروپیگنڈے نے بجائے پست ہمتی پیدا کرنے کے مسلمانوں میں جوش ایمانی اور تیز کر دیا۔ چنانچہ پندرہ سو فدائین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر پہنچ گئے لیکن دشمن مقابلے پر نہ آیا۔ مسلمانوں نے آٹھ روز تک بدر میں ٹھہر کر تجارتی کاروبار سے خوب نفع حاصل کیا۔ ان آیات میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

وَلَا يَخْزِنَكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا

يُرِيدُ اللَّهُ إِلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

اور اے محبوب! تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر پر دوڑتے ہیں وہ اللہ کا کچھ بگاڑیں گے اور اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں

ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔

کفار کیلئے آخرت میں کچھ حصہ نہ ہونے کا بیان

"وَلَا يَحْزُنُكَ بِضَمِّ الْبَاءِ ، وَكَسْرِ الرَّأْيِ وَبِفَتْحِهَا وَضَمِّ الرَّأْيِ مِنْ : أَحْزَنَهُ "الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ" يَقْعُونَ فِيهِ سَرِيعًا بِنُضْرِيهِ وَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ أَوْ الْمُنَافِقُونَ أَيْ لَا تَهْتَمُ لِكُفْرِهِمْ "إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا" بِفِعْلِهِمْ وَآلَمَا يَضُرُّونَ أَنْفُسَهُمْ "يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا" نَصِيحًا "فِي الْآخِرَةِ" أَيْ الْجَنَّةَ فَلِلذَلِكَ خَذَلَهُمُ اللَّهُ "وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" فِي النَّارِ ،

یہاں پر "وَلَا يَحْزُنُكَ" "یاہ کے ضمہ اور زاء کے کسرہ اور یاء کے فتح اور زاء کے ضمہ کے ساتھ بھی آیا ہے۔ اور حزن یہ ایک قرأت کے مطابق حزنہ ہے۔ اور اے محبوب! تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر پر دوڑتے ہیں یعنی اہل مکہ اور منافقین کفر کی جانب دوڑ پڑے ہیں وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے بلکہ اپنی عادات کے سبب اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے یعنی جنت ان کیلئے نہ ہو اور ان کے لئے آگ کا بڑا عذاب ہے۔

کفار اسلام کو کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے

اس دور میں مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی اقوام تھیں۔ سب ہی اسلام دشمن اور اسے مٹانے کے درپے تھیں خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں یا یہود مدینہ، منافقین ہوں یا دیگر قبائل عرب اور یہ سب لوگ اسلام کو کچھنے کے لیے حتی المقدور کوششیں بھی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا یا اسلام کا کچھ بھی بگاڑنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ بس اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات جو آپ کوئی الٰہی واقعہ غمزہ بنا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی انتہائی کوششوں کے باوجود یہ لوگ اسلام کو کچھنے اور اس کے قریب آنے یا اسے قبول کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے اور اس بات سے آپ سخت پریشان ہو جاتے تھے اور اس بات کا قرآن میں متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے۔ جس کے جواب میں اللہ نے اپنے پیارے نبی کو یہی کہہ کر تسلی دی کہ تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا اور لوگوں کو ڈرانا ہے۔ اب اگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو اس کا وبال انہیں پر ہوگا اور نہ ہی میرا پیغام پہنچا دینے سے آگے آپ کی کوئی ذمہ داری ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

بیشک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

ایمان کے بدلے میں کفر خریدنے کا بیان

"إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ" أَيْ أَخَذُوهُ بَدَلَهُ "لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ" بِكُفْرِهِمْ "شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ" مُؤَلِمٌ،

پیشک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر فرید لیا ہے یعنی اس کا بدلہ لیا، وہ اپنے کفر کے سبب اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اور ان کے لئے تکلیف پہنچانے والا دردناک عذاب ہے۔

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّئُهُمُ خَيْرًا لَّأَنفُسِهِمْ ۗ إِنَّمَا نُمَلِّئُهُمُ

لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لئے بھلا ہے، ہم تو اسی لئے انہیں

ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھیں اور ان کے لئے ذلت کا عذاب ہے۔

کفار کیلئے دنیا میں مہلت ہونے کا بیان

"وَلَا يَحْسَبَنَّ" بِالنَّبِيَّاءِ وَالنَّاءِ "الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّئُهُمْ خَيْرًا لَّأَنفُسِهِمْ" وَأَنَّ وَمَعْمُولًا مَا سَدَّتْ مَسَدَ الْمَفْعُولِينَ فِي قِرَاءَةِ التَّخْتَانِيَّةِ وَمَسَدَ الثَّلَاثِي فِي الْأَعْرَى "إِنَّمَا نُمَلِّئُهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا" بِكَثْرَةِ الْمَعَاصِي "وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ" ذُو إِهَانَةٍ فِي الْآخِرَةِ،

یہاں پر "وَلَا يَحْسَبَنَّ" یا اور تاء دونوں طرح آیا ہے۔ اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں یعنی ان کی عمریں لمبی کرتے ہیں، کہ اس تاخیر کے سبب کچھ ان کے لئے بھلا ہے، ہم تو اسی لئے انہیں ڈھیل دیتے ہیں یہاں "يَحْسَبَنَّ" تاء کہ صورت میں مفعول ثانی کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ کہ اور گناہ میں بڑھیں تاکہ گناہوں کے بڑھنے کی وجہ سے عذاب زیادہ ہو اور ان کے لئے آخرت میں ذلت کا عذاب ہے۔

ظالموں پر مہلت کے بعد پکڑ ہونے میں سخت عذاب کا بیان

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے مگر جب ان کی گرفت فرماتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا ہے اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ) (11-102: surah) یعنی اس طرح تیرا رب ظالموں کی بستیوں کو پکڑتا ہے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ (صحیح بخاری، جلد دوم: حدیث نمبر 1829)

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا

كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۗ فَآمِنُوا بِاللَّهِ

وَرُسُلِهِ ۗ وَإِن تَوَلَّوْا فَتَقْوُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع فرمادے لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے (غیب کے علم کے لئے) چن لیتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو تمہارے لئے بڑا ثواب ہے۔

رسولان عظام کو غیب کا علم عطا کرنے کا بیان

"مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ "لِيَتْرَكَ" الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ "أَيُّهَا النَّاسُ" عَلَيْهِ "مِنْ اخْتِلَاطِ الْمُخْلِصِ بغيرِهِ
 "حَتَّى يَمِيزَ" بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ بِفَصْلِ "الْغَيْبِ" الْمُنَافِقِ "مِنَ الطَّيِّبِ" الْمُؤْمِنِ بِالتَّكْلِيفِ
 الشَّاقَّةِ الْمُبِينَةِ لِذَلِكَ فَفَعَلَ ذَلِكَ يَوْمَ أُحُدٍ "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ" فَتَعْرِفُوا الْمُنَافِقَ
 مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ "وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي" يَخْتَارُ "مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ" فَيُطْلِعُهُ عَلَى غَيْبِهِ كَمَا
 أَطْلَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَالِ الْمُنَافِقِينَ "فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا"
 الْإِتِّفَاقَ، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ،

اے لوگو! اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم ہو یعنی مخلص وغیر مخلص کے اختلاط پر، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، یہاں پر یمیز تخفیف و تشدید دونوں طرح آیا ہے یعنی خبیث یعنی منافق کو اور طیب یعنی مؤمن کو مشکل تکالیف کے ذریعے الگ کر دے۔ جس طرح اس نے احد کے دن کیا۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع فرمادے۔ کہ تم فرق سے پہلے ہی منافق وغیر منافق کی پہچان کرو۔ لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کے علم کے لئے اختیار کر لیتا ہے۔ لہذا آپ ﷺ کی علم غیب عطا فرمایا۔ جس کی وجہ سے آپ ﷺ نے منافقین کی حالت پر مطلع ہوئے۔ لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقویٰ اختیار کرو یعنی نفاق سے بچو، تو تمہارے لئے بڑا ثواب ہے۔

حتی یمیز، کے قرینے سے جملہ "عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ" سے مراد اچھے اور بُرے لوگوں کا مشخص نہ ہونا ہے۔ مندرجہ بالا مطلب اس بنا پر ہے کہ جب "مَنْ" تبعیض کیلئے اور "يَجْتَبِي" کے متعلق ہو چونکہ جملہ "وَلَكِنَّ اللَّهَ" ، "مَا كَانَ اللَّهُ" سے استدراک کیلئے ہے لہذا آیت کا معنی یوں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امتوں اور قوموں کو غیب سے آگاہ نہیں کرتا، لیکن بعض انبیاء کو غیب سے آگاہ کرنے کیلئے منتخب کر لیتا ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۷۹ کے شان نزول کا بیان

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت و آفرینش سے قبل جب کہ میری امت مٹی کی شکل میں تھی اسی وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی جیسا کہ حضرت آدم پر عیسیٰ کی گئی اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا کون کفر کرے گا۔ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے براہ استہزاء کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ انہیں

بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا کون کفر کرے گا باوجودیکہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں نہیں پہچانتے اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قیام فرما کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ عبد اللہ بن حذافہ سہمی نے کھڑے ہو کر کہا میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حذافہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اللہ کی رُبُوبیت پر راضی ہوئے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوئے آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں حضور نے فرمایا کیا تم باز آؤ گے کیا تم باز آؤ گے پھر منبر سے اتر آئے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ اور حضور کے علم غیب میں طعن کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔

(تفسیر خزائن العرفان، سورہ آل عمران، لاہور)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ

مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی۔ ہرگز اسے اپنے لئے اچھانہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لئے برا

ہے، عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا

اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔

بخل اختیار کرنے والوں کے گلے میں قیامت کے دن طوق ہونے کا بیان

"وَلَا يَحْسَبَنَّ" بِالنَّاءِ وَالنَّاءُ "الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ" "أَيِ بَزَكَاتِهِ" "هُوَ" "أَيِ بَخْلِهِمْ

"خَيْرًا لَّهُمْ" مَفْعُولُ ثَانٍ وَالضَّمِيرُ لِلْفَضْلِ وَالْأَوَّلُ بَخْلُهُمْ مُقَدَّرًا قَبْلَ الْمَوْصُولِ عَلَى الْفَوْقَانِيَّةِ

وَقَبْلَ الضَّمِيرِ عَلَى التَّحْتَانِيَّةِ "بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ" "أَيِ بَزَكَاتِهِ مِنْ الْمَالِ" "يَوْمَ

الْقِيَامَةِ" بِأَنْ يُجْعَلَ حَيَّةٌ فِي عُنُقِهِ تَنْهَشُهُ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ "وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ" بِرِثَتُهُمَا بَعْدَ فَنَاءِ أَهْلِهِمَا "وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ" بِالنَّاءِ وَالنَّاءُ "خَبِيرٌ" فَيَجَازِيكُمْ بِهِ

یہاں پر "وَلَا يَحْسَبَنَّ" "یاء اور تاء دونوں کے ساتھ آیا ہے۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے

فضل یعنی اس کی زکوٰۃ کے سبب سے دی۔ ہرگز اسے اپنے لئے اچھانہ سمجھیں، یہاں پر "خَيْرًا" مفعول ثانی ہے اور

هو ضمیر فصل کیلئے ہے اور وہ "بَخْلِهِمْ" مقدر سے پہلے موصول ہونے کے سبب ہے اور پہلے ہونا تختانیہ کی صورت میں

ہے۔ بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے، عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا، یعنی مال سے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، قیامت کے

دن ان کے گلے کا طوق ہوگا گویا کہ ان کا مال ان کے گلوں میں سانپ بنا کر ڈال دیا جائے گا جو ان کو ڈنگ مارتا رہے گا جس طرح حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی ان دونوں کے اہل کے ختم ہو جانے کے بعد اس کا وارث وہی ہے۔ اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہاں پر "تَعْمَلُونَ" یاد اور تاء دونوں طرح آیا ہے۔ لہذا وہ تمہیں اس کی جزاء دے گا۔

مال کا قیامت کے دن اڑدھا بن کر آنے کا بیان

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی گردن میں ایک اڑدھا بنا دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق آیت پڑھی (وَلَا يَخْسِبَنَّ الَّذِينَ يَتَّخِلُونَ بِمَا أَنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) 3۔ آل عمران: 180) (ترجمہ۔ جو لوگ اللہ کی اپنے فضل سے دی ہوئی چیزوں کو خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کی لئے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لئے برا ہے کیونکہ عنقریب قیامت کے دن جس چیز سے انہوں نے بخل کیا تھا وہ ان کی گردن میں طوق بنا کر لٹکائی جائے گی) پھر راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مصداق میں یہ آیت پڑھی (سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) 3۔ آل عمران: 180) (عنقریب وہ چیز جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن وہ ان کی گردن میں طوق بنا کر لٹکائی جائے گی) اور فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کا جھوٹی قسم کھا کر حق لے لیا وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا۔ پھر اس کے مصداق میں یہ آیت پڑھی إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ (بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں) یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور شجاع اقرع سے مراد سانپ ہے جو گنجا ہوگا۔ شدت زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال ختم ہو گئے ہوں گے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 950)

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا

وَقَتْلَهُمُ الْآلِيبَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

بیشک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، اب ہم ان کی ساری باتیں اور ان کا انبیاء کو

ناحق قتل کرنا لکھ رکھیں گے، اور فرمائیں گے کہ جلاڈالنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔

یہود کا اللہ کو فقیر کہنے کا بیان

"لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ" وَهُمْ الْيَهُودُ قَالُوا لَمَّا نَزَلَ "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا" وَقَالُوا كَانَ غَيْبًا مَا اسْتَفْرَضْنَا "سَنَكْتُبُ" نَأْمُرُ بِكُتُبِ "مَا قَالُوا" فِي صَحَائِفِ أَعْمَالِهِمْ لِيُجَازُوا عَلَيْهِ وَفِي قِرَاءَةِ بِالْيَاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ "و" نَكْتُبُ "قَتْلَهُمْ" بِالنَّصْبِ

وَالرَّفْعِ "الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ" بِالسُّنُونِ وَالنِّبَاءِ آمَنَ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَلَى لِسَانِ الْمَلَائِكَةِ
"ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ" النَّارِ وَيُقَالُ لَهُمْ إِذَا أَلْقُوا فِيهَا،

بیشک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، اور وہ یہود تھے انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا" تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ غنی ہوتا تو وہ ہم سے قرض طلب نہ کرتا۔ لہذا اب ہم ان کی ساری باتیں جن کا ہم نے کتابوں کے ذریعے ان کو حکم دیا پس انہی کی کہی ہوئی باتیں ان کے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں۔ اور ایک قرأت میں بکتب یاء کے ساتھ معروف کا صیغہ ہے۔ اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا لکھ رکھیں گے، اور قتلہم یہ رفع اور نصب دونوں طرح آیا ہے۔ اور نقول یہ نون اور یاء کے ساتھ آیا ہے۔ یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی زبان میں ان سے فرمائے گا۔ کہ جلا ڈالنے والے آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور یہ اس وقت ان سے کہا جائے گا جب ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔

الفاظ لغوی معانی کا بیان

اس بنا پر ہے کہ جب "ان اللہ" ایک محذوف مبتدا کی خبر ہو (الامر والشان ان اللہ لیس) یوں "قدمت ایدیکم" کے قرینہ سے اللہ تعالیٰ کے ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں ظلم نہیں کرتا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جذبہ اور آل عمران ۱۸۱ کے شان نزول کا بیان

امام ابن ابی حاتم رازی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے یہاں کا بڑا معلم فحاص تھا اور اس کے ماتحت ایک بہت بڑا عالم اشیح تھا لوگوں کا مجمع تھا اور وہ ان سے مذہبی باتیں سن رہے تھے آپ نے فرمایا فحاص اللہ سے ڈرا اور مسلمان ہو جا اللہ کی قسم تجھے خوب معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں وہ اس کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں ان کی صفیں توراہ و انجیل میں تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں تو فحاص نے جواب میں کہا ابو بکر سن اللہ کی قسم اللہ ہمارا محتاج ہے ہم اس کے محتاج نہیں اس کی طرف اس طرح نہیں گڑ گڑاتے جیسے وہ ہماری جانب عاجزی کرتا ہے بلکہ ہم تو اس سے بے پروا ہیں۔ ہم غنی اور تو گنہگار ہیں اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے قرض طلب نہ کرتا جیسے کہ تمہارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے ہمیں تو سود سے روکتا ہے اور خود سود دیتا ہے اگر غنی ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا، اس پر حضرت صدیق اکبر کو سخت غصہ آیا اور فحاص کے منہ پر زور سے مارا اور فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم یہود سے معاہدہ نہ ہوتا تو میں تجھ اللہ کے دشمن کا سر کاٹ دیتا جاؤ بد نصیبو جھٹلاتے ہی رہو اگر سچے ہو۔ فحاص نے جا کر اس کی شکایت سرکار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی آپ نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ اسے کیوں مارا؟ حضرت صدیق نے واقعہ بیان کیا لیکن فحاص اپنے قول سے مکر گیا کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں۔ اس بارے میں یہ آیت اتری۔ (تفسیر ابن ابی حاتم، سورہ آل عمران، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳)

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۝

یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ خود آگے بھیج چکے ہیں اور بیشک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

انسان کی سزا اس کے اپنے اعمال کے سبب ہونے کا بیان

"ذَلِكَ" الْعَذَابِ "بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ" عَبَّرَ بِهَا عَنِ الْإِنْسَانِ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْأَفْعَالِ تُزَاوِلُ بِهَا "وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ" أَيْ بِيَدِي ظَلَمَ "لِلْعَبِيدِ" فَيَعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ،

یہ عذاب ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ خود آگے بھیج چکے ہیں ہاتھوں سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ انسان اکثر کاموں کو ہاتھوں سے سرانجام دیتا ہے اور بیشک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی ظلم کے سبب بغیر کسی گناہ کے ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔

اللہ اپنی مخلوق پر ظلم کرنے والا نہیں ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنت اور دوزخ دونوں نے اپنے رب کے پاس جھگڑا کیا، جنت نے عرض کیا اے پروردگار اس کا (جنت) کیا حال ہے کہ اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو کمزور اور غریب ہوں گے، اور دوزخ نے عرض کیا کہ مجھے تکبر کرنے والوں کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعہ اس کو عذاب دوں گا جس کو چاہوں گا، اور تم دونوں میں سے ہر ایک بھرونی جائیں گی، آپ نے فرمایا کہ جنت کو تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور دوزخ کے لئے جس کو چاہے گا پیدا کرے گا اور وہ اس میں ڈال دیئے جائیں گے، دوزخ تین بار کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم ڈال دے گا تو وہ دوزخ بھر جائے گی، اور اس کے بعض حصے بعض حصوں سے مل جائیں گے اور وہ دوزخ کہے گی بس! بس! بس!

(صحیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 2315)

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدُ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بَقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ

قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّكْرِ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

وہ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے اقرار کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائے۔ جس کو آگ

کھائے۔ تم فرما دو مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ حکم لے کر آئے۔ جو تم کہتے ہو پھر تم نے انہیں

کیوں شہید کیا اگر سچے ہو۔

صدقے کو آسانی آگ کے کھانے کا مطالبہ کرنے کا بیان

"الَّذِينَ" نَعَتْ لِلَّذِينَ قَبْلَهُ "قَالُوا" لِمَحْمَدٍ "إِنَّ اللَّهَ" قَدْ "عَهْدُ إِلَيْنَا" فِي التَّوْرَةِ "أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ"

نَصَدِقُهُ "حَتَّىٰ بَاتَيْنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ" فَلَا نُؤْمِنُ لَكَ حَتَّىٰ تَأْتِنَا بِهِ وَهُوَ مَا يُتَّقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ مِنْ نَعْمٍ وَغَيْرِهَا فَإِنَّ قَبْلَ جَاءَتْ نَارٌ بَيْضَاءُ مِنْ السَّمَاءِ فَأَحْرَقَتْهُ وَالْأَيْمَى مَكَانَهُ وَعَهْدٌ إِلَىٰ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ ذَلِكَ إِلَى الْمَسِيحِ وَمُحَمَّدٍ "قُلْ" لَهُمْ تَوْبِينَا "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ" بِالْمُعْجَزَاتِ "وَبِالَّذِي قُلْتُمْ" كَزَكْرِيَّا وَيَسْعَى فَقَتَلْتُمُوهُمْ وَالْإِخْطَابَ لِمَنْ لَمْ يَزَمَنْ نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لِأَجْدَادِهِمْ لِيَرْضَاهُمْ بِهِ "فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" فِي أَنْكُمْ تُؤْمِنُونَ عِنْدَ الْإِيمَانِ بِهِ،

یہاں پر اللہ نے یہ ما قبل للذین کی نعت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے کہا کہ اللہ نے ہم سے تورات میں عہد یعنی اقرار کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائے۔ جس کو آگ کھائے۔ یعنی ہم آپ کے ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ایسی قربانی نہ کر لیں جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اور وہ قربانی جانور وغیرہ کی ہو لہذا اگر وہ مقبول ہوئی تو آسمان سے آگ ظاہر ہو اس کو جلادے گی ورنہ وہ اپنی جگہ پر ہی رہ جائے گی۔ جبکہ بنی اسرائیل کا یہ عہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد ﷺ کے سوا میں دیا گیا تھا۔ تم ان سے بہ طور تو بیخ فرما دو مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں یعنی معجزات اور یہ حکم لے کر آئے۔ جو تم کہتے ہو، جس طرح حضرت زکریا اور یحییٰ علیہما السلام ہیں۔ تو ان کو تم نے شہید کر دیا اور یہ خطاب ان کو ہے جس ہمارے نبی مکرم حضرت محمد ﷺ کے زمانے میں ہیں۔ اگرچہ وہ کام ان کے باپ دادوں کا تھا لیکن یہ لوگ اس پر راضی تھے۔ پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا اگر سچے ہو۔ یعنی اگر تم ایمان لانے میں سچے ہو۔

سورہ آل عمران آیت ۱۸۳ کے شان نزول کا بیان

یہود کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم سے تورات میں عہد لیا گیا ہے کہ جو مدعی رسالت ایسی قربانی نہ لائے جس کو آسمان سے سفید آگ اتر کر کھائے اس پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے اس کذب محض اور افتراء خالص کا ابطال کیا گیا کیونکہ اس شرط کا تورات میں نام و نشان بھی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ نبی کی تصدیق کے لئے معجزہ کافی ہے کوئی معجزہ ہو جب نبی نے کوئی معجزہ دکھایا اس کے صدق پر دلیل قائم ہوگی اور اس کی تصدیق کرنا اور اس کی نبوت کو ماننا لازم ہو گیا اب کسی خاص معجزہ کا اصرار حجت قائم ہونے کے بعد نبی کی تصدیق کا انکار ہے۔

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ

پھر بھی اگر آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا جو واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔

معجزات کو نہ ماننے والے لوگوں کا بیان

"فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْمُعْجَزَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ"

كَمَا صَبَرُوا، وَفِي قِرَاءَةِ الْبَيِّنَاتِ الْبَاءُ فِيهِمَا "الْمُنِير" الْوَاضِحُ هُوَ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ فَاصْبِرْ
كَمَا صَبَرُوا،

پھر بھی اگر آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا جو واضح نشانیاں یعنی معجزات اور صحیفے اور
روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ہے۔ اور ایک قرأت میں زبر اور کتاب یہ
دونوں اثبات باء کے ساتھ آیا ہے۔ اور منیر سے مراد واضح یعنی تورات اور انجیل ہے۔ پس آپ صبر کریں جس طرح
انہوں نے صبر کیا۔

دین کی تبلیغ میں سخت باتیں بھی سننا پڑتی ہیں

جو لوگ آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں اے پیغمبر! تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ بلکہ پہلے سے ہی ایسے ہوتا چلا آیا ہے۔ ظالموں نے اللہ
والوں کو ہمیشہ اسی طرح جھٹلایا، اور ان کے خلاف طرح طرح کی دکھ دہ اور دل آزار باتیں کہیں، جیسا کہ دوسرے مقام پر اس بارے
میں ارشاد فرمایا گیا (مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ) 41۔ فصلت: 43) پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی
طرح صبر و برداشت سے کام لیں جس طرح کہ آپ سے پہلے کے ان اولوالعزم رسولوں نے صبر سے کام لیا۔ جیسا کہ دوسرے مقام
پر اس ہدایت کی اس طرح تصریح فرمائی گئی ہے (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ) 46۔
الاحقاف: 35) سوان آیات کریمات میں حضرت امام الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کیلئے تسکین و تسلیہ کا سامان ہے اور آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کے توسط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر داعی حق کیلئے تسکین و تسلی کا سامان ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَآَنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ

وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۗ

ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیئے جائیں گے، پس جو کوئی دوزخ
سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔

ہر جان کیلئے موت نے آنا ہے

"كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَآَنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ" جَزَاءُ أَعْمَالِكُمْ "يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ" بَعْدَ
"عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ" نَالَ غَايَةَ مَطْلُوبِهِ "وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا" أَيْ الْعَيْشُ فِيهَا "إِلَّا مَتَاعُ
الْغُرُورِ" الْبَاطِلُ يَتَمَتَّعُ بِهِ قَلِيلًا ثُمَّ يَفْنَى،

ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہارے اجر پورے کے پورے اعمال کی جزاء دی جائے
گی، پس جو کوئی دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعہ کامیاب ہو گیا، یعنی اس نے مقصد

حاصل کر لیا۔ اور دنیا کی زندگی یعنی عیش و آرام دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ غرور سے مراد باطل یعنی جس سے تموژ نفع حاصل کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۱۸۵ میں کلمہ انما کے حصر کا بیان

کلمہ "انما" پوری پوری جزایا سزا کے دریافت کرنے کو، روز قیامت میں منحصر کر رہا ہے۔ لہذا اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض سزاؤ جزا قیامت کے علاوہ کسی اور وقت بھی دی جاتی ہیں اور اس غیر قیامت سے مراد ہو سکتا ہے دنیا ہو یا عالم برزخ یا دونوں ہوں

موت کی حقیقت سے کسی کو فرار نہ ہونے کا بیان

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا کوئی آرہا ہے ہمیں پاؤں کی چاپ سنائی دیتی تھی لیکن کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا تھا اس نے آ کر کہا: اے اہل بیت تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے تم سب کو تمہارے اعمال کا بدلہ پورا پورا قیامت کے دن دیا جائے گا۔ ہر مصیبت کی تلافی اللہ کے پاس ہے، ہر مرنے والے کا بدلہ ہے اور ہر فوت ہونے والے کا اپنی گم شدہ چیز کو پالینا ہے اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اسی سے بھلی امیدیں رکھو سمجھ لو کہ سچ صحیح مصیبت زدہ وہ شخص جو ثواب سے محروم رہ جائے تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ (تفسیر ابن ابی حاتم، سورہ آل عمران، بیروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک گوڑا (لاٹھی) رکھنے کی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے۔ لہذا اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو: **إِنْ شِئْتُمْ فَمَنْ زُخِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ** (یعنی پھر جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سودا ہے)۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 951)

لَتُبْلَوْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ

الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذٰى كَثِيْرًا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

تمہیں ضرور بالضرورت تمہارے اموال اور تمہاری جانوں میں آزما یا جائے گا، اور تمہیں بہر صورت ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے

کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سے اذیت ناک (طعن) سننے ہوں گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو

اور تقویٰ اختیار کئے رکھو تو یہ بڑی اہمیت کے کاموں سے ہے۔

اموال اور جانوں سے آزمائش ہونے کا بیان

"لَتُبْلَوْنَ" حَذِثَ مِنْهُ نُوْنُ الرَّفْعِ لِتَوَالِي النَّوَاتِ وَالْوَاوِ ضَمِيْرُ الْجَمْعِ لِاتِّقَاءِ السَّاكِنِيْنَ لَتُخْتَبَرَنَّ
 "فِيْ اَمْوَالِكُمْ" بِالْفَرَائِضِ فِيْهَا وَالْحَوَالِجِ "وَاَنْفُسِكُمْ" بِالْعِبَادَاتِ وَالْبَلَاءِ "وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ

أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ "الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى" وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا "مِنَ الْعَرَبِ" أَدَى كَثِيرًا "مِنَ السَّبِّ وَالطَّعْنِ وَالْتِشْبِيبِ بَيْنَنَاكُمْ" وَإِنْ تَصْبِرُوا "عَلَى ذَلِكَ" وَتَتَّقُوا "بِالْفَر_الْبَصِ" لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ "أَي: مِنْ مَعْرُومَاتِهَا الَّتِي يَعْزِمُ عَلَيْهَا لَوْ جُوبِهَا،

یہاں پر "لَتُبْلَوْنَ" مسلسل نونات کے سبب نون کا حذف کر دیا گیا ہے۔ اور واؤ ضمیر کو بھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔ تمہیں ضرور بالضرورت تمہارے اموال یعنی جن میں تمہاری ضروریات و واجبات ہیں اور تمہاری جانوں یعنی عبادات و مصائب میں آزما یا جائے گا، اور تمہیں بہر صورت ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی یعنی یہود و نصاریٰ اور اہل عرب میں سے جو لوگ مشرک ہیں، بہت سے اذیت ناک طعنے جس طرح گالی گلوچ اور عورتوں کے بارے میں اشعار سننے ہوں گے، اور اگر تم اس بات پر صبر کرتے رہو اور فرائض کے ساتھ تقویٰ اختیار کئے رکھو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں سے ہے۔ یعنی ان مقاصد میں ہوگا جن کا تم نے ارادہ کیا ہوا ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۱۸۶ میں کلمہ عزم کے مفہوم کا بیان

کلمہ "عزم" مصدر اور مفعول کے معنی میں ہے۔ اور "عزم الامور" میں صفت موصوف کی طرف مضاف ہے یعنی "الامور المعزومة" اور معزوم، بلند و نیک ہدف و مقصد کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف حرکت کرنا لازم ہے۔ لہذا آیت کا معنی یہ ہوگا، صبر و تقویٰ ایک ایسا امر ہے جس کے کمال و شرف کی خاطر اسکی طرف حرکت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ کہ مفرد اسم اشارہ "ذکر" صبر و تقویٰ کی طرف اشارے کیلئے استعمال ہوا ہے، اس سے ان صبر و تقویٰ کے ایک ساتھ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔

تکالیف پر صبر کرنے کا بیان

حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مشرکین سے اور اہل کتاب سے بہت کچھ درگزر فرمایا کرتے تھے اور ان کی ایذاؤں کو برداشت کر لیا کرتے تھے اور رب کریم کے اس فرمان پر عامل تھے یہاں تک کہ جہاد کی آیتیں اتریں، صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھا کر حضرت سعد بن عباد کی عیادت کے لئے بنو حارث بن خزرج کے قبیلے میں تشریف لے چلے یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے راستہ میں ایک مخلوط مجلس بیٹھی ہوئی ملی جس میں مسلمان بھی تھے یہودی بھی تھے۔ مشرکین بھی تھے اور عبد اللہ بن ابی بن سلول بھی تھا یہ بھی اب تک کفر کے کھلے رنگ میں تھا مسلمانوں میں حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے گردوغبار جو اڑا تو عبد اللہ بن ابی سلول نے ناک پر کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگا غبار نہ اڑاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچ ہی چکے تھے سواری سے اتر آئے سلام کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی چند آیتیں سنائیں تو عبد اللہ بول پڑا سنئے صاحب آپ کا یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں آپ کی باتیں حق ہی سہی لیکن اس کی کیا وجہ کہ آپ ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں ایذا دیں اپنے گھر جائیے جو آپ کے پاس آئے اسے سنائیے۔ یہ سن کر حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی

اللہ علیہ وسلم پیشک آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں ہمیں تو اس کی عین چاہت ہے اب ان کی آپس میں خوب جھڑپ ہوئی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگا اور قریب تھا کہ کھڑے ہو کر لڑنے لگیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمھانے بھانے سے آخر اس و اماں ہو گیا اور سب خاموش ہو گئے۔ آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت سعد کے ہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضرت سعد سے فرمایا کہ ابو جہاب عبد اللہ بن ابی سلول نے آج تو اس طرح کیا حضرت سعد نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانے دیجئے معاف کیجئے اور درگزر کیجئے قسم اللہ کی جس نے آپ پر قرآن اتارا اسے آپ سے اس لئے بے حد دشمنی ہے اور ہونی چاہئے کہ یہاں کے لوگوں نے اسے سردار بنانا چاہا تھا اسے چودراہٹ کی پگڑی بندھوانے کا فیصلہ ہو چکا تھا ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی برحق بنا کر بھیجا لوگوں نے آپ کو نبی مانا اس کی سرداری جاتی رہی جس کا اسے رنج ہے اسی باعث یہ اپنے جلے دل کے پھولے پھوڑ رہا ہے جو کہہ دیا کہہ دیا آپ اسے اہمیت نہ دیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درزگر کر لیا اور یہی آپ کی عادت تھی اور آپ کے اصحاب کی بھی، یہودیوں سے مشرکوں سے درزگر فرماتے سنی ان سنی کر دیا کرتے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ

وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَشَسَ مَا يَشْتَرُونَ ۝

اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا فرمائی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کی، تو کتنی بری خریداری ہے۔

تواریت میں کیے گئے عہد کو پس پشت ڈالنے کا بیان

"و" اذْكَرُ "إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ" أَيْ الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَةِ "لَتُبَيِّنَهُ" أَيْ الْكِتَابَ "لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ" أَيْ الْكِتَابَ بِالنَّبَاءِ وَالنَّاءِ بِالْفِعْلَيْنِ "فَنَبَذُوهُ" طَرَحُوا الْمِيثَاقَ "وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ" فَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ "وَاشْتَرَوْا بِهِ" أَخَذُوا بَدَلَهُ "ثَمَنًا قَلِيلًا" مِنَ الدُّنْيَا مِنْ سَفَلَتِهِمْ بِرِيَّاسَتِهِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَتَمُوهُ خَوْفَ قُوَّتِهِ عَلَيْهِمْ "فَبَشَسَ مَا يَشْتَرُونَ" شَرَاؤُهُمْ هَذَا،

اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا فرمائی یعنی تواریت میں ان سے عہد لیا کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کر دینا اور اس کتاب کو نہ چھپانا، یہاں پر "وَلَا يَكْتُمُونَهُ" یا، اور تاء دونوں طرح آیا تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا یعنی اس عہد کو اڑا دیا۔ یعنی انہوں نے اس پر عمل نہ کیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کی، یعنی اپنے علم کی سرپرستی میں اس دنیا میں معمولی سے قیمت لیتے ہیں اور وہ عہد چھپا دیتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں وہ معمولی قیمت ان کے ہاتھ لگنے سے رہ نہ جائے۔ تو کتنی بری خریداری ہے۔ یعنی ان کی یہ خریداری کتنی بری ہے۔

اہل کتاب کا حق باتوں کو چھپانے کا بیان

حمید بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مروان بن حکم نے اپنے محافظ کو حکم دیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤ اور کہو کہ جو لوگ اپنی بات پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا۔ اگر انہیں عذاب دیا گیا تو ہم سب عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تم لوگوں کو اس آیت سے کیا مطلب یہ آیت تو اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی ہے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيَّنَّا مَا يَشْتَرُونَ) (3- آل عمران: 187) یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب (یعنی یہودیوں) سے اقرار لیا کہ اسے لوگوں کے لئے بیان کرو اور چھپاؤ مت لیکن انہوں نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کے مقابلے میں تھوڑا سا معاوضہ لے لیا۔ یہ کتنی بری خریداری کرتے ہیں جو اپنے کئے پر خوش ہوتے ہیں اور کسی کام کے کئے بغیر اپنی تعریف چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق یہ نہ سوچئے کہ انہیں عذاب سے نجات مل جائے گی۔ ان کے لئے تو دردناک عذاب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات بتائی۔

اور یہ ظاہر کیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہم نے بتا دیا اور اس پر اپنی تعریف کے طلبگار ہوئے۔ اپنی کتاب اور پوچھی گئی بات پر خوش ہوئے۔ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 952)

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا

تَحْسَبَنَّاهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بغیر کچھ کئے ان کی تعریف ہو ایسے لوگوں کو ہرگز عذاب سے دور

نہ سمجھنا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

یہود کا بلا وجہ اپنی تعریفات کروانے کا بیان

"لَا تَحْسَبَنَّ بِالْعَاءِ وَالْيَأْسِ" الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا "فَعَلُوا فِي ضَلَالٍ النَّاسِ" وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا

بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا "مِنْ التَّمَسُّكِ بِالْحَقِّ وَهُمْ عَلَى ضَلَالٍ" فَلَا تَحْسَبَنَّاهُمْ "فِي الْوَجْهِينِ تَأْكِيدَ" بِمَفَازَةٍ

بِمَكَانٍ يُنْجُونَ فِيهِ "مِنْ الْعَذَابِ" مِنَ الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي مَكَانٍ يُعَذَّبُونَ فِيهِ وَهُوَ جَهَنَّمُ "وَلَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ" مُؤَلَّمٌ فِيهَا وَمَفْعُولًا يَحْسَبُ الْأُولَى دَلَّ عَلَيْهِمَا مَفْعُولًا الثَّانِيَةَ عَلَى قِرَاءَةِ التَّحْتَانِيَةِ

وَعَلَى الْقَوَائِيَةِ حُدُثِ الثَّانِي لَفْظًا

یہاں پر ”لَا تَحْسَبَنَّ“ یا اور تاء دونوں طرح آیا ہے۔ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر یعنی لوگوں کو گمراہ کر کے اور چاہتے ہیں کہ بغیر حق میں کچھ کئے ان کی تعریف ہو، حالانکہ وہ گمراہی پر ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھنا، یہ ”تَحْسَبَنَّہُمْ“ دونوں صورتوں میں تاکید کیلئے آیا ہے۔ یعنی کوئی ایسی جگہ نہ ہوگی جو ان کو عذاب سے نجات دلائے۔ بلکہ وہ آخرت میں ایسی جگہ میں ہوں گے جہاں عذاب کا اور وہ جہنم ہے۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس میں تکلیف ہے یہاں پر پہلا ”لَا تَحْسَبَنَّ“ مفعول ہے جس کی دلالت قرأتِ تحتانی کے مطابق مفعول ثانی پر ہے۔ جبکہ قرأتِ فوقانی کے کے دوسرا کو صرف حذف کیا گیا ہے۔

ورہ آل عمران آیت ۱۸۸ کے شان نزول کا بیان

یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکا دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور باوجود نادان ہونے کے یہ منکر کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔

تفسیر ابن مردویہ میں ہے کہ مروان نے حضرت ابوسعید سے اس آیت کے بارے میں اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح اوپر گزرا کہ حضرت ابن عباس سے پچھوایا تو حضرت ابوسعید نے اس کا مصداق اور اس کا شان نزول ان منافقوں کو قرار دیا جو غزوہ کے وقت بیٹھ جاتے اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو بغلیں بجاتے اگر فائدہ ہوا تو اپنا معذور ہونا ظاہر کرتے اور فتح و نصرت کی خوشی کا اظہار کرتے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ نے یہود کو بلا بھیجا اور ان سے دین کی کوئی بات پوچھی۔ انہوں نے حق چھپایا اور غلط بات بتلا دی۔ پھر سمجھے کہ ہم (نے کمال کیا) آپ کے نزدیک قابل تعریف ٹھہرے یعنی آپ کو بتلایا بھی اور حق بات چھپا بھی لی۔ پھر یہی آیت پڑھی۔ (بخاری۔ کتاب التفسیر)

مروان نے اپنے دربان رافع کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا کہ اس آیت کا مطلب پوچھ کے آؤ، کیونکہ اس آیت کی رو سے ہر شخص عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ کیونکہ ہر شخص کو جو نعمت ملی، یا وہ جو کرتا ہے۔ اس پر خوش ہوتا ہے اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے ناکردہ کام پر اس کی تعریف کی جائے۔ چنانچہ رافع ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: تم مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق؟ پھر انہوں نے اس سے پہلی آیت ساتھ ملا کر پڑھی اور کہا کہ یہ ان یہودیوں کے حق میں ہے۔ جنہیں آپ نے بلا کر ان سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے حق بات تو چھپا دی اور کوئی غلط بات بتلا دی پھر یہ سمجھے کہ وہ ان کے نزدیک قابل تعریف ٹھہرے (یعنی آپ کو بتلایا بھی دیا اور حق بھی چھپا لیا) پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔

(بخاری۔ کتاب التفسیر)

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانہ میں چند ایسے منافق تھے کہ جب آپ جہاد پر جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے اور خوش ہوتے۔ پھر جب آپ واپس آتے تو قسمیں کھا کر طرح طرح کے بہانے بناتے اور یہ بات انہیں اچھی لگتی تھی کہ ان کے

ناکردہ کاموں پر ان کی تعریف ہو۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (بخاری۔ کتاب التفسیر)

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

اور اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

"وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" "خَزَائِنِ الْمَطَرِ وَالرِّزْقِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِهَا" "وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ" "وَمِنْهُ تَعْدِيْبُ الْكَافِرِيْنَ وَانجَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ،

اور اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے یعنی جو بارش، رزق اور نباتات وغیرہ کے خزانے ہیں۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کافروں کیلئے عذاب ہے اور اہل ایمان کیلئے نجات ہے۔

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۝

پیشک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

زمین و آسمان کی تخلیق میں عجائب ہونے کا بیان

"اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" "وَمَا فِيْهِمَا مِنْ الْعَجَابِ" "وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ" بِالْمَعْجِيءِ وَالذَّهَابِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ "لَاٰيٰتٍ" دَلٰلَاتٍ عَلٰی قُدْرَتِهِ تَعَالٰی "لَاُولِي الْاَلْبَابِ" لِدَوٰى الْعُقُوْلِ، پیشک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں یعنی ان دونوں میں جو عجائب ہیں اور شب و روز یعنی دن رات کا جانا اور آنا اور ان کا کم ہونا اور زیادہ ہونا، عقل سلیم والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ یعنی ان کی دلالت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۱۹۰ کے سبب نزول کا بیان

امام طبرانی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قریش یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کیا کیا معجزات لے کر آئے تھے انہوں نے کہا اڑدھا بن جانے والی لکڑی اور چکیلا ہاتھ، پھر نصرانیوں کے پاس گئے ان سے کہا تمہارے پاس حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کیا نشانیاں لائے تھے جو اب ملا کہ مادرزاد اندھوں کو پینا کر دینا اور کوڑھی کو اچھا کر دینا اور مردوں کو زندہ کر دینا۔ اب یہ قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے آپ نے دعا کی جس پر یہ آیت۔ (اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ 2- البقرة: 164) اتری یعنی نشان قدرت دیکھنے والوں کیلئے اسی میں بڑی نشانیاں ہیں یہ اسی میں غور و فکر کریں گے تو ان قدرتوں والے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے۔

بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر رات گزاری یہ ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو تھوڑی دیر تک آپ حضرت میمونہ سے باتیں

کرتے رہے پھر سو گئے جب آخری تہائی رات باقی رہ گئی تو آپ اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے آیت (ان فسی خلق السموات) سے آخر سورت تک کی آیتیں تلاوت فرمائیں پھر کھڑے ہوئے مسواک کی وضو کیا اور گیارہ رکعت نماز ادا کی حضرت بلال کی صبح کی اذان سن کر پھر دو رکعتیں صبح کی سنتیں پڑھیں پھر مسجد میں تشریف لاکر لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اے ہمارے رب

تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

اٹھتے بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے والوں کا بیان

"الَّذِينَ نَعَتَ لِمَا قَبْلَهُ أَوْ بَدَلَ "يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ" مُصْطَفِيَيْنَ أَيْ فِي كُلِّ حَالٍ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يُصَلُّونَ كَذَلِكَ حَسَبَ الطَّاقَةِ "وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ" لِيَسْتَدِلُّوا بِهِ عَلَىٰ قُدْرَةِ صَانِعِهِمَا يَقُولُونَ "رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا" الْخَلْقِ الَّذِي نَرَاهُ "بَاطِلًا" حَالِ عَبَثًا بَلْ دَلِيلًا عَلَىٰ كَمَالِ قُدْرَتِكَ "سُبْحَانَكَ" تَنْزِيهَا لَكَ عَنِ الْعَبَثِ،

یہاں پر الذین ما قبل کیلئے نعت ہے یا بدل ہے۔ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے یعنی ہر حالت میں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں تاکہ ان دونوں کے خالق پر قدرت پر استدلال کریں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ بیکار نہ بنایا، یعنی جس مخلوق کو ہم دیکھتے ہیں۔ باطلا، عبثا سے حال ہے یعنی تیری قدرت کے کمال پر دلیل کیلئے۔ پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔ یعنی بیکار سے پاک ہونا تیرے لئے ہیں۔

اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے قابل فخر ہونے کا بیان

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کیا اللہ کی قسم اللہ کے ذکر کے لیے ہی بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ قسم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو میں نے کسی الزام یا تہمت کے پیش نظر تم سے قسم نہیں لی اور تم لوگ تو جانتے ہو کہ میں شدت احتیاط کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم احادیث نقل کرتا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ صحابہ کے حلقے کی طرف تشریف لائے اور ان سے بیٹھے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر اور اسکی تعریف

کر رہے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں اس دولت سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں جھوٹ کے گمان کی وجہ سے قسم نہیں دی۔ جان لو کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1331)

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

اے ہمارے رب! بیشک تو جسے دوزخ میں ڈال دے تو تو نے اسے واقف رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے۔

"رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ لِلْخُلُودِ فِيهَا" "فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ" "أَهْنَتْهُ" "وَمَا لِلظَّالِمِينَ" "الْكَافِرِينَ فِيهِ وَضِعَ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ اشْعَارًا بِتَخْصِيصِ الْيُحْزَى بِهِمْ" "مِنْ أَنْصَارٍ" "يَمْنَعُونَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى،

اے ہمارے رب! بیشک تو جسے دوزخ میں ڈال دے وہ اس میں ہمیشہ کیلئے ہے تو تو نے اسے یقیناً رسوا کر دیا، اور ظالموں یعنی کافروں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں پر اسم ظاہر کو اسم ضمیر کی جگہ رکھا گیا ہے کہ ان کی رسولی ان کے ساتھ خاص ہے۔ اور من انصار سے مراد کہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا وَإِنَّا لَفَاغِرٌ لَنَا

ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝

اے ہمارے رب! ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے۔

اے ہمارے رب! اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری خطاؤں کو ہمارے سے محو فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کی معیت میں

موت دے۔

"رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي" "بَدْعُو النَّاسِ" "لِلْإِيمَانِ" "أَيُّ إِلَهِهِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ أَوْ الْقُرْآنُ" "أَنْ" "أَيُّ بَانَ" "آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا" "بِهِ" "رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ" "حُطًّا" "عَنَّا سَيِّئَاتِنَا" "فَلَا تُظْهِرْهَا بِالْعِقَابِ عَلَيْهَا" "وَتَوَقَّنَا" "الْبَيْضَ أَوْ أَحْسَنًا" "مَعَ" "لِيُ جُمِلَةَ" "الْأَبْرَارِ" "الْأَنْبِيَاءِ الصَّالِحِينَ،

اے ہمارے رب! ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو لوگوں کو ایمان کیلئے ندا دے رہا تھا یعنی وہ حضرت محمد ﷺ ہیں یا قرآن ہے۔ کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب! اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری خطاؤں کو ہمارے سے محو فرما دے لہذا تو ان کو سزا کے ساتھ ظاہر نہ فرما، اور ہمیں نیک لوگوں کی معیت میں موت دے۔ یعنی ہماری ارواح کو ان کے ساتھ قبض کرنا۔ اور ابرار سے مراد انبیائے کرام علیہم السلام اور بزرگان دین ہیں۔

وعدتنا" ہر "لائخزنا" کا عطف، عام پر خاص کا عطف ہے اور معطوف (لائخزنا) کی بہت زیادہ اہمیت کو ظاہر کر رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے مختلف الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگنے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی سونے لگے تو یہ کلمات کہے۔ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹھلی کو چیز نے والے اور اے تورات، انجیل اور قرآن نازل کرنے والے، میں تجھ سے ہر شر پہنچانے والی چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں تو اسے اس کے بالوں سے پکڑنے والا ہے تو سب سے پہلے سے تجھ سے پہلے کچھ نہیں اور تو ہی آخر ہے تیرے بعد کچھ نہیں۔ تو سب سے اوپر ہے تجھ سے اوپر کچھ نہیں اور تو ہی باطن میں ہے تجھ سے مخفی کوئی چیز نہیں۔ (اے اللہ) میرا قرض ادا کر دے اور مجھے نھر سے بے نیاز (غنی) کر دے۔ (یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی: جلد دوم: حدیث نمبر 1352)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذُكِّرَ أَوْ نَسِيَ ۖ بَعْضُكُمْ

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ لَوْ آتَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝

تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے کہ میں تم میں سے کام والے کی محنت ضائع نہیں کرتا مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو تو وہ

جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے میں ضرور ان کے سب

گناہ اتار دوں گا اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ کے پاس کا ثواب ہے، اور اللہ ہی

کے پاس اچھا ثواب ہے۔

سورہ آل عمران آیت ۱۹۵ کے شان نزول کا بیان

"فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ" دُعَاءَهُمْ "أَنِّي" "أَيُّ بَائِي" "لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذُكِّرَ أَوْ نَسِيَ" "بَعْضُكُمْ" "كَأَنَّ" "مِنْ بَعْضٍ" "أَيُّ الذُّكُورِ مِنَ الْأُنَاثِ وَبِالْعَكْسِ وَالْجُمْلَةُ مُؤْتَحَدَةٌ لِمَا قَبْلَهَا أَيْ هُمْ سِوَاءٍ فِي الْمَجَازَاةِ بِالْأَعْمَالِ وَتَرَكَ تَضْيِعَهَا نَزَلَتْ لَمَّا قَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَسْمَعُ ذِكْرَ النِّسَاءِ فِي الْهَجْرَةِ بِشَيْءٍ" "فَالَّذِينَ هَاجَرُوا" "مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ" "وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ" "وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي" "دِينِي" "وَلَقَاتَلُوا" "الْكُفَّارَ" "وَلَقَاتَلُوا" "بِالتَّخَوُّفِ وَالتَّشَدِيدِ وَفِي قِرَاءَةِ بِتَقْدِيمِهِ" "لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ" "أَسْرَهَا بِالْمُهْجَرَةِ" "وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَوْ آتَا" "مُضْتَدِرٌّ مِنْ مَعْنَى لَا يُكَفِّرَنَّ مُؤْتَحَدٌ لَهُ" "مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" "فِيهِ الْبَسْمَاتُ عَنِ التَّكْلُمِ" "وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الْقَوَابِ " الْجَزَاءِ،

تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے کہ میں تم میں سے کام والے کی محنت ضائع نہیں کرتا مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو یعنی مذکر و مؤنث یا اس کے برعکس اور یہ جملہ ما قبل کی تاکید کیلئے آیا ہے۔ یعنی وہ اعمال کی جزاء میں برابر ہیں۔ اور ثواب کے ضائع نہ ہونے میں بھی برابر ہیں۔

یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ کہ میں ہجرت میں عورتوں کا کوئی ذکر ہی نہیں سنا، تو وہ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ یعنی میرے دین کی راہ میں ستائے گئے اور وہ کفار سے لڑے اور مارے گئے، یہاں قتلوا یہ تخفیف و تشدید دونوں طرح آیا ہے۔ اور ایک قرأت میں تقدیم کے ساتھ آیا ہے۔ میں ضروران کے سب گناہ اتار دوں گا یعنی بخشش کے ساتھ پوشیدہ رکھوں گا اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ثواب مصدر ہے جو لا کفرن کے معنی میں تاکید کیلئے ہے۔ اللہ کے پاس کا ثواب ہے، اس میں کلام میں توجہ کی غرض ہے۔ اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب یعنی جزاء ہے۔

اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کیلئے ثواب کا بیان

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اسامہ بن زید نے بیان کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ میں اپنے گھر میں کہاں اتریں گے؟ آپ نے فرمایا عقیل نے جائیداد یا گھر کہاں چھوڑا ہے؟ اور عقیل اور طالب ابوطالب کے وارث ہوئے۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی چیز کے بھی وارث نہ ہوئے، اس لئے کہ وہ دونوں مسلمان تھے اور عقیل اور طالب کافر تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس لئے کہتے تھے کہ مومن کافر کا وارث نہ ہوگا۔

ابن شہاب نے کہا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تاویل کرتے تھے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی، ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں، آخر آیت تک۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 1504)

لَا يُغْرَتُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝

کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا تجھے کسی دھوکہ میں نہ ڈال دے۔

سورہ آل عمران آیت ۱۹۶ کے سبب نزول کا بیان

وَنَزَّلَ لَمَّا قَالَ الْمُسْلِمُونَ : اَعْدَاءُ اللَّهِ فِيمَا تَرَى مِنَ الْغَيْرِ وَنَحْنُ فِي الْجِهَادِ : "لَا يُغْرَتُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا" تَصَرُّفُهُمْ، "فِي الْبِلَادِ" بِالِتَّجَارَةِ وَالْكَسْبِ،

یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کے دشمنوں میں ہم بھلائی دیکھتے ہیں حالانکہ ہم جہاد کرنے میں ہے تو یہ حکم نازل ہوا کہ کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا تجھے کسی دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار و مشرکین اللہ کے دشمن تو عیش و آرام میں ہیں اور ہم تنگی و مشقت میں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش متاعِ قلیل ہے اور انجامِ خراب ہے۔

مَتَاعٌ قَلِيلٌ لِّمَن ذُكِّرُوا بِهِ فَأَمَّا الْيَهُودُ فَرِثَتْ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

یہ تھوڑا سا نفع ہے، پھر ان کا ٹھکانا دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔

دنیا کا سامان معمولی فائدے کے بعد ختم ہو جاتا ہے

هُوَ "مَتَاعٌ قَلِيلٌ" يَتَمَتَّعُونَ بِهِ يَسِيرًا فِي الدُّنْيَا وَيَقْنَى "ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ" الْفِرَاشِ هِيَ،

یہ تھوڑا سا نفع ہے، جس وہ دنیا میں معمولی نفع اٹھاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کا ٹھکانا دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ یعنی ان کے رہنے کی جگہ کتنی ہی بری ہے۔

دنیا سے آخرت کے زیادہ اہم ہونے کا بیان

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ پڑھا، تو فرمایا کہ یقین سمجھو کہ اللہ سبحانہ نے ایک بندہ کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا، (چاہے جس کو پسند کرے) اس نے اس چیز کو اختیار کر لیا، جو اللہ کے ہاں ہے، ابو بکر (یہ سن کر) رونے لگے، میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسی کیا چیز ہے، جو اس بوڑھے کو رلا رہی ہے، اگر اللہ نے کسی بندہ کو دنیا کے اور اس عالم کے درمیان میں، جو اللہ کے ہاں ہے، اختیار دیا اور اس نے اس عالم کے اختیار کر لیا، جو اللہ کے ہاں ہے، (تو اس میں رونے کی کیا بات ہے، مگر آخر میں معلوم ہوا کہ) وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم سب میں زیادہ علم رکھتے تھے، پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم نہ روو کیونکہ یہ بات یقینی ہے سب لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا اپنی صحبت میں اور اپنے مال میں ابو بکر ہیں میں اپنی امت میں اگر کسی کو غلیل بنانا تو وہ ابو بکر ہوتے لیکن اسلام کی محبت مسجد میں ابو بکر کے دروازہ کے سوا کسی کے دروازہ کو بے بند نہ چھوڑا جائے۔ (صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر 452)

لٰكِنِ الدِّينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

نَزُلَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَا بُرِّرُوا ۝

لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے

ہیں، اللہ کے ہاں سے مہمانی ہے اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے۔

نیک لوگوں کیلئے اعلیٰ باغات ہونے کا بیان

"لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا " أَمْ مَقْدَرِينَ بِالْخُلُودِ " فِيهَا نُزُلًا " وَهُوَ مَا يُعَدُّ لِلضَّيْفِ وَنَضْبَهُ عَلَى الْحَالِ مِنْ جَنَّاتٍ وَالْعَامِلِ فِيهَا مَعْنَى الظُّلْفِ " مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ " مِنَ الثَّوَابِ " خَيْرٌ لِلْآبَرَارِ " مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا،
لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی ہمیشگی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے ہاں سے مہمانی ہے یعنی نزل وہ چیز جو مہمان کیلئے تیار کیا جاتا ہے۔ اور نزلا یہ جنات سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اور عامل اس میں ظرفیت کا معنی ہوتا ہے۔ اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے پاس ثواب ہے۔ وہ نیک لوگوں کے لئے دنیا کا نفع بہت ہی اچھا ہے۔

دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنے کا بیان

بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کو نین ایک بوریے پر آرام فرما ہیں چڑھ کا تکیہ جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں زیر مبارک ہے جسم اقدس میں بوریے کے نقش ہو گئے ہیں یہ حال دیکھ کر حضرت فاروق رو پڑے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب گریہ دریافت کیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیصر و کسری تو عیش و راحت میں ہوں اور آپ رسول خدا ہو کر اس حالت میں۔ فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت ہے۔

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ ۗ لِلَّهِ لَا

يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

اور بیشک کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو ان کی طرف نازل کی گئی اور ان کے دل اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے عوض قلیل دام وصول نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں

جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بیشک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔

اہل کتاب میں سے لوگوں کے ایمان لانے کا بیان

"وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ " كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ وَالنَّجَاشِيِّ " وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ " أَيْ الْقُرْآنَ " وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ " أَيْ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ " خَاشِعِينَ " حَالٍ مِنْ ضَمِيرِ يُؤْمِنُ

مُرَاعَىٰ لِنِيهِ مَعْنَىٰ مِنْ أَيْ : مُتَوَاضِعِينَ "لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِ آيَاتِ اللَّهِ" أَيْ عِنْدَهُمْ فِي التَّوَرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ مِنْ بَعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَمَنَّا قَلِيلًا" مِنْ الدُّنْيَا بَأَن يَكْتُمُوهَا خَوْفًا عَلَى
الرِّيَاسَةِ كَفِعْلِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْيَهُودِ "أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ" ثَوَابِ أَعْمَالِهِمْ "عِنْدَ رَبِّهِمْ" يُؤْتُوهُ مَرَّتَيْنِ
كَمَا فِي الْقِصَصِ "إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ" يُحَاسِبُ الْخَلْقَ فِي قَلْبِ نِصْفِ نَهَارٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا.

اور بیشک کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جس طرح حضرت عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھی
اور بادشاہ نجاشی ہے۔ اور اس کتاب یعنی قرآن پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو ان کی طرف نازل کی گئی
یعنی تورات وانجیل اور خاصین یہ یوں من کی ضمیر سے حال ہے اس میں معنی من کی رعایت کی گئی ہے یعنی تو اضع کرنے
والے ہیں۔ اور ان کے دل اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے عوض قلیل دام وصول نہیں کرتے، یعنی
ان کے پاس جو تورات وانجیل میں نبی کریم ﷺ کی بعثت کا بیان ہے وہ اس کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی قیمت اس
اندیشہ سے کہ کہیں وہ اس معمولی نفع سے رہ نہ جائیں جس طرح یہود وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر یعنی
ان کے اعمال کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، وہ ان کو دوسرے عطا فرمائے گا جس طرح سورہ قصص میں ہے۔
بیشک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ یعنی وہ مخلوق کا حساب دنیا کے دنوں کے اعتبار سے آدمی دن کی مقدار
ہی میں لینے والا ہے۔

نجاشی کا جنازہ اور آیت ۱۹۹ کے شان نزول کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت نجاشی بادشاہ حبشہ کے باب میں نازل ہوئی ان کی وفات کے دن سید عالم صلی
اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا چلو اور اپنے بھائی کی نماز پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے حضور ﷺ شریف
میں تشریف لے گئے اور زمین حبشہ آپ کے سامنے کی گئی اور نجاشی بادشاہ کا جنازہ پیش نظر ہوا اس پر آپ نے چار تکبیروں کے ساتھ
نماز پڑھی اور اس کے لئے استغفار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کیا نظر ہے کیا شان ہے سر زمین حبشہ حجاز میں سامنے پیش کر دی جاتی ہے
منافقین نے اس پر طعن کیا اور کہا دیکھو حبشہ کے نصرانی پر نماز پڑھتے ہیں جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور وہ آپ کے دین پر
بھی نہ تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

بادشاہ حبشہ نجاشی کا اسلام کی صداقت کا نعرہ بلند کرنے کا بیان

علامہ ابن اثیر جذری لکھتے ہیں کہ حضرت جعفر طہار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، بدکاری
کرتے تھے، اپنے سے کمزور کو نچا دکھاتے تھے۔ ان حالات میں خدا نے ایک پیغمبر بھیجا جس کی صداقت، پاکہازی اور دیانت داری
سے ہم سب واقف ہیں۔ اس نے ہمیں خدائے واحد کی طرف بلایا اور بتوں کی پرستش سے منع کیا، سچ بولنے کی تلقین کی، امانت داری
کی تعلیم دی، ہم نے ان کی تعلیمات کو قبول کیا جو ان کے نزدیک ہمارا جرم ہے اور اس جرم میں ہمارے دشمن ہو گئے۔

اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی چند آیات سنائیں جنہیں سن کر نجاشی بہت متاثر ہوا اور قریش کے آدمیوں کو واپس کر دیا۔ یہ قریش کی سخت بے عزتی تھی۔ اس سے ان کے وقار کو ٹھیس پہنچی کہ ایک غیر ملک کے بادشاہ کے دربار سے ناکام لوٹے تھے۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ دوسرے دن پھر دربار پہنچے اور نجاشی سے کہا کہ ان لوگوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنا عقیدہ معلوم کریں۔ اس سے قریش مسلمانوں کو نجاشی کی نظروں میں گرانا چاہتے تھے کیونکہ قرآن نے عیسائیوں کے گمراہ کن عقائد کی سخت مخالفت کی۔ لیکن حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ قرآن کی رو سے وہ خدا کے بندے، اس کے پیغمبر اور اس کی روح ہیں اور سورہ مریم کی تلاوت کی۔ نجاشی یہ سن کر بے اختیار پکار اٹھا کہ "بے شک تم درست کہتے ہو"۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا جواب قریش کی توقعات کے خلاف تھا اب بھی ان کو ناکامی ہوئی اور وہ نامراد واپس لوٹ گئے۔ قریش کی واپسی کے بعد مسلمان کچھ عرصے تک سکون میں رہے لیکن چند دنوں بعد مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ اہل مکہ اسلام لے آئے ہیں جو مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری تھی۔ فوراً حبشہ سے مکہ کی طرف چل پڑے لیکن مکہ کے قریب پہنچ کر اس غلط خبر کی تردید ہو گئی جس پر کچھ حبشہ واپس چلے گئے اور کچھ مکہ آ گئے۔ ادھر قریش حبشہ میں ناکامی کے بعد بیچ و تاب کھا رہے تھے۔ یہ ناکامی ان کے لیے باعث ندامت تھی جس سے ان کا تمام تر غصہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ظاہر ہونے لگا اور ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے 83 مرد اور 20 عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئیں۔ یہ حبشہ کی دوسری ہجرت تھی۔ (اسد الغابہ، ج ۲، ص ۱۱۱، بیروت)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

اے ایمان والو! صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو

اس امید پر کہ کامیاب ہو۔

طاعات اور مصائب پر صبر اختیار کرنے کا بیان

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا" عَلَى الطَّاعَاتِ وَالْمَصَائِبِ وَعَنْ الْمَعَاصِي "وَصَابِرُوا" الْكُفَّارَ فَلَا يَكُونُوا أَشَدَّ صَبْرًا مِنْكُمْ "وَرَابِطُوا" أَيُّمُوا عَلَى الْجِهَادِ "وَاتَّقُوا اللَّهَ" فِي جَمِيعِ أَحْوَالِكُمْ "لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" تَفُوزُونَ بِالْجَنَّةِ وَتَنْجُونَ مِنَ النَّارِ،

اے ایمان والو! صبر کرو اور طاعات اور مصائب پر صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور معصیت سے بچنے میں صبر کرو۔ اور کفار نے بھی صبر کیا لہذا وہ صبر کرنے میں تم سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو یعنی جہاد پر قائم رہو اور تمام حالات میں اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ تاکہ تم جنت کے ساتھ کامیابی حاصل کرو اور جہنم سے نجات پاؤ۔

الفاظ کے لغوی مفہوم کا بیان

صابروا" باب مفاعله سے ہے جو طرفین کی مقاومت پر دلالت کرتا ہے اور اکثر یہ معنی دو دشمنوں کے درمیان تصور کیا جا

ہے۔ ہو سکتا ہے "صابروا" کا یہ معنی ہو کہ مؤمنین کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے درمیان پیدا ہونے والی مشکلات کو تحمل کریں اور ایک دوسرے کی نسبت صبر و بردباری سے کام لیں۔ بظاہر "صابروا" میں الف مفاعلہ "صبر" کو متعدی کرنے کیلئے استعمال ہوا ہے۔ لہذا "صابروا" یعنی دوسروں کو صبر کی ترغیب دلانا۔

"صابروا" پر "اصبروا" کا مقدم ہونا ہو سکتا ہے اس معنی کی حکایت کر رہا ہو کہ جب تک انفرادی مشکلات کے مقابلے میں صبر نہیں کرو گے۔ اس وقت تک دین کے دشمنوں کے سامنے بھی استقامت نہیں کر سکو گے۔

سورہ آل عمران آیت ۲۰۰ کے مضمون نزول کا بیان

ابن مردویہ میں ہے کہ ابو سلمہ سے ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اے میرے بھتیجے جانتے ہو اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا سنو اس وقت کوئی غزوہ نہ تھا یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو مسجدوں کو آباد رکھتی تھی اور نمازوں کو ٹھیک وقت پر ادا کرتے تھے پھر اللہ کا ذکر کرتے تھے انہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم پانچوں نمازوں پر جمعے رہو اور اپنے نفس کو اور اپنی خواہش کو روک کر رکھو اور مسجدوں میں بسیرا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہی اعمال موجب ایمان ہیں، ابن جریر کی حدیث میں ہے کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں ناپسندیدگی کے وقت کامل وضو کرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا تمہاری مستعدی اسی میں ہونی چاہئے اور حدیث میں زیادہ قدم رکھ کر چل کر مسجد میں آنا بھی ہے، اور روایت میں ہے کہ گناہوں کی معافی کے ساتھ ہی درجے بھی ان اعمال سے بڑھتے رہتے ہیں۔

صبر کی تعریف

صبر کالغوی معنی، کسی خوشی، مصیبت، غم اور پریشانی وغیرہ کے وقت میں خود کو قابو میں رکھنا۔

صبر کا شرعی مفہوم

کسی خوشی، مصیبت، غم اور پریشانی وغیرہ کے وقت میں خود کو قابو میں رکھتے ہوئے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں رہنا۔

صبر کی فضیلت

صبر ایک ایسا عظیم اور اعلیٰ فضیلت والا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صفات میں تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا **وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ**، اور **إِسْمَاعِيلَ** اور **إِدْرِيسَ** اور **ذَا الْكِفْلِ** سب ہی صبر کرنے والوں میں سے تھے۔

اور اس صبر کو ایک نیک عمل قرار فرماتے ہوئے اُس کا پھل یہ بتایا **وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ**، اور ہم نے (اُن کے صبر کرنے کیلئے نتیجے میں) اُن سب کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا کہ وہ (یہ) نیک عمل کرنے والے تھے۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ یہ عظیم کام بہت بلند حوصلہ رسولوں کی صفات میں رہا ہے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس کام کا حکم فرمایا، قاصبر کَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ بھی اسی طرح صبر فرمائیے جس طرح (آپ سے پہلے) حوصلہ مند رسولوں نے فرمایا۔

حقیقی صبر کے مفہوم کا بیان

حقیقی صبر وہ ہے جو کسی صدمے کی ابتداء میں ہی اختیار کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن پر میرا سب کچھ قربان ہو، ہمیں یہ عظیم حقیقت بھی بتائی کہ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى، بے شک صبر تو وہ ہے جو کسی صدمے کی ابتداء میں کیا جائے۔

صبر کی اہمیت اور عظمت

صبر کی اہمیت، عظمت اور دُنیا اور آخرت کے فوائد کا اندازہ اس بات سے خوب اچھی طرح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں بہت دفعہ، اور ہماری زندگیوں کے مختلف حالات میں صبر اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے

صبر کے عمومی حکم کا بیان

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ،

اور (اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم) آپ صبر کیجیے اور آپ کا صبر سوائے اللہ کی (دی ہوئی) توفیق کے ہو نہیں سکتا اور آپ ان لوگوں (کے کفر و عناد کی وجہ سے ان) کے لیے غمزہ مت ہوں اور نہ ان لوگوں کی مکاریوں کی وجہ سے تنگی میں ہوں۔

جہاد پر قائم رہنے کی فضیلت میں احادیث کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑ کی لگام تھامے اس کی پشت پر اللہ کے راستہ میں اڑا جا رہا ہو جب وہ دشمن کی آواز سنے یا خوف محسوس کرے تو اسی طرح اڑ جائے قتل اور موت کو تلاش کرتے ہوئے۔

اور یا پھر اس شخص کی زندگی بہتر ہے جو چند بکریاں لے کر پہاڑ کی ان چوٹیوں میں سے کسی چوٹی پر یا ان وادیوں میں سے کسی وادی میں رہتا ہو نماز قائم کرتا ہو زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہو یہاں تک کہ اسے اسی حال میں موت آجائے اور سوائے خیر کے لوگوں کے کسی معاملہ میں نہ پڑتا ہو۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 392)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد اور اللہ پر ایمان لانا افضل الاعمال ہیں ایک آدمی نے کھڑا ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر میں اللہ کے راستہ میں قتل کیا جاؤ تو میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہاں اگر تو اللہ کے راستہ میں قتل کیا جائے اور تو صبر کرنے والا، ثواب کی نیت رکھنے والا اور پیٹھ پھیرے بغیر

دشمن کی طرف متوجہ رہنے والا ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا تھا اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ اگر میں اللہ کے راستہ میں قتل کیا جاؤں تو کیا میرے گناہ مجھ سے دور ہو جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس صورت میں کہ تو صبر کرنے والا ثواب کی نیت رکھنے والا اور پیٹھ پھیرے بغیر دشمن کی طرف متوجہ رہنے والا ہو تو سوائے قرض کے کیونکہ جبرائیل نے مجھے یہی کہا ہے۔ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 383)

حضرت موسیٰ بن عقبہ نے سالم ابوالنضر سے روایت کیا ہے کہ میں حضرت عمر بن عبید اللہ کا کاتب تھا کہ عبد اللہ بن ابی اوفیٰ کا خط آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو اور ابو عامر نے مغیرہ بن عبد الرحمن ابوالزناد اور اعرج کے ذریعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو اور اگر ملاقات ہو جائے تو صبر کرو۔ (صحیح بخاری: جلد دوم: حدیث نمبر 282)

تفسیر مصباحین جلد اول کے اختتامی کلمات کا بیان

الحمد للہ! اللہ تعالیٰ کے احسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ عظیمہ سے تفسیر مصباحین کی پہلی جلد سورہ فاتحہ سے لیکر سورہ آل عمران سمیت یعنی تین سورتوں کے ساتھ آج بہ روز پیر ۱۱ ربیع الاول شریف ۱۴۳۵ھ بہ مطابق ۱۳ جنوری ۲۰۱۴ء کو پایہ تکمیل تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے حق و صواب کی ہدایت دے اور باطل اور باطل کے ہر ذریعے سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ میں تجھ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے جس شخص کے لئے دعا کا دروازہ کھولا گیا یعنی جس شخص کو پورے آداب و شرائط کے ساتھ بہت دعا مانگنے کی توفیق عطا کی گئی تو سمجھو کہ اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے کیونکہ اس کی دعا کے نتیجے میں کبھی تو اس کی مانگی ہوئی چیز ملتی ہے اور کبھی مانگی ہوئی چیز کے بدلہ میں اس سے شر و برائی کو دور کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں مانگی جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب بات یہ ہے کہ اس سے عافیت مانگی جائے۔ (ترمذی، مشکوٰۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر ۷۶۱)

حدیث کے آخری جز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ عافیت کے معنی ہیں دنیا و آخرت کی تمام ظاہری و باطنی غیر پسندیدہ چیزوں تمام آفات و مصائب تمام بیماریوں اور تمام بلاؤں سے سلامتی و حفاظت۔ لہذا عافیت، دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں پر حاوی ہے جس نے عافیت مانگی اس نے گویا دنیا و آخرت کی تمام ہی بھلائیاں مانگ لیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ عافیت مانگنے کو پسند کرتا ہے۔

محمد لیاقت علی رضوی بن محمد صادق

۱۱ ربیع الاول ۱۴۳۵ھ

چک سنتیکا سناہ لنگ