

تفسیر ہری (اردو)

جلد چہارم

زائد ستمبر ۱۹۵۰ء

تالیف

حضرت علامہ قاضی محمد شمس الدین عثمانی مجددی ہانی سہی

تشریحی ترجمہ مع ضروری اضافات
مولانا سید عبدالداؤد الجلالی

ایچ ایم سعید کمپنی ادب منزل کراچی
پاکستان چوک

تفسیر مطہری

بَارَا وَإِذَا سَمِعُوا، وَلَوْ أَنَّنَا، قَالَ الْمَلِكُ لَا تَخْتَمُ سُورَةُ أَعْرَافٍ

تَالِيفُ

حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجیدی پانی پتی

تشریحی ترجمہ مع ضروری اضافہ و تفسیر

مولانا عبیدالذکرم الجلالی

رفیق ندوۃ المصنفین

سعید امپریل مکنی
ادب منزل
پاکستان چوک کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مُحَمَّدًا وَفَضَّلًا عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

عرض نامشر

سرزمین ہندوپاک نے جن نامور محدثین اور مفسرین کو اپنی گود میں پرورش کیا ان میں محدث جلیل اور مفسر بے عدیل علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ خلیفہ اجل حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید علیہ الرحمۃ ایک نمایاں اور جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ آپ کے علمی کارناموں کو شہرت دوام حاصل ہے امتداد زمانہ نے ان کی شہرت یا مقبولیت میں کوئی کمی نہیں کی۔ بلکہ زمانہ کی ضرورتوں کا تقاضا ہے کہ آپ کی تصانیف کو زیادہ سے زیادہ مقبول بنانے کی جدوجہد کی جائے۔

آپ کی تفسیر "تفسیر مظہری" جو اپنے شیخ طریقت کے نام نامی سے معنون فرمائی ہے۔ ایک ایسی کامل شخصیت کا کارنامہ ہے جو بیک وقت فن حدیث اور فن تفسیر دونوں پر یکساں عبور رکھتا ہے۔ آپ نے اپنی تفسیر میں وہی طرز اختیار فرمایا جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے "تفسیر درمنثور" میں اختیار فرمایا جو سلف صالحین کی روایت ہے۔ ہر آیت کے مضمون کو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال سلف سے واضح فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ مسلک کے اعتبار سے احناف و شوافع وغیرہما کے نظریاتی اختلافات بھی واضح فرمادیتے ہیں۔ یہ بھی بتادیتے ہیں کہ احناف کا اس سلسلہ میں کیا مقام ہے اور اس طور تفسیر کی افادیت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس میں بہا تفسیر کا اردو ترجمہ ندوۃ المصنفین دہلی کے زیر اہتمام شائع ہوا تھا لیکن پاکستان میں اس کا حصول کم و بیش ہمیشہ ہی دشوار رہا۔ اس اہم تفسیر کے گونا گوں فوائد اور دور حاضر کی اہم ضرورت کے پیش نظر بفضلہ تعالیٰ ہم نے (حسب اجازت حکومت پاکستان (سندھ) نمبر ۸۰۹/۶۱/۵۸۲/۵۸۲) اس اہم کام کی اشاعت کی بہت کی تھی۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ جون ۱۹۶۹ء میں بارہویں جلد کی اشاعت پر یہ تفسیر مکمل ہو گئی

جو جلدیں ہندوستان سے طبع ہوئیں ان میں کچھ غلطیوں گئی تھیں۔ ہم نے حتی الوسع ان کی صحت کا بھی اہتمام کیا ہے پھر بھی علمائے کرام سے درخواست ہے کہ جو فروگزاشت یا غلطی نظر آئے؛ ہر بانی فرما کر ادارہ کو مطلع فرمائیں۔ تاکہ آئندہ اس کا بھی تدارک کیا جاسکے۔ اس توجہ کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر مرحمت فرمائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری اس حقیر کوشش کو شرف قبولیت حاصل ہو اور عامۃ المسلمین کو اس نادر تفسیر سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا ہو۔ آمین۔

نیاز مند
(حاجی) محمد زکی عفی عنہ

"ادب منزل" پاکستان چوک کراچی
جنوری ۱۹۸۰ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست عنوانات

تفسیر مظہری اردو جلد چہارم واذا سمعوا

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۰	قسم کے ساتھ انشاء اللہ کہنے کا حکم	۱۷	آیت واذا سمعوا سے کون لوگ مراد ہیں
۳۳	حدیث ۱۔ شراب پینے والا بت پرست کی طرح ہے	۱۹	آیت یا ایہا الذین امنوا لا تحموا طینت کا شان نزول
۳۴	۲۔ نماز مؤمن اور کافر کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی ہے	۲۰	بعض صحابہؓ کا آلات مردانگی قطع کرنے اور عورتوں سے کنارہ کش ہو جانے پر اتفاق کرنا اور رسول اکرمؐ کا ان کو منع کرنا۔
۳۳	شراب پینے کی حرمت اور اسکی وعیدوں کی ذایات	۲۲	حدیث ۲۔ تم اپنے اوپر سختیاں نہ ڈالو ورنہ اللہ تم پر سختیاں ڈال دے گا
۳۸	محرم کن جانوروں کو مار سکتا ہے۔	۲۳	شیرینی اور شہد اور شریدر رسول اللہ کو مرغوب خاطر تھے۔
۵۰	محرم کا شکاری کو اشارہ سے شکار بتانا بھی قتل کے حکم میں ہے۔	۲۳	حدیث ۱۔ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے۔
۵۱	پرندہ کے انڈے بھی شکار کا حکم رکھتے ہیں		میں منعقدہ کے مسائل
۵۱	محرم نے اگر شکار کیا یا ذبح کیا تو وہ مردار کے حکم میں ہے۔	۲۳	کعبہ اور نبی کی قسم کھلے تو قسم نہ ہوگی
	غیر محرم اگر محرم کے اشارہ سے شکار کرے تو فقط محرم کے لئے حرام ہے۔	۲۳	اگر میں نے ایسا کیا ہو تو میں یہودی ہوں یا اسلام سے خارج ہوں اس کا حکم
۵۲	شکاری کو محرم اگر زبان یا لاتہ سے شکار بتائے اور وہ اس کو شکار کرے تو محرم پر باداش واجب ہوگی	۲۸	قسم کا کفارہ
۵۲	غیر محرم کا قتل من النعم الہی کی تفسیر	۳۹	نذر کے احکام

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۹۳	نزولِ ماندہ کا واقعہ	۶۶	اگر غیر محرم محرم کے لئے شکار کرے تو کیا حکم ہو
۱۰۰	آیت رب اغثن اضلن کمیدا من الناس اور آیت ان تعذبہم الخ کو پڑھ کر رسول اکرم کا روپڑنا اور امت کے لئے دعا کرنا	۷۰	حدیث: جس نے چھو ارے کا ایک ٹکڑا پاک کمائی کا صدقہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے الخ
فہرست سورۃ انعام		۷۱	یہ شخص اس جیسے زمین بھر لوگوں سے بہتر ہے۔
۱۰۳	حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ایک سیدی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے الخ	۷۳	امر مطلق ہو کر کا مقتضی نہیں
۱۰۵	اللہ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا پھر ان پر اپنے نور کا ایک حصہ ڈالا الخ	۷۵	عاجز کی شفا پھر لینا ہے
۱۰۵	آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لئے زمین سے مٹی لیے کا واقعہ۔	۷۷	حدیث: میں نے عمرو بن لُحی کو دیکھا کہ وہ اپنی انتریاں دو دنغ میں کھینچے پھر رہا ہے۔
۱۰۶	حدیث: آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے اس طرح ہوئی کہ اس کو کارا بنایا گیا	۷۹	لوگ اگر برائی کو دیکھ کر اس کو نہیں بد لگے تو اللہ سب کو عموماً عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے
۱۰۶	اللہ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آدم کی تخلیق کی۔	۸۰	ابن عباس کا قول مروا بالمعروف الخ
۱۰۶	تم میں سے ہر ایک کا مادہ تخلیق ماں کے پشیم میں بصورت نطفہ چالیس روز تک رکھا جاتا ہے	۸۰	حدیث: بھلائی پر چلنا اور برائی سے باہم روکنے رہو اور خود بھی باز رہو لیکن جب دیکھو کہ لوگ ہو اور ہو س کے بندے ہو گئے ہیں خواہشات کے پیرو ہیں دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے الخ
۱۰۶	چھ آدمی ہیں جن پر میں نے اور اللہ نے اور ہر تہابم الدعوات پیغمبر نے لعنت کی ہے۔	۸۸	حوض پر میرے پاس کچھ لوگ آرہے ہونگے میں ان کو پہچان لوں گا لیکن ان کو میرے پاس پہنچنے سے پرے ہی روک لیا جائیگا الخ
۱۱۲	رسول خالق و مخلوق کے درمیان برزخی حیثیت رکھتا ہے	۹۲	مامدہ کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سوال
۱۱۵	حدیث: قدسی پیری رحمت میرے غصہ سے آگے بڑھ گئی۔		
	حدیث: اللہ کی سو رحمتیں ہیں ان میں سے اس نے		

صفحات	عنوانات	صفحات	عنوانات
۱۱۵	اور پاکیزہ ترین خوشبو کے ساتھ اس کے سامنے آئیگا اور کافر کا عمل مکروہ ترین شکل اور بدترین بو کے ساتھ اس کے سامنے آئیگا۔ الخ	۱۱۵	صرف ایک رحمت نیچے آتاری ہے ۱۱
۱۱۸	حدیث :- میں تم کو اسی حالت میں نہ پاؤں کہ تم میں سے بعض بلبلا تے اونٹ کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوں الخ	۱۱۸	حدیث :- ایک قیدی عورت کا دلچسپ واقعہ معتزلہ کا قول ذکر جنبت اور دوزخ کے درمیان ایک تیسرا درجہ ہے) مردود ہے۔
۱۱۹	:- جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ کوئی مکان بنایا قیامت کے دن اسے مجبور کیا جائیگا کہ اس مکان کو اپنے کندھے پر اٹھائے :- جس نے ہاشت بھر زمین ناحق لے لی قیامت کے دن اللہ اسکو سات زینوں کا طوق پہنائے گا۔	۱۱۹	حدیث :- اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔
۱۲۱	چو پاؤں کے مابین قصاص کی روایات جو شخص گناہوں پر جما ہوا ہو اس کے باوجود دنیا کی ہر دل پسند چیز اس کو مل رہی ہو تو یہ محض ڈھیل ہے آیت لا تطرد الذین یدعون ربہم سے کون لوگ اذنب ۱۲۵ خیر و شر کی استعداد وجود سے پہلے ہوتی ہے۔	۱۲۱	حدیث :- میری جانب سے لوگوں تک پہنچا دو خواہ ایک ہی آیت ہو جو میری جانب سے کوئی حدیث یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے بیان کرے تو وہ خود جھوٹوں میں سے ہے۔
۱۲۳	آیت اذ لجاۃ ال الذین یؤمنون بایقینا سے کون لوگ اذنب ۱۲۵ خیر و شر کی استعداد وجود سے پہلے ہوتی ہے۔	۱۲۳	حدیث :- اللہ اس بندے کو سرسبز کرے جو میری حدیث سن کر یاد رکھے اور سمجھے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے۔
۱۲۴	حدیث :- معراج الغیب پانچ چیزیں ہیں جنکو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔	۱۲۳	۲۔ تم میں سے ہر ایک کے دو مقام ہیں ایک جنت میں ایک دوزخ میں الخ
۱۵۵	آیت توفتہم دسلنا کی تفسیر ملک الموت اور ان کے معین و مددگار اور رحمت عذاب کے فرشتوں کا ذکر	۱۲۳	۳۔ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم کو اللہ سچا پس ہزار سال تک روکے رکھیگا الخ اللہ تعالیٰ کا قرون کو دوزخ میں بھیجنے کے تین سبب قیامت کے دن آدم علیہ السلام کے سامنے بیان کریگا ۱۱
۱۵۵	حدیث :- مومن و کافر و جوں کا آسان کی طرف	۱۳۰	حدیث قدامی :- انا عند ظن عبدی بی جو مرا اس کی قیامت بپا ہوگئی۔
		۱۳۲	مومن جب قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل حسین ترین شکل

صفحات	عنوانات	صفحات	عنوانات
۱۹۴	مذہب کا رد	۱۵۹	صوم کرنا اور مومن کی روح کے لئے آسمان کے دروازوں کا کھل جانا الخ
۱۹۷	کفر و ایمان اللہ کے ارادہ کے تحت ہے		آیت ہوا نقاد صلی ان بیعت علیکم عذابنا
۱۹۸	بندہ کو مفید ترین چیز عطا کرنا اللہ کے ذمے لازم نہیں	۱۶۱	من فوقکم الخ کے نازل ہونے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعوذ کرنا۔
۲۰۲	شیاطین انس شیاطین جن سے زیادہ شریر ہوتے ہیں		رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دعائیں مانگیں جن میں سے دو قبول کر لی گئیں
۲۰۶	ذبح کے وقت قصداً یا سہواً بسم اللہ ترک کر دی جائے ذبیحہ کا حکم	۱۶۶	آیت یوم ینظرون فی الصور کی تفسیر
۲۱۲	ملائکہ کی ولایت انبیاء کی ولایت سے اونچی اور اقرب الی اللہ ہے۔	۱۶۷	صور اور صور بھونکنے والے فرشتہ کے متعلق روایات
۲۱۳	شرح صدر اور اس کی علامت	۱۶۸	آزر آیا ابراہیم کا باپ ہے یا چچا
۲۱۷	جنات میں رسول ہوئے یا نہیں اس کا تفصیلی ذکر اور اہل ہند کے مذہب اور اوتار کا تذکرہ	۱۷۰	ملکوت السموات والارض سے کیا مراد ہے
۲۲۳	ذاتواحقہ کی تفسیر	۱۷۱	چاند ستارے سورج کی پوجا کرنے پر حضرت ابراہیم کی طرف سے کفار کو الزام
۲۲۵	کیا زکوٰۃ کے علاوہ کھیتی میں اور بھی کوئی حق ہے	۱۷۲	نمرود کا واقعہ
۲۲۶	حدیث ۱۔ ان فی المال حقاً سموی الزکوٰۃ	۱۷۳	حضرت ابراہیم کی پیدائش کا واقعہ
۲۲۶	اسراف کسے کہتے ہیں	۱۷۴	آیت ولہ یسبوا ایمانہم بظلم میں ظلم سے مراد شرک ہے۔
۲۲۹	انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق احادیث	۱۸۰	احسان کسے کہتے ہیں
۲۲۹	آیت قل لا اجد فیہا ادعی الی محمد ما الخ کی تفسیر	۱۸۲	فہذہم اقتدا سے کیا مراد ہے
۲۳۰	کیا تحريم بیتہ، دم سفوح، لحم خنزیر میں منحصر ہے۔	۱۸۳	شرايع سابقہ پر عمل کرنے کا بیان
۲۳۳	مرد اور خراب، خنزیر اور بتوں کی تجارت حرام ہے	۱۸۴	فقہ اور قرآن کی تعلیم پر معاوضہ لینے کا ذکر
۲۳۳	حدیث ۱۔ یہودیوں پر اللہ کی لعنت۔ جب ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اس کو بھرا کر	۱۸۶	مسیحہ کذاب اور اسوہ غسی کا ذکر
۲۳۳	شمیک بنا کر فروخت کیا اور اس کی قیمت کھانی		جنت میں اللہ کا دیدار اور معتزلہ کے فاسد
	حدیث ۱۔ کسی کو اللہ کا سا بھی نہ بنا نا خواہ تجھ		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۵۲	حدیث :- میری امت تہتر فرقوں میں منقسم ہوگی	۲۳۶	قتل کر دیا جائے یا جلادیا جائے اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا
۲۵۳	۱- میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی	حدیث :- کونسا گناہ سب سے بڑا ہے	
"	:- جماعت اور جمہور کا اتباع کرو	"	:- تین امور میں سے کسی ایک امر کی بنا پر کسی مسلمان کا خون حلال ہو سکتا ہے
۲۵۴	معزلہ اور دوسرے بتدین گروہوں کا ذکر	۲۳۸	وہ روایات جنہیں صاحبِ حق کو اس کے حق سے زیادہ دینے کی ترغیب آئی ہے
۲۵۵	حدیث :- مرجعہ اور قدریہ کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں	۲۳۹	حدیث :- جو شخص بیچتے خریدتے بمطالعہ کرتے وقت جو انزدی کرے اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ قاضی تین قسم کے ہیں ایک جنت میں جائیگا اور دو دوزخ میں
"	حدیث :- چھ آدمی ہیں جن پر میں نے بھی لعنت کی اور اللہ نے بھی اور ہر مقبول دعا نبی تے بھی	"	حدیث :- حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے
"	وہ روایات جو فرقہ و افص کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں	"	۱- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا خط کھینچا الخ
۲۵۸	وہ روایات جنہیں نیکی کا ثواب دس گنا یا اس سے زیادہ دیا جاتا مروی ہے	"	:- تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک اس کا قلبی رجحان اس دین کے تابع نہ جائے جس کو میں لیکر آیا ہوں
"	امت محمدیہ کی فضیلت کی ایک مثال پہلی امتوں کے مقابلہ میں		
۲۵۹	حدیث :- ہر تسبیح صدقہ ہے		
"	حدیث :- کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال سے بہتر ہے		
۲۶۲	وہ روایات جن میں سورہ انعام کی فضیلت وارد ہوئی ہے		
فصل			
۲۳۶	علاماتِ قیامت کا مفصل بیان	۲۳۶	علاماتِ قیامت کے مشاہدہ کے وقت کا ایمان اور توبہ مقبول نہیں
۲۳۹	ظہور امامِ جمہدی سے متعلق روایات	۲۵۰	عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اترینگے نکاح کرینگے ان کی اولاد ہوگی اور ۳۵ برس زندہ رہینگے الخ

صفحات	عنوانات	صفحات	عنوانات
۲۸۹	جہالت عذر نہیں ہے		فہمست سومرکۃ اعراف
"	آیت خدا وازینکم عند کل مسجد کی تفسیر اور شان نزول	۲۶۶	وہ روایات جو انبیاء اور امتوں سے سوال کئے جانے کے بارے میں مروی ہیں
۲۹۲	ستر عورت نماز کی صحت کیلئے شرط ہے		وہ احادیث جنہیں ترازو اور اعمال کے وزن کرنے کی کیفیت کا ذکر ہے
"	مرد کے لئے ناف سے زانو تک چھپانا واجب ہے۔	۲۶۸	کلہ لالہ اللہ کی فضیلت
۲۹۳	امام اعظم کے نزدیک زانو بھی ستر ہے۔	۲۷۰	جبرئیل علیہ السلام کا فرمان کہ تمام اعمال کا وزن ہو سکتا ہے مگر رونے کا وزن نہیں ہوگا اللہ ایک آنسو سے آگ کے سمندر بجھا دیگا۔
"	چہرہ قدیم اور دونوں ہاتھ کے علاوہ آزاد عورت کا پورا جسم امام کے نزدیک ستر ہے۔	۲۷۱	ایک مشتبہ :- اجتہادی خطا معاف ہو۔ پھر شیطان کی کیوں گرفت کی گئی اس کا جواب انسان و شیطان کی ساخت پر بحث
۲۹۵	عورت کی آواز بھی عورت ہے نماز میں اگر چہ کبھی تو نماز فاسد ہوگی	۲۷۲	حدیث :- جو اللہ کے لئے فروتنی کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے الخ
"	امام احمد کے نزدیک فرض نماز میں مونڈھے ڈھانکنا بھی فرض ہے۔	۲۷۳	وہا کا قبول ہونا مقبولیت کی دلیل نہیں ہو سکتی ڈھیل دینے کے لئے دعا قبول کرنی جاتی ہے
۲۹۶	۱۔ اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھنی مستحب ہے	۲۷۴	یہی آدمی قد انزلنا علیکم لباسا یواسی الخ کے شان نزول کی روایات
۲۹۷	۲۔ جو چاہے کھاؤ اور جو چاہے پہنو لیکن دو باتوں سے پرہیز رکھو الخ	۲۷۵	ضحاک کا قول جب کسی نماز کا وقت آجائے اور تم مسجد کے پاس ہو تو اس میں نماز پڑھو یہ نہ ہو کہ اپنی مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا، یہی امام صاحب کا قول ہے، مگر اس میں کچھ تفصیل ہے۔
۲۹۸	اصل اشیاء میں حلت ہے	۲۸۳	قیامت میں ننگے پاننگے بدن اٹھائے جائیگی
"	اللہ سے زیادہ کوئی غیر تمند نہیں		روایات
۳۰۲	کافر کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے		
"	پہل صراط سے عبور کے بعد اہل جنت روک لیں جائیں گے اور بعض کے حقوق بعض سے دلوئے جائیں گے۔	۳۰۴	
۳۰۵	سینوں سے باہمی عداوت کو نکال دینا بغیر قصاص کے بھی ہوگا		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۹۷	ابن الخ	۳۷۶	یہ فرمائش کرنا کہ اجعل لنا الہا کما الہکم الہت۔
۳۹۸	حدیث: ہم امی امت میں حساب کتاب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے	۳۷۶	آیت فضلکم علی العالمین سے
۳۹۹	قیامت کے دن سب سے زیادہ پیر کے بتعین ہوں گے۔	۳۷۶	کیا مراد ہے۔
۳۹۹	تورات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف مذکور ہیں ان کا بیان۔	۳۷۶	حدیث: غزوہ حنین کے موقع پر بعض صحابہ کا یہ قول "اجعل لنا ذات النواط" الخ
۴۰۳	حدیث: مجھے انبیاء پر چھ چیزوں کے ذریعہ فوقیت دی گئی ہے۔	۳۷۶	آیت و وعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ و اتمناھا بعشر الخ کی تفسیر
۴۰۹	ہفتہ کے دن جن بنی اسرائیل نے حد شرع سے تجاوز کیا وہ بند رہ گئے الخ	۳۷۶	حضرت موسیٰ کا اللہ سے ہم کلام ہونا اور رویت الہی کا مطالبہ کرنا۔
۴۱۵	آدم علیہ السلام کی پشت سے ذریتہ کو نکالنے اور ان سے عہد لینے کا واقعہ	۳۸۲	اللہ کے قول تعالیٰ سب للجبیل کی تفسیر صوفیاء کے نزدیک تجلی کے معنی۔
۴۲۱	بلعم بن باحور کا واقعہ	۳۸۲	موسیٰ کے اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد غلبہ افواہ کی بنا پر کسی کو ان کے چہرہ پر نظر ڈالنے کی طاقت نہ ہوتی تھی۔
۴۲۳	بلقا، اور بلعام کا قصہ	۳۸۲	امت محمدیہ کی فضیلت میں کعب احبار کا قول اور موسیٰ کی یہ تمنا کہ کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ہوتا۔
۴۲۳	امیہ بن صلت ثقفی کا واقعہ	۳۸۵	توراة کی کتابت اور اس کی الواح کا ذکر
۴۲۶	بنی اسرائیل میں کے ایک شخص بسوس کا قصہ	۳۸۹	بنی اسرائیل کا گوسالہ پرستی کرنا
۴۲۶	دنیا کی محبت برگناہ کی جڑ ہے۔	۳۹۰	گوسالہ پرستی پر حضرت موسیٰ کا غضب ناک ہونا اور غصہ میں توراة پھینک دینا۔
۴۲۸	اللہ نے ایک مخلوق جنت کے لئے اور ایک مخلوق آگ کے لئے پیدا کی	۳۹۱	حدیث: خبر مشاہدہ کی طرح نہیں ہے۔
۴۳۱	اللہ کے اسماء حسنیٰ اور ان کے توفیقی ہونے کا بیان	۳۹۱	ہ۔ کل امنی یدا خلون الجنة الامن
۴۳۵	حدیث: میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۵۵	بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے۔	۲۳۷	قیامت کے اچانک واقع ہونے کی روایات
۲۵۶	قرأت قرآن کے وقت سامع کو دعا اور	۲۳۶	معافی کی فضیلت کی روایات
	تعوذ نہ کرنا چاہئے بلکہ توجہ سے قرآن		جو تعلقات منقطع کرے اس سے تعلقات
۲۵۷	سنے۔	۲۳۵	جوڑنا، جوڑ دے، اسے دیا جو ظلم کرے اسے
	امام اور منفرد فرض نماز میں قرأت قرآن		معاف کر دینا۔
۲۵۷	کے علاوہ اور کسی چیز میں مشغول نہ ہوں	۲۳۷	امر بالمعروف کی احادیث
۲۵۷	نوافل میں جنت کا سوال اور جہنم سے	۲۳۸	مکارم اخلاق کا بیان
	تعوذ کرنا درست ہے۔	۲۵۰	نماز میں کلام کرنا مفسد صلوة ہے یا نہیں۔
۲۵۸	رات کی نماز میں قرأت کس طرح	۲۵۲	خطبہ اور وعظ سننے کے لئے خاموش رہنے کا حکم
	مستحب ہے۔	۲۵۲	امام کے پیچھے بلند آواز سے دعا یا تعوذ یا قرآء کرنا۔
۲۵۹	عمدہ آواز اور اچھی نئے سے	۲۵۵	قاری کی قرأت کو سننا اور خاموش رہنا واجب
	قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت		ہے یا نہیں۔
۲۶۰	کی روایت	۲۵۵	سونے والے یا فقہ کو لکھنے والے کے پاس
	دعا میں جہر افضل ہے یا بسر۔		جہر قرآن پڑھنے کا حکم
۲۶۳	مطلق سجدہ اور سجدہ تلاوت کی	۲۵۵	حدیث :- رسول اکرم رات میں نماز پڑھتے
	فضیلت کی احادیث۔		تو آپ کی قرأت مکہ سے باہر سننی جاتی اور جواب

فہرست کا ترجمہ ختم ہوا۔ عبدالرحمن غفرلہ

۵ رمضان ۱۳۳۵ھ

حَمْدًا وَنُصْرًا
لِلرَّسُولِ الْكَبِيرِ

تفسیر مظہری اردو جلد چہارم پارہ ۱ وَاِذَا سَمِعُوا، وَلَوْ اَنَّآ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ

اور جب وہ اس (کلام) کو سنتے ہیں جو رسول کے پاس بھیجا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھوں کو آنسو بہاتے دیکھتے ہیں۔ طرانی نے بھی نسانی کی مذکورہ بالا روایت کی طرح بیان کیا ہے مگر واقعہ کو ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ میں کہتا ہوں نجاشی یا وفد نجاشی کے متعلق آیت کا نزول حکم کی تخصیص کو نہیں چاہتا کہ انہی کے ساتھ حکم مخصوص ہو کیونکہ الفاظ کا عموم معتبر ہوتا ہے واقعہ کی خصوصیت ناقابل اعتبار ہے۔

وَإِذَا سَمِعُوا كَاغْطَفَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ پرہے رونے کا ذکر کرنے سے مقصود ہے ان کے دلوں کی رقت کا خوفِ الہی کی شدت کا قبولِ حق کی طرف سبقت کرنے کا اور پیامِ حق سے سرکشی نہ کرنے کا اظہار۔

فیض کا معنی ہے کسی چیز کا بھرنے کے بن پھلک جانا۔ بھرنے کی جگہ پھلکے کا لفظ کلام میں زور پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا۔ یا یوں کہا جائے کہ کثرت گریہ کی وجہ سے (بجائے آنسوؤں کے) آنکھوں کو پھلکنے والا قرار دینے میں کثرت بکار کو ظاہر کرنا مقصود ہے (بہنے والی چیز پانی ہے آنکھ یا نہر نہیں بہتی مگر مجازاً ظرف بول کر منظوف مراد لے لیا جاتا ہے باظرف کی طرف فعل کی نسبت مبالغہ کر دی جاتی ہے)

مِمَّا عَصَوْا مِنَ الْحَقِّ ۗ اس سبب سے کہ انھوں نے حق کو پہچان لیا جہنم نما میں منبتا

ہو یا تعلیلیہ یعنی حق کو پہچاننے کی وجہ سے۔ اور مامولہ اور من الحق میں من بیان ہے یعنی جو حق انھوں نے پہچان لیا اسکے سبب سے انکی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ یا من الحق میں من تبعیضیہ ہے یعنی حق کو کسی قدر پہچاننے کے بعد ان پر گریہ طاری ہو گیا اگر پورے حق کو پہچان لیتے تو کیا حال ہوتا۔ عطاء کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ

عنصراً) کا قول آیا ہے کہ سننے والوں سے مراد ہیں نجاشی اور ان کے ساتھی۔ جلس میں (نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے ان کو کھلیے بعض پڑھ کر سنانی تھی تو جب تک آپ پڑھتے رہے وہ لوگ روتے رہے)۔

يَقُولُونَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَا كَتَبْنَا مَعَكَ الشَّاهِدِيْنَ ۝ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے (تیرے رسول محمد اور اس کتاب کو جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے) مان لیا تو تم کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرنے والے ہیں (امناً سے مراد گذشتہ ایمان کو بیان کرتا نہیں ہے بلکہ ایمان لانے سے مراد ہے اب ایمان لانا اور دائرہ مؤمنین میں داخل ہونا۔ رَبَّنَا کا لفظ کہنا ظاہر کر رہا ہے کہ وہ منافقوں کی طرح ایمان نہیں لائے بلکہ سچے دل سے انھوں نے تصدیق کی۔ الشاہدین سے مراد ہر امت محمدیہ جو قیامت کے دن پیغمبر کی طرف سے شہادت دیگی کہ ان پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو پیام ہدایت پہنچا دیا تھا)

نو مسلم عیسائیوں نے اپنی دعا میں یہ لفظ اس لئے کہا کہ ان کو انجیل پڑھنے سے معلوم ہو گیا تھا کہ امت محمدیہ پیغمبروں کی طرف سے شہادت دیگی یا شاہدین سے مراد ہیں نبوت محمدیہ اور حقانیت قرآن کی شہادت دینے والے یعنی مسلمان۔ شہادت سے مراد تصدیق ہے کیونکہ شہادت وہی ہوتی ہے جو اندرون قلب اور سچے دل سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے متعلق (باوجودیکہ وہ زبانی اقرار کرتے تھے) فرمایا ہے وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْاِنْفٰقِيْنَ كٰذِبُوْنَ گویا الشاہدین کا لفظ کہہ کر انھوں نے اس امر کا اظہار کیا کہ ہمارا ایمان سچے دل سے ہے منافقوں کی طرح نہیں، اور اس کی دلیل آیت میں اس طرح بیان کی۔

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ۝ اور کیا وجہ کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آگیا ہے ایمان نہ لائیں اور اس بات کی امید نہ کریں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کے گروہ میں شامل کر دے۔

القوم الصالحین سے مراد ہیں ایماندار مسلمان جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے وَلَهٰذَا كَتَبْنَا فِي الْاِنْجِيْلِ مِنْ بَعْدِ التّٰوْحٰتِ اَنَّ الْاَرْضَ يٰرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ۝ ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔

نطمع کا عطف نُؤْمِنُ پر ہے (یعنی حرف نفی کے تحت ہے اسی کے موافق ہم نے ترجمہ کیا ہے) یعنی کیا عذر ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اور امید نہ کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاؤمئن پر عطف ہو یعنی کیا وجہ کہ ہم اللہ پر اور کلام حق پر ایمان بھی نہ لائیں اور پھر نیک لوگوں کے زمرہ میں شامل کئے جانے کی امید بھی رکھیں عدم ایمان کے ساتھ تو امید جمع نہیں ہو سکتی یہ بھی ممکن ہے کہ فومن کی ضمیر سے نطمع حال ہو یعنی کیا وجہ کہ ہم ایمان نہ لائیں ایسی حالت میں کہ ہم کو زمرہ صالحین میں شامل ہونے کی امید بھی لگی ہوئی ہے مطلب یہ کہ جب انعام

خداوندی کی ہم کو امید تو اس امید کا تو تقاضا یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں مقصدی موجود ہے تو منتقلی کا نہ ہونا بعید از عقل ہے۔ نبوی نے لکھا ہے یہ سوال کا جواب ہے یہودیوں نے عار دلائی تھی اور کہا تھا تم ایمان لے آئے اس کی کیا وجہ تو انہوں نے مذکورہ بالا جواب دیا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ لوگ اپنی قوم کے پاس مسلمان ہوئے بعد لوٹ کر گئے تو انہوں نے ملامت کی اس وقت ان لوگوں نے مذکورہ جواب دیا لیکن جواب بالکل فصل و قطع کلام کو چاہتا ہے اس لئے اس پر حرف عطف نہیں لایا جاسکتا اور یہاں حرف عطف موجود ہے، اسلئے کچھ تاویل کرنی ہوگی مثلاً کچھ کلام محذوف مان کر اس پر عطف قرار دیا جائے گا۔

فَاتَانَا بِهِمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا اجْتَنِبُوا حَرَّمَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَخْمَرُ خَلِدِينَ فِيهَا
 سو اللہ ان کے اس قول کی جزا میں جنتیں عطا فرمایا گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی (اور) ہمیشہ ان جنوں میں رہیں گے یعنی خلوص اعتقاد کے بعد جو انہوں نے اظہار ایمان کیا اس کے عوض اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ خلوص اعتقاد کا ظہور ان کے رونے سے ہو رہا ہے کہ کلام حق کو سننے کے بعد وہ رونے لگے تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ قول کا حقیقی معنی یہی ہے کہ عقیدہ کے بعد قول ہو جیسے بولتے ہیں یہ فلاں شخص کا قول ہے یعنی بختہ خیال ہے۔

وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ○ اور یہ (جنت) انیکو کاروں کی جزا ہے۔

یعنی ان نیکو کاروں کی جزا اعمال ہے جو حضور قلب اور انتہائی خشوع سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا تھا احسان (عبادت کی انتہائی خوبی) یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا (وہ تمہارے سامنے ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یقین رکھو) کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے

قرآن مجید کا ضابطہ ہے کہ ترغیب کے بعد خوف بھی دلاتا ہے دونوں کو جو کر بیان کرتا ہے اس لئے آئندہ آیت میں کافروں کی سزا کا ذکر کیا۔ اور چونکہ اہل ایمان کے ذکر میں قلبی تصدیق معرفت حق اور اقرار قلبی کو بیان کیا تھا اس لئے (اس کے مقابل) انکار حق اور تکذیب کا ذکر کیا۔ اور فرمایا

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○ اور جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے پیام حق کو مانا یعنی دل سے انکار کیا، اور زبانوں سے ان تکذیب کی وہی لوگ جہنم میں ترمذی وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جب میں گوشت کھا لیتا ہوں تو میری خواہش مردانہ میں سببان پیدا ہو جاتا ہے اسلئے میں نے اپنے لئے گوشت حرام کر لیا ہے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبًا مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ تَسْ لے ایمان والو! اللہ نے جو چیزیں تمہارے لئے حلال کر دی ہیں ان میں سے (خصوصیت کے ساتھ) پسندیدہ مرغوب اشیاء کو حرام نہ بنا لو۔ طیبیت سے مراد ہیں پسندیدہ مزے دار چیزیں جو مرغوب طبع ہوں۔ ترتیب آیات میں ایک خاص خوبی ہے اول نصاریٰ کی تعریف فرمائی اور انکی رہبانیت کو قابل مدح صفت قرار دیا اور نفسانی جوش کو توڑنے کی ترغیب دی پھر اس کے بعد حد مقررہ سے آگے بڑھنے اور حلال کو حرام کی حدود میں داخل کر دینے کی ممانعت فرمادی۔ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۱۰﴾ اور (حلال کو حرام بنا کر) حد و مقررہ سے

آگے نہ بڑھو اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا یا یہ مطلب ہو کہ حلال کی حد سے لگے بڑھ کر حرام کے دائرہ میں نہ داخل ہو یعنی حرام کے محکم نہ ہو اس وقت آیت میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا سکی ممانعت اور اعتدال کی راہ اختیار کرنا ہی دعوت ہوگی۔ یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنے میں اسراف (اعتدال سے زیادتی) اختیار نہ کرو۔ ابن جریر نے بسند عوفی بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون اور بعض دوسرے صحابیوں نے عورتوں اور گھوڑوں کو اپنے لئے حرام بنا لیا تھا اور چھریاں لے کر مردانہ آلات کو کاٹ ڈالنے کا حکم ارادہ کر لیا تھا تاکہ نفائی خواہش کی جڑ ہی کٹ جائے اور عبادت کے لئے فراغت دل حاصل ہو جائے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ابن جریر نے ایسا ہی قصہ مسلاً عکرمہ، ابو قتیبہ مجاہد، ابو مالک نخعی اور سدی وغیرہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ سدی کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ یہ صحابی دس تھے جن میں حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت علی بن ابی طالب بھی شامل تھے۔ سدی کی روایت میں ان حضرات کی تعداد دس آئی ہے جن میں حضرت ابن مظعون اور حضرت علی بن ابی طالب کا بھی ذکر ہے۔ عکرمہ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے انہیں سے ابن مظعون، علی، ابن مسعود، مقداد بن اسود اور حذیفہ کے آزاد کردہ سالم بھی تھے۔ مجاہد کی روایت میں صرف ابن مظعون اور عبد اللہ بن عمرو (بن عاص) کی صراحت ہے۔

ابن عساکر نے تاریخ میں سدی صغیر کے سلسلے سے بروایت کلبی یحیٰ ابوصالح حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول صحابہ کی ایک جماعت کے متعلق ہوا تھا اس جماعت میں ابو بکر و عمر و علی ابن مسعود و عثمان بن مظعون مقداد بن اسود اور حذیفہ کے آزاد کردہ سالم شامل تھے سب نے باتفاق آراء طے کر لیا تھا کہ آلات مردانگی قطع کر دیں گے عورتوں سے کنارہ کش ہو جائیں گے گوشت اور کھنائی نہیں کھائیں گے کبیل کا لباس پہنیں گے کھانا بقدر بقا، زندگی کھائیں گے اور سادھوؤں کی طرح سیاحت میں بسر کریں گے۔

بنو نے دل تفسیر کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعظ فرمایا اور قیامت کا تذکرہ کیا جس کو سن کر لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا ہوئی اور رونے لگے اور حضرت

عثمان بن مظعون کے مکان میں دس صحابی جمع ہوئے۔ عثمان بن مظعون جمعی، ابو بکر صدیق، علی بن ابی طالب، عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عمرو، ابو ذر غفاری ابو حذیفہ کے آزاد کردہ سالمہ مقداد بن اسود، سلمان فارسی، معقل بن مقرن رضی اللہ عنہم مشورہ کے بعد بالاتفاق طے پایا کہ سب کے سب تارک الدنیا ہو کر ٹاٹ کا لباس پہن لیں گے، آلات مردانگی کو قطع کر لیں گے۔ ہمیشہ روزے رکھینگے رات بھر نمازیں پڑھینگے بستر پر نہیں سوئیں گے، گوشت اور چربی نہیں کھائیں گے عورتوں کے اور خوشبو کے پاس بھی نہیں جائیں گے اور سیاحت میں بسر کریں گے جو پہنی اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ حضور اقدس صلعم حضرت عثمان بن مظعون کے مکان پر تشریف لے گئے عثمان سے ملاقات نہیں ہوئی عثمان کی بیوی خولاء ام حکیم بنت ابی امیہ موجود تھیں خولاء عطر سائتھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا مجھے تمہارے شوہر کے متعلق جو اطلاع ملی ہے کیا وہ صحیح ہے خولاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھیں اور نہ شوہر کا راز افاش کرنا سنا سمجھتی تھیں اس لئے کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عثمان نے یہ بات آپ سے کہی تو صحیح کہا ہے رسول اللہ صلعم واپس تشریف لے آئے۔

حضرت ابن مظعون جب گھر پہنچے تو بیوی نے اطلاع دی۔ فوراً عثمان اور ان کے ساتھی حضور صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئے سرکار والا نے ارشاد فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم لوگوں کا فلاں فلاں باتوں پر اتفاق ہو گیا ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے ابن مظعون نے کہا بے شک صحیح ہے۔ لیکن حضور ہمارا مقصد صرف نیکی ہے حضور نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے پھر فرمایا تم پر کچھ تمہاری جانوں کا بھی حق ہے روزے رکھو اور نافذ بھی کرو قیام رات کی عبادت کرو اور زیندگی لو میں رات کے کچھ صیام، اٹھنا ہوں (یعنی نماز پڑھتا ہوں) اور کچھ حصیہ (سوتا بھی ہوں۔ روزے بھی رکھتا ہوں اور نافذ بھی کرتا ہوں گوشت اور چکنائی بھی کھاتا ہوں) اور عورتوں سے قربت بھی کرتا ہوں جو میرے طریقہ سے اعراض کریگا وہ مجھ سے (متعلق) نہ ہوگا۔ پھر لوگوں کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا کیا وجہ کہ کچھ لوگوں نے عورتوں کو اور کھانے کو اور خوشبو کو اور زیندگی کو اور دنیوی خواہشات کو کھل حرام قرار دے رکھا ہے میں تم کو سنیا سی اور سادھو بنجانے کا حکم نہیں دیتا میرے دین میں گوشت اور عورتوں کو ترک کر دینے اور خانقاہ نشین بنانے کا حکم نہیں ہے میری امت کی سیاحت روزہ اور انکی رہبانیت صرف چاہئے اللہ کی عبادت کرو کسی چیز کو اس کا سا بھی نہ قرار دو حج کرو، عمرہ کرو نمازیں قائم کرو رکوعہ ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور سیدھی چال چلو تمہارے امور درست ہو جائیں گے۔ تم سے پہلے والے لوگ شدت پسندی کی وجہ سے ہی تباہ ہوئے انھوں نے اپنے اوپر بڑی سختیاں مانگی تھیں تو اللہ نے بھی ان پر سختیاں کر دیں گرجاؤں اور یہودی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ابھی کے پس مانہ (نشانتا) ہیں اس پر اللہ نے آیت نکوہ نازل فرمائی۔

بغوی نے سعد بن مسعود کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خصی بننے کی اجازت دیدیجئے حضورؐ نے فرمایا جس نے دوسرے کو خصی کیا اور جو خصی بنا کوئی بھی ہم سے متعلق نہیں ہو میری امت کے لئے خصی ہونے کی جگہ روزے رکھنا ہے عثمانؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سیاحت (یعنی کسی جگہ توطن پذیر نہ ہونے کی) اجازت دیدیجئے فرمایا میری امت کے لئے سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو راہب (سادھو) بنانے کی اجازت دیدیجئے فرمایا میری امت کے لئے رہبانیت مسجدوں میں بیٹھنا اور نماز کا انتظار کرنا ہے۔

صحیحین (بخاری و مسلم) میں حضرت انسؓ کی روایت سے آیا ہے کہ تین شخص اہبات المؤمنین کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے متعلق دریافت کرنے حاضر ہوئے جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی مقدار بتائی گئی تو ایسا معلوم ہوا تھا کہ انھوں نے اس مقدار کو قلیل سمجھا اور کہنے لگے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مقابلہ حضورؐ کے تو اگلے پچھلے قصور معاف کر دیئے گئے تھے اس پر ایک شخص بولا میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کرونگا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھونگا نانا نہیں کرونگا تیسرا بولا میں غورتوں سے کنارہ کش رہونگا کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اتنے میں حضور تشریف لے آئے اور فرمایا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا تھا سن لو، خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف اور اسکی خشیت رکھتا ہوں، لیکن روزے بھی رکھتا ہوں اور نانا بھی کرتا ہوں (رات کو) نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور غورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جو شخص میرے طریقہ سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے متعلق نہیں ہے۔

ابوداؤد نے حضرت انسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے خود اپنے اوپر سختیاں نہ ڈالو ورنہ اللہ تم پر سختیاں ڈال دے گا جن لوگوں نے خود شدت پسندی کی اللہ نے بھی ان پر شدت ڈال دی یہ یہودی خانقاہوں اور عیسائی گرجاؤں والے ان ہی کے پس ماندہ (آئنا) ہیں (اللہ فرماتا ہے) رہبانیت خود ان کی ایجاد کردہ تھی ہم نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی

صحیحین میں حضرت عائشہؓ کا بیان منقول ہے کہ (ایک بار) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو بھی اس کی اجازت دیدی لیکن کچھ لوگوں نے اس کام سے علیحدہ رہنا پسند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچ گئی آپؐ نے (لوگوں کو جمع کر کے) ایک تقریر کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد فرمایا کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس کام سے بچتے ہیں جو میں خود کرتا ہوں خدا کی قسم میں ان سے زیادہ خدا کو جانتا بھی ہوں اور اللہ کا خوف ان سے زیادہ رکھتا ہوں۔

ابن ابی حاتم نے زید بن سلم کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک مہمان کی فضا بچانے کے لیے گھر والوں کو مامور کیا اور (کھانے کے وقت) خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے جب رات کو گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے انتظار میں اہل خانہ نے مہمان کو کھانا نہیں کھلایا تھا بیوی سے بولے تم نے میری وجہ سے میرے مہمان کو بھی کھانے سے روک رکھا۔ اب یہ کھانا مجھ پر حرام ہے بیوی نے کہا تو مجھ پر بھی حرام ہے۔ مہمان نے کہا تو میرے لئے بھی حرام ہے۔ حضرت عبداللہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو قسم توڑ کر کھانے میں ہاتھ ڈال دیا اور کہا کھاؤ بسم اللہ۔ پھر حضور صلعم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ قصہ عرض کر دیا اس پر آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْشُوا خِلَافَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا عَلِيمًا** (المائدہ ۸۴) نازل ہوئی۔

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اور اللہ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال دل پسند چیزیں کھاؤ۔

عبداللہ بن مبارک نے کہا حلال وہ رزق ہے جو شرعی طریقوں سے حاصل کیا گیا ہو اور طیب وہ رزق ہے جو غذا نجس اور نموا فرس ہو باقی غیر نبتی جامد چیزیں جیسے کچھ مٹی وغیرہ اور وہ چیزیں جو غذا نجس نہیں ہیں صرف دوا کے لئے تو ان کو کھانا جائز ہے اور بغیر دوا کے مکروہ ہے **حَلَالًا**۔ کُلُوا کا مفعول ہے اور **مِمَّا رَزَقَكُمْ** حال ہے جس کو **حَلَالًا** کے مکروہ ہونے کی وجہ سے مقدم کر دیا گیا ہے۔ اور **مِمَّا** میں من بعضیہ ہو مگر اس امر کی صراحت ہے کہ کچھ رزق حلال ہوتا ہے اور کچھ حلال نہیں ہوتا۔ اہل حق کا یہی قول ہے

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من ابتدائہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ **مِمَّا** مفعول ہو اور **حَلَالًا** حال ہو۔ اور موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر مخذوف ہو یا **حَلَالًا** کا موصوف مخذوف ہو بہر حال ترکیب عبارت کچھ بھی قرار دی جائے اگر حرام کو رزق نہ کہا جائے (اور معتزلہ کے قول کو اختیار کیا جائے کہ حرام رزق نہیں ہوتا) تو پھر خصوصاً لفظ **حَلَالًا** کو ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو یہ امر سابق کی تاکید ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا بِمَوْعِدِنَا جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس فقرہ میں مزید تاکید ہے کیونکہ تمام آدمی

دنواہی میں تقویٰ کو ملحوظ رکھنا تقاضائے ایمان ہے۔

بنوئی نے حضرت عائشہ کی روایت سے لکھا ہے کہ شیرینی یا شہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

مرغوب خاطر تھا۔ رواہ البخاری۔

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ مرغوب روٹی کا شہد

اور دلیے کا شریک تھا رواہ ابو داؤد حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے۔ رواہ الترمذی ابن ماجہ اور دارمی نے یہ حدیث سنان بن سنی کی روایت سے بیان کی ہے۔ بغوی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ جب آیت لَا تَحْرُجُوا ظِلِّتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان قسموں کا کیا کریں جو حلال چیزوں کے سلسلے میں ہم کھا چکے ہیں صحابہ نے مذکورہ بالا تین امور کو ترک کرنے کے متعلق آپس میں بقسم معاہدہ کر لیا تھا۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِیْ أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ جَ انتم سے مواخذہ نہیں کرتا تمہاری قسموں میں لغو قسم پر بلکہ مواخذہ اس قسم پر کرتا ہے جو تم نے مستحکم کی ہو۔

اس آیت کی تفسیر اور قسموں کے اصناف و احکام کی تفصیل سورہ بقرہ میں گذر چکی ہے۔ مواخذہ سے مراد ہے آخرت کی گرفت اور ما عقدتم الايمان سے وہ قسمیں مراد ہیں جن کو مستحکم کرنے کا عزم کر لیا گیا ہو خواہ کسی فعل کو کرینے کی قسم ہو یا نہ کرینے کی اور دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لیکر استحکام کیا گیا ہو۔ بہر حال قسم کا تعلق کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ اس طرح کی قسم کو پورا کرنا واجب ہے اللہ نے فرمایا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَوْ فُوْا بِالْعُقُوْبِ

وَلَٰكِنْ یُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَیْمَانَ کما مطلب یہ ہے کہ بچتے قسموں کو اگر توڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرے گا۔ یا یوں کہو کہ بچتے قسموں کو توڑنے پر تم سے مواخذہ کرے گا اور صورت میں شرط محذوف ہوگی اور دوسری صورت میں ما عقدتم سے پہلے مضاف محذوف ہوگا

مسئلہ چاروں ائمہ اور چھوڑ علماء کے نزدیک العقاد قسم کے لئے حرف قسم ضرور ہونا چاہئے خواہ تلفظ کیا گیا ہو یا محذوف ہو پھر حرف قسم کا اللہ کے کسی نام کے ساتھ یا کسی ایسے لفظ کے ساتھ آنا بھی ضروری ہے جو اللہ کی ذات پر دلالت کر رہا ہے جیسے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قسم ہے دلوں کو پھیر دینے والے کی قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی وغیرہ۔

بعض علماء احناف کا قول ہے کہ اگر ایسے صنفی نام لے کر قسم کھائی جائے جو اللہ کے لئے مخصوص ہیں تو

اللہ ابوالشیخ اور عبد بن حمید نے سعید بن جبیر کا قول نقل کیا ہے کہ اگر قسم میں حلال کو حرام کر لیا گیا تو یہ قسم لغو ہے اس کو توڑ کر کفارہ دینا لازم ہے اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا مواخذہ صرف ان قسموں پر ہوگا جن کا تعلق قصد و ارادہ سے ہوگا۔

قسم ہو جاتی ہے اور اگر ایسے وصفی صیغوں کا ذکر کیا جائے جن کا استعمال دوسروں کے لئے بھی ہوتا ہے جیسے علیم، علیم، قادر، کبیل، رحیم وغیرہ تو انعقادِ قسم نیت یا عرف یا قرینہ حال پر موقوف ہے (بغیر نیت کے یا بغیر ولالت حال کے یا بغیر عرف کے قسم کا انعقاد نہ ہوگا) امام ابوحنیفہ نے فرمایا اللہ کی جن صفات کی عرفاً قسم کھائی جاتی ہے ان کی قسم کھانے سے انعقادِ قسم ہو جاتا ہے جیسے اللہ کی عزت و جلال اور عظمت و بزرگی کی قسم لیکن جن صفات کی عرفاً قسم نہیں کھائی جاتی ان کو ذکر کرنے سے قسم نہیں ہوتی جیسے اللہ کے علم، ارادہ اور مشیت کی قسم۔

مشائخ عراق نے صراحت کی ہے کہ صفاتِ ذات کی قسم کھانے سے قسم کا انعقاد ہو جاتا ہے اور صفاتِ فعل کی قسم کھانے سے انعقاد نہیں ہوتا ان مشائخ کے نزدیک صفاتِ ذات سے مراد وہ صفات ہیں جن کی ضد اللہ میں موجود نہیں ہے جیسے قدرت و جلال، بزرگی، عظمت، ذکر ان کی ضد یعنی عجز، ذلت، حقارت وغیرہ سے اللہ پاک ہے اور صفاتِ فعل سے مراد وہ اوصاف ہیں کہ ان کی ضد بھی اللہ میں موجود ہے جیسے رحمت، غضب، خوشنودی اور ناراضی، رزق کی تنگی اور فراخی وغیرہ۔

مسئلہ۔ قرآن کی قسم تینوں اماموں کے نزدیک ہو جاتی ہے لیکن امام اعظم کے نزدیک عرف نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی (شاید امام صاحب کے زمانہ میں قرآن کی قسم عرفاً نہیں کھائی جاتی ہوگی) ابن ہمام نے کہا ہے اب قرآن کی قسم عرفاً کھائی جاتی ہے لہذا امام صاحب کے نزدیک قرآن کی قسم قسم قرار دی جائیگی مصحف کی قسم کا حکم بھی قرآن کی قسم کی طرح ہے کیونکہ مصحف سے مراد بھی قرآن ہی ہے کاغذ مراد نہیں ہے ابن عبد البر نے مسئلہ قسم میں صحابہ اور تابعین کے اقوال نقل کر کے صراحت کی ہے کہ سب کے نزدیک قرآن کی قسم کا کفارہ واجب ہے اس کے خلاف کسی کا قول قابل اعتبار نہیں۔

قرآن کی جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ کتنا ہونا چاہئے اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک ایک کفارہ ہوگا۔ امام احمد کے دو قول منقول ہیں ایک قول میں صرف ایک کفارہ ہونا منقول ہے اور دوسرے قول میں آیا ہے کہ ہر آیت کا ایک کفارہ ہوگا اگر اللہ کے حق کی قسم کھائی تو امام حنفی کے نزدیک قسم نہیں ہوگی، باقی تینوں اماموں کے نزدیک ہو جائیگی

اگر لعن اللہ اور ایم اللہ کہا تو امام صاحب کے نزدیک قسم ہو جائیگی قسم کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو امام احمد کا بھی ایک قول یہی ہے۔ بعض شواہد کا قول ہے کہ بغیر نیت کے ان الفاظ سے قسم نہیں ہوگی امام احمد کا قول بھی دوسری روایت میں یہی آیا ہے۔

مسئلہ۔ اگر کعبہ یا نبی کی قسم کھائی تو امام احمد کے علاوہ تینوں اماموں کے نزدیک قسم نہیں ہوگی

نہ کفارہ واجب ہوگا امام احمد کا قوی روایت میں قول اس کے خلاف آیا ہے امام احمد فرماتے ہیں کہ نبی کی قسم کھائی تو قسم ہو جائیگی۔

ہمارے قول کا ثبوت اس فرمانِ نبوی سے ہوتا ہے کہ قسم کھانا ہی ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے (صحیحین) ابو داؤد نے حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہما) کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ حضرت ابن مسعود کا قول موقوفاً منقول ہے، اللہ کی جھوٹی قسم کھانا میرے نزدیک کسی اور کی سچی قسم کھانے سے بہتر ہے۔

صاحبِ ہدایہ نے لکھا ہے یہ حکم اس صورت میں ہوگا جب نبی کی قسم کھائی ہو لیکن اگر اس طرح کہا ہو کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہو تو میں نبی سے یا کعبہ سے بیزار ہوں یا کافر ہوں یا یہودی یا عیسائی ہوں تو لامحالہ اس کی قسم مانا جائیگا کیونکہ جب وقوع شرط کو کفر کی نشانی اس نے خود قرار دے دیا تو لامحالہ وقوع شرط سے باز رہنا واجب ہے لہذا اس کو قسم مانا جائیگا جیسے بعض دوسری صورتوں میں (حرف قسم یا شرط ذکر نہ کرنے کی صورت میں) بھی قسم قرار دیا جاتا ہے مثلاً کسی حلال چیز کو کسی نے اپنے لئے حرام بنا لیا تو یہ قسم ہو جائیگی البتہ امام شافعی کے نزدیک تحریم حلال قسم نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مملوکہ کو اور شہد پینے کو اپنے لئے حرام کر لیا تھا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا تھا النبئی لم تحرم ما اخل اللہ لک فذلک قد فرض اللہ لکم حلالاً مما لکم کذانی اصبیحین) اس کی تفصیل سورہ تحریم میں انشاء اللہ آئے گی۔

مسئلہ: اگر میں نے ایسا کیا ہو تو یہودی ہوں یا اسلام سے خارج ہوں یہ الفاظ مین عموس کے ہیں (یعنی گذشتہ واقعہ کے متعلق دانستہ بالارادہ جھوٹی قسم ہے) اگر اس نے ماضی میں وہ فعل کر بھی لیا ہوگا تو امام صاحب کے نزدیک اس قسم سے کافر نہیں ہو جائیگا کیونکہ مستقبل کے متعلق اگر یہی الفاظ استعمال کرے (اور یوں کہے اگر میں ایسا کروں تو اسلام سے خارج ہو جاؤں اور پھر وہ کام کر لے) تو کافر نہیں ہو جاتا ہے پس ماضی کو مستقبل پر قیاس کیا جائے گا۔

بعض لوگ کافر ہو جانے کے قائل ہیں کیونکہ اس نے دانستہ کفر کو اپنے اوپر لاگو کیا ہے۔ صاحبِ ہدایہ نے لکھا ہے صحیح یہ ہے کہ ایسا کہنے والا اگر اس قول کو صرف قسم جانتا ہے تو کافر نہ ہوگا اور اگر سمجھتا ہے کہ اس حلف سے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو چونکہ حلف کھا کر اس نے خود کفر کو پسند کیا ہے اس لئے کافر ہو جائیگا جھڑت بریدہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کہا کہ میں اسلام سے الگ ہوں پس اگر وہ جھوٹا ہے (واقع میں مؤمن ہوتے ہوئے اس نے اپنے کو خارج از اسلام کہا) تو اپنے قول کے مطابق ہو جائیگا۔ اور سچا ہے تو اسلام کی طرف خالص طور پر نہیں لوٹے گا۔ (رعاه ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ)

مسئلہ: اگر اللہ تعالیٰ کے نام یا اس کی کسی صفت کے ذکر کے ساتھ بصیغہ ماضی قسم کھائی مثلاً اَشْمَتْتُ بِاللّٰهِ يَلْحَقْتُ بِاللّٰهِ يَشْهَدُ بِاللّٰهِ يَا عَمَّ مَتَّ بِاللّٰهِ کہا تو باتفاق علماء یہ قسم ہوگئی اور اگر بصیغہ مضارع قسم کھائی مثلاً اَشْمَتُّ بِاللّٰهِ يَلْحَقْتُ بِاللّٰهِ يَشْهَدُ بِاللّٰهِ يَا عَمَّ مَتَّ بِاللّٰهِ کہا تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک مضارع کا معنی حال کا لیا جائیگا اور یہ قسم ہو جائے گی کیونکہ مضارع کا حال میں استعمال ہی حقیقی ہے استقبال کا معنی مراد لینا مجازی ہے جس کے لئے کوئی قرینہ ہونا ضروری ہے خواہ سین ہو یا سو ف یا اور کچھ، امام شافعی کے نزدیک بغیر نیت کے قسم نہ ہوگی کیونکہ بصیغہ مضارع کا استقبال ہی معنی میں استعمال حقیقی ہے اور احتمال ہے کہ صیغہ مضارع بول کر اس نے آئندہ قسم کھانے کا وعدہ کیا ہو اور اس صورت میں اقسام اور اَشْمَتُّ کا ترجمہ ہوگا میں قسم کھا لوں گا میں شہادت دوں گا کہ ایسا کروں گا

مسئلہ: اگر اللہ کا نام اور صفت ذکر نہیں کی بلکہ صرف اَشْمَتْتُ يَلْحَقْتُ يَلْحَقْتُ یا اَشْمَتْتُ يَلْحَقْتُ کہا یعنی میں نے قسم کھائی ہے یا قسم کھاتا ہوں تو امام اعظم کے نزدیک یہ قسم ہوگی قسم کی نیت کی ہونا نہ کی ہو۔ اور اگر اس لفظ کو بول کر اُس نے قسم کی نیت نہیں کی ہو تو قاضی اسکے قول کو تسلیم نہیں کریگا یعنی یہ بات نہ مانے گا کہ لفظ قسم وحلف سے یہی مراد قسم نہیں تھی ہاں اللہ کے ہاں وہ ماخوذ ہوگا یعنی عدالت میں اس کو سچا نہیں قرار دیا جائیگا۔ عدالت میں اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ قسم کو قسم ہی قرار دیا جائیگا البتہ دیانتہ وہ سچا ہوگا اور دیانت کا تعلق صرف اللہ سے براہ راست ہے (جو دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے) امام زفر کے اور ایک قول میں امام مالک اور امام احمد کے نزدیک بھی اگر صرف لفظ قسم بول کر اس نے اللہ کی قسم مراد لی ہوگی تو قسم ہو جائیگی اور اللہ کی قسم کی نیت نہ کی ہوگی تو اسلامی قسم نہ ہوگی کیونکہ لفظ میں غیر شرعی قسم کا احتمال ہے اور غیر شرعی قسم قسم نہیں ہوتی امام شافعی کے نزدیک صرف لفظ قسم کہنے سے قسم ہی نہیں ہوتی خواہ قسم کی نیت کر لی یا نہ کر لی ہو۔

ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہی مسلمانوں کا دستور اور مشروع ہے اللہ کے سوا دوسرے کی قسم کھانا ممنوع ہے اس لئے نیت غیر مشروع نہ ہونے کی صورت میں مشروع ہی کی طرف کلام کو لوٹایا جائے گا اس کا ثبوت حدیث میں آیا ہے حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے بیان کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مجھے اجازت دیجئے میں اس کی تعبیر دوں گا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اجازت دے دی اور حضرت ابو بکر نے تعبیر دی اور عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے صحیح تعبیر دی فرمایا (کچھ صحیح دی اور کچھ غلط دی) حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں قسم کھاتا ہوں کہ حضور (میرے غلطی) مجھے بتائیں گے، حضور صلعم نے فرمایا اس طرح قسم نہ کھاؤ امام احمد کی روایت میں اس حدیث کے الفاظ اسی طرح

آئے ہیں لیکن صحیحین میں یہ الفاظ ہیں (حضرت ابو بکرؓ نے کہا) اللہ کی قسم آپ ضرور مجھے بتائیں گے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے حضورؐ نے فرمایا قسم نہ کھاؤ۔ واللہ اعلم۔

فَكَفَّارَةٌ تَنْ تَوَّاسٍ كَاتِمًا۔ یعنی قسم توڑنے کا کفارہ یا توڑنے کی صورت میں زمین منقطعہ کا کفارہ کفارہ یعنی ایسا فعل جو قسم کے گناہ کو ساقط کرے اور اتار دے، اور چھپا دے (کفر) کا لغوی معنی

ہے چھپانا

إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اطعام کھانے پر قادر بنا دینا خواہ اس طرح ہو کہ کسی کو کھانے کا مالک بنا دے یا اس طرح ہو کہ اس کو کھانے کی اجازت دیدے اسی لئے امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا اگر صبح شام دو وقت پیٹ بھر کر کھلا دیا اور مالک نہیں بنایا (یعنی کھانا اس طرح نہ دیا کہ چاہے وہ گھر کو لیجائے اور چاہے خود وہیں کھالے) تو جائز ہے خواہ انھوں نے تھوڑا کھایا ہو یا بہت (یعنی مقدار طعام دینا شرط نہیں ہے پیٹ بھر کر کھلا دینا کافی ہے) کرنی نے حسن بن زیاد کی روایت سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک کھانے کا مالک بنا دینا ضروری ہے (کہ چاہے وہ سب لیجائے چاہے کچھ کھائے کچھ لیجائے چاہے سب کھالے) کیونکہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں بھی تملیک ہی شرط ہے (اور دونوں کی مقدار مقرر ہے جو مسکین کو دیدی جاتی ہے خواہ وہ کچھ بھی کرے لہذا کفارہ کی مقدار کا بھی مسکین کو مالک بنا دینا ضروری ہے وہ جیسا چاہے تصرف کرے) اس کے علاوہ مالک بنا دینے یعنی مسکین کو دیدینے سے اسکی ضرورتیں بھی زیادہ پوری ہو جاتی ہیں صرف کھانے کی اجازت دینے سے ضرورتوں کی تکمیل ممکن نہیں

ہم کہتے ہیں زکوٰۃ کے لئے تو لفظاً تو آیا ہے اور صدقہ فطر کے لئے بھی لفظ ادا استعمال کیا گیا ہے اور ایسا ہو یا اداء دونوں کا حقیقی معنی مالک بنا دینا ہر قسم کے تصرف کا کامل حق دے دینا ہی ہے مگر اطعام کا حقیقی معنی کھانا دینا نہیں ہے بلکہ کھانے پر قادر بنا دینا ہے (یعنی کھانا کھلانا اطعام کا حقیقی مفہوم ہے) ایک شبہ

اگر اطعام کا حقیقی مفہوم کھانے پر قادر بنا دینا (یعنی کھانا کھانے سے نہ روکنا) ہی ہے تو مالک بنا دینا (یعنی اس طرح دیدینا کہ وہ خود نہ کھائے بلکہ لیجائے اور اس کھانے کا جس طرح چاہے استعمال کرے) جائز نہ ہونا چاہئے کیونکہ (تملیک کا مفہوم مجازی ہوگا) اس صورت میں حقیقت و مجازہ دونوں کا بیک وقت مراد ہونا لازم آئیگا۔

ازالہ: ہم کہتے ہیں تملیک کے اندر بھی کھانے کی اجازت اور عطا و قدرت ہوتی ہے یا میں کہا جائے کہ تملیک کا حوازی لالت نص کے سبب سے ہے اور امانت کا مفہوم حقیقی ہے اور دلالت نص حقیقت پر عمل کرنے

سے مانع نہیں ہوتی جیسے (ماں باپ کو) اُف کرنا کی ممانعت حقیقی ہے اور مانع کالی دینے کی ممانعت بدالالتِ نفس ہے اور مانع کالی دینے کی ممانعت اُف کرنا کی ممانعت سے مانع نہیں، کیونکہ ورودِ نفس کی اصل غرض یہ کھانسی کی ضرورت کو پورا کرنا اور تکلیف سے ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ لہذا کھانسی کی ضرورت کا اسمیں شمول بدرجہ اولیٰ ہے عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے کہ آیت فَكَلِمَاتٌ طَعَامٌ عَشْرًا مَسْكِينٍ کی تشریح میں حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا مسکینوں کو صبح شام کاکھانا کھلا دے، رات کو شام ہو یا روٹی اور دغن زیتون یا روٹی اور گھی یا روٹی اور کھجوریں۔

مسئلہ ۱۔ کھانے والے مسکینوں میں اس بچہ کی گنتی نہ ہوگی جس کا دودھ حال میں چھڑا گیا ہو کیونکہ وہ پورے طور پر کھانا نہیں کھا سکتا۔

مسئلہ ۱۔ اگر گہوں کی روٹی نہ ہو تو سالن ہونا بھی ضروری ہے تاکہ پیٹ بھر کر پورے طور پر کھائی جاسکے گہوں کی روٹی میں یہ شرط نہیں ہے بشرطیکہ کھانا کھلانے والا بغیر سالن کے گہوں کی روٹی معمولاً کھاتا ہو۔

مسئلہ ۲۔ امام صاحب کے نزدیک ایک ہی مسکین کو دس دن تک کھانا دینا جائز ہے لیکن ایک دن میں ایک ہی شخص کو دس مرتبہ کھانا دینا جائز نہیں ہے بعض علمائے لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دن میں دس مرتبہ کھلانا کافی نہیں ہے لیکن ایک دن میں دس مرتبہ کھانا دینا (یعنی دس مرتبہ میں دس آدمیوں کی خوراک کا ایک شخص کو ایک ہی دن میں مالک بنا دینا) جائز ہے کیونکہ تکلیف کی ضرورت ایک دن میں تو ہو سکتی ہے مگر کھانے کی ضرورت ایک دن میں دس بار نہیں ہوتی۔ اگر کلام دس مسکینوں کا کھانا ایک مسکین کو دے دیا تو جائز نہیں یہ تمام اقوال امام صاحب کے ہیں۔

امام مالک و امام شافعی کا قول ہے کہ دس مساکین کا کھانا ایک مسکین کو کھلانا جائز ہے نہ دینا۔ (دس دن دس مرتبہ میں نہ دس دن میں) کیونکہ آیت میں عشرۃ مساکین (دس مسکینوں) کی نص ہے اور ایک مسکین اگر بار بار حاجت مند ہوتا رہے تو دس مسکین نہیں ہو سکتا (ہر ایک ایک ہی مسکین) امام اعظم نے فرمایا اصل مقصد یہ حاجت کو پورا کرنا، اور کھانسی کی حاجت ہر روز نئی ہوتی ہے لہذا دوسرے روز بھی پہلے مسکین کو ہی دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی دوسرے مسکین کو دینا (گویا حاجت کے تجدد سے امام صاحب کے نزدیک مساکین کا تعدد و حکمتاً ہو جاتا ہے) اور ایک دن میں دس مرتبہ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی (اس لئے مساکین کا تعدد حقیقی ہو گا نہ حکمی اسی وجہ سے یہ صورت ناجائز ہے) امام شافعی نے فرمایا اگر ضرورت طعام پوری کرنے کو اصل علت قرار دیا جائیگا اور مذکورہ بالا توجیہ کی جائیگی تو نص کا تقاضا پورا نہ ہو گا (لفظ عشرۃ مساکین بے معنی اور بے مقصد قرار پائے گا)

مسئلہ ۱۔ اگر دس مسکینوں کو کھانا دیا جائے تو ہر مسکین کے لئے اہل عراق کے نزدیک دو مد تقریباً

دوسرے یعنی آدھا صاع ہونا چاہیے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کا قول بھی روایت میں ہے آیا ہے امام ابوحنیفہ نے فرمایا گندم کا نصف صاع اور جو یا چھوڑوں کا پورا صاع ہونا چاہئے۔ شعبی بھی، سعید بن جبیر مجاہد اور حکم کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالکؒ کے نزدیک مد سے مراد ہیں بغدادی دورِ ظل۔ امام احمد نے فرمایا گیہوں یا دیگر گیہوں کا، آٹا ایک مد اور جو یا چھوڑوں سے دو مد اور روٹی یعنی گیہوں کی روٹی دورِ ظل ہوتی چاہئے۔ امام شافعیؒ نے فرمایا مد سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مد جو مدِ اِطْل کے برابر تھا اور جس وہ ہونا چاہئے جس کو شہر میں اکثر لوگ کھاتے ہیں روٹی اور آٹا دینا صحیح نہیں ہے ثابت غلہ دینا چاہئے بغوی نے لکھا ہے۔ زید بن ثابت، ابن عباس، ابن عمر، سعید بن المسیب، قاسم سلیمان بن یسار، عطاء اور حسن کا بھی یہی قول ہے۔

تمام کفارات میں اُمہ اور صحابہؓ و تابعین کا اختلاف قسم کے کفارہ کی طرح ہے۔ امام صاحب کے نزدیک درہم و دینار کی شکل میں قیمت جنس لگانے کے بعد کفارہ ادا کرنا صحیح ہے دوسرے علماء کے نزدیک درست نہیں۔

کرنی نے حضرت عمرؓ کا قول بیان کیا ہے کہ چھوڑوں اور جو کا ایک صاع اور گیہوں کا آدھا صاع ہونا چاہئے کرنی نے اپنی اسناد سے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت علیؓ نے فرمایا قسم کا کفارہ گیہوں کا نصف صاع ہے۔ یہی کرنی نے بیان کیا کہ مجاہد نے فرمایا قرآن میں جو کفارہ ہے اس کی مقدار فی مسکین نصف صاع گندم ہے۔ ابن جوزی نے تحقیق میں لکھا ہے کہ سلیمان بن یسار نے کہا میں نے لوگوں کو طعام مساکین میں ایک ایک مد دیتے ہوئے پایا۔ دوسری روایت میں اتنا زائد آیا ہے کہ یہ مقدار کافی ہوتی تھی (یعنی کفارہ ادا کرنے کے لئے کافی سمجھی جاتی تھی)۔

کفارہ کے سلسلے میں حضرت ابوسلمہؒ کی روایت آئی ہے کہ سلیمان بن صحز نے (جن کو سلمہ بن صحز کہا جاتا تھا) اپنی بیوی سے رمضان کے لئے ظہار کر لیا یعنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو میرے لئے رمضان میں ایسی جیسی میری ماں کی بیٹھ لیکن آدھا رمضان گزرنے پر یہی رات کو قربت کر بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش واقعہ کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بردہ آزاد کر دو۔ سلمہ نے عرض کیا بردہ تو مجھے میسر نہیں فرمایا دو مہینے کے سہم روزے رکھو عرض کیا اس کی بھی مجھ میں طاقت نہیں فرمایا ساتھ مسکینوں کو کھانا دو۔ عرض کیا یہ بھی مجھے توفیق نہیں اس وقت حضور صلعم نے عروہ بن عمرو سے فرمایا اس کو ایک فرق دے دو فرق ایک پیمانہ ہوتا تھا جس کے اندر ہندسہ سولہ صاع (غلہ) آتا تھا کہ ساتھ مسکینوں کو یہ کھلا دے۔ رواہ الترمذی۔

ابوداؤد ابن ماجہ اور دارمی نے بھی راوی مذکور کی روایت میں سلمہ بن صحز کا بیان حسب روایت ترمذی نقل کیا ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت سلمہ نے کہا میں عورتوں میں وہ چیز پاتا تھا جو دوسرے نہیں پاتے لہذا امام شافعی اور دوسرے فقہاء جو ہر مسکین کے لئے مذکورہ حدیث مقدار یعنی ربع صاع کافی قرار دیتے ہیں حدیث سلمہ سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو طبرانی نے حضرت اوس بن صامت کی روایت سے بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا: ساٹھ مسکینوں کو تیس صاع کھانا دیدے اس نے عرض کیا میرے پاس تو یہ نہیں ہاں اگر آپ مدد کر دیں تو ایسا ہو سکتا ہے چنانچہ حضور نے اسکو پندرہ صاع کی مدد دی اور باقی دوسروں نے اعانت کر دی کہ تیس صاع ہو گئے اتنی میں کہتا ہوں غالباً وہ پندرہ صاع گیبھوں ہوں گے۔ ابوداؤد نے بطریق ابن اسحاق بروایت معمر بن عبداللہ بن حنظلہ از یوسف بن عبد اللہ بن سلام حدیث مذکور کی روایت ان الفاظ کے ساتھ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میں اس کی مدد ایک فرق چھوڑوں سے کر دوں گا حضرت اوس بن صامت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرق سے میں مدد کر دوں گا فرمایا اَحْسَنْتَ۔ راوی نے کہا فرق ساٹھ صاع کا تھا اور مکمل تیس صاع کا۔ ابن ہمام نے لکھا ہے مؤخر الذکر قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اگر مکمل ساٹھ صاع کا ہوتا تو کفارہ کے لئے دوسرے فرق کی ضرورت ہی نہ تھی۔

ابوداؤد نے ابوسلمہ بن عبدالرحمن کی روایت سے بیان کیا ہے کہ فرق پندرہ صاع کا ایک زنبیل ہوتا تھا۔

ابوداؤد نے سلمہ بن صحز بیاضی کے قصہ میں بیان کیا ہے کہ حضور صلعم نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو ایک وسق چھوڑے دیدو اس شخص (یعنی سلمہ بن صحز) نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق بھیجا ہے ہم دونوں رات کو بھوکے رہے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا حضور صلعم نے فرمایا تو بنی زریق کی زکوٰۃ وصول کرنے والے عامل کے پاس چلا جاوہ تجھے دے دیگا اس میں سے ایک وسق چھوڑے تو ساٹھ مسکینوں کو دیدینا اور باقی تو اور تیرے ہاں بچے کھالیں۔ الحدیث اخرجہ احمد و ابوداؤد۔

مسئلہ ۱۔ بچہ کو کھانا کھلانا اور دے دینا دونوں جائز ہیں اور قبول بچہ کا ولی کرے گا۔ کیا ایسا بچہ جس نے ابھی کھانا نہ کھایا ہو اس قابل ہے کہ اس کو کفارہ کا کھانا دیا جائے۔ امام اعظم امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے اور امام احمد کے نزدیک غیر صحیح۔

مسئلہ ۲۔ امام اعظم کے نزدیک ذمی کافر کو دینا جائز ہے کیونکہ نص (میں لفظ مسکین مطلق ہے اور دوسری آیت میں اللہ نے خود فرمادیا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین الا یعنی

جو کافر تم سے دین کے معاملہ میں نہ لڑے ہوں اور ان سے دنیوی معاملات میں حسن سلوک کرنے سے اللہ تم کو نہیں روکتا (بخاری) جمہور کے نزدیک ناجائز ہے کیونکہ ذمی کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے اور زکوٰۃ لینے کا اہل کافر ذمی نہیں ہے یہ مسئلہ جماعی ہے لہذا کفارہ کو بھی زکوٰۃ پر قیاس کیا جائیگا۔

مِنْ أَوْسَطٍ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ اوسط درجہ کا جو اپنے گھر والوں کو کھائے گو دیا کرتے ہو۔ بخوی نے لکھا ہے مراد یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کی بہترین خوراک میں سے۔

میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ درمیانی درجہ کی غذا ہو نہ اعلیٰ نہ ادنیٰ۔ پس جو دولت مند آدمی اپنے گھر والوں کو لذیذ کھانا کھلاتا ہو اور اس پر لازم ہے کہ مسکینوں کو بھی وہی کھلائے جو عموماً اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہو، آیت مذکورہ امام ابوحنیفہ کے قول کی تائید کر رہی ہے کہ فقیر کو کھانے کی اجازت دیدینا (یعنی بغیر مالک بنائے ہوئے صرف کھانے کی اجازت دے دینا) جائز ہے۔

عبدین حمید، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے من اوسط ما تطعمون اہلیکم کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے اپنی تنگ دستی اور فراخ دستی میں دوسری روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے نہ سب سے بڑھیا نہ بالکل گھٹیا۔ اہل کی مع یا دونوں کے ساتھ شاذ ہے کیونکہ لفظ اہل (زید کی طرح) علم نہیں ہے۔

اَوْ كَسَوْهُمْ يَأْنُ كَا كَبْرًا یا اس طرح ترجمہ کیا جائے یا اوسط درجہ کا ان کا لباس اول صورت میں اطعام پر عطف ہو گا اور دوسری صورت میں من اوسط کے محل پر۔

امام مالک اور امام احمد کے نزدیک کم سے کم اتنا کپڑا ہونا چاہئے جس کو پہن کر نماز صحیح ہو جائے۔ ایک قول امام محمد کا بھی یہی آیا ہے۔ اس صورت میں مرد کے لئے صرف پانچ جامہ پہننا یا (گھٹنوں سے نیچا) کرتہ کافی ہو گا اور عورت کے لئے دو کپڑے ضروری ہیں (لمبا) کرتہ اور اورھنی۔ امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک کم سے کم اتنا کپڑا ہونا چاہئے جس سے بدن کا بیشتر حصہ چھپایا جاسکے اس لئے صرف پانچ جامہ کافی نہیں اگرچہ صرف پانچ جامہ سے نماز ہو جاتی ہے۔ کیونکہ صرف پانچ جامہ پہننے والے کو رواج میں برہنہ کہا جاتا ہے اور ضرورت ہے لباس پوش بنا دینے کی۔ اور عورت کے لئے ایک لمبا کرتہ بغیر اورھنی کے کافی ہے اگرچہ عورت کی نماز بغیر اورھنی کے صحیح نہیں کیونکہ عورت میں ایسی عورت کو برہنہ نہیں کہتے لباس پوش کہتے ہیں۔ ابن مردویہ نے لکھا ہے کہ حضرت حدیفہ نے فرمایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اوکسوتم سے کیا مراد ہے فرمایا عبا (لمبا ڈھیلا کرتہ) طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت عائشہ کی روایت سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا فرمان نقل کیا ہے کہ ہر مسکین کے لئے ایک عبا (ہونا چاہئے)

امام شافعی کے نزدیک کسوتم سے مراد ہے کم سے کم وہ کپڑا جس پر لفظ کسوت کا اطلاق ہوتا ہے اسلئے صرف عمامہ یا صرف پانچا یا صرف معمولی کرتہ جائز ہے۔ صرف ٹوپی کے متعلق شافعیہ کے دو قول آئے ہیں۔ اگر پانچ مسکینوں کو کھانا اور پانچ کو کپڑا دیا تو امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک جائز ہے امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک ناکافی ہے۔

اَوْ لَمْ يَكُنْ رَقَبَةً ط "یا برودہ آزاد کرنا۔ (قبتہ) (گردن کو کہتے ہیں مراد ہے) انسان (مرد ہو یا عورت) امام اعظم کے نزدیک قسم اور ظہار کے کفارہ میں کافر غلام یا باندی آزاد کرنا جائز ہے کیونکہ نص (میں) رقبۃ کا لفظ مطلق ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک کافر کو آزاد کرنا کافی نہیں مومن ہونا ضروری ہے۔ کفارہ قتل میں غلام باندی کا مومن ہونا ضروری ہے (کیونکہ وہاں مومن کی قید آیت میں موجود ہے اسی پر قیاس کر کے اس جگہ بھی مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں مطلق کو اطلاق پر اور مقید کو تقیید پر رکھا جائیگا کوئی وجہ نہیں کہ ایک کو دوسرے پر قیاس کیا جائے۔

مسئلہ :- لفظ اؤ کا تقاضا ہے کہ کفارہ کی تینوں قسموں میں سے کوئی ایک قسم واجب ہے اور تعیین کا اختیار کفارہ دینے والے کو ہے۔ ابن مردودہ نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ جب آیت کفارہ نازل ہوئی تو حضرت حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کیا (تعیین کا) ہم کو اختیار ہے فرمایا تم با اختیار ہو چاہو کپڑا دو چاہو کھانا دو اور جس کو (اتنا) کچھ نہ ملے تو پچاس تین روزے ہیں۔

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ اب اگر کسی کو تینوں چیزوں میں سے کچھ میسر نہ آئے یعنی اتنی چیز اس کو نہ ملے کہ قرض ادا کرنے اور اپنے گھر والوں کے کھانے پہننے کے مصارف کے بعد مسکینوں کو کھانا یا کپڑا دے سکے یا برودہ آزاد کر سکے بعض علماء کا قول ہے کہ اہل و عیال کی ضروری حاجات پوری کرنے کے بعد اگر صرف اتنا مال باقی ہو کہ کفارہ کی تینوں قسموں میں سے کوئی قسم ادا کر سکے اور ادا کفارہ کے بعد مزید کچھ باقی نہ رہے تو ایسے شخص کو عاجز نہیں قرار دیا جائیگا جس اور سعید بن جبیر کا یہی قول ہے۔ ابوالشیخ نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ جس شخص کے پاس پچاس درہم ہوں وہ صاحب توفیق ہے اس پر کفارہ کی ادائیگی لازم ہے پچاس درہم سے کم رکھنے والا صاحب توفیق نہیں اس کو (قسم کے کفارہ کے لئے) روزے رکھنے چاہئیں۔ ابوالشیخ نے ابراہیم نخعی کا قول نقل کیا ہے کہ بیس درہم رکھنے والا صاحب توفیق ہے مسکین کو (بطور کفارہ) کھانا دینا اس پر واجب ہے۔

مسئلہ :- غلام کے لئے سوڑے روزے رکھنے کے قسم کا کوئی کفارہ نہیں کیونکہ اس کا مال اپنا مال نہیں اس لئے نہ کھانا دے سکتا ہے نہ لباس نہ برودہ آزاد کر سکتا ہے۔ اگر آتا اپنے غلام کی قسم کے کفارہ میں کھانا دے گا یا لباس یا برودہ آزاد کرے گا تو کفارہ نہ ہوگا مکتب اور مستغنی

کا بھی یہی حکم ہے۔ ۱۵

مسئلہ :- اگر غلام نے کفارہ کے روزے رکھنے شروع کئے اور روزے پورے ہونے سے پہلے اس کو آزاد کر دیا گیا خواہ ختم صوم سے ایک ساعت پہلے ہی آزادی ملی ہو اور مال بھی (بقدر کفارہ) لائے آگیا ہو تو از سر نو کفارہ ادا کرنا ضروری ہے یہی حکم اس نادار آدمی کا ہے جو (ناداری کی وجہ سے) کفارہ کے روزے رکھ رہا ہو لیکن روزے پورے ہونے سے پہلے (بقدر کفارہ) مال اس کے ہاتھ آجائے تو از سر نو کفارہ ادا کرے گا۔

مسئلہ :- ہمارے نزدیک ادائے کفارہ کا ارادہ کرنے کے وقت صاحب مال ہونا شرط ہے (قسم توڑنے کے وقت مالدار ہو یا نہ ہو) کیونکہ روزہ بجائے مال کے شروع کیا گیا ہے جیسے تیم و وضو کے قائم مقام ہے لہذا وقت ادا کا اعتبار ہے (وقت و وجوب کا اعتبار نہیں) امام شافعی کے نزدیک قسم توڑنے کے وقت مالدار ہونا چاہئے۔

فَصِيًّا مَثَلْتُمْ أَيَّامًا تَوْرًا اس کا کفارہ) تین دن کے روزے رکھنے ہیں۔

مسئلہ :- امام مالک کے نزدیک مسلسل روزے رکھنے ضروری نہیں (بیچ میں ناغہ کر کے بھی روزہ رکھ سکتا ہے تین کی گنتی پوری کرے) کیونکہ نص (میں لفظ ثلثۃ ایام) میں کوئی قید نہیں البتہ سہم بغیر ناغہ کئے روزے رکھنا مستحب ہے۔

امام شافعی کے دو قول آئے ہیں جدید راجح قول یہی ہے کہ تسلسل صیام مستحب ہے واجب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک تسلسل واجب ہے امام شافعی کا بھی قول قدیم یہی ہے۔ کیونکہ قتل اور ظہار کے کفارہ میں تسلسل کی قید نص میں آئی ہے اس لئے اس مطلق میں بھی اسی شرط کو ضروری قرار دیا جائے گا امام شافعی کے قول راجح کی دلیل یہ ہے کہ کفارہ یمین میں دو قاعدوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ایک تو قتل اور ظہار کے کفارہ کے قاعدہ کو کہ وہاں تسلسل صیام منصوص ہے۔ دوسرا صوم تمتع کو کہ وہاں روزوں میں تفریق ضروری ہے (امام شافعی صوم تمتع کو حج میں دم جبر قرار دیتے ہیں) اول صورت کا تقاضا ہے کہ تسلسل ضروری قرار دیا جائے اور دوسری صورت کا تقاضا ہے کہ عدم تسلسل کو واجب کہا جائے اس لئے ہم نے اس جگہ مطلق کو مطلق ہی رہنے دیا۔ (تسلسل کو واجب کہا نہ تفریق کو)

امام صاحب کے قول کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود کی قرأت میں ثلثۃ ایام کے بعد متباہنات کا لفظ

۱۵ اگر غلام کو اس شرط پر آزاد کرنے کا معاہدہ کر لیا کہ جس وقت تو اتنا روپیہ مجھے دے دے گا آزاد ہو جائے گا تو ایسے عتلام کو کتابت کہا جاتا ہے۔ اگر ایک غلام دو آدمیوں کا مشترک ہو۔ اور ایک آقا اپنا حصہ آزاد کرنے کو غلام پورا آزاد ہو جائے اور غلام سے کہا جائے گا کہ آزاد نہ کرنے والے آقا کے حصہ کی قیمت کچھ محنت مزدوری کے ادا کر دے ایسا غلام مستثنیٰ کہلائے گا۔

آیا ہے اور یہ قرأت شہرت کے درجہ پر فائز ہے اور (قید) مشہور سے (متواتر) مطلق کو مقید کر دینا جائز ہے کیونکہ اس قید کا رد حکم پر ہوگا سبب پر نہ ہوگا۔

مسئلہ ۱۔ امام عظیم کے نزدیک کافر کی قسم کا انعقاد ہی نہیں ہوتا اسی لئے کفارہ بھی لازم نہیں باقی تینوں اماموں کے نزدیک کافر کی قسم منعقد ہو جاتی ہے اور قسم شکنی پر کفارہ لازم ہے۔ ہماری پہلی دلیل یہ ہے کہ کافر قسم کھانے کا اہل ہی نہیں ہے قسم کا انعقاد اللہ کے نام کی عطا کی وجہ سے ہوتا ہے اور کافر کے نزدیک اللہ کے نام کی کوئی عظمت ہی نہیں۔ اس دلیل پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر کافر کسی دعویٰ کا منکر ہو تو اس سے باجماع علماء قسم لی جائیگی (معلوم ہوا کہ کافر کی قسم قابل انعقاد اور معتبر ہے)

دوسری دلیل یہ ہے کہ قسم کا کفارہ ایک طرح کی عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل نہیں میں کہتا ہوں اس دلیل کا اقتضاء تو یہ ہے کہ اگر کسی کافر نے قسم کھائی ہو پھر مسلمان ہو گیا ہو اور مسلمان ہونے کے بعد قسم شکنی کی ہو تو اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا کیونکہ اسلام کی حالت میں اس نے قسم شکنی کی ہے اور اس وقت وہ اہل کفارہ بھی ہے) واللہ اعلم۔

ذَلِكَ كَفَّارًا لِّأَيِّمَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُمْ ۖ وَبِمَا كَفَرْتُمْ سَأَلْتُم بِهِنَّ لَعْنَةً وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ ۗ
کیا ہو) تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ قسم شکنی کی شرط اس لئے لگائی گئی کہ بغیر شکست قسم کے باجماع علماء (محض قسم کھانے سے) کفارہ واجب نہیں ہو جاتا۔

امام احمد و شافعی نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ قسم شکنی سے پہلے کفارہ ادا کر دینا جائز ہے ایک قول امام مالک کا بھی اسی طرح منقول ہے، کیونکہ آیت میں کفارہ کی نسبت قسموں کی طرف کی گئی ہے قسم شکنی کی طرف نہیں کی گئی۔ اور اضافت اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ مضاف الیہ مضاف کا سبب ہوتا ہے خواہ مضاف مضاف الیہ کا کوئی شرعی حکم ہو یا حکم شرعی سے تعلق رکھنے والا کوئی امر ہو اور اس جگہ کفارہ (اگرچہ خود حکم شرعی نہیں مگر) وجوب سے تعلق رکھنے والا ہے اور وجوب حکم شرعی ہو اور جب یہین (قسم) کفارہ کا سبب قرار پائی تو قسم شکنی سے پہلے کفارہ کی ادائیگی درست ہونی چاہیے کیونکہ شکست قسم تو شرط ہے (سبب نہیں ہے) اور سبب موجود ہو چکے بعد شرط پر تقدیم شرط جائز ہے دیکھو اگر نصاب زکوٰۃ موجود ہو (جو سبب وجوب زکوٰۃ ہی) اور سال پورا نہ ہو (جو شرط ہے) تو زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے یا اگر کسی نے کسی کو زخمی کر دیا اور جرح ابھی مر نہیں تو مرنے سے پہلے ادا کرنا خیر بہادر ہے۔

اس دلیل کی روشنی میں (قسم شکنی کا) کفارہ بصورت مالی ہو یا بصورت صوم دونوں کی تقدیم جائز ہے امام مالک اور امام احمد کا مسلک اور امام شافعی کا قدیم قول یہی ہے امام شافعی کا جدید قول یہ ہے کہ مالی کفارہ کی تقدیم جائز ہے اور قسم توڑنے سے پہلے کفارہ کے روزے رکھنا درست نہیں کیونکہ وجود سبب کے بعد وجوب پر ادا کی

تقدیم صرف مالی عبادت میں شرعاً موجود ہے (بدنی عبادت کے وجوب سے پہلے ادا کی اجازت کی کوئی نظیر نہیں ملتی) دیکھو وجوب سے پہلے نماز روزہ کی ادائیگی جائز نہیں۔

امام اعظمؒ کے نزدیک قسم شکنی سے پہلے کسی قسم کے کفارہ کی ادائیگی جائز نہیں۔ امام صاحبؒ کے نزدیک کفارہ کا سبب قسم شکنی نہیں قسم ہے اس لئے قسم شکنی سے پہلے ادا کفارہ جائز نہیں۔ کیونکہ کفارہ کا قانون گناہ کو دور کرنے اور قصور کی معافی کے لئے بنایا گیا ہے اور گناہ سے پہلے گناہ دور کرنے کے کوئی معنی نہیں۔ گناہ تو قسم شکنی سے پیدا ہوتا ہے۔ رہا قسم کا معاملہ تو وہ نہ کفارہ کا سبب ہے نہ شکست قسم کا بلکہ قسم نیکی کرنے کے لئے ہوتی ہے کوئی اس سبب اسی چیز کا ہو سکتا ہے کہ اگر علت موجب نہ ہو تو کم سے کم اس چیز تک پہنچا نیوالا ہو اور قسم کی حالت ایسی نہیں ہے جس چیز پر قسم کھائی جاتی ہے اس کے عدم سے قسم مانع ہوتی ہے پھر اس کے عدم تک مفسد کیسے ہو سکتی ہے۔ ہاں اتفاقاً کبھی قسم کے بعد قسم شکنی ہو جاتی ہے (اگرچہ قسم شکنی سے قسم مانع ہے لیکن شکست کی نہ قسم موجب ہے نہ علت مفسد)۔

پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ اضافت سبب ہی کی جانب ہو کبھی اضافت شرط کی جانب بھی ہوتی ہے جیسے صدقہ الفطر (میں فطر صوم صدقہ کے وجوب کی شرط ہے) اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ قسم سبب ہر تب بھی قسم شکنی وجوب کفارہ کی شرط ہوگی اور شرط سے پہلے کفارہ کا وجوب ہی نہ ہوگا، اب اگر قسم شکنی سے پہلے کفارہ دیا ہے تو نہ قسم شکنی سے پہلے ادائیگی ہوگی نہ قسم شکنی کے بعد۔ وجوب سے پہلے ادائیگی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ یہی زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی قبل وجوب ادائیگی تو عقلی دلیل کا تقاضا تو یہی تھا کہ یہ بھی صحیح نہ ہو مگر قیاس کے خلاف ان دونوں کے جواز کے متعلق نص الہی لہذا نص کا حکم اسی مسئلہ میں محدود رکھا جائیگا جس کے متعلق نص آئی ہے، خلاف قیاس نص پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ زکوٰۃ کے متعلق حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ حضرت عباسؓ نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے زکوٰۃ ادا کرنے کا مسئلہ دریافت کیا جب کہ ادا کا وقت نہ آیا ہو حضورؐ نے ان کو اجازت دیدی۔ رواہ ابوداؤد والترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ اور صدقہ فطر کے متعلق بخاری نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت لکھی ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے صدقہ فطر واجب قرار دیا۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ لوگ فطر سے ایک دو روز پہلے صدقہ فطر دے دیا کرتے تھے اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی بلکہ پہلے سے اجازت دے دی گئی ہو کیونکہ وجوب سے پہلے ادا خلاف عقل ہے (اس لئے صحابہؓ نے اپنی عقل سے خود ایسا نہیں کیا ہوگا) لامحالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور سنا ہوگا۔ کذا قال ابن ہمام۔ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ قسم کفارہ کا سبب ہے۔ اضافت کا یہی تقاضا ہے اور قسم کے سبب بننے کی شرط قسم شکنی ہے، اصول فقہ میں صراحت کر دی گئی ہے

کہ امام صاحب کے نزدیک ان دَخَلَتْ الدَّارَ فَانْتِ طالق میں تعلیق یا شرط سبب سے مانع ہے حکم سے مانع نہیں۔ اور امام شافعی کے نزدیک حکم سے مانع ہے۔ گویا یہ کلام ملاق کا سبب صرف اس وقت ہوگا جب عورت گھر میں داخل ہو جائے اور مانع زائل ہو جائے، داخلہ سے پہلے یہ کلام عورت کو داخل ہونے سے باز رکھنے کے لئے کہا گیا تھا، اسی طرح قسم بائنا اصل میں تو قسم کو پورا کرنے کا سبب تھی لیکن جب قسم پوری نہ کی گئی اور توڑ دی گئی تو یہ ہی قسم کفارہ کا سبب ہو گئی پس شکست سے پہلے کفارہ دینا وجود سبب سے پہلے ادا ہو گیا۔ زکوٰۃ کی حالت اس سے جدا ہے۔ زکوٰۃ کا سبب ہے مال اور صدقہ فطر کی حالت بھی الگ ہے صدقہ فطر کا سبب ہر ذات اور شخص۔

قسم شکنی سے پہلے کفارہ دینے کے جواز میں مندرجہ ذیل روایت بھی پیش کی گئی ہے عوف بن مالک کے والد کا بیان ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میرا ایک چچا کا بیٹا ہے میں اس کے پاس کچھ مانگنے جاتا ہوں تو وہ کچھ نہیں دیتا اور مجھ سے سلوکِ قرابت نہیں کرتا، پھر جب وہ حاجت ہوتا ہے تو میرے پاس مانگنے آتا ہے۔ میں نے قسم کھائی کہ اس کو کچھ نہیں دوں گا اور نہ سلوکِ قرابت کروں گا آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو میرے لئے بہتر ہو میں اپنی قسم کا کفارہ دیدوں گا۔ رواہ النسائی وابن ماجہ دوسری روایت اس طرح ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا چچا کا بیٹا میرے پاس آتا ہے اور میں قسم کھا چکا ہوں کہ اس کو کچھ نہیں دوں گا اور سلوکِ قرابت نہیں کروں گا فرمایا اپنی قسم کا کفارہ دیدو۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا خدا کی قسم اگر میں کسی بات کی قسم کھا لوں اور پھر اس سے بہتر کام مجھے دکھائی دے جائے تو انشاء اللہ ضرور قسم کا کفارہ دیدوں گا اور اس سے بہتر کام کو کر لوں گا۔ متفق علیہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا اگر تو قسم کھالے اور پھر اس سے بہتر کام تجھے نظر آجائے تو اپنی قسم کا کفارہ دیدے اور اس سے بہتر کام کو کر لے۔ دوسری روایت اس طرح ہے۔ اس سے بہتر کام کو کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ دیدے۔ متفق علیہ

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا اگر کوئی کسی بات کی قسم کھالے اور پھر اس سے بہتر بات اس کو نظر آجائے تو قسم کا کفارہ دیدے اور وہ کام کر لے۔ بواہ مسلم یہ تمام روایات دلالت کر رہی ہیں کہ قسم شکنی سے پہلے کفارہ دینا جائز ہے کیونکہ بعض روایات میں قسم کو توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کرنے کا ذکر کیا گیا۔ مگر یہ استدلال بیچ ہے کیونکہ او مطلق عطف کے لئے آتا ہے (عطف ترتیبی کے لئے نہیں آتا) اس لئے قسم شکنی کا ذکر کفارہ سے پہلے ہو یا کفارہ کا ذکر قسم شکنی سے دونوں صورتوں میں ترتیب نہیں ثابت ہو سکتی۔

ایک شب

بعض روایات میں لفظ تَعَايَا ہے (جو ترتیب اور ترانہ کے لئے آتا ہے) ابو داؤد نے حضرت عبدالرحمن بن سمرہ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی قسم کا کفارہ دیدے اس کے بعد وہی کام کر جو بہتر ہو۔

مستدرک میں حضرت عائشہ کا بیان منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قسم کھا لیتے تھے تو اس کو توڑتے نہ تھے یہاں تک کہ اللہ نے قسم کے کفارہ کا حکم نازل فرمایا۔ اس پر حضور نے فرمایا اگر میں قسم کھاؤں گا اور اس سے بہتر عمل مجھے کوئی اور دکھائی دیکے گا تو قسم کا کفارہ دیدے گا پھر وہی عمل کرے گا جو بہتر ہوگا۔

جواب

ابو داؤد کی روایت شاذ ہے اور صحیحین میں حضرت عبدالرحمن بن سمرہ کی وہ روایت مذکور ہے جو ہم نے اوپر نقل کر دی۔ اور حضرت عائشہ کی روایت جو مستدرک میں ہے وہ بھی شاذ ہے۔ بخاری کی روایت میں (تَعَايَا) نہیں ہے بلکہ (وَأُو) کے ساتھ عطف ہے تَعَايَا کی روایت کے صحیحین اور سنن اور مسانید کی روایات خلاف ہیں (ان کے مقابلہ میں شاذ روایت ناقابل عمل ہے)

وَاحْفَظُوا أَيَّمَا تَكْمُطٍ اور اپنی قسموں کی حفاظت رکھو۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہر بات میں قسمیں نہ کھایا کرو صحیح مطلب یہ ہے کہ قسموں کے خلاف کرنے سے آیت میں روکا گیا ہے یعنی قسموں کو توڑو قسم کے مطابق عمل کرو اور قسم کو پورا کرو اس مطلب کی تائید آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ سے ہو رہی ہے۔

احکام قسم

جس چیز پر قسم کھائی ہو اگر وہ طاعت (یعنی نیکی) ہو تو پورا کرنا واجب ہے۔ لیکن قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا بھی جائز ہے یا نہیں امام عظیم اور امام احمد کے نزدیک چونکہ قسم توڑنا اس آیت کے حکم کے خلاف ہے اس لئے قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا درست نہیں۔ امام شافعی نے فرمایا قسم کی خلاف ورزی نہ کرنا اولیٰ ہے لیکن اگر قسم توڑی تو کفارہ لازم ہو جائیگا، امام مالک کے دونوں قول آئے ہیں اول بھی اور دوسرا بھی اگر کسی امر میں باج پر قسم کھائی جس کا نہ کرنا کرنے سے بہتر نہ ہو تو اس کا حکم بھی حکم مذکور کی طرح ہے۔

اگر کوئی گناہ کرنے پر قسم کھائے تو قسم توڑنا اور کفارہ دینا واجب ہے کیونکہ قسم توڑنے کا گناہ تو کفارہ دیکر دور ہو سکتا ہے اور اگر گناہ کر لیا تو اس کے اتار کی کوئی شکل نہیں۔ اگر امر مستحب کو ترک کرنے کی قسم کھالی تو قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا اولیٰ ہے اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلُوا

اللہ عَزَّوَجَلَّ لَا يَمَانِكُمْ یعنی اپنی قسموں کو نیکیوں سے مانع اور رکاوٹ نہ بناؤ۔

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا تھا میں قسم کھا لیتا ہوں کہ بعض لوگوں کو کچھ نہیں دوں گا پھر میری رائے دینے کی ہو جاتی ہے تو دے دیتا ہوں اور کفارہ میں، دس مسکینوں کو (ایک) ایک صاع جو یا چھوڑا یا آدھا، آدھا صاع گیہوں دیدیتا ہوں۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ قسم کھا کر کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے آخر جب آیت کفارہ نازل ہوئی تو آپؓ نے فرمایا میں اللہ کی عطا کی ہوئی اجازت قبول کرتا ہوں۔ اب اگر کبھی قسم کھاؤں گا اور کوئی بات قسم کے خلاف مجھے بہتر نظر آئی تو وہ کروں گا جو بہتر ہوگا۔ رواہ ابن ابی شیبہ و عبد الرزاق و البخاری و ابن مردویہ۔

فصل

نَذْرٌ (مَنْتٌ) مَانَتَا

اگر کسی ایسی شرط سے مشروط کر کے نذر مانی جس کے ہو جانے کی دلی خواہش ہو تو باجماع علماء غیر مشروط نذر کی طرح پورا کرنا ضروری ہے مثلاً یوں کہا کہ اگر بیمار اچھا ہو گیا تو ایک روزہ رکھوں گا (ظاہر ہے کہ بیمار کے شفا پانے کی تمنا موجود ہے، اس لئے اگر بیمار شفا یا ب ہو جائے گا تو ایک روزہ رکھنا واجب ہوگا) اور اگر ایسی شرط کے ساتھ مشروط کیا جس کے نہ ہونے کی خواہش ہے مثلاً یوں کہا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھ پر حج لازم ہے۔ امام صاحب کے نزدیک اس صورت میں بھی وقوع شرط کے بعد وفاقاً نذر واجب ہوگی۔ امام صاحب کا دوسرا قول جو صحیح ترین روایت سے ثابت ہے یہ ہے کہ (بغیر نذر پوری کئے) کفارہ ادا کرنا کافی ہے۔ امام محمد اور امام احمد کا بھی یہی قول ہے اس صورت میں نذر پوری کرنے یا کفارہ ادا کرے دونوں میں سے جو صورت چاہے اختیار کرے۔ دوسری روایت میں امام احمد کا قول آیا ہے کہ صرف کفارہ دینا ضروری ہے۔

امام شافعیؒ کا قول مؤخر الذکر دونوں روایات کی طرح ہے۔ امام مالکؒ نے فرمایا اگر مالی خیرات کرنے کی نذر مانی ہے تو ایک تہائی مال خیرات کرنا واجب ہے اور اگر مالی صدقہ کی نذر نہ ہو تو وفاقاً نذر ضروری ہے کیونکہ وفاقاً میں آیا ہے کہ حضرت ابولبابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میری توبہ (کے تکمیل اجزاء) میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی جس بستی میں مجھ سے گناہ کا صدور ہوا ہے اس کو چھوڑ دوں اور اپنے (کل) مال سے کنارہ کش ہو جاؤں، میرا کل مال خیرات ہے حضور صلعم نے فرمایا تیری طرف سے ایک تہائی مال (کی خیرات) کافی ہے۔ یہ کفارہ کا جواز تو اس کا ثبوت حضرت عقبہ بن عامر کی روایت سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نذر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ رواہ مسلم۔

حضرت عمران بن حصین کی روایت ہے کہ غضب کی حالت میں نذر نہیں۔ ایسی نذر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ رواہ احمد والنسائی۔

مسئلہ:۔ اگر ایسی نذر مانی جس کو پورا کرنا ممکن نہیں خواہ اس وجہ سے کہ اس کو پورا کرنے کی طاقت نہیں۔ جیسے پیادہ حج کرنے کی نذر یا ہمیشہ روزے رکھنے کی نذر۔ یا اس وجہ سے کہ نذر کو پورا کرنے سے گناہ لازم آتا ہے (جیسے اقرباء سے سلوک نہ کرنا) نذر یا رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی نذر تو قسم کے کفارہ کی طرح کفارہ ادا کر دے کیونکہ نذر کا معنی ہے کسی بات کو اپنے اوپر فرض کر لینا اور کسی بات کو فرض کر لینے کا معنی ہے اس بات کی ضد کو اپنے لئے حرام کر لینا اور کسی چیز کو حرام کر لینا قسم ہی عربی میں نذر کے موقع پر جوام لفظ اللہ پر آتا ہے (مثلاً للہ، علیٰ منکون) تو وہ لام مفید قسم ہوتا ہے جیسے لعنت میں لام قسمیہ ہے حضرت عائشہ کی حدیث ہے لَا تَنْذَرُ فِي مَعْصِيَةِ الْوَكُفَاةِ نَذْرًا نَذْرًا نَذْرًا نَذْرًا اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ رواہ احمد ابو داؤد والترمذی والنسائی۔ نسائی نے عمران بن حصین کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث لکھی ہے۔

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا جس نے نذر غیر معین مانی اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے اور جس نے گناہ کی نذر مانی اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے اور جس نے ایسی نذر مانی جس کو پورا کرنے کی طاقت نہیں تو اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے اور جس نے قابل برداشت نذر مانی۔ تو اس کو ضرور پورا کرے۔ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ بعض علما نے اس کو حضرت ابن عباس کا قول قرار دیا ہے حضرت عبداللہ بن مالک کی روایت ہے کہ عقبہ بن عامر کی بہن نے برہنہ یا برہنہ سر ہونے کی حالت میں پیدل چل کر حج کرنے کی نذر مانی تھی عقبہ نے اس کے متعلق رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے دریافت کیا۔ حضور صلعم نے فرمایا اسکو حکم دیدو کہ سر ڈھانک لے اور سوار ہو جائے اور تین روزے رکھے۔ رواہ اصحاب السنن الاربعہ والدارمی۔

مسئلہ:۔ جس نے قسم کے ساتھ انشاء اللہ کہہ دیا تو قسم منعقد نہیں ہوگی۔ اگر قسم کے خلاف کر گیا تو قسم سکنی نہ ہوگی۔ حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا جس نے قسم کھائی اور انشاء اللہ بھی کہہ دیا تو اس پر قسم سکنی عائد نہیں ہوتی۔ رواہ اصحاب السنن الاربعہ والدارمی۔ ترمذی نے لکھا ہے کہ ایک عجمی نے اس کو حضرت ابن عمر کا قول قرار دیا ہے۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ يُونِئِي تَهَارِے لَے اللہ تعالیٰ اپنی آیات یعنی شریعت کے

بیانات کھولتا ہے۔
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○ تاکہ تم اس نعمتِ تعلیم کا شکر ادا کرو یا اس نعمت کا شکر ادا کرو

کہ واجب کو ادا کرنے اور قاغ الذمہ ہونے اور اللہ کی مرضی حاصل کرنے اور درجات قرب پر فائز ہونے کی تم کو توفیق نصیب ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ

لے ترمذی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے دعا کی لے اللہ شراب کے متعلق ہمارے لئے کوئی تسکین بخش بیان نازل فرما اس پر سورہ بقرہ والی آیت یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا الْكَبِيرُ وَمُنَافِعُ لِلنَّاسِ الْحَنِيفِ نَازِلٌ هُوَ۔ حضرت عمر نے پھر دعا کی لے اللہ شراب کے متعلق ہمارے لئے کوئی تسلی بخش حکم نازل فرمادے اس پر سورہ النساء والی آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَانُ نَازِلٌ هُوَ حضرت عمر کو ملو کہ یہ آیت سنا لی گئی۔ آپ نے پھر دعا کی الہی شراب کے متعلق کھول کر ہمارے لئے کوئی بیان شافی نازل فرمادے تو سورہ المائدہ والی آیت إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ... فَبُهْلٍ أَنْفُكُمْ عَنْهُ فَكُونُوا تَعَالَى کے متعلق نازل ہوئی اور حضرت عمر کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی حضرت عمر نے کہا ہم باز آئے، ہم باز آئے (یعنی شراب اور قمار سے باز آئے) عبدالرحمن بن حارث کا بیان ہے میں نے حضرت عثمان بن عفان کو فرماتے سنا شراب سے بچو، یہ تمام بری باتوں کی جڑ ہے پچھلے زمانہ میں ایک عابد تھا ایک بدھن عورت اس پر شیفہ ہو گئی جس نے عابد کو بلانے کے لئے اپنی باندی کو بھیجا باندی نے اگر عابد سے کہا تم کو ابھی کے لئے آپ کو بلانے آئے ہیں۔ عابد باندی کے ساتھ چل دیا باندی ایک محل سرانے کے دروازے میں داخل ہوئی اور ایک دروازہ کے بعد دوسرے دروازے میں اور دوسرے کے بعد تیسرے میں داخل ہوتی چلی گئی جس دروازہ سے آگے بڑھی تھی اس کو بند کر دی جی جاتی تھی۔ آخر ایک گورے رنگ کی عورت کے سامنے پہنچ گئی عورت کے پاس ایک بچہ تھا اور شراب رکھی ہوئی تھی عابد سے کہنے لگی میں نے تم کو کو ابھی کے لئے نہیں بلوایا بلکہ تم کو تین کاموں میں سے ایک کام کرنا ہوگا یا تو مجھ سے قربت کرو یا شراب پیو یا اس بچہ کو قتل کر عابد نے کہا جب کوئی صورت نجات کی نہیں تو مجھے شراب بلا دے عورت نے ایک جام پلا دیا عابد نے جام پی کر کہا اب ذرا تھوٹ کر وجہ کچھ دیر میں نشہ چڑھا تو اس نے عورت سے قربت بھی کی اور کچھ کو بھی قتل کر دیا۔ ہذا تم لوگ شراب سے پرہیز رکھو بخدا ایمان اور شراب خواری کی عادت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک کے آنے سے دوسرے کا محل جانا ضروری ہے۔ رواہ النسائی۔

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں شرابیوں کو ہاتھوں، جوتوں اور لاطھیوں سے پٹیا جاتا تھا حضور صلعم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابیوں کی سزا مقرر کرنی چاہی اور عمر رسالت کی سزا کو دیکھ کر چالیس کوڑوں کی سزا مقرر کی اور چالیس کوڑے مارنے لگے حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر نے بھی چالیس کوڑے لگوانے ایک روز ایک ایسے آدمی کو پکڑ کر لایا گیا جس نے شراب پی تھی اور یہ شخص جہا برین اولین میں سے تھا حضرت عمر نے اس کو کوڑوں کی سزائینے کا حکم دیا تو اس نے کہا آپ میرے کس طرح کوڑے مار سکتے ہیں میرا آپ کا فیصلہ کتاب اللہ سے ہونا چاہئے حضرت عمر نے فرمایا کوڑے نہ مارنے کا حکم کس کتاب میں لکھا ہے۔ جہا بر نے کہا اللہ فرماتا ہے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا كَانُوا إِذَا سَأَلُواكَ عَنَّا فَذَكَرْنَاكَ عَنَّا وَخَفَىٰ عَنَّا فَوَ لَاحِظِينَ كَيْفَ يُكَذِّبُكَ عَنَّا وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْنَا بَلِ اسْتَأْذَنَّاكَ فَمَا كُنَّا كَالْعِزَّةِ وَالْحِزَّةِ يَوْمَ تَلْقَوْنَ اللَّهَ تَحْتِ الْأَشْرَافِ۔ اور میں اس آیت کا مصداق ہوں۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہم رکاب بدر، احد، خندق اور دوسرے جہادوں میں حاضر رہا حضرت عمر نے فرمایا تم لوگ اس کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے حضرت ابن عباس کا بیان ہے میں نے کہا یہ آیات گزشتہ لوگوں کیلئے ہیں ان سے کیا ہو سکتی ہیں کیونکہ شراب کی حرمت سے پہلے وہ اللہ سے جا ملے لیکن جو لوگ باقی رہ گئے ان کے لئے ان آیات کے اند کوئی وجہ عذر نہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ حَسْبُكَ... الخ قولہ... ثم اتقوا واحسنوا، اب اللہ نے ان آیات میں شراب پیے کی ممانعت فرمادی حضرت عمر نے فرمایا تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے حضرت عمر نے فرمایا اسی کوڑے مارے جائیں کیونکہ اس نے (باقی حاشیہ صفحہ ۴۲ پر)

ازلام گندگی ہیں، خمر و میسر کی تفسیر اور حکم سورہ بقرہ میں گذر چکا ہے۔

وَالْأَنْصَابُ اور پوجا کے بت۔

وَالْأَزْلَامُ (اور جوئے کے تیر) انکاہ کی تفسیر شروع سورت میں گذر چکی ہے۔

سِرْجِسُّ گندگی جس سے سلیم دانش اور صحیح طبیعتوں والے نفرت کرتے ہیں۔

مَنْ عَمِلَ الشَّيْطَانِ شیطانی عمل (کانتیج) ہیں یعنی شیطان کے بہکاوے اور فریب کاری کا

نتیجہ ہیں تو گویا شیطانی عمل ہیں۔

فَاجْتَنِبُوهُ پس اس گندگی سے بچو

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ○ تاکر اس اجتناب کی وجہ سے تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے بڑے بڑے زور طریقہ

سے اس آیت میں شراب اور جوئے کی ممانعت فرمائی ہے۔ جملہ کا آغاز لفظ انما سے کیا گیا (جو کلمہ حصر ہے) انصاف

و ازلاہ کے ساتھ ملا کر خمر و میسر کا ذکر کیا۔ خمر و میسر کو گندگی فرمایا۔ عمل شیطانی قرار دیا گویا اس امر

پر تنبیہ کی کہ یہ دونوں چیزیں خالص شراب یا بیشتر شر ہیں۔ دونوں سے بالکل الگ رہنے کا حکم دیا۔ ان سے اجتناب

کو امید گاہِ فلاح قرار دیا پھر آخر میں ان دینی اور دنیوی خرابیوں کا ذکر کیا جو شراب اور جوئے سے وابستہ

ہیں فرمایا۔

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَ

الْمَيْسِرِ شیططان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تمہارے آپس میں دشمنی اور بغض

ڈلوادے، جیسے اس انصاری نے کیا تھا جس نے اونٹ کے جبرے کی ہڈی سے حضرت سعد بن وقاص کا سر

رخمی کر دیا تھا، یہ قصہ سورہ بقرہ میں گذر چکا ہے۔

قتادہ نے کہا بعض لوگ مال و عیال کو داؤ پر لگا دیتے تھے پھر مار جاتے تھے تو پریشان عملگین ہو کر جیتنے

والوں پر غصہ کرتے (اور ان کے دشمن ہو جاتے) تھے۔ دوبارہ شراب و قمار اور ان کی خرابیوں کا خصوصیت کے

ساتھ ذکر کرنے سے اس امر پر تنبیہ ہو رہی ہے کہ آیت میں انصاف و ازلام کا ذکر تو ذیلی طور پر کر دیا گیا ہے اصل

مقصد شراب اور جوئے کا بیان ہے انصاف و ازلام کا ذیلی ذکر کر کے یہ بتانا عرض ہے کہ ان کی حرمت بھی شراب

(بقیہ ماشیطاً) شراب پی تو اس کو نشہ چڑھا اور نشہ چڑھا تو اس نے مجبورہ بھوس کی اور بھوس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اللہ پر دروغ

بندی کی اور دروغ بندی کرنے والے کی سزا اٹھی کوڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس کے اتنی کوڑے گولنے گئے۔

علاء الوائش و ابن مردویہ و الحاکم۔ حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

وقمار کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شراب پینے والا بیت پرست کی طرح ہے۔ رواہ
البخاری من حدیث عبد اللہ بن عمرو بن مہاسن۔ ابن ماجہ کی روایت میں شراب خوار کی جگہ شراب کا دوامی خورد
کا لفظ آیا ہے۔ حارث کی روایت میں ہے، شراب خوار لات و عزی کے بجاری کی طرح ہے۔

وَيَصِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اور شراب وقمار میں مبتلا کر کے شیطان
تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روکتا ہے جب آدمی شراب پینے اور خمر اٹھیلنے میں مہمک ہوتا ہے تو شیطان اس
اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے اور نماز کو اتر بنا دیتا ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے یہاںوں کا ایسا
یہی واقعہ ہوا تھا، سب نے شراب پی اور شراب پی کر نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور ایک شخص کو امام بنایا
امام نے قل یا ایہا الکافرؤن اعبدوا ما تعبدون پڑھ دیا۔ یہ قصہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے خصوصیت
کے ساتھ صلوة کا ذکر نماز کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے کیا کیونکہ نماز ہی اہل ایمان کا شعار اور دین کا ستون
ہی۔ نماز سے روکنے والا ایمان سے روکنے والے کی طرح ہے مؤمن و کافر میں ظاہری امتیاز پیدا کر دینوالی
نماز ہی ہے اللہ نے نماز کی تعبیر لفظ ایمان سے کی ہے فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَادًا كَلَّمَ اللَّهُ لِسَانًا
نہیں کہ تمہارے ایمان کو یعنی حرمت شراب سے پہلے کی نماز کو اکارت کر دے۔

حضرت جابر کی روایت سے مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے بیان کیا ہے کہ (مؤمن) بندے
اور کافر کے درمیان ترک صلوة کا فرق ہے۔ حضرت عبد اللہ بن بریدہ کی روایت سے امام احمد نے بھی ایسی
یہی حدیث نقل کی ہے اس روایت میں ہے جس نے نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا حضرت عبد اللہ بن عمرو کی
روایت سے احمد نے بیان کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے نماز کے تذکرہ کے ذیل میں
فرمایا جس نے اس کی پابندی کی تو قیامت کے دن نماز اس کے لئے نور اور برکت اور نجات بن جائیگی اور
جس نے پابندی نہیں کی نہ اس کے لئے نور ہوگی نہ نجات اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون یا مان او
ابی بن خلف کا ساتھی ہوگا۔

فَهَلْ أَنْتُمْ مِّنْهُمْ ۚ سواب بھی باز آجاؤ گے؟ اس آیت میں بہت ہی طبع انداز
میں بصورت استفہام باز رہنے پر ابھارا گیا ہے گویا یوں کہا گیا کہ نہ کوہ بالا مفسد خمر و میسر سننے کے بعد
کیا اب تم ان سے باز رہو گے یا سنی ان سنی کر دو گے اور باز نہ آؤ گے۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ یعنی شراب جو اور تمام ممنوعات سے پرہیز اور واجبات
کی ادائیگی کے معاملہ میں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کا حکم مانو
وَاحِدًا مِّنْهُمْ اور خدا و رسول کی نافرمانی سے ڈرو۔

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ ابْرَأَ إِلَى اللَّهِ الَّذِي يُرِيدُ مَن يَشَاءُ لِيُخَذَّ ذُنُوبًا هَٰؤُلَاءِ بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

فَاعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

کھول کر پہچانے کی ذمہ داری ہے (ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے) تمہاری نافرمانی سے ہمارے پیغمبر کا کچھ نقصان نہ ہوگا تم کو ہی ضرر پہنچے گا۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا برنشہ لانیوالی چیز حرام ہے جو بندہ دنیا میں اس کو پئے گا اللہ کا قطعی فیصلہ ہے کہ (قیامت کے دن) اس کو طینۃ الخبال پلائیگا تم جانتے بھی ہو طینۃ الخبال کیا چیز ہوگی، دو چیزوں کا پسینہ۔ رواہ البغوی حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی پھر توبہ نہیں کی (یونہی مر گیا) اللہ اس کو آخرت کی شراب سے محروم کر دے گا۔ رواہ البغوی۔

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرلے سنا کہ اللہ کی نعمت شراب پر، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، بچوڑنے والے پر، بنوانے والے اٹھانے والے پر، اور اس پر جس کے لئے اٹھا کر لیجائی جاتی ہو اور شراب کی قیمت کھانے والے پر۔ رواہ ابن ماجہ۔ ابو داؤد کی روایت میں شراب کی قیمت کھانے والے کا ذکر نہیں ہے اس بحث کی روایت حضرت انس بن مالک سے بھی آئی ہے۔

ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے اور حاکم نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے اس بحث کی احادیث بیان کی ہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے شراب پی اللہ اس کی چالیس صبح تک نماز قبول نہیں فرماتا اس کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر دوبارہ اگر وہ شراب بخاری کرتا ہے تو چالیس صبح (چالیس دن) تک نماز قبول نہیں فرماتا اس کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ توبہ قبول فرمالتا ہے پھر (تیسری بار) اگر لوٹ کر پہلی حرکت کرتا ہے تو چالیس دن کی نماز قبول نہیں فرماتا، لیکن اگر پھر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ قبول فرمالتا ہے چوتھی مرتبہ میں چالیس دن کی نماز قبول نہیں فرماتا اور اگر توبہ کرتا ہے تو توبہ بھی قبول نہیں کرتا اور نہ خبال (کا پانی) اس کو پلائیگا۔ رواہ الترمذی نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں نہیں جیگا ماں باپ کا نافرمان، نہ جواری نہ دائمی شراب خوار۔ رواہ الدارمی حضرت ابوامامہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جہان کے لئے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے میرے رب نے

مجھے سازباجے ریت، صلیب اور امورِ جاہلیت کو مٹانے کا حکم دیا ہے اور میرے رب نے قسم کھا کر فرمایا ہے قسم ہے اپنی عزت کی کہ جو بندہ ایک گھونٹ شراب کا پئے گا میں اتنا ہی اس کو کچھ لہو پلاؤں گا اور جو بندہ میرے خوف سے شراب چھوڑ دینگا۔ میں اس کو قدس کے حصوں سے (شراب) پلاؤں گا۔ رواہ احمد حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین شخص ہیں جن پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ وہی شراب خوار، ماں باپ کا نافرمان اور بھارتو۔ رواہ احمد والنسائی۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں آیا ہے دائمی شراب خوار اور رشتہ داری کاٹنے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ رواہ احمد۔ سورہ بقرہ میں امام احمد کے حوالہ سے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہم نے نقل کر دی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ الحدیث۔ اس حدیث کے آخر میں ہے پھر اس سے بھی زیادہ سخت آیت نازل ہوئی فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَفِهْرٌ كَثُرْتُمْ فَتَاهُونَ** تاکہ یہ حکم سن کر صحابہ نے کہا۔ اے ہمارے رب ہم باز آئے بعض لوگ کہنے لگے کہ کچھ لوگ شراب پیتے اور جوئے کی کمائی کھایا کرتے تھے، پھر وہ اللہ کی راہ میں مارے گئے یا اپنے بستر پر مر گئے (ان کا کیا ہوگا) اللہ نے تو شراب اور جوئے کو گندگی اور عملِ شیطان قرار دیا ہے۔ اس پر آیت لیس **عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا** الخ نازل ہوئی۔

نسائی اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ انصار کے دو قبیلوں کے معاملہ میں شراب کی حرمت ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے شراب پی تھی اور نشہ میں مست ہو کر آپس میں گتھم گتھا کی تھی جب نشہ اتر تو چہروں، سروں اور وارٹھیوں کی حالت غیر دیکھ کر کہنے لگے یہ حرکت فلاں بھائی کی ہے اگر اس کو میرا پاس لحاظ ہوتا تو ایسی حرکت نہ کرتا یہ انصاری سب بھائی بھائی تھے کسی کے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ تھا لیکن اس شرابخواری سے ان کے دلوں میں کینے پڑ گئے اس پر آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ نَازِلٌ هُوَ** اس پر کچھ لوگ کہنے لگے یہ تو گندگی ہے مگر فلاں شخص کے پیٹ میں تھی جب کہ احد کی لڑائی میں وہ مارا گیا اس کا کیا ہوگا) اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے تو جو شراب انھوں نے (حرمت سے پہلے) پی لی اور جو جوئے کا مال (حرمت سے پہلے) کھا لیا اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہے۔

إِذَا مَا اتَّقَوْا جب کہ وہ شرک سے بچ گئے
وَأَمَنُوا - اور انھوں نے اللہ کو مان لیا۔

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور (ایمان کے بعد) نیک کام کئے۔

ثُمَّ اتَّقَوْا پھر (شراب اور جوئے کی حرمت کے بعد) دونوں سے ایچھے رہے
وَأَمِنُوا اور (دونوں کی حرمت کو) مان لیا۔

ثُمَّ اتَّقَوْا پھر (تمام ممنوعات سے) ایچھے رہے۔ یا اقل بچنے سے مراد ہے شرک سے بچا رہنا اور جوئے سے
تقویٰ سے مراد ہے ممنوعات سے بچنا اور تیسرے تقویٰ سے مراد ہے شبہ کی چیزوں سے بچا رہنا۔

وَأَحْسَنُوا اور (لوگوں سے) بھلائی کی۔ یا یہ مراد ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال خوبی سے ادا کئے
رب کی عبادت کے وقت ایسا محسوس کرتے رہے کہ گویا اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں یہ

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان کی پکڑ کسی بات
پر نہیں کریگا۔ اس آیت میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ جو مذکورہ صفات کا حامل ہوگا وہ محسن ہوگا اور جو محسن
ہو جائے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔

ماہ ذیقعدہ ۱۰ھ میں حدیبیہ کے سال مسلمان عمرہ کا احرام باندھے ہوئے تھے (اور حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ہمراہ بکرمقام حدیبیہ کی طرف جا رہے تھے، اسوقت آیت ذیل نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ اللَّهُ يَسْتَفْهِمُ الْمُضِلِّينَ اے ایمان والو!
اللہ کچھ شکار (بھیج کر اس) سے تمہاری فرود آزمائش کریگا۔ شی (میں تمہیں) تنوین تخفیر کے لئے ہے (اس سے مراد ہے
حقیر چیز جو ایسی بڑی نہیں کہ پاؤں ڈگمگائیں نہ جان خرچ کرنے کا امتحان ہے نہ مال دیے کا۔ مِنْ
الصَّيْدِ شَيْءٍ کی صفت ہے۔

تَنَالَهُ آيِدِيكُمْ وَرِمَا حُكْمُ جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے۔

یہ جملہ شیئی کی دوسری صفت ہے (اس پیشین گوئی کے مطابق جنگی شکار لوگوں کے پڑاؤ اور فرودگا ہوں کے
اندگھس آتا تھا اور اتنا قریب آجاتا تھا کہ لوگ اس کو ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے اور برچھے سے بھی شکار سکتے تھے)

۱۰ھ صحیح بخاری وغیرہ میں آتا ہے کہ حضرت جبریلؑ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا احسان و عیادت کی خوبی کیا ہے
حضور صلعم نے فرمایا اپنے رب کی اس طرح عبادت کرنا کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ ہو تو دم سے کم اتنا یقین رکھنا کہ وہ تم کو
دیکھ رہا ہے۔ حضرت مفسر کی آخری تفسیر کی بنا پر اسی حدیث پر ہے۔

۱۰ھ ابن ابی حاتم نے مقاتل بن حبان کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول عمرہ حدیبیہ میں ہوا جنگی چوپائے اور پرندے اسی کثرت سے
لوگوں کی فرودگا ہوں میں گھس آتے تھے جس کی نظیر کبھی پہلے دیکھنے میں نہیں آئی لیکن لوگ احرام باندھے ہوئے تھے اور اللہ نے ان کو شکار
کرنے سے منع کر دیا تھا اور امتحان لیا تھا کہ کون اندرونی طور پر اللہ کے حکم کی مخالفت سے ڈرتا ہے۔

لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ
 بن دیکھے ڈرتا ہے۔ لیعلم کا تعلق۔ یبلو۔ سے ہے کیونکہ امتحان کی مراد ہی یہ ہے کہ اللہ کے بن دیکھے عذاب
 سے ڈرنے والوں کو نہ ڈرنے والوں سے الگ کر دیا جائے۔ اس صورت میں علم سے مراد ہوگا۔ معلوم کا وقوع
 یا ظہور یا یعلم کا یہ مطلب ہے کہ وقوع خوف کے بعد اللہ ڈرنے والے کے خوف کو اسی طرح جان لے جس طرح
 وقوع سے پہلے جانتا تھا کسی واقعہ کے ظہور سے پہلے بھی اللہ کو اس واقعہ کا پورا پورا علم ہوتا ہے اس علم کو
 اجمالی کہتے ہیں جو اللہ کی صفت کمالیہ اور قدیم ہے اور واقعہ کے ظہور و وجود کے بعد بھی اللہ کو اس واقعہ کا پورا
 پورا علم ہو جاتا ہے یہ علم تفصیلی کہلاتا ہے اور یہ صفت کمالیہ نہیں ہے نہ یہ قدیم ہے بلکہ واقعہ کے ظہور
 پر موقوف ہے اور وجود واقعہ کے بعد ہوتا ہے آیت میں یہ ہی علم مراد ہے حضرت مفسر کی تفسیر کا یہی مطلب
 ہے اللہ کے علم اجمالی پر عذاب و ثواب مرتب نہیں ہوتا ظہور واقعہ سے پہلے عذاب ظلم ہے ہاں علم تفصیلی
 چونکہ بعد از وجود فعل ہوتا ہے اس لئے ثواب و عذاب کا اسی پر مدار ہے) بالغیب کا مطلب دو طرح سے ہوتا ہے
 ایک یہ کہ بن دیکھے خدا سے کون ڈرتا ہے دوسرا یہ کہ عذاب کے سامنے آنے اور دیکھنے سے پہلے اس سے
 کون ڈرتا ہے۔

اللہ نے آئندہ امتحان کی پہلے سے اطلاع مومنوں کی اعانت کے طور پر دیدی تاکہ ان فرمائی سے کامل طور پر بچے ہیں
 فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ اس (امتحان یا اطلاع) کے بعد جو شخص زیادتی کرے گا یعنی شکار کرے گا
 فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ اس کو خصوصیت کے ساتھ دردناک عذاب ہوگا کیونکہ حقیقت ہے جب
 وہ اپنے نفس کو نہ رک سکا اور اللہ کے حکم کا اس نے پاس لحاظ نہیں کیا تو ایسی چیزوں سے اپنے کو کیسے روک
 سکے گا جن کی طرف طبعی میلان بہت زیادہ ہوتا ہے بغوی نے لکھا ہے کہ (آیت مذکورہ کے نزول کے بعد)
 ایک شخص نے جس کو ابو الیسر کہا جاتا تھا (احرام کی حالت میں) ایک گورخر پر حملہ کر کے قتل کر دیا اس پر
 آیت ذیل نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُّوهُ ۗ اے مسلمانو! بحالت
 احرام شکار کو نہ مارو۔ یعنی اس حیوان کو قتل نہ کرو جو اصل خلقت کے لحاظ سے جنگلی اور محفوظ القتل ہو۔ خواہ
 اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو۔ کذا فی القاموس۔ امام ابو حنیفہ نے صید کی یہی تعریف کی ہے اور
 یہی مراد لی ہے۔ لیکن ان جانوروں کو حکم سے الگ قرار دیا ہے جن کے قتل کا جواز احادیث میں آگیا ہے یعنی
 سانپ، بھینس، چوہا، چیل، کوا، اور لاگو درندہ جو لاگو نہ ہو اس کو قتل کرنا جائز نہیں۔ اسی بنا پر کہتے کہ خصوصاً
 کٹ کھنے کتے کو قتل کرنا جائز قرار دیا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ ہر کتا شکار ہے (یعنی اصل خلقت کے اعتبار سے جنگلی ہے)

کتے کا پالتو بنانا عارضی ہے (سکھانے سے پالتو بنانا ہے) کچھ لوگ کہتے ہیں کتا طبعاً جھکی نہیں ہے اس لئے اسکو شکار نہیں قرار دیا جاسکتا۔

صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا محرم کن جانوروں کو قتل کر سکتا ہے فرمایا ان (مندرجہ ذیل) جانوروں کو (بحالت احرام) قتل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے بچھو، چوہا، کوا، چیل، کٹ کھناکتا، صحیحین میں حضرت عائشہ کی روایت میں بھی انہی پانچ کا ذکر ہے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ کلب سے مراد درندہ ہے کلب کا اطلاق عام درندہ پر ہوتا ہے عتبہ بن ابی لہب کے قصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی الہی اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو یعنی کسی درندہ کو) اس پر مسلط فرمادے (چنانچہ غنہ کو شیر نے پھاڑ رکھا یا) اللہ نے فرمایا ہے من الجوارح مکلبین۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا اگر لفظ کلب کا اطلاق ہر درندہ پر تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی عرفاً اس لفظ کا غالب استعمال صرف کتے ہی کے لئے ہوتا ہے اور حدیث مذکورہ بالا یعنی جس حدیث میں پانچ جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت ہی کو عرف عام پر محمول کرنا اولیٰ ہے (لہذا کلب سے مراد کتا ہی ہے ہر درندہ مراد نہیں ہے) ابو عوانہ نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے چھ جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ سانپ کا ذکر مزید ہے۔ یہ روایت بطریق بخاری ہے۔ ابو داؤد نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محرم سانپ کو بچھو کو چوہے کو کٹ کھنے کتے کو چیل کو اور عادی درندہ کو قتل کر سکتا ہے کوئے کو قتل نہ کرے کوئی اینٹ پتھر اس پر پھینک سکتا ہے۔ ترمذی نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے مگر اس روایت میں عادی درندہ کا ذکر نہیں ہے۔

حسن نے کہا جس کوئے کو قتل کرنے کی ممانعت ہے اس سے مراد کھیتی کا کوا ہے۔ ابن خزیمہ اور ابن المنذر نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے جو حدیث نقل کی ہے اس میں سات جانوروں کا ذکر ہے۔ پانچ وہی شہو اور دمزیہ یعنی بھیڑ یا اور چیتا۔ لیکن ابن خزیمہ نے لکھا ہے کہ حدیث کا اصل لفظ کلب عقور ہے۔ راوی نے اس لفظ کی تشریح میں (اپنی طرف سے) بھیڑ یا اور چیتا کہا ہے۔ سعید بن مسیب کی مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محرم سانپ اور بھیڑیے کو قتل کر دے۔ یہ روایت ابن ابی شیبہ اور سعید بن منصور اور ابو داؤد نے نقل کی ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ مسلم نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے صرف چار کا ذکر کیا ہے مشہور پانچ میں سے بچھو کا ذکر ساقط کر دیا ہے۔

ایک شبہ

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک حدیث احاد سے حکم قرآن کی تخصیص جائز نہیں (یعنی اگر حکم قرآن عام ہوگا اور

حدیث نے اس میں کچھ تخصیص کی ہوگی تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک تخصیص نہیں ہوگی، پھر اس جگہ قرآن میں لفظ صید عام ہے حدیثِ احادیث سے اس کی تخصیص کس طرح جائز ہوگئی۔

جواب

اس حدیث کو تمام علمائے امت نے صحیح مانا اور قبول کیا ہے اس لئے اس کا مرتبہ حدیثِ مشہور کی طرح ہو گیا اور حدیثِ مشہور سے تخصیصِ قرآن جائز ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ باجماع صحابہ یہ بات تو ثابت ہے کہ بعض قسم کے شکارِ محرم قتل کر سکتا ہے گویا قرآن مجید کا لفظ صید عام ہے مگر مخصوص بالبعض اور اس بعض مخصوص کی تعیین احادیث سے ہوگئی۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک جس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے اس کو محرم قتل نہیں کر سکتا اور جس جانور کا گوشت حلال نہیں اس کو قتل کر سکتا ہے ممانعت صرف ماکول اللحم صید کو قتل کرنے کی ہے۔ کیونکہ احادیث میں کچھ جانوروں کی حکمِ حرمت سے تخصیص کی گئی ہے جنہیں سے کچھ تو شکاری درندے ہیں کچھ ہلاک کر دینے والے کیڑے مکوڑے ہیں کچھ ایسے پرندے ہیں جو درندے اور شکاری نہیں ہیں (جیسے حیل کو) مگر گوشت ان کا بھی ناپاک (حرام) ہے۔ اس پر غور کرنے سے ہم کو معلوم ہوا کہ خبیث اللحم ہونا جوازِ صید کی علت ہے لہذا تخصیص بالحدیث کرنے کے بعد ہم نے علت قیاسیہ نکال کر قیاس سے حکمِ جوازِ انہی جانوروں پر محدود کر دیا جو خبیث اللحم ہیں (اور آیت کا حکم حرمت اس شکار پر محدود ہو گیا جو ماکول اللحم ہے)

میں کہتا ہوں خبیث لحم کو جوازِ قتل کی علت قرار دینا ہی غلط ہے کیونکہ گوشت کی ناپاکی کی وجہ سے اباحتِ قتل کسی مصلحت پر مبنی نہیں ہو سکتی (گوشت کی ناپاکی یا پاکی محرم کے لئے شکار کا جواز یا عدم جواز نہیں پیدا کر سکتی) اس لئے قیاس ہی جائز نہیں ہے۔

میرے نزدیک قابلِ فتویٰ وہ قول ہے جس کو صاحب بدائع نے اختیار کیا ہے کہ صحرائی جانور کچھ ماکول ہوتے ہیں (یہ تو سب صید ہیں ان کو بحالتِ احرام شکار کرنا حرام ہے) اور کچھ غیر ماکول۔ غیر ماکول کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو ابتدائی طور پر دکھ پہنچانے والے ہیں کچھ ایسے نہیں ہوتے ابتدائی دکھ پہنچانے والے غیر ماکول جانوروں کو قتل کرنا جائز ہے جوازِ صید کی علتِ مرجحہ ابتدائی اذیتِ رسانی ہے (یعنی جو جانور عموماً ابتدائی طور پر اذیتِ رسانی ہوتے ہیں ان کو بحالتِ احرام قتل کرنا درست ہے) ایک روایت میں امام ابو یوسف کا بھی یہی قول آیا ہے کذا فی فتاویٰ قاضی خاں۔

ایذا کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں (۱) بدن میں زہر پہنچانا جیسے کھجور کھانا ہے، اس علت میں عرق (دھچو) کے تحت تمام زہریلے جانور جو ڈنک مارتے اور ڈتے ہیں آگئے۔ (۲) اکثر ناسور اخ کرنا۔ جیسے چوہا کرتا

ہے چوہے کے تحت اس علت کی وجہ سے نیولا آگیا ہے (۳) چھینا مارنا جیسے کو اور چیل چھینا مار کر لیجاتے ہیں اس علت کی وجہ سے شکار یا زہا شاہین وغیرہ چیل کوے کے ذیل میں آگئے (۴) حملہ کر کے کاٹنا اس مناسبت سے کٹ کھنے کتنے کے تحت ہر درندہ آگیا۔ پالتو پلا جو نیکو جنگلی جانور نہیں ہے اس لئے امام صاحب کے نزدیک وہ صید میں داخل نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ پالتو پلا بھی اصل جنگلی جانور ہی ہے اس کا پالتو ہونا عارضی ہے۔ اسکے برخلاف وہ چوپائے ہیں جو خلقت سے تو پالتو ہیں لیکن کبھی بھاگ کر جنگلی بن جاتے ہیں جیسے کوئی گائے بھینس گھوڑا بیل جنگلی بن جاتا ہے اس کا شمار جنگلی جانوروں میں نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ :- شکاری کو اشارہ سے شکار بتانا یا ایسی حرکت کرنا جس سے شکاری شکار کو دیکھ لے یا جانے لے یا قتل کے حکم میں ہے شکار کا جانور جنگلی ہونے اور آنکھوں سے دور رہنے کی وجہ سے قتل ہونے سے محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن اشارہ کرنے والے کے اشارہ کی وجہ سے اس کا امن سے رہنا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لئے اشارہ بھی قتل کا حکم رکھتا ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے کہ سب صحابہؓ نے احرام باندھا ہوا تھا حضرت ابو قتادہؓ حرم نہ تھے، اشارہ سفر میں لوگوں نے ایک گور خر دیکھا اور ابو قتادہ نے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا اور فریخ کر کے اس کا گوشت لائے اور سب نے وہ گوشت کھایا اس حدیث کے آخر میں ہے کہ صحابہ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے مدیافت فرمایا کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہؓ کو حملہ کرنے کے لئے کہا تھا یا گور خر کی طرف اشارہ کیا تھا صحابہؓ نے عرض کیا جی نہیں فرمایا تو جو گوشت باقی رہ گیا ہے اس کو بھی کھا سکتے ہو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے جواز کے لئے اشارہ نہ کرنے کی شرط لگائی (جس سے معلوم ہوا کہ حرم کے لئے شکار کی طرف اس طرح اشارہ کرنا کہ غیر حرم کو معلوم ہو جائے اور وہ شکار کر لے جائز نہیں ہے)۔

مسئلہ :- پرندہ کے انڈوں کا حکم بھی شکار کا ہے۔ داؤد ظاہری کے نزدیک انڈوں کو توڑنے کا کچھ ضمان نہیں۔ اب آگے حدیث اور اقوال صحابہؓ ذکر کریں گے جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ انڈوں کو توڑنے کا حرم پر ضمان ہے۔

مسئلہ :- حرم نے اگر شکار کیا یا ذبح کیا تو ہر دو کے نزدیک وہ مردار ہے اس کا کھانا زہا حرام ہے اور حرم کو جائز ہے نہ غیر حرم کو۔

ثوری اور ابو تور اور کچھ دوسرے علماء کے نزدیک اس کو کھانا جائز ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے چور کسی چوری کے جانور کو ذبح کر دے، شافعیہ کا قول بھی یہی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حرم کا ذبح کرنا ہی گناہ ہے، ایسا ہی ہے جیسے کوئی قصداً ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لے لہذا حرم کا ذبح ایسا ہی ہوگا جیسے غیر اللہ کے

نام کا ذبیحہ چور کی حالت اس سے غیر ہے چور اپنے لئے چوری کے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ ذبح میں کوئی خرابی نہیں لیکن چونکہ اس جانور سے دوسرے شخص کے حق کا تعلق ہے اس لئے ذبیحہ صحیح ہونے کے باوجود حق غیر کا ضامن دینا پڑے گا۔ اور اس طرح حق غیر کی تلافی ہو جائے گی۔

مسئلہ ۱۔ اگر غیر محرم نے شکار کیا مگر محرم نے اسکو شکار کرنے کو کہا تھا یا اشارہ کیا تھا یا اپنی کسی حرکت سے رہنمائی کی تھی تو محرم کے لئے اس کا کھانا حرام ہے حضرت ابو قتادہؓ والی حدیث ہم اوپر نقل کر چکے ہیں لیکن غیر محرم کے لئے اس کو کھانا جمہور کے نزدیک حلال ہے۔

وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ
مُتَعَدًّا جان بوجھ کر۔ سعید بن جبیر، داؤد، ابو ثور اور ابو منذر شافعی کا قول ہے اور ایک روایت میں امام احمد کا بھی یہی قول آیا ہے کہ متعمدا کی شرط اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر غلطی سے یا اپنے احرام کو بھول کر یا کسی کے جبر کرنے سے یا اسی قسم کے کسی اور عذر کی وجہ سے محرم نے شکار کو قتل کر دیا تو مندرجہ آیت ضمان اس پر واجب نہ ہوگا۔ مجاہد اور حسن کا قول ہے کہ مندرجہ آیت ضمان اس وقت واجب ہوگا جب قتل قصداً جان بوجھ کر کیا ہو اور اپنے احرام کو بھولا ہوا ہو لیکن اگر احرام کی حالت بھی پیش نظر ہو اور جانتا ہو کہ میں محرم ہوں تو اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ ضمان ادا کرنے سے جرم کی تلافی نہیں ہوگی ایسے آدمی کا معاملہ اللہ کے سپرد رہے گا (خواہ وہ آخرت میں عذاب دے یا رحمت سے معاف فرمائے)۔

جمہور علماء اور چاروں امام قائل ہیں کہ مندرجہ آیت پاداش بہر حال واجب ہے خواہ قصداً قتل کیا ہو یا اپنے احرام کو بھول کر قتل کیا ہو یا غلطی سے مارا ہو یا حرمت نہ معلوم ہونے کی حالت میں شکار کیا ہو یا کسی کے اکراہ سے ایسا کیا ہو۔

زہری نے کہا قصداً قتل کرنے والے پر پاداش کا وجوب قرآن سے ثابت ہے اور غلطی سے قتل کرنا جو بہر وجوب حدیث میں موجود ہے اور مفہوم مخالف حنفیہ کے نزدیک حجت نہیں ہے (یعنی متعمداً کے لفظ سے یہ مفہوم اخذ کرنا کہ جس نے قصداً قتل کیا ہو اس پر پاداش واجب نہیں حنفیہ کے نزدیک ناقابل تسلیم ہے) اور جو لوگ مفہوم مخالف کے قائل ہیں اُن کے نزدیک بھی مفہوم مخالف ایک ظنی دلیل ہے اور حدیث کی صراحت (خواہ دلیل ظنی کی حیثیت رکھتی ہو مگر) مفہوم مخالف کی ظنیت سے زیادہ قوی ہے (اس لئے حدیث میں جو غلطی سے قتل کرنے والے کے لئے پاداش کو واجب قرار دیا ہے اسی پر عمل کیا جائیگا) پھر احرام تو سب سے قوی دلیل ہے (اور مخطی یا ناسی کے قتل کو موجب جزاء اجماع نے قرار دیا ہے) کیونکہ اجماع دلیل قطعی ہے (ظنی نہیں ہے)۔

ابن جوزی نے حضرت جابرؓ کی روایت کردہ حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کو قتل کرنے کا مسئلہ دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ شکار ہے اگر محرم بھوک کو قتل کر دے تو حضور صلعم نے اس کی پاداش میں ایک سینڈھے کی قربانی واجب قرار دی۔ رواہ الترمذی۔ ترمذی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ جو لوگ حکم جزا کو مطلق قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک متعمد کی قید (احترازی نہیں ہو بلکہ) آئندہ آیت وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمْ اللَّهُ مِنْهُ مَا كَانَ مُنْتَقِمًا مِنْهُ ہے۔

مسئلہ:- اگر کوئی شخص شکار کرنا چاہتا ہو اور کوئی محرم اس کو زبان سے یا ہاتھ کے اشارے سے شکار بتا دے اور وہ قتل کر دے تو امام ابوحنیفہؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک بتانیوالے محرم پر پاداش عائد ہوگی امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک بتانیوالا گناہگار ہوگا پاداش اس پر عائد نہ ہوگی جیسے کوئی شخص کسی روزہ دار کو کسی عورت کی طرف زبان یا اشارہ دہنائی کرے اور روزہ دار اس سے جا کر جلع کر لے تو بتانے والے پر کفارہ نہیں پڑیگا نہ روزہ دار کے جلع کرنے سے بتانیوالے کا روزہ ٹوٹے گا۔ ہاں بتانے والا گناہگار ضرور ہوگا نہ بتانیوالے قتل نہیں ہے اور کفارہ قائل پر عائد ہوتا ہے۔

ھم کہتے ہیں بتانا اور حقیقت قتل ہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کو قتل کے مساوی قرار دیا ہے جیسا کہ البوقادہ والی حدیث سے ظاہر ہے پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر بتانیوالے پر پاداش عائد نہیں کی جائیگی تو بتانے کا گناہ بتانے والے پر باقی رہے گا۔ کیونکہ بتانا باجماع امت ممنوع ہے اور قتل کا گناہ کفارہ سے دور ہو جانا ہے اس صورت میں قتل سے زیادہ بتانے کا گناہ قرار پائیگا (جو بد اہمت کے خلاف ہے)

ایک شبہ

اگر بتانا قتل کے مساوی ہے تو بتانے کے بعد بتانیوالے پر پاداش کا وجوب ہونا چاہئے خواہ بتانے کے بعد شکاری شکار کو قتل کرے یا نہ کرے۔

جواب

بتانا قتل کا سبب ہی جیسے تیر مارنا قتل کا سبب ہی لیکن صرف تیر مارنا موجب پاداش نہیں جب تک شکار مارا نہ جائے اسی طرح بتانے کے بعد اگر شکار قتل نہ کیا جائے تو موجب پاداش نہیں کیونکہ جب تک قتل نہ ہوگا نہ بتانے کو سبب قتل کہا جاسکتا ہے نہ تیر یا پتھر مارنے کو۔

فَجَزَاءٌ مِّمَّا قَتَلْتُمْ مِنَ النَّعْمِ تو اس پر پاداش واجب ہے برابر اس جانور کے جسکو اس نے قتل کیا ہے۔ جزاء پر فاء اس لئے لایا گیا کہ بتنا معنی شرط کو قتل ہے یعنی اس پر پاداش واجب ہے۔ امام ابوحنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک قربانی کا جانور قیمت میں شکار کے برابر ہونا چاہئے (یعنی مثل معنوی مراد ہے) کیونکہ مطلق مثل تو وہی ہوتا ہے جو صورت اور حقیقت دونوں میں مثل ہو یعنی قربانی کا جانور

شکار کا ہم نوع ہو اور یہ بالاجماع مراد نہیں ہے لامحالہ مثل معنوی ہی مراد ہوگا یعنی جو قیمت میں شکار کی برابر ہو
 دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض قسم کے شکار کی تو بالاجماع قیمت ہی کا حساب لگانا ضروری ہے مثلاً اس جانور
 کا شکار کیا ہو جس کا اونٹ گائے بھینس بکری مینڈھے وغیرہ میں سے کوئی مثل نہ ہو یا کبوتر سے چھوٹا ہو
 مثلاً چڑیا ٹڈی وغیرہ ہو لہذا مثل معنوی مراد لینا ہی ضروری ہے ورنہ اگر بعض اقسام میں مثل معنوی اور
 بعض اقسام میں مثل صوری مراد لیا جائیگا تو ایک وقت میں ایک لفظ کا حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد
 لینا یا عموم مشترک مراد لینا لازم آئیگا (یعنی لفظ مثل کو صوری اور معنوی مثلیت میں مشترک قرار دیا جائیگا اور اس لفظ کو ایک
 ایسے معنی کے لئے موضوع مانا جائیگا جو صوری و معنوی دونوں کے درمیان مشترک ہو اور دونوں معنی بیک وقت مراد لئے جائیگے
 تو عموم اشتراک مراد لینا پڑیگا یا اگر مثل صوری کو حقیقی اور مثل معنوی کو مجازی معنی کہا جائیگا اور دونوں معنی بیک وقت مراد
 ہونگے تو حقیقت و مجاز کا اجتماع لازم آئے گا اور احناف کے نزدیک دونوں ناجائز نہیں)

ایک بات یہ بھی ہے کہ شرع میں جہاں لفظ مثل بلا قید آیا ہے اس سے مراد یا نوعی مثل ہو سکتا ہے یا وہ
 چیز جو قیمت میں برابر ہو اللہ فرماتا ہے *مَنْ اَعْتَدْنِي عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدْنِي عَلَيْكُمْ* اگر کسی نے
 تم پر زیادتی کی ہو تو جیسی اور جتنی زیادتی اس نے کی ہو اتنا اور ویسا ہی انتقام تم لے سکتے ہو۔ اب اگر ہلاک کردہ
 چیز کوئی مثل ہے کہ اس کا نوعی مثل مل سکتا ہے تو ایسی جگہ مثل سے مراد نوعی مثل ہوگا اور نوعی مثل ممکن نہ
 ہو تو قیمت کے لحاظ سے مثل مراد ہوگا کیونکہ مثل کا لفظ مشترک معنوی ہے (یعنی اس کے معنی کے دو فرد ہیں
 نوعی اور قیمت) اور چونکہ حیوانات میں اوصاف کے لحاظ سے تفاوت ہوتا ہی ہے خواہ ایک ہی نوع کے
 ہیں اس لئے بالاجماع کامل بہرہ جہت مساوات و مثلیت کا تو اعتبار ہی نہیں ہے بلکہ ایک نوع میں دخل
 ہونے کے باوجود قیمت کی مماثلت کا اعتبار ہے۔ پھر جہاں نوعی اشتراک بھی نہ ہو صرف ظاہری شکل کی مماثلت
 ہو۔ مثلاً شتر مرغ اور اونٹ کہ دونوں کی گردنیں اور ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں یا شکل میں بھی مشابہت ہو مثلاً
 کبوتر کو شکار کرنے کے کفارہ میں بکری کی قربانی (حاصل یہ کہ صوری مشابہت کی کوئی ضرورت نہیں خواہ
 ظاہری شکل میں مشابہت ہو جائے یا نہ ہو جائے اور نوعی اشتراک ہو یا نہ ہو بہر حال قیمت میں مماثلت
 ہونی چاہئے)

امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام محمد کا قول ہے کہ مثل سے مراد ہے وہ پالتو چوپایہ (بکری بھڑ
 گائے بھینس اونٹ) جو تخلیقی طور پر (اور جسمانیات میں) شکار کے مشابہ ہو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا
 تھا تجھ کو شکار ہے اور اس کو مارنے میں ایک بکری (کی قربانی) ہے۔ رواہ ابو داؤد بروایت عبد اللہ۔ حاکم
 نے مستدرک میں اور امام احمد اور ابن سہان اور اصحاب سنن نے یہ حدیث حضرت جابر کی روایت سے

نقل کی ہے۔ حاکم کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ جو شکار ہے اگر احرام بند شخص نے اس کو مارا ہو تو اسکے شکار (کے کفارہ) میں ایک بینڈہ یعنی اس کی قربانی ہے حاکم نے اس روایت کو صحیح الاسناد کہا ہے امام مالک نے مؤطا میں نیز امام شافعی نے صحیح سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے بھوکے شکار میں ایک بینڈہ اور پرن کے شکار میں بکری (بطور کفارہ قربانی کرنے) کا فیصلہ کیا تھا۔

امام شافعی اور بیہقی نے بیان کیا کہ حضرت ابن مسعودؓ نے جنگلی چوہے کے شکار کے عوض بکری کا تر یا مادہ بچہ قربانی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیہقی کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حرم کا کبوتر شکار کرنا نہیں ایک بکری ہے اور دو اندوں کو توڑنے میں ایک درہم اور شتر مرغ کے شکار میں ایک اونٹ ہے اور نیل گا میں پالٹو گائے (یا بھینس) اور گوزر کے شکار میں ایک گائے (کی قربانی) ہے

ایک دلیل موالکہ اور شوافع کی یہ ہے کہ اللہ نے آگے من النعم فرمایا ہے۔ نعم سے مراد ہیں اونٹ یا گائے یا بکری۔ یہ مثل کی صفت ہے اور ظاہر ہے کہ قیمت چوپایہ نہیں ہوتی (اس لئے مثل سے مراد قیمت نہیں ہو سکتی) حقیقہ نے مالکؓ شافعیؓ کے استدلال کا یہ جواب دیا ہے کہ مثلیت کے جواز از رسول اللہؐ کے فرمان اور صحابہؓ کے آثار میں بیان کئے گئے ہیں ان میں ظاہر شکل کی مشابہت کو دخل نہیں صرف قیمت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ را من النعم کے لفظ سے استدلال تو یہ بھی غلط ہے من النعم مثل کی صفت نہیں ہے بلکہ قتل کا مفعول محذوف ہے ضمیر مفعول سے من النعم حال ہے یعنی مقول شکار اگر چوپایوں میں سے ہو مطلب یہ لگا کر مقول چوپایہ ہو تو اس کی مثل دینا واجب ہے لفظ نعم کا اطلاق جیسے پالتو چوپایوں پر ہوتا ہے اسی طرح جنگلی چوپایوں پر بھی ہوتا ہے۔ کذا قال ابو عبیدہ۔ صاحب قاموس نے بھی یہی لکھا ہے۔

حقیقہ کی اس تفسیر پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ کلام کا مقصود تو ہر شکار کی پاداش کا وجوب ہے خواہ شکار چوپایہ ہو یا پرندہ اگر ضمیر مفعول سے من النعم کو حال کہا جائیگا تو پھر پاداش کا وجوب چوپایہ کو شکار کرنے کے ساتھ مخصوص ہوگا اور یہ مقصود کے خلاف ہے۔

سیرے نزدیک صحیح تفسیر یہی ہے کہ من النعم مثل کی صفت ہے اور مثل سے مراد وہ پالتو چوپایہ ہے جو قیمت میں شکار کی مثل ہو بعض اوصاف میں مماثلت مراد نہیں ہے۔ شکار کرنا الا حرم اگر حرم کے کفارہ میں قربانی دے تو پالتو چوپایوں میں سے جس کی قیمت شکار کے برابر ہو یا شکار سے زائد ہو اس کی قربانی کرے گوزر نیل گائے اور ہر شکار جس کی قیمت بکری کی قیمت سے زائد ہو گائے کی قربانی کرنا چاہئے خواہ شکار کی قیمت بکری سے تو زائد ہو مگر گائے کی قیمت سے کم ہو اور گائے میں کوئی شرط نہیں کہ بہت بڑھیا ہو یا گھٹیا مگر اتنی گھٹیا بھی نہ ہو کہ اس کی قیمت شکار کی قیمت سے بھی کم ہو۔ اور اگر شکار کی قیمت گائے سے زائد ہو تو اونٹ کی قربانی کرنا چاہئے خواہ

شکار کی قیمت گائے کی قیمت سے زائد ہونے کے باوجود اونٹ کی برابر تھو۔ اور اگر شکار اونٹ سے بھی زائد قیمت ہو تو ایک اونٹ اور ایک بکری یا ایک گائے اور ایک اونٹ اور ایک گائے یا دو اونٹ یا دو گائے یا دو بکریاں۔ غرض شکار جتنا قیمتی ہو اس کی قیمت کا لحاظ کر کے قربانی کرے، شکار کی قیمت سے کم نہ ہونا چاہئے۔ اگر شکار کی قیمت اس بکری کی برابر ہو جس کی قربانی جائز ہے (یعنی ناک کان آنکھ ہاتھ پاؤں دم سب سالم ہر طرح سے بے عیب اور شریعت کی قائم کردہ معیار عمر کے مطابق) تو اسی ہی بکری کی قربانی دے جس کی قربانی جائز ہے۔

اگر شکار کی قیمت پوری بکری کی قیمت سے کم ہو، مثلاً بچو جنگلی چوہا، ہرن، گرگٹ، گوہ، لومڑی وغیرہ تو بکری کے بچے مختلف عمر کے (جیسے شکار کی قیمت ہو) قربانی میں پیش کرے۔ لیکن بکری کے بچے ایسے ہوں کہ ان کی قیمت شکار کی قیمت سے کم نہ ہو۔

کبوتر اور کبوتر سے کم درجہ کے شکار کے عوض اگر قربانی دینا چاہے تو بکری کی قربانی دے مگر بکری ایسی ہو جس پر لفظ بکری کا اطلاق ہو سکتا ہو (یعنی نہ بے عیب کی شرط ہے نہ کسی عمر کی تندرست کی) ہمارا یہ قول ہمارے نزدیک قابل فتویٰ ہے اور جمہور کے مسلک کے مطابق بھی ہے کیونکہ کفارہ کی قربانی میں جھوٹے نزدیک ایسا جانور ہونے کی شرط نہیں ہے کہ اس کی قربانی بھی جائز ہو۔ مگر امام صاحب کے نزدیک کفارہ کی قربانی ایسی ہونی چاہئے جس کی قربانی شرعاً درست ہو اس لئے جس شکار کی قیمت بکری سے کم ہو مثلاً بچو گرگٹ اس کے کفارہ کے لئے ایسی بکری ہونی ضروری ہے جس کی قربانی جائز ہو۔

امام مالک کا قول ہے کہ شکار چھوٹا ہو یا بڑا صحیح سالم ہو یا عیب دار بہر حال کفارہ کی قربانی اس جانور کی دینی صحیح ہوگی جس کی قربانی شرعاً درست ہے (یعنی مقرر کردہ معیار عمر کے مطابق تندرست بے عیب) امام اعظم اور امام مالک کے قول کی دلیل یہ ہے کہ (لفظ ہدی مطلق ہے اور مطلق کا رجوع کامل کی طرف ہوتا ہے اور ہدی کامل) وہی ہے جس کی قربانی درست ہو اسی لئے ہدی تمتع میں اور حج کے دوران تک تمام جرائم کے کفارہ میں جن میں قربانی ضروری ہے صرف وہی قربانی دینا جائز ہے جس کی قربانی شرعاً درست ہو۔ ہمارا یہی جمہور کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ نے بکری کا چھوٹا بچہ واجب قرار دیا ہے (اور چھوٹے بچے کی قربانی شرعاً درست نہیں ہے) پھر آیت میں لفظ ہدی مطلق نہیں، بلکہ فرد کامل کی طرف رجوع کیا جائے جیسا کہ ہدی تمتع وغیرہ میں ہوتا ہے بلکہ ہدی سے وہ ہدی مراد ہے جو مقتول چوپایہ کی مثل ہو خواہ صورت میں مماثلت ہو جیسا کہ امام شافعی کا قول ہے یا قیمت میں برابری ہو جیسا کہ احناف کا قول ہے۔ لہذا قربانی کے قابل جانور ضروری قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں۔

ہم نے آیت کی جو تفسیر کی ہے اس سے صحابہؓ کے اقوال کا ٹکراؤ نہیں ہوتا صحابہؓ نے خرگوش کے معاوضہ میں بھیڑے کو قرار دیا تھا اور بھیڑے کی قیمت خرگوش کی قیمت کے برابر ہوتی ہے اور چونکہ اونٹ اور گائے میں سب سے کم درجہ کی قربانی بکری ہے اور بکری (یعنی ایک بکری) کی قیمت بھی کبوتر کی قیمت کے قریب ہے (یعنی گائے اور اونٹ کی قیمت کبوتر کی قیمت سے بہت زیادہ ہوتی ہے بکری کی قیمت اتنی زائد نہیں ہوتی) اس لئے کبوتر کے عوض بکری کی قربانی کو قرار دیا۔ رہا جسمانی مماثلت کا فقدان تو جسمانی مماثلت کی ضرورت پر کوئی دلیل نہیں بیہتی نے عطاء فراسانی کی روایت سے جو حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ حضرت زید بن ثابتؓ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت معاویہؓ کے اقوال بیان کئے ہیں کہ محرم اگر شتر مرغ کا شکار کر لے تو کفارہ میں اونٹ کی قربانی دیجائے اور امام مالکؒ نے ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعودؓ کا قول بیان کیا کہ میرے باپ کا تحریری قول یہی ہے امام مالکؒ نے یہ بھی فرمایا میں برابر سنتا رہا ہوں کہ شتر مرغ کے عوض اونٹ کی قربانی ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ شتر مرغ کے عوض اونٹ کی تعیین صرف جسمانی مشابہت یعنی بلی گردن اور بلی ٹانگیں ہونے کی وجہ سے کی گئی قیمت کو اس تعیین میں کوئی دخل نہیں ہے۔

یہ آثار ضعف اور انقطاع سے خالی نہیں ہیں (اس لئے ناقابل استدلال ہیں) امام شافعیؒ نے کہا یہ روایات علماء حدیث کے نزدیک ثابت نہیں نہ قیاس اس کا شاہد ہے کہ ہم نعامہ کا عوض اونٹ کو قرار دیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض قسم کے شتر مرغ بعض زمانوں میں اونٹ کی برابر قیمت رکھتے ہوں اسی لئے بعض صحابہؓ نے شتر مرغ کا عوض اونٹ کو قرار دیا اور صحابہؓ کے بعد آئیوں نے لوگوں نے خیال کر لیا کہ صحابی نے شتر مرغ کا عوض اونٹ کو صرف جسمانی مشابہت کی وجہ سے قرار دیا پھر تابعین کے اس خیال کی اتنی شہرت ہوئی کہ امام مالکؒ نے فرمادیا میں برابر سنتا رہا ہوں کہ شتر مرغ کے عوض اونٹ کی قربانی ہے۔

ایک شبہ

بیہتی نے عمرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں نے بحالت احرام ایک خرگوش مار ڈالا آپ کا میرے متعلق کیا حکم ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا خرگوش چار ہاتھ پاؤں سے چلتا ہے اور بکری کا بچہ بھی چار ارکان سے چلتا ہے خرگوش جگالی کرتا ہے بکری کا بچہ بھی جگالی کرتا ہے خرگوش پتیاں کھاتا ہے بکری کا بچہ بھی سبزی کھاتا ہے لہذا خرگوش کے عوض تم بکری کے بچہ کی قربانی دو۔ یہ اتر صاف بتا رہا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے ظاہری مشابہت کا اعتبار کیا۔ ابن ابی شیبہ نے عطاء کا قول نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے ایک کبوتر اور دو کبوتر کے چوزوں کو حجرہ کے اندر بند کر دیا بند کر کے عرفات اور مینا گوجلا گیا واپس آیا تو دیکھا تینوں مرچکے ہیں وہ شخص حضرت ابن عمرؓ کی خدمت

میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا، آپ نے اس پر تین بکریوں کی قربانی لازم قرار دی اور آپ کے ساتھ ایک اور شخص نے بھی یہی فیصلہ کیا کیونکہ قرآنی آیت میں مثلیت کی جانچ کے لئے دو صالح مسلمانوں کی رائے کو ضروری قرار دیا ہے)

ثوری، ابن ابی شیبہ، شافعی اور بیہقی نے حضرت ابن عباس کی حاکمیت بھی اسی جیسی نقل کی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کبوتر کے عوض بکری کی قربانی کا وجوب قیمت کی یکسانی کے لحاظ سے نہیں ہے ورنہ دو چوڑے اور ایک کبوتر کے عوض ایک بکری بھی کافی تھی بلکہ اس سے زائد کبوتروں کے لئے ایک بکری کافی ہو جاتی۔

ہم کہتے ہیں بعض آثار صحابہؓ بے شک دلالت کر رہے ہیں کہ صورت و جسمانیت کا لحاظ رکھا گیا ہے لیکن یہ بات صحابہؓ کی رائے پر مبنی ہے کسی روایت (یعنی حدیث) پر اس کی بنا نہیں اور جب قرآنی آیت کی مخالفت ہو رہی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ بعض صحابہؓ کی رائے مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَجَزَأْ مِنْهُمَا مِائَةً مِنَ النَّعْمِ اور یہ یقینی امر ہے کہ نہ اونٹ شتر مرغ کی مثل ہے نہ بکری کبوتر کی مثل، نہ جسمانی بناوٹ و صورت میں نہ حقیقت میں، اگر بعض اوصاف میں مشابہت بھی ہے تو وہ ایسی مشابہت ہے جو ناقابل اعتبار ہے نہ عرف میں اس کا اعتبار ہے نہ لغت میں ورنہ تمام حیوانات باہم مثل ہو جائیں گے کسی نہ کسی صفت میں تو ہر ایک کو دوسرے سے مشابہت ہوتی ہی ہے۔

يُحْكَمْ بِهَذَا وَعَدْلٍ مِّنْكُمْ "جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں یعنی پاداش کا فیصلہ یا مثل ہونے کا فیصلہ دو معتبر مسلمان کر دیں۔ اگر تحقیق قائل ہیں کہ مثل ہونے کی جانچ کے لئے ایک شخص کا فیصلہ بھی کافی ہے بکثرت صحابہؓ نے انفرادی فیصلے کئے ہیں یہ انفرادی فیصلے روایات میں آئے ہیں اگر دو کا اجتماعی فیصلہ ہو تو زیادہ اچھا ہے تاکہ غلطی سے بخوبی احتیاط ہو جائے۔

امام شافعی اور جمہور علماء کے نزدیک فیصلہ کے لئے تعداد یعنی دو ہونا بھی ضروری ہے اور دونوں کا صالح ہونا بھی ہوتی ہے اسی پر ہونا چاہئے حکم آیت کا بھی یہی تقاضا ہے اور عمل صحابہؓ بھی اسی کا شاہد ہے۔

سید میمون بن جہران کی روایت ہے کہ ایک بدو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے بحالت احرام ایک شکار مار دیا میں کیا پاداش دو اگر میں حضرت ابو بکر نے حضرت بلالہ کو بت سے دریافت کیا آپ کی کیا رائے ہے بدو بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ اللہ کے رسول کے مانند ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ دوسروں سے پوچھتے ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا تم کو اللہ کے اس فرمان کا انکار ہے اللہ نے فرمایا ہے يَحْكَمْ بِهَذَا وَعَدْلٍ مِّنْكُمْ اس حکم کی تعمیل میں میں اپنے ساتھی سے مشورہ لے رہا ہوں جب دونوں کی رائے متفق ہو جائیگی تو ہم دوسرا ہی تجھے حکم دیدینگے۔

ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رعایت ہے کہ دو آدمی احرام بند تھے ایک نے ایک ہرن کو ہنکا دیا اور دوسرے نے قتل کر دیا پھر دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جہانز ہوئے حضرت عمر نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے ان کی رائے دریافت کی (بقیہ حاشیہ برصغیر ص ۵)

امام مالکؒ نے محمد بن سیرین کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہرن کو شکار کرنے کا کفارہ دریافت کیا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے فرمایا: آپ بھی آجائے تاکہ ہم دونوں مل کر فیصلہ کریں چنانچہ دونوں نے مل کر بکرے کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ سائل نے کہا: یہ امیر المؤمنین ہیں کہ ایک ہرن کے شکار کا بھی خود فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دوسرے کو فیصلہ کی شرکت کے لئے بلوایا۔ حضرت عمرؓ نے اس کا قول سن پایا اور فرمایا: کیا تو سورہ المائدہ پڑھتا ہے اس شخص نے جواب دیا نہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا: اگر تو کہہ دیتا کہ سورہ مائدہ پڑھتا ہوں تو میں تجھے دکھ کی مار دیتا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے: بِهَاذَا عَذَابٌ مِّنْكُمْ۔

مسئلہ :- جو لوگ مثل جسمانی کے قائل ہیں ان میں خود اس کی تشریح میں اختلاف ہو۔ امام مالکؒ قائل ہیں۔ ہر زمانہ میں دو صالح مسلمان اس مثلثیت کا نوبہ فیصلہ کریں گے (خواہ فیصلہ صحابہؓ کے فیصلہ کے خلاف ہو کیونکہ زمانہ کے اختلاف سے مثلثیت میں اختلاف ہوتا رہے گا)

اکثر علماء قائل ہیں کہ سلف نے اگر کسی کو کسی کے مثل قرار دیدیا ہے تو وہ واجب التسلیم ہے اس کے خلاف (کسی زمانہ میں) حکم نہیں دیا جاسکتا اور اگر کسی کی مثلثیت کا سلف نے کوئی فیصلہ نہ کیا ہو تو دو اہل الرائے از سر نو خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر مسئلہ اجتہادی ہو تو اس میں بھی اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ ثوری نے کہا جس مسئلہ میں سلف کا باہم اختلاف ہو اس کے متعلق ہر زمانہ میں دو اہل الرائے کا فیصلہ نافذ ہوگا (خواہ بعض اسلاف کے فیصلہ کے خلاف ہو)

قرآنی آیت مذکورہ بالا تمام اقوال کی تردید کر رہی ہے کیونکہ اگر تخلیقی اور جسمانی مماثلت کا اعتبار کر لیا جائے تو ہر زمانہ میں جدید فیصلہ کا فائدہ ہی کیا ہے (مماثلت جسمانی ہر زمانہ میں قائم رہے گی کسی زمانہ کے اہل الرائے کی رہے مماثلت جسمانی کو بدل نہیں سکتی) رہا سلف کے فیصلہ کو (ہر زمانہ کے لئے) واجب التسلیم قرار دینا تو اس کی تردید خود آیت کر رہی ہے۔ دو عادل مسلمانوں کا فیصلہ ہر زمانہ میں جدا جدا ہونا چاہئے اگر ایک مرتبہ کا فیصلہ ہمیشہ کے لئے ہو سکتا تو تمام یا اکثر شکاروں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی قطعی فیصلہ فرمادیتے دو عادل مسلمانوں کے فیصلہ کی ضرورت ہی نہ ہوتی (اس سے معلوم ہوا کہ سلف کا فیصلہ ظلم

(بقیہ حاشیہ) حضرت عبدالرحمن نے کہا میری رائے میں بکری ہونی چاہئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری بھی یہی رائے ہے پھر فرمایا دونوں بکری کی قربانی دو۔ جب دونوں واپس ہوئے تو ایک نے دوسرے سے کہا امیر المؤمنین کو جواب معلوم نہ تھا تب ہی تو اپنے منہ سے دریافت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سن پائی فوراً واپس بلوایا اور کہنے والے کا استقبال دُتہ کی ضرب سے کرتے ہوئے فرمایا، حالت احرام میں شکار بھی راستے ہو اور شرعی فیصلہ سے آنکھیں بھی بند رکھے ہو اللہ نے فرمایا ہے بحکمہ بہ ذوا عدل منکم اللہ نے فیصلہ کے لئے تمہا عمر کو پسند نہیں کیا اس لئے میں نے اپنے ساتھی سے مدولی ۱۱

کے لئے حجت نہیں بلکہ ہر زمان میں دو عادل مسلمان مستقل فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں) اس سے ثابت ہوا کہ آیت میں مثلیت سے بلحاظ قیمت مثلیت مراد ہے جس کے اندازہ کرنے کے لئے دو عادل مسلمانوں کی ضرورت ہے اور چونکہ زمان و مکان کے اختلاف سے قیمت کا اختلاف ہوتا رہتا ہے اس لئے ہر زمانہ اور ہر مقام میں دو صاحب رائے مسلمانوں کے فیصلہ کی احتیاج لازم ہے۔

هَدِيًا بِالْعِزِّ الْكُفْبَةِ (خواہ وہ پاداش خاص چوپایوں میں سے ہو بشرطیکہ نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچائی جائے) لفظ ہدیہ یا حال ہے خواہ ہنمی جزا سے ہو یا جزا سے یا ضمیر مثل سے یا محل کے اعتبار سے مثل سے بدل ہے۔

امام شافعی وغیرہ لفظ ہدیہ سے اس امر پر استدلال کرتے ہیں کہ مثل سے مراد قیمت نہیں ہو سکتی کیوں کہ قیمت کعبہ کو بطور نیاز نہیں بھیجی جاتی۔

لیکن ہم نے تشریح کر دی ہے کہ مثل سے مراد وہ چوپایہ ہے جس کی قیمت شکار کے برابر ہو اور اس جانور کو بطور نیاز کعبہ کو بھیجا جائے اس تشریح پر امام شافعی کا اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام اعظم کے مسلک سے مراد قیمت ہی ہو اور لفظ هَدِيًا یا حال مقدر ہو یعنی وہ قیمت جو ہدیہ بنانے والی ہو، مطلب یہ کہ اس قیمت سے کوئی جانور خرید کر بھیجا جائے تو (گویا) قیمت ہی ہدیہ ہو جائیگی ایک سوال :- امام اعظم کی تاویل پر بے وجہ بعض الفاظ محذوف ماننا پڑتے ہیں یعنی مثلاً صائر اهدیا کہنا پڑے گا۔

جواب :- بے ضرورت نہیں بلکہ بضرورت مذکورہ۔ پھر امام شافعی کے قول پر بھی تو بعض الفاظ کو محذوف ماننا پڑتا ہے کیونکہ جس وقت دو عادل مسلمان مثلیت کا فیصلہ کریں گے اس وقت تو وہ جانور کعبہ کو پہنچا ہوا نہ ہوگا بلکہ آئندہ پہنچنے والا ہوگا اس لئے وقت حکم میں نہیں بلکہ حکم و فیصلہ کے بعد اس جانور کو بطور نیاز کعبہ کو بھیجا جائیگا۔ بہر حال دونوں اماموں کی تشریح پر تقدیر لفظی ضروری ہے صرف محل تقدیری کا اختلاف ہے۔

مسئلہ :- کیا یہ ضروری ہے کہ جانور مکہ سے باہر خرید کر بھیجا جائے یا مکہ کے اندر ہی خرید کر قربانی کرنا کافی ہے۔ چونکہ بالغ الکعبۃ میں لفظی اضافت ہے اس لئے ظاہر لفظ کا اعتبار کر کے انام مالک نے اول قول کو پسند کیا ہے اور باہر سے بھیجنے کو واجب قرار دیا ہے لیکن جمہور کا قول ہے کہ باہر سے بھیجا ضروری نہیں بالغ الکعبۃ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کے لئے حرم شرط ہے، حرم سے باہر قربانی نہ ہونی چاہئے یہ مطلب نہیں کہ باہر سے خرید کر ہی بھیجی جائے۔ اسی پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ حج الوداع کے قصہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مکہ میں تشریف لائے تو لوگوں سے فرمایا جس نے قربانی بھیجی

ہو وہ حج پورا کرنے سے پہلے ہاندا ہوا احرام نہ کھولے اور جس نے قربانی نہ بھیجی ہو وہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر کے بال کتر و اگر احرام کھول دے پھر حج کا احرام باندھے اور قربانی کرے اور جس کو قربانی کا جانور نہ ملے وہ روزے رکھے۔ اس حدیث میں صاف صراحت ہے کہ بعض صحابیوں نے باہر سے قربانی کا جانور نہیں بھیجا تھا بلکہ مکہ میں خریدا تھا اور جن لوگوں کو مکہ میں قربانی کا جانور نہیں ملا تھا انھوں نے روزے رکھے تھے دیکھو مکہ کے اندر خریدے ہوئے قربانی کے جانور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ہدیٰ فرمایا اور صراحت فرمادی تھو لیہل بالبحر و لیہد اللہ نے بھی تمتع کے سلسلے میں فرمایا ہے **فَمَا اسْتَيْسَسَ مِنَ الْهَدْيِ** اس آیت میں ہر قربانی کے جانور کو ہدیٰ فرمایا ہے خواہ اس کو باہر سے نہ بھیجا گیا ہو امام مالکؒ نے خواہ مخواہ ایک شرط لگائی ہے کہ اگر قربانی کا جانور مکہ میں خریدا ہو تو واجب ہے کہ اس کو بوقت ارادہ حج عرفہ کو بجائے (اور وہاں سے بھیجے) امام مالک کے اس قول کی کوئی دلیل نہیں۔

مسئلہ: کیا قربانی کے جانور کا گوشت صرف مکہ کے فقراء کو تقسیم کر دیا جائے جمہور کے نزدیک ایسا کرنا واجب ہے کیونکہ کعبہ تک پہنچنے کی شرط بتا رہی ہے کہ حرم کے مسکینوں کو ہی تقسیم کرنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہؒ عموماً حجاز کے قائل ہیں حرم کے فقراء ہوں یا بیرون حرم کے سب کو تقسیم کرنا جائز ہے۔ آیت میں مسکین حرم کی کوئی تخصیص نہیں صرف حرم کے اندر ذبح کرنیکی شرط ہے اگر بیرون حرم ذبح کرے گا تو کافی نہ ہوگا اور ذبح کے لئے مکان کی خصوصیت خلاف قیاس ہے لیکن آیت میں لکھی ہے لہذا ذبح سے آگے بڑھ کر تقسیم تک چیکر متجاوز نہ ہوگا جتنا آیت میں آیا ہے اسی حد پر حکم محدود رکھا جائیگا اور گوشت کی تقسیم بہر حال ایسی عبادت ہے جو موافق مشعل ہے (اس سے فقراء کی پرورش ہوتی ہے جو عقلاً مستحسن ہے)

اَوْ كِفَارَةً لِّطَعَامِ مَسْكِينٍ اس آیت میں لفظ اذبتار ہا ہا کہ تصور کرنے والے کو اختیار ہے قربانی کرے یا بطور کفارہ مسکینوں کو کھانا دیدے یا روزے رکھے شعبی اور نخعی نے کہا کہ شکار کرنے کا عوض اسی ترتیب سے لایا جائیگا جس ترتیب سے آیت میں آیا ہے (اول قربانی قربانی کا جانور نہ ملے تو طعام مسکین اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو روزے) لیکن آیت میں لفظ اذ ہمارے قول کی تائید اور شعبی کے قول کی تردید کر رہا ہے۔

لہ شکار کرنے کی سزا کو بجا کرنے کے لئے اللہ نے مجرم کو تینوں باتوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لینے کا اختیار دیا جیسے قسم کے کفارہ میں اختیار دیا ہے یہ قول امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا ہے امام محمد اور امام شافعی قائل ہیں کہ مجرم کو بطور خود تینوں امور میں سے ایک امر کو پسند کر لینے کا اختیار نہیں ہے بلکہ ان دونوں مسلمانوں کو جو منیبت کی جانچ کرنے والے ہوں یہ حق ہے کہ تینوں امور میں کسی ایک امر کی مجرم کے لئے تعیین کر دیا جائے۔ آیت میں اس قول کی کوئی دلیل نہیں بلکہ آیت کا مفسر تو یہ ہے کہ مثل سے مراد قیمت ہے اور قیمت کا اندازہ دو عادل مسلمانوں کی رائے پر موقوف ہے اور جب وہ قیمت کا اندازہ کر دیں تو اب جو کچھ کو اختیار ہے کہ تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو پسند کر لے اس قیمت سے قربانی کا جانور خرید کر کعبہ کو بھیج دے یا کھانا خرید کر مسکین کو دیدے یا ہر مسکین کے کھانے کے عوض ایک روزہ رکھے (باقی ماشیہ ص ۷۱)

مسئلہ ۱- یہ امر اجماعی ہے کہ کھانا قیمت کے مطابق دیا جائیگا اگر شکار کی مثل کوئی چوپایہ نہ ہوگا تو شکار کی قیمت لگا کر اس قیمت کا کھانا دیا جائیگا اور اگر شکار مثلی ہوگا تو شکار کی مثل جس چوپایہ کو قرار دیا گیا ہوگا اس چوپایہ کی قیمت لگا کر اس کا کھانا خرید کر دیا جائیگا اس وقت شکار کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا کیونکہ اس صورت میں شکار کی قیمت واجب نہیں ہے بلکہ شکار کی مثل چوپایہ واجب ہے کھانا دینا تو چوپایہ کے قائم مقام ہے۔ یہ قول جہور کا ہے۔ اس قول پر کبوتر کے شکار کے عوض اگر کھانا دینا ہو تو کبوتر کی قیمت کا نہیں، بلکہ ایک بکری کی قیمت لگا کر اس کا کھانا دینا ہوگا کیونکہ اصل میں واجب نظیر کا ہے (لہذا نظیر کی قیمت کا کھانا دینا ہوگا) امام عظیم کے نزدیک شکار کی قیمت لگا کر اس کا کھانا دینا ہوگا (مثلی اور غیر مثلی میں کوئی فرق نہیں ہے) کیونکہ (نظیر واجب نہیں بلکہ) شکار کی قیمت واجب ہے شکار کی مثل کسی چوپایہ کی قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چوپایہ کی قیمت شکار کی قیمت کے برابر ہو اس کی قربانی دی جائے اگر قربانی کی قیمت زائد ہو تو اس زیادتی کا وجوب رشرقا نہیں ہے بلکہ اقطوعا اور خودا و ردہ ہے یا یوں کہو کہ اگر قربانی کرنا چاہتا ہو اور قربانی کی قیمت نامد ہو تو چونکہ قربانی کے بکڑے نہیں کئے جاسکتے (کہ آدھے جانور کی قربانی کر سکے) اس لئے ضرورتاً پوری قربانی دینی ہوگی لیکن اگر قربانی کرنا نہ چاہے اور کھانا دینا چاہے تو کوئی ضرورت نہیں کہ پوری قربانی کی قیمت کا کھانا کھلائے نہ اس کا التزام اس نے خود کیا ہے (بلکہ قربانی کی قیمت میں سے اتنے حصہ کا کھانا دینا چاہتا ہے شکار کی قیمت کے برابر ہو) لہذا بکری کی قیمت نہیں لگائی جائیگی، کیونکہ قیمت لگائی جائیگی ضمان و تاوان اسی چیز کا دینا ہوگا جس کو تلف کیا ہے تلافی کے لئے دوسری چیز کی قیمت لگا کر تلف شدہ کے تاوان میں دیئے کا کوئی معنی نہیں۔

رہا خیال کہ درحقیقت مثلی شکار میں واجب نظیر ہے یہ خیال ہی غلط ہے دیکھو اگر کبوتر کے شکار کے عوض اونٹ کی قربانی کر دیا تو کافی ہوگا اگر نظیر واجب ہوتی تو بکری کے علاوہ دوسرے بڑے جانور کی قربانی تاوان جرم کے لئے کافی نہ ہوتی۔ مزید یہ کہ نظیر کا وجوب عینی تو اسی وقت ممکن ہوگا جب شعبی اور نخعی کی طرح تینوں امور میں ترتیب کو واجب قرار دیا جائے اول قربانی اور قربانی ممکن نہ ہو تو مساکین کو کھانا دینا اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو روزے رکھنا گویا نمبر دوم نمبر اول کی اور نمبر سوم نمبر دوم کی قصداً غیر معقول ہے مگر ہمارے نزدیک تو ترتیب واجب ہی نہیں ہے بلکہ مجرم کو کسی ایک سزا کو پسند کر لے کا اختیار ہے اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے ایک قسم کی سزا کو دوسری قسم کی سزا میں ذخیل قرار دیا جائے۔

ایک شبہ

الرا ایک نوع کی سزا دوسری نوع کی سزا میں ذخیل نہیں ہو سکتی تو مسکینوں کی تعداد کے برابر روزوں کی

(بقیہ حاشیہ ص ۶۰) دو صاحب الرای مسلمانوں کو ان تینوں میں سے کسی ایک کی تعین لاحق نہیں ہے یہ حق تو صرف اللہ کو ہے وہ حاکم مطلق ہے اسی نے تینوں صورتیں بیان فرما کر مجرم کو سزا کو تلف عطا فرمائی ہے اور یہ اس کی رحمت ہے۔ ۱۲

تعداد کیوں واجب ہے۔

جواب

مسکینوں کی تعداد کا دخل روزوں کے وجوب میں تو اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

أَوْعَدَلْ ذَلِكَ صِيَامًا يَا اس (کھانے) کے مساوی روزے فرمائے کہا جو مثل ہم جنس بھی

ہو وہ عدل بکسر میں ہے اور جو مثل غیر جنسی ہو وہ عدل بالفتح ہے۔

مسئلہ۔ فی مسکین کتنا کھانا دیا جائے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک فی مسکین ایک مد طعام

(تقریباً ایک سیر) دیا جائے کفارہ صوم، کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں بھی امام شافعیؒ کا یہی قول ہے۔ امام عظیم

کے نزدیک فی مسکین گیہوں آدھا صاع (تقریباً دو سیر) اور جو یا چھوڑے ایک صاع دیئے جائیں۔ صدقہ

فطر کی مقدار بھی امام صاحب کے نزدیک یہی ہے اور تمام کفارات میں یہی مقدار واجب ہے۔

اولیٰ یہ ہے کہ شہر میں عام طور سے جو غلہ کھایا جاتا ہو اس کا آدھا صاع فی مسکین دیا جائے کیونکہ تمام

جنایات میں کھانا دینے کی مقدار یہی بالاجماع مقرر ہے اگر حج میں کوئی معذور بحالت احرام سر منڈا دے تو یہی

مقدار واجب ہے۔ سورہ بقرہ میں حدیث گذر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب کو (سر

منڈانے کے کفارہ میں) ایک فرق غلہ چھ مسکینوں کو تقسیم کرنے کا حکم دیا (صدقہ فطر پیر تا وان شکار کو محمول کرنے

سے اس حدیث پر محمول کرنا اولیٰ ہے کیونکہ صدقہ فطر کسی جنایت و جرم کی وجہ سے واجب نہیں ہوتا اور شکار

کی جنایت اور معذوری کی جنایت دونوں ہم جنس ہیں (اگرچہ نوع جنایت میں فرق ہے)

جمہور کے نزدیک جس طرح قربانی کے گوشت کے مستحق صرف مسکین حرم ہیں اسی طرح کھانا بھی صرف

فقرا حرم ہی کو دیا جائیگا امام صاحب کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے قربانی کے گوشت کی طرح کھانے کے لئے بھی

مسکین حرم کی تخصیص نہیں ہے)

مسئلہ ۱۔ اگر شکاری قیمت میں ایک مسکین کے لائق پورا کھانا نہ مل سکے یا اتنا کھانا ملے جو ایک مسکین

یا چند مسکین کو بمقدار مقرر دینے کے بعد کچھ بچ رہے مگر بچا ہوا کھانا ایک مسکین کے لائق پورے طور پر نہ ہو

(مثلاً آدھا سیر بچ رہے) تو جتنا باقی رہا ہوا اتنا ہی کسی ایک مسکین کو دے دیا جائے (اپنی طرف سے

بڑھا کر پوری مقدار کو دینا ضروری نہیں ہے اور اگر بچا ہوا کھانا دینے کے بجائے روزہ رکھے تو ایک روزہ رکھ

روزے کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے یہ مسئلہ اجماعی ہے، اور اگر قربانی دیکھا تو کسی قسم کی اور کسی عمر کی بکری ہو قربانی میں دیا جاسکتا

ہو لیکن امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک ایسی بکری کی قربانی کافی ہوگی جس کی قربانی شرعاً ضروری قرار دی گئی

ہے (یعنی بے عیب سالم الاعضاء اور عمر مقرر کے مطابق ہو بکری کی قربانی کافی نہ ہوگی)

لِيَذُوقَ وَبَالَ أَعْسَى ۗ (ہم نے یہ سزا یا کفارہ اس لئے واجب کیا کہ مجرم اپنے کئے کی سزا چکھے۔ وبال امر کے کا بوجھ۔ فعل کا برا نتیجہ۔ وبال کا لغوی معنی ہے ثقل طعام وہیل، ثقیل کھانا، آیت اَخَذْنَاكَ اَخْذًا وَّ بَيْلًا میں و بیل کا معنی سخت ثقیل اسی لغوی مناسبت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔

عَفَاَ اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ط جو کچھ پیچھے ہو گیا اللہ نے اس کو تو معاف کر دیا۔ یعنی محرم نے بحالت احرام جو شکار اسلام سے پہلے یا حکم حرمت نازل ہونے سے پہلے کر لیا یا جو شکار اس مرتبہ کر لیا اللہ نے اس کو تو معاف کر دیا۔

وَمَنْ عَادَ لِيَكُنْ اس بار کے بعد جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا۔

فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ط تو اللہ اس کو سزا دے گا۔ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ جزا نہیں ہے کیونکہ فعل مضارع اگر جزا واقع ہوتا ہے تو اس پر فاء نہیں آتی۔ بلکہ یہ خبر اور هُوَ بتدا محذوف ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی محرم شکار کر لیتا تو آپ اس سے پوچھتے کیا تو نے اس سے پہلے کبھی حالت احرام میں شکار کیا ہے (یا یہ پہلا جرم ہے) اگر وہ کہتا یہ پہلا جرم ہے تو آپ اس کو قربانی کرنے یا کھانا دینے یا روزے رکھنے کا حکم دیدیتے اور اگر وہ کہتا پہلے بھی مجھ سے ایسا جرم ہوا ہے تو آپ کوئی حکم نہ دیتے اور طہار آیت کے مطابق فرماتے اللہ تجھ سے انتقام لے گا، پھر اس کی پشت اور سینہ پر دروساں ضرب رسید کرتے۔ کذا قال البغوی۔

میں کہتا ہوں آیت کی تفسیر اس طرح کرنی اولیٰ ہے کہ جو کچھ گزر چکا اس کو تو اللہ نے معاف کر لیا یعنی جس شخص نے اس کا تاوان بصورت قربانی یا بصورت طعام یا بصورت صیام ادا کر دیا ہو اللہ نے اس کو معاف کر دیا لیکن جو شخص دوبارہ ایسی حرکت کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا یعنی مندرجہ بالا سزا پر عائد کرے گا اور اگر وہ تاوان ادا نہ کرے گا تو قیامت کے دن اس کو عذاب دیگا۔

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ © یعنی جو شخص اللہ کی نافرمانی پر جمار بھیگا اللہ اس کو عذاب دینے والا اور انتقام لینے والا ہے۔

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ تمہارے لئے سمندر سے شکار کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔

وَطَعَامُهُ اور اس کی غذا (حلال کر دی گئی ہے) طعام کی ضمیر یا صید کی طرف راجع ہے یعنی

شکار سے بنا ہوا کھانا یا البحر کی طرف راجع ہے یعنی سمندر سے حاصل کیا ہوا کھانا۔ ا۱۷۰

۱۷۰ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا صید البحر وہ (خوردنی) ایشیاں ہیں جو سمندر کے اندر موجود ہیں اور طعام سے مراد وہ (خوردنی) ایشیاں ہیں جن کو سمندر نے اگل کر باہر پھینک دیا ہو۔ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بعض علماء کا قول ہے کہ صید البحر سے مراد وہ آبی حیوان ہے جو پانی سے باہر زندہ نہیں رہتا۔ اور طعام البحر سے مراد ہے سمندری کھانا۔ امام مالکؒ نے ہر سمندری جانور کے کھانے کے جواز پر اسی سے استدلال کیا ہے مسئلہ کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں گذر چکی ہے۔

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا صید البحر وہ ہے جس کو سمندر سے (شکار کیا جائے) اور طعام البحر وہ ہے جس کو سمندر خود یا ہر پھینک دیتا ہے حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عمرؓ کا قول ہے کہ طعام البحر وہ ہے جس کو پانی مردہ حالت میں کنارہ پر پھینک دیتا ہے سعید بن جبیر، سعید بن مسیب، عکرمہ قنادی نخعی اور مجاہد نے کہا صید البحر وہ ہے جو تازہ پکڑا گیا ہو اور طعام البحر وہ ہے جس کو نمک لگا دیا گیا ہو۔

مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ج (مذکورہ بالا صید البحر کو حلال کیا گیا ہے) تمہارے یعنی اہل اقامت کے اور مسافروں کے فائدہ کے لئے اہل اقامت تازہ تازہ پکڑ کر کھاتے ہیں اور مسافر اس کے ٹکڑے کے گوشہ سفر کے طور پر لجاتے ہیں۔

وَحَرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حَوْمًا ج اور جب تک تم احرام بند ہو چکی کا شکار کرنا تم پر حرام کر دیا گیا ہے بعض علماء کے نزدیک آیت کا مطلب اس طرح ہے کہ خشکی کا شکار (کھانا) محرم کے لئے مطلقاً حرام کر دیا گیا ہے خواہ غیر محرم نے اس کو شکار کیا ہو اور محرم نے حکم نہ دیا ہو، نہ مذکورہ اشارہ کیا ہو بلکہ محرم کے لئے شکار بھی نہ کیا گیا ہو ہر حال محرم کے لئے حرام ہے۔ یہ قول حضرت ابن عباسؓ کا ہے۔ طاؤسؓ اور سفیان ثوریؓ کا یہی قول ہے حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ایوب انصاریؓ میں فروکش تھے صعوب بن جثامہ غسانی نے حضورؐ کے لئے گورخر کا گوشت بطور ہدیہ بھیجا، آپ نے واپس کر دیا اور صعوب کے چہرہ پر کچھ رنج کے آثار دیکھ کر فرمایا ہم نے کسی اور بات کی وجہ سے واپس نہیں کیا ہے، بات صرف یہ ہے کہ ہم احرام بند ہیں (متفق علیہ) غسانی کی روایت میں (اتنا زائد) آیا ہے کہ ہم شکار نہیں کھائیں گے۔ سعید نے ابن عباسؓ کا قول اتنا مزید بیان کیا ہے کہ ہم اگر احرام بند ہوتے تو قبول کر لیتے۔

اس کے جواب میں امام بخاریؒ کی وہ صراحت نقل کی ہے جس میں آیا ہے کہ گورخر زندہ تھا اور زندہ شکار کو ذبح کرنا محرم کے لئے جائز نہیں۔ اہل روایت نے امام مالکؒ سے بھی یہی تاویل نقل کی ہے مگر یہ توجیہ درست

دقیقہ حاشیہ صحیح بخاریؒ بن نوفلؒ راوی ہیں کہ دوران حج میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں شکار کا گوشت پیش کیا گیا جس کو غیر محرم نے شکار کیا تھا۔ آپ نے اس سے کھالیا مگر حضرت علیؓ نے نہیں کھایا۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا بخدا ہم نے یہ زخود شکار کیا نہ حکم دیا نہ اشارہ کیا حضرت علیؓ نے فرمایا وَحَرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حَوْمًا

حس راوی ہیں کہ اگر محرم کے لئے شکار نہ کیا گیا ہو بلکہ غیر محرم نے کسی دوسرے غیر محرم کے لئے شکار کیا ہو تو ایسے شکار کے گوشت کو حضرت امیر بن خطابؓ محرم کے لئے بھی حلال جانتے تھے لیکن حضرت علیؓ مذکورہ قرار دیتے تھے۔ رواہ ابن ابی شیبہ۔

نہیں ہے کیونکہ اسحاق نے مسند میں اپنی سند سے بروایت موسیٰ از محمد بن عمرو بن علقمہ از زہری بیان کیا ہے کہ گور خوکا گوشت پیش کیا تھا (اور گوشت زندہ کا نہیں ہو سکتا) طبرانی نے زہری کی روایت سے لکھا ہے کہ گور خوکا ٹانگ پیش کی تھی مسلم کی روایت میں ہے کہ گور خوکا سرین تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا مسلم کی دوسری روایت میں سرین کی جگہ ٹانگ کا لفظ آیا ہے۔ مسلم کی تیسری روایت میں سعید کی روایت دو طرح سے آئی ہے ایک میں گور خوکا لفظ آیا ہے اور دوسری میں گور خوکا پہلو بہر حال تمام روایات میں اس امر پر اتفاق ہے کہ وہ شکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ ہاں وہ ابو یوسف نے عمرو بن امیہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجفہ میں فرخش ہو گیا کہ ایک گور خوکا سرین پیش کیا گیا آپ نے اس میں سے خود بھی کھایا اور لوگوں نے بھی کھایا اس روایت کی سند حسن ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ دونوں قصوں کا تعلق جدا جدا واقعوں سے تھا صحیحین میں جو واقعوں منقول ہے وہ ابواء یا ودان کا ہے اور وہب کے بیان کئے ہوئے قصہ کا تعلق حجفہ سے ہے حجفہ اور ابواء کا فاصلہ ۳ میل ہے اور حجفہ سے ودان آٹھ میل پر ہے۔

اسی موضوع کی ایک حدیث حضرت علیؑ کی روایت سے بھی آئی ہے حضرت علیؑ نے فرمایا تھا کیا تم نے قبضہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی شکار کا ایک عضو بطور ہدیہ پیش کیا گیا آپ نے قبول نہیں کیا اور فرمایا میں احرام بند ہوں حضرت علیؑ نے یہ خطاب قبیلہ اشجع کے ایک شخص سے کہا تھا اور اس کو قسم دی تھی۔ اس شخص نے جواب میں کہا جی ہاں۔ رواہ ابوداؤد و الطحاوی۔ مسلم نے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

لیکن قرن اول کے بعد مسلمانوں کا اس امر پر اجماع ہو گیا تھا کہ اگر غیر محرم اپنے لئے شکار کرے تو محرم کے لئے اس کا کھانا حلال ہے صحیح احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ایسے شکار کا گوشت کھایا اور صحابہؓ کو بھی کھانے کی اجازت دی۔ حضرت ابو قتادہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس (شکار) کا جو گوشت بچ گیا ہو وہ تم لوگ کھا لو بعض صحیح روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس کو کھایا۔ صعیب بن جنامہ کی بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس کو کھایا۔ مسلم نے نقل کیا ہے کہ معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان تمیمی کے ہاں (عبدالرحمن) نے بیان کیا کہ ہم احرام کی حالت میں حضرت طلحہ بن عبد اللہ کے ساتھ تھے۔ حضرت طلحہؓ کو ایک پرندہ (یعنی شکار کیا ہوا) ہدیہ میں پیش کیا گیا آپ اس وقت سوز ہے تھے ہم میں سے بعض آدمیوں نے تو اس کو کھالیا اور بعض نے کھانے سے پرہیز کیا۔

رکھا، طلحہ میرا ہوئے تو آپ نے کھانے والوں کی موافقت کی اور فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں شکار کھایا تھا۔

عروین سلمہ صنیری نے بہزی کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ جانے کے ارادہ سے احرام بند برآمد ہوئے۔ روجا کے مقام میں پہنچے تو ایک زخمی گوزر نظر پڑا جو ذبح کیا ہوا تھا، رسول اللہ نے فرمایا اس کو رہنے دو ممکن ہے اس کو شکار کرنا والا آجائے کچھ دیر کے بعد بہزی آگئے۔ بہزی نے اس کا شکار کیا تھا۔ بہزی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اختیار ہے جیسا چاہیں اس میں تصرف کریں حضور صلعم نے حضرت ابو بکرؓ کو حکم دیا کہ اس کو تقسیم کر دو حسب حکم حضرت ابو بکرؓ نے قافلہ والوں کو اس کا گوشت بانٹ دیا۔ رواہ مالک و اصحاب السنن۔ ابن خزیمہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

تقریر سابق سے ظاہر ہو گیا کہ آیت میں صید سے مراد ہے شکار کرنا۔

مسئلہ: اگر غیر محرم، محرم کے لئے شکار کرے تو کیا حکم ہے؟ امام عظیمؒ کے نزدیک غیر محرم کا شکار کیا ہوا سب کیلئے جائز ہے یہاں تک کہ وہ محرم بھی اس کو کھا سکتا ہے جیسے لئے شکار کیا گیا ہو امام مالکؒ کے نزدیک اگر محرم کیلئے غیر محرم نے شکار کیا تو کسی کے لئے حلال نہیں یہاں تک کہ غیر محرم بھی اس کو نہیں کھا سکتا۔ امام شافعیؒ و طہم احمد کا قول ہے کہ اگر غیر محرم نے محرم کیلئے شکار کیا خواہ احرام باندھنے کے بعد کیا یا احرام باندھنے سے پہلے بہر حال محرم کے لئے اس کو کھانا درست نہیں۔ البتہ غیر محرم اس کو کھا سکتا ہے اور وہ محرم بھی کھا سکتا ہے جس کی نیت سے شکار نہ کیا گیا ہو حضرت عثمانؓ کا قول بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ امام مالکؒ نے موطا میں حضرت عبداللہ بن ابی بکرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بعد ازاں بن عامر نے فرمایا میں نے مقام العرج میں حضرت عثمان بن عفانؓ کو دیکھا گرمی کا زمانہ تھا آپ احرام بند تھے اور چہرہ کو چادر سے ڈھانکے ہوئے تھے کچھ دیر کے بعد شکار کا گوشت پیش کیا گیا آپ نے ساتھیوں سے فرمایا تم لوگ کھاؤ، عرض کیا گیا کیا آپ نہیں کھائیں گے۔ فرمایا میری حالت تمہاری طرح نہیں ہے میرے لئے شکار کیا گیا ہے (اس لئے میرے لئے حلال نہیں)۔

مذکورہ بالا) بعض روایات میں آیا ہے کہ غیر محرم کا شکار کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا اور بعض روایات میں آیا ہے کہ نہیں کھایا بلکہ لوٹا دیا۔ نینوں اماموں نے ان دونوں روایتوں کو تطبیق دینے کے لئے یہ توجیہ کی کہ حضور صلعم نے وہ گوشت تو کھالیا جو غیر محرم نے اپنے لئے شکار کیا تھا اور اس شکار کا گوشت نہیں کھایا جو حضور صلعم کے لئے یا کسی دوسرے محرم کے لئے شکار کیا گیا تھا۔

ہم کہتے ہیں کسی حدیث میں اس تفصیل کا کہیں پتہ نہیں (لہذا یہ تفصیل خود ساختہ ہے) ہمارے نزدیک دونوں روایتوں میں تطبیق دینے کی بہترین توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر غیر محرم نے شکار کیا ہو تو اس کا

کھانا محرم اور غیر محرم اسب کے لئے جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ محرم اس کو نہ کھائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھا کر حجاز کا اظہار فرمادیا اور نہ کھا کر تنبیہ فرمادی کہ نہ کھانا مستحب ہے۔

ایک سوال

اگر احادیث میں باہم تعارض ہو اور ایک حدیث کو (روایتہ) دوسری پر ترجیح نہ ہو تو قیاس کا تقاضا ہی کہ تحریم پر احتیاطاً عمل کیا جائے

جواب :- ہم کہتے ہیں بیشک یہ ضابطہ ہے لیکن ہم نے اس جگہ اس قول کو اختیار نہیں کیا تاکہ جمع کی مخالفت لازم نہ آئے کیونکہ بعض قسم کے شکار محرم کے لئے باجماع علماء حلال ہیں۔ محرم کے لئے اگر شکار کیا جائے تو تینوں اماموں کے نزدیک وہ حرام ہے حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شکاری کا شکار تمہارے لئے حلال ہے جب کہ تم احرام بند ہو بشرطیکہ تم نے خود شکار نہ کیا ہو اور نہ تمہارے لئے شکار کیا گیا ہو، اخرجہ الترمذی والنسائی وابن خرمیہ و احمد۔ امام مالکؓ نے فرمایا کہ جو شکار محرم نے خود کیا ہو یا کسی غیر محرم نے اس کے لئے کیا ہو، دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابر قرار دیا اس سے معلوم ہوا کہ محرم کے لئے جو شکار کیا گیا ہو اس کا حکم بھی اسی شکار کی طرح ہے جو محرم نے خود کیا ہو اور محرم کا خود کیا ہو شکار تو سب کے لئے حرام ہے لہذا جو شکار محرم کے لئے اس کے احرام بند ہونے کی حالت میں دوسروں نے کیا ہو وہ بھی مردار کی طرح سب لوگوں کے لئے حرام ہے۔

امام شافعیؒ اور امام احمدؒ نے فرمایا احادیث کی احاد پر ترجیح چاہتی ہے کہ محرم کے لئے خود اسی کا کیا ہو شکار یا اس کے لئے غیر محرم کا کیا ہو شکار حرام ہو لیکن اگر کسی غیر محرم نے یا کسی دوسرے محرم نے شکار کیا ہو یا غیر محرم کے لئے شکار کیا گیا ہو یا کسی دوسرے محرم کے لئے شکار کیا گیا ہو تو ان تمام مسائل کا حکم حدیث کے اندر مذکور نہیں ہے باہر سے معلوم ہوتا ہے۔

ہم کہتے ہیں یہ حدیث اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو دلیل میں پیش کیا جاسکے کیونکہ اس کی روایت کا مدار عمرو بن ابی عمرو پر ہے۔ امام احمد کی روایت میں عمرو از مردان صاری از جابر کا سلسلہ ہے اور ترمذی وغیرہ کی روایت میں عمرو از مطلب از جابر آیا ہے گویا امام احمد کی روایت میں عمرو کا راوی ایک نامعلوم انصاری ہے اور ترمذی کی روایت میں عمرو کا راوی مطلب ہے اور ترمذی نے خود صراحت کی ہے کہ حضرت جابر سے مطلب کا سماع ثابت نہیں پھر عمرو بن ابی عمرو جو مطلب کا آزاد کردہ غلام تھا ثقہ نہیں ہے، یحییٰ بن معین نے کہا ہے کہ اس کی حدیث ناقابل دلیل ہے نیز یحییٰ اور ابو داؤد دونوں نے اس کے متعلق صراحت کی ہے کہ یہ قوی نہیں ہے البتہ امام احمد نے فرمایا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔

پھر استدلال مذکور استدلال بالمفہوم ہے اور استدلال بالمفہوم ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو قتادہ کی حدیث کو بھی اس امر کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے کہ اگر غیر محرم، محرم کے لئے شکار کرے تو جس کے لئے شکار کیا گیا ہو اس کے لئے کھانا جائز نہیں ہے۔ ابو قتادہ کا بیان ہے کہ حدیبیہ کے زمانہ میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب نکلا میرے ساتھی احرام بند تھے مگر میں نے حرام نہیں باندھا تھا مجھے ایک گور خر نظر آیا اور حملہ کر کے میں نے اس کا شکار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کا تذکرہ کر دیا اور یہ بھی عرض کر دیا کہ میں نے احرام نہیں باندھا تھا غیر محرم ہونے کی حالت میں حضور صلعم کے لئے میں نے یہ شکار کیا ہے حضور صلعم نے صحابہ کو کھلنے کا حکم دے دیا (یعنی غیر محرم صحابہ کو کھانے کی اجازت دیدی) حسب اجازت صحابہ نے کھایا مگر حضور نے نہیں کھایا کیونکہ میں نے حضور صلعم کو اطلاع دیدی کہ آپ کے لئے میں نے یہ شکار کیا ہے۔ آخر جب اسحاق و ابن خزیمہ والدارقطنی

اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ ابن خزیمہ اور ابو بکر نیشاپوری اور دارقطنی سب نے بالاتفاق صراحت کی ہے کہ صرف معمر نے اس روایت میں یہ الفاظ زیادہ بیان کئے ہیں کہ آپ کے لئے میں نے یہ شکار کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں سے نہیں کھایا۔ معمر کے علاوہ یہ الفاظ کسی نے نقل نہیں کئے شاید یہ معمر کے واہمہ کی ایجاد ہے، ذہبی نے لکھا ہے کہ معمر بن راشد کے (نقل احادیث میں) کچھ اوامام (خود ساختہ ذہول) ہیں۔

میں کہتا ہوں تمام صحیح روایات میں باتفاق آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شکار کا گوشت کھایا تھا۔ پھر عمر والی روایت تو امام مالک کے مسلک کے خلاف جاری ہے اس میں صراحت ہے کہ حضور صلعم نے صحابہ کو کھانے کا حکم دیا اور انہوں نے کھایا اس سے معلوم ہوا کہ اگر محرم کے لئے شکار کیا گیا ہو تو دوسرے سب لوگوں کے لئے وہ شکار حلال ہے حالانکہ امام مالک سب لوگوں کے لئے اسکو حرام کہتے ہیں۔
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○ اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کئے جاؤ گے۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ اور اللہ نے کعبہ کو جو ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے۔

یہ مربع ہے اس لئے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے ہر مربع گھر کو عرب کعبہ کہتے ہیں۔ مقاتل نے کہا کعبہ دوسرے مکانوں سے منفرد ہے اس لئے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے بعض کے نزدیک اونچا ہونے کی وجہ سے کعبہ کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ کعبہ کا لغوی معنی ہے ابھرنا اور بلند ہونا پاؤں کے ٹخنے کو اسی لئے کعب کہا جاتا ہے جو لڑکی بالغ

میر نے کے قریب ہو اور اس کے پستان اٹھائے ہوں اس کے لئے عرب کہتے ہیں تَلَعَبَتْ . البیت الحرام
یعنی اللہ نے اس کو حرم بنایا اور اس کی حرمت کی عظمت ظاہر فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ارشاد فرمایا آمان وزمین کی پیدائش کے دن ہی اللہ نے کعبہ کو حرم بنا دیا تھا۔ قیاماً یعنی لوگوں کے دین
اور دنیا کی درستگی کا ذریعہ دین کی درستگی کا ذریعہ ہونا تو ظاہر ہے کہ اس کا حج کیا جاتا ہے اور دوسرے شعائر کی ادائیگی
اس کے ذریعہ سے ہوتی ہے اور نبوی درستگی کا ذریعہ ہونا اس لئے ہے کہ حرم کے اندر لوٹ کھسوٹ قتل و غارت
کی ممانعت کر دی گئی ہے اور یہاں پہنچ کر لوگوں کا مال جان محفوظ ہو جاتا تھا۔

وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ ۝ اور حرمت والے مہینوں کو اللہ نے لوگوں کے دین دنیا کی درستگی کا ذریعہ بنایا

الشہر سے مراد ہے جنس شہر یعنی واحد مرد نہیں ہے حرمت والے چار ماہ ہیں رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ
محرم۔ اللہ نے ان چاروں مہینوں کو لوگوں کے لئے پر امن رہنے کے مہینے بنا دیا ان مہینوں میں (عرب) لڑنے سے
کٹنے لٹنے سے محفوظ رہتے تھے۔

وَالْهَدَىٰ وَالْقَلَايِدَ ۝ اور نیا زکے جانوروں کو اور قلائد کو اللہ نے باعث امن بنایا

ہدی و قلائد کی تفسیر اسی سورت کے شروع میں گذر چکی۔

ذٰلِكَ ۝ یہ یعنی باعث درستی بنانا۔ یا احرام وغیرہ کی حرمت کا حکم دینا۔ زجاج نے کہا ذٰلِكَ

سے اشارہ ان غیبی اطلاعات اور پیش گوئیوں کی جانب ہے جن کا کچھ بیان اسی سورت میں کر دیا گیا ہے
مثلاً فرمایا ہر سماعون للکذاب سماعون لقوم اخرین یا جیسے ان کی تحریف کتب کی اطلاع دی گئی ہے۔

لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۝ اس لئے ہے تاکہ

تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ ان تمام چیزوں سے واقف ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں۔ ضرور واقع ہونے
سے پہلے ایسے احکام جاری کرنا کہ آئینہ الاضرب ہو جائے اور منافع حاصل ہو جائیں بتاتا ہے کہ شائع کا
علم کامل اور اس کا حکم پر حکمت ہے، اسی طرح غیب کی خبریں دینے سے خبر دینے والے کے علم کی ہمہ گیری معلوم
ہوتی ہے۔

وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر شئی سے بخوبی واقف ہے۔

یہ خاص کے بعد عام کا ذکر اور اطلاق کے بعد مبالغہ ہے۔

اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ وَاللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ ۝ جان لو کہ اللہ

سخت سزا دینے والا ہے اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا معاف کر نوا لا مہربان (بھی) ہے۔ اس آیت میں ثواب
کا وعدہ اور (عذاب کی) ادراکی ہے جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور خلاف ورزی پر جوار ہے اسکے

لئے عذاب کی دہکی ہے اور جو احکام کی پابندی کرے اور خلافت درزی سے باز رہے اس کے لئے ثواب و عذاب ہے
ابو الشیخ نے بروایت حسن بیان کیا کہ وفات کے قریب حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ نے نبی کی
آیت سختی کی آیت کے ساتھ اور سختی کی آیت نرمی کی آیت کے ساتھ ذکر فرمائی تاکہ مومن کے دل میں رغبت بھی پیدا
ہو اور خوف بھی۔ اللہ سے تمنا باطل نہ کرنے لگے اور خود اپنے کو تباہی میں نہ ڈالے۔

مَا عَلَى السَّوْلِ إِلَّا الْبَلَاءُ ط پیغمبر کی ذمہ داری صرف اللہ کا پیام پہنچانے کی ہے۔ اور وہ
اپنا فرض تبلیغ ادا کر چکے اور تمہارے خلاف حجت تمام ہو گئی اب تعمیل میں کوتاہی کرنے کا تمہارے پاس کوئی
عذر باقی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر پابند ہونے کی اس آیت میں پُر زور
تاکید ہے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ○ تم لوگ جو کچھ ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو اللہ سبک
بخوبی واقف ہے خواہ تصدیق ہو یا تکذیب عمل ہو یا ارادہ۔

اصہب سانی نے ترغیب میں نیز واحدی نے حضرت جابر کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی حرمت کا ذکر کیا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے عرض کیا، میری تو یہی تجارت تھی، اسی سے
میں نے مال کمایا ہے اگر اسی مال میں سے میں کچھ اللہ کی اطاعت میں صرف کروں تو کیا مجھے (آخرت میں)
کچھ فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ صرف پاک (کمائی) کو قبول فرماتا ہے اس پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی تائید میں آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ناپاک اور پاک برابر نہیں۔ الفاظ کا موم دلالت کر رہا
ہے کہ اللہ کے نزدیک بُرا اچھا برابر نہیں خواہ برے اور کھرے آدمی ہوں یا اعمال۔ اس فقرہ میں چھپے عمل
اور حلال مال کی ترغیب دی گئی ہے۔

وَلَوْ أَنجَبْتَ كَثْرَةَ الْحَبِيثِ ج اگر چہ ناپاک کی کثرت تمہارا دل بھائے، اخلاص کے ساتھ
تصوراً عمل بھی بے دلی کے زیادہ عمل سے بہتر ہوتا ہے اور مقصوداً حلال مال راہِ خدا میں خرچ کرنا، زیادہ حرام
مال خرچ کرنے سے افضل ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

لعہ ابن ابی حاتم نے یعقوب اسکندرانی کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو کسی گورنر نے تحریر بھیجی کہ کھان کی آمدنی نوٹ
گئی حضرت عمر بن عبد العزیز نے جواب میں لکھا۔ اللہ فرماتا ہے ناپاک اور پاک برابر نہیں خواہ ناپاک کی کثرت تمہارے دل کو بھاری ہو۔
اگر انصاف، بھلائی اور اصلاح میں تم اس درجہ پہنچ سکو جس پر تمہارا سابق ظلم گناہ اور اللہ کی نافرمانی میں پہنچ گیا تھا تو ایسا کرو۔
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

جس نے چھوٹے کا ایک ٹکڑا پاک کمانی کا، خیرات کیا اور اللہ پاک (مال) کو یہی قبول کرتا ہے تو اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے بکری کے بچہ (پر ہاتھ پھیر کر اس) کو بڑھاتے ہو، یہاں تک کہ وہ چھوڑے گا ٹکڑا پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ اور مخلص نیکو کار (خواہ مھوڑے ہوں) زمین بھر بدکاروں سے اللہ کے نزدیک بہتر ہیں۔

حضرت سہل بن سعد اوی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گذرا حضور کے پاس اس وقت ایک آدمی او بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس سے فرمایا اس (گذرنے والے) آدمی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے اس شخص نے جواب دیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) یہ شخص شریف لوگوں میں سے ہے اس قابل ہے کہ اگر کہیں اپنے نکاح کا پیام بھیجے تو اس کا پیام قبول کر لیا جائے اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش مانی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلام سن کر خاموش رہے اتنے میں ایک اور آدمی ادھر سے گذرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے صحابی نے عرض کیا حضور! یہ تو ایک غریب مسلمان ہے بس اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کی درخواست بھیجے تو قبول نہ کی جائے اور سفارش کرے تو اس کی سفارش مانی نہ جائے اور اگر کچھ کہے تو اس کی بات سنی نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اس جیسے زمین بھر لوگوں سے بہتر ہے۔ متفق علیہ۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ پس اللہ سے تقویٰ رکھو۔ تاکہ اللہ کے نزدیک تمہارا شمار پاک لوگوں میں ہو جاوے اور پاک عمل و مال کو خواہ کتنا ہی مھوڑا ہو ناپاک کے مقابلہ میں (خواہ کتنا ہی زائد ہو) اختیار کرو بنوی نے لکھا ہے فاتقوا اللہ کا مطلب (اس جگہ) یہ ہے کہ حاجیوں (کے جان مال) سے کچھ تعرض نہ کرو خواہ وہ حاجی مشرک ہی ہوں (فتح مکہ سے پہلے مشرک بھی کعبہ کا حج کرنے آتے تھے) شرح کا قصہ شروع سورت میں گذر چکا ہے۔

يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اے دانشمندان! یعنی اے صحیح عقل والو۔

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ اے امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی تقویٰ کی وجہ سے کامیاب ہو جاؤ امید کرتے ہوئے (اللہ کا تو کوئی فعل امید کے زیر اثر نہیں ہو سکتا کیونکہ امید غیر یقینی حالت میں ہوتی ہے اور اللہ کا کوئی عمل قطعی اور یقینی نتیجہ سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لئے قرآن مجید میں جہاں لفظ لعل آیا ہے اس سے پیدا ہونے والی امید کا رجوع اللہ کی طرف نہیں ہوتا بلکہ بندہ کی طرف ہوتا ہے اسی لئے مفسر رحمۃ اللہ نے آیت کا ترجمہ اس طرح کیا کہ اللہ سے تقویٰ رکھو یہ امید رکھتے ہوئے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے)

احمد اور ترمذی اور حاکم نے حضرت علیؑ کی روایت سے اور ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابو امامہؓ

اور حضرت ابن عباس کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب آیت ولذا علی الناس حج البيت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے، حضور خاموش رہے صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرمایا۔ نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا دوسری لغایت میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم کو اندیشہ نہ ہو اگر (شاید) میں ہاں کہہ دوں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج واجب ہو جاتا اور ہر سال واجب ہو جاتا تو پھر تم سے اس کی ادائیگی ہونہ سکتی اگر میں تم کو چھوڑے رکھوں تو تم بھی مجھے (بغیر سوال کئے) چھوڑے رکھو تم سے پہلے کے لوگ زیادہ پوچھ پوچھ اور انبیاء سے زیادہ سوالات کرنے سے ہی برباد ہوئے اگر میں تم کو کسی بات کا حکم دوں تو تم سے جہاں تک ہو سکے اس کی تعمیل کرو اور جب کسی بات کی ممانعت کر دوں تو اس سے باز رہو، اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ لَعَلَّ آيَاتٍ مِمَّا تَسْأَلُونَ
 باتیں مت پوچھو۔ یعنی ایسی باتیں مت پوچھا کرو جن کا کرنا تم پر دشوار ہو جیسے ہر سال حج کرنے کا سوال حج کے متعلق سوال کرنے والے حضرت عکاشہ بن محسن تھے ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) کے حوالہ سے یہی لکھا ہے۔

ظلیل، سیبویہ اور جمہور اہل بصرہ کے نزدیک لفظ اشیا، اسم جمع ہے یعنی لفظاً مفرد اور معنی جمع ہے اس لفظ کی اصل شیناء تھی بروزن فعلاء جیسے حمراء دونوں ہمزوں کے درمیان الف تھا اور چونکہ دوسری ہمزہ تائینت کی ہے اس لئے یہ لفظ غیر منصرف ہے۔ دو ہمزوں کا اجتماع چونکہ ثقیل تھا اس لئے اول ہمزہ کو (جو لام کلمہ کی جگہ پر تھی) اس کی جگہ سے ہٹا کر شروع میں لے آئے اب اس کا وزن نفعاء ہو گیا بعض اشیا کی اصل اشیناء بروزن افعلاء تھی یہ شئی کی جمع ہے شئی اصل میں شئی تھی یا شینئی بروزن صدیق تھی۔ بعض لوگوں نے کہا جس طرح آیات بیت کی جمع ہے اسی طرح اشیا بروزن افعال شئی کی جمع ہے اور شئی بغیر کسی تعلیل کے اپنی اصل پر ہے۔ چونکہ غیر منصرف ہونے کے دو سبب اس میں موجود نہیں ہیں اس لئے اس لفظ کا عدم انصراف شاذ ہے۔

ان تبدلکم تسو کھڑے کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار گذریں یعنی اگر تم کو ان باتوں کے کرنے کا حکم دے دیا جائے تو تم پر دشواری آئے۔

وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَ لَكُمْ
 میں تم ایسی باتیں دریافت کرو تو تم سے ظاہر کر دی جائیں یعنی رسول کی زندگی میں اگر تم ایسی باتیں پوچھو تو احوال ہے کہ ظاہر کر دی جائیں اور تم کو ان سخت احکام کی تعمیل پر مامور کر دیا جائے دونوں شرطیں جملے یعنی ان میں

اور ان تَلَوْا اشیاء کی صفت ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسی باتیں نہ پوچھو کہ تمہارے پوچھنے کے بعد یہ دو نتیجے برآ ہونے کا احتمال ہو۔

مسئلہ: امر کا صیغہ بغیر قید کے احناف کے نزدیک نہ تکرار عمل کا موجب ہے نہ تکرار کا احتمال کھتا ہے، یعنی بغیر قید کے امر کا صیغہ ہو تو صرف ایک مرتبہ تعمیل حکم کو چاہتا ہے دوبارہ تعمیل کا مقتضی نہیں اگر ایک مرتبہ امر کے مطابق عمل کر لیا جائے تو وجوب ساقط ہو جاتا ہے بلکہ دوبارہ وجوب عمل کا احتمال بھی نہیں ہوتا) پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد لَوْ قُلْتَ نَعْمَ لَوْ جِئْتَ اور آیت ان تَبَدَّلْكُمْ تَسْوِكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ حج کا وجوب (جو عمر بھر میں ایک بار تھا اور دوسرے احکام کا وجوب جن کی ادائیگی عمر بھر میں ایک دفعہ کافی تھی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعم فرمانے اور تمہارے سوال کی وجہ سے احکام کے بوضاحت بیان کے بعد منسوخ ہو جاتا گویا امر مطلق منسوخ ہو جاتا اور رسول اللہ کا فرمان مذکور اور آیت مندرجہ امر مطلق کی ناسخ ہو جاتی آیت مذکورہ کو امر مطلق کا بیان نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ اگر اس کو بیان کہا جائے گا تو ظاہر ہے کہ قبل از سوال بیان نہ ہو گا بلکہ سوال کے بعد ہو گا حالانکہ بیان کی ضرورت سوال سے پہلے بھی تھی اور وقتِ ضرورت سے بیان کا تاخیر جائز نہیں۔

دوسری بات یہ بھی ہے کہ بیانِ جدید نزولِ حکم پر موقوف نہیں بلکہ عقلِ غور اور تلاشِ لغت سے بھی ہو جاتا ہے (مگر نسخِ بغیر حکمِ جدید کے نہیں ہوتا) اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ محل یا مشکل یا خفی کے متعلق سوال کرنے میں کوئی ہرج نہیں (نہ اس کی مانعت آیت سے مستفاد ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے عاجز کی منفا پوچھ لینا ہے۔ درحقیقت مانعت ایسے حکم کو دریافت کرنے کی ہے جو (ثبوت منفی کسی طور پر) شریعت میں نہیں آیا (اور خواہ مخواہ سوال کرنے کا یہ نتیجہ نکلے کہ حکم نازل ہو جائے) جیسے ہر سال حج کرنے کے متعلق سوال یا سنی اسرائیل کو جو گائے فوج کرنے کا حکم دیا گیا اس کے رنگ کے متعلق سوال۔

عَفَى اللَّهُ عَنْهَا اسی چیز میں جنکو کرنے کا حکم دینے سے اللہ نے درگزر کی ہو یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ تم سوال کر چکے اللہ نے اس کو تو معاف کر دیا آئندہ پھر ایسا نہ کرنا۔ اس صورت میں یہ جملہ استینافیہ ہو گا (یعنی ترکیبِ لفظی کے اعتبار سے کلام سابق سے مربوط نہ ہو گا)

وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○ اور اللہ بڑی مغفرت اور بڑے حلم والا ہے یعنی معاف کر دیتا ہے اگر تمہاری طرف سے قصور یا زیادتی ہو جائے تو فوراً سزا نہیں دیتا۔

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ

لہ حضرت ابی بن کعب کی قرأت تھی اس طرح آیا ہے قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ لَمْ يَأْمُرُوا بِالْحَرَمِ اِنْ سَأَلْتُمْ عَنْهَا مِنْ قَبْلِكُمْ (یعنی حاشیہ ص ۱۰۲) (ملاحظہ ہو)

ضمیر اشیاء کی طرف راجع ہے اور عَن محذوف ہے (یعنی ان چیزوں کے متعلق سوال کئے تھے) یا ہا ضمیر مسئلہ کی طرف راجع ہے جس پر لفظ لا تسألوا دلالت کر رہا ہے (اس وقت عَن کو محذوف قرار دینے کی ضرورت نہیں) بیضاوی نے من قبلکم کا تعلق ساڈھا سے قرار دیا ہے قوۃ کی صفت نہیں قرار دیا (ہمارا ترجمہ بھی اس کے موافق ہے) کیونکہ ظرفِ زمان نہ صفت ہو سکتا ہے نہ حال نہ خبر۔ لیکن یہ استدلال قابلِ اعتراض ہے ظرف کی اسناد ایسی چیز کی طرف درست ہے جس کے اندر اس چیز کا وقوع متعین نہیں جیسے الهلال یوم الجمعہ طلب کا ظہور یوم جمعہ میں متعین نہیں اس لئے اس مثال میں تعین کو ظاہر کرنے کے لئے یوم جمعہ کی اسناد وقوع ہلال کی طرف کی گئی

بنی اسرائیل کو جب گلے فوج کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے گائے کی کیفیت اور رنگ دریافت کرنا شروع کیا۔ نمود نے حضرت صالح سے (پہاڑ سے) اونٹنی برآمد کرنے کی درخواست کی تھی اور کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے درخواست کی کہ خوان آسمان سے اتر کر آئے۔ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل نے پیغمبر وقت سے سوال کیا کہ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کرو جس کے جھنڈے کے نیچے رکبسم اللہ کی راہ میں جانوں سے لڑیں

ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ○ پھر اس سوال کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے کیونکہ سوال کے بعد جان کو حکم دیا گیا اس کی انہوں نے اطاعت نہیں کی۔

ابو ثعلبہ خشنی نے فرمایا اللہ نے کچھ فرائض مقرر کر دیئے ہیں تم (سوال کر کے) ان سے آگے نہ بڑھو کچھ باتوں کی نعمت کر دی ہے اس کی (خلاف ورزی کر کے) پرمودہ دری نہ کرو۔ کچھ حدود بندی کر دی ہے ان حدود سے تجاوز نہ کرو۔ کچھ چیزوں کے ظاہر کرنے سے بغیر بیان کے اس نے درگزر کی ہے تم ان کو (سوال کر کے) نہ اٹھاؤ۔ بخاری نے بحوالہ قتادہ حضرت انس بن مالک کا بیان نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کچھ سوالات کئے اور اتنے مبالغہ کے ساتھ کئے کہ آپ غضب ناک ہو گئے اور ممبر پر تشریف لیا جا کر فرمایا آج جس چیز کے متعلق تم سوال کرو گے

(بقیہ حاشیہ ۱۲) کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک حالت میں باہر تشریف لائے غصہ سے چہرہ مبارک سرخ ہوتا تھا پھر جا کر ممبر پر تشریف فرما ہو گئے اس وقت ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا میرے باپ دادا کہاں ہیں حضور نے اشارہ فرمایا اور فرمایا میں پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا میرا باپ کون ہے فرمایا تیرا باپ فلاں شخص ہے حضرت نے اس شخص نے دناراشکی کی کیفیت بھی تو کھڑے ہو کر عرض کیا ہم اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر محمد کے نبی ہونے پر اور قرآن کے دستور ہونے پر آمین ہیں یا رسول اللہ تمہارا دور چاہتا ہے شکر ابھی گنڈا ہے اور اسلام میں ابھی داخل ہونے ہیں اس لئے ہماری گستاخی قابلِ معافی ہے اور اللہ ہی خوب واقف ہو کہ ہمارے باپ دادا کون تھے (اور کہاں ہیں) میں کہ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا غصہ فرو ہوا اور آیت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن شَيْءٍ آخِذًا بِهِ نَزَّلَ حَتَّىٰ

میں اس کا جواب کھول کر دیدوں گا دپوچھو کیا پوچھتے ہو یا یہ سن کر میں دائیں بائیں دیکھنے لگا میں نے دیکھا کہ ہر شخص کپڑے میں سر لپیٹے رو رہا ہے ایک آدمی تھا جو اپنا نسب غیر باپ سے جوڑتا تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے فرمایا حذافہ۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے عرض کیا ہم اللہ کے رب ہونے سے اسلام کے دین ہونے سے اور محمد کے رسول ہونے سے راضی ہیں اور فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کی طرح کوئی دن کبھی میں نے نہیں دیکھا نہ خیر میں نہ شر میں میرے سامنے جنت اور دوزخ کی تصویر لائی گئی (یعنی میری نظر کے سامنے دونوں کو لایا گیا) یہاں تک کہ دیوار سے پرے میں نے دونوں کو دیکھ لیا۔ قتادہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت آیت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ أَلْمَ كَاذِبًا کہہ رہے تھے۔

یونس نے بروایت زہری عبید اللہ بن عبد اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن حذافہ کی ماں نے عبد اللہ سے کہا میں نے تجھ سے زیادہ ماں کا نافرمان بیٹا کوئی نہیں سنا مجھے کچھ اندیشہ نہ ہوا کہ اگر دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح تیری ماں سے کوئی نازیبا حرکت سرزد ہوگی تو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تو اس کو رسوا کرنے لگا۔ عبد اللہ نے کہا خدا کی قسم اگر وہ جشی غلام سے میرا جوڑ ملا ہے تو میں اسی سے اپنے کو ملا دیتا۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دور جاہلیت سے ابھی نکلے ہیں آپ ہم سے درگند فرمائیے اللہ آپ سے درگند فرمائے گا یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصر فرو ہوا۔

بخاری نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور تہنیل سوال کر رہے تھے ایک کہہ رہا تھا میرا باپ کون ہے دوسرا کہہ رہا ہے میری اونٹنی گم ہوگئی ہے بتائیے میری اونٹنی کہاں ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے دونوں واقعات ہو سکتے ہیں اور دونوں کے متعلق آیت کا نزول ہو سکتا ہے مگر حضرت ابن عباسؓ کی روایت کی سند تمام روایات سے زیادہ صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آیت کا نزول حج کے سوال کے متعلق قرار دیا جائے تو سیاق قرآنی کے زیادہ مناسب ہو لیکن اگر آیت کے نزول کا تعلق باپ کا نام دریافت کرنے سے جوڑا جائے تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ایسی چیزیں دریافت نہ کرو کہ اگر تم بہان کا اظہار کر دیا جائے تو تم کو برا لگے یعنی اگر تمہارا صحیح نسب ظاہر کر دیا جائے اور غیر باپ کا نام بتا دیا جائے تو تمہاری رسوائی ہو اور تم کو دکھ پہنچے مجاہد نے کہا اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب لوگوں نے بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام کا حکم دریا گیا تھا دیکھو متصل آیت میں انہی کا حکم بیان فرمایا ہے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ اللہ نے بحیرہ

وشرع کیا ہے نہ سائبہ کو نہ وصیلہ کو نہ حامی کو۔ یعنی اللہ نے ان کی اجازت نہیں دی نہ ان کا حکم جاری کیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جو اونٹنی یا بچہ مرتبہ بیاہ چکتی تھی اس کا کان چیر کر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا نہ اس پر بوجھ لاد جاتا تھا نہ کوئی اس پر سوار ہوتا تھا نہ اس کا اون کاٹا جاتا تھا، نہ کسی پانی اور چراگاہ سے اس کو روکھا جاتا تھا۔ اگر بائیس گیب میں زچہ پیدا ہوتا تھا تو بچہ کو ذبح کر کے مرد عورتیں سب مل کر کھا سکتے اور اگر بچہ مادہ ہوتا تو اس کا بھی کان چیر دیتے تھے ایسی ساندھنی کو بچہ کہا جاتا تھا۔

ابو عبیدہ نے کہا منت پر چھوڑے ہوئے ساندھ اونٹ کو سائبہ کہا جاتا تھا اگر کسی بیمار کی صحت یا سفر کی واپسی کے لئے منت مانی جاتی تھی تو مرد پوری ہونے پر اونٹ کو ساندھ بنا کر چھوڑ دیا جاتا تھا اور کسی چراگاہ یا چشمہ سے اس کو نہیں روکا جاتا تھا نہ اس پر کوئی سوار ہوتا تھا گویا بچہ کی طرح اس کو بھی ساندھ بنا دیا جاتا تھا سائبہ زچہ ہوتا اور مادہ بھی۔

بعض اہل لغت نے لکھا ہے کہ اگر کسی اونٹنی کے بارہ جھول تک مادہ بچہ پیدا ہوتا رہتا تھا تو اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا نہ اس پر کوئی سوار ہوتا تھا نہ اس کا اون کاٹا جاتا تھا اور سوائے مہمان کے نہ اس کا دودھ کوئی پی سکتا تھا۔ اس کے بعد (تیرھویں گیب میں) جو بچہ پیدا ہوتا اس کو کان چیر کر اس کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور جو سلوک ماں کے ساتھ کیا جاتا وہی بچہ کے ساتھ کیا جاتا تھا ایسی ماں کو سائبہ اور ایسے بچہ کو بحیرہ کہتے تھے۔

عقلم نے کہا غلام کو (بہر چیز سے) آزاد قرار دیا جاتا تھا نہ اس کا حق ولا مانا جاتا تھا نہ خون بہا نہ میراث اس کے خلاف رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا کہ حق ولا اس شخص کے لئے ہے جس نے آزاد کیا ہو۔ سائبہ بروزن فاعلہ معنی مفعول ہے یعنی آزاد کردہ جیسے عیشۃ رضیۃ میں رضیۃ معنی رضیۃ ہے یعنی پسندیدہ یا پسند کردہ۔ اگر کوئی بکری سات بار بیاہ چکتی اور ساتواں بچہ نہ ہوتا تو اس کو ذبح کرتے اور مرد عورتیں سب کھا سکتے تھے اور اگر ساتواں بچہ مادہ ہوتا تو اس کو ذبح نہ کرتے، بلکہ بکریوں میں چھوڑ دیتے تھے اور اگر ساتویں بیاہت میں نہ مادہ دونوں پیدا ہوتے تو مادہ کے ساتھ نہ کو چھوڑ دیتے اور ذبح نہ کرتے تھے اور کہتے تھے۔ اس مادہ نے نہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ایسے مادہ کو وصیلہ کہا جاتا تھا اس مادہ کا دودھ عورتوں کے لئے حرام قرار دیا جاتا تھا اگر دونوں میں سے کوئی مر جاتا تو پھر مرد اور عورتیں سب اس کو کھا سکتے تھے۔

اگر کسی نہ اونٹ کے تخم سے دس بچے پیدا ہو چکے تو کہتے اب اس کی پشت (سوار ہونے اور بار اٹھانے سے محفوظ ہو گئی) اس کے بعد اس پر کوئی سوار نہ ہوتا نہ اس پر بوجھ لاد جاتا نہ کسی چراگاہ اور چشمہ سے اس کو روکا جاتا نہ کو حرام کہا جاتا تھا اگر حرام مر جاتا تو مرد اور عورتیں سب اس کو کھا سکتے تھے۔

بخاری نے سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ بحیرہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس کا دودھ بتوں کے لئے مختص مانا جاتا تھا کوئی اس کو دوہتا نہ تھا۔ اور سائبہ وہ ساندھنی ہوتی تھی جو دیوتاؤں کے نام پر آزاد چھوڑ دی جاتی تھی، کوئی اس پر سوار نہ ہوتا تھا۔ اور وصیلہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس کے پہلے بیابرت میں نر اور دوسرے گاب میں مادہ پیدا ہوتی تھی اگر مادہ کے بعد تیسری مرتبہ میں بھی مادہ بچہ پیدا ہوتا تو بتوں کے نام پر اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے اس کو وصیلہ کہتے تھے۔ حام وہ اونٹ ہوتا تھا جو محدود معین عدد میں بیب حنفی کر چکتا اور اس کی نسل سے مقررہ عدد میں بچے پیدا ہو چکے تو اس کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے پھر اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں لاداجاتا تھا اس کو حام کہتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ عمرو بن نامر خزاعی دوزخ کے اندر اپنی انتریاں گھسیٹے پھر رہا تھا اسی نے سب سے پہلے سائبہ بنانے کی رسم قائم کی۔ بغوی نے محمد بن اسحاق کی روایت سے حضرت ابو ہریرہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثم بن جون خزاعی سے فرمایا اکثم میں نے دیکھا کہ عمرو بن لحي بن قعبہ بن خندف اپنی انتریاں دوزخ کے اندر کھینچے پھر رہا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کسی کا اتنا ہنم شکل ہو جتنا تو عمرو سے اور عمرو مجھ سے مشابہ تھا۔ عمرو بن لحي نے ہی سب سے پہلے دین اسماعیلی کو بگاڑا۔ استحقان قائم کئے بحیرہ اور سائبہ بنانے کی رسم ایجاد کی۔ وصیلہ کو وصیلہ اور حامی کو حامی بنانے کی بنیاد ڈالی میں نے دیکھا کہ اس کی آنتوں کی بدبو سے دوزخیوں کو بھی اذیت ہو رہی تھی اکثم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا اس کا ہنم شکل ہونے سے مجھے کچھ ضرر پہنچے گا۔ فرمایا نہیں۔ تو یقیناً مومن ہے اور وہ کافر تھا۔

وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكٰذِبَ ۗ لٰكِنَّ يٰۤاَكْفَرُ اللّٰهُ پَرْدِرُوْغ
بتدی کرتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ باتیں کرنے کا حکم دیا ہے۔

وَ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝ اور ان میں سے اکثر جانتے بھی نہیں ہیں کہ حلال اور حرام قرار دینے کی وجہ کیا ہے بلکہ اپنے جاہل بزرگوں کی تقلید کرتے ہیں۔ آیت میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ اپنے طریقہ کی غلطی کو جانتے ہیں مگر سرداری کی محبت اور باپ دادا کی تقلید ان کو اقرار حق سے روکتی ہے

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعٰوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلٰى الرَّسُوْلِ ۙ اَوْ جَبَّ اَنْ سَمِعُوْا اَنْ يَّسْ كُوْمَانُو
کہ (حلت و حرمت کے متعلق) اللہ نے جو حکم نازل کیا اور رسول نے جو کچھ فرمایا اس کی طرف آؤ! اس کو مانو
(اور عمل کرو)

قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلٰيْهِ اٰبَاتِنَا ۗ وَ كَيْفَ يٰۤاَكْفَرُوْنَ ۙ اِنَّا نَحْنُ بِنُو
قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلٰيهِ اٰبَاتِنَا ۗ وَ كَيْفَ يٰۤاَكْفَرُوْنَ ۙ اِنَّا نَحْنُ بِنُو

پایا ہے وہی ہمارے لئے کافی ہے یہ کافروں کی کوتاہ فہمی کا اظہار ہے اور اس امر کی صراحت ہے کہ سورۃ بآب ادا کی تقلید کے ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے۔

أَوْ لَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ○ کیا اس حالت میں بھی تقلید اسلاف ان کے لئے کافی ہوگی جبکہ ان کے باپ دادا کچھ (صحیح) علم نہیں رکھتے تھے اور نہ ہدایت یافتہ تھے۔ آد میں و او حالیہ ہے اور ہمزہ انکار یہ۔ یعنی کیا باپ دادا کی جہالت اور گمراہی کی تقلید بھی ان کے لئے کافی ہو سکتی ہے حاصل مطلب یہ ہے کہ تقلید تو صرف ہدایت یافتہ علماء ہی کی مناسب ہے (نادان گمراہوں کی پیروی جہالت اور گمراہی ہے)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَعَلَّ إِيْمَانَ وَالْوَالِدِ الْأَبْنَاءِ الْأَقْرَبِينَ بِمَا عَصَوْا وَالْوَالِدِينَ الْمُنْأَمِينَ ○ یعنی اپنی اصلاح کو لازم قرار دو۔

لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ○ جب تم راہِ راست پر قائم رہو گے تو جو گمراہ ہو، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیگا۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ آیت کا نزول اس وقت ہوا تھا جب مسلمان کافروں کی حالت پر افسوس کرتے اور ان کے مسلمان ہو جانے کی تمنا کرتے تھے۔ احمد اور طبرانی نے حضرت ابو شامہ اشعری کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی تشریح دریافت کی کہ مَنْ ضَلَّ سے کون لوگ مراد ہیں، فرمایا کافر جو گمراہ ہیں تم کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے جب کہ تم راہِ راست پر ہو گے۔ مجاہد اور سعید بن جبیر نے کہا مَنْ ضَلَّ سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں یعنی اے مسلمانو! اگر تم راہِ راست پر قائم رہو گے تو ان کی کتاب تم کو ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔ لہذا تم ان سے جزیہ لو اور ان کو چھوڑ دو۔

بعض علماء کا بیان ہے کہ (دوسرا حصہ) میں جب بعض لوگ مسلمان ہوتے تھے تو (بھائی بندوں کی طرف سے) ان سے کہا جاتا تھا تو نے اپنے باپ کو یہ قوت سمجھ رکھا ہے (اس کی تفصیل صفحہ کے آخری حصہ میں) علامہ حضرت عمر نے بیان کیا ہے جس کو ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ کی وجہ نزول یہ تھی کہ بعض لوگ جب مسلمان ہو جاتے اور ان کے باپ یا بھائی کافر ہوتے تو جو نکاحیامان کی چاشنی اس مسلمان کے

لہ صفحہ کے آخری حصہ میں علامہ عمر کی روایت سے ابن ابی حاتم نے لکھا ہے آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ کی وجہ نزول یہ ہے کہ بعض لوگ خود تو مسلمان ہو جاتے تھے مگر ان کے باپ یا بھائی کافر رہتے تھے جیسے مسلمانوں کو جب ایمان کی چاشنی مل گئی تو انھوں نے باپ اور بھائیوں کو بھی اسلام کی دعوت دی لیکن انھوں نے جواب دیا ہم کو باپ دادا کا طریقہ کافی ہے اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

دل نشین ہو جیتی تھی اس لئے وہ اپنے باپ اور بھائی کو بھی مسلمان ہو جانے کی دعوت دیتا تھا جواب میں وہ لوگ کہتے تھے باپ دادا کا طریقہ ہمارے لئے کافی ہے، اس پر آیت مذکورہ کا نزول ہوا۔

آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھلائی کا حکم اور برائی سے بازداشت ترک کر دو اور تبلیغ کو ختم کر دو کیونکہ بقدر طاقت ام بالمعروف اور نہی عن المنکر خود اہتداء کے ذیل میں داخل ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا لوگو! تم آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَعْلَوْنَ دِئَابَرَكُمْ مِمَّنْ ضَلَّ إِلَّا هَتَدًا يَمُّرْتُمْ** ہو اور اس کا مطلب غلط سمجھتے ہو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمایا ہے تمہارے لوگ اگر برائی کو دیکھ کر اس کو نہ بدلیں گے (یعنی بدی کی کوشش نہیں کریں گے) تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کو عذاب میں عموماً مبتلا کر دے۔ رواہ ابن ماجہ والترمذی ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

ابوداؤد کی روایت میں ہے اگر لوگ ظالم کو (ظلم کرتے) دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو ممکن ہے اللہ سب کو عموماً عذاب میں مبتلا کر دے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے جن لوگوں کے اندر گناہ کئے جائیں اور لوگ ان کو بدل سکتے ہوں لیکن (باوجود قدرت کے) نہ بدلیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ عموماً سب پر عذاب لے آئے دوسری روایت میں آیا ہے جس قوم میں گناہ کئے جاتے ہوں اور گناہ نہ کرنے والے کرنے والوں سے زیادہ ہوں ان کو تیسری روایت میں آیا ہے لوگ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے بازداشت کریں ورنہ شریر لوگوں کو اللہ تم پر مسلط کر دے گا پھر وہ تم کو بدترین عذاب کی تکلیفیں دینگے اس وقت تم میں کے نیک لوگ بھی اگر تمہارے لئے دعا کریں گے تو انکی دعا قبول نہوگی۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباس نے فرمایا بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو جب تک تمہاری بات مانی جائے اگر تمہاری بات لوٹادی جائے تو پھر (تمہارا) اپنی (اصلاح کی) فکر کرو۔ قرآن میں کچھ آیات ایسی نازل ہوئیں جن کا مصداق نزول سے پہلے ہی گزر چکا کچھ آیات ایسی نازل ہوئیں جن کا مصداق رسول اللہ کے زمانہ میں موجود ہو گیا کچھ آیات کا مصداق رسول اللہ کے حضور سے زمانہ بعد واقع ہو گیا۔ کچھ آیات کا مصداق اس کے بعد آج تک کچھ آیات کا مصداق آئندہ زمانہ میں واقع ہو گا اور کچھ آیات کا مصداق ہمیں حساب جنت اور دوزخ کا ذکر ہے قیامت کے دن آئے گا پس جب تک تمہارے دل اور خواہشات متحرک ہوں اور فرقہ بند ہو کر آپس میں گتھم گتھا نہ ہو جاؤ اور ایک دوسرے پر حملہ آور نہ ہو اس وقت تک بھلائی کی تبلیغ اور برائی سے بازداشت کرو اور جب دلوں میں اور خیالات میں پھوٹ پڑ جائے اور فرقہ بند ہو کر آپس میں گتھم گتھا ہو جاؤ اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے اس وقت ہر شخص کو صرف اپنی (اصلاح کی) فکر کرنی چاہئے ایسے وقت میں اس آیت کا مصداق متحقق ہو گا۔

عبد بن حمید۔ ابن جریر۔ ابن ابی حاتم۔ ابوالشیخ اور بیہقی نے شعب الایمان میں بحوالہ ابو العالیہ مذکورہ بالا بیان

کی نسبت حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف کی ہے۔

ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ثعلبہ خثنی کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابو ثعلبہ نے کہا خدا کی قسم میں نے اس آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا حضور نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امر وہی ترک کر کے بیٹھ رہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ بھلائی پر چلو اور برائی سے باہم روکتے رہو اور خود بھی باز رہو لیکن جب دیکھ لو کہ لوگ ہواؤ ہوس کے بندے ہو گئے ہیں خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں۔ دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص خود رائے ہو گیا ہے اپنے خیال میں مست ہو اور تم کو بھی کچھ کرنا ہی ہو کچھ کرنے پر تم مجبور ہو تو ایسے وقت میں صرف اپنے نفس (کی اصلاح) کی فکر کرو اور عوام کی فکر چھوڑ دو۔ یہ امر یقینی ہے کہ تمہارے آگے کچھ مصائب کا زمانہ آئیگا۔ ان شدائد میں صبر رکھنا اتنا مشکل ہو گا جیسے انگاروں کو مٹھی میں دبانا اس وقت نیک عمل کرنے کا ثواب ان پچاس آدمیوں کے برابر ہو گا جنہوں نے کسی جسی نیکی کی ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس شخص کا اجر ان میں سے ہی پچاس آدمیوں کے برابر ہو گا فرمایا تمہارے پچاس آدمیوں کے برابر۔

بعض اہل روایت کا قول ہے کہ آیت مذکورہ کا نزول اہل بدعت کے حق میں ہوا تھا ابو جعفر رازی نے ذکر کیا ہے کہ صفوان بن محرز کے پاس ایک بدعتی جوان آیا اور اپنی کسی بات کا ذکر کرنے لگا صفوان نے کہا میں تم کو کلام اللہ کی ایک خاص آیت بتاتا ہوں جس میں اللہ نے اپنے اولیاء کا مخصوص طور پر ذکر کیا ہے فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ لَإِضْحَاكُهُمْ إِذَا أَهْتَدُوا بِمَنْ**
إِلَى اللَّهِ هُمْ جَعَلَكُمْ جَمِيعًا تم سب کی (یعنی گمراہ اور ہدایت یافتہ لوگوں کی) اللہ ہی کی طرف واپسی ہے۔

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○ پھر وہی تم کو ان اعمال کی اطلاع دیکر جو تم کرتے رہے تھے یعنی ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیکھا کسی کو دوسرے کے قصور پر نہیں پکڑیگا۔ اس فقرہ میں گمراہ اور ہدایت یافتہ دونوں گروہوں کے لئے وعدہ اور وعید ہے۔ بغوی نے ذکر کیا ہے اور بخاری ناہوداؤ اور ترمذی نے بھی بغوی کے بیان کی طرح حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ تمیم داری اور عدی بن بدیل تجارت کے لئے شام کو گئے اس زمانہ میں یہ دونوں عیسائی تھے ان کے ساتھ عمرو بن عاص کے آزاد کردہ غلام بدیل بھی تھے۔ بدیل مسلمان تھے شام پہنچ کر بدیل بیمار ہو گئے (موت کا یقین ہو گیا تو) اپنے موجودہ سامان کی ایک فہرست لکھ کر سامان میں ہی ڈالی اور ساتھیوں کو اطلاع نہیں دی بلکہ دونوں ساتھیوں کو وصیت کر دی کہ میرا سامان میرے گھر پہنچا دینا پھر مر گئے دونوں ساتھیوں نے سامان کی تلاش لی تو سامان

میں چاندی کا ایک برتن ملا جس کا وزن تین سو مثقال تھا اور اس پر سنہری کام کیا ہوا تھا دونوں نے وہ برتن لیکر چھاپلیا اور اپنے کاروبار سے قانع ہو کر جب مدینہ لوٹے تو بدیل کے گھر والوں کو بدیل کا سامان پہنچا دیا بدیل کے گھر والوں نے سامان کی جانچ کی تو اس کے اندر موجودات کی ایک فہرست لکھی ہوئی ملی انہوں نے تمیم اور عدی سے آکر پوچھا کیا ہمارے آدمی نے اپنے سامان میں سے کوئی چیز فروخت کی تھی دونوں نے نفی میں جواب دیا۔ گھر والوں نے پوچھا تو کیا اس نے کوئی تجارت کی تھی دونوں نے جواب دیا نہیں۔ آگھر والوں نے کہا تو کیا اس کی بیماری اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ اس کو کوئی چیز خرچ کرنی پڑی تھی دونوں نے کہا نہیں اس وقت گھر والوں نے کہا ہمیں سامان میں ایک تحریری ملی ہے جس میں پورے سامان کی فہرست ہے مگر سامان میں چاندی کا ایک ٹیلا سونے کے طبع والا جس کا وزن تین سو مثقال تھا موجود نہیں ہے دونوں نے جواب دیا۔ ہمیں معلوم نہیں ہم سے اس نے کہا تھا کہ سامان تمہارے پاس پہنچا دیں ہم نے پہنچایا ہم کو برتن کا کچھ علم نہیں غرض انہوں نے انکار کر دیا اور

معاملہ کی رپورٹ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں پیش کی گئی اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ بِتَمَامٍ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَيْنِ لِمَسْلَمَانٍ أَوْ تَمَامٍ لِمَسْلُومٍ أَوْ حِينَ الْمَوْتِ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 موت آنے لگے وصیت کے وقت شہادۃ بینکم بتما ہے اور اثنان خبر اثنان سے پہلے لفظ شہادت محذوف ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے جملہ خبریہ ہے لیکن معنی امر کے ہیں مطلب یہ ہے کہ وصیت کے وقت دو آدمی موجود ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اثنان شہادۃ (مصدر) کا فاعل ہو اور شہادۃ بتما ہو اور اس کی خبر اس سے پہلے محذوف ہو یعنی جس چیز کی وصیت مردہ نے کی ہے اس پر دو آدمیوں کی شہادت ہو شہادت سے مراد ہے گواہ بنانا یعنی دو آدمیوں کو بلا لینا تاکہ میت ان سے کہے۔ قصہ کی رفتار اسی مفہوم پر دلالت کر رہی ہے جیسے دوسری آیت میں آیا ہے وَلِيَشْهَدُوا عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔

دو کی قید احتیاطی ہے (ضروری اور لازم نہیں) ورنہ باجماع علماء وصیت کے وقت ایک ہی ہونے کا کافی ہے اِذَا أَحْضَرَ شہادت کا ظرف زمان ہے یعنی جب موت کا وقت آجائے مطلب یہ کہ جب موت کی علامات نمودار ہو جائیں حین الوصیۃ جمعہ کا ظرف ہے اِذَا أَحْضَرَ سے بدل ہے بدل قرار دینے سے اس طرف اشارہ ہو جائیگا کہ موت کے وقت وصیت کو حقیر سمجھ کر ترک نہ کر دیا جائے موت آنے کا وقت لازمی وصیت کا وقت ہے بدل اصل مقصود ہوتا ہے اور مبدل منہ اس کی تمہید ہوتا ہے حضرت مفسر نے اسی ضابطہ کی طرف ایما کیا ہے)

ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ جوتم میں سے ہوں اور نیک آدمی ہوں۔ تم میں سے یعنی مسلمانوں

(۱۰۱)

میں سے کیونکہ نیک مسلمان ہی مانند اربنائے جانے کا زیادہ اہل ہے۔

أَوَآخِرَانَ مِنْ غَيْرِكُمْ يَا فِرْسَلُونَ مِمَّنْ دُوَسَّرَ دُوَادَى هُوَل

إِنَّ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ط اگر تم کہیں سفر میں گئے

ہو اور تم پر موت کا حادثہ آپڑے۔ پھر تم نے ان کو وصی بنایا ہو اور ان کو اپنا مال دے دیا ہو اور بعض وارث ان

پر خیانت کا شبہ کریں اور وہ دونوں خیانت کے منکر ہوں۔ یہ تمام امور محذوف ہیں قصہ بدیل ان کے حذف

پر دلالت کر رہا ہے۔

تَحْبِسُوهُمَا تَمْ خِيَانَتِ كَا اِنكَارِ كَرْنِ وَا لِي دُونِ وِصِيوُنْ كُو رُو كِي رَكْهُو يَ لِفِظِ اِشْتَا كِي بِهِي

صفت ہو سکتا ہے اور آخر ان کی بھی یعنی وصیت کے وقت جو دونوں شخص موجود تھے ان میں سے ہر ایک کے رکھے ہوئے

مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ نَا ز كِي بَعْدِ عِنِي عَصْرِ كِي نَا ز كِي بَعْدِ كِيونكِي هِي وَ قَتِ لُو كُو نْ كِي بِهِي زِيَا دَه اِجْتَا ع

کا ہے اور شب و روز کے ملائکہ کے ملے کا بھی بعض کے نزدیک عام نماز مراد ہے۔

فَيَقْسِمِينَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهَا ثَمَنًا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا مِنَ الْآثِمِينَ

وَ لَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا مِنَ الْآثِمِينَ ○ اگر تم کو شبہ ہو تو (نماز کے بعد ۷۰ دنوں میں سے ہر

ایک کو روک رکھو) پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں (اور کہیں) کہ اس قسم کے عوض ہم کوئی ذنبی نفع لینا نہیں چاہتے

اگرچہ کوئی قرابت داری ہو اور اللہ کی بات کو ہم پوشیدہ نہیں رکھیں گے (ورنہ) اس حالت میں سخت گناہگار ہونگے۔

یعنی اگر کسی وارث کو شبہ ہو اور وہ دونوں وصیوں کو خائن قرار دے اور وصی خیانت کا انکار کریں

تو حاکم وصیوں سے قسم لے اور دونوں وصی قسم کھائیں لیکن اگر وارثوں کو خیانت کا شبہ نہ ہو تو وصیوں

کو قسم دینے کی ضرورت نہیں۔

إِنَّا إِذًا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ كِي شَرَطِ لِي طُورِ جَلْدِ مَعْتَرِضِ هِي قَسْمِ كَا جَوَابِ لَا نَشْتَرِي هِي لَانَشْتَرِي بِهِي عِنِي هِي قَسْمِ يَا لَلَّهِ

کے عوض نہیں لیں گے۔ ثمن یعنی ذنبی مال مراد یہ ہے کہ ہم لالچ میں اگر جھوٹی قسم نہیں کھاتے۔ ولو كان ذنباً

سے یہ مراد ہے کہ وصی خواہ میت کا قرابت داری ہو اور وارث اس پر خیانت کا شبہ کریں تو اس سے بھی قسم

لی جائیگی قسم لینے کا حکم صرف اجنبی اور غیر کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے۔ شہادۃ اللہ یعنی وہ شہادت

جس کو ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ شہادت سے مراد ہے حق کو ظاہر کرنا اور سچ سچ کہنا خواہ اپنی ذات کے

خلاف پڑے۔ إِنَّا إِذًا یعنی اگر ہم حق پوشی کریں گے تو اس حالت میں ہم بچے گناہگار ہونگے۔

اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عصر کی نماز کے بعد تمیم اور عدی کو بلوا کر تمیم

کے پاس اس طرح قسم لی کہ قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ ہم نے اس چیز میں کوئی خیانت

نہیں کی جو بدیل نے ہم کو دیا تھا دونوں نے یہ قسم کھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا پھر ایک طویل مدت کے بعد وہ برتن ان دونوں کے پاس پایا گیا۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا کہ وہ برتن مکہ میں ملا اور جن لوگوں کے پاس ملا تھا انھوں نے کہا کہ تمہیں وعدی سے خریدنا ہے یہ جو سنی سہم کو پہنچی تو وہ تمہیں وعدی کے پاس گئے۔ تمہیں وعدی نے کہا ہم نے یہ برتن بدیل سے خرید لیا تھا سنی سہم نے کہا تم نے تو پہلے یہ کہا تھا کہ بدیل نے کوئی چیز نہیں فروخت کی کہنے لگے فروخت کرنے کا کوئی ثبوت تو ہمارے پاس تھا نہیں اس لئے ہم نے پسند نہیں کیا کہ اس کے موجود ہونے کا تم سے اقرار کریں پوشیدہ رکھنے کی یہی وجہ ہوئی سنی سہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو آیت ذیل نازل ہوئی۔

فَإِنْ عُدَّتْ عَلَىٰ أَيْمَانِنَا فَسَاءَ مَا كَفَرْنَا بِهَا
 یعنی انھوں نے اپنی خیانت کی وجہ سے ایسا فعل کیا ہے جو موجب گناہ ہے مطلب یہ کہ الزام خیانت کو اپنے اوپر سے دفع کرنے کے لئے انھوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہوں یا خریدنے کا دعویٰ کیا ہو یا ایسی ہی کوئی اور چیز کی ہو۔ عتہ کا اصل معنی ہے کسی چیز پر گر پڑنا۔ یہاں مراد ہے اطلاع ملنا۔

فَأَخْرَأَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِمَّا كَفَرُوا
 دوسرے کھڑے ہوں۔

دارثوں میں سے دو (ماعی) تھنوں کو شاہد اس لئے قرار دیا کہ انھوں نے اپنے حق کا دعویٰ کیا ہے اور برتن نے بھی ان کے حق کو تسلیم کیا ہے اور وہ دونوں سابق شاہدوں (وصیوں) کے گناہ کو ظاہر کر رہے ہیں تو گویا وصیوں کے گناہ کی شہادت ہے رہے ہیں میت کے اقربا میں دو گواہوں کی شرط صرف اس وجہ سے لگائی گئی کہ مذکورہ بالا واقعہ میں ایسا ہی تھا ورنہ اگر میت کا وارث ایک ہو گا تو اسی سے قسم لی جائیگی یا اگر دو سے زائد وارث ہونگے تو سب سے قسم لی جائیگی (گو یاد ہو سکی شرط اس وقت ضروری ہے جب وارث صرف دو ہوں ورنہ ضروری نہیں ایک ہی قسم کھانی والا ہو سکتا ہے اور دو سے زائد بھی) کیونکہ وہی میت سے خریدنے یا کسی اور طرح سے نراہی چیز کے مالک ہونیکے معنی ہوتے ہیں اور وارث انکے دعویٰ کا انکار کرتے ہیں اور وصیوں کے پاس گواہ نہیں ہوتے لہذا مدعی علیہ پر قسم عائد ہوگی۔

مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَادُ
 ان وارثوں میں سے جن کے اندر سے قریب ترین رشتہ رکھنے والے دو آدمی مستحق ہوئے ہیں یعنی وارثوں میں سے جو دو شخص میت سے قریب ترین رشتہ رکھنے کی وجہ سے اس امر میں مستحق ہوں کہ تمام وارث اپنے اندر سے انتخاب کر کے ان کو دائی شہادت کے لئے مقرر کر دیں اور ان کے ذریعہ سے وصیوں کی دروغ بانی ظاہر کر دیں۔ اس مطلب پر غیبت کی ضمیمہ وارثوں کی طرف

راجع ہوگی اور اس کا تعلق استحقاق سے ہوگا اور اَلْاَوْلِيَّانِ اسْتَحَقُّ كَمَا فَاعِلٌ قَرَابَتِيكَ
بعض قراتوں میں اسْتَحَقُّ فَعْلٌ مجہول آیا ہے اس صورت میں علیہم کا معنی ہوگا یعنی ان کے معاملہ
میں ان کے سبب سے جیسے علی مَلِكٌ سليمان کا معنی فی ملک سليمان ہے۔ مطلب یہ کہ جن کے معاملہ کی وجہ سے
دونوں قسم کھانے والے گناہ کے مستوجب ہوئے اَلْاَوْلِيَّانِ اخوان کی صفت ہے کیونکہ اخوان اگرچہ نکرہ اور
الاولیاء معرفہ ہے لیکن اخوان کی صفت من الذین ہے اور نکرہ موصوفہ معرفہ کا حکم رکھتا ہے یا الاولیاء
اخوان یا یقرمان کی ضمیر سے بدل ہے یا ابتدا محذوف کی خبر ہے یعنی ہما الاولیاء۔

الاولیاء سے مراد ایسے قریبی رشتہ دار جن سے زیادہ میت کا کوئی قرابت دار نہ ہو۔

فَيَقْسِمْنَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا عَدَدْنَا إِنَّا إِذْ أَلَمْنَا
الظَّالِمِينَ ○ پھر یہ دونوں رشتہ دار اللہ کی قسم کھائیں کہ ہالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں (وصیوں) کی قسم
سے زیادہ لاسست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا ہم اس حالت میں سخت ظالم ہونگے۔ یعنی وصیوں کی نسبت
ظاہر کرنے اور دعوت خرید کی تردید کرنے کے لئے وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ان وصیوں کی قسم سے ہماری قسم زیادہ قابل
قبول ہے اور قسم کھانے میں ہم حق سے تجاوز نہیں کریں گے ہیں اگر ہم حق سے نہیں گئے تو بیجا حرکت کے مرتکب ہونگے
حق کی جگہ باطل کو اختیار کرنے والے ہو جائیں گے۔ آیت میں شہادت سے مراد ہے قسم جیسے دوسری آیت
میں آیا ہے فشهادة احدہم اربع شہادات باللہ انما لمن الصدقین۔ بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ جب
یہ آیت نازل ہوئی تو بدیل سہمی کے قریب ترین اقربا میں سے دو آدمیوں نے کھڑے ہو کر قسم کھائی۔ ترمذی
کی روایت ہے کہ عمر بن عاص اور ان کے ساتھ ایک دوسرے آدمی نے کھڑے ہو کر قسم کھائی تھی۔ بغوی نے دو
آدمی کا نام مطلب بن وداہ سہمی ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ عصر کے بعد ان دونوں نے قسم کھائی۔ شاید ان
دونوں نے اس بات کی قسم کھائی ہوگی کہ ہم کو بدیل کا وصیوں کے ہاتھ برتن فروخت کرنا معلوم نہیں۔

حضرت ابن عباس کی روایت سے تمیم داری کا ایک بیان ترمذی نے نقل کیا ہے لیکن دوسرے اہل
حدیث نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تمیم داری نے کہا میں اور عدی بن بدایسیائی تھے اور شام کو آیا کرتے
تھے چنانچہ ہم دونوں تجارت کی غرض سے شام کو گئے ہوئے تھے وہاں ہمارے پاس بنی ہرم کا ایک آراکلو
غلام جس کا نام بدیل بن ابی مریم تھا کچھ تجارت کا مال لیکر پہنچا اس کے پاس چاندی کا ایک پیار بھی تھا اتفاقاً
وہاں وہ بیمار ہو گیا اور اس نے ہم کو وصیت کی کہ اس کا مترکہ سامان اس کے گھر والوں کو پہنچا دیں یہ وصیت
کر کے وہ مر گیا اور ہم دونوں نے وہ پیالہ لے کر ہزار درہم کو فروخت کر کے قیمت تقسیم
کر لی پھر جب بدیل کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو بدیل کا جو سامان ہمارے پاس تھا ہم نے وہ انکو دیدیا

سامان میں پیار ان کو نہیں ملا تو ہم سے پوچھا ہم نے کہا اس کے علاوہ تو بدیل نے ہم کو کوئی اور چیز ہی نہیں۔
 کچھ مدت کے بعد جب میں مسلمان ہو گیا اور مجھے اس گناہ کا احساس ہوا تو میں بدیل کے رشتہ داروں کے پاس گیا اور اظہارِ واقعہ کے بعد پانچ سو درہم ان کو دیدیے اور کہہ دیا کہ اتنے ہی میرے ساتھی کے پاس ہیں لوگ اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے حضور نے ان سے گواہ طلب کی ان کو گواہ نہ ملے تو حضور صلعم نے حکم دیا کہ عدی سے قسم لے لیں عدی نے قسم کھالی اس پر آیت یٰٰہا الذین امنوا شہادۃ بینکم ... سے ... ان تردایمان بعدایمانم تک نازل ہوئی تو عمر بن العاص اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی نے کھڑے ہو کر قسم کھالی اور عدی بن بداسے پانچ سو درہم کھلوائے گئے۔

ذٰلِكَ - یعنی وارثوں کے شبہ کی صورت میں وصیوں سے قسم لینا اور وصی خریدنے کا دعویٰ کریں تو وارثوں کو قسم کھلوانا۔

اَدْنٰی اَنْ يَّاْتُوْا بِاَشْهَادَةٍ عَلٰی وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اِيْمَانٌ بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ
 قریب ترین ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ (وصی) واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈریں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد بھی قسمیں لوٹائی جائیں گی۔

یا تو اکی ضمیر وصیوں کی طرف راجع ہے اور شہادت سے مراد ہے اظہارِ حق اور وصیت کی کی ہوئی وصیت کا بیان علی وجہا سے مراد یہ ہے کہ جیسی وصیت تھی بغیر خیانت کے ویسا ہی ظاہر کریں چنانچہ کا عطف یا تو ہے۔ تُرَدَّ اِيْمَانٌ کا یہ مطلب ہے کہ وصیوں کے انکار کے بعد پھر وارثوں سے قسم لی جائے گی۔
 وَاتَّقُوا اللّٰهَ اور اللہ سے ڈرو اس جملہ کا عطف محذوف جملہ پر ہے یعنی اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرو۔

وَاسْمَعُوْا اور اللہ نے تم کو جو حکم دیا ہے اس کو گوشِ قبول سے (سنو

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضّٰلِقِيْنَ ۝ اگر تم اللہ سے نہیں ڈرو گے اور اس کا حکم نہیں

سنو گے تو اللہ کے دائرہ طاعت سے خارج ہو جاؤ گے) اور دائرہ طاعت سے خارج ہونے والے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں فرماتا یعنی (دنیا میں) کسی دلیل کی ہدایت نہیں کرتا یا (آخرت میں) جنت کا راستہ نہیں بتائے گا۔

ہماری اس تشریح پر آیاتِ مذکورہ کی شان نزول سے مطابقت ہو جائے گی اور کسی جملہ کو منسوخ قرار دینے کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ وارثوں کے دعوے کا اگر وصی انکار کرے تو اس پر قسم کا عائد ہونا اور وصی اگر مالِ جہانت کو منیت سے خرید لینے وغیرہ کا دعویٰ کرے اور وارث منکر ہوں تو وارثوں پر

قسم کا عائد ہونا غیر منسوخ اور محکم حکم ہے اور علماء کے نزدیک یہ امر تسلیم شدہ ہے کہ سورہ ماندہ کی کوئی آیت منسوخ نہیں۔

لیکن حسن، زہری اور عکرمہ نے آیت کا تفسیری مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ میت مرنے کے وقت اگر کسی کے متعلق کچھ وصیت کرنی چاہے تو دو آدمیوں کو گواہ بنالے تاکہ موصی لڑکے لئے وہ حاکم کے سامنے جا کر شہادت دے سکیں بظاہر آیت لَا تَقْبَلُونَ لَهُمْ شَهَادَةً إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَلْفَافٌ مِّنْ دُونِهَا لَوْ كَانُوا فَرَّقُوا بَيْنَ مَن مِّنْهُمْ وَبَيْنَ ذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ يَتَّقُونَ اسی مطلب پر دلالت کر رہی ہے مقصد یہ ہے کہ گواہ کہیں کہ موصی لڑا اگرچہ ہمارا قرابت دار ہے مگر ہم کسی لالچ میں آکر زیادہ مال کی وصیت کی شہادت نہیں دینگے اس صورت میں ذوا عدل منکم او اخوان من غیر کھ کا مطلب یہ ہوگا کہ دو گواہ وصیت کرنے والے کے قبیلہ کے ہوں یا کسی اور قبیلہ خاندان کے۔

مسئلہ: کسی معاملہ میں مسلمان کے خلاف کافر کی شہادت قابل قبول نہیں۔ یہ مسئلہ سنیوں میں اکثر اہل تفسیر یہاں تک کہ حضرت ابن عباسؓ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سعید بن جبیرؓ اور عبیدہ نے آیت کی تفسیر میں منکم سے مراد مسلمانوں میں سے اور من غیرکم سے مراد کافروں میں سے ہونے کی صراحت کی ہے اور اس تفسیر پر لازم آتا ہے کہ مسلمان پر کافر کی شہادت قابل قبول ہو لہذا شخصی اور علماء کی ایک جماعت نے تو اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے اور بیان کیا ہے کہ ابتدائی دور میں یہ حکم تھا مسلمان پر کافر کی شہادت مان لینے کا جواز تھا لیکن پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اب مسلمان پر کافر کی شہادت ناقابل سماعت ہے۔

بعض علماء کا قول ہے کہ آیت محکم ہے اگر مسلمان نہ ملیں تو کافروں کو شاہد بنانا درست ہے۔ قاضی شریح نے کہا سفر کی حالت میں اگر وصیت پر گواہ بنانے کے لئے مسلمان نہ ملیں تو کافروں کو گواہ بنایا جاسکتا ہے مگر یہ حکم صرف وصیت کا گواہ بنانے کا ہے وصیت کے علاوہ اور کسی مسئلہ کا گواہ کافروں کو نہیں بنایا جاسکتا۔ شعبی نے بیان کیا کہ دو قوا میں ایک مسلمان کا وقت وفات آئی اور اس نے کچھ وصیت کرنی چاہی مگر کوئی مسلمان گواہ ملا نہیں آخر اس نے اہل کتاب میں سے دو آدمیوں کو وصیت کا گواہ بنا لیا اور دونوں شخص اس کا متروکہ سامان لیکر کوثر میں پہنچے اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر سامان پیش کر دیا اور وصیت کی اطلاع دیدی۔ اشعری نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے بعد یہ واقعہ کوئی اور پیش نہیں آیا۔ پھر آپ نے دونوں سے قسم لی اور ان کی شہادت کے مطابق حکم نافذ کر دیا۔ میں کہتا ہوں اگر آیت کو محکم مانا جائے تو اگر کسی وجہ سے غیر مسلم گواہوں کے بیان میں کوئی محبت محسوس ہو تو وارثوں سے قسم لی جائے (کہ یہ غیر مسلم گواہ غلط کہتے ہیں)۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ جس روز اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا یعنی قیامت کے دن۔ یوم یجمع کا تعلق یا تو لایہدی سے یعنی جس روز اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا اس روز کافروں کو جنت کا راستہ نہیں ملے گا یا انقوا کے مفعول سے بدل ہے یا اسمعوا کا مفعول ہے اور مضاف محذوف ہی یعنی روز قیامت کی خبر سنو یا فعل محذوف کا مفعول ہے یعنی یاد کرو۔ اور درو روز قیامت سے۔

قِيْقُولُ مَاذَا أُجِبْتَهُ پھر فرمایا کیا تم کو راست کی طرف سے کیا جواب دیا گیا۔ ناذا۔ اجبتم کا مفعول مطلق ہے (یعنی کس قسم کا تم کو جواب دیا گیا) قوم کو سرزنش کرنے کے لئے انبیاء سے یہ سوال کیا جائے گا جیسے دوسری آیت میں ہے اذالمؤودۃ سئلتہ ہای ذنب قتلت کزنذہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائیگا کہ کس تصور پر تجھے قتل کیا گیا (یہ سوال بھی قاتل کو سرزنش کرنے کے لئے کیا جائیگا) قَالُوا لَا عَلَمَ لَنَا بِسُفْرٍ عَرَضَ كَرَيْتُكَ سَمَّ كُوَا س كَا كُجْه عْلَم نُهْنِ۔

حضرت ابن عباس، حسن، مجاہد اور سدی نے کہا قیامت کی ہولناکیاں اور لرزہ انگیزیاں دلوں کو ان کی جگہ سے ہلا دیں گی اور پیغمبر گھبرا جائیں گے۔ گھبراہٹ میں کوئی جواب نہ بن پڑیگا اور عرض کرینگے ہم کو کچھ علم نہیں پھر جب ہوش حواس کچھ ٹھکانے آئینگے تو اپنی اپنی امتوں کے متعلق شہادت دیں گے۔ ابن جریر نے کہا آیت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر عرض کرینگے ہم کو معلوم نہیں کہ امت والوں کا مال کار کیا رہا ہمارے بعد انھوں نے (دین میں) کیا کیا نئی باتیں ملا دیں اور لوگوں کے اندر کیا کیا خیالات چھپائے رکھے۔

اِنَّكَ اَنْتَ عَلَمُ الْغُيُوبِ ○ بس تو ہی ڈھکی چھپی باتوں کو بخوبی جانتے والا ہے، ہم جس سے لاعلم ہیں اس سے تو واقف ہو اور ہم کو تو صرف اپنے سامنے کی باتوں سے واقفیت ہے۔ ابو بکرؓ اور عمرؓ نے قرآن میں ہر جگہ غیوب یکسر فہین پڑھا ہے باقی قرآن کے نزدیک غیوب بضم فہین ہے۔

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا (قیامت کے دن) حوض پر میرے پاس کچھ لوگ آ رہے ہونگے کہ میں ان کو پہچان لوں گا لیکن ان کو میرے پاس پہنچنے سے بے ہی روک لیا جائیگا میں کہوں گا یہ تو میرے پیارے صحابی ہیں یہ تو میرے پیارے ساتھی ہیں جواب ملے گا تم کو علم نہیں کہ انھوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی باتیں دین میں ممال رکھی تھیں۔ رواہ البخاری وغیرہ۔ اسی کے ہم معنی وہ آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ کے قول کی نقل کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے کنت شہیدا مادمت فیہم قلت ا تو فیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہم کو کوئی علم نہیں صرف اتنا علم ہے جس سے تو ہم سے زیادہ واقف ہے۔ بعض علماء نے کہا مطلب یہ ہے کہ تیرے علم کے

مقابلہ میں ہم کو کوئی علم نہیں۔ بعض نے کہا مطلب یہ ہے جس امر کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے اس کو ہم سے قہراً کرنے کی کیا حکمت ہے اس کا ہم کو علم نہیں۔

أَذَقَالَ اللَّهُ جب اللہ نے فرمایا۔ یہ یوں جمع سے بدل ہے یعنی اس روز پیغمبروں سے جواب طلبی کر کے کافروں کو سزائش کی جائیگی۔ اور پیغمبروں کے ہاتھ پر جو معجزات ظاہر کئے گئے تھے جن کو بعض لوگوں نے جادو قرار دیا تھا اور علامت نبوت ماننے سے انکار کر دیا تھا اور بعض نے نشان الوہیت سمجھ کر پیغمبروں کو معبود بنا رکھا تھا ان معجزات کو شمار کر کے کافروں کو توبیح کی جائیگی۔

يَا أَذَقَالَ مَفْعُول ہے اور اس کا فعل مَحْذُوف ہے یعنی یاد کرو

يُعَيْسِي بِنَ هَرِيمَةَ اذْ كُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ۗ اے عیسیٰ بن مریم! میرے اس احسان کو یاد کرو جو تیرے اوپر اور تیری ماں پر تھا۔ نعمت کا لفظ اگرچہ مفرد ہے لیکن معنی جمع کے ہیں کیونکہ اس سے مراد اسم جنس ہے۔

والدہ سے مراد مریم ہیں جن کو اللہ نے پاک کر دیا تھا اور سارے جہان کی عورتوں پر ان کو فضیلت دی تھی۔ جن نے کہا نعمت کو یاد کرنے سے مراد ہے شکر کرنا۔

إِذْ آتَيْنَاكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تعجب روح القدس کے ذریعہ سے میں نے تجھے طاقت عطا کی تھی۔ **إِذْ آتَيْنَاكَ نِعْمَتِي** کا مفعول فیہ ہے یا اصل ہے۔ روح القدس سے مراد ہے جبرئیل یا وہ کلام جو لوگوں کو ابدی زندگی عطا کرنے والا اور دلوں کو گناہوں سے پاک کرنے والا تھا، روح القدس پاکی پیدا کرنے والا کلام اور وہ کلام جس سے مردے زندہ ہو جاتے تھے۔

تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا کہ تو کہوارے میں ہونے کی حالت اور ادھیر عمر ہونے کی حالت میں (برابر ایک ہی طرح کا) کلام لوگوں سے کرتا تھا یعنی بچپن اور شیر خوارگی کی عمر میں بھی تیرا کلام ویسا ہی پر حکمت اور عقلمانہ ہوتا تھا جیسا متوسط عمر کا کلام اس آیت سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے اترینگے کیونکہ جس وقت ان کو اٹھایا گیا اس وقت ان کی عمر متوسطہ تھی غلطی ۳۳ برس تھی حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے تیس سال کی عمر میں عیسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تیس ماہ آپ نے رسالت کی حالت میں گزارے پھر اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔

بعض افاضل کا قوں ہے کہ آیت سے بچپن اور متوسط عمر کے کلام کا ایک جیسا ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ اولیٰ یہ ہے کہ کہلا کے لفظ کو تشبیہ بلیغ قرار دیا جائے یعنی حضرت عیسیٰ بچپن میں اسی طرح لوگوں سے کلام کرتے تھے جیسا اس عمر میں کرتے تھے جبکہ وہ ادھیر عمر والے کی طرح ہو گئے تھے (یعنی ۳۲ یا ۳۳ برس)

کے اس مطلب پر آیت سے نزول عیسیٰ پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوَكُّلَ وَالْإِحْتِمَالَ ۚ وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ
کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور توریث اور انجیل، اذ اید تک پر اس کا عطف ہے۔

وَإِذْ خَلَقْنَا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ۚ وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ
اور جب تو پرندہ کی شکل ایسی شکل کارے کی بنا تا تھا۔

يَاذُنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا يَأْذُنِي ۚ
میرے حکم سے پھر اس پر پھونک مار تا تھا اور وہ چکر
حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا تھا۔

وَتَبَيَّرْنَا الْأَمَكَةَ وَالْأَبْصَحَ يَأْذُنِي ۚ
اور میرے حکم سے مادر زاد اندھے کو اور بصر کے بیمار کو اچھا کر دیا تھا۔

وَإِذْ أَخْرَجَ الْمُوتِي يَأْذُنِي ۚ
اور یاد کے قابل ہو وہ وقت جب میرے حکم سے تو مردوں کو
زندہ کر کے قبروں کے اندر سے باہر نکال کھڑا کرتا تھا۔

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ ۚ
اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تیرے قتل سے باز
رکھا اور پھیر دیا۔ اس جملہ کا عطف اذ علمتک پر ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد ہیں وہ یہودی جنہوں نے
حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔

إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ
جب تو ان کے پاس معجزات (مذکورہ بالا) لے کر پہنچا تھا۔ یہ کففت
کا مفعول فیہ ہے (یعنی بنی اسرائیل کو قتل کرنے سے اللہ نے اس وقت باز رکھا تھا جب تو نے انکے
سامنے معجزات ظاہر کئے تھے)

فَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ إِذَا
کہا تھا کہ یہ تو صرف کھلا ہوا جادو ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔

حزہ اور کسائی نے اس جگہ اور سورہ ہود اور الصفا میں الاساحر پڑھا ہے اس قرأت پر یہاں
حضرت عیسیٰ کی طرف اور سورہ ہود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہو جائیگا۔

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ۚ
اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا۔ اس کا
عطف اذ کففت پر ہے وحی کرنے سے اس جگہ مراد ہے دل میں ڈالنا۔ عبد بن حمید نے قتادہ کا اور ابو اسحق
نے سدی کا یہی قول بیان کیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک وحی سے مراد ہے حضرت عیسیٰ کی زبانی حکم بھیجا۔

أَنْ آمَنُوا بِئِي وَبِرَسُولِي ۚ
کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ اَنْ مصدر یہ ہے یا اوحیت
کی تفسیر ہے۔

قَالُوا آمَنَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ
کہا ہم ایمان لائے۔

وَاشْهَدَ بَأْتِنَا مُسْلِمُونَ ○ اور دے عیسیٰ، آپ گواہ رہیں کہ تم مخلص ہیں۔

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَعْجَبُ بَنَ هَرِيحَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ

کہا لے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب مان لیگا۔ یہ مفعول فیہ ہر اذ کثر محذوف کا یا قالوا کا۔ استطاعت کا معنی (یہاں) اطاعت ہے (مان لینا درخواست کے مطابق کر دینا) جیسے استجاب معنی اجاب کے آیا ہے۔
 کتابتجاب لہم اللہ نے قبول کر لیا، ابن ابی حاتم نے عام شعبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے ہل یستطیع
 رَبُّكَ کی تلاوت فرمانے کے بعد اس کی تشریح میں (ہل یطیع ربک فرمایا تھا۔

اتار میں آتا ہے من اطاع اللہ اطاعہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کی درخواست مان لیتا

ہے۔ کسائی کی قرأت میں ہل یستطیع رَبُّكَ آیا ہے یہ عیسیٰ کو خطاب ہر اور ربک مفعول ہے یعنی لے عیسیٰ
 کیا آپ اپنے رب سے یہ درخواست کر دیں گے اور آپ کے لئے یہ دعا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور
 آپ کا رب آپ کی یہ درخواست قبول کر لیگا۔ حضرت علیؑ حضرت عائشہؓ حضرت ابن عباسؓ اور مجاہدؓ کی
 بھی یہی قرأت ہے اور حاکم نے حضرت معاذ بن جبلؓ کی بھی یہی قرأت نقل کی ہے، اس قرأت سے بھی تفسیر
 مندرجہ بالا کی تائید ہوتی ہے (کہ یستطیع بمعنی یطیع کے ہے)

حضرت عائشہؓ نے فرمایا حواری اللہ کے مرتبہ سے خوب واقف تھے یستطیع (ربک) ان تداعوہ (کیا

آپ کا رب طاقت رکھتا ہے کہ آپ اس سے دعا کریں اور وہ دعا پوری کر سکے) کہنے سے بہت بعید تھے۔
 رواہ ابن ابی شیبہ و ابوالشیخ وغیرہما حضرت عائشہؓ کی قرأت میں یستطیع ربک آیا ہے یستطیع ربک نہیں
 آیا یعنی استطاعت کا مخاطب حضرت عیسیٰؑ ہیں استطاعت کا فاعل اللہ نہیں ہے اس لئے آپ نے اس قرأت
 کی تغایط کی جس میں یستطیع آیا ہے اور استطاعت کا فاعل اللہ کو قرار دیا ہے، بعض علماء نے کہا کہ اس جگہ
 استطاعت سے مراد ہے حکمت و ارادہ کا تقاضا ہو سکتا۔ قدرت رکھنے کا مفہوم مراد نہیں ہے اللہ کی قدرت
 میں تو حواریوں کو شک نہیں تھا مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی حکمت و ارادہ بھی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں
 کہ آسمان سے خون نازل فرمادے) جیسے کوئی شخص اپنے ساتھی سے کہے کیا آپ میرے ساتھ آئے کہ بازار
 کو جاسکتے ہیں (اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ میں آئے کہ جانے کی طاقت بھی ہے یا نہیں بلکہ مطلب یہ ہوتا
 ہے کہ آپ آئے کہ چلے کو مناسب سمجھتے ہیں یا نہیں)

بعض علماء نے کہا کلام کا وہی مطلب ہے جو ظاہر الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی

ایمان تھا، اس وقت تک ان کے دلوں میں معرفت کا استحکام نہیں ہوا تھا جاہلیت اور کفر کا زمانہ
 ماضی قریب میں ہی ختم ہوا تھا اسی لئے حضرت عیسیٰؑ نے ان کے قول کو بڑی گستاخی قرار دیتے ہوئے

فرمایا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ یعنی اگر مومن ہو تو اللہ کی قدرت میں شک نہ کرو۔

اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْنَا مَائِدًا مِّنَ السَّمَاءِ ط کہ آسمان سے ہمارے لئے ایک خوان اتارے
مائدہ وہ خوان جس پر کھانا چنا ہوا ہو، مائدہ بروزن فاعلہ نَادٍ يَمِينًا سے اسم فاعل کا صیغہ ہے یَمِينًا
دینا اور کھانا کھلانا گویا خوان بھی کھانا دینے والا ہوتا ہے اس لئے اس کو مائدہ کہا جاتا ہے مجازاً کھانا جو خوان
پر ہوتا ہے اس کو بھی مائدہ کہہ لیا جاتا ہے۔ جیسے بہنے کی نسبت نہر کی طرف مجازاً کی جاتی ہے۔ اہل کوفہ نے کہا کہ مائدہ
کا معنی حرکت کرنا، بلنا کھانیوالوں کی وجہ سے مائدہ حرکت میں آجاتا، اس لئے اس کو مائدہ کہا جاتا ہے۔ اہل بصرہ کے
تردیک مائدہ (اسم فاعل) حمید مقدّم اسم مفعول، کے معنی میں ہے یعنی کھانیوالوں کی وجہ سے حرکت پانوالا۔

قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ عِيسَىٰ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ نے کہا اللہ سے ڈرو۔ یعنی ایسے سوال کرنے سے خدا کا خوف کرو کہ جسکی
طرح گذشتہ امتوں نے بھی نہیں کئے۔ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو طلبِ معجزات سے منع کر دیا۔

اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ ○ اگر تم ایمان دار ہو۔ کیونکہ اہل ایمان کے لئے معجزات کی طلب جائز نہیں
یا یہ مطلب ہو کہ اگر اللہ کی قدرت کی ہم گیری اور میری نبوت پر تمہارا ایمان ہے تو اللہ سے ڈرو اور اس کی
قدرت میں شک نہ کرو۔ یا یہ مطلب ہو کہ اگر ایمان کے دعوے میں تم سچے ہو تو ایسے سوالات کرنے سے بچو۔

ابن ابی حاتم نے اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور ابوالشیخ نے العنقۃ میں اور ابوبکر شافعی نے
القبلیات میں حضرت سلمان فارسی کی روایت سے لکھا ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم سے
نزولِ مائدہ کی درخواست کی تو آپ کو سخت ناگوار ہوا اور آپ نے فرمایا اللہ نے زمین میں جو کچھ عطا فرمادیا
ہے اسی پر قناعت کرو۔ مائدہ کی درخواست نہ کرو کیونکہ مائدہ اگر نازل ہو گیا تو اللہ کی طرف سے وہ ایک
نشان ہوگا اور تمہود نے جب اپنے پیغمبر سے نشانی طلب کی تھی تو وہ تباہ ہو گئی اور اسی نشانی سے
ان کی جانچ کی گئی جس کی وجہ سے ان پر عذاب آگیا، بنی اسرائیل نے آپ کی فہمائش نہ
مانی اس لئے

قَالُوا كَيْفَ نَدْعُكَ بِمَائِدَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ ط

نُرِيدُ اَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا ط ہم اس میں سے کھائیں

وَلَقَدْ مَتَنَّا قُلُوبَنَا ط اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو۔ دلیل سے تو قدرت کی ہم گیری کو ماننے ہی

ہیں مشاہدہ دلیل کے ساتھ مل جائیگا تو علم شہودی ہو کر اطمینان پیدا ہو جائیگا۔

وَلَقَدْ عَلِمْنَا اَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا ط اور ہم جان لیں کہ (نبوت کے دعوے میں) آپ سچے ہیں یعنی

ہمارا ایمان اور نبوت پر یقین بڑھ جائے

روایت میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ۳۰ روزے رکھو ۳۰ روزے رکھنے کے بعد اللہ سے جو کچھ مانگو گے ملیگا حسب الحکم انہوں نے ۳۰ روزے رکھے اور پھر نزولِ ماندہ کی درخواست کی اور کہا ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے ہم سے یہ بات سچ فرمائی کہ ۳۰ روزے رکھنے کے بعد اللہ ہماری دعا قبول فرمائیگا۔
وَتَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ○ اور ہم اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہو جائیں
 یعنی ایمان بالغیب تو ہم کو حاصل ہی ہے نزولِ ماندہ کے بعد اللہ کی وحدانیت و قدرت اور آپ کی نبوت کا ایمان شہودی ہم کو حاصل ہو جائیگا۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم جب بتی اسرائیل کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو جا کر اس کی شہادت دے سکیں گے۔

روایت میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے غسل کر کے کبیل کا لباس پہن کر دو رکعت نماز پڑھی اور سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے رونے لگے۔
قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا پھر عرض کیا اے اللہ اے ہمارے رب۔ دُتْنَا مکرر ندا ہے۔ اللہ کی صفت نہیں ہے نہ بدل ہے کیونکہ اللہ نہ موصوف ہوتا ہے نہ مبدل نہ علامہ فقہ تازی نے اس کی صراحت کی ہے۔

أَنْزَلَ عَلَيْكَ آيَةً مِنَ السَّمَاءِ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرمادے۔
تَكُونُ لَنَا عِيدًا جو ہمارے لئے ایک خوشی کی بات ہو جائے۔
لَاَوْلَانَا وَآخِرْنَا یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لئے۔ سدی نے کہا یعنی ہمارے زمانہ والوں کے لئے اور آئندہ لوگوں کے لئے خوشی کا دن ہو جائے ہم اس کو تہوار کا دن بنا لیں جو خوشی غم کے بعد آئے اس کو سرور کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا عید خوشی کے دن کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں آدمی رنج سے خوشی کی طرف لوٹتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ وہ اتوار کا دن تھا اسی لئے عیسائیوں نے اتوار کا دن تہوار کا دن مقرر کر رکھا ہے بعض لوگوں نے کہا عید کا معنی ہی عائدہ یعنی اللہ کی طرف سے حجت اور برہان
لَاَوْلَانَا وَآخِرْنَا۔ لنا سے بدل ہے اول سے مراد ہیں اہل زمانہ و ناخوانا سے مراد ہیں مستقبل میں آئندہ لوگ جو مذہب عیسوی پر ہوں حضرت ابن عباس نے فرمایا (عیداً لا دنا و آخرا سے یہ مراد ہے کہ) اوس میں سے جس طرح پہلے لوگ کھائیں اسی طرح آخری لوگ بھی کھائیں (یعنی خوان یا برکت ہو جو سب کے لئے کافی ہو اور اول سے آخر تک سب لوگ اس میں سے کھائیں)

بظاہر لنا، کان کی پہلی اور عیداً دوسری خبر ہے اور لا و لنا و آخرا عیداً کی صفت ہے
وَآيَةً مِّنْكَ اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے یعنی ایسی دلیل ہو جائے جو تیری قدرت

کی ہمہ گیری اور میری نبوت کی صداقت پر دلالت کرے۔ لفظ منک - ایت کی صفت ہے اور ایتہ کا عطف عیدنا پر ہے۔

وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ○ اور ہکو عطا فرما تو بہترین عطا فرمانے والا ہے۔
 قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ نے فرمایا میں اس کو تم پر (بار بار) ضرور اتار دوں گا۔
 منزل باب تفعیل کا اسم فاعل ہے اور باب تفعیل کثرت اور تواتر فعل پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ تمہاری درخواست کو منظور فرما کر میں متواتر طور پر کہتے ہی مرتبہ بخوان نازل کروں گا۔

فَمَنْ يَكْفُرْ كُفْرًا مِّنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَبَدًا پھر تم میں سے جو حق شناسی نہ کرے گا۔
 اس کو ایسی سزا دوں گا۔

إِنِّي أُعَذِّبُهُ بِمَا أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ○ کہ ویسی سزا دنیا میں کسی کو نہیں دوں گا۔
 عذابنا بمعنی تعذیب ہے یعنی عذاب دینا یہ مفعول مطلق ہے یا مجازاً مفعول بہری یا عذاب سے مراد ہے سزا کا طریقہ اور عذاب کا ڈھنگ یعنی اور ایسی سخت سزا دوں گا کہ کسی کو نہ دوں گا۔ العالین سے مراد ہیں عذاب پانے والے کافروں کے ہم عصر۔ یا آئندہ ہر زمانہ والے کیونکہ نزولِ ماندہ کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا اللہ نے ان کو سوز اور بندر بنا دیا اور آئندہ کسی اور پر ایسا عذاب نہیں آیا۔

حضرت سلمان فارسی کی مذکورہ بالا حدیث کا تتمہ :- جب حضرت عیسیٰ نے دعا کی تو ایک سرخ رنگ کا خون لوگوں کی نظروں کے سامنے اوپر سے اترنے لگا ابر کا ایک ٹکڑا خون سے اوپر تھا اور ایک نیچے۔ خون اگر لوگوں کے سامنے گر پڑا۔ بینظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ رونے لگے اور عرض کیا اے اللہ مجھے شکر گزاروں میں سے کر دے اور اس کو رحمت بنا دے عذاب نہ بنانا۔ یہودی بھی ایسی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جسکی نظیر انھوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی اور خون میں سے نکلتی ہوئی ایسی خوشبو محسوس کر رہے تھے جس کی مثل کبھی کوئی خوشبو نہیں پائی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تم میں سے جو سب سے زیادہ نیک اعمال ہو وہ کھڑا ہوا اور بسم اللہ کہہ کے اس کا سر پوش کھولے حواریوں کے سردار شمعون صفار نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ہی اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے اور وضو کر کے ایک لمبی نماز پڑھی اور خوب رونے پھر بسم اللہ کہہ کے سر پوش ہٹایا اور فرمایا بسم اللہ خیر الرازقین۔ خون میں ایک بریاں مچھلی تھی جس پر نہ کوئی سنا تھا نہ کاٹنا مچھلی سے روغن بہ رہا تھا، اس کے سر کی طرف نمک رکھا تھا اور دم کے پاس سرکہ، اور چاروں طرف زنگار رنگ کی ترکاریاں رکھی تھیں لیکن گندنا نہ تھا پانچ روٹیاں بھی تھیں ایک پر زیتون دوسری پر شہد تیسری پر گھی چوتھی پر پنیر اور پانچویں پر گوشت کے ٹکڑے رکھے تھے۔ شمعون نے عرض کیا یا رب اللہ!

کیا یہ دنیوی کھانا ہے یا آخری فرمایا تمہارے سامنے جو کھانا ہے وہ نہ دنیوی کھانے کی نوع کا ہے نہ آخرت کے کھانے کی قسم کا بلکہ اللہ نے اپنی قدرت کا مدد سے اس کو تیار کیا ہے) تم نے مانگا تھا اب اس کو کھاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اپنے فضل سے تم کو مزید عطا فرمائے گا حواریوں نے عرض کیا یا روح اللہ آپ ہی سب سے پہلے کھانا شروع کیجئے۔ فرمایا میں اس کو کھانے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جس نے اس کی درخواست کی تھی وہی کھائے یہ سن کر حواریوں کو کھانے سے ڈر لگا (اس لئے کھانے پر ہاتھ نہیں ڈالا) حضرت عیسیٰ نے کھانے کے لئے فاقہ زدہ فقیروں، بیماروں کوڑھ اور برص والوں اور لنگڑے لہجے پاجھوں کو بلوایا اور فرمایا اللہ کا بھیجا ہوا رزق کھاؤ یہ تمہارے لئے مبارک ہے اور دوسروں کے لئے مصیبت۔ چنانچہ سب نے کھایا ایک ہزار تین سو نادار بیمار اپاہج اور دکھی مردوں اور عورتوں نے حکم سیر ہو کر کھایا لیکن مچھلی اترنے کے وقت جیسی تھی ویسی ہی رہی اس کے بعد خزان اٹھ گیا اور لوگوں کی نظروں کے سامنے اوپر چڑھتا چلا گیا آخر نگاہ سے غائب ہو گیا جس بیمار اور اپاہج نے اس میں سے کھایا وہ ندرست ہو گیا اور جس فقیر نے کھایا غنی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر نہ کھانے والوں کو شیشانی ہوئی خزان اترنے کا یہ سلسلہ چالیس روز تک چاشت کے وقت قائم رہا مالدار نادار بڑے چھوٹے مرد و عورت سب ہی خزان کے نزول کے وقت جمع ہو جاتے تو خزان سب کی نظروں کے سامنے رکھا ہوتا اور لوگ کھاتے جب سب کھا کر لوٹ جاتے تو خزان سب کی نظروں کے سامنے اٹھ جاتا اور چڑھتا جاتا آخر نظروں سے چھپ جانا (یہ بھی کہا جاتا ہے کہ) ثمود کی اونٹنی کی طرح خزان ایک دن بیچ آتا، ایک دن نافع ایک دن آمد بھرا اللہ نے حضرت عیسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میں اپنا خزان اور رزق صرف فقرا کے لئے مقرر کرتا ہوں مالداروں کے لئے (اس میں) کچھ نہیں ہے یہ حکم مالداروں کو بہت کھلا کہ خود بھی شک میں پڑ گئے اور دوسروں کے دلوں میں بھی شک پیدا کرنے لگے اور کہنے لگے دیکھو تو کیا یہ خزان واقعی آسمان سے اترتا ہے (اگر ایسا ہے تو اس میں ناداروں اور مالداروں کی تفریق کیوں ہے) اللہ نے عیسیٰ کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا میں نے شرط لگا دی تھی کہ خزان نازل ہونے کے بعد جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو نہ دوں گا (اب انھوں نے کفر کیا ہے اس لئے عذاب کے مستحق ہو گئے)

حضرت عیسیٰ نے عرصہ میں کیا اگر تو ان کو عذاب دیکھا تو یہ تیرے بندے ہیں (مجھے عذاب دینے کا حق ہے) اور اگر معاف کر دے تو یقیناً بلاشبہ تو ہی غالب اور دانا ہے (معاف کر سکتا ہے) اور مغفرت کی مصلحت سے بھی واقف ہے) الغرض ان میں سے ۳۳ آدمیوں کی صورتیں مسخ کر دی گئیں۔ رات کو بیویوں کے ساتھ (بھیجے چکے) سکھ اور صبح کو سوروں کی شکل میں لٹھے اور راستوں اور کوڑا گھروں میں مارے مارے پھرنے اور کوڑے کے اندر گندگی کھانے لگے لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو گھبرا کر حضرت عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روئے سوروں نے حضرت

عیسیٰ کو دیکھا تو آپ کے گرداگرد گھومنے اور رونے لگے حضرت عیسیٰ ان کے نام لے کر پکارتے تھے اور وہ سروں سے اشارہ کرتے اور دوتے تھبات نہیں کر سکتے تھے اس حالت میں تین روز زندہ رہے پھر سب مر گئے۔

بنوی نے لکھا ہے کہ خلاص بن عمر نے حضرت عمار بن یاسر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون اترتا تو اس میں گوشت اور روٹی تھی اور بنی اسرائیل سے کہہ دیا گیا تھا کہ یہ ماندہ تمہارا لئے قائم رہیگا جب تک تم اس میں خیانت نہ کرو گے اور چھپا کر نہ رکھو گے لیکن وہ دن بھی نہیں گذرا کہ انھوں نے خیانت کی اور (کچھ جنس) چھپا کر رکھ لی۔ آخر بندروں اور سوروں جیسی شکل ان کی کر دی گئی۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا تیس روزے رکھو پھر جو کچھ چاہو اللہ سے مانگو وہ تم کو عنایت فرمائے گا۔ حسب الحکم لوگوں نے روزے رکھے اور روزوں سے فریادیں اٹھانے کے بعد عرض کیا اگر ہم کسی ناکام کرتے ہیں اور کام پورا کر دیتے ہیں تو وہ ہم کو کھانا دیتا ہے اب اللہ کے لئے ہم نے روزے رکھے ہیں اور اللہ سے کھانا مانگتے ہیں، چنانچہ انھوں نے خون اترنے کی درخواست کی، (دعا قبول ہوئی) ملائکہ ایک خون اٹھائے ہوئے آئے خون پر سات روٹیاں اور سات مچھلیاں تھیں لوگوں کے سامنے لا کر اس کو رکھ دیا۔ اول سے آخر تک سب لوگوں نے اس کو کھایا اور جس طرح کھانا شروع کرتے کے وقت وہ کھا و سہا ہی آخر آدمی کے کھانے کے بعد رہا،

کعب اجبار نے کہا ماندہ سرنگوں اترتا آسمان وزمین کے درمیان ملائکہ اس کو اڑا کر لارہے تھے گوشت کے علاوہ اس میں ہر چیز تھی۔ قتادہ نے کہا اس میں جنت کے پھل تھے عطیہ عوفی نے کہا آسمان سے اتر کر ایک مچھلی آئی تھی جس میں ہر چیز کا مزہ تھا۔ کلبی نے کہا اس میں چاول کی روٹی تھی سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا، کہ خون میں سولے گوشت اور روٹی کے ہر چیز تھی۔ وہب بن منبہ نے کہا اللہ نے جو کچھ چند چھوٹی روٹیاں اور مچھلیاں اتاری تھیں کچھ لوگ کھا کر جاتے اور دوسرے آکر کھاتے تھے یہاں تک کہ سب کھا گئے اور کھانا پھر بھی بچ رہا۔ کلبی اور مقاتل نے کہا اللہ نے روٹیاں مچھلیاں اور فطیچے اتارے تھے۔ لوگوں کی تعداد ہزار سے اوپر تھی۔ سب نے کھایا اور لوٹ کر اپنی اپنی بستیوں میں جا کر جب اس کا تذکرہ کیا تو جو لوگ نہیں آئے تھے وہ ہنس دیئے اور کہنے لگے تمہاری نظر بندی کر دی گئی تھی اللہ کو جس کی بھلائی مقصود تھی وہ تو ایمان پر قائم رہا اور جس کی خرابی اللہ کو منظور تھی وہ کفر کی طرف لوٹ گیا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو سوروں کی شکل بد کر دیا۔ مسخ شدہ لوگوں میں کوئی بچہ یا عورت نہ تھی (سب مرد تھے) تین روز تک اسی حالت میں رہ کر سب مر گئے نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ ان کی نسل ہوئی ہر مسخ شدہ شخص کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ قتادہ کا قول ہے کہ جہاں کہیں بنی اسرائیل ہوتے تھے خون وہیں صبح شام من و سلویٰ کی طرح اترتا تھا۔ نزول ماندہ کے

متعلق اکثر علماء کے یہ مختلف اقوال تھے جو ذکر کر دیئے گئے۔ مجاہد اور حسن نزولِ ماندہ کی نفی کے قابل تھے ان کا خیال تھا کہ جب ان کو تنبیہ کی گئی کہ نزولِ ماندہ کے بعد اگر کفر کرو گے تو سنگین ترین عذاب میں مبتلا کر دیئے جاؤ گے تو بنی اسرائیل کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں کوئی کفر کرنے لگے (اور عذاب سب پر پڑے) اس لئے انہوں نے معافی طلب کی اور عرض کیا ہم ماندہ کے طلب گار نہیں۔ واپسی درخواست کے بعد ماندہ نازل نہیں ہوا۔ رہ گیا لفظ انی منزلہا جو نازل ہونے پر دلالت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تنبیہ کے بعد بھی اگر تم نزولِ ماندہ کے طلب گار ہو گے تو اللہ ضرور نازل فرما دیگا۔ صحیح قول وہی ہے جو اکثر علماء کا افتراء ہے کہ ماندہ نازل ہوا کیونکہ شہر نے پہلے سے خبر دیدی تھی کہ میں ضرور نازل کروں گا اور اللہ کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی۔ پھر نزولِ ماندہ کے متعلق رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی احادیث صحابہ کے آثار اور تابعین کے اقوال بکثرت آئے ہیں جن کو در معنوی طور پر متواتر کہہ سکتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جب اللہ نے فرمایا۔ یا۔ فرمایا۔ سدی نے کہا جب اللہ نے عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھایا اس وقت یہ بات فرمائی تھی، کیونکہ قال ماضی کا صیغہ ہے اور لفظ اذ کی وضع بھی ماضی ہی کے لئے ہے (اس قول پر اول ترجمہ صحیح ہوگا) باقی اہل تفسیر کا قول ہے کہ اللہ یہ بات قیامت کے دن فرمایا گیا (اس تشریح پر دوسرا ترجمہ صحیح ہوگا) جو کہ ترجمہ یہی ہے، اس کلام کی غرض کافروں کو تنبیہ و سرزنش کرنا ہے۔ دیکھو اللہ نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل۔ دوسری آیت میں آیا ہے ہذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ ان دونوں آیتوں میں روز قیامت مراد ہے رہا اذ کا ماضی کے لئے وضع ہونا اور صیغہ ماضی کا ذکر ہونا تو اگر مستقبل میں آنے والا واقعہ یقینی ہو تو اس کے لئے ماضی کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے گویا آئندہ اس واقعہ کا ہونا اتنا یقینی ہے کہ وہ ہو چکا۔ اسی کی طرح مستقبل کے لئے ماضی کا استعمال، آیت ولوتری اذ فرغوا میں استعمال کیا گیا ہے۔

لِعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اے عیسیٰ بن مریم کیا تو نے ہی لوگوں سے کہا تھا اس آیت میں خطاب حضرت عیسیٰ کو ہے لیکن سرزنش کافروں کو ہے مسند البیہ رانت ہند رقلت پر مقدم لانی کی غرض ہے فعل کی نسبت کو عیسیٰ کی طرف محکم بنا نا (کیونکہ اس طرز کلام میں نسبت کی تکرار ہو جاتی ہے ایک تو قلت کے اندر خود ہی اَنْتَ فاعل موجود ہے پھر قلت کا ربط اَنْتَ سے دوبارہ ہے) بات یہ تھی کہ قول شرک کی نسبت عیسیٰ کی طرف بہت ہی بعید تھی اس لئے قوت کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔

اتَّخَذُوا مِنِّي وَآلِهِمُ الْهَيْئَةَ کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو
مریم کی جگہ امی کا لفظ اس امر پر سرزنش کر رہا ہے کہ تو پیدا شدہ ہے اور مریم تری والدہ ہے پھر الوہیت کے دعوے کا کیا جواز ہو سکتا ہے اللہ کو تو تو الہ اور تماشل سے پاک ہونا چاہئے۔

مِنْ دُونَ اللَّهِ ۚ اللہ کے علاوہ۔ یہ الٰہین کی صفت ہے یعنی اللہ کے علاوہ دو معبود یا اتخذا کے فاعل یا مقولوں سے حال ہے۔ لفظ دون مغایرت پر دلالت کرتا ہے اس لفظ سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سروں کی عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا عبادت نہ کرنے کی طرح، جو شخص اللہ کی عبادت کے ساتھ عیسیٰ اور مریم کی بھی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ دون کا معنی کم بھی ہو سکتا ہے یعنی مجھے اھمیری ماں کو معبود بناؤ مگر اللہ کی معبودیت سے کم درجہ کا۔ اس مطلب کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی اور مریم کو مستقل معبود تو جانتے نہیں ہیں بلکہ ان کی پرستش کو عبادت الٰہی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔

ابوروق نے کہا عیسیٰ یہ کلام سن کر لرز جائیگے ان کا جوڑ بڑکانپ جائیگا اور ہر بنو سے خون پھوٹ نکلے گا پھر قَالَ سُبْحَانَكَ عِزُّكَ رَبِّكَ تَوَّابٌ ۚ یعنی میں تیری پاکی کا اعتراف کرتا ہوں ہر طرح کے شرک سے یا میں تیرے پاک ہونے کا اقرار کرتا ہوں کہ توحیقت واقعہ جاننے کے لئے سوال اور جواب کا ضرورت مند ہو (حقیقت سے تو خود ہی واقف ہے تجھے مجھ سے دریافت کرنی ضرورت نہیں)

مَا يَكُونُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ ۚ میرے لئے سزاوار نہ تھا کہ جس چیز کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا وہ بات کہتا۔

اِنْ كُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتُ ۚ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو مجھے اس کا علم ضرور ہوتا یعنی مجھے عذر پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تجھے علم ہوتا اور تو واقف ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔

تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ۚ جو میرے نفس میں ہو اسکو تو جانتا ہے اور جو تیری ذات میں ہے اس کو میں نہیں جانتا یعنی میرے دل میں جو مخفی خیالات ہیں ان سے تو واقف ہے اور تیری پوشیدہ معلومات سے میں ناواقف ہوں ۚ نَفْسِكَ میں نفس سے ذات مراد ہے پہلے لفظ نفس کی مناسبت کی وجہ سے دوسری جگہ بھی لفظ نفس ہی استعمال کیا۔

اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۚ بلاشبہ تو دیکھی چھپی باتوں سے بخوبی واقف ہے۔ غیوب بحسب غین یا بضم غین ہے یہ اختلاف قرأت اوپر گزر چکا ہے۔ اَنْتَ سے اَنْتَ کے اسم (یعنی ك) کی تاکید موری ہو اس جملہ سے مذکورہ بالا دونوں جملوں کی تاکید موری ہے لفظاً بھی اور معنی بھی۔

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِيْ بِهَا ۚ میں نے ان سے نہیں کہی مگر وہی بات جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ مَا اَمَرْتَنِيْ کے بجائے مَا قُلْتُ کہنے میں یہ نکتہ ہے کہ حکم دینا (دقیقت) رب کا کام ہے اور حضرت عیسیٰ ربوبیت کی آمیزش اور شائبہ سے بھی اپنے کو الگ رکھنا چاہتے تھے۔

حضرت عیسیٰ نے پہلے نفی شرک کی تہدید قائم کی اس کے بعد آئندہ فقرہ میں پیام توحید اور نفی شرک کی صراحت کر دی۔

أَنْ أَعْبُدُ وَاللَّهُ رَبِّي وَسَبِّحُكُمْ بِكَرَامَاتِهِ عِبَادَتِ كَرَامَاتِهِ عِبَادَتِ كَرَامَاتِهِ عِبَادَتِ كَرَامَاتِهِ
بھی رب یعنی کسی کو (عبادت میں) اللہ کا شریک نہ بناؤ کیونکہ وہی میرا بھی خالق ہے جو تمہارا خالق ہے (اور میں تمہارا خالق نہیں)

یہ فقرہ - بہ - کی ضمیر کا عطف بیان یا بدل ہے بدل میں یہ ضروری نہیں کہ مبدل منہ کو بالکل ساقط کر دینا جائز ہو اس لئے موصول کا بقاء بغیر ضمیر کے لازم نہیں آتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا فقرہ مفعول ہو اور فعل محذوف ہو یا ابتدا محذوف ہو اور یہ فقرہ خبر ہو لیکن ماہل تنبی سے اس کو بدل قرار دینا جائز نہیں کیونکہ اَنْ مصدری ہے اور مصدر قول کا مفعول نہیں ہو سکتا۔

اَنْ کو مفسرہ قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ امر کا فاعل اللہ ہے (اور اللہ اعبدوا اللہ ربی نہیں فرما سکتا وہ خود رب ہے اس کا رب کوئی اور نہیں) پھر قول کی تفسیر اَنْ سے ہو بھی نہیں سکتی رہاں اگر قول کو یعنی امر قرار دیا جائے تو ممکن ہے۔ گویا کلام کا مفہوم اس طرح ہوگا۔ میں نے ان کو حکم نہیں دیا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے اپنی طرف سے اپنے امر کی تفسیر کر دی کہ میں نے ان کو یہ حکم دیا تھا، کہ اللہ کی عبادت کرو۔

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
اور میں ان کانگراں (اور ان کے احوال کا مشاہدہ کرتا) رہا ان کے کفر و ایمان کی دیکھ بھال کرتا رہا حتیٰ کی طرف بلا تارا اور باطل قول و عقیدہ سے روکتا رہا۔

مَا دُمْتُ فِيهِمْ جَبَّتْ فِي ان كے اندر رہا۔

فَمَا تَوَفَّيْتَنِي
پھر جب تو نے مجھے لے لیا۔ اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ توفیٰ کا معنی ہے کسی چیز کو پورا

پورا لے لینا۔ موت بھی توفیٰ کی ایک قسم ہے اللہ نے فرمایا ہے اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي

لَهَا نَمَتٌ فِي مَنَامِهَا الشَّيْءُ پورا پورا قبضہ میں لے لیتا ہے جانوں کو ان کے مرنے کے وقت اور (کچھ) جانوں

کو ان کے سونے کے وقت (یعنی توفیٰ کا استعمال صرف موت کے لئے ہی نہیں ہوتا بلکہ موت و فات کی ایک قسم

ہی ورنہ سونے کے وقت ارواح کو اللہ چھاپی گرفت میں لے لیتا ہے اس پر بھی آیت مذکورہ میں لفظ توفیٰ کا

اطلاق آیا ہے)

كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ
تو ہی ان کانگراں رہا یعنی ان کے اعمال و اقوال کا محافظ و

نظران تھا پس جس کو تو نے پھانسا چاہا اس کو دلائل۔ انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ سے ہدایت عطا فرمادی اور توفیٰ فرمادی

وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○ اور تو ہر چیز سے پورا باخبر ہے میرے اور ان کے اقوال و اعمال

تیرے سامنے ہیں۔

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ○ اگر تو ان کو عذاب دے (تو بچا نہیں) وہ تیرے بندے ہیں، مالک حقیقی جیسا چاہے، اپنی ملک میں تصرف کر سکتا ہی اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا پھر انہوں نے تیرے علاوہ دوسروں کی پوجا کی باوجود دیکھ تو نے ان کو پیدا کیا اور دوسروں کے گن گائے حالانکہ تو نے ان کو پرورش کیا اور نعمت عطا فرمائی۔ (اس صورت میں تو سزا دینا خلاف عدل ہوئی نہیں سکتا) ۱۸

وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ اور اگر تو ان کو معاف کر دیکھا تو بے شک تو ہی غالب و رحمت والا ہے یعنی تو ہی غالب قوت والا اور عذاب ثواب پر قادر ہے۔ تیری طرف سے معافی کسی کمزوری کی بنا پر نہیں ہوگی کہ اس کو عیب قرار دیا جاسکے۔ حاصل مطلب یہ کہ اگر تو عذاب دے تو یہ انصاف ہوگا اور معاف کر دے تو تیری مہربانی ہوگی۔

ایک شبہ

عذاب اور مغفرت ہر ایک کو ان (شرطیہ) کے ساتھ ذکر کرنا بتا رہا ہے کہ دونوں کا امکان ہے حالانکہ مشرک کی مغفرت نہ ہونے کی صراحت آیت میں اچھی ہے۔

انما الہاء - مشرک کی مغفرت اگرچہ فی نفسہ ممکن ہے لیکن اللہ نے چونکہ عدم مغفرت کی صراحت کر دی ہے اس لئے ناممکن ہوگئی گویا عدم امکان اللہ کے قول کی وجہ سے ہو گیا مگر اس سے مغفرت کافی و استحار تو ثابت نہیں ہوتا۔ نہ اس میں کافروں کے لئے مغفرت کی دعا ہے اسی لئے العزیز الحکیم فرمایا انفقوا

۱۸ ابن مردویہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو ذر نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میرے ماں باپ قربان رات آپ نے نماز کے اندر قیام کی حالت میں قرآن کی ایک آیت (بار بار) اتنی پڑھی کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا تو ہم اس پر حصہ کرتے فرمایا میں نے اپنی امت کے لئے دعا کی تھی راوی نے پوچھا بھر کیا جواب ملا فرمایا مجھے ایسا جواب ملا کہ اگر اس کی اطلاع لوگوں کو ہو جائے تو بہت لوگ نماز چھوڑ دیں۔ راوی نے عرض کیا کیا میں اس کی بشارت لوگوں کو نہ دیدوں فرمایا کیوں نہیں حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ پیام آپ لوگوں کو بھیج دینگے تو وہ عبادت کو چھوڑ کر اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے یہ سن کر حضور نے آواز دے کر راوی کو واپس بلا لیا اور یہ آیت ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم تلاوت فرمائی اسی کو (نماز میں بار بار) تلاوت فرماتے تھے مسلم اور نسائی نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

الرحیمہ نہیں فرمایا بلکہ تمام امور کو اللہ کے سپرد کرنا اور ہر چیز کو اللہ کے ارادہ اور حکمت سے وابستہ قرار دینا مقصود ہے۔

حضرت ابن مسعود کی قرأت ان تغف لهم فانهم عبادك وان تعذبهم فانك انت العزيز الحكيم ہے، گویا آپ نے العزیز الحکیم کے ساتھ تعذاب پڑھا ہے تغف نہیں پڑھا اسی نے بعض علماء نے کہا کہ آیت میں در قرأت مشہورہ بمعنی کے لحاظ سے، تقدیم و تاخیر ہے (یعنی تغف سے عبادت کا اور تعذاب سے العزیز الحکیم کا معنوی ربط ہے مطلب اس طرح ہو کہ تو غالب و حکیم ہے اس لئے تو عذاب دے سکتا ہے اور وہ تیرے بندے ہیں اس لئے ان کو معاف کر سکتا ہے۔

لیکن ہم بتا چکے ہیں کہ مشہور قرأت ہی (معنوی لحاظ سے) زیادہ مناسب ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن ماس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی یہ دعا جو اللہ نے نقل فرمائی ہے تلاوت فرمائی۔ رب انهن اضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم اور حضرت عیسیٰ کا یہ قول جو اللہ نے نقل فرمایا ہے تلاوت فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغف لهم فانك انت العزيز الحكيم محمد دعا کی الہی میری امت (کو بخشدے میری امت کو بخشدے اور رونے لگے اللہ نے فرمایا جبرئیل محمد سے جا کر دریافت کر (اگرچہ تیرا رب بخوبی واقف ہو کہ رونے کی کیا وجہ ہے جبرئیل نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا بتادی جو عرض کی تھی اللہ نے حکم دیا جبرئیل محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس جا کر کہدے کہ تم تیری امت کے سلسلہ میں تجھے خوش کر دینگے ناراض نہیں کرینگے۔

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۗ قَالَ اللَّهُ فَمَا لِي بِالَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفَعُوا ۚ

جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ رساں ہوگی۔ یوم یا منصوب ہے خواہ اس کو قال کا مفعول فیه قرار دیا جائے یعنی عیسیٰ کا یہ کلام قیامت کے دن ہوگا خواہ ہذا کو ابتدا اور اس کی خبر کو محذوف قرار دیا جائے یعنی عیسیٰ نے جو کچھ کہا وہ حق ہے اللہ یہ بات قیامت کے دن فرمائے گا اس صورت میں حضرت عیسیٰ کے قول کی تصدیق اور امت عیسیٰ کے لئے مزید سرزنش ہوگی۔ خواہ یوں کہا جائے کہ ہذا ابتدا ہے اور یوم حقیقت میں خبر مرفوع تھا مگر چونکہ اس کی اعانت مبنی کی طرف ہے اس لئے فتح پر مبنی ہو گیا۔ اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یوم کی اعانت تو صیغہ مضارع کی طرف ہے اور مضارع معرب ہے مگر حقیقت میں یہ شبہ غلط ہے کیونکہ یوم کی اعانت پویے جملہ کی طرف ہے اور جملہ مبنی ہوتا ہے۔ جمہور نے یوم کو خبر ہونے کی بنیاد پر مرفوع بصورت مضموم پڑھا ہے یعنی یغیر تنوین کے۔

حضرت عیسیٰ کے قول سے بظاہر یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ کافروں کے لئے حضرت دعا مغفرت کر رہے ہیں اس خیال کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ آج سچوں کی سچائی فائدہ رساں ہوگی کاذب کافروں کے لئے کوئی فائدہ نہیں ان کی مغفرت نہ ہوگی۔

یہ بھی ممکن ہے کہ عیسیٰ کے قول سے بظاہر جو خوف مترشح ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کے لئے فرمایا ہو کہ آج سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائیگی (اور تم سچے ہو تم کو کوئی خوف نہ کرنا چاہئے) مطلب یہ کہ دنیا میں جو لوگ اعتقاد اور قول و عمل کے لحاظ سے سچے تھے آخرت میں ان کی سچائی مفید ہوگی اور جو دنیا میں جھوٹے تھے وہ آخرت میں سچ بولیں اور لہذا من المصلین ولہم ناک نطعم المسکین کہیں اور شیطان اقرار کرے کہ ان اللہ وعلما وعد الحق وعدکم الخ یا آخرت میں بھی جھوٹ بولیں اور کہیں واللہ ربنا ما کنا مشرکین بہر حال کوئی بات مفید نہ ہوگی ان کے منہ پر مہر کر دی جائیگی اور پتھر پاؤں شہادت دیکھے جس سے انکی رسوائی اور رسوا ہی ہوگی بعض اہل تفسیر کے نزدیک صادقین سے مراد انبیاء ہیں۔ کبھی نے کہا مومنوں کا ان کا ایمان فائدہ پہنچائیگا (یعنی صادقین سے مراد مومن ہیں) عطا کے نزدیک یومین سے مراد ہے کیونکہ آخرت تو دار الجزا ہے دار العمل نہیں ہے۔

لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ان کی سچائی ان کو جنات دلوائیگی جن کے (درختوں اور محلات کے) نیچے نہریں بہتی ہوگی ان جناتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نفع اور ثواب کا بیان ہے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللَّهُ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے خوش کیونکہ محبت دونوں جانب سے ہوگی۔ صوفیہ نے یہی تشریح کی ہے لیکن عام اہل تفسیر نے توضیح مطلب اس طرح کی ہے کہ اللہ ان کی مخلصانہ کوشش کو پسند فرمائے گا یہ اللہ کی رضامندی ہوگی اور اللہ کی طرف سے عطا کئے ہوئے کامل ثواب سے اہل جنت خوش ہونگے یہ ان کی رضامندی ہوگی یعنی ایک طرف سے سعی مشکوٰۃ ہوگی اور دوسری طرف سے جزا موفور۔

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○ یہی بڑے درجہ کی کامیابی ہے۔ کیونکہ یہ کامیابی لازوال ہے اور ذنوی کامیابی فنا پذیر ہے۔ اس سے آگے آیات میں اللہ نے اپنی ذات کی عظمت کا اظہار اور عیسائیوں کے عقیدہ کا ابطال فرمایا ہے۔

يَلَلِي مَلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ط اللہ ہی کی ہے حکومت آسمانوں کی اور زمینوں اور ان چیزوں کی جو ان کے اندر ہیں۔ نا کا لفظ بے عقل مخلوق کے لئے مستعمل

ہر اور من کا لفظ با عقل کے لئے اور استعمال میں با عقل کو بے عقل پر تغلیب دیدی جاتی ہے لیکن ماہین میں بے عقل کے ذیل میں با عقل کو داخل کر دیا گیا ہے اور وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جو بے عقل کے لئے مخصوص ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمکناات با عقل ہیں وہ بھی ذاتی امکان علمی قصور اور نقصان ارادہ کے اعتبار سے بے عقلوں کے ہم جنس ہیں بلکہ ممکن کی تمام صفات کاملہ کا وجود عدم کی طرح ہے اللہ نے فرمایا ہے انک هیئت وانہم میتون یعنی تم سب ذاتی اعتبار سے معدوم ہو (یعنی معدوم الاصل ہو اگرچہ موجود بالاعتبار ہو) اسی مضمون پر تنبیہ کرنے کے لئے بجائے من کے لفظ نا ذکر کیا۔

ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نا کا اطلاق تمام اجناس پر ہوتا ہے (با عقل ہوں یا بے عقل) اور یہاں عموم مخلوق ہی مراد ہے۔

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ نہ دنیا۔ دینا ہو جو کرنا، معدوم کرنا سب کا اس کو اختیار ہے۔

سورۃ مائدہ کی تفسیر ۱۶ ذیقعدہ ۱۱۹۸ھ کو ختم ہوئی

اور اس کا ترجمہ

یکم ربیع الاول ۱۳۸۳ھ کو پایہ تکمیل کو پہنچا

فالشکال من قبل ومن بعدہ

سورت الانعام مکی ہے

اس میں ایک سو پینتالیس یا ایک سو چھیالیس آیات اور ۲۲ کلمے ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ ہر طرح کی ستائش ہے اللہ کے لئے۔ یہ (لفظ کے اعتبار سے) جملہ خبریہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں لیکن اس سے بندوں کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ وہ اللہ کی حمد کریں اور درپردہ اس بات کی بھی تلقین ہے کہ اللہ کو بندوں کی ستائش کی ضرورت نہیں کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے بہر حال اس کے لئے واقع میں حمد و ستائش ہے۔

الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اندازہ کے مطابق بنایا اور بغیر سابق مثال کے پیدا کیا۔ اللہ کے وصف خالقیت کا ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے محمود ہونے کے لئے کسی مزید استدلال کی ضرورت نہیں آسمان و زمین کی تخلیق خود ثبوتِ حمد کے لئے کافی ہے، مخلوقات میں سے آسمان و زمین کا خصوصیت کے ساتھ مذکورہ اس لئے کیا کہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑے ہی نظر آ رہے ہیں انہی کے اندر لوگوں کے لئے ہزاروں دروں عبرت ہیں اور انہی سے (بظاہر) لوگوں کے مفاد وابستہ ہیں پھر شب و روز کا حدوث و زوال ہر شخص دیکھ رہا ہے (اور کسی چیز کا حدوث بغیر محدث کے نہیں ہو سکتا) اسی لئے بعض نادان آسمانوں کو قایم بالزمان کہتے ہیں۔ سموات کا ذکر بصیغہ جمع اور ارض بصیغہ مفرد ذکر کرتے سے اس امر پر تنبیہ ہے کہ آسمانوں کی ماہیتیں اور اشکال باہم مختلف ہیں اور زمین (باوجودیکہ اس کے طبقات متعدد ہیں) پھر بھی ایک ہی ماہیت اور ایک ہی شکل رکھتی ہے۔

کعب احبار کا قول ہے کہ تورات کی سب سے پہلی یہی آیت ہے اور سب سے آخری آیت **قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ وَلَدًا** ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے آغازِ تخلیق کا ذکر بھی حمد سے کیا اور فرمایا **الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** اور انسانوں کے خاتمہ کا ذکر بھی حمد کے ساتھ کیا اور فرمایا **وَقَضٰیٰ مِّنْهُمْ**

بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ اور پیدا کیا تاریکیوں کو اور نور کو۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ جعل کا معنی ہے خلق بیضاوی نے لکھا ہے دونوں میں فرق ہے خلق کا معنی ہے اندازہ کرنا اور جعل کے معنی کے اندر تضمین کا مفہم ہے یعنی ایک چیز دوسری چیز کے ضمن میں کر دینا خواہ اس طرح کہ ایک چیز دوسری چیز سے موجود کر دی جائے یا اس طور پر کہ ایک شے کو بدل کر دوسری چیز بنا دیا جائے (جیسے جعل الغناتم من فضة انگوٹھی چاندی سے بنا دی۔ اور جعل النور ظلمة روشنی کو تاریکی میں تبدیل کر دیا) خلاصہ یہ کہ جعل کے مفہوم کے اندر دو چیزوں کا اعتبار ضروری ہے اسی لئے نور و ظلمت کو عدم سے خارج کر کے وجود میں لانے کے لئے لفظ جعل ذکر کیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ نور و ظلمت بجائے خود کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتے گویا اس سے فرق و تشوہ کے عقیدہ کی تردید ہو جائیگی (جو کہتے ہیں کہ نور سراسر خیر ہے اور ظلمت سراسر شر یعنی خیر کی طاقت کا نام نور ہے اور شر کی طاقت کا نام ظلمت اور یہ دونوں طاقتیں بجائے خود مستقل اور قائم بذاتہ ہیں)

میں کہتا ہوں کہ ظلمت باوجودیکہ عدی چیز ہے اور عدم محض) سے جعل کا تعلق نہیں ہو سکتا لیکن اس آیت میں ظلمات کو بھی معمول قرار دیا ہے کیونکہ ظلمت (معدوم محض نہیں ہے بلکہ اس) کا اتزاع ایسے محل سے ہوتا ہے جو مخلوق ہے ظلمت و نور بجائے خود قائم بذاتہ نہیں ہیں۔ اور چونکہ وہ اجسام جو حامل ظلمت اور تاریکی ہیں بکثرت ہیں اس لئے ظلمات کو بصیغہ جمع ذکر کیا اور اجسام نورانیہ کم ہیں اس لئے صرف نور بصیغہ واحد ذکر فرمایا گویا نور کی نسبت ظلمت سے ایسی ہے جیسے واحد کی نسبت متعدد سے۔

حسن بصری کے نزدیک ظلمات سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان ہے اس قول پر ظلمات کو بصیغہ جمع اور نور کو بصیغہ مفرد لانے کی وجہ یہ ہے کہ کفر کے طریقے بکثرت ہیں اور ایمان کا صرف ایک راستہ ہے حضرت ابن مسعود کا بیان ہے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ہمارے سامنے ایک (سیدی) لکیر پھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اس لکیر کے دائیں بائیں مختلف لکیریں کھینچیں اور فرمایا ان راستوں میں سے ہر راستہ پر شیطان موجود ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے اس کے بعد حضور صلعم نے آیت ان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ تلاوت فرمائی۔ رواہ احمد والنسائی والدارمی۔

ظلمت کا وجود چونکہ نور سے پہلے ہوتا ہے (عدم وجود سے مقدم ہے) اس لئے ظلمات کا ذکر نور سے پہلے کیا۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا اللہ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا پھر ان پر اپنے نور کا ایک حصہ ڈالا پس جس پر نور کا کوئی حصہ پڑ گیا وہ ہدایت یاب ہو گیا جس پر نہ پڑا وہ گمراہ ہو گیا اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم کے مطابق (لکھ کر) قلم خشک ہو گیا (احمد و ترمذی)

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِبْرَاهِيمَ إِعْدِلُونَ ○ پھر جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ (عبادت و تعظیم اور عطا، وانعام کی نسبت میں) دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔

اس جملہ کا عطف یا تو الحمد للہ پر ہے اس وقت یعدلون کا مطلب یہ ہوگا کہ باوجودیکہ سارے جہان کو پیدا اللہ نے کیا اور بندوں پر یہ اسی کا انعام ہے لیکن کافر اس کی نعمت کا انکار کرتے ہیں (دوسروں کو اس انعام دہی میں شریک سمجھتے ہیں) یا خلق پر عطف ہی یعنی اللہ نے تو تمام جہان پیدا کیا جس کی تخلیق پر سوائے اللہ کے کسی کو قدرت نہیں پھر کافر ایسی مخلوق کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں جس کو تخلیق کا سنا پر قدرت نہیں۔

لفظ ثمد اس جگہ تراخی کے لئے نہیں ہی بلکہ تعجب کے اظہار کے لئے ہے کہ اس وضاحت کے بعد پھر کافروں کا شرک نہایت عجیب اور بعید (از عقل) ہے۔

برہمہ کا تعلق کفر و کفر سے ہے اور یعدلون کا صلہ محذوف ہے یعنی اللہ کا انکار کرتے اور اس سے عدول کرتے ہیں (اس وقت یعدلون کا ترجمہ ہوگا لوٹتے ہیں یعنی اللہ سے لوٹتے ہیں) یا برہمہ کا تعلق یعدلون سے ہے یعنی بتوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ نضر بن ضمیل نے اس صورت میں بھی یعدلون کو عدول سے مشتق قرار دیا ہے اور انحراف و موافق کے معنی بتائے ہیں اور لکھا ہے کہ برہمہ میں با، بمعنی عن (سے) ہے یعنی اپنے رب سے انحراف کرتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ اللہ وہی ہے جس نے تم کو (یعنی تمہارے باپ آدم کو) ابتداء میں، گارے سے بنایا۔ یا کھد سے پہلے آب کا لفظ محذوف ہے۔ تمہارے باپ آدم کو گارے سے بنایا (اس صورت میں مجاز فی الخلف ہوگا)

سدی نے کہا کہ اللہ نے جبریل کو زمین پر کچھ مٹی لانے کے لئے بھیجا۔ زمین نے جبریل سے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ تو میرا کچھ حصہ کم کر دے (یعنی میرے بدن کا کچھ حصہ مجھ سے جدا کر لے) جبریل نے یہ سن کر کچھ نہیں لیا اور لوٹ کر عرض کیا اے مالک زمین نے مجھ سے تیری پناہ مانگی (مٹی اس لئے میں خالی لوٹ آیا) پھر اللہ نے میکائیل کو بھیجا زمین نے ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگی، میکائیل بھی لوٹ گئے آخر اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگی۔ ملک الموت نے کہا میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، عرض ملک الموت نے (کل) روئے زمین سے مٹی (تھوڑی تھوڑی) لی۔ سرخ سیاہ سفید ہر طرح کی مٹی مخلوط کی۔ اسی وجہ سے آدموں کے رنگ جدا جدا ہوئے پھر اس مٹی کو میٹھے نکلیں اور تلخ پانی سے گوندھا اسی وجہ سے انسانوں کے اخلاق مختلف ہو گئے پھر اللہ نے فرمایا جبریل اور میکائیل نے زمین پر رحم کیا

ایسا نہیں کیا لہذا جو مخلوق میں اسی مٹی سے بناؤ لگا اس کی رو میں تیرے ہی ہاتھ میں دو لگا۔

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ اللہ نے آدم کی تخلیق خاک سے اس طرح کی کہ خاک کا گارا بنایا پھر (کچھ مدت) اسے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ گارا ستر کر لیسڈا ریخچ بن گیا پھر اس کا پتلا بنایا اور پتلے کی صورت بنائی پھر اتنی مدت اسے چھوڑے رکھا کہ وہ ٹھیکرے کی طرح (خشک ہو کر) کھن کھن بولنے لگا پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ کذا قال البغوی۔

حضرت ابو موسیٰ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ اللہ نے تمام زمین سے ایک مٹی (مٹی) لیکر آدم کی تخلیق کی اسی لئے زمین کے مطابق آدمی سرخ سفید سیاہ اور مخلوط رنگ کے اور نرم خو۔ درشت مزاج۔ بد خصائل اور پاکیزہ اخلاق والے ہو گئے۔ رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد۔

حضرت ابو ہریرہ کی مرقوع روایت ہے کہ اللہ نے آدم کو جابریہ کی مٹی سے بنایا اور جنت کے پانی سے اس کو گوندھا (معلوم نہیں جابریہ سے کیا مراد ہے ممکن ہے نشیبی گڑھے مراد ہوں جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے اور دلدل بن جاتی ہے اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ دلدل اور ستری ہوئی لیسڈا مٹی سے جنت کے پانی سے گوندہ کر آدم کا پتلا بنایا) رواہ الحکیم و ابن ہدی بسند حسن۔

ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا پھر ایک وقت معین کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جسمانی ساخت کی تکمیل ہو جاتی ہے تو فرشتہ اس کی میعاد زندگی لکھتا ہے لفظ **ثُمَّ** اور جملہ فعلیہ اسی پر دلالت کر رہا ہے حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ تخلیق ماں کے پیٹ میں چالیس روز تک بصورت لطف جمع رکھا جاتا ہے پھر اتنی ہی مدت پیشگی کی صورت میں رہتا ہے پھر اتنی ہی مدت بوٹی کی شکل میں رہتا ہے پھر اللہ اس کے پاس چار باتوں کا حکم دے کر فرشتہ کو بھیجتا ہے فرشتہ اس کے (اچھے برے) عمل میعاد زندگی رزق اور بد بخت نیک بخت ہونا لکھتا ہے پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے پس قسم ہو اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ (ساری عمر جنت والوں کے سے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے اور جنت کے درمیان صرف آدھے گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ کتاب کا لکھا آگے آتا ہے اور وہ دوزخیوں میں داخل کرتے ہیں اور دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ (ساری عمر) دوزخیوں کے سے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ (اللہ کی) تحریر سامنے آتی ہے اور وہ جنت والوں جیسے عمل کرتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں یعنی طیبہ **وَاجَلَ مُّسَمًّى عِنْدَآءٍ** اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے پاس ہے یعنی میعاد مقرر و معین اللہ کے علم قدیم میں موجود ہے جس میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ اور کسی کو اس میں دخل نہیں ہے۔

جملہ اسمیہ دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے چونکہ اللہ کے علم کے اندر مبعاد کا مقرر ہونا ناقابلِ تغیر ہے اس لئے جملہ اسمیہ استعمال کیا۔ اجل کی تنوین عظمت کا انہماک رکھ رہی ہے اسی لئے اس جملہ کو بغیر عطف کے ذکر کیا اور چونکہ اجل کی صفت مستحیٰ مذکور ہے اس لئے خبر (عندہ) کو مقدم کر نیکی کوئی ضرورت نہیں۔

حسن قتادہ اور ضحاک نے کہا پہلی اجل سے مراد بے پوری مدت زندگی پیدائش سے موت تک، اور دوسری اجل سے مراد بے موت سے حشر تک پوری برزخی مدت حضرت ابن عباسؓ کا یہی قول روایت میں آیا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہر شخص کی دو اجلیں ہیں۔ ایک پیدائش سے موت تک۔ دوسری موت سے حشر تک۔ اگر آدمی نیک پرہیزگار اور کنبہ پرور ہوتا ہے تو برزخی اجل کا کچھ حصہ لے کر مبعاد عمر میں بڑھا دیا جاتا ہے اور اگر بدکار رشتہ کو منقطع کرنے والا ہوتا ہے تو مدت زندگی کا کچھ حصہ لے کر اجل برزخی میں بڑھا دیا جاتا ہے۔

مجاہد اور سعید بن جبیر نے کہا اول اجل دنیا کی زندگی کی مدت ہے اور دوسری اجل آخرت کی مدت۔ عطیہ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ تم قضی اجلا میں اجل سے مراد نیند ہے جس میں اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے اور بیداری کی حالت میں واپس کر دیتا ہے اور اجل مستحیٰ عندہ سے مراد بے اجل موت (یعنی مدت زندگی کا خاتمہ)

ثُمَّ أَنْتُمْ مَكْتُومُونَ ○ پھر بھی تم شک میں پڑے ہو۔ تمتدون۔ مریۃ سے ماخوذ ہے مریۃ کا معنی ہے شک یا مراء سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے جھگڑا کرنا۔ یعنی اللہ کی قضا و قدر میں یا مرنے کے بعد جی اٹھنے میں تم شک یا جھگڑا کرتے ہو ثَمَّ كَالْفِطْرِ انظارِ تعجب کے لئے ہے یعنی تعجب ہے کہ تم شک اور جھگڑا کرنے ہو باوجودیکہ یہ بات واضح ہو چکی کہ تمہارے تمام اصول کا خالق اور مدت مقررہ تک زندہ رکھنے والا اللہ ہی ہے پس جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح دوبارہ بھی زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے اس کے حکم اور علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھ شخص ہیں جن پر میں نے اور اللہ نے اور ہر کتاب الدعوات پیغمبر نے لعنت کی ہے (۱) اللہ کی کتاب میں (لفظی یا معنوی) زیادتی کرنے والا (۲) تصدیق خداوندی کی تکذیب کرنے والا (۳) زبردستی تسلط جمانی والا تاکہ جس کو اللہ نے ذلیل قرار دیا ہے اس کو عزت بنا دے اور جس کو اللہ نے عزت دار بنایا ہے اس کی ذلت کرے (۴) اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھے والا۔ (۵) اللہ کی حلال قرار دی ہوئی چیز کو حرام بنانے والا (۶) اور میرے طریقہ کو ترک کرنے والا۔ رواہ ابویوسف فی المدخل وریزین فی کتابہ۔

میں کتابوں اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والے راضی ہیں جو قرآن کے تیس پاروں میں دس پاروں کی زیادتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان نے قرآن کے دس پارے سا قلم کر دیے تھے۔ ان کا خیال یہ بھی ہو کہ سورۃ احزاب سورۃ بقرہ کی برابر تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے قتل کو حلال سمجھنے والے ظالمی ہیں اور تقدیر خداوندی کی تکذیب کرنے والے معتزلہ ہیں انہی کی طرف آیت میں اشارہ ہے۔ اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھنے والا فرقہ درجہ ہے جو انسان کو محض مجبور قرار دیتا ہے اور زبردستی تسلط جمانے والے ظالم بادشاہ ہیں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کرنے والے تلمہ بدعتی اور فاسق ہیں۔

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۗ اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ ہُوَ ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اور لفظ اللہ (جو اس جگہ مذکور ہے) ہُوَ کی خبر ہے یا بدل ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قل هو اللہ احد کی طرح ہُوَ ضمیر شان ہو اور اللہ مبتدا ہو اور فی السموات خبر ہو اگر اللہ کو صیغہ مشتق کہا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا معبود برحق اور فی السموات کا اس سے تعلق ہوگا یعنی اللہ آسمانوں میں اور زمین میں معبود برحق ہے۔ اور اگر اللہ کو علم کہا جائے تو تاویل مشتق قرار دیکر یوں ترجمہ کیا جائیگا کہ اللہ ہی آسمانوں میں اور زمین میں اللہ ہے یعنی اس نام سے معروف ہے اور اسی نام سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔

یا فی السموات ظرف مستقر ہے اور محذوف کے متعلق ہے اور مجازاً خبر ہے یعنی اللہ آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے۔ اس پر شبہ کیا جاسکتا ہے کہ کیا آسمان و زمین اللہ کے مکان اور محل ہیں لیکن جب اس کو مجاز پر محمول کیا جائے تو کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ کیونکہ (آسمان زمین اور) ساری کائنات اللہ کی صفات کا مظہر ہیں (پس موجود ہونے سے مراد ہوگا ظاہر ہونا پر تو انداز ہونا)

بیضاوی نے یہ تاویل کی ہے کہ اللہ کو آسمان و زمین کا چونکہ کامل علم ہے اس لئے مجازاً کہا جاسکتا ہے کہ اللہ ان میں موجود ہے۔

يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر احوال کو جانتا ہے۔ یعنی جو باتیں تم دلوں میں پوشیدہ رکھتے ہو ان کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر کرتے ہو ان سے بھی واقف ہے۔ یہ دوسری خبر ہے یا پہلی ہی خبر ہے اور فی السموات والارض یعنی اللہ سے متعلق ہے۔ کیونکہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے معلومات واقع ہیں۔

وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ○ اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے۔ یعنی اعضا جسم سے تم جو نیکی بدی کرتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے اور اس کا بدلہ (اچھا برا) تم کو دینگا۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ

دل اور اعضاء کے اعمال چھپ کر یا ظاہر طور پر تم کرتے ہو ان کو بھی اللہ جانتا ہے اور جو کام ابھی نہیں کئے آئے
 کر کے اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ ماضی حال اور مستقبل کو جاننا اللہ کے معلومات کی خصوصیت ہے۔ -

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ○ اور ان کے
 پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے روگردانی کیا ہی کرتے ہیں میں
 آیتہ میں من تعصم کے لئے ہے اور زائد ہے۔ آیات رب سے مراد معجزات ہیں جیسے چاند کا چھٹنا کنگریوں کا
 بولنا وغیرہ اور عطاء کے نزدیک قرآن کی آیات مراد ہیں اور من آیتہ میں من تبعضیہ ہے۔

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ○ سوا انہوں نے حق کو بھی جھوٹا قرار دیا جب حق ان کے
 پاس آگیا۔ حق سے مراد ہے قرآن یا رسول اللہ کی ذات مبارک۔ فَقَدْ میں فاء تفریح کے لئے ہے یعنی جب
 انہوں نے تمام معجزات کا انکار کر دیا تو قرآن کا بھی انکار کر دیا یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے۔ یا فاء سببی ہے یعنی جب
 انہوں نے قرآن کی تکذیب کی جو لفظاً اور معنی ہر زمانہ میں واضح ترین معجزہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تکذیب کی جن کا وجود بجائے خود معجزہ ہے ایک شخص جو انہی میں پیدا ہوا اور اس نے نہ کسی سے کچھ پڑھنا لکھا
 پھر ایسے شخص سے علم کے چشمے اور حکمت کے دریا بہ مکمل جس کی تائید سابق آسمانی کتابوں سے ہو رہی ہے اور
 اس کی نبوت کا اقرار بڑے بڑے یہودی اور عیسائی علماء و مشائخ کر چکے ہیں لیکن انہوں نے اس کی نبوت
 کا بھی اقرار نہیں کیا تو پھر دوسرے متفرق معجزات سے روگردانی کیوں نہیں کریں گے۔

فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا يَلْمِزُونَ ○ سو آئندہ ان کو اس چیز کی خبریں
 لجا ئیں گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے یعنی قیامت کے دن یا اسلام کے ظہور و عروج کے زمانہ میں مطلب
 یہ کہ اپنے عمل کی برائی اس وقت ان پر ظاہر ہو جائیگی جب قیامت کے دن یا دنیا میں ہی ان پر عذاب آئے گا۔
 الْمُرِيدُونَ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ ○ کیا دوران سفر میں شام کے راستہ
 میں انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی کثرت سے جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ کم خبر یہ ہے یعنی کثیر اور من قبلہم
 میں من زائد ہے۔ قرن ہم عصر جماعت اس کی جمع قرون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر
 القرون قرنی یعنی تمام جماعتوں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے ہم عصر ہیں۔ یا قرن کے معنی ہیں زمانہ کا ایک
 حصہ چالیس سال کا یا دس سال کا یا بیس سال کا یا تیس یا پچاس یا ساٹھ یا ستر یا اسی یا سو یا ایک سو تیس برس
 کا یہ مختلف اقوال آئے ہیں صحیح ترین قول یہ ہے کہ قرن صدی کو کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے عبد اللہ بن بشر مازنی سے فرمایا تھا تم ایک قرن جو گئے چنانچہ ان کی عمر سو برس ہوئی۔ دیکو البغوی نے فرمایا
 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا تو ایک قرن جیسا ہے چنانچہ اسکی

عمر سو برس کی ہوئی۔ اگر قرن کا معنی آیت میں زمانہ کا لیا جائے تو زمانہ کو ہلاک کرتے سے مراد اہل زمانہ کو ہلاک کرنا ہوگا۔

فَمَلَأْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ جن کو زمین پر ہم نے اتنی قوت دی تھی یعنی ان کو جما دیا تھا اور طاقت سامان اور تعداد عطا کی تھی
مَا لَكُمْ بِمَكِّنٍ لَكُمْ کہ تم کو اتنی قوت نہیں دی۔ مالم یکن میں یا یا مَلَأْنَاهُمْ کا مفعول دوئم ہے کیونکہ مَلَأْنَا کے اندر اعطینا کا معنی ہے یا مصدری ہے شینا کے معنی میں۔

حضرت ابن عباس نے اس طرح تفسیری مطلب بیان کیا کہ ہم نے ان کی عمر میں اتنی ڈھیل دی کہ اتنی ڈھیل تمہاری عمروں میں نہیں دی جیسے قوم نوح قوم عاد قوم ثمود وغیرہ۔ آیت میں لکم خطاب ہی لیکن اس سے اوپر (قبلہم۔ یا تیمہم۔ الم یروا وغیرہ) غائب کی ضمیریں ہیں اور یہ غیبیوت سے خطاب کی جانب انتقال ہی جو محسن ہے، علماء بصرہ نے کہا اوپر اہل مکہ کے متعلق غائب کی ضمیر استعمال کی اور فرمایا الم یروا لیکن اہل مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی شامل تھے (جو حاضر تھے) اس لئے خطاب کی طرف انتقال کیا
وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدَادًا صَوَّارًا اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں۔ اسما سے مراد ہی بارش۔ مداد بروزن مفعول۔ مادہ دَسَّ۔ دَسَّ کا معنی دودھ۔ دودھ عرب کے لئے بہت بڑھیا چیز ہے اس لئے بڑے فائدے اور کثیر بھلائی کو در کہا جاتا ہے (گویا مداد ازا کا ترجمہ ہوا بہت مفید ضرورت کے وقت بہت کارآمد حضرت ابن عباس نے اس کا ترجمہ کیا۔ پیہم مسلسل۔

وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِيًا مِنْ تَحْتِهِمْ اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کیں یعنی اون کے مکانوں کے نیچے ہم نے نہریں جاری کر دی تھیں اس لئے پھلدار درختوں اور بہتی نہروں کے اندر وہ بڑے مزے اور عیش سے رہتے تھے۔

فَأَهْلَكْنَا هُم بِذُنُوبِهِمْ پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو تباہ کر دیا یعنی جب ہدایت کرنے کے لئے ان کے پاس انبیاء پہنچے اور انھوں نے انبیاء کو جھوٹا قرار دیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اس وقت ان کی دنیوی طاقت اور خوش عیشی کچھ کام نہ آئی پس یہ کافر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا انکار کرتے ہیں تو دنیوی ساز و سامان ان کو تباہی سے کس طرح بچا سکتا ہے۔

وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کیں (اور تباہ شدہ لوگوں کی جگہ ان کو قائم کیا) پس جس طرح گذشتہ زمانہ میں پیغمبروں کی تکذیب کرنے والوں کو تباہ کر کے دوسری قوموں کو انکا جانشین بنایا اسی طرح لے اہل مکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم کو بھی ہم تباہ

کر دینگے (اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے)

کلی اور مقاتل کا بیان ہے کہ نضر بن حارث عبد اللہ بن ابی امیہ اور نوفل بن خویلد نے کہا محمد ہم ہرگز تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کی طرف سے (ہماری نظروں کے سامنے) تم ایک کتاب نہ لاؤ جس کے ساتھ چار فرشتے ہوں اور وہ شہادت دیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اس پر مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی۔

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ۖ

ہوئی تحریر ہم تم پر نازل کر دیں جس کو اپنے ہاتھوں سے یہ لوگ چھو رہے ہوں۔

كَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

تب بھی کافر محض صدا و غباہ سے کہیں گے کہ یہ تو بس گھٹا ہوا جادو ہے۔ اپنے ہاتھ سے چھونے کے بعد فریب دہی اور فریب خوردگی کی گنجائش نہیں رہتی کیونکہ جن چیزوں کو ہاتھ سے چھولیا جائے ان کو جادو کی کار فرمائی نہیں کہہ سکتے اور اس کو نظر بند کیا کہہ کر ساقط الاعتبار قرار دینا ممکن نہیں مگر کافراں کو بھی جادو ہی کہینگے اور ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے علم ازلی میں پہلے سے موجود ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ

فرشتے کو کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کی نبوت کی شہادت دے اور ہم کو بتائے کہ یہ پیغمبر ہے اس آیت کلمتوں وہی ہے جو آیت لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرٌ ۖ

وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُصِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۝

اور اگر ہم اس کے ساتھ فرشتہ کو (شاہد بنا کر) اتار دیں تو کام ہی تمام کر دیا جائیگا اس کے بعد ان کو جہلت نہیں دی جائیگی کام تمام کر دینے سے مراد ہے درخواست نزول کرنے والوں کو تباہ کر دینا کیونکہ ماضی میں اللہ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ طلب معجزات کر تے والوں کو ظہور معجزات کے بعد ہلاک کر دیا گیا مجاہد نے کہا کام تمام ہونے سے مراد ہے قیامت بیا ہونا صحاح نے کہا اگر فرشتہ اسی شکل میں ان کے سامنے آجاتا تو ہیبت کے مارے سب مرجاتے۔

لفظ ثم (ترانی کے لئے یہاں نہیں ہے بلکہ) فرق مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لئے ہے کام کا فیصلہ ہو چکنا

اور جہلت نہ پانا دونوں میں بڑا فرق ہے نفس عذاب سے عذاب کا ناگہاں آجانا زیادہ سخت موت ہے۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا ۖ

اور اگر ہم اس (شاہد) کو فرشتہ بناتے یا رسول کو فرشتہ بناتے یعنی اگر فرشتہ کو رسول کا ہم (اور شاہد) بناتے یا یہ مطلب کہ کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کافروں کی درخواست دونوں طرح کی تھی کبھی تو وہ کہتے لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرٌ ۖ اور کبھی کہتے لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأُنزِلَ

ملائکہ اس لئے آیت مذکورہ کا دونوں طرح ترجمہ اور مطلب صحیح ہے)

لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تو ہم اس کو مرد بناتے یعنی مرد کی شکل دیکر بھیتے۔ جیسے حضرت جبریل

حضرت دجیہ کلیبی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے بات یہ ہے کہ فرشتوں

کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنا عام بشری قوت سے باہر ہے البتہ بعض مخصوص انبیاء نے قوت قدسیہ

کا حامل ہونے کی وجہ سے ملائکہ کو اصلی صورت میں کبھی دیکھا تھا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر خالق و مخلوق کے

درمیان ایک برزخی حیثیت رکھتا ہے اس لئے اس میں طرفین سے مناسبت ہوتی ہے خالق کے ساتھ

ارتباط رکھنے کی وجہ سے وہ ان تمام فیوض کو قبول کرتا ہے جو عالم بالا سے جاری ہوتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ

مناسبت رکھنے کی وجہ سے وہ باری تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ فیوض سے مخلوق کو سرفراز کرتا ہے اگر

طرفین کے ساتھ مناسبت نہ ہو تو فیضانِ روحانی کو حاصل کرتا اور مخلوق کو اس سے بہرہ اندوز کرنا ممکن

نہیں انبیاء ہوں یا ملائکہ دونوں کا باطنی لگاؤ خالق سے ہوتا ہے ان کا مبدأ تعین ذات باری کا کوئی خصوص

وصف ہوتا ہے باقی مخلوق کا مبدأ تعین کوئی صفت نہیں بلکہ صفت کا پرتو اور عکس ہوتا ہے اس لئے

ضروری ہے کہ رسول کو مخلوق سے کلی (نوعی اور مادی) مناسبت بھی ہو اور پس اگر ملائکہ کو انسانوں کے پاس

پیام پہنچانے کے لئے بھیجا جاتا تو کم سے کم ان رسولوں کا آدمی کی شکل پر ہونا ضروری تھا اور ایسی حالت میں

ان کی شناخت ناممکن تھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ واقع میں وہ ملائکہ انسانی نسل کی پیداوار ہیں اور انسانوں

سے نوعی اشتراک رکھتے ہیں یا ملائکہ بشکل بشری ہیں اور انسانوں کے بھیس میں لئے ہوئے ہیں)

پیغمبر فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا اس لئے بھی ضروری ہوتا کہ انسان ایمان بالغیب کا مکلف

ہو اس ماموریت کا تقاضا ہے کہ فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجنے کے باوجود مشتبہ اور پردہ کے اندر رکھا

جائے تاکہ غیبی حقیقت غائب ہی رہے، اسی لئے آگے فرمایا ہے۔

لے نبوت اور ملکیت کو ایک آئینہ کہا جاسکتا ہے جس کا رخ پورے مقابلہ کے ساتھ نہیں بلکہ کچھ ترچھے طور پر آفتاب

الوہیت کی طرف ہوتا ہے اور بغیر کسی وساطت کے آفتاب الوہیت کی کوئی شعاع جلائی یا جمالی اس آئینہ پر پڑتی

ہے مبداء تعین ہونے کا یہی معنی ہے پھر آئینہ کا رخ چونکہ ترچھا ہوتا ہے اس لئے آئینہ نبوت و رسالت پر پڑنے والی

کوئی شعاع پلٹ کر اس جگہ چمکنے لگتی ہے جہاں براہ راست وہ شعاع کسی آڑ میں ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتی گویا

آفتاب الوہیت کی شعاع براہ راست آئینہ پر پڑتی ہے اور آئینہ کو روشن کر دیتی ہے پھر آئینہ سے الٹ کر دالان کرہ یا

کسی اور مسقف جگہ پر پہنچتی ہے اور آئینہ نبوت پر پڑنے والی شعاع کے عکس سے وہ اندرونی جگہ بھی چمکنے لگتی ہے یہی معنی

ہیں اس قول کے کہ باقی مخلوق کا مبداء تعین صفت کا سایہ ہے۔

(مؤلف)

وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيْسُونَ ○ اور ہمارے اس فعل سے ان کے لئے وہی اشکال پیدا ہوتا جو اشکال اب کر رہے ہیں یعنی فرشتوں کی حالت کو ہم اشتباہ میں ہی رکھتے لوگوں کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں بلکہ وہ یہی کہتے کہ یہ سبھی دوسروں کی طرح انسان ہیں جس طرح اب انبیاء کے کھلے معجزات دیکھنے کے بعد بھی رسالت و نبوت میں اشتباہی کیفیت انہوں نے خود اپنے اوپر طاری کر رکھی ہے۔ کا فرضاً اقدس (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے استہزاء کرتے تھے جس سے آپ کو دکھ پہنچتا تھا آئندہ آیت آپ کی تسلی کے لئے نازل ہوئی۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ ○ اور آپ سے پہلے پیغمبروں سے بھی استہزاء کیا گیا ہے جس طرح آپ سے استہزاء کیا جاتا ہے اس لئے آپ اس کی پروا نہ کریں۔

فَخَاقَ بِالذِّبْنِ سَيْخُمُ وَاِمْنَهُمْ مَا كَاوَا بِرِيسَتِهِمْ وَاِنَّا لَمَعْرِضُونَ ○ پھر اسی (عذاب) نے ان مذاق بنانے والوں کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سو ان استہزاء کرنے والوں کو بھی وہی عذاب گھیر لے گا جس سے یہ استہزاء کرتے ہیں جنحاک نے حاق کا ترجمہ کیا، گھیر لیا۔ قاموس میں بھی یہی ہے لیکن ریح بن انس اور عطاء نے علی الترتیب اس کا ترجمہ کیا ہے نَزَلُ اور حَلَّ یعنی نازل ہوا اور اترا۔

مکانوں میں ناموصولہ یا مصدریہ بہر حال اس سے پہلے لفظ عذاب یا وبال محذوف ہے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ (لے محمد) آپ کہہ دیجئے کہ زمین کی سیر کرو۔ خواہ جسمانی سفر کے ذریعہ سے ہو یا عقل و دانش اور عبرت اندوز سوچ بچار کی سیر ہو۔

ثُمَّ اَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِيْنَ ○ پھر (پیغمبروں کو) جو نما قرار دینے والوں کے انجام کی کیفیت دیکھو۔ یعنی دیکھو کہ ان کا انجام کار کیا ہوا اور کفر و تکذیب کے نتیجے میں انکی کیسی تباہی ناکامی ہوئی۔ ایک شبہ

دوسری آیت ہے قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِيْنَ اور اس آیت میں، رُثُومًا انظر وا فاء صرف تعقیب کے لئے آتی ہے (یعنی فاء کے بعد جو مضمون ہوتا ہے وہ فاء سے پہلے والے مضمون کے بعد بغیر کسی توقف کے واقع ہوتا ہے) اور ثُمَّ تَرَاخِي کے لئے آتا ہے (یعنی ثُمَّ کے بعد والا مضمون پہلے والے مضمون سے کچھ مدت اور وقفہ کے بعد واقع ہوتا ہے) اب سوال یہ ہے کہ سیر ارض کے بعد فوراً انجام نظر کے سامنے آنا ضروری ہے یا کچھ مدت کے بعد دونوں مضمونوں میں مطابقت کس طرح ممکن ہے

ازالہ :- سیر کوئی لمحاتی اور آتی چیز نہیں بلکہ اس کے لئے ممتد وقت اور مسافت کی ضرورت ہوا ابتدا سیر اور انتہا سیر کے درمیان کافی وقت ہوتا ہے اہل تکذیب کا کچھ انجام بد تو ابتدا سیر کے بعد ہی

نظر کے سامنے آسکتا ہے اور ان کے ویران شہروں اور تباہ شدہ بستیوں کا پورا عبرت آفریں معائنہ انتہا سیر کے بعد ہوتا ہے اول صورت کے لحاظ سے فاء کا استعمال کیا اور دوسری صورت کے لحاظ سے ثہ کو ذکر کیا

برضاوی نے لکھا ہے کہ اس آیت اور آیت سید عافی الامرن فانظر و امیں فرق یہ ہے کہ فانظر والی آیت میں توسیع کا حکم صرف نظر کے لئے دیا گیا ہے اور اس آیت میں ایسا نہیں ہے اسی لئے کہا گیا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تجارت وغیرہ کے لئے سفر کرنا مباح ہے اور تباہ شدہ لوگوں کے آثار دیکھنا واجب ہے (یعنی تجارت وغیرہ کے لئے جاؤ تو لازم ہے کہ نافرمانوں کی ویران بستیاں اور ان کا انجام بد دیکھو) حساب مدارک نے بھی یہی لکھا ہے بلکہ اتنا زائد لکھا ہے کہ اس آیت میں (سیر کا حکم بطور اباحت کے ہے اور ہلاک شدہ لوگوں کے آثار دیکھنے کا حکم وجوبی ہے اور دونوں حکموں کے درمیان) تھخ کو کیا ہے کیونکہ اباحت (بجواب میں کامل بعد ہے) اور ثہ اس بعد پر دلالت کر رہا ہے

میں کہتا ہوں ان دونوں بزرگوں کے قول کا سنگ بنیاد یہ ہے کہ فاء کو سبب مانا گیا ہے اور سببیت کا تقاضا یہ ہے کہ سیر واقع میں نظر کا سبب ہو (یعنی سیر کے بعد نظر حاصل ہوتی ہی ہے) خواہ نظر مقصود اصلی ہو یا نہ ہو اب دونوں آیتوں کا مقصد یہ ٹھکانا کہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں مطلق سیر اور تباہ شدہ لوگوں کے انجام کا معائنہ مگر اس آیت میں چونکہ ثہ ہے اس لئے سیر کا سبب نظر ہونا معلوم نہیں ہوتا اور دوسری آیت میں فاء ہے اس لئے سیر کا سبب نظر ہونا ضروری ہے اور دونوں آیتوں کا سیاق چاہتا ہے کہ امر کا اصل مقصد تو نظر انجام ہے اور سیر چونکہ نظر کا ذریعہ ہے اس لئے اس کا بھی حکم دے دیا گیا ہے اور چونکہ بالذات مقصود اور وسیلہ مطلوب میں بہت زیادہ بعد ہے (مقصد اور ذریعہ مقصد والگ الگ چیزیں ہیں) اس لئے لفظ ثہ استعمال کیا گیا اب دونوں آیتوں میں مطابقت پیدا کرنے کے لئے اس امر کی ضرورت نہیں رہتی کہ فانظر والی آیت میں آغاز سیر اور ثہ انظر والی آیت میں انتہا سیر مراد لی جائے۔

قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط (اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ پوچھے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا (بنایا ہوا) نام کیا ہوا ہے نا کا لفظ عام ہے اصحاب عقل (جن وانس ملائک) اور بے عقل (باقی ساری کائنات) سب کو شامل ہے۔

قُلْ لِّلّٰہِ ط چونکہ اس کا جواب اختلافی نہیں ہو سکتا اور کوئی یہ جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کائنات اللہ کے سوا کسی اور کی ہے اس لئے، آپ ہی کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔

کَتَبَ عَلٰی نَفْسِہِ السَّحْمَۃ ط اس نے اپنے اوپر رحمت کا ذمہ لے رکھا ہے یعنی اس نے رحمت کرنے کا ذمہ لے رکھا اور محکم ترین وعدہ کر لیا ہے جس کی خلافت ورزی نامکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ایک تحریر لکھ کر اپنے پاس عرش کا پر رکھ چھوڑی جس میں لکھا ہے یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ دوسری روایت میں یہ میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھ گئی۔ رواہ البغوی من حدیث ابی ہریرہ

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے ایک اس نے نیچے اتار کر جن و بشر اور چوپایوں اور کیرٹوں مکوڑوں کو تقسیم کی ہے اسی کی وجہ سے وہ باہم محبت و رحمت کرتے ہیں وحشی جانور اسی کے سبب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ تناوے رحمتیں اس نے اپنے لئے رکھ چھوڑی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں کو سرفراز فرمائیں گا۔ رواہ مسلم

میں کہتا ہوں غالباً سو کی تعیین عددی نہیں بلکہ بطور تمثیل اظہار کثرت مراد ہے کیونکہ بندوں کے پاس جو کچھ ہے (رحمت ہو یا کچھ اور سب) فنا ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ لازوال ہے ممکنات کی تمام صفات محدود ہیں اور اللہ کی صفات لامتناہی۔ رحمت کا جو حصہ اللہ نے اتارا اور بندوں کے دلوں میں ڈالا ہے وہ اللہ کی رحمت کا ایک ادنیٰ پر تو ہے۔

حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں کچھ جنگلی قیدی حاضر کئے گئے ان میں ایک عورت بھی تھی جس کے پستان دودھ سے بھرے ہوئے تھے جب قیدیوں میں ایک بچہ پر اس کی نظر پڑی تو دوڑ کر عورت نے بچہ کو پکڑ کر سینہ سے چمٹا لیا اور اس کو دودھ پلایا حضور نے فرمایا دیکھو کیا یہ عورت اپنے بچہ کو آگ میں پھینک سکتی ہے ہم نے عرض کیا نہیں وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ فرمایا جس قدر یہ عورت اپنے بچہ پر جہان ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر جہان ہے۔

اللہ کی دنیوی رحمت دنیوی نعمتوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے (جیسے جسمانی صحت و حسن، مال و دولت کی کثرت اولاد کی فراوانی عیش و راحت، حکومت و عزت۔ اس میں مسلم و کافر سب شریک ہیں) اور رحمت اخروی سے نعمتِ آخرت و البتہ جیسے پیغمبروں کی بعثت آسمانی کتابوں کا نزول (باطنی و ظاہری نفسی و آفاقی) دلائل توحید کا قیام اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی جس کے نتیجہ میں جنت اور اللہ کا دیدار حاصل ہوگا یہ سب آخرت سے تعلق رکھنے والی رحمت ہے جو مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے اور یہی اصل مقصود کی احادیث مندرجہ بالا اسی پر دلالت کر رہی ہیں اور آئندہ آیت بھی یہی بتا رہی ہے۔

لَيَسِّرَنَّ لَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ط اللہ تم کو (یعنی تمہارے اجزاء کو) قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا۔ اس جگہ الی بمعنی فی ہے۔

یاد یہ مطلب ہے کہ اللہ قبروں کے اندر تم سب کو قیامت تک جمع رکھیگا (یہ تو آیت کا اصل مطلب ہے)

جو صراحتہ معلوم ہو رہا ہے لیکن) اس سے ذیلی طور پر یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تم کو اٹھائے گا اور تم قبروں سے الگ الگ نکالے جاؤ گے تاکہ اپنی اپنی زندگی کا کیا دھرا دیکھ سکو اور پھر اسکا بدلہ نکو دیا جائے اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اصل مقصد آخرت کی رحمت ہے چونکہ کافر بڑی قوت کے ساتھ بروز طور پیردوسری زندگی اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کے منکر تھے اس لئے سب سے پہلے تکذیب کرنیوالوں کے انجام بد کا معائنہ کرنے کا حکم دیا پھر ہمہ گیر قدرت کا انظار لمن مافی السموات والارض کہہ کر فرمایا پھر کتب علی نفسہ الرحمۃ سے دوبارہ جی اٹھنے کی حکمت بیان فرمائی پھر بجمعنکم میں لام تاکید کے ساتھ بعث وحشر کی صراحت کی پھر آئندہ آیت میں وجود قیامت کو ناقابل شک قرار دیا اور فرمایا

لَا رَيْبَ فِيهَا ط اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی جسم کے منتشر اجزا کا دوبارہ جمع کیا جانا یا روز قیامت کا آتنا ناقابل شک ہے۔

اور چونکہ الرحمۃ کا لفظ عام تھا جس سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید اللہ کی اخروی نعمت سے کفار بھی بہرہ مند ہو سکیں گے اور یہ شبہ تھا غلط اس لئے آئندہ آیت میں کافروں کی آخرت میں محرومی ظاہر کی اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ محرومی خود کافروں کی آوردہ ہوگی اور فرمایا۔

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝ جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر دیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

یہی شرک کر چکی وجہ سے جنہوں نے اپنے کو ضائع کر دیا وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ انہوں نے اصل پونجی ہی کھودی فطرت سلیم اور صحیح دانش ضائع کر دی اور اللہ کی رحمت کا جو حصہ ان کو مل رہا تھا اس کو فوت کر دیا اور اس کے عوض عذاب خرید لیا۔

فہم لایؤمنون کی فائدہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے علم میں جو کافروں کا خسران ہے (یعنی اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ لوگ خاسر رہیں گے) وہی ان کے ایمان نہ لانے کا سبب ہے۔

الذین خسروا سے پہلے واو عاطفہ کا ذکر ہونا چاہئے تھا تاکہ لایؤمنون پر عطف ہو جاتا مگر لایؤمنون کہنے کے بعد ایک سوال کیا جاسکتا تھا کہ روز قیامت ناقابل شک ہے تو کافروں کو اس میں شک کیوں کر اس کا جواب دینے کے لئے فرمایا کہ درحقیقت ان کا خسران عام ایمان کا سبب ہے (چونکہ انکو خاسر بنا ضروری ہے اس لئے روز قیامت بہمان کا ایمان نہیں) یہ بھی ممکن ہے کہ الذین کو فعل ذم محذوف کا مفعول قرار دیا جائے (اور یہ جملہ فعلیہ ہو جائے)

حضرت ابوامامہ کی روایت کردہ حدیث بھی اس امر پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کی رحمت عام ہے

اور کافروں کی محرومی کا سبب ان کا خسران ہے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک جنت میں جائیگا۔ سوائے اس شخص کے جو اللہ سے ایسا بھاگے جیسے وحشی اونٹ اپنے گھروالوں سے بھاگتا ہے۔ (رواہ الطبرانی والمحاکمہ بسند صحیح)

وَلَدَمَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَطَّ اور اسی کا ہے وہ سب کچھ حورات اور دن (کے دور)

میں رہتا ہے۔ سکن سکنی سے مشتق ہے اس کے بعد ظرف مکان آتا ہے جس سے پہلے بی ہوتا ہے (جیسے فی

البيت فی المسجد وغیرہ) لیکن اس جگہ زمان (اللیل والنہار) کا ذکر بطور اتساع کیا گیا گویا زمان کو مکان کا قائم مقام

قرار دیا اور یہ ظاہر کیا کہ مکان کی طرح زمان بھی قابل سکونت چیز ہے) دوسری آیت میں سکنتہم فی مساکن الذین

ظلموا أنفسهم آیا ہے (اور فی کے بعد مکان کا ذکر ہے) یہاں نا سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن پر روز و شب کا

کا دور ہوتا ہے۔ یا لفظ سکن سکون سے ماخوذ ہے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو دن رات کے چکر میں ساکن رہتا

یا حرکت کرتا ہے جو کہ اس لئے نہیں کیا کہ متحرک کی ضد یعنی ساکن کا ذکر کر دیا (ایک ضد کے ذکر پر اکتفا

کر لیا جاتا ہے مگر مراد دونوں ہوتے ہیں) جیسے سہیل تفسیر المعربین کرتے جو تلمو گری سردی سے محفوظ رکھتے ہیں۔

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ اور وہی سنے والا ہے (مشرکوں کے اقوال کو) اور جاننے والا ہے (انکے

اقوال کو) اس آیت میں مشرکوں کو وعید ہے کہ تمہارا کوئی قول فعل ہم سے مخفی نہیں ہم ضرور سزا دینگے

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ الْيَتَّخِذُ وَلِيًّا آپ کہہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کیا کسی دوسرے کو میں مددگار معبود

قرار دوں۔ یہ استفہام انکاری ہے یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنانے کا انکار ہے محض ولی بنانے کا انکار

نہیں بلکہ اسی لئے ہمزہ کے بعد اتخذ سے پہلے مفعول کو ذکر کیا ہے۔

فَاَطْرِبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اللہ تو ایسا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق و موجد ہے

فاطر کی اضافت معنوی ہے (یعنی آسمان و زمین فطر کا مفعول ہے) مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آسمان و

زمین کو پیدا کیا ہے۔

وَهُوَ يُطْعِمُهُمْ وَلَا يُطْعَمُ سَطَّ اور وہی کھانے کو دیتا ہے اس کو کوئی کھانا نہیں دیتا طعام

سے مراد ہے رزق (کھانا کپڑا اور تمام چیزیں) کھانے کا ضرورت مند انسان زیادہ ہوتا ہے اس لئے طعام کا ذکر

کیا۔ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ دادا کا دین اختیار کرنے کی ترفیہ دی تو آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ اِنِّيْ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ ○ آپ کہہ دیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب

سے پہلے اسلام قبول کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت سے پہلے اسلام پر مامور ہوئے تھے۔

وَلَا يَكُوْنُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا

بقیل محذوف ہے اور ان کو تو اس کا مقولہ ہے۔ یا اس کا عطف قل پر ہے ہم نے اول شق کے مطابق ترجمہ کیا ہے)

قُلْ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يُّوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ اَبْ كِهْدِيْجِيْ مَجْهِيْ

بڑے دن یعنی روز قیامت کے عذاب کا خوف ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی اسکے سوا کسی اور کی عبادت کروں گا تو قیامت کے دن وہ مجھے عذاب دیگا۔

پُر زور طرز کلام کے ساتھ کافروں کے خیال کا استیصال کر دیا اور درپردہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کفر و نافرمانی کی وجہ سے تم لوگ عذاب کے مستحق ہو تم کو ضرور عذاب ہوگا۔ عَذَابَ يُّوْمٍ اَخَافُ کا مفعول ہے اور اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ کی جزاء نہیں ہے بلکہ جزاء محذوف ہے یعنی اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابِيْنَ چونکہ جملہ جزاء محذوف پر دلالت کر رہا ہے اسلئے اسکے ذکر کی ضرورت نہیں۔

مَنْ يُّصْرَفْ وَ هُنَّ يُّوْمَيِّدَا فَقَدْ رَحِمْنَا ط جس شخص سے اس روز عذاب ہٹا دیا جائے

تو یہ اس پر اللہ کی رحمت ہی ہوگی کہ محض اپنی مہربانی سے اس کو عذاب سے بچالیکا، ورنہ عذاب سے محفوظ رہنے والے کا اللہ پر کوئی واجب الادا سچی نہیں ہوگا۔ يُّوْمَيِّدَا فتح پر مبنی ہے۔ عاصم اور یحییٰ کی قرأت میں يُّصْرَفْ ہے اس کا فاعل اللہ ہے اور عذاب مفعول محذوف ہے مشہور قرأت يُّصْرَفْنَا ہے جس کا فاعل عذاب ہے

وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْاَمِيْنُ ۝ اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ قاموس میں ہے کہ فوز کا معنی ہے نجات

کامیابی۔ ہلاکت۔ ہلاکت تو بہر حال مراد نہیں ہے سبقت کلام کے خلاف ہے اور نجات بھی مراد نہیں ہے کیونکہ عذاب کا ہٹنا خود ہی نجات ہے (تو یہ معنی ہو جائے گا کہ نجات نجات ہے اور یہ طلب فیہ مفید ہے) لاجمالہ کامیابی مراد ہے اس تقریر سے واضح ہو رہا ہے کہ عذاب دور ہونے کے لئے جنت میں داخل ہونا لازم ہے (درمیان میں کوئی اور درجہ نہیں کہ عذاب بھی دور کر دیا جائے اور پھر جنت میں بھی داخل نہ ہو) اس سے معتزلہ کے قول کی غلطی ظاہر ہو رہی ہے جو عذاب اور جنت کے درمیان تیسرے درجہ کے قائل ہیں۔

وَ اِنْ يُّكْسَسْكَ اللّٰهُ كَيْسًا فَلَا يَكْشِفُ لَكَ اَلًا هُوَ ط اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف

پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں صُرًّا بمعنی شدت جیسے مفلسی بیماری، عذاب فلا کاشف سے یہ مراد ہے کہ اس کو دور کرنے پر کوئی قادر نہ ہوگا (یعنی اللہ کی کبھی ہوئی تکلیف کو سوائے اسکے کوئی دوسرا دور نہیں کر سکتا) ورنہ خدا کی کمزوری لازم آئے گی اور کمزوری اہمیت اور واجب الوجود ہونے کے منافی ہے۔

وَأَنْ يَمَسَّكَ بِمَخِيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ اور اگر تجھ کو اہل کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ خیر۔ بھلائی خواہ عاقبت ہو صحت ہو دولت ہو یا کچھ اور۔ یعنی اللہ کے قابو میں سب کچھ ہے پس خیر کو قائم و باقی رکھنا اور زائل و دور کرنا بھی اسی کی قدرت میں ہی کوئی اور خدا کی عطا کی ہوئی خیر کو زائل نہیں کر سکتا۔

بعوی نے اپنی سند سے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ کسری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خچر بطور ہدیہ بھیجا تھا آپ بالوں کی رسی کی لنگام دیکھ اس پر سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بیٹھا لیا پھر مجھے لے کر روانہ ہو گئے کچھ دیر چلنے کے بعد میری طرف کو رخ موڑ کر فرمایا ارگے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں فرمایا اللہ کے احکام کی نگہداشت کر اللہ تیری حفاظت رکھے گا اللہ کے اوامر و نواہی کی نگہداشت کر تو اس کو اپنے سامنے پایگا تو پیش و آرام کے وقت اللہ کو پہچان دکھ اور سختی کے وقت خدا تجھ سے انجان نہ ہوگا کچھ مانگے تو اللہ سے مانگ اگر مدد طلب کرے تو اللہ سے طلب کر جو کچھ ہونے والا ہے قلم اس پر چل چکا ہے فیصلہ خلوندی کے خلاف اگر ساری مخلوق تجھے فائدہ پہنچانیکی کوشش کرے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور اللہ کی تحریر کے خلاف اگر تجھے ضرر پہنچانا چاہے گی تو ضرر نہیں پہنچا سکیگی۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو یقین کے ساتھ (مصائب پر) صابر رہ کر عمل کر اگر عمل نہ کر سکتا ہو تو صبر کر ناگوار امور پر صبر رکھنے میں بڑی بہتری ہے۔ یہ بھی جان رکھ کہ صبر کے ساتھ ملتی ہوتی ہے اور سختی کے ساتھ کشائش اور دشواری کے ساتھ آسانی۔ احمد اور ترمذی نے یہ حدیث نقل کی ہے ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے لیکن ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو یقین کے ساتھ صابر رہ کر عمل کرنا (یعنی ترمذی کی روایت مختصر ہے)

وَهُوَ الْقَاهِرُ ۝ اور وہی غالب ہے۔ قہر اس غلبہ کو کہتے ہیں جس میں مغلوب کا عاجز ہونا بھی سمجھ میں آتا ہو اور قدرت کا معنی ہی قادر کے ارادہ کے خلاف ارادہ کر نیوالے کو اس کے مقصد سے روک دینا۔ قدرت کے مفہوم سے قہر کے معنی میں کچھ بیشی ہے (کیونکہ قدرت کے مفہوم سے مقدر کا عجز ظاہر نہیں ہوتا اور قہر کے مفہوم میں مقہور کا عجز لازم ہے)

فَوْقَ عِبَادِهِ ۝ وہی اپنے بندوں سے بالا ہے۔ یہ دوسری خبر ہے (اول خبر القاہر ہے) نظر فوق سے قاہر اور برتر ہونے کی تصویر کشی ہو رہی ہے۔

وَهُوَ الْحَكِيمُ ۝ اور وہی حکمت والا ہے۔ اپنے حکم کی حکمت سے واقف ہے۔
الْحَبِيرُ ۝ (خبر خبر سے) باخبر ہے کوئی شے اس سے مخفی نہیں۔

کلی نے بیان کیا ہے کہ کچھ مکہ والے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کیا کوئی شخص ایسا ہے جو تمہارے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو ہمیں تو کوئی ایسا آدمی ملا نہیں جو تمہاری تصدیق کرتا ہو۔ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی تمہارے متعلق دریافت کیا سب نے جواب دیا کہ ان کے ہاں تمہارا کوئی ذکر نہیں ہے (یعنی ان کی کتابوں میں تمہارا کوئی تذکرہ نہیں آیا) اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ اَمْ اَنْ يَكْفُرَ بِمَا كَفَرَ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۗ
 ہر موجود کو شہادت کہتے ہیں پوری تشریح سورہ بقرہ میں گذر چکی ہے۔ یہاں شے سے مراد ہے شاہد (گواہ) اکبر سے مراد بڑی عظمت والا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی شہادت سے بڑی کس شاہد کی شہادت ہو۔ اب اگر وہ جواب دیں تو ضرور قُلِ اللّٰهُ اَبَدٌ خَالِدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۚ الَّذِي يَلِدُ يُولَدُ ۚ وَالَّذِي كُنَّ اَعْيُنٌ لَّا تُبْصِرُ وَخُلُوعٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۚ
 حذف کر دیا گیا ہے۔

شَهِيدًا لِّبَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۗ قَف ۗ
 ہر شاہد کا ہونا ہے۔ یا اللہ مبتدا ہے اور شہید خبر اور پورا جملہ قل کا مفعول کیونکہ اللہ جب گواہ ہے تو وہ سب سے بڑا شاہد ہوگا۔

یہ بھی ممکن ہے کہ شہادت سے مراد مشہود ہو یعنی جس چیز کی گواہی دی جائے اور شہادت سے مراد ہو گواہی دیا جانا (یعنی مشہودیت۔ مصدر ملنی للجهول) آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ میری رسالت یا عدم رسالت سے بڑھ کر کس مسئلہ کی گواہی ہو سکتی ہے اور میری رسالت کا شاہد اللہ ہے اور جس چیز کا گواہ اللہ ہو اس سے بڑھ کر مشہود کون ہو سکتا ہے پس میری رسالت سب سے بڑھ کر مشہود ہے اس تفسیر پر کسی تکلف کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی شہادت وہ معجزات ہیں جو رسول اللہ کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے اللہ نے عطا فرمائے اور جو کچھ تمام معجزات سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے اس لئے فرمایا

وَاَوْحٰی اِلٰی هٰذَا الْقُرْاٰنِ ۚ
 اور قرآن خود معجزہ ہے جو اللہ کی گزشتہ کتابوں کے مطابق مبتدا اور معاد کے احوال بیان کرتا ہے۔

لَا تَنْدَرُکُمْ بِہَا وَمَنْ بَلَغَ ۗ ط ۚ تاکہ اس کے ذریعہ سے میں تم کو اور ان تمام لوگوں کو جن کو قرآن پہنچ جائے ڈراؤں۔ یعنی اگر تم ایمان نہ لاؤ تو اس قرآن کے ذریعہ سے اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ کلمہ کا خطاب اہل مکہ کو ہے اور من بلغ کا عطف کھیر ہے اور اس سے مراد وہ سب جن و انس ہیں جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے یا آئندہ قیامت تک آنے والے ہیں (پیغمبر کا فرض ہے فرماں برداروں کو خوشخبری دینا

اور نافرمانوں کو عذاب سے ڈرانا لیکن یہاں صرف ڈرانے کا ذکر کیا (بشارت کا ذکر نہیں کیا) کیونکہ حال مقال کا قرینہ بشارت پر دلالت نہیں کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ انذار کی اہمیت (تبلیغ کے موقع پر) زیادہ ہے (اگر انداز مفید نہ ہوگا تو بشارت بدرجہ اولیٰ غیر مفید ہوگی کیونکہ) حصول منفعت سے دفع مضرت کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری جانب سے (لوگوں تک) پہنچا دو خواہ ایک ہی آیت ہو۔ اور بنی اسرائیل کے (بیان کردہ اقوال) بیان کر دیا کہ اس میں کوئی دتم پر تنگی نہیں (بشرطیکہ احادیث کے خلاف نہ ہوں) اور جس نے قصداً مجھ پر دروغ بندی کی اسکو اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالینا چاہئے۔ متفق علیہ۔

اس حدیث میں بنی اسرائیل سے مراد وہ بنی اسرائیل ہیں جو سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے ورنہ جھوٹے کافروں کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں حضرت سمیرہ بن جندب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری جانب سے کوئی حدیث یہ جانتے ہوئے بیان کی کہ وہ جھوٹ ہے (میرا کلام نہیں ہے) تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ہے (رواہ مسلم)

حضرت ابن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو برسر کرے جو میری بات سن کر یاد رکھے اور سمجھے اور پھر (دوسروں تک) پہنچا دے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی سمجھ کی بات ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو پہنچانے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ تین باتوں میں مسلمان کا دل کھوٹ دیا بخل انہیں کرتا۔ خلوص کے ساتھ اللہ کے لئے عمل کرنا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا اور اہل اسلام کی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا کوئی شبہ نہیں کہ ان کی دعوت پیچھے والوں کو محیط ہوگی۔ رواہ الشافعی والبیہقی فی المدخل۔ احمد، ترمذی، ابوداؤد ابن ماجہ اور دارمی نے یہ حدیث حضرت زید بن ثابت کی روایت سے بیان کی ہے مگر ترمذی اور ابوداؤد کی روایت میں تین باتوں کا ذکر نہیں ہے، محمد بن کعب قرظی کا قول ہے جس کو قرآن پہنچ گیا۔ اس نے گویا رسول اللہ کی زیارت کر لی اور آپ سے قرآن سن لیا۔

آيَتُكُمْ لَسْتُمْ هُدًى وَّ اَنْ مَّعَ اللّٰهِ الْاٰلِهَةُ الْاٰخِرٰى ط (اے اہل مکہ) کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں (جو اللہ کے ساتھ اسکے خصوصی صفات میں شریک ہیں یہ استقسام اہل تعجب اور تقریر مع الانکار کے لئے ہے یعنی تعجب ہے اور بعید از عقل ہے کہ تم شرک کے قائل ہو باوجودیکہ تمام عقلی نقلی دلائل توحید کو ثابت کر رہے ہیں۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اہل مکہ نے توحید پر شہادت طلب کی تھی اس صورت میں آیت کا مطلب اس طرح ہوگا کہ اللہ توحید کا شاہد ہے اور

توحید کی شہادت یہ ہے کہ اس نے دلائل قائم کیں اور قرآن نازل فرمایا جو سراسر معجزہ ہے اور اللہ کی یہ شہادت سب سے بڑی شہادت ہے اب تعجب ہے کہ تم شرک کے قائل ہو۔ میں کہتا ہوں شاید انھوں نے توحید و رسالت دونوں کی شہادت طلب کی ہو مگر کلی نے شان ترول کے بیان میں صرف شہادت رسالت کی طلب کا تذکرہ کیا کیونکہ شہادت رسالت کیلئے شہادت توحید لازم ہے اور شہادت توحید کیلئے شہادت رسالت لازم نہیں۔

قُلْ لَّا اَشْهَدُ جَآپَ کہہ دیجئے کہ (جس بات کے تم قائل ہو) میں اس کی شہادت نہیں دیتا۔
قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهُ وَاَحَدٌ جَآپَ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی معبود دیکتا ہے۔ یعنی معبودیت، وجوب وجود، خلاقیت، رزاقیت اور تمام صفات کمالیہ میں اکیلا ہے اس کی کسی خصوصیت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ہر طرح کی (جسمانی یا حقیقی) ترکیب و تعدد جسمانیت مکان اور ترکیب و تعدد کے دوسرے لوازم سے پاک ہے۔ ہماری اس تشریح کے بعد یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اللہ واحد کا اللہ کے لئے ثبوت اقدیت سے خالی ہے اللہ تو خود ہی جزئی حقیقی ہے اور جزئی حقیقی میں کثرت کا احتمال ہوتا ہی نہیں، پھر اس کو اللہ واحد کہنے سے کیا فائدہ۔ اس شبہ کا ازالہ ہماری تشریح سے ہو گیا کہ اللہ بمعنی معبود (اور احتمال ہو سکتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی معبود ہو اس لئے واحد کہہ کر اس احتمال کو دور کر دیا پس اللہ جزئی حقیقی ہے اس کی ذات و شخصیت میں کوئی اس کا شریک نہیں نہ اس کے خصوصی اوصاف میں کسی کی شرکت ہے)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انما (کلمہ حصرتہ ہو بلکہ اس) میں اموصولہ ہو اور ہو ضمیر اسی موصول کی طرف راجع ہو اور ہو اللہ پورا جملہ صلہ ہو اور واحد موصول کی خبر ہو مطلب اس طرح ہو گا کہ وہ جو معبود ہے وہ واحد ہے کیونکہ وہ واجب الوجود اور حامل صفات کمالیہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ خلاصہ یہ کہ جس شرک کے تم قائل ہو میں اس کا قائل نہیں بلکہ میں توحید کی شہادت دیتا ہوں

وَ اَشْتَنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تَشْرِكُوْنَ ○ اور میں تمہارے شرک سے قطعاً بیزار ہوں (جہاں میں اگر نا موصول ہو تو) نا سے مراد ہونگے بت یعنی جن بتوں کو استحقاق معبودیت میں تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ میں ان سے بیزار ہوں یا اگر نا کو مصدر یہ قرار دیا جائے تو) ماتش کون سے مراد ہو گا شرک یعنی میں تمہارے شرک کرنے سے بیزار ہوں۔

الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِمَّا كَتَبَ جَن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی توہینت و انجیل۔
يَعْرِفُونَنَا وَهَمْ مُحَمَّدٌ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ رسول کا جو علیہ اور اوصاف و اخلاق ان کی کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں وہ بعینہ محمد کے ہیں۔

كَمَا لَيُبَيِّنُ فَمَنْ اَبْتَاءَهُمْ و جس طرح (دوسرے بچوں میں سے) اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔
الَّذِينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ جن لوگوں نے (رسول اللہ کے
صفات مندرجہ توریت و انجیل پھیلانے کی وجہ سے) اپنے کو ضائع کر لیا ہے (یعنی اللہ نے) اپنے علم قدیم میں انکی
نامرادی کا اندازہ کر لیا ہے) وہ ایمان نہیں لائینگے۔ یعنی دلوں سے یقین کرنے کے باوجود محض عناد و ظلم اور غرور و
انانیت کی وجہ سے محمد کی نبوت کو نہیں مانتیں گے۔

مکہ والوں نے کہا تھا کہ تمہاری نبوت کا کون شاہد ہے ہم نے تو یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی پوچھا
تھا انھوں نے جواب دیا کہ تمہارا ذکر ان کی کتابوں میں نہیں ہے اس قول کا جواب اس آیت میں دیا
گیا ہے کہ جن لوگوں نے محمد کی رسالت کی تکذیب کی۔ انھوں نے اپنے کو ضائع کر دیا کہ بصورت ایمان جو مقامات
مراتب ان کے لئے جنت کے اندر مقرر تھے ان کو کھو دیا اور دوزخ کے ٹھکانوں کو پسند کر لیا۔ ابن ماجہ اور بیہقی نے
صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا تم
میں سے ہر ایک کے دو مقام ہیں ایک جنت میں ایک دوزخ میں۔ پس جو شخص مر کر دوزخ میں چلا جاتا ہے
اس کے جنت والے مکان کے وارث اہل جنت ہو جاتے ہیں یہی مطلب ہے آیت اد لثلاث ہم الوردون
کا۔ بغوی نے لکھا ہے قیامت کا دن ہوگا تو اللہ مومنوں کو دوزخیوں کے جنت والے مکان اور دوزخیوں کو مومنوں کے
دوزخ والے مکان دیدیگا۔ اور یہی نامرادی ہے میں کہتا ہوں رفتار کلام اس طرح ہونی چاہئے تھی کہ جو لوگ ایمان
نہیں لائیں گے وہ اپنے کو ضائع کرینگے مگر کلام میں قوت پیدا کرنے کے لئے طرز بیان کو الٹ دیا۔
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا ۝ اور جس نے اللہ پر دروغ مافی کی اس
سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا۔ یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور باوجودیکہ اس کے پاس اللہ نے وحی
نہیں بھیجی مگر وہ وحی کا دعویٰ بن بیٹھا۔

اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۝ یا اللہ کی آیات کی اس نے تکذیب کی۔ یعنی قرآن میں اللہ نے جو آیات
نازل فرمائی ہیں اور معجزات جو توحید پر دلالت کرتے ہیں اور رسول کی صداقت ان سے ثابت ہوئی ہے
ان کو نہیں مانا استفہام انکاری ہے یعنی ایسے شخص سے بڑھ کر کوئی نا انصاف نہیں (ظالم کا ترجمہ بیجا حرکت کرنا
بھی ہے) اس لئے ان ظالم کا ترجمہ سب سے بڑا بیجا حرکت کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ (مترجم)
اس تشریح کی بنا پر آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھوٹ سے پاک ہونے اور کافروں
کے ظالم ترین ہونے پر تشبیہ ہوگی)
لیکن آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کافروں سے بڑھ کر کون بے انصاف ہوگا جو اللہ

پر دروغ بندی کرتے ہیں اور اللہ کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو اس کے لئے نازیبا ہیں کوئی اس کا سبھی قرآن دیتا ہے اور کوئی اس کو باپ کہتا ہے اور کوئی پتھروں کو بارگاہِ خداوندی میں اپنا سفارشی قرار دیتا ہے یا اللہ کی آیات کو جھوٹ جانتا ہے۔ اس صورت میں بجائے اذ کے واو عاطفہ ہونا چاہئے تھا کیونکہ مکہ والے ان تمام افکار و اقوالِ شنیعہ کا مجموعہ تھے لیکن اذ لانے سے اس امر پر تینبیہ ہو جائیگی کہ ان دونوں اقوال میں سے ہر ایک کامل طور پر اظلم بنانے کے لئے کافی ہے پھر ان کے اندر تو دونوں چیزیں ہیں افتراءِ بندی بھی اور تکذیبِ آیات بھی اس لئے ان کا اظلم ہونا تو بدرجہ اولیٰ یقینی ہے۔

اذ ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ افتراءِ بندی اور تکذیبِ آیات دو جرم ایسے ہیں جو باہم ضد ہیں اور دونوں کو یکجا جمع نہ ہونا چاہئے مگر ان کافروں کی حماقت اس درجہ تک پہنچ چکی ہے کہ دونوں درمتضاد خرابیاں ان کے اندر موجود ہیں۔

اللہ پر افتراءِ بندی اور اس امر کا دعویٰ کرنا کہ اللہ نے فلاں کام کو حلال اور فلاں کام کو حرام بنایا ہے اور اس کی بیوی بھی ہے اور اولاد بھی اور وہ بتوں کی شفاعت قبول کرے گا۔ اس قسم کی خرافات کا تقاضا ہے کہ وہ رسالت کے قائل ہیں اور ان باتوں کو رسالت کے ذریعہ سے آیا ہوا مانتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ وہ آیات و معجزات کی تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی کو کس طرح پیغمبر بنا یا جا سکتا ہے پیغمبر تو فرشتہ ہونا چاہیے اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ کسی انسان کی رسالت کے قائل نہیں۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں مگر احمق کافروں کے قائل ہیں۔

إِنَّمَا يَفْقَهُ الظَّالِمُونَ ○ ظالم قطعاً فلاح یا ب نہیں ہونگے۔ اور جو سب سے بڑا ظالم ہو اس کا تو ٹھکانا ہی کیا۔ انہما میں ضمیر شان ہے۔

وَيَوْمَ تَحْتَسِرُ هُمْ جَمِيعًا اور جس روز ہم ان سب کو جمع کرینگے۔ یعنی کافروں کو اور ان کے معبودوں کو (بتوں وغیرہ کو) یوم مفعول فیہ ہے اس کا فعل محذوف ہے یعنی یاد کرو اس دن کو حیب ایسا ایسا ہوگا۔

یادوں کہا جائے کہ کوئی معین فعل ذکر نہ کر سکی وجہ یہ ہے کہ روز قیامت کے تمام خطرات اور شدائد و مصائب کی طرف ذہن کا انتقال ہو جائے اور ہر قسم کی ہیبت ناکیاں نظر کے سامنے آجائیں اگر کوئی معین فعل ذکر کیا جاتا تو صرف اسی فعل کا تصور ہوتا اور دوسرے شدائد کی طرف ذہن کا انتقال نہ ہوتا گویا یوں فرمایا کہ جس روز ہم سب کو جمع کرینگے اس روز سب پر ایسی دہشت ناری ہو جائیگی کہ ناقابلِ بیان ہے الفاظ کی حدود کے اندر نہیں آسکتی سورج قریب آجائے گا۔ پسینہ کی لگام لگائی

لہ شعر :- ولے برقے کربت راسجدہ بے حجت کند بارسل گویند ائمتو ناسلطان مبین -

یعنی منہ تک لوگ پسینہ میں غرق ہونگے پسینہ بہ کر ستر ہاتھ زمین میں گھس جائیگا وغیرہ جیسا کہ صحیح احادیث میں آیا ہے۔

ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا پھر (سزائش کرنے کے لئے) ہم مشرکوں سے کہیں گے۔ نقول کا عطف محشر پر ہے۔ ثمة کا لفظ تبار ہا ہے کہ محشر کے بعد مدت تک لوگ سوال کے منتظر رہیں گے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم کو اللہ پچاس ہزار برس تک جمع کر رکھیگا جیسے تیران کے اندر تیر اکٹھے کئے جاتے ہیں (اس مدت میں) تمہاری طرف نظر بھی نہیں کریگا۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور بیہقی نے بھی حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کے دن تاریکی میں ہزار برس تک تم کو روک رکھا جائیگا کہ بات بھی نہ کر سکو گے۔ رواہ البیہقی عن ابن عمرؓ۔

أَيْنَ شَرِكَاؤِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ○ تمہارے وہ شرکاء جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے۔ شرکاء سے مراد ہیں وہ معبود جن کو مشرک اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک قرار دیتے تھے۔ تزعمون کا مطلب یہ ہے کہ تم استحقاق معبودیت میں شریک قرار دیتے تھے یا ان کو بارگاہِ خداوندی میں اپنا سفارشی سمجھتے تھے۔

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ پھر ان کے شرک کا انجام اور کچھ نہ ہوگا۔ لفظ ثمة تبار ہا ہے کہ مدت تک تامل کرنے کے بعد وہ جواب دیں گے۔ فتنہ سے مراد کفر ہے یعنی انجام کفر یہ ہوگا کہ طویل تامل و تداومت کے بعد وہ کہیں گے حضرت ابن عباسؓ اور قتادہؓ نے فتنہ کا ترجمہ عذر کیا ہے ان کا عذر ان کے لئے فتنہ ہوگا کیونکہ معذرت کو رہائی اور بچاؤ کا ذریعہ سمجھ رہے ہونگے حالانکہ اس جواب سے ان کی رہائی نہ ہو سکیگی۔ فتنۃ الذهب میں نے سونے کو میل کچیل سے الگ کر دیا۔ عربی کا محاورہ ہے۔ یا فتنۃ سے مراد ہے جواب۔ جواب چونکہ چھوٹا ہوگا اس لئے اسکو فتنہ فرمایا۔ بعض علماء نے فتنہ کا ترجمہ تجربہ کیا ہے چونکہ سوال لگے اندرونی خیال کو ظاہر کرنے کا ایک تجربہ ہوگا اس لئے جواب کو تجربہ فرمایا۔ زجاج نے کہا یہ لفظ اس جگہ ایک لطیف معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بعض محب محبوب پر شیفۃ فریفتہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس شیغلی اور عشق میں ان پر مصائب آتے ہیں تو وہ محبوب سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان سے کہا جاتا ہے تمہارا عشق بس یہ ہوا کہ دکھ بڑا تو عشق کو بھول گئے، قیامت کے دن بتوں کی محبت سے بھی کافر اسی طرح بیزار ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں تو ان کی محبت ہی کیا اسلاف کی تقلید سے بھی اظہار نفرت کرینگے۔

إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ○ سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم

جو ہمارا رب ہی ہم تو مشرک نہیں تھے۔

ایک آیت میں آیا ہے وَلَا يَكْتُمُونَ لِلَّهِ حَدِيثًا اللَّهُ سَعَىٰ وَهُوَ كَوْنُ بَاتٍ نَبِيٍّ جِبَابِيٍّ كَيْفَ آيَاتٍ فِي مَعْنَىٰ بَاهِمٍ مَخَالَفَتِهِ جِسْمِ رَوَايَتِهِ خَلْقِ
حضرت ابن عباسؓ نے (اس تضاد کو دور کرنے کے لئے) فرمایا قیامت کے دن جب کفار دیکھیں گے کہ
اللہ مسلمانوں کے گناہ تو معاف فرما رہا ہے اور شرک کو معاف نہیں فرماتا تو وہ مشرک ہونے سے انکار
کر دیں گے اور کہیں گے واللہ ہم مشرک نہیں تھے اس وقت اللہ ان کے منہ پر مہ لگا دیگا اور ان کے ہاتھ پاؤں اٹکے
احمال کی شہادت دیں گے ایسی حالت میں ان کو تمنا ہوگی کاش ہم زمین کا پیوند ہو جاتے خاک کے ساتھ خاک
بناتے اس وقت وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے حضرت ابن عباسؓ کی توضیح کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی
حالت میں وہ شرک کا انکار کریں گے اور جب دست و پاکی شہادت کے بعد حقیقت کھل جائے گی تو پھر کوئی
بات چھپانہ سکیں گے)

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ (لئے مخاطب) ذرا دیکھ تو انھوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ
بولاً۔ کذبوا کی ضمیر فاعل سے کیف حال ہے۔ چونکہ استغمام صدارت کو چاہتا ہے اس لئے کیف کو پہلے ذکر کیا۔

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَقَالُوا أَيْفَتُرُونَ ○ اور جو کچھ دروغ بن دیاں کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گئیں
دروغ بندی سے مراد ہے بعض احکام کو خود حرام حلال بنانا اور اللہ کی طرف ان کی حرمت و حلت کی نسبت
کرنا اور بتوں کو اپنا سفارشی قرار دینا۔

کلبی نے بیان کیا ایک بار ابوسفیان بن حرب، ابوہل بن ہشام، ولید بن مغیرہ، نصر بن حارث
عتب بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیر بن خلف، ابی بن خلف اور حارث بن عامر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
قرآن سننے لگے۔ ساتھیوں نے نصر سے کہا ابو قتیلہ محمد کیا کہہ رہا ہے۔ نصر نے کہا مجھے تو معلوم نہیں کیا کہہ رہا ہے
زبان ہلا رہا ہے اور پرانے لوگوں کی کچھ داستانیں اسی طرح کہہ رہا ہے جس طرح گذشتہ اقوام کے قصے میں تم سے
بیان کرتا ہوں۔ نصر اقوام پاریسر کے قصے اور افسانے بہت زیادہ بیان کیا کرتا تھا۔ ابوسفیان بولا
میرے خیال میں تو بعض باتیں سچ کہتا ہے ابوہل بولا ہرگز نہیں، تم ایسا اقرار نہ کرو بعض روایات میں آیا ہے کہ
ابوہل نے کہا اس سے تو ہمارے لئے موت آسان ہو اس لئے اللہ نے آیات ذیل نازل فرمائیں۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَعْرِضُ لِيَاكَ ۚ اور ان میں سے بعض لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں

یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کان لگا کر سنتے ہیں۔

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُوا اور ہم نے ان کے دلوں پر اس کو سمجھنے

سے حجاب ڈال رکھے ہیں۔ اکتہ کنان کی جمع ہے اور کنان کا معنی ہے پردہ۔ یعنی ان کے دلوں پر حجاب ڈال دیئے ہیں تاکہ قرآن کو نہ سمجھیں۔

وَإِنِّي إِذْ أَنبَهُمْ وَقَدْ آءُ اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے وقد کا معنی گرائی گوش اور ٹھوس پن۔

وَأَن يَّرَوْا أَكْلَ آيَةِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ط اور اگر وہ تمام دلائل کو دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں۔ دلائل سے مراد ہیں معجزات اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردے اور دلوں پر حجاب ڈال دیئے ہیں انھی حجابات کی وجہ سے وہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے دشمنی اور تقلیدِ اسلاف پر کمر بستہ ہو گئے ہیں نتیجہ یہ کہ نہ اچھے کو اچھا جانتے ہیں نہ بُرے کو بُرا۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ لُجُودٌ لَّوْنَكَ یہاں تک کہ یہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے (خواہ مخواہ) جھگڑتے ہیں۔

يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا هَذَا آلُ آسَاطِيرِ الْأَوَّلِينَ ° یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو سوائے پہلوں کی بے سند داستانوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے جتنی عاطف ہے جو جملہ پر داخل ہوتا ہے اور لایونون پر اس کا عطف ہے اور اذا ظرفیہ ہے جسکے اندر شرط کا معنی ہے اور شرط کی جزا ایجاد لونات ہے اور یقول ایجاد لونات کی تفسیر ہو۔ یا یوں کہا جائے کہ جادو کے فاعل سے ایجاد لونات حال ہے اور شرط کی جزا یقول ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی بے ایمانی اور تکذیب حق جھگڑے کی حد تک پہنچ چکی ہے اور یہ نوبت آگئی ہو کہ قرآن کو پہلوں کی خرافات کہنے لگے اور صرف جھگڑے کے لئے لے لگے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حتیٰ حرف جر ہو اور اذا محل جر میں لایونون سے متعلق کیونکہ جمہور اہل نحو کے خلاف سیبویہ کے نزدیک اذا کا شرطیہ ہونا درست ہے۔ اس صورت میں ایجاد لونات حال ہوگا اور یقول اسکی تشریح وہ آپ سے جھگڑتے ہیں یعنی کافر کہتے ہیں۔

قاموس میں ہے سطر کا معنی ہے ایک لائن قطار، درختوں کی ہو یا تحریر کی یا کتاب کی یا کسی اور چیز کی۔ اس کی جمع سطور اسطر اور اسطار ہے اور جمع اساطیر ہے اور اساطیر الاحادیث وہ باتیں ہیں جو بے سبب تکی ہوں ان کے اندر ایک نظم نہ ہو۔ بیضاوی نے اساطیر کا ترجمہ ابا طیل کیا ہے (بیسودہ بے حقیقت باتیں) میں کہتا ہوں اساطیر کے حقیقی معنی کے لئے باطل اور خرافات ہونا لازم ہے اسلاف کے متعلق قصوں کی کتابوں میں بیشتر خرافات ہی درج ہیں واقعات سابقہ کی صحیح اطلاع نہیں نہ نقل میں احتیاط سے کام لیا گیا ہے اور روایات کے اختلاف کی وجہ سے قصوں کا ایک نظم

بھی نہیں ہے۔ لیکن لفظ اساطیل کا استعمال باطل جھوٹی اور سیہودہ باتوں کے لئے اتنا کثیر ہو گیا کہ گویا اساطیل کا حقیقی معنی ہی اباطیل کا ذبہ ہو گیا۔

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ

اور یہ لوگ قرآن سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ یہ ترجمہ محمد بن حنفیہ اور قتادہ کے قول کے مطابق کیا گیا ہے دونوں بزرگوں کے نزدیک اس آیت کا نزول مکہ کے ان کافروں کے حق میں ہوا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور قرآن سے دوسروں کو روکتے تھے اور خود بھی دور دور رہتے تھے لیکن حضرت ابن عباس کے قول پر آیت کا نزول ابو طالب کے حق میں ہوا جو مشرکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے روکتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین و قرآن لے کر آئے تھے اس کو نہیں مانتے تھے خود اس سے دور رہتے تھے۔ کذا اخرج الحاكم وغيره اس صورت میں جمع کی ضمیر ابو طالب اور ان کے رفقاء کی طرف راجع ہوگی۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن ابی ہلال کی روایت سے بیان کیا ہے کہ آیت کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیروں کے حق میں ہوا جن کی تعداد دس تھی علی الاعلان تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے لیکن اندونی طور پر رسول اللہ کے سخت مخالف تھے رسول اللہ کو ایذا دینے سے لوگوں کو روکتے تھے لیکن اتباع رسول سے خود دور رہتے تھے بغوی نے لکھا ہے مشرکوں کے کچھ مدبو طالب کے پاس جمع ہوئے اور درخواست کی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے سپرد کر دیجیے اور اسکے عوض ہمارے کسی جین ترین جوان کو لے لیجئے۔ ابو طالب نے جواب دیا تم نے یہ انصاف کی بات نہیں کہی میں تو اپنا بچہ تم کو دیدیں کہ تم اسکو قتل کر دو اور تمہارے بچے کی ممبر ویش کروں۔

روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو اسلام کی دعوت دی ابو طالب نے کہا اگر قریش کے عار دلانے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں (مسلمان ہوں) تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ پھر بھی جب تک زندہ ہوں دشمنوں کو تمہاری طرف سے دفع کرتا رہوں گا۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے سلسلے میں یہ شعر کہے ہیں۔

میرے قبر میں دفن ہونے تک یہ لوگ اپنے جھقوں کے ساتھ بھی آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے آپ علی الاعلان اپنا کام کریں آپ کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی اور اپنے کام سے آپ خوش اور خنک چشم رہیں آپ نے مجھے دعوت دی ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ سچے اور امین ہیں اور ایسا دین پیش کر رہے ہیں جو سب لوگوں کے مذاہب سے اچھا ہے مگر مجھے ملامت کا اندیشہ ہے اگر لوگوں کے ملامت کرنے اور عار دلانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو آپ مجھے علی الاعلان بسہولت قبول کرنے والا پاتے۔

وَإِنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ○ اور وہ محض اپنے آپ کو تباہ

کر رہے ہیں اور اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اس فعل سے خود اپنی کو نقصان پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ضرر نہ ہوگا۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ
اور اگر آپ (کافروں کی) وہ حالت دیکھیں
جب ان کو دوزخ پر روکا جائیگا تو عجیب و ہشت ناک حالت دیکھیں گے یعنی جب دوزخ کے
معاینہ یا اس میں داخل کرنے کے لئے کافروں کو روکا جائیگا تو وہ منظر عجیب ہوں گا۔

فَقَالُوا يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اور وہ کہیں گے کاش ہم کو (دنیا کی طرف جو دارالصل ہے) لوٹا دیا جائے اس صورت میں ہم اپنے رب
کی آیات کی تکذیب نہ کریں گے اور مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔

بَلْ بَدَأَ الْهَمْحَمًا كَانُوا يُمْخَفُونَ مِنْ قَبْلُ
بلکہ (وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے چھپایا
کرتے تھے وہ ان کے سامنے آگئی ہوگی)

تنا سے سمجھا جاتا تھا کہ مذاہب دیکھنے کے وقت کافروں کے دلوں میں ایمان کا پختہ ارادہ پیدا ہو جائیگا
لفظ بل سے اس کی نفی فرمادی اور بطور اعتراض فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ (پھپھلا کیا دھرا اور سینوں میں چھپایا ہوا)
ان کے سامنے آگیا ہوگا اس سے تنگ آکر ایسا کلمہ زبان سے نکال دینگے من قبل سے مراد ہے دنیا میں۔ اور
ماکانوا یخفون سے مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خصوصی اوصاف جو اہل کتاب جانتے تھے اور ان
صفات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر یقین کے ساتھ پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو
پہچانتے تھے مگر حضور صلعم کے اوصاف کو چھپاتے تھے۔ یا من قبل سے مراد ہے آخرت کا گذرا ہوا وقت جس میں
کافر اپنے مشرک ہونے کو چھپائیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین۔ نضر بن جمیل نے کہا بدالہم کا معنی ہے
بداعنہم یعنی وہ بات جس کو وہ چھپاتے تھے خود ان سے ظاہر ہو جائیگی۔ مبرد نے ماکانوا یخفون کو بتدا شرطی
اور بدالہم کو خبر جزلی قرار دیا ہے۔

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ
اور (غضب جہنم کے معاینہ کے بعد بالفرض) اگر دوبارہ

ان کو بھیجا دیا جائے تب بھی وہی (کفر و معصیت) دوبارہ کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ کے اسم
وصفی مضل (گمراہ کرنے والا) کا پرتو ان کافروں کا مبدئ تعین ہو اب اگر کافروں کو ایمان کی حقانیت اور کفر کے بطلان
کا کتنا ہی یقین ہو مگر اپنے مبدئ تعین کے خلاف نہیں جاسکتے اور ایمان نہیں لاسکتے جیسے یہودی رسول اللہ
کو اپنی اولاد کی طرح بلاشبہ پہچاننے کے باوجود نہیں مانتے تھے اور آپ سے بغض رکھتے تھے اور محض مجرمانہ عن
کی وجہ سے یقین قلبی رکھنے کے باوجود آپ کا انکار کرتے تھے۔

وَأَنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اور بلا تک و شبہ وہ جھوٹے ہونگے یعنی تکذیب نہ کرنے اور ایمان لانے کا جو وعدہ کریں گے وہ جھوٹا ہوگا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جھوٹ بولنے کے وہ عادی ہیں (اس وقت بھی حسب عادت جھوٹ بولیں گے)

طبرانی نے الاوسط میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ کافروں کو دوزخ میں بھیجے کے تین غدر قیامت کے دن اللہ آدم کے سامنے بیان فرمائے گا۔ ارشاد فرمائے گا۔ آدم میں کافروں کو رحمت سے دور کر چکا ہوں اور اس کا وعدہ کر چکا ہوں اور جھوٹ بولنے اور وعدہ خلافی کرنے سے مجھے نفرت ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو آت تیری تمام اولاد میں رحمت کر دیتا کسی کو دوزخ میں نہ بھیجتا، مگر میری یہ بات پوری ہو کر رہی کہ اگر میرے پیغمبروں کی تکذیب کی گئی اور میری نافرمانی کی گئی تو جہنم کو جات اور انسانوں سے سب سے بھروں گا۔ اے آدم میں کسی کو دوزخ میں داخل نہیں کروں گا نہ کسی کو عذاب دوں گا سوائے ان لوگوں کے جنکے متعلق مجھے اپنے علم سے معلوم ہے کہ اگر ان کو دنیا میں دوا بھیج دیا گیا تب بھی یہ اسی شرکی طرف رجوع کرینگے جو ان کے اندر ہے شر سے نہیں لوٹینگے اے آدم میں اپنے اور تیری اولاد کے درمیان تجھے ہی فیصلہ کن (پیچ) بنانا ہوں اعمال کی وزن کشی کے وقت میزان کے بس جا کر تو خود کھرا ہو جا جس کا خیر کا پلڑا شر کے پلڑے سے ذرہ برابر بھی بھکتا ہوا ہو اسکے لئے جنت ہے (میں نے یہ باتیں تجھے اس لئے کہی ہیں) تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ میں صرف ظالم کو دوزخ میں داخل کروں گا۔

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا أَحْيَوْنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ○ اور وہ کہتے ہیں کہ جینا اور کہیں نہیں یہی فی الحال کا جینا ہے اور ہم زندہ نہ کئے جائیں گے ہی ضمیر حیات کی طرف راجع ہے۔ دنیا ادنیٰ کا مؤنت ہے اس کا مادہ دُفُو ہے اور دُفُو کا معنی ہے قرب۔ قالوا کا عطف لعا دوا پر ہے یعنی اگر بالفرض ان کو دنیا میں لوٹا کر بھیجا جائے تو ممنوعات کا ارتکاب کریں گے اور یہ بات کہیں گے۔ یا لَكَذِبُونَ پر عطف ہے یعنی یہ کاذب ہیں اور انھوں نے دنیا میں یہ بات کہی تھی۔ يٰٓأَفْعَا پر عطف ہے یعنی اگر دنیا میں لوٹا دیا جائے تو دوا اپنی امور کا ارتکاب کریں گے جن کی مانعت کر دی گئی اور اسی بات کی طرف لوٹیں گے۔ یا نیا جملہ ہے (واواستناہما ہے) اور دنیا میں کافروں کا جو قول ہے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی دنیوی زندگی ہے اسکے علاوہ دوسری زندگی نہ ہوگی (ہم نے ترجمہ اسی مطلب کے مطابق کیا ہے)

وَلَا تُزَيُّوهُ إِذْ وَفَّقُوا عَلَىٰ زَيْحِهِ اور اگر (اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ دیکھیں اس حالت کو جب ان کو ان کے مالک کے سامنے سوال اور سرزنش کے لئے روکا جائیگا (تو آپ کے سامنے عجیب منظر آجیگا رب کے سامنے کھڑے جانے سے مراد مجازی معنی ہے یعنی سوال اور سرزنش کے لئے روکا جائیگا۔ علی رہم کا معنی

بیضاوی نے لکھا ہے کہ حسی کا تعلق کذابا سے ہے (یعنی جن لوگوں نے آخری گھڑی تک تکذیب کی وہ نامراد رہے) خدا سے نہیں ہے کیونکہ کافروں کے نامراد رہنے کی تو کوئی انتہا نہیں ہے اس پر شبکیا جاسکتا ہے کہ تکذیب تو موت بختم ہو جاتی ہے قیامت تک قائم نہیں رہتی (اور ساعت سے مراد ہی قیامت) اس شبہ کو دور کرنے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ ساعت سے مراد موت کی گھڑی ہے کیونکہ نبیؐ کی موت اس کی قیامت ہے جبرہ اس کی قیامت بیا ہوگئی۔ صحیحین میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ کچھ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ساعت کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے (کہ ساعت موعودہ یا قیامت کب ہوگی) آپ ان کی جماعت کے سب سے کم عمر شخص کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے اگر یہ زندہ رہا تو اس کا بڑھا پانے سے پہلے تم پر تمہاری قیامت آپہونگی۔ اور (بالفرض) اگر آیت میں الساعۃ سے مراد قیامت ہی ہو تب بھی کوئی ہرج نہیں کیونکہ موت قیامت کا پیش خیمہ ہی موت آجانا گویا قیامت آ جاتا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ مرنے کے بعد چونکہ قیامت بہت جلد آجائے گی اس لئے موت کے وقت کو قیامت قرار دیا۔

اگر الساعۃ سے موت مراد ہو تو حسی کا تعلق خبیثا سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ خسران کا معنی ہے اصل پونجی کا ضائع ہو جانا اور مرنے کے وقت کافروں کا اصل نرما یہ یعنی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد تو ناداری کا زمانہ آ جاتا ہے۔

بَعَثْتَهُ اِچانک۔ یہ حال ہی یا مفعول مطلق کیونکہ اچانک آنا بھی آنے ہی کی ایک نوع ہے (اس لئے مفعول مطلق بیان نوع کے لئے ہوگا)

قَالُوا يَحْسَبُنَا نَنَا عَلٰی مَا قَدَرْنَا فَاِنِهَا تُوکھیں گے ہائے افسوس ہم سے اس کے بارہ) میں بڑی کوتاہی ہوئی۔

فیہا کی ضمیر حیات دنیا کی طرف راجع ہے اور کمی کرنے سے مراد ہے نیک کام میں کمی کرنا چونکہ مرجع معلوم تھا اس لئے غیر سابق ذکر کے حیات دنیا کی طرف ضمیر راجع کر دی گئی۔ یا الساعۃ کی طرف ضمیر راجع ہے یعنی ہم نے قیامت کے بارہ میں بڑی کمی کی اس پر ایمان نہ لائے۔

وَهُمْ كَيْفَ يَلْمُونَ اَوْسَرَ اَسْهَدُ عَلٰی ظُهُورِهِمْ ط اور (قبروں سے نکلنے وقت) وہ اپنی بد اعمالی کے بوجھ اپنی کمر پر لادے ہونگے۔ ابن ابی حاتم نے عمرہ بن قیس ملانی کا بیان نقل کیا ہے کہ مومن جب قبر سے برآمد ہوگا تو اس کا نیک عمل حسین ترین شکل اور پاکیزہ ترین خوشبو کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور کھنگا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں مومن کہے گا نہیں بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے تیری صورت حسین اور تیری خوشبو

پاکیزہ بنائی ہو نیک عمل کہیں گے دنیا میں بھی ایسا ہی تھا میں آپ کا نیک عمل ہوں۔ میں مدت دراز تک دنیا میں تیرے اوپر سوار رہا آج تو مجھ پر سوار ہو جا پھر (راوی نے) یہ آیت تلاوت کی یوم نخس للمتقین الی الخ
 و خدا اور کافر کا عمل مکروہ ترین شکل اور بدترین لو کے ساتھ اس کے سامنے آئیگا اور کہے گا کیا تو مجھے نہیں پہنچاتا
 کافر جواب دیگا نہیں مگر اتنی بات جانتا ہوں کہ اللہ نے تیری شکل بہت مکروہ اور تیری بو بہت گندی
 بنائی ہے عمل کہیں گے دنیا میں بھی ایسا ہی تھا میں تیرا عمل ہوں دنیا میں مدت دراز تک تو مجھ پر سوار
 رہا آج میں تجھ پر سوار ہونگا پھر (راوی نے) یہ آیت تلاوت کی وہم یحلمون اوذا ہم علی ظہورہم۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور
 مال غنیمت میں چوری کرنے کو بڑا جرم بتایا پھر (موشی اور سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو ڈرانے کے
 لئے) فرمایا خوب سن لو میں ایسی حالت میں (تم کو) ناپاؤں کہ تم میں سے بعض لوگ بلبلاتے اونٹ کو اپنی
 گردن پر اٹھائے میرے سامنے آئیں اور کہیں یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) دہائی ہے اور میں جواب دوں
 آج اللہ کے سامنے میرا کچھ قابو نہیں میں تجھے (دنیا میں) پیام پہنچا چکا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کے اندر
 حضور نے منہناتے گھوڑے اور منمناتی بکری اور سونے چاندی کے گردن پر سوار ہونے کا بھی ذکر فرمایا تھا۔
 متفق علیہ۔ ابو یعلیٰ اور بزار نے بھی اسی طرح کی حدیث حضرت عمر بن خطاب کی روایت سے نقل کی ہے۔

طبرانی نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ جس نے اپنی ضرورت سے
 زائد کوئی مکان بنا یا یا یعنی جائیداد بنائی (قیامت کے دن اسکو مجبور کیا جائیگا کہ اس مکان کو اپنے کنارے
 پر اٹھائے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ کی مرفوع روایت ہے جس نے بالشت بھر زمین بغیر حق کے لی قیامت
 کے دن اللہ اس کو سات زمینوں کا طوق پہنایا۔ اس سبب کی احادیث طبرانی نے حضرت حکم بن
 عارت اور حضرت انس کی روایت سے بھی بیان کی ہیں اور طبرانی نیز امام احمد نے حضرت یحییٰ بن مرہ اور
 حضرت ابومانک اشعری کی روایت سے اس باب کی احادیث نقل کی ہیں۔

الْأَسَاءَ مَا يَزِدُّونَ ۝ خُوبٌ سَنُ لُوكُ بَرَا هُوَ كَاوَهُ بُو جُهْدِ جِسْ كُو وَهُ اُتْهَاءُ هُوَ نَكُ.

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ ۝ اوردنیوی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف
 کھیل اور بہلاوا ہے۔ لعب غیر مفید کام جس کا کوئی صحیح مقصد نہ ہو مفید کام سے روکنے والا امر یعنی
 جن اعمال کی غرض صرف دنیوی عیش پسندی اور لذت اندوزی ہو اور رضا و مولیٰ کی طلب نہ ہو ان سے
 کوئی خاص قابل اعتبار نفع حاصل نہیں ہو سکتا جو دنیوی فائدہ ہو گا وہ عارضی اور زوال پذیر اور لازوال
 زندگی کے فوائد کے حصول سے روکنے والا ہوگا۔

وَلَدًا أَرَادَ الْآخِرَةَ خَيْرًا لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ • اور پچھلا گھر یقیناً پر سیزگاروں کے لئے بہتر ہے ہوگا۔ ابن عامر کی قرأت میں دلدارا الاخرة بھی آیا ہے اس صورت میں الاخرة کا موصوف الساعۃ محذوف ہوگا۔ جیسے صلوة الحسنیٰ اور سجد بلجامح میں الساعۃ اور الوقت محذوف ہے، پر سیزگاروں سے مراد ہیں شرک اور گناہوں سے بچنے والے۔ دار آخرت لازوال ہے اس کی لذتیں اور فوائد کہ ورت سے پاک ہیں اس لئے دنیوی فوائد و لذات سے بہتر ہیں۔ دار آخرت کی بھلائی صرف اہل تقویٰ کے لئے مخصوص ہے مشرکوں کے لئے تو آخرت دنیا سے بہت ہی زیادہ بُری ہے چونکہ آیت میں متقین کے اعمال کو اعمال دنیا کے مقابل بیان کیا ہے اور اعمال دنیا کو لہو و لعب فرمایا ہے اس لئے اشارۃ معلوم ہوا کہ جو اہل تقویٰ کا عمل نہ ہو وہ لہو و لعب ہے۔

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○ کیا تم (اتنا بھی) نہیں سمجھتے کہ کون اعمال بہتر ہیں دنیا کے یا آخرت کے۔ بہتر وہی عمل ہوگا جس کا فائدہ زیادہ خالص اور لازوال ہو اور جس کا فائدہ ماضی، گذشتہ، آمیز اور کمزور ہو وہ عمل بہتر نہیں ہو سکتا۔ نرندی اور حاکم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے لکھا ہے کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ جو چیز آپ نے پیش کی ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ لَيَكْتُمُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ
بِآيَاتِ اللَّهِ كُفْرًا ○ ہم کو خوب معلوم ہے کہ آپ کو ان کے اقوال منموم کرتے ہیں سو یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ (اس جگہ) لفظ قد فعل کی زیادتی اور کثرت کو ظاہر کرنے کے لئے آیا ہے جیسے و لکن قد یملک المال نا علی میں آیا ہے اور اِنَّ میں ضمیر شان ہے جس کو مرجع کی ضرورت نہیں ہوتی) سدی کا بیان ہے کہ انفس بن ثمرقین نے ابو جہل بن ہشام سے ملاقات کی اور کہا ابوالحکم محمد بن عبد اللہ کے متعلق مجھے بتاؤ وہ سچے ہیں یا جھوٹے اس وقت یہاں میرے سوا آپ کی بات سننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم محمد بلاشبہ سچے ہیں لیکن جب قصی کی اولاد کے پاس مجھنڈا، حاجیوں کو بانی پلانا، کعبہ کی تولیت، پنچائیت اور نبوت دہرا تیار پہنچ گیا تو بانی قریشیوں کے لئے کیا بچا دیں اس لئے محمد کی نبوت کی مخالفت کرتا ہوں، اس پر آیت فانہم لا یسکذونک نازل ہوئی۔ ناجیہ بن کعب کا بیان ہے کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلعم سے کہا ہم آپ پر (جھوٹے ہونے کا) شبہ نہیں کرتے اور نہ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں بلکہ جو چیز آپ نے پیش کی اس کی تکذیب کرتے ہیں۔

بجائے ضمیر غائب کے الظلمین کا لفظ صراحت کے ساتھ ذکر کرنا دلالت کر رہا ہے کہ انکار کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ظالم ہو گئے تھے یا یوں کہا جائے کہ ناحق کوشی چونکہ ان کی عادت تھی اس لئے انہوں نے انکار کر دیا تھا اور چونکہ محمود (انکار) کے اندر تکذیب کا مفہوم داخل ہے (اور تکذیب کے بعرب آتی ہے) اسلئے آیات سے پہلے ب کو ذکر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی تکذیب حقیقت میں خدا کی تکذیب ہے کیونکہ آپ کی تکذیب وہ نبوت کے اعتبار سے کرتے ہیں (ویسے وہ دوسری باتوں میں آپ کو جھوٹا نہیں جانتے) اور حقیقت میں یہ نبوت دے کر بھیجے والے کی تکذیب ہے۔

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے بہت پیغمبروں کو (نبوت کے دعوے میں) جھوٹا کہا گیا یعنی جس طرح آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی اسی طرح سابق پیغمبروں کی قوموں نے ان کی تکذیب کی اس میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ قوم کی مخالفت سے تنگدل نہ ہوں پیغمبروں کی مخالفت قدیم دستور سے کوئی نئی بات نہیں)

ولقد کذبت کا لفظ بتا رہا ہے کہ لایکذبونک کا حقیقی مفہوم مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ رسول کی تکذیب حقیقت میں خدا کی تکذیب ہے (تو یہ حقیقت میں خدا کی تکذیب ہوئی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اسی لئے) ارشاد فرمایا تھا جس نے مجھے ایذا پہنچا، اس نے حقیقت میں اللہ کو ایذا دی۔

فَصَبِرْ عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَاوَدُّ وَاوْحَىٰ اِنَّهُمْ نَصْرٌ نَّاجٍ سوا انہوں نے اپنی تکذیب اور دکھ رسیدہ ہونے پر صبر کیا آخر ہماری مدد ان کو پہنچ گئی۔ صبر کا نتیجہ نصر نکلا پس جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں آخر کار آپ کو بھی اللہ کی طرف سے نصرت پہنچ جائیگی۔

وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔

کلمت اللہ سے مراد ہیں نصرت انبیاء کے خداوندی وعدے۔ اللہ نے فرمایا ہے ولقد سبقت کلمتنا لعلنا اعلمنا المسلمین انہم اہم المنصورون دوسری آیت ہے انا لننصر رسلاً۔ تیسری آیت میں آیا ہے وان جندنا ہم الغلبون (اپنے پیغمبر بندوں کے لئے ہمارا وعدہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ انہی کی مدد کی جائیگی ہم ہی اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا لشکر ہی غلبہ پانے والا ہے) یا کلمت اللہ سے مراد ہے اللہ کا کوئی فیصلہ اور قضا مقدر یعنی اضطرار سے کوئی فائدہ نہیں۔ صبر رکھنا لازم ہے جب وقت آجائیگا تو اللہ کی طرف سے نصرت آجائے گی پھر اس کو کوئی پلٹ نہیں سکتا

وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبِیِّ الْمُرْسَلِیْنَ ○ اور آپ کے پاس پیغمبروں کے بعض قصے پہنچ چکے ہیں خفش نخوی کے نزدیک من زائد ہے۔ سیبویہ کلام مثبت میں من کی زیادتی جائز نہیں قرار دیتا

اس لئے سیبویہ کے نزدیک اس جگہ میں تبیضیہ ہے یعنی پیغمبروں کی بعض خبریں آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں جو آپ کی تسلی کے لئے کافی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے مسلمان ہونے کی رغبت حرص کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ ایمان سے ان کی روگردانی آپ کو بہت گھلتی تھی اسی کا نتیجہ تھا کہ جب وہ آپ سے کوئی معجزہ طلب کرتے تو آپ تہ دل سے خواستگار ہونے کہ اللہ یہ معجزہ آپ کے ہاتھ سے نمودار کر دے تاکہ لوگ ایمان لے آئیں اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَإِنْ كَانَ كِبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ
أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ اور اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا گراں گذرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہو کہ زمین
میں کوئی سرنگ یا آسمان پر پہنچنے کی کوئی سیرھی تلاش کر لیں روگردانی سے مراد ہے نبوت و قرآن پر ایمان لانے سے
روگردانی کرنا نفقاً کا معنی ہے سرنگ۔ فی الارض اس کی صفت ہی یعنی اگر تم زمین کے اندر گھسنے کے لئے کوئی
سرنگ بنا سکتے ہو اور سرنگ کے ذریعہ سے زمین کے اندر گھس کر ان کے لئے کوئی معجزہ نمودار کر سکتے ہو مثلاً
زینہ چڑھے گا راستہ فی السماء سے مراد ہے آسمان کی چھت یعنی اگر تم آسمان کی طرف چڑھنے کا کوئی زینہ بنا سکتے
ہو کہ اس پر چڑھ کر آسمان پر پہنچ جاؤ اور

فَتَأْتِيهِمْ بَأْيَ تَرْدٍ وہاں سے لا کر کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر کر دو تو ایسا کرو۔ خلاصہ مطلب
یہ ہے کہ آپ خود کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتے اس لئے خواہ نخواستہ اپنے کو بے چین نہ کرو خواہ ان کا اعراض تم کو کتنا
ہی کھلے تم صبر رکھو۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ ان سب کو ہدایت کرنا چاہتا۔

لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى تو سب کو ہدایت پر متفق کر دیتا۔ کیونکہ بندوں کے ارادہ کا خالق بھی خدا
ہے بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کی تابع ہے مگر اللہ ہی اپنی مصلحت کے پیش نظر ان کی ہدایت
نہیں چاہتا اور اس کی مصلحت سے کوئی دوسرا واقف نہیں تم ان کو ہدایت یافتہ بنانے کا قابو نہیں
رکھتے اس لئے صبر کرو بے چین نہ ہو۔

فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْجَاهِلِينَ اور نادانوں میں سے نہ بنو۔ غیر مفید کام کے لئے ایسے مقام
پر مضطرب ہونا جہاں صبر مفید ہو نادانوں کی خصوصیت ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ آپ ان نادانوں
میں نہ ہوں جو اتنا بھی نہیں جانتے کہ لوگوں کا ہدایت یا ب ہونا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے
کسی اور کی مشیت کو اس میں دخل نہیں ہے۔

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ○ (آپ کی دعوت کو تو وہی لوگ قبول کریں گے جو حق تو قبول کے کانوں سے سانسے ہیں یعنی سنی ہوئی بات کی حقانیت کا علم جن کے دلوں کے اندر اللہ نے پیدا کر دیا ہو۔ سننے سے مراد ہے سکر جاننا کیونکہ سننے کے بعد علم کی تخلیق اللہ کا دستور ہے۔

وَالْمُوتَىٰ ○ اور مردے یعنی کافر کیا سنیگی۔ کافروں کے دلوں پر اللہ نے قفل ڈال دیا ہے کانوں پر چمکادی ہے اور آنکھوں پر پردے ڈال دیئے ہیں اسی لئے وہ حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں جانتے تو یا مریں

يَتَعَذَّبُكُمْ اللَّهُ ○ ان کو تو بس قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا (تو اٹھائیں گے)

تَعْرَابًا ○ پھر اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹایا جائیگا۔ وہی ان کو کفر کی سزا دیگا اس سے پہلے نہ وہ حق بات سنیں گے نہ تصویر حق دیکھیں گے۔ یا الموقیٰ سے عام مرثے مراد ہیں کافروں یا مؤمن سب کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا اور سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہوگی وہی سزا جزا دیگا جیسے اعمال ہونگے ویسا بدلے لے گا۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ○ اور قریش کے سرداروں نے کہا کہ اس پر اسکے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا یعنی ہمارا مطلوبہ معجزہ یا موجودہ معجزات کے علاوہ کوئی اور غیر معمولی معجزہ نازل شدہ معجزات کو تو وہ محض عناد کی وجہ سے درخور اعتناء نہیں سمجھتے تھے۔

قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً ○ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہر معجزہ اتارنے پر قادر ہے۔ آیت سے مراد یا تو مطلوبہ معجزہ ہے یا ایسا معجزہ جس کو ملنے پر وہ مجبور ہو جائیں جیسے پہاڑ کو چٹ سے اکھاڑ کر سڑوں پر معلق کر دینا۔ یا ایسا معجزہ جس کے بعد انکار کرنے والوں کی ہلاکت ضروری ہو جائے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہر نشانی اتارنے پر قادر ہے یا مطلوبہ معجزہ اتار کر انکار کرنے والوں کو بیخ و بن سے برباد کر دینے پر قادر ہے۔

فَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ○ اور نہیں ہے زمین پر کوئی چلتے والا جاندار وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ○ اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں پتکھوں سے ہوا میں اڑتا ہو۔ ہر پرندہ

دو بازوؤں سے ہی اڑتا ہے لیکن رفتار کی تیزی کے لئے بھی مجازاً کہہی اڑنے کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے اس خیال کو دھکنے کے لئے طائر کے بعد بطیر بجا حیاہ فرمایا یا بطیر بجا حیاہ کہنے سے محض معنوی تاکید مقصود ہے۔

إِلَّا أَهْمَ امْتَالِكُمْ ○ مگر سب تمہاری طرح گروہ گروہ ہیں یعنی پیدا ہونے میں مرنے میں پھر جی اٹھانے میں غذا کی ضرورت اور رزق کی طلب میں مافیت و مصیبت کے قوار میں بغرض تمام حیوانی لوازم خصوصاً میں تمہاری طرح ہیں تم کو محض معرفت الہی کی وجہ سے ان پر برتری حاصل ہے اور نہ کوئی وجہ فضیلت نہیں۔

مَا فَدَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ہم نے کتاب کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی۔ من شئی میں من زائد ہے اور شئی مفعول بہ نہیں ہے مفعول مطلق ہے کیونکہ فَوَطَّ کے بعد مفعول بہ بغیر کے نہیں آتا۔ کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ یعنی اللہ کا علم ہمہ گیر ہے ظاہر ہو یا پوشیدہ کوئی چیز علم خدا سے یا بر نہیں اور کوئی حیوان وغیر حیوان ایسا نہیں کہ اوس کا اندراج لوح محفوظ میں نہو۔ یا کتاب سے مراد ہے قرآن مجید اور من شئی سے مراد ہیں دینی امور یعنی قرآن میں تمام دینی امور تفصیل یا اجمال کے ساتھ موجود ہیں۔

ثُمَّ اِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ○ پھر ان سب کو ان کے مالک کے پاس جمع کیا جائیگا ہم کی ضمیر مجموعہ کی طرف راجع ہے یعنی اُمم اور کم دونوں کا مجموعہ ضمیر کا مرجع ہے اسی لئے محشر دن جمع مذکر فایب کا صیغہ استعمال کیا۔ حضرت ابن عباسؓ اور صحاک نے فرمایا ان کی موت ہی ان کا حشر ہے (یعنی حشر سے مراد موت ہے) مطلب یہ کہ ان سب پر موت آتی ہے اور یہ سب اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں (

لیکن ابن ابی حاتم اور ابن جریر اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق اٹھائی جائیگی چو پائے کیڑے کوڑے اور پرندے سب ہی کا حشر ہوگا اور اللہ کا انصاف اس حد تک پہنچ جائے گا کہ اللہ سینگوں والی سے منڈی کا بدلہ دلوائے گا پھر فرمائے گا خاک ہو جاؤ ادا حقوق کے بعد سب جاندار خاک ہو جائینگے اس وقت کافر کہے گا کاش میں بھی خاک ہو جاتا کہ وہ امی عذاب سے نجات ہو جاتی) بغوی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل حقوق کو ان کے حقوق دلوائے جائینگے یہاں تک کہ سینگوں والی بکری سے منڈی بکری کا بدلہ دلویا جائیگا طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائیگا دو بکریوں کا ہوگا۔ ایک سینگوں والی ہوگی دوسری منڈی۔ اسی طرح کی ایک حدیث حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے احمد اور بنار اور طبرانی نے بھی نقل کی ہے۔ اور حاکم نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے

تخلیق کائنات اور آثار قدرت جو اللہ کی عظمت اور اسکے علم و قدرت کی ہمہ گیری کے نشان ہیں اور ان سے حشر و جزاء پر استدلال کیا جاتا ہے جب ان کا ذکر ہو چکا تو آگے فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُورًا وَبُكُورًا اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ بہرے ہیں (وضع نشانات حق کی آواز نہیں سنتے) گونگے ہیں کلمہ حق ان کی زبانوں پر نہیں آتا۔

فِي الظُّلُمَاتِ ط تا یہ کیوں میں اندھے ہوئے ہیں یعنی کفر جہالت عماد اور اسلاف پرستی کے اندھیوں میں پڑے ہوئے ہیں

پیوست ہے کہ مصیبت کو دور کرنے پر قدرت صرف اللہ کو حاصل ہے (اس لئے مشرک بھی اٹل مصیبت کے وقت اللہ ہی کو پکارنے پر مجبور ہیں)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَا هُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ

يَتَضَرَّعُونَ ○ اور ہم نے آپ سے پہلے ولی امتوں کے پاس بھی پیغمبر بھیجے (اور جب انہوں نے سرتابی کی) تو تنگ دستی اور بیماری میں (بتلا کر کے) ان کی پکڑ کی تاکہ وہ گڑگڑا کر گناہوں سے توبہ کر لیں من قبلت میں من زائد ہے۔ باسا سختی اور نادابی۔ ضا اور بیماری اور دوسرے جسمانی دکھ تضرع عاجزی سے سوال کرنا۔
فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ○ سو جب ان کو ہماری طرف سے سزا پہنچی انہوں نے عاجزی کے ساتھ توبہ کیوں نہیں کی۔ مراد یہ کہ انہوں نے سزا دیکھنے کے بعد بھی توبہ نہیں کی۔ لفظ غنی کی جگہ لولا کا استعمال اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تضرع کے ترک کا ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا بلکہ تضرع کے داعی موجود ہونے کے باوجود انہوں نے توبہ نہیں کی۔

وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ لَكِن ان کے دل سخت پڑ گئے تھے۔

وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ اور شیطان ان کے اعمال کو ان کی نظر میں

پسندیدہ بنا کر دکھاتا رہا۔ یعنی مصائب میں مبتلا ہونے سے بھی ان کو توبہ نہ ہوتی اور انہوں نے اپنے اعمال کو ہی پسندیدہ نظر سے دیکھا۔ یہ توبہ سے روکنے والے سبب کا بیان ہے اور اس بات کا اظہار ہے کہ دل کی سختی اور شیطانی اغوائے ان کو توبہ سے روک دیا تھا شیطان کے اغوائے وہ اپنے اعمال پر ہی ریجھے رہے۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ ○ سو جب انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑے رکھا جن کی ان کو نصیحت

کی گئی اور اختیار کیا ان احکام کو جو ان کو دینے گئے تھے اور تنگ دستی و بیماری میں مبتلا ہو کر بھی بیدار نہ ہوئے اور توبہ نہ کی۔

فَتَجَنَّبْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ○ تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یعنی واصل دینے

کے لئے ان کو ہر طرح کی نعمتیں عطا کر دیں حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بنا رہ گناہوں پر جا ہوا ہو اور دنیا میں ہر دل پسند چیز اس کو ملتی رہے تو (سمجھ لو کہ) یہ محض واصل ہے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فلما نسوا ما ذكروا به فتجنبا عليهم ابواب كل شيء۔

حتیٰ اذا فرحوا بما آتوا ○ یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھیں وہ اتر آئے۔

أَخَذْنَا مِنْهُمُ بَعْثَةً ○ تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔

فَإِذَا هُمْ مُبْتَلُونَ ○ سو وہ یکدم (حیرت زدہ ہو کر رہ گئے) ہر بھلائی سے ناامید ہو گئے۔

فَقَطِّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ پھر ظالم لوگوں کی جرئت گئی۔ قاموس میں دابِر کا معنی ہر تالہ، ہر چیز کا آخری حصہ جڑ مطلب یہ ہے کہ سب کو ہلاک کر دیا گیا ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ تو ان کا سلسلہ ہی کاٹ دیا گیا۔ نسل منقطع ہوگی۔ پس قطع دابِر قطع اصول کی صورت میں ہو گیا یا قطع فروع کی شکل میں۔

بجائے دابِر ہم کہنے کے دابِر القوم الذین الظلم سے اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی بربادی کی علت ان کا ظلم تھا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ان کا خود ظلم موجب بربادی ہوا۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ اور اللہ ہی کے لئے ہر ستائش ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ ظالموں کو ہلاک کرنا بھی قابلِ حمد و ستائش فعل ہے؛ مؤمنوں کو ظالموں کے شر سے نجات دہنی ہے غلط افکار اور فاسد اعمال سے زمین پاک ہوتی ہے عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ نزولِ عذاب موجب ہوتے ہیں پس ظالموں کی تباہی سے اہل زمین عمومی تباہی سے محفوظ ہو جاتے ہیں اس جگہ وصف ربوبیت کا خصوصی ذکر اسلئے کیا کہ ظالموں کو تباہ کر دینا ہمہ گیر ربوبیت کا تقاضا ہے (متعدی بیمار کی ہلاکت تعدیہ مرض کی بندش صحیح کنی کا سبب ہوتی ہے) اس جملہ میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو اللہ کی حمد کرے اور اللہ اس کو ہلاک کر دے تو ایسے شخص کی ہلاکت پر اللہ کی حمد کرنی واجب ہے۔ اس سے آگے اپنی قدرت کی ہمہ گیری اور توحید کو میان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے:-

قُلْ لے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ کہہ دیجئے۔
 اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰی قُلُوبِكُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَيْرِ اللّٰهِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تَبٰوْا وَاَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○ (اے مشرکوں) تباؤ تو اگر اللہ تمہاری شنوائی اور بینائی بالکل لے لے تم کو اندھا بہرا کر دے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے (ایسی غفلت مسلط کر دے کہ تمہاری عقلیں ناکارہ ہو جائیں) تو اللہ کے سوا کون ایسا معبود ہے جو یہ چیزیں تم کو پھر دیدے۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی تم کو یہ چیزیں نہیں دے سکتا۔ استفہام تقریری ہے مطلب یہ کہ تم خود جانتے ہو کہ اگر اللہ تمہاری شنوائی بینائی اور دانائی لے لے تو اور کوئی معبود بھی واپس نہیں دے سکتا۔

اَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرْنَا الْاٰیٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِقُوْنَ ○ (اے محمد) آپ دیکھئے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ قاموس میں صرف آیات کا معنی ہے آیات کو کھول کر بیان کرنا نبوی نے یہی لکھا ہے یعنی ہم توحید کے دلائل کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ بیضاوی نے نصرف الایات کی تشریح اس طرح کی ہے ہم بار بار دلائل بیان کرتے ہیں کبھی عقلی دلائل پیش کرتے ہیں کبھی ترغیب اور تحویف سے کام لیتے ہیں۔ کبھی گذشتہ اقوام کے احوال بیان کر کے عبرت دہندہ

ہونے کی نصیحت اور تنبیہ کرتے ہیں۔

ثُمَّ هُمْ فِي تَرَجٍّ وَجْهٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ كَمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ

آیات کے بعد ان کا اعراض کرنا بہت بعید ہے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ

الظَّالِمُونَ ○ دے محمد آپ کہہ دیجیے کہ (مشترکوں) بتلاؤ اگر اللہ کا عذاب تم پر آپڑے خواہ بے خبری میں یا خبر داری میں تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائیگا۔

بغتہ سے مراد ہے اچانک بغیر کسی نشانی اور علامت کے۔ اور جہرۃ کا معنی ہے علی الاعلان جس کی نشانی

پہلے سے نمودار ہو چکی ہوں۔ حضرت ابن عباس اور حسن نے فرمایا بغتہ اور جہرۃ کا معنی ہمارا ہے کہ رات میں یا دن میں۔

ہل یتہلک میں استفہام انکاری ہے یعنی سوئے ظالموں کے اور کوئی ہلاک نہ ہوگا۔ چونکہ اس جگہ استفہام بمعنی نفی ہے اسی لئے آگے استثناء کیا گیا۔ الظالمون سے مراد ہیں کافر جو کفر کی وجہ سے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ج اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لئے

بھیجا کرتے ہیں کہ وہ (اہل ایمان کو جنت کی) بشارت دیں اور (کافروں کو دوزخ سے) ڈرائیں۔ یعنی کافروں کے

مطلوبہ معجزات کو پیش کرنا اور جس کو اللہ ہدایت یاب نہ بنانا چاہے اس کو ہدایت یاب بنانا ان کی قدرت میں

نہیں ہوتا نہ پیغمبران صفات کے حامل ہوتے ہیں جن سے متصف ہونا کافروں کے نزدیک ضروری ہے مثلاً

فرشتہ ہونا کھانے پینے کا ضرورت مند نہ ہونا کوئی عجیب مافوق الفطرت ہستی ہونا وغیرہ وغیرہ)

مَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ پس جو لوگ ایمان لے آئے

اور انھوں نے درستی کر لی (یعنی پیغمبروں کی پیش کردہ تعلیم کو سچا مان لیا اور جنت کی امید اور دوزخ کے خوف سے

اپنے اعمال کی اصلاح کر لی) تو پھر نہ ان کو (عذاب کا) ڈر ہوگا نہ (ثواب کے) فوت ہونے کا غم

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ○ اور جن لوگوں نے ہماری (بشارت آفرین) خوف آگیز آیات کو

جھوٹا قرار دیا۔

يَمْسُهُمُ الْعَذَابُ يَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○ (تو) ایمان و اطاعت کے دائرہ سے خارج ہونے کی

وجہ سے ان کو عذاب لگے گا۔ چھوٹا اور لگنا تو زندگی کی علامت ہے گویا عذاب بھی ایک زندہ چیز ہوگا جو کافروں

سے جس طرح چاہیگا آگے گا۔ ناکافوں میں مامصری ہے

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ○ آپ کہہ دیجیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے

پاس اللہ کے خزانے ہیں یعنی جن چیزوں پر اللہ کو خصوصی قدرت حاصل ہے وہ میرے قبضہ میں ہیں یا اس کے رزق

کے خزانے میرے پاس ہیں۔

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں عیب جانتا ہوں یعنی وہ (گذشتہ اور آئندہ) چیزیں جن کی وحی سے مجھے اطلاع نہیں دی گئی ان کو جاننے کا میں دعویٰ نہیں کرتا۔ لازماً مدہے اس کا عطف عندی خزانہ اللہ پر ہے۔

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں کہ میرا کھانا پینا اور نکاح کرنا میرے دعوے کے خلاف ہو۔ مطلب یہ کہ میں تم سے کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس کا عقلاً انکار ضروری ہو اور جو طلبِ دلائل کا محتاج ہو۔

إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْكُمْ میں تو (تعلیم و تبلیغ میں) بس اسی کا اتباع کرتا ہوں جس کی وحی میرے پاس آتی ہے۔ یعنی میں صرف نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور انہی امور کے درپے ہوں جن کے درپے دوسرے انبیاء تھے اور اس میں کوئی عقلی استحالہ نہیں یہ بات عقلاً درست ہے گذشتہ انبیاء کی خبریں اس سلسلہ میں متواتر پہنچ چکی ہیں۔ مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت کو بعد از عقل سمجھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کے ناممکن ہونے کا ان کو یقین تھا۔ اس آیت میں ان کے خیال کی تردید فرمادی۔

بغوی نے اس آیت کی تشریح میں کہا ہے کہ مشرکوں نے جب (اندھا دہند) معجزات کی طلب کی تو ان آیات کا نزول ہوا مطلب یہ ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ کے خزانے میرے قبضہ میں ہیں یہاں تک کہ میں کوہ صفا کو سونے کا بنا دوں اور جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تم کو دیدوں نہ میں غیب دانی کا مدعی ہوں کہ گذشتہ آئندہ باتیں بغیر اللہ کی وحی کے تم کو بتا دوں نہ خود فرشتہ ہونے کا میرا دعویٰ ہے کہ مجھے کھانے پینے اور نکاح کرنے کی ضرورت نہ ہو میں تو بس اسی پر چلتا ہوں جو وحی سے میرے پاس آتا ہے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ آپ کہیے کہ کیا اندھے اور آنکھیارے برابر ہو سکتے ہیں اندھا (کافر) حق و باطل میں امتیاز نہیں کرتا ناممکن الا انکار چیز کا انکار کر دیتا ہے اور ناممکن التصدیق بات کی تصدیق کرتا ہے اور آنکھیار (یعنی سچا مومن) حق و باطل کی تمیز رکھتا ہے مدعی نبوت کے معجزات و آیات کی تصدیق کرتا ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے اور بتوں کو دربار خداوندی میں اپنا سفارشی ملتے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے اور سائبہ کو بغیر کسی دلیل کے حرام کہتے ہیں ان کی اس خرافات کی یہ آنکھیار آدمی تکذیب کرتا ہے (اور ان سب یہودہ باتوں کو غلط کہتا ہے)

أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ تو کیا تم غور نہیں کرتے کہ حق و باطل میں تمیز کرنے اور واجب التصدیق و

واجب التکذیب اس میں فرق کرنے کا راستہ تم کو مل جائے۔
وَأَنْذِرْ بِالدِّينِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور اس سے ایسے لوگوں کو
 ڈراؤ جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس جمع کئے جائیں گے۔

چونکہ الذین کے بعد یخافون ان محشر واآیا ہے (جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہی لوگوں کو خوف
 دلانے کا حکم ہے جن کو اندیشہ محشر بصورت یقین یا بطور تردد لگا ہوا ہے) اس لئے بیضاوی نے لکھا ہے کہ
 الذین سے مراد یا تو وہ مؤمن ہیں جن سے عمل میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہو یا وہ لوگ مراد ہیں جن کو محشر کا اقرار ہو
 خواہ وہ مؤمن ہوں یا کافر کتابی یا محشر ہونے نہ ہونے میں تردد رکھنے والے ہوں غرض وہ لوگ مراد نہیں ہیں
 جن کو محشر کے نہ ہونے کا یقین ہو کیونکہ اس آخری گروہ کو ڈراؤ بے سود ہے اور باقی اشخاص کو ڈرانا سود مند
 ہو سکتا ہے۔

بیضاوی کی یہ تشریح غلط ہے انذار کا حکم عمومی ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ کہنے کا حکم دیدیا ہے کہ اچھی
إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنُ لَأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ عَلَّمْ میں کو تا ہی کر نیوالے مومنوں کی انذار کے لئے کوئی خصوصیت
 نہیں۔ عس کی انتہائی کوشش کرنے والے مومنوں کے لئے بھی انذار مفید ہے تاکہ انذار کے بعد وہ اجتهاد اور
 کوشش میں غفلت نہ کریں۔ دیکھو دو رسالت میں سب ہی سعی عمل میں منہمک تھے کوئی بھی کوتاہی
 کر نیوالا نہ تھا لہذا الذین سے مراد سب لوگ ہیں ہر بندہ عاجز کو اپنے خالق قوی سے ڈرنا ہی چاہئے یا یوں
 کہا جائے کہ آیت میں محشر سے ڈرنے والوں کا خصوصیت سے ذکر اس وجہ سے کیا کہ ڈرنے کا فائدہ انہی کو پہنچ
 سکتا ہے (جیسے ہدی للمتقین میں اہل تقویٰ کا خصوصی ذکر اس لئے ہے کہ وہی ہدایت قرآنی سے فائدہ اٹھانے

والے ہیں اگرچہ قرآن کی ہدایت عمومی ہے)

لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِنَا نِدْوَىٰ وَلَا شَفِيعٌ کہ ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوگا نہ سفارش
 یعنی محشر کی اس حالت سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا حامی ہوگا نہ سفارشی۔ اس صورت
 میں پورا جملہ محشر اکی ضمیر سے حال ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جملہ کا مضمون بہی ضمیر سے بدل ہو اس وقت
 مطلب اس طرح ہوگا قرآن کے ذریعہ سے محشر کا اندیشہ کرنے والوں کو اس طرح ڈراؤ کہ اللہ کے سوا ان کا نہ
 کوئی حامی ہوگا نہ سفارشی لہذا اس کے سوا نہ کسی کی عبادت کریں نہ کسی اور کو مدد کے لئے پکاریں۔ اس آیت
 میں بظاہر شفاعت کی نفی ہے لیکن دوسری آیات میں باذن خداوندی شفاعت ہونے کا ثبوت
 موجود ہے (اسی طرح مومنوں کے لئے مومنوں کا حامی ہونا بھی مذکور ہے) اس لئے مثبتین شفاعت
 (یعنی اہل سنت) کی طرف سے کہا جائے گا کہ اللہ کے اذن کے بعد شفاعت ہونا بھی حقیقت میں اللہ ہی

کی حمایت ہو اور آیت میں نفی ولایت و شفاعت سے بلا اذن الہی ولایت و شفاعت کی نفی مراد ہے، پس اولیاء کی طرف سے ولایت و شفاعت جو اذن خداوندی کے بعد ہوگی اس کی نفی آیت میں نہیں ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○ اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں حضرت مفسر نے لعل کا ترجمہ تاکہ کیا ہے۔ امام احمد طبرانی اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعودؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے کچھ سردار رسول اللہ ﷺ کی طرف سے گزرے اس وقت حضرت خبابؓ حضرت صہیبؓ حضرت بلالؓ اور حضرت عمارؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے سردارانِ قریش کہنے لگے محمد تم نے انہی لوگوں کا انتخاب کیا ہے کیا اللہ نے ہم لوگوں میں سے انہی کو اپنی نعمت سے سرفراز کیا ہے اگر تم ان کو اپنے پاس سے نکال دو گے تو ہم آپ کے ساتھی ہو جائیں گے اس پر وہ اندازہ سے سبیل المجرمین تک آیات کا نزول ہوا۔

ابن حبان اور حاکم نے حضرت سعد بن وقاص کا بیان نقل کیا حضرت سعد نے فرمایا یہ آیت چھ آدمیوں کے حق میں نازل ہوئی میں اور عبد اللہ بن مسعود اور چار دوسرے لوگ۔ کفار قریش نے رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم سے عرض کیا تم ان لوگوں کو نکال دو تو ہم آپ کے پیرو ہو جائیں گے ہم کو ان کی طرح تمہارا پیرو ہونے میں شرم آتی ہے (یعنی ہم ان لوگوں کے ساتھ آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے) حضور صلعم کے دل میں بھی اس بات کا کچھ خیال آیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی: مسلم کی روایت بالفاظ ذیل ہے ہم چھ آدمی رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے میں، ابن مسعود اور قبیلہ ہذیل کا ایک شخص اور بلال اور دو آدمی اور جن کے نام میں بھول گیا ہم کو حضور کی صحبت میں دیکھ کر مشرکوں نے کہا ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو تاکہ ہمارے وقار میں فرق نہ آئے حضور صلعم کے دل میں بھی اس سے کچھ خیال آیا اور آپ نے کچھ سوچا۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِشِيِّ
اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کو (اپنے پاس سے) نہ نکالو۔ پکارنے سے مراد ہے عبادت اور ذکر کرنا۔ کریم کی عبادت اور یاد سے اس کے انعام کا فیضان مزید ہوتا ہے بعض علماء کے نزدیک پکارنے سے مراد ہے دعا کرنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، صبح و شام پکارنے سے مراد ہے فجر اور عصر کی نماز۔

ایک آیت میں حضرت ابن عباس کی طرف اس قول کی بھی نسبت کی گئی ہے کہ کیا بچوں نمازیں مراد ہیں کیونکہ کچھ غریب مسلمان رسول اللہ ﷺ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اس پر کچھ بڑے لوگوں نے کہا کہ جب ہم نمازیں شریک ہوں تو ان لوگوں کو آپ پیچھے کر دیا کریں یہ ہمارے پیچھے ہو کر نماز پڑھیں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ط جو خاص اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔

یعنی خلوص دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تمام کاموں کا مدار اخلاص پر ہے اور جب خلوص کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ایسے عبادت گزاروں کی عزت کی جائے نکالنا نہ جائے۔

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِمَّنْ شِئْتَ وَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِمَّنْ شِئْتَ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور نہ آپ کا حساب کچھ ان کے متعلق ہے۔ من شئ ما کا اسم ہے اور علیک خبر اور من حسابک۔ علیک کی ضمیر سے حال ہے مقصد یہ ہے کہ اپنی مجلس سے نکالنا اور ہم نشینی ترک کرنا اس وقت جائز بلکہ ضروری ہے اگر ہم نشینی سے دونوں میں سے کسی کا ضرر ہوتا ہو اگر آپس میں کسی کا نقصان ہوتا ہو تو تجارت ترک کرنا واجب نہیں اور ان لوگوں کی ہم نشینی سے تو نہ آپ کا کوئی ضرر ہے نہ ان کا بلکہ دونوں کا فائدہ ہے آپ کی صحبت میں بیٹھ کر یہ نیکیاں کریں گے اور امت کی نیکیوں کا ثواب پیغمبر کو بھی ملنا یقینی ہے اور ان کو اپنی صحبت میں رکھ کر آپ راہ راست بتاتے اور ہدایت کرتے رہیں گے اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا اس مطلب پر یہ پورا جملہ منصفیہ الذین سے حال ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حساب ہم اور علیہم کی ضمیر مشرکوں طرف راجع ہو اس وقت مطلب اس طرح ہوگا مشرکوں کے اعمال کا آپ سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا نہ آپ کے اعمال کی ان سے حساب ہمیں پھر انکے مسلمان ہونے کے لئے میں موجودہ مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکالنا درست نہیں اور زیبا نہیں۔

فَقَطْرُ دُهُمَّ كَمَسْلَمَانُونَ كَوَأَبٍ سَائِلِينَ يَفْعَلُ مَا كَوَأَبٍ سَائِلِينَ لِمَنْ مَنُوبٌ هُوَ۔

فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ○ اور ظالموں میں سے ہو جائیں (یہ ترجمہ اس وقت ہوگا جب فکون کا عطف تطفیر قرار دیا جائے اور اگر یہ نہیں کا جواب ہے (جیسا کہ حضرت مفسر نے صراحت کی ہے تو ترجمہ اس طرح ہوگا ان کو اپنے پاس سے نہ نکالو ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے)

وَ كَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ اور اسی طور پر ہم نے ایک کو دوسرے کے ذریعہ سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے کذلت میں کاف اسی طرح زائد ہے جس طرح لیس مکثہ شئی میں۔ ذلت سے اشارہ سرداران قریش کی گمراہی کی جانب ہے اور فتنا کا مفعول مطلق ہے بعضہم سے مراد ہیں کفار قریش اور بعض سے مراد ہیں فقراء اہل اسلام جن کی موجودگی اور حاضر باشی سرداران قریش کے اسلام نہ لانا سبب

لہ علم بلائہ کا سلسلہ ضابطہ ہے جس کی صراحت امام عبدالقاسم نے اپنی کتابوں میں کی ہے اور صاحب مطول نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اگر کسی حکم کو کسی وصف پر تہ کیا جائے تو وہ وصف اس حکم کی علت ہوتا ہے جیسے اپنے بچے دوست زید سے اچھا سلوک کرو اچھا سلوک کرنے کی علت سچا دوست ہونا ہے اسی ضابطہ کی طرف حضرت مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ اخراج کی ممانعت جن لوگوں سے متعلق کی گئی ہے ان کا خصوصی وصف بھی ذکر کر دیا ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں پس اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی ممانعت اخراج کی علت ہوتی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کا تقاضا عزت ہے ذکر اخراج۔ ۳

بنی ببعض اصل میں بیعضہم تھا (یعنی تنوین مضاف الیہ کے قائم مقام ہے)

علامہ تعنازانی نے لکھا ہے کہ اس جگہ کَذَا لِكُ فَنَتْنَا (اور اسی طرح دوسرے مقامات پر لفظ کَذَا) اگرچہ تشبیہی ہے لیکن تشبیہ مراد نہیں یا یوں کہا جائے کہ آیت کا معنی اس طرح ہے کہ وہ مگر ایسی جس میں ہم نے قریش کے سرداروں کو مبتلا کیا ویسی ہی تھی جیسے گذشتہ امتوں میں سے ہم نے بعض کو بعض کی مگر ایسی کا سبب بنا دیا تھا مثلاً قوم نوح نے کہا تھا مَا نَمْلَكَ اِيۡنِسًا اِمْتَلْنَا مَا مَنَّا لَكَ اَتَّبَعْتَ اِلَّا الَّذِيۡنَ هُمْ اٰذِلُّنَا اِذۡ لُنَا بِاَدۡى النَّاسِیۡ اور حضرت نوح نے ان کے جواب میں فرمایا تَمَّا اَنَا لِيَطَّيِّرَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا (اس تفسیر بعضہم بعض سے گذشتہ اقوام مراد ہیں اور سرداران قریش کی مگر ایسی کو گذشتہ اقوام کی مگر ایسی سے تشبیہی گئی ہے جو مطالبہ سرداران قریش نے کیا تھا وہی مطالبہ گذشتہ بنیاد کی بعض امتوں نے کیا تھا اور جس سبب سے سرداران قریش مگراہ ہوئے اسی سبب سے بعض اقوام پارینہ کے سردار مگراہ ہوئے) بیضاوی نے آیت کی جو تشریح کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذلک سے اشارہ ذیوی آزمائش کی طرف ہے اور فتنا سے مراد ہے دینی ابتلا یعنی جیسے ہم نے ذیوی معاملات میں لوگوں کو مختلف کر کے آزمائش کی ہے کسی کو فقیر بنایا اور کسی کو امیر اسی آزمائش کی طرح ہم نے دینی امور میں بھی لوگوں کو امتحان میں ڈالا ہے اور بعض کو بعض کی آزمائش کا سبب بنایا ہے چنانچہ کمزوروں کو سابق الایمان بنا کر سرداروں پر ان کو برتری عطا کی اور یہ ہی عمل سرداروں کی مگر ایسی کا سبب بن گیا)

لِيَقُولُوۡا اَهۡوٰٓءُۤ اَمِّنَ اللّٰهِ عَلَیۡهِمْ مِّنۡ بَیۡنِنَا ؕ تاکہ یہ لوگ کہا کریں کہ کیا یہی لوگ ہیں کہ

ہم سب میں سے اللہ تم نے ان پر زیادہ فضل کیا ہے۔ یقولوا کا فاعل اغنیاء ہیں اور اهلؤلاء سے اشارہ فقراء مسلمین کی جانب ہے۔ انعام سے مراد ہے ہدایت اور توفیق ایمان اهلؤلاء میں استفہام انکاری ہے یعنی اغنیاء اس امر کا انکار کیا کہ فقراء کو قبول حق کی توفیق مل جائے اور وہ خیر کی جانب اغنیاء سے آگے بڑھائیں حاصل مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام حق ہوتا تو ہم اس کی طرف فقراء سے پیش قدمی کرتے اور وہ ہم سے آگے نہ بڑھ سکتے۔

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَۢ بِالشَّٰكِرِيۡنَ ۝ کیا اللہ شکر گزاروں سے بخوبی واقف نہیں ہے یعنی جن لوگوں کے اندر شکر گزار ہونے کی استعداد ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمادیتا ہے اور جن لوگوں کے اندر ایمان اور شکر گزاری کی صلاحیت نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کو توفیق ایمان نہیں دیتا کیا ان دونوں گروہوں سے اللہ واقف نہیں ہے

یہ آیت (اس تفسیر کی روشنی میں) دلالت کر رہی ہے کہ (خیر و شرکی) استعداد وجود سے پہلے ہوتی ہے حضرت مجدد الف ثانی نے اسی لئے فرمایا تھا کہ تعینات اہل ایمان کے مبادی اللہ کے اسم ہادی کا پر تو ہیں اور تعینات کفار کے مبادی اللہ کے اسم مضل کا پر تو (یعنی توفیق ایمان ہو یا ضلالت آفرینی دونوں اللہ کی صفات کے پر تو ہیں جن سے

اللہ کے اسم لادی کا پرتو پڑ گیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا اور جس پر اللہ کے اسم مفضل کا پرتو پڑ گیا وہ گمراہ ہو گیا، پس جس چیز سے اور جس مومن کے لئے جس کو پیدا کیا گیا ہے اس سے تجاوز ناممکن ہے۔

آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رذیل فقیر اس قابل ہیں کہ ہم کو تو صحبت رسول حاصل نہ ہو اور صرف ان کو صحبت رسول کی نعمت دے کر اللہ سر بلند کرے (ایسا نہیں ہو سکتا) اس خیال کو رد کرنے کے لئے اللہ نے فرمایا کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتا پس جو شکر گزار ہیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی کے مستحق ہیں انہی کو شکر گزار نہیں ہیں اس لئے ان کو صحبت رسول کا استحقاق بھی نہیں ہے۔

بنوئی کا بیان ہے کہ حضرت سلمان اور حضرت خباب بن الارت نے فرمایا اس آیت کا نزول ہمارے سلسلہ میں ہوا اقرع بن حابس تمیمی، عیینہ بن حصن فزاری اور بعض دوسرے لوگ جو مؤلفۃ القلوب (مسلمانوں) میں سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بلال مہیب، عمار، خباب اور کچھ اور کمزور مسلمان بیٹھے ہوئے تھے آنے والوں نے ان بیچاروں (غریبوں) کو دیکھ کر تحقیق کی نظر سے دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ صدر مقام پر تشریف فرما ہوں اور ان لوگوں کو اور ان کے لباس کی بدبو کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ سے کچھ حاصل کریں گے ان غریب مسلمانوں کے اونی چوغے تھے جن سے پسینہ کی وجہ سے بدبو پھیل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا۔ کہنے لگے اچھا تو ہمارے لئے الگ جگہ مقرر کر دیجئے کہ (آنے والے) عرب ہماری بڑائی کو پہچان لیں کیونکہ آپ کے پاس عربوں کے وفد آتے رہتے ہیں ہمیں ان کے سامنے ان غلاموں کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے ہم جب آپ کے پاس آیا کریں تو آپ ان کو اٹھوایا کریں اور جب ہم فارغ ہو کر چلے جائیں تو آپ کو اختیار ہے آپ پھر ان کو اپنے پاس بٹھا لیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں (یہ ہو سکتا ہے) کہنے لگے اس کی ایک تحریر لکھ دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ طلب فرمایا اور حضرت علی کو بلوایا۔ راوی کا بیان ہے ہم ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے ہی تھے (اور تحریر لکھنے نہ پائے تھے) کہ جبرئیل آیت وَلَا تَطْمَعُوا الدَّيْنِ..... بالشاکرین تک لیکر نازل ہوئے حضور صلعم نے فوراً دست مبارک سے کاغذ پھینک دیا اور ہم کو طلب فرمایا ہم خدمت میں پہنچے تو آپ پڑھ رہے تھے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَيَّ نَفْسَ الرَّحْمَةِ جنانچہ ہم حضور کے پاس پہنچے بیٹھے رہے جب حضور صلعم اٹھنے کا ارادہ کرتے تو خود اٹھ جاتے اور ہم کو بیٹھا چھوڑ جاتے اس پر اللہ نے نازل فرمایا وَاضْمُوا نَفْسَكُمْ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَاس کے بعد بڑے بڑے سرداروں کے آنے پر بھی حضور صلعم ہمارے پاس بیٹھے رہتے اور ہم اتنے قریب بیٹھے کہ ہمارے زانو حضور صلعم

کے زانو سے چھونے لگے پھر جب حضور صلعم کے اٹھنے کا وقت آجاتا تو ہم خود اٹھ جاتے اور حضور کو بیٹھا چھوڑ دیتے آپ ہمیں بھی اٹھ جاتے اور حضور نے ہم سے فرمایا تھا اللہ کا شکر ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے مجھے حکم دیدیا کہ میں اپنی امت کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا رہوں۔ تمہارے ہی ساتھ میرا مزاجیانا ہے۔ گھسی نے کہا اقرع اور عینہ وغیرہ نے عرض کیا تھا آپ ایک دن ہمارے لئے اور ایک دن ان کے لئے مقرر فرمادیجئے حضور صلعم نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا کہنے لگے اچھا تو مجلس ایک ہی رکھئے مگر ہماری طرف کو منہ اور انکی طرف کو پشت رکھئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی بغوی نے جو واقعہ حضرت خباب اور حضرت سلمان کی روایت سے نقل کیا ہے وہی واقعہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے (صرف) حضرت خباب کی روایت سے بیان کیا ہے اس میں آناز اُند ہے کہ پھر اللہ نے اقرع اور اسکے ساتھی کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّمَنْ شِئْنَا وَبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَكْفُرُونَ۔ کیونکہ یہ آیت تو کلی ہے اور اقرع و عینہ ہجرت سے بہت مدت کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔

بغوی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا۔ میں مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا برسنگی کی وجہ سے بعض لوگ بعض کی آڑ پکڑے ہوئے تھے اور ایک قاری پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور اگر کھڑے ہو گئے حضور کو کھڑا دیکھ کر قاری چپ ہو گیا آپ نے سلام کیا اور فرمایا تم کیا کر رہے تھے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک قاری قرآن مجید پڑھ رہا تھا ہم اللہ کا کلام سن رہے تھے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں بعض لوگ ایسے بنا دیئے جن کے ساتھ مجھے اپنے آپ کو جمانے رکھنے کا حکم دیا اس کے بعد اظہارِ مساوات کیلئے آپ ہمارے وسط میں بیٹھ گئے پھر ہاتھ سے اشارہ فرمایا تو لوگوں نے گرد آگر دھلکے بنا لیا اور سب کے چہرے سامنے آگئے (کوئی آڑ میں نہیں رہا) میرا خیال ہے کہ میرے علاوہ حضور صلعم نے کسی کو نہیں پہچانا ارشاد فرمایا اے نادار مہاجرین کے گروہ قیامت کے دن تم کو نور کامل حاصل ہوگی بشارت ہو مالداروں سے آدھے دن پیشتر غریب لوگ جنت میں جائیں گے اور اس آدھے دن کی مقدار پانسو برس ہوگی۔

ابن جریر نے حضرت عکرمہ کا بیان نقل کیا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ مطعم بن عدی اور حارث بن نوفل عبد مناف کے کچھ کافر سرداروں کی معیت میں ابوطالب کے پاس گئے اور کہا اگر آپ کا بھتیجا ان غلاموں کو اپنے پاس سے نکال دے تو اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بڑھ جائیگی اور ہماری نظریں وہ زیادہ قابلِ اطمینان ہو جائیں گے اور ہمارے لئے اس کا اتباع کرنا زیادہ مناسب ہو جائیگا۔ ابوطالب نے اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی۔ حضرت عمر بن خطاب نے بھی مشورہ دیا کہ ایسا کر دیکھئے ہم بھی تو تمہیں قریش کا اس سے مقصد کیا ہے اس پر اللہ نے آیت وَاَنْذَرَهُ الَّذِيْنَ يُخٰفُوْنَ..... اَلَيْسَ اللّٰهُ

یا علمہ بالتساکرین تک نازل فرمائی جن لوگوں کو رسول اللہ کے پاس سے قریش نے ڈانچا لیا تھا وہ بلال
عمار بن یاسر ابو حذیفہ کا آزاد کردہ سالم۔ اسید کا آزادہ کردہ صبح عبد اللہ بن مسعود۔ مقداد بن عبد اللہ۔
وقد بن عبد اللہ حنظلی اور انہی کی طرح کے اور لوگ تھے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر خدمت
گرامی میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھی مشورہ کے عذر خواہ ہوئے اسوقت آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں تم پر سلامتی ہو۔
حضرت عکرمہ کا قول ہے اس آیت کا نزول ان لوگوں کے حق میں ہوا جنہوں نے رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریب مسلمانوں کے اخراج سے منع کیا تھا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب
ان حضرات کو دیکھتے تھے تو سلام کا آغاز خود ہی کرتے تھے۔ عطار کا بیان ہے اس آیت کا نزول منہج بن
حضرات کے حق میں ہوا۔ ابو بکرؓ، عثمانؓ، علیؓ، بلالؓ، سالمؓ، ابو عبیدہؓ، مصعبؓ بن عمیرؓ، حمزہؓ، جعفرؓ، عثمان بن مطلقؓ
عمار بن یاسرؓ، رقم بن ارقمؓ، ابو سلمہ بن عبدالاسد رضی اللہ عنہم۔

فریابی اور ابن ابی حاتم نے حضرت مالان کی روایت نقل کی ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں حضور
اقس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اس پر آیت ذیل وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا
فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ الخ نازل ہوئی۔

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ
لازم کر لی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے سلام کرنے میں جو پیش قدمی
کیا کریں یا ان کو اللہ کی طرف سے سلام پہنچادیں (یعنی فقل سلام علیکم کے دونوں مطلب
ہو سکتے ہیں) اور فقط سلامتی ہی کی بشارت نہیں بلکہ اس کے بعد یہ بات بھی ان کو پہنچادیں کہ اللہ
نے اپنی مہربانی سے اپنے وعدہ کے مطابق ان پر رحمت فرمانے کو واجب و لازم قرار دے لیا ہے۔

أَنَّهُم مِّنْ عَمَلٍ صَالِحٍ ۚ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهَا وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ کہ تم میں سے اگر کوئی شخص نادانی سے برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنے
آپ کو درست کر لے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے (ضرور معاف کر دے گا)

آئہ میں ضمیر شان ہے جس کو مرجع کی ضرورت نہیں اور پورا جملہ الرحمتہ سے بدل ہی باب محذوف
ہی بجمالیۃ عمل سے حال ہے اور مفعول محذوف ہے یعنی بد اعمالی کے ضرر رساں تباہی آفرین نتیجہ کو نہ جاننے کی

حالت میں جس نے کوئی بر اکام کیا۔ یا بجا لہ کا معنی ہے متجاہلاً یعنی جس کسی نے کوئی بر اکام جاہلانہ طور پر کر لیا مطلب یہ ہے کہ خواہشاتِ نفس کے غلبہ کی وجہ سے اس کا طور طریق جاہلانہ ہو گیا اور پھر جاہلانہ طور پر اس نے کوئی برا عمل کر لیا، اور کرنے کے بعد اس کو پشیمانی ہو گئی اور آئندہ نہ کرنے کا اس نے پختہ ارادہ کر لیا اور اپنے اعمال کو درست کر لیا تو اس کے لئے اللہ غفور رحیم ہے۔ آیت دلالہت کر رہی ہے کہ تو بر مغفرت گناہ کا سبب ہے۔

وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم آیات کو الگ الگ کر کے بیان کرتے رہتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے اس سورت میں آیات کی تفصیل کی اسی طرح ہم قرآن کی آیات الگ الگ کھول کر بیان کرتے ہیں یا آیات سے مراد ہیں دلائلِ حق جو منکرینِ حق کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔

وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۝ (تا کہ راہ مستقیم معلوم ہو جائے) اور مجرموں کی راہ نمایاں ہو جائے اس کا عطف محذوف جملہ پر ہے پورا کلام اس طرح تھا ہم آیات بیان کرتے ہیں تا کہ راہ مستقیم واضح ہو جائے اور مجرموں کا راستہ کھل کر سامنے آجائے۔

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا مَا كَانَتْ آيَاتُ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا مَا كَانَتْ آيَاتُ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ کہ ان کی پرستش کرو جن کو اللہ کے علاوہ تم معبود قرار دیتے اور ان کی عبادت کرتے اور ان کو الہ کہتے ہو۔

قُلْ لَآ آتَّبِعُ أَهْوَاءَ كَوْمٍ ۚ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ اس جملہ میں کافروں کی امید کو پر زور طریقہ سے قطع کر دیا گیا اور اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ جن خیالات پر تم چل رہے ہو ان کے لئے نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی ثبوت محض خواہشِ نفس کی پیروی ہے اس میں ترک اتباع کی علت کا بھی اظہار فرما دیا اور طلبگار ان حق کو تینہ بھی کر دی کہ دلیل و برہان واجب الاتباع ہے اور (بے ثبوت) تقلید ناجائز۔

قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا ۚ کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا۔ یعنی اگر میں تمہاری خواہشات پر چلاؤں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ اور ہدایت یافتہ گروہ میں سے نہ ہوں گا۔ اس میں درپردہ

تنبہ ہے کہ تم ہدایت یافتہ گروہ میں شامل نہیں ہو۔

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي ۚ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے

رب کی طرف سے۔ مِنْ بَيْنَةِ كِي مِنْ رَبِّي صفت پر یعنی وہ دلیل جو میرے رب کی طرف سے مجھے ملی۔ یا مَنْ رَبِّي مِنْ بَيْنَةِ كَا صمد ہے یعنی اپنے رب کی معرفت اور اس بات کا علم کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔

سابق آیت میں اس (خوابش نفس) کا اظہار تھا جس کا اتباع ناجائز ہے اس آیت میں اس شئی کا بیان ہے جس کا اتباع لازم ہے یعنی دلیل و بصیرت۔

وَكَذَّبْتُمْ بِهَا ط اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ بہ کی ضمیر بَيْنَةِ كِي کی طرف راجع ہے کیونکہ (بَيْنَةِ كَا لفظ اگرچہ مؤنث ہے لیکن معنوی اعتبار سے یہ مذکر ہے یعنی برہان۔ یا رب کی طرف راجع ہے یعنی تم میرے رب کی تکذیب کرتے ہو دوسروں کو (عبادت میں) اسکا شریک بناتے ہو۔

مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهَا ط جس چیز کے جلد آنے کی تم درخواست کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهَا سے مراد عذاب ہے کیونکہ کافر کہتے تھے ان کا ن هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعدا اب الیم یا قیامت مراد ہی اللہ نے فرمایا ہے لَسْتَ تَعْجَلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا

إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ ط (عذاب میں تعجیل یا تاخیر اور قیامت کو لانے کے متعلق حکم بس اللہ کے ہی اختیار میں ہے۔

يَقْضُ الْحَقَّ اللہ واقعی بات بتا دیتا ہے۔ یقض کا معنی ہے وہ بیان کرتا ہے فرماتا ہے تفصیل کرتا ہے لیکن اگر اس لفظ کو قَضَى أَشْءُ (اس کے نشان قدم پر چلا) سے ماخوذ قرار دیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا وہ حق کے ساتھ ہے حق کے پیچھے ہے۔

وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ○ وہی سب سے اچھا حاکم اور حکم کو اظاہر کر نیوالا ہے۔

قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَآتِيكُمْ بِهِ لَمَّا تَقُولُونَ لَهُ ط تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا۔

لَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ط تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا۔

یعنی عذاب آچکنا اور تم ہلاک ہو چکے اور میرا تمہارا جھگڑا ہی منٹ جانا یا یہ مطلب ہو کہ آج ہی قیامت پاپا ہو جاتی حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا اور میرے تمہارے درمیان جھگڑے کا فیصلہ جو قیامت میں ہونے والا ہے وہ آج ہی ط ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا ہے تَقَرَّ الْبَدْرُ مِنْ جِهَتِكُمْ ثُمَّ يَهْتَكُمُ بَيْنَكُمْ فَمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ط

اس آیت میں باہمی جھگڑا اچکانے کا بہم طور پر ذکر کر دیا گیا لیکن تعین کے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ عذاب میں بسلا کون فریق ہوگا اس کی توضیح کے لئے آگے فرمایا

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ○ اور اللہ ظالموں کی مجاہرات کرنے والے ناصی کو شوں یعنی کافروں

کو خوب جانتا ہے پس انہی کو اپنی حکمت کے زیر اقتضا، تباہ کرے گا۔

وَعِنْدَ لَا مَفَاتِحِ الْغَيْبِ اور غیب کے خزانے (یا کنجیاں) اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں۔ عندہ کی تقدیم مفید صہر ہے (یعنی اسی کے قبضہ میں ہیں کسی دوسرے کے اختیار میں نہیں ہیں) مفاتح جمع ہے اس کا واحد مفتاح (بفتح میم) ہے جس کا معنی ہے خزانہ۔ یا مفتوح (بکسر میم) واحد ہے جس کا معنی ہے بند چیز کو کھولنے کا آلہ یعنی کنجی۔ مفاتح الغیب سے مراد ہے علم خداوندی جو ہر معلوم چیز تک پہنچنے (اور اس کی حقیقت کو پانے) کا ذریعہ ہے اور قبضہ میں ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا علم ہر غیبی چیز کو اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہے گویا وہ غیبی چیز اس کے پاس موجود ہے۔

غیب وہ چیز ہے جو ابھی تک عالم وجود میں نہیں آئی جیسے قیامت کے احوال، بارش ہونا نہ ہونا اور کب ہونا۔ آدمی کا کل کو کیا کام کرنا، کس جگہ (اور کب) مرنا۔ یہ سب امور اسی قسم کے غیب میں داخل ہیں۔ غیب وہ چیز بھی ہے جو موجود تو ہوگی مگر اللہ نے کسی کو اس سے واقف نہیں بنایا جیسے شکم مادر میں کیا ہے (نریا مادہ) آیت میں دونوں طرح کا غیب مراد ہے۔

بعوی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقلتہ الغیب پانچ چیزیں ہیں جن کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر کے اندر کیا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کریگا۔ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا اور سوائے اللہ کے کوئی واقف نہیں کہ قیامت کب بپا ہوگی۔ امام احمد اور بخاری کی روایت بھی اسی طرح ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے حضرت جبریل کے سوال کے سلسلہ میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا ان پانچ چیزوں میں سے ہر جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی قیامت (پانچ غیبی امور میں سے ہے) اس کے بعد حضور نے تلاوت فرمائی ان اللہ عندہ علم الساعة و

یُنزِلُ الْغَيْثَ الْخَمْرَ

میں کہتا ہوں کہ خزانے غیب انہی پانچ چیزوں میں محدود نہیں ہیں بلکہ جو چیز اب تک موجود نہیں ہوئی یا موجود ہوگی۔ مگر اللہ نے اس کا اظہار کسی پر نہیں کیا وہ خزانے غیب میں داخل ہے۔ صفاک نے کہا مفاتح الغیب زمین کے خزانے ہیں اور نزول عذاب کا علم ہے۔ عطاء نے کہا مفاتح الغیب وہ ثواب و عذاب ہے جو تم سے پوشیدہ ہے۔ مقلتہ الغیب کے متعلق بعض اقوال دوسرے بھی آئے ہیں جیسے زندگی کی مدت کب ختم ہوگی آدمی سعید ہے یا شقی آدمی کا خاتمہ کس حالت پر ہوگا (وغیرہ) ہم نے جو تصریح کر دی اس کی بنا پر ان تمام اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور مقارح الغیب کو اللہ کے لئے تمہارے کیا گیا تھا مگر یہاں اس آیت میں اس صبر کی صراحت کر دی گئی۔ ہاکی عنیہ مغیبات کی طرف راجع ہے یعنی اللہ کے سوا ان غیبی امور کا علم کسی کو نہیں۔ وہی ان کے اوقات اور دیر میں یا جلدی آنے سے واقف ہو اور اس کی حکمت سے بھی وہی واقف ہو گا اگر اللہ خود ہی کسی کو ان چیزوں کا کچھ علم عطا فرمادے تو دوسرا جان سکتا ہے آیت دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تمام چیزوں کو ان کے وجود سے پہلے ہی جانتا ہے

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ وَالْجَبْرِ اور جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے اللہ اس سے واقف ہے یعنی خشکی میں نہات اور حیوانات وغیرہ اور سمندر میں حیوانات اور موتی مونگا وغیرہ جو کچھ ہے سب سے اللہ ہی واقف ہے۔ آیت بالا میں مغیبات کا ذکر تھا اس آیت میں موجود محسوسات کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ دونوں قسم کی مخلوق اللہ کے علمی احاطہ کے اندر ہے۔

وَمَا نَسْقُطُ مِنْ دَرَقَةٍ إِلَّا نَعْلَمُهَا اور نہیں گرتی کوئی پتی مگر اللہ اسکو جانتا ہے۔

مانفی کے لئے ہے اور من استغراق کے لئے۔ اس آیت میں پُر زور طور پر بیان فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ کا علم محیط ہے مطلب یہ ہے کہ درختوں کی تمام پتیوں کی پوری تعداد اور نیچے گرنے سے پہلے اور بعد کے تمام اجزاء و کیفیات کو اللہ جانتا ہے۔

وَإِحْبَابَةٍ فِي ظُلُمَاتٍ أَلْمَسِ وَلَا يَأْبِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ ○

اور کوئی حصہ زمین کی اندھیروں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر و خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا رطب (سمراد ہے) پانی، اور یابس (سے مراد ہے) صحرا، عطارد نے کہا نامی اور جامد مراد ہے بعض کے نزدیک زندہ اور مردہ مراد ہے۔ ولا حبتہ اور ولا قطبہ ولا یابس کا عطف و دقت پر ہے اور یہ سب نفعی علم کے تحت مندرج ہیں گویا یوں مطلب ہوا کہ ہر پتی کو ہر دانہ کو اور ہر تر و خشک کو اللہ جانتا ہے اس صورت میں کتاب مبین سے مراد ہو گا اللہ کا علم اور الا فی کتاب مبین۔ استثناء اول سے بدل کل ہو گا۔ اور اگر کتاب مبین سے لوح محفوظ مراد ہوگی تو الا فی کتاب مبین بدل بعض ہو جائیگا۔ یا یوں کہا جائے کہ حبتہ کا عطف و سابقہ پر اور الا فی کتاب مبین کا عطف الایضہا پر ہے فعل ایک ہی ہے اور دو معمولوں کا دو معمولوں پر عطف ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ

اور وہ ہی ہے جو رات میں تمہاری رحوں کو (ایک گونہ) قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے

ہو اس کو جانتا ہے پھر دن میں تم کو جگا اٹھاتا ہے۔ توفی کا اصل (لغوی) معنی ہے کسی چیز کو پورے طور سے قبض کر لینا یا توفی سے بطور استعارہ موت مراد ہوتی ہے یہاں مراد نیند ہے کیونکہ نیند بھی ایک قسم کی وفات (موت) ہے جرح ماتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء سے کوئی کام کرنا۔ آیت میں کام کرنے کا وقت دن کو اور سونے کا وقت رات کو قرار دیا کیونکہ عموماً دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے اس سے تخصیص لازم نہیں آتی کہ آدھی رات کو کام نہ کر سکے اور دن کو نہ سو سکے۔ پوری آیات میں کچھ تقدیم تاخیر ہے اصل کلام یوں ہے ھو الذی یتوفاکم باللیل ثُمَّ یُعِثُّکُمْ بِالنَّهَارِ یَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ۔ چونکہ اعضاء سے کام کرنے کی اہمیت زائد تھی اس لئے بیدار کر کے اٹھانے سے پہلے اس کا ذکر کیا۔

لِیُقِضَیْ اَجَلٌ مُّسَمَّیٌّ ج تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے۔ یعنی موت آنے کی میعاد معین مکمل ہو۔

ثُمَّ اِلَیْہِ یَرْجَعُکُمْ تم سب کی (مرنے کے بعد) واپسی ہے۔

ثُمَّ یُنزِلُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ع پھر (قیامت کے دن حساب کے وقت) تم کو ان اعمال پر لگاکہ کر لیا جو تم کرتے تھے اور ان اعمال کا بدلہ دیکھا۔ سابق آیت میں علم کی ہمہ گیری پر تنبیہ کی گئی تھی اور اس آیت میں کمال قدرت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ نین موت کی بہن ہے سونے کے بعد اٹھانے سے دوبارہ جی اٹھنے کی دلیل کی جانب اشارہ ہے۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ فوقیت سے مراد ہے غلبہ

اور برتری۔ قاہر اس غالب کو کہتے ہیں جس کا مقابلہ ممکن نہ ہو۔

وَيُنزِلُ عَلَیْکُمْ حَفْظَنَا حَتّٰی اِذَا جَاءَ اَحَدَکُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّیْہُمْ وَاَرْسَلْنَا وَہُمْ لَا یَفْرِطُوْنَ ○ اور وہی تم پر نگرانی کرنے والے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اپنے فرض کی ادائیگی میں، وہ کو تباہی نہیں کرتے حفظہ سے مراد ہیں تاہم ان اعمال میں اعمال کا اندراج کر نیوالے اور لکھنے والے تاکہ قیامت کے دن ان اعمال ناموں کو کھولا جائے اور نافرمان و فرماں بردار کا سب کے سامنے ظہور ہو جائے۔

حتیٰ سے ارسال حفظہ کی غرض ظاہر کی گئی ہے یا غلبہ کا نتیجہ۔ ابن ابی حاتم اور ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ دُئِلْنَا سے مراد ہیں ملک الموت کے مددگار فرشتے۔ ابو الشیخ نے نخعی کی روایت سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ سیوطی نے وہب بن منبہ کا قول نقل کیا ہے کہ جو فرشتے انسان کے قریب رہتے ہیں وہی اس کی

اجل کو بھی لکھتے ہیں اور جب موت کا وقت آجاتا ہے تو وہ ہی روح کو لیکر ملک الموت کے سپرد کرتے ہیں (گویا مالک لکھے والے ملک الموت کے ماتحت ہوتے ہیں) گویا ملک الموت اس تخصیص کی طرح ہے کہ اس کے ماتحت رکوع کی رقم وصول کر کے اس کے سپرد کرتے ہیں۔

ابن حبان اور ابوالشیخ کا بیان ہے کہ ربیع بن انس سے دریافت کیا گیا کیا ملک الموت تنہا تمام روحوں کو قبض کرتا ہے ربیع نے کہا روحوں کا ذمہ دار تو تنہا ملک الموت ہے مگر اس کے مددگار اور کارندے ہیں اور سب کا سردار ملک الموت ہے اور فرشتہ موت کا ایک قدم مشرق سے مغرب تک کا ہوتا ہے۔ دریافت کیا گیا مومنوں کی روحوں کہاں رہتی ہیں ربیع نے جواب دیا سارے انتہی کے پاس قرطبی نے کہا ان تینوں آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے ایک آیت ہے وقتہ تسلنا۔ دوسری آیت ہے يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ يَتَسَّرَى آیت ہے اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ۔ اول آیت میں قابض ارواح رسل کو قرار دیا ہے اور دوسری آیت میں ملک الموت کو اور تیسری آیت میں قبض ارواح کی نسبت خود اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ کیونکہ قبض روح کرنے والے اور جان کھینچنے والے تو فرشتے ہیں جو ملک الموت کے مددگار ہیں اور روحوں پر قبضہ رکھنے والا ملک الموت ہے جان کھینچنے کا کام مددگار کرتے ہیں اور قبضہ ملک الموت کا ہوتا ہے اور حقیقی ناعل اللہ ہی ہے حقیقتہً قبض ارواح اسی کا کام ہے کیونکہ بندوں کے تمام افعال اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔

یہی قرطبی کا بیان ہے حدیث میں آیا ہے کہ مرنے والے پر چار فرشتے اترتے ہیں ایک دائیں پاؤں سے دوسرا بائیں پاؤں سے تیسرا دائیں ہاتھ سے اور چوتھا بائیں ہاتھ سے جان کھینچتا ہے۔ ذکرہ ابو حامد۔ کلبی کا بیان ہے کہ ملک الموت روح کو قبض کر کے رحمت یا عذاب کے فرشتوں کے سپرد کرتا ہے جو بر نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ ملک الموت کا تسلط زمین کی تمام چیزوں پر اسی طرح ہے جس طرح اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز پر ہے تمام جانوں کو وہ خود ہی قبض کرتا ہے مگر اس کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں پاک روح کو قبض کرنے کے بعد رحمت کے فرشتوں کو دے دیتا ہے اور ناپاک روح کو عذاب کے فرشتوں کے سپرد کرتا ہے۔ ابن ابی الدنیا اور ابوالشیخ نے بن المثنیٰ حمصی کی روایت سے بھی ایسا ہی بیان کیا ہے۔ اس کی تائید حضرت براء بن عازب کی روایت کردہ اس طویل حدیث سے ہوتی ہے جس کو احمد ابوداؤد حاکم ابن ابی شیبہ اور بیہقی وغیرہ نے صحیح اسنادوں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ کا تعلق جب دنیا سے منقطع ہونے لگتا ہے اور آخرت سامنے سے آرہی ہوتی ہے تو سورج جیسے گورے چہروں والے ملائکہ اس کے پاس اتر کر آتے ہیں جنت کا کفن اور خوشبو

ان کے ساتھ ہوتی ہے اگر درازی نگاہ کے فاصلہ پر بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت اگر مرتے والے کے سر ہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل کر چل، روح فوراً اس طرح بہتی نکل آتی ہے جس طرح مشک کے اند سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے موت کا فرشتہ اس کو لیکر فوراً مندرجہ بالا ملائکہ کے سپرد کر دیتا ہے پل بھر بھی اپنے ہاتھ میں نہیں روکتا ملائکہ اسی (بہشتی) کفن اور خوشبو میں روح کو لپیٹ دیتے ہیں الحدیث۔ اسی حدیث میں کافر کے متعلق حضور نے فرمایا کہ سیاہ رو ملائکہ ٹاٹ لئے درازی نظر کے فاصلہ پر آکر بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آکر اس کے سر ہانے بیٹھ جاتا ہے اور روح کو قبض کر کے فوراً عذاب کے سیاہ رو فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے پل بھر بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا۔

ابن ابی حاتم نے زہیر بن محمد کی روایت سے بیان کیا ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت تو ایک ہے اور مشرق مغرب اور ان دونوں کے درمیان دو لشکر لڑتے ہیں گرتے ہیں اٹھتا ہلاک ہوتے ہیں (ایک وقت میں ملک الموت کہاں کہاں جاتا اور کس کس کی جان قبض کرتا ہے) فرمایا ملک الموت کے لئے دنیا اس طرح گھیر دی گئی ہے جس طرح ایک طشت تمہارے سامنے ہوتا ہے دنیا کی کوئی چیز ملک الموت سے چھوٹ نہیں سکتی۔ ابن ابی الدنیا اور ابوالشیخ نے اشعث بن اسلم کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ملک الموت سے جس کا نام عزرائیل ہے اور جس کی دو آنکھیں آگے چہرہ میں اور دو آنکھیں پیچھے گدی میں ہیں دریافت کیا کہ جب ایک شخص مشرق میں دو سر مغرب میں ہو اور با کسی زمین پر پھیلی ہوئی ہو (دو لشکر باہم لڑیں تو آپ کیا کرتے ہیں عزرائیل نے کہا میں روجوں کو باذن اللہ پکارتا ہوں اور تمام روجیں میری اس چبکی میں آجاتی ہیں۔ اشعث بن اسلم نے کہا ملک الموت کے سامنے زمین ہموار شکل میں طشت کی طرح کر دی گئی ہے جس جگہ سے چاہتے ہیں وہ روح کو پکڑ لیتے ہیں۔

یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت یعقوب کے سوال کے جواب میں ملک الموت نے کہا کہ اللہ نے دنیا کو میرا تابع بنا دیا ہے جس طرح تمہارے سامنے طشت رکھا ہو اور تم اس میں سے جس کنارہ سے چاہو (پھل یا کھانا وغیرہ) لے سکتے ہو اسی طرح دنیا میرے لئے ہے۔

ابوالشیخ اور ابو نعیم نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے اور الزہد میں بھی مجاہد کا یہ بیان آیا ہے کہ ملک الموت کے لئے زمین ایک طشت کی طرح کر دی گئی ہے وہ جہاں سے چاہتا ہے روجوں کو لے لیتا ہے اللہ نے اس کے کچھ مددگار بنا دیئے ہیں جو روجوں کو قبض کرتے ہیں پھر ان سے ملک الموت وہ روجیں لے لیتا ہے۔

میں کہتا ہوں احادیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ جس طرح محسوسات میں سوج کا تعلق (ایک وقت میں) ہر چیز سے برابر ہے اسی طرح ملک الموت کے لئے تمام زمین اور اطراف زمین ہے۔

(ایک ہی وقت اس کا تعلق ہر گوشہ زمین سے ہے) ایک کام میں مشغولیت اس کو (اسی وقت میں) دوسرے کام میں مشغول ہونے سے نہیں روکتی (اگر ایک وقت میں مشرق کے کسی گوشہ میں وہ کسی روح کو قبض کرنے میں مشغول ہو تو اسی وقت اسی آن مغرب جنوب شمال اور ہر حصہ زمین میں دوسری روحوں کو قبض کر لیتا ہے) اللہ نے بعض اولیاء کو بھی یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ ایک آن میں وہ مختلف مقامات میں اپنے اختیار کردہ اجسام میں نمودار ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ملک الموت کے کچھ مددگار بھی بتا دیے ہیں جو ملک الموت کے اعضاء کی طرح ہیں اور روحیں قبض کرتے ہیں۔ ہر مرنے والے کے پاس خواہ مومن ہو یا کافر فرشتوں کی ایک جماعت جنت یا دوزخ کا کفن لئے آتی ہے اور اس کی روح کو ملک الموت سے لیکر آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے۔

پس اس آیت میں رُسل سے مراد یا ملک الموت کے مددگار ہیں یا وہ ملائکہ مراد ہیں جو ملک الموت سے روحیں لے کر آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ رُسل اگرچہ جمع کا صیغہ ہے مگر مراد انہی ملک الموت ہے۔

ادائیگی فرض میں کوتاہی نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ سستی اور تاخیر نہیں کرتے ملائکہ میں بغیر اذن الہی کے روحوں کو قبض کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ طبرانی اور ابن مندہ اور ابونعیم نے حضرت حارث بن خزرج کی رفا سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ملک الموت کو ایک انصاری کے سر کے قریب دیکھا اور فرمایا اے ملک الموت میرے صحابی سے نرمی کرنا یہ مومن ہے ملک الموت نے جواب دیا آپ دل کو خوش

اور آنکھوں کو ٹھنڈی رکھئے اور سمجھ لیجئے کہ میں ہر مومن سے نرمی کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جان لینا چاہئے کہ میں جب کسی آدمی کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھروالوں میں سے کوئی چنیتا چلاتا ہے تو میں

میت کی روح لئے اس کے گھر میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں اے پیچھے والے خدا کی قسم ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا اور نہ اس کی اہل سے پہلے اس کو مارا، نہ اس کی قضا طلب کرنے میں عجلت کی اس کو قبض کرنے میں ہمارا کوئی

خطا نہیں (یہ اللہ کا کیا ہوا ہے) اب اگر تم اللہ کے کئے ہوئے کام پر رضا مند ہو گے تو اجر پانچ گنا ہو گے اور گناہ گار گناہ کا بار اٹھاؤ گے ہم تو تمہارے پاس لوٹ لوٹ کے بار بار آتے ہی رہیں گے تم کو خوف اور

احتیاط رکھنی چاہئے کوئی ڈیرے خمیر میں رہنے والا ہو یا مستقل مکانات کا باشندہ اہل شعر (ہالوں والا) اہل مدر،

سستی کے ٹھیلوں والا) اول سے مراد خانہ بدوش بدوی جو کہیں مستقل طور پر نہیں رہتے اور دوسرے سے مراد وہ لوگ جو کہیں بستی نگری میں مکان بنا کر رہتے ہیں۔ عرب میں خمیرے ڈیرے اونٹنی بنانے جاتے تھے اس لئے اہل شعر سے مراد

اہل خیام ہو گئے) نیک ہو یا بد میدانی علاقہ کا باشندہ ہو یا پہاڑ کا سب کو شب و روز میں تلاش میں رکھتا ہوں یہاں تک کہ وہ خود لپے کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا میں ان کے چھوٹے بڑے کو پہچانتا ہوں خدا کی قسم میں اگر

ایک پچھری جان بھی خود قبض کرنا چاہوں تو بغیر اللہ کے اذن کے نہیں کر سکتا وہی جان کو قبض کرنے کا حکم دیتا

ہے۔ ابن ابی الدنیا اور ابوالشخ نے بھی جن کی روایت سے اسی طرح بیان کیا ہے۔

جعفر بن محمد نے فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ ملک الموت نماز کے اوقات پر (مسجدوں میں) لوگوں کی تلاش رکھتا ہے پھر مرنے کے وقت اگر دیکھتا ہے اگر مرنے والا پانچوں نمازوں کی پابندی رکھنے والا ہو تو اس سے ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے قریب آکر شیطانوں کو بھگا دیتا ہے اور مرنے والے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرتا ہے۔

ثُمَّ رُدُّوْاۤ اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰٓئِهِمُ الْحَقِّ ۗ

پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔

مولیٰ مالک۔ لفظ اللہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹانے جانے سے مراد ہے۔ قیامت کے دن حساب کے لئے پیشی ہونا۔ یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد رحمت یا عذاب کے فرشتے ان کو اوپر چڑھانے

یجالتے ہیں ایک طویل حدیث میں ہے کہ راوی حضرت امیر ابن عازب ہیں آیا ہے کہ حضور صلعم نے فرمایا کہ

اس کو یعنی مؤمن کی روح کو فرشتے اوپر چڑھا کر لیجاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کی طرف سے گزرتے ہیں تو وہ

پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کونسی ہے لیجانے والے فرشتے اس کا دنیوی سب سے اچھا نام لے کر کہتے ہیں یہ فلاں

بن فلاں ہے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک اس کو لے کر پہنچتے ہیں اور (دروازہ) کھلوانا چاہتے ہیں تو کھول

دیا جاتا ہے اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور متصل آسمان تک پہنچا دیتے ہیں

اسی طرح ساتویں آسمان تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے یہاں اللہ فرماتا ہے میرے بندہ کا اعمال نامہ علیین میں

درج کر لو اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو۔ الخ

کافر کے بارہ میں حضور نے فرمایا (ملائکہ) اس کو چڑھا کر لیجاتے ہیں اور ملائکہ کے جس گروہ کی طرف سے اسکو

لے کر گزرتے ہیں تو وہ دریافت کرتے ہیں یہ گندی روح کون ہے لیجانے والے فرشتے اس کے دنیوی ناموں میں سے

بدترین نام لے کر کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے یہاں تک کہ اس کو آسمان دنیا تک لیجاتے ہیں اور آسمان کا

دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں کھولا جاتا، پھر حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے پڑھا لا تفتحوہم ابواب

السماء الخ اللہ فرماتا ہے سب سے نچلی زمین کے اندر زمین میں اس کا اعمال نامہ درج کر لو نتیجہ میں اس کی روح

کو دور پھینک دیا جاتا ہے پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی ومن یشرك بالله فکانتم اخرجنا من السماء

فتخطفنا الطيور او تهوى بها الريح في مكان سحيق۔

الاولیٰ الحکم خوب سن لو کہ حکم بس اللہ ہی کا ہو گا یعنی کسی اور کا نہیں۔

وهو اسرع الحاسبین ○ اور وہ بہت تیزی سے حساب لے لیگا (ایک وقت میں)

ایک کا حساب اس کو دوسرے کے حساب سے مانع نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آیا ہے۔ ذیل کے آج

دن (کے برابر وقت) میں اللہ ساری مخلوق کا حساب لے لیگا۔

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ اٰپ پوچھئے تم کو بحر و برکی تاریکیوں کو ن بچاتا ہے چونکہ تاریکی اور مصیبت دونوں ہولناک ہوتی ہیں اس لئے بطور استعارہ آیت میں تاریکیوں سے مراد ہیں مصائب و مقامات ہلاکت۔ لوگ جب تڑی خشکی کا سفر کرتے اور دوران سفر میں راستہ سے بھٹک جاتے طوفانی موجیں اور بادل کی کڑک ہر طرف سے گھیر لیتی تو اس وقت خلوص کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتے تھے کیونکہ اتنا وہ بھی جانتے کہ پتھروں کے بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر۔

تَدْعُوْنَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ کہ تم اس سے گڑگڑا کر اور چپکے چپکے دعا کرتے ہو۔

تضرع زاری کرنا اور خوب گڑگڑا کر مانگنا۔ تضرعاً اور خفیۃً دونوں مصدر ہیں لیکن معنی اسم فاعل کے ہیں۔ چپکے چپکے دعا اور ڈر کر تاسذت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بہرے کو پکارتے ہو نہ غائب کو (یعنی اللہ نہ بہر ہے نہ غائب کہ اس کو زور سے پکارا جائے بلکہ ہر وقت حاضر ہے اور سب ترین آواز کو بھی سنتا ہے) آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم عاجزی اور خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہو (یعنی چپکے چپکے دعا کرنے سے مراد ہے خلوص کے ساتھ دعا کرنا) کیونکہ چپکے چپکے دعا کرنے میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا محض خلوص ٹپکتا ہے۔

لٰكِنَّا اٰنَجِّنٰمِنْ هٰذَا ۙ (اور کہتے ہو) کہ اگر اس (شدت اور ظلمت) سے اس نے

ہمیں بچالیا۔ بذہ سے ظلمت و شدت کی طرف اشارہ ہے۔ لٰكِنَّا اٰنَجِّنٰمِنْ سے پہلے یا لفظ قول محذوف ہے یعنی کہتے ہو) یا یہ تداخونہ کا بیان ہے (دعا کرتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں بچالیا)

لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ۝ تو ہم شکر گزاروں میں سے ہونگے شکر کی حقیقت ہے منعم کی نعمت

کا اقرار کرنا اور نعمت کا حق ادا کرنا یعنی منعم کی رضامندی میں اس کو صرف کرنا۔

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اٰپ کہہ دیجئے

کہ اللہ ہی تم کو اس تاریکی اور ہرغم سے بچاتا ہے پھر بھی تم شکر کرنے لگتے ہو۔ یعنی شرک کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ وعدہ پورا نہیں کرتے، جانتے ہو کہ مصیبت سے اللہ ہی تم کو بچاتا ہے اور بت کسی کام نہیں آتے پھر بھی بتوں کو (عبادت میں) اللہ کا شریک بناتے ہو۔ بجائے لا تشکرون کے تشکر کون فرمایا اس میں پوری سرزنش ہے اور اس بات پر تہیہ ہے کہ جس نے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا اس نے قطعاً اللہ کی عبادت ہی نہیں کی تم اہم میں نہ تراخی کے لئے نہیں ہے بلکہ انعام و شرک میں انتہائی بدظاہر کرنے کے لئے ہے۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰی اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْنَكُمْ عٰذًا اَبًا مِّنْ فَوْقِكُمْ ۙ اٰپ کہہ دیجئے کہ اللہ

ہی اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب تم پر بھیج دے۔ جیسے قوم نوح قوم عاد اور قوم لوط اور اصحاب الفیل کے ساتھ کیا ہے۔

اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْضِكُمْ يَا تَهَارِے پاؤں تلے سے (کوئی عذاب بھیج دے) جیسے قوم نوح کے ساتھ کیا کہ زمین کے اندر سے چشمہ جاری کر کے پانی کے طوفان سے سب کو ڈبو دیا یا فرعون کو غرق کر دیا یا قارون کو زمین میں دھنسا دیا۔ حضرت ابن عباسؓ و مجاہدؓ کا قول ہے کہ عذاب فوق سے ظالم بادشاہ اور تخت ارجلکم سے بدکردار غلام مراد ہیں ضحاک نے کہا فوق و تحت سے بڑے چھوٹے مراد ہیں بعض علمائے کہا فوقکم سے بارش کو اور تخت ارجلکم سے روئیدگی کو روک لینا مراد ہے۔

اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيَذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ يَا كَرْتَم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور ایک کو دوسرے کی جنگ کا مزہ چکھائے۔

يَلْبِسُ کا معنی ہے يَخْلُطُ۔ شِيْعًا کا معنی ہے مختلف گروہ جن کے خیالات و خواہشات الگ الگ ہوں۔ یا س کا معنی عذاب اور جنگ کے مترادف۔ قاموس۔

مراد یہ ہے کہ تم میں سے بعض بعض کو قتل کرنے لگیں۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ جب آیت مذکورہ کا پہلا حصہ (یعنی) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ نَازِلًا مِّمَّا تَوْسَلُ النَّاسُ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ، نے کہا اَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ جب (اس سے آگے دوسرا حصہ) اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيَذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ نازل ہوا تو آپ نے فرمایا یہ (پہلے عذاب سے) آسان اور سہل ہے۔ رواہ البخاری وغیرہ۔

فَاذْلَمُوا :- آیت (کے آخری حصہ) کی تعبیر ہجرت سے ۳۵ سال کے بعد نظروں کے سامنے آئی۔ جب جنگِ جبل و صفین میں مسلمان باہم کشت و خون میں مبتلا ہو گئے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے ہم کاب مسجد نبویؐ کی طرف سے گزرے، آپ نے مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت نماز ادا کی اور ہم نے بھی نماز پڑھی پھر آپ نے دیر تک دعا کی، دعا کے بعد فرمایا میں نے اپنے رب سے تین باتوں کا سوال کیا تھا میں نے اس سے درخواست کی تھی کہ میری امت کو (عمومی) غرق (کے عذاب) سے ہلاک نہ کرے (جیسا کہ حضرت نوح کی امت کے ساتھ کیا) اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میری امت کو (عمومی) کال سے ہلاک کرے، اس نے میری یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ میرے سوال کیا کہ میری امت کو باہم جنگ کے عذاب میں مبتلا نہ کرے اللہ نے میری یہ دعا نہ مانی۔ رواہ ابوغوی۔

عبداللہ بن عبدالرحمن انصاری کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے میں تین دعائیں کیں۔ اللہ نے دو دعائیں قبول فرمائیں اور ایک دعا رد فرمادی حضور صلعم نے اللہ سے دعا کی کہ میری امت پر کسی غیر دشمن کو سلطانہ فرمائے کہ وہ سب پر حیرہ دسٹی کرے اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ سب امت کو (عمومی پیہم) قحط سالیوں سے ہلاک نہ کرے اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ امت کو باہم خانہ جنگی میں مبتلا نہ کرے اللہ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ رواہ البخاری۔

ابن ابی حاتم نے زید بن اسلم کا بیان نقل کیا ہے کہ جب آیت قل هو اللہ احد علی ان یبعث علیکم عناباً من فو قکم الخ نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد لوٹ کر کا فر نہ ہو جانا کہ باہم ایک دوسرے کی گردن تلوار سے مارنے لگو صحابہ نے عرض کیا ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں (کیا اس شہادت کے باوجود ہم ایسا کر سکتے ہیں) ایک شخص بولا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یعنی ہم سب مسلمان ہیں پھر ایک دوسرے کی گردن مارے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

النَّظْرَ كَيْفَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ○ آپ دیکھئے تو ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جائیں۔ یعنی وعدہ و وعید کے مختلف پہلوؤں سے دلائل بیان کرتے ہیں۔

وَكَذَّبَ بِهَا قَوْمَكَ ○ اور آپ کی قوم یعنی کفارِ قریش اس (عذاب یا قرآن) کی تکذیب کرتی تھی وَهُوَ الْحَقُّ ○ حالانکہ وہ یقینی ہے یعنی واقعی حقیقت ہے یا سچ ہے۔

قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ○ آپ کہہ دیجئے کہ میں (اللہ کی طرف سے) تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں یعنی اس کا ذمہ دار نہیں بتایا گیا ہوں کہ تم پر اسلام کو چٹا دوں یا اگر تم انکار کرو تو سزا دیدوں۔

لِكُلِّ نَبِيٍّ مُمْتَلَقٌ ○ ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہی یعنی قرآن نے جو کافروں کے عذاب میں مبتلا ہونے کی خبر دی ہے ان میں سے ہر خبر کا وقوع مقرر ہے جس میں تقلم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔

وَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○ اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائیگا۔ جب کہ دنیا میں یا آخرت میں اس خبر کا ظہور ہو جائے گا۔

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ○ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں عیب جونی کر رہے ہوں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یعنی ان کے پاس سے اٹھ جاؤ ان کے ساتھ نہ بیٹھو اس آیت کی غرض کفار کے دین اور ان کی ہم نشینی سے الگ رکھنا ہے ترک جہاد

مقصود نہیں ہے کہ اس کو آیت قتال سے منسوخ قرار دیا پڑے (یعنی اگر اعراض اور تعلق نہ رکھے گا مفہوم یہ مانا جائے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو ان سے کچھ تعرض نہ کرو تو لا محالہ ترک قتال کا حکم اس سے استفاد ہوگا اور پھر آیت قتال سے اس کو منسوخ ماننا پڑیگا)

حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ اس وقت تک کہ وہ (آیات میں عیب جوئی کو چھوڑیں) اور بات میں لگ جائیں۔ غیبہ کی ضمیر معنی آیات کی طرف راجع ہے جو مفرد مذکر ہے اور حقیقت میں قرآن پر قریش اپنی مجالس میں بیٹھ کر آیات قرآنی کی تکذیب کرتے ان میں نکتہ چینی کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ (ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت اس آیت میں کی گئی)

وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

اور اگر یہ حکم ممانعت (شیطان تم کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ بجائے ضمیر غائب کے الظالمین کا لفظ صراحت کے ساتھ لانا بتا رہا ہے کہ یہ لوگ بڑی بجا حرکت کرتے ہیں کہ بجائے تصدیق کے تکذیب اور استہزاء کرتے ہیں۔

بعوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب آیت مذکورہ نازل ہوئی تو مسلمانوں نے کہا ہم کعبہ میں کس طرح بیٹھیں اور کیوں نہ طواف کریں مشرک تو وہاں ہمیشہ ہی آیات میں عیب جوئی کرتے رہتے ہیں دوسری روایت میں آیا ہے کہ مسلمانوں نے کہا اگر ہم ان کو یوں ہی چھوڑ دیں اور عیب جوئی سے منع نہ کریں تو ہم کو گناہ کا اندیشہ ہے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِى ۙ

لوگ احتیاط رکھتے ہیں (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ) ان پر ان (مشرکوں) کی باپڑیا کا کوئی اثر نہیں پہنچے گا ہاں ان (مسلمانوں) کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے۔ من حسابہم میں من تبعیض کے لئے ہے اور ضمیر کفار کی طرف راجع ہے۔ من شیء میں من زائد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافروں سے ان کے گناہوں کا جو محاسبہ و مواخزہ ہوگا اس کا کوئی حصہ مسلمانوں کو نہیں چمٹ جائیگا۔ وَلَكِنْ ذِكْرِى کا یہ مطلب ہے کہ اگر مسلمانوں میں طاقت و استطاعت ہو تو بقدر استطاعت خوہن فی الآیات اور دوسری برائیوں سے منع کر نیکی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے۔

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ شاید وہ بھی احتیاط کرنے لگیں۔ یعنی مسلمانوں کے نصیحت کرنے سے شاید کافرا

نصیحت پذیر ہو جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لعلم کی ضمیر الذین يتقون کی طرف راجع ہو اس وقت مطلب اس طرح ہوگا تاکہ مسلمان تقویٰ پر جمے ہیں۔

وَذُرِّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کو د بنا رکھا ہے۔

یعنی ایسا مذہب اختیار کیا ہے جو نہ دنیا میں ان کے لئے سود مند ہے نہ آخرت میں نفع بخش جیسے بت پرستی اور بکیرہ و سائبہ کو حرام بنا رکھنا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس دین کو قبول کرتے ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے اس کو ہنسی کھیل سمجھ رکھا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ نے ہر قوم کا ایک تہوار کا دن بنا دیا تھا پس ہر قوم نے سوائے مسلمانوں کے اپنے تہوار کو لہو لعب بنا لیا مگر مسلمانوں نے اپنے تہوار کو عبادت کا دن قائم رکھا جیسے عید اور جمعہ کی نماز تہجیرات قربانی صدقہ فطر خطبہ نصیحت وغیرہ۔ ذر الذین کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اقوال و افعال کی پروا نہ کرو یہ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں سب سے کنارہ کش رہو۔ یا ذر سے مراد ہے دھکی دینا اور ڈرانا جیسے دوسری آیت میں آیا ہے ذرئی ومن خلقت وحیداً۔

بعض علماء کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ ان سے تعرض نہ کرو ان کے معاملہ میں دخل دینے سے باز رہو اس صورت میں آیت قتال سے اس آیت کا حکم منسوخ قرار دیا جائے گا۔

وَعَسَىٰ لَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور دنیوی زندگی نے ان کو فریب دے رکھا ہے یہاں تک کہ وہ حشر نشر کے منکر ہو گئے۔

وَذِكْرٌ لَّيْبَآءٍ أَن تَبْسُلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ فِيلٌ وَلَا شَفِيعٌ اور اس قرآن کے ذریعہ سے نصیحت کرتے رہو تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ نہ اس کا مددگار ہو نہ سفارشی تبسُل سے پہلے لا محذوف ہے یعنی نہ لا تبسُل (تاکہ پھنس نہ جائے) بسل کا معنی ہے بند کر رکھنا روک رکھنا۔ قاموس۔ دنی یذکار جو قوت سے عذاب کو دفع کر سکے۔ شفیع سفارشی جو سفارش کر کے عذاب سے بچالے۔

وَأَن تَعْدِلَ كُلُّ عَدَلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا اور (یکفیت ہو کہ) اگر دنیا بھر کا بھی سنا دے ڈالے تب بھی اس سے قبول نہ ہو۔ چونکہ اس آیت میں عدل مصدری معنی میں ہے اس لئے لا یؤخذ کی ضمیر اس کی طرف راجع نہیں ہو سکتی ہاں آیت لا یؤخذ منها عدل میں چونکہ عدل یعنی اسم مفعول ہوا اس لئے لا یؤخذ کی نسبت اسکی طرف صحیح ہے۔ عدل کا معنی ہے فدیہ معاوضہ عدل اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ مفدی (جس کا معاوضہ دیا جائے) کے برابر ہوتا ہے۔ کُلُّ عَدَلٍ مَفْعُولٌ مَطْلُوعٌ (یعنی عدل معنی معدول نہیں ہے)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُسْلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ

اَلْبَعْرِ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○ یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے ان کے لئے نہایت تیز پانی پینے کو ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا اپنے کفر کے سبب۔ اولنک سے اشارہ ان ہی لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے دین کو لہو و لعاب بنا رکھا ہے۔ اُبلوا یعنی جس کر دیئے گئے اور ان کو عذاب کے سپرد کر دیا گیا جیم انتہائی

گرم پانی عذاب الیم آگ وغیرہ کا عذاب۔ جملکانوا میں با سبب ہے یہ از سر نو جملہ ہی یا اولنک کی دوسری خبر ہے۔
 قُلْ اَنْدَعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ
 آپ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پوجا کریں جو ہم کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتیں (اگر ہم انکی پوجا کریں) اور نقصان نہیں پہنچا سکتیں (اگر ہم انکی پوجا نہ کریں) اور ان کو نہ مانیں) اور اپنی ایڑیوں کے بل (شرک کی طرف کو) لوٹ جائیں (جس پر ہم پہلے تھے) بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو (وحی کے ذریعہ سے) ہدایت کر دی (اور شرک سے بچالیا اور اسلام کی نعمت عطا فرمادی)

كَالَّذِي اٰتٰهُ تَهْوٰتُهُ الشَّيْطٰنُ فِي الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَمَّا اَصْحَبَتْ يَدًا عُوْنًا
 اِلَى الْهُدٰى اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ
 جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں بیابان میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو اس کے کچھ سادھی ٹھیک راستہ کی طرف اس کو بلار ہے ہوں کہ ہمارے پاس آجا۔ استہوت (واحد مؤنث) باب استفعال مجرہ ہوی بھوی بھوی کا معنی ہی۔ گیا۔ استہوتہ اس کو لیجانا چاہا ہونے لگے ہوں۔ کالذی میں کاف محل نصب میں ہے خواہ اس کو مفعول مطلق قرار دیا جائے یا نذۃ کی ضمیر سے حال۔ اول صورت میں ترجمہ ہوگا کیا ہم شرک کی طرف لوٹ جائیں اس طرح جیسے وہ شخص لوٹ جاتا ہے جس کو شیطانوں نے بے راہ کر دیا ہو۔ دوسری صورت میں ترجمہ ہوگا کیا ہم شرک کی طرف لوٹ جائیں اس شخص سے شاہت رکھتے ہوئے جیو شیاطین سے مراد ہیں سرکش جنات۔ الارض سے مراد بیابان۔ یعنی راستہ سے بہکا کر مقامات ہلاکت کی طرف لے گئے ہوں حیدان استہوتہ کی مفعول کی ضمیر سے حال ہے یعنی اس حال میں کہ وہ بھٹکتا ہوا متحیر پھرتا ہو اس کی سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ الہدی مصدر ہے یعنی اہم مفعول یعنی سیدھا راستہ۔ ائنا بدعونہ کی تشریح ہے بدعون کے اندر قول کے معنی ہیں یعنی اس کے سادھی اس سے کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پاس آجا۔ اور قبول نہ کرے ان کے پاس نہ آئے۔

جو شخص راہ اسلام سے بھٹک گیا ہو اور مسلمان اس کو اسلام کی طرف بلار ہے ہوں مگر وہ دعوت کی طرف توجہ نہ کرے اللہ نے اس شخص کی تشبیہ اس آدمی سے دی جس کو جنگل میں شیطانوں نے بے راہ کر دیا ہو سادھی اس کو راستہ کی طرف بلار ہے ہوں مگر وہ نہ آتا ہو۔
 اندھا میں استفہام انکاری ہے یعنی ہم اب ایسا نہیں کریں گے اور پورا تشبیہی جملہ نزدیکی ضمیر سے حال ہے۔

قُلْ اِنَّ هُدٰى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى ط آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت یعنی اسلام ہی حقیقت

میں ہدایت ہے اس کے سوا ہر طریقہ گمراہی ہے۔

وَ اٰمُرْنَا النَّسْلَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اَتَقُوْا ط اور ہم کو یہ حکم

دیا گیا ہے کہ ہم پروردگارِ عالم کے پورے مطیع ہو جائیں اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ نماز کی پابندی کرو اور اس

سے ڈرو۔ نسلم میں لام زائد ہے یا ب کے معنی میں اور ان مقدر ہے اس لئے فعل بمعنی مصدر ہے

یا لام تعلیلیہ ہے اور امر ناکام مفعول محذوف ہے مطلب اس طرح ہوگا ہم کو اتباعِ رسول کا حکم دیا گیا تاکہ

ہم رب العالمین کے مطیع ہو جائیں اللہ تک پہنچنا اور اس کا مطیع ہونا اتباعِ رسول پر موقوف ہے۔

وَ هُوَ الَّذِيْ اَلَيْهِ تَحْشَرُوْنَ ۝ اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔

وَ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اور وہی ہے جس نے آسمانوں

کو اور زمین کو باقاعدہ پیدا کیا۔ بالحق کا معنی ہے حکمت کے ساتھ۔ یا حق بمعنی محق ہے یعنی برحق واقعی

یا بار بمعنی لام ہے یعنی اظہار حق کے لئے پیدا کیا۔

وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ اور جس روز وہ کسی چیز کو فرمایگا ہوگا وہ فوراً ہو جائیگا

یعنی جب (مردہ) مخلوق سے فرمایگا اٹھ کھڑے ہو فوراً سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔

قَوْلُهُ بِالْحَقِّ ط اس کا کہنا یا اثر ہے۔ الحق سے مراد ہے سچا۔

وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ط اور ساری خالص حکومت اسی کی ہوگی جس

روز صور میں بھونک ماری جائیگی۔ دوسری آیت میں بھی مضمون آیا ہے فرمایا ہے مَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ صور نرسنگھا جس کو بھونکا جائیگا ایک اعرابی نے جب صور کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے یہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے ابن

سبارک نے الزہد میں اور بیہقی نے البعث میں اس کو بیان کیا ہے نسائی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور

ابن حبان نے نقل کرنے کے بعد اسکو صحیح اور ابو داؤد نے حسن کہا ہے۔

ابو شیخ ابن حبان نے کتاب العظمت میں وہب بن منبہ کی روایت سے لکھا ہے کہ اللہ نے صور کو بلور

کی طرح جھیلکتے ہوئے سفید موتی سے بنایا پھر عرش سے فرمایا صور کو پکڑ لے فوراً صور عرش سے لٹک گیا پھر اللہ نے

فرمایا ہو جا فوراً اسرافیل پیدا ہو گیا اللہ نے اسرافیل کو صور لے لینے کا حکم دیا۔ اسرافیل نے صور کو پکڑ لیا

صور میں ہر پیداشدہ روح اور موجود کردہ جان کی گنتی کے برابر سوراخ ہیں دو رو میں ایک سوراخ سے

نہیں نکلیں گی صور کے وسط میں اتنا بڑا دانا ہے جیسے آسمان زمین کا گول چکر اسرافیل اس دانا پر اپنا

منہ رکھے ہوئے ہے۔ پھر اللہ نے اسرافیل سے فرمایا میں نے صور پھونکنے اور چیخ مارنے کی ڈیوٹی تیری مقرر کر دی ہے۔ چنانچہ اسرافیل نے عرش کے اگلے حصہ میں داخل ہو کر دایاں پاؤں عرش کے نیچے داخل کر کے بائیں قدم آگے بڑھا رکھا ہے اور پیدائش کے بعد کبھی پلک نہیں ماری حکم کا انتظار کر رہا ہے احمد اور طبرانی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت زید بن ارقم کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیسے جین ہو۔ صور والا تو سینگ منہ میں دیا کے پیشانی جھکائے اور کان لٹکائے تیار ہے کہ کب اس کو حکم ملے۔ یہ سن کر صحابہ سخت متاثر ہوئے حضور نے فرمایا کہ ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح احمد نے اور مستدرک میں حاکم نے اور البعث میں بیہقی نے اور الاوسط میں طبرانی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بھی نقل کیا ہے اس روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ تو کلمنا۔ ترمذی اور حاکم اور بیہقی نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بھی حدیث اسی طرح نقل کی ہے۔ اور ابو نعیم نے حضرت جابر کی روایت سے بھی یہی لکھا ہے۔

بزار اور حاکم نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر صبح کو (یعنی روزانہ) دو فرشتے جن کی ڈیوٹی صور پر ہے منتظر ہیں کہ کب ان کو حکم ہو اور وہ صور میں پھونک ماریں۔ ابن ماجہ اور بزار کی یہی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ حضور صلعم نے فرمایا دونوں صور والوں کے ہاتھوں میں دو سینگ ہیں دونوں تک رہے ہیں کہ کب ان کو (صور پھونکنے کا) حکم ملتا ہے۔ حاکم نے حضرت ابن عمر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں (صور) پھونکنے والے دو کھڑے آسمان میں ہیں ایک کا سر مشرق میں اور پاؤں مغرب میں اور دوسرے کا سر مغرب میں پاؤں مشرق میں ہیں دونوں منتظر ہیں کہ کب ان کو صور پھونکنے کا حکم ہو اور وہ پھونکیں۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صور پھونکنے والے دو فرشتے ہیں جن کے پاس دو نرسنگے ہیں۔

طبرانی نے حسن سند کے ساتھ کعب احبار کی روایت سے ایک حدیث اس طرح نقل کی ہے صور کا فرشتہ ایک زانو ٹیکے دوسرا کھڑائے صور منہ میں دبا کے پشت جھکائے تیار ہے اس کو حکم دیا گیا ہے کہ جو نبی اسرافیل کو وہ دونوں بازو سمیٹے دیکھے فوراً صور میں پھونک مار دے یہی حدیث حضرت عائشہ کی روایت سے بھی آئی ہے اس روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے نبی حضرت عائشہ کی روایت مرفوع ہے (شیخ ابن حجر نے کہا یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ صور پھونکنے والا اسرافیل کے علاوہ کوئی اور ہے اس لئے متضاد روایات میں توافق پیدا کرنے کے لئے کہا جائیگا کہ صاحب صور جب اسرافیل کو دونوں بازو سمیٹے دیکھے گا تو پہلا صور پھونکے گا پھر مرنے والوں کو قبروں سے اٹھانے کے لئے دوبارہ اسرافیل صور پھونکے گا۔

ابو الشیخ ابن حبان نے کتاب العظمت میں ابو بکر ہذلی کا قول نقل کیا ہے کہ فرشتہ صور جس کے متعلق صور کی ڈیوٹی ہے اس کا ایک قدم زمین میں ہے وہ ایک زانو ٹیکے آنکھیں اسرافیل کی طرف اٹھائے تک رہا ہے جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا کبھی اس نے پلک نہیں ماری انتظار میں ہو کہ کب اسکو شاہ ہوا وہ صور پھونکے۔
عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ط وہ جانتے والا پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا غیب سے مراد غیر موجود یعنی جو ابھی معدوم ہے اور شہادت سے مراد موجود یعنی جو پیدا ہو چکا ہے کیونکہ ہر موجود اللہ کے سامنے ہی اس سے آسمان و زمین کا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں۔

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہ ہی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے یعنی موجود و معدوم کرنے کی حکمت سے واقف ہے اور حساب سزا جزا اور مخلوق کے تمام احوال سے باخبر ہے۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَدِّبْهُ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ آزر عجمی نام ہے علیت اور عجمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے (اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا) بعض نے اس کو عربی لفظ کہا ہے اور آذر بمعنی قوت یا وزن بمعنی ثقل سے مشتق قرار دیا ہے اس وقت اس کے عدم انصراف کی وجہ یہ ہے کہ اس میں علیت اور وزن فعل ہے۔

صحیح تحقیق یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا چچا تھا عرب چچا کو بھی باپ کہہ لیتے ہیں (اسلئے اس جگہ باپ کہا گیا) جیسا اس آیت میں آیا **لَعَبْدُ الْهَيْكَلِ وَالْآلَةِ الْآبَاءِ** ابراہیم و اسمعیل و نسلہم و اجداد کے دین توحید پر تھا۔ لیکن ترو و کا وزیر ہو نیکے بعد دین توحید چھوڑ کر دیوی لالچ میں کافر ہو گیا۔ امام ربی نے بھی صراحت کی ہے کہ آزر ابراہیم کا چچا تھا باپ تھا۔ امام زانی سے پہلے ہی سلف کی ایک جماعت کا یہی قول تھا۔ زرقانی نے شرح المواہب میں لکھا ہے کہ آزر کے عم ابراہیم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ شہاب ہبشی نے صراحت کی ہے کہ تورت و انجیل والوں نے نیز تمام اہل تاریخ نے اس کو ابراہیم کا چچا مانا ہے سیوطی نے لکھا ہے کہ ہم کوسوں کے ساتھ یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابن عباس مجاہد ابن جریر اور سدی قائل تھے کہ آزر ابراہیم کا باپ نہ تھا۔ ابراہیم کے باپ کا نام تو مانع تھا سیوطی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن المنذر کی تفسیر میں مجھ تک (ترد قول صحابی) ملے ہے کہ آزر ابراہیم کا چچا تھا۔

قاموس میں ہے آزر ابراہیم کا چچا تھا باپ تاخ یا تاج تھا یا دونوں نام ایک ہی شخص کے تھے۔ آزر کے باپ نہ ہونے کی تائید اس تشریح سے ہوتی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت **وَلَا تَسْرِعُنَّ بِحُكْمِ اللَّهِ** اصعب الجحیم کی تفسیر کے ذیل میں ہم نے کی ہے کہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ حضور علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا **بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونٍ** جی ادھر قرآن ناقص نا حتی کُنْتُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي كُنْتُ مِنْهَا۔ رواہ البخاری۔

اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے تمام آباء، واجداد و سجد گزرے ہیں کوئی مشرک نہیں ہوا اور آزر شرک تھا اس لئے حضرت ابراہیمؑ کا چچا ہو سکتا ہے باپ نہیں ہو سکتا بیٹوں نے حضرت آدمؑ تک رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آباء و اجداد کو مسلم ثابت کرنے کے لئے چند سائل لکھے ہیں۔ محمد بن اسحق ہذا کہ ادرکلی کا بیان ہے کہ آزر ابراہیمؑ کے باپ کا نام تھا اسی کا نام تلخ بھی تھا جیسے اسرائیل و یعقوب دونوں ایک ہی شخص کے نام تھے۔ مقاتل ابن حیان نے ابراہیمؑ کے باپ کا لقب آزر و نام تلخ قرار دیا ہے۔

بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیمؑ کی ملاقات اپنے باپ آزر سے ہوگی، آزر کا چہرہ غبار آلود اور دھان آگیا ہوگا جو دوزخی ہونے کی علامت ہے ہوگی حضرت ابراہیمؑ فرمائیں گے کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کر حضرت ابراہیمؑ کا باپ جواب دیکھا آج میں تیرے حکم کے خلاف نہیں کروں گا حضرت ابراہیمؑ دعا کرینگے اے میرے مالک تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس روز لوگوں کو اٹھا بائیکا اس روز تو مجھے رسوا نہ کریگا مگر میرے باپ کی یہ حالت ہے اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی اللہ فرمائے گا۔ میں نے کافروں کے لئے جنت حرام کر دی ہے پھر حکم ہوگا ابراہیمؑ اپنے قدموں کے نیچے دیکھو ابراہیمؑ حکم کی تعمیل کریں گے تو ایک زنجیر اور کچھ میں لٹھرا ہوا دکھائی دیکھا پھر اس کی ٹانگیں پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائیگا واللہ اعلم اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آزر حضرت ابراہیمؑ کا باپ تھا (سیمان تیمی نے کہا آزر کے معنی ہے ٹیڑھا یہ ایک برا کلمہ ہے۔ بعض نے کہا فارسی میں اس کا معنی ہے پیر فروت۔ اس قول پر یہ لفظ فارسی قرار پائے گا اور چونکہ اس کے دوسرے ہم وزن اسماء غیر منصرف ہیں ان کی مشابہت و زنی کی وجہ سے اس کو بھی غیر منصرف پڑھا گیا اول قول (یعنی علم ہونا) نیا ہے۔ سعید بن مسیب اور مجاہد نے کہا آزر بت کا نام تھا چونکہ یہ شخص اس بت کا پرستار تھا اس لئے اس کو آزر کہا جانے لگا یا یوں کہا جائے کہ آزر اصل میں عبد آزر تھا لفظ عبد کو حذف کر دیا۔ اگر آزر کو بت کا نام مانا جائے گا تو آزر کو نصب دینے والا ایک فعل مضمر ماننا ہوگا جس کی تفسیر آئندہ فعل مذکور کر رہا ہے۔

أَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً (یعنی کیا تو آزر کی پوجا کرتا ہے) کیا اس کو معبود بنانا ہے اور چونکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ابراہیمؑ کا باپ صرف آزر کی پوجا پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ دوسرے بتوں کو بھی معبود بناتا تھا اس لئے اتخذ کے بعد اصناما الہتہ فرمایا۔

إِنِّي آذِيكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○ کھلی ہوئی گمراہی میں

وَكَذٰلِكَ اور اسی طرح یعنی جس طرح اہل زمانہ کے خلاف ہم نے ابراہیم کو حق دکھا دیا تھا اسی طرح۔

تُرِيْنِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلِكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین میں اپنی حکومت کا مشاہدہ کرتے تھے۔ نبی میں گذشتہ حال کی حکایت کی گئی ہے (اس لئے حال کا صیغہ استعمال کیا) قاموس میں ہے ملکوت بروزن رہبوت و ترقوت غلبہ اور اقتدار۔ یہ لفظ ملک سے مشتق ہے واؤ اور تاو مبالغہ کی ہو اس لئے ملک سے زیادہ ملکوت کے معنی میں عظمت ہے (بڑی حکومت بڑا اقتدار) صحیح جوہری میں ہے کہ ملکوت صرف اللہ کی حکومت کو کہا جاتا ہے (کیونکہ اسی کی حکومت سب سے بڑی حکومت ہے) ملکوت کی اضافت السموات کی طرف اضافت الی المفعول ہے یعنی آسمان و زمین پر اللہ کا غلبہ و اقتدار مجاہد اور سعید بن جبیر نے کہا ملکوت السموات والارض سے مراد ہیں آسمان و زمین میں (اللہ کی قدرت و حکومت کی نشانیاں)۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت ابراہیم کو ایک پتھر پر کھڑا کیا گیا اور وہاں پر دے اٹھادیئے گئے تمام آسمان و زمین یہاں تک کہ عرش بریں اور اسفل السافلین سب ہی کا مشاہدہ کر دیا گیا انتہا یہ کہ آپ نے بہشت کے اندر اپنی جگہ بھی دیکھ لی یہی مطلب ہے آیت و اتیناہ اجرہ فی الدنیا کا۔ یعنی ہم نے ابراہیم کو ان کی بہشتی جگہ (دنیا میں ہی) دکھا دی۔

حضرت سلمان کا بیان ہے اور بعض اہل روایت نے اس کی نسبت حضرت علیؑ کی طرف بھی کی ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب آسمان و زمین میں اللہ کی قدرت و حکومت دکھائی گئی تو دوران مشاہدہ میں آپ نے دیکھا کہ ایک مرد ایک فاحشہ عورت پر سوار ہے آپ نے بددعا کی وہ فوراً ہلاک ہو گیا پھر دوسرے شخص کو بھی اسی حالت میں دیکھا اور بددعا کی وہ بھی ہلاک ہو گیا پھر تیسرے شخص کی بھی یہی حالت دیکھی اور جو نہی بددعا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تو مقبول الدعوات ہے میرے بندوں کے لئے بددعا نہ کر میرا تعلق اپنے گناہگار بندوں سے تین طرح کا ہے یا تو وہ گناہ کے بعد (تو بہ کر لیتا ہے تو میں اسکی تو بہ قبول کر لیتا ہوں) یا اس کی نسل سے کوئی ایسا شخص پیدا کرتا ہوں جو میری عبادت کرتا ہے یا (اسی گناہ گار ہونے کی حالت میں) اس کو میرے پاس لایا جاتا ہے اور میں اپنی مشیت کے مطابق اس کو معاف کر دیتا ہوں یا سزا دیتا ہوں گناہگار بندوں سے میرے یہی تین سلوک ہوتے ہیں۔ دوسری روایت میں آیا ہے اگر وہ منہ پھیرتا ہے تو اس کے پیچھے جہنم موجود ہے (جس میں اس کو داخل کر دیا جائیگا)

قتادہ نے کہا ملکوت السموات چاند سورج اور ستارے ہیں اور ملکوت الارض پہاڑ درخت اور سمندر۔
وَلِيَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ اور تاکہ وہ (یعنی یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے) اس جملہ

کا عطف فعل محذوف پر ہے یعنی دیکھنے کے بعد وہ استدلال کرے اور شاہدہ کے بعد یعنی یقین کرنے جیسا کہ اس کو اس سے پہلے بصیرت کی روشنی میں اللہ کی طرف سے یقین عطا فرمایا گیا تھا اب بصر کی روشنی سے دیکھ کر صاحب یقین ہو جائیے۔
 یا یوں مطلب کہا جائے کہ ہم نے ایسا اس لئے کیا کہ ابراہیمؑ شہودی یقین کرنیوالوں میں سے ہو جائے۔
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا جب اسی پر رات کی تاریکی اچھا لگئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا یعنی زہرہ یا مشتری۔

قَالَ هَذَا رَبِّي ج تو کہا یہ میرا رب ہے۔ کافرتوں اور ستاروں کی پوجا اور تعظیم کرتے تھے اور عقیدہ رکھتے تھے کہ تمام کام انہی کے ہاتھ میں ہیں حضرت ابراہیمؑ نے چاہا کہ اس گمراہی پر ان کو متنبہ کریں اور دلیل و برہان کے ساتھ راہ حق دکھائیں اس لئے ہذا دینی فرمایا یعنی تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہی یا ہذا سے پہلے ہمزہ استفہام محذوف ہے یعنی کیا یہ میرا رب ہے یا ازراہ فرض یہ جملہ فرمایا یعنی بفرض محال یہ میرا رب ہے اول مخالفوں کا مفروضہ بیان کیا تاکہ آگے ان کے قول کی تردید کی جائے۔ بعض علماء کے نزدیک جملہ کا ظاہری معنی ہی مراد ہے کسی تاویل کی ضرورت نہیں کیونکہ اس بات کو کہنے کے وقت حضرت ابراہیمؑ طالب توحید اور خواستگار ہدایت تھے (ہدایت یافتہ اور نچتہ کار نہ ہوئے تھے) استدلال کے موقع پر ایسا کلمہ زبان سے نکالنا کوئی جرم نہ تھا۔ بغوی نے لکھا ہے حضرت ابراہیمؑ اس وقت بچے تھے مکلف نہ ہوئے تھے اس لئے یہ کلمہ کفر نہ تھا بیضاوی نے لکھا ہے کہ وہ زمانہ آپ کے عنفوان یا آغاز بلوغ کا تھا۔ شرح خلاصۃ السیر میں مولانا ابوبکر نے لکھا ہے کہ چاند ستاروں سے استدلال کے وقت حضرت ابراہیمؑ پندرہ مہینے کے تھے۔ لیکن (یہ تمام اقوال غلط ہیں) صحیح پہلا ہی قول ہے (کہ جملہ استفہامیہ یا فرضیہ ہے) کیونکہ ہر پیغمبر ہر وقت موحد ہوتا ہے کبھی کسی وقت مشرک نہیں ہو سکتا ایسا شرکیہ قول اس شخص سے کیسے سرزد ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے معصوم و طاہر بنایا تھا اور سن رشد سے پہلے ہی اس کو رشد یافتہ کر دیا تھا قاصی عیاض کی شفاء میں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے **وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا** من قبل یعنی بچپن کے زمانہ میں ہی ہم نے ابراہیمؑ کو ہدایت یافتہ بنا دیا تھا مجاہد وغیرہ نے یہی مطلب بیان کیا ہے۔ ابن عطاء نے کہا پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کو حن لیا تھا۔ بعض روایات میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ پیدا ہوئے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نے آکر کہا اللہ کو دل سے بھجوانو اور زبان سے اس کی یاد کرو حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا یہ تو میں نے کر لیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ایسا کروں گا یعنی منہ سے کاصیغہ نہیں بولا ماضی کاصیغہ فرمایا یہی وہ رشد تھا (جو اللہ نے پہلے سے ہی آپ کو عطا کر دیا تھا) اس آیت میں **فَلَمَّا جَنَّ** کا عطف قال پر ہے اور تعقیبہ ہے اور كذلك فرمایا ابراہیمؑ **مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** اور بعد معترضہ ہے۔ گویا **انْتَخَذْنَا لِنَفْسِنَا أَنْثًا** انی اداک و قومک فی ضلال مبین فرمانے کے بعد ہی آپ نے چاند ستاروں کے

غروب سے اللہ کی ربوبیت پر استدلال کیا تھا اور اگر اس کلام کو بطریق استدلال قرار دیا جائیگا تو وہ تفصیل کے لئے ہوگی اور یہ کذلک نری ابراہیم الخ کی تشریح و تفسیر ہو جائیگی۔ اس صورت میں اس کلام کا وقت وہ ہوگا جب عقل و شعور کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد پہلی مرتبہ آپ نے ستارہ دیکھا جو کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس تفسیر کی بنیاد کے طور پر اہل روایت ایک قصہ بیان کرتے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے کہ نمرود بن کنعان (عراق کا بادشاہ تھا اسی نے سب سے پہلے اپنے لئے تاج بنوایا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیا اس کے دربار میں کچھ جگہ اور بنجومی بھی تھے ان جگہوں اور بنجومیوں نے ایک بار نمرود سے کہا اس سال آپ کے ملک میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس ملک کے رہنے والوں کا مذہب تبدیل کر دیکھا اور آپ کی جان اور حکومت اسکے ہاتھوں سے تباہ ہو جائیگی۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ سابق انبیاء کی کتابوں میں انھوں نے ایسا لکھا پایا تھا۔ سدی کا بیان ہے کہ نمرود نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک ستارہ ایسا طلوع ہوا جس کی روشنی کے سامنے چاند سورج کی روشنی جاتی رہی۔ نمرود اس خواب سے گھبرا گیا جادو گروں اور جگہوں کو طلب کر کے اس کی تعبیر پوچھی۔ تعبیر دینے والوں نے کہا اس سال آپ کی طرف ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی ہلاکت اور آپ کی سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ نمرود نے یہ سن کر حکم دے دیا کہ اس سال اس کے ملک میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور آئندہ مرد عورتوں سے الگ رہیں اور ہر دس آدمیوں پر ایک نگران مقرر کر دیا ایام ماہواری کے زمانہ میں مردوں کو عورتوں سے اختلاط کی اجازت تھی کیونکہ حیض کی حالت میں وہ لوگ قربت صنفی نہیں کرتے تھے اور جب عورتیں پاک ہو جاتیں تو مرد عورت کا اختلاط ممنوع ہو جاتا۔ ایک روز آزر جو اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو پانی کی حالت میں پایا تو قربت کر بیٹھا اور حضرت ابراہیم کا حمل قرار پا گیا۔

محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ نمرود نے ہر حاملہ عورت کے پاس ایک نگران مقرر کر رکھا تھا جو عورت کو پاؤں پاس روکے رہتا تھا۔ البتہ حضرت ابراہیم کی والدہ چونکہ کم سن تھیں اور ان کے پیٹ کے اندر حمل کی علامت نمایاں نہ تھی اس لئے ان پر کوئی نگران مسلط نہ تھا۔ سدی نے ذکر کیا ہے کہ موعود بچہ کی پیدائش کے ذریعے نمرود تمام مردوں کو لشکر گاہ میں لیکر چلا گیا تھا اور اس طرح مردوں کو عورتوں سے الگ کر دیا تھا کچھ مدت تک اسی حالت پر رہا پھر شہر میں آنے کی اس کو کوئی ضرورت پڑی اور سوائے آزر کے اس کو کوئی اور شخص نظر نہ آیا جس کو شہر میں (اپنی جگہ) بھیجے پر اس کو اطمینان ہوتا مجبوراً آدمی بھیج کر آزر کو بلوایا آزر آگیا تو نمرود نے اس سے کہا میرا ایک کام ہے اور میں وہ کام تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں اور جو کچھ مجھے تیرے اوپر اعتماد ہے اس نے اس کام کے لئے تجھے بھیج رہا ہوں مگر تجھے قسم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی کے پاس نہ جانا آزر نے کہا مجھے بیوی کے پاس جانے

اپنا مذہب زیادہ پیارا ہے مزدود نے کام بنا کر آزر کو روانہ کر دیا آزر نے شہر میں جا کر کام سرانجام دیا پھر دل میں کہا اگر میں گھر جا کر گھر والوں کو دیکھتا چلوں تو کیا ہرج ہے یہ سوچ کر گھر پہنچا اور ابراہیمؑ کی ماں کو دکھ کر اپنے کو قابو میں نہ رکھ سکا اور قرابت کر بیٹھا نتیجہ میں وہ حاملہ ہو گئی اور ابراہیمؑ کا حمل قرار پا گیا۔

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے جب حضرت ابراہیمؑ کی ماں حاملہ ہو گئی تو کابینوں نے مزدود سے کہا جس لڑکے کی ہم نے آپ کو اطلاع دی تھی اس کی ماں آج رات حاملہ ہو گئی۔ مزدود نے فوراً لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا جب ابراہیمؑ کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا اور ماں کو درد زہ ہونے لگا تو وہ بھاگ کر بستی سے باہر نکل گئی کہ کہیں کسی کو اطلاع نہ گئی تو بچہ کو قتل کر دیا جائیگا اور جنگل میں پہنچ کر حلفا گھاس میں اس کے بچہ پیدا ہوا اس نے اگر اپنے شوہر کو اطلاع دیدی کہ میرے بچہ پیدا ہو گیا اور فلاں جگہ موجود ہے باپ نے وہاں جا کر بچہ کو لے کر ایک سرنگ کھود کر اس کے اندر بچہ کو چھپا دیا اور درندوں کے خوف سے سرنگ کا دروازہ پتھر سے بند کر کے چلا آیا ماں وہاں آتی جاتی اور دودھ پلاتی رہی۔

محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی والدہ کو جب درد زہ ہوا تو وہ رات کو نکل کر قریب کے ایک غار میں چلی گئی غار کے اندر ابراہیمؑ پیدا ہوئے نوزائیدہ بچہ کا جو کام ہوتا ہے ماں وہ سب کام ٹھیک کر کے غار کا دروازہ بند کر کے گھر کو لوٹ آئی پھر دیکھ بھال کرتی رہی جب وہاں جاتی تو ابراہیمؑ کو زندہ انگوٹھا چوستے پاتی۔ اور وق کا بیان ہے ایک روز حضرت ابراہیمؑ کی ماں نے کہا آج میں اس کی انگلیاں دیکھو گی چنانچہ انگلیاں دیکھیں تو آپ ایک انگلی سے پانی دوسری سے شہد تیسری سے دودھ چوتھی سے چھوڑا اور پانچویں سے گھی چوس رہے تھے۔ محمد بن اسحق کا بیان ہے آزر نے ابراہیمؑ کی ماں سے پوچھا حمل کا کیا ہوا ماں نے کہا لڑکا پیدا ہوا تھا مگر گیا آزر کو یقین آ گیا اور خاموش ہو رہا ابراہیمؑ کے لئے ایک دن ایک ماہ کی طرح اور ایک مہینہ سال کی طرح (سنو کے اعتبار سے) ہوتا تھا غار کے اندر آپ صرف پندرہ مہینے رہے آخر ایک روز ماں سے کہا مجھے یہاں سے باہر نکال لو ماں عشاء کے وقت آپ کو باہر لائی آپ نے کائنات سماوی وارضی کو دیکھا اور غور کیا اور فرمایا جس نے مجھے پیدا کیا اور کھلا یا پلایا وہی میرا پروردگار ہے اس کے سوا میرا کوئی اور وجود نہیں پھر آسمان پر غور سے دیکھا تو ایک ستارہ نظر آیا بولے یہ میرا رب ہے اس کے بعد اس کے بچے نظر لگائے دیکھتے رہے آخر وہ غائب ہو گیا آپ نے کہا غائب ہونے والوں کو میں نہیں چاہتا پھر چاند کو دکھانا دیکھ کر بولے یہ میرا رب ہے اس کے پیچھے بھی نگاہ لگائے رکھی آرزو بھی ڈوب گیا پھر سورج نکلا اور مندرجہ بالا صورت ہوئی پھر اپنے باپ آزر کے پاس لوٹ کر آئے تو رخ درست ہو چکا تھا رب کو پہچان چکے تھے اور اپنی قوم کے مذہب سے بیزار ہو گئے تھے مگر قوم پر یہ بات ظاہر نہیں کی اور باپ سے اکر کہا میں آپ کا بیٹا ہوں ماں نے

بھی بتا دیا کہ واقعی یہ تمہارا بیٹا ہے اور میں نے یہ یہ کام کیا تھا آذر اس سے بہت ہی خوش ہوا ایک روایت میں آیا ہے سرنگ کے اندر آپ دس سال رہے دوسری روایت میں سات سال اور تیسری میں سترہ سال رہے کا ذکر آیا ہے۔

میں کہتا ہوں اگر اس قصہ کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی حضرت ابراہیمؑ کے ماں باپ کا قہر ہونا اس سے ثابت نہیں ہوتا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس میں حضرت ابراہیمؑ کے باپ کا نام آذر بتایا گیا ہے اور آذر کے قہر ہونے کی صراحت قرآن مجید اور حدیث مبارک میں آپھی ہے لیکن اس قصہ میں لفظ آذر کا آنا بعض راویان قصہ کا وہم ہے اصل بیان میں صرف ابراہیمؑ کے باپ کا ذکر ہے آذر کا نہیں بلکہ اصل قصہ بعض راویوں نے اس طرح بیان کیا کہ جب سرنگ کے اندر حضرت ابراہیمؑ جوان ہو گئے تو انھوں نے اپنی ماں سے پوچھا میرا پروردگار کون ہے ماں نے کہا میں حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا تیرا پالنے والا کون ہے ماں نے کہا تیرا باپ۔ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا میرے باپ کا پالنے والا کون ہے ماں نے کہا تمہو وہ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا تمہو کا ب کون ہے ماں نے کہا خاموش ہو جا حضرت ابراہیمؑ خاموش ہو گئے ماں نے واپس جا کر اپنے شوہر سے کہا دیکھو تو جس لڑکے کے متعلق ہم سے کہا جاتا تھا کہ وہ (اس) ملک والوں کے مذہب کو بگاڑ دیکھا وہ آپ ہی کا بیٹا ہے پھر ابراہیمؑ کا قول اس نے نقل کیا باپ فوراً ابراہیمؑ کے پاس پہنچا آپ نے اس سے بھی پوچھا باپ مجھے پالنے والا کون ہے۔ باپ نے کہا تیری ماں۔ حضرت نے فرمایا میری ماں کو پالنے والا کون ہے باپ نے کہا میں، آپ نے پوچھا، آپ کو پالنے والا کون ہے باپ نے کہا تمہو، ابراہیمؑ نے فرمایا تمہو کا رب کون ہے، باپ نے ایک طمانچہ مارا اور کہا چپ۔ پھر جب رات چھا گئی تو حضرت ابراہیمؑ نے سرنگ کے دروازہ کے پاس آکر پتھر کی جھری سے باہر کود دیکھا تو ایک ستارہ نظر آیا۔ آپ نے کہا یہ میرا رب ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے والدین سے کہا مجھے یہاں سے باہر نکالو والدین نے سرنگ سے باہر نکالا اور غروب آفتاب کے بعد ساتھ لے چلے۔ حضرت ابراہیمؑ نے کچھ اونٹ گھوڑے اور بکریاں دیکھیں اور باپ سے پوچھا یہ کیا ہے باپ نے کہا اونٹ، گھوڑے اور بکریاں ہیں حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا ان کو پالنے اور پیدا کرنے کا ضرور کوئی ہوگا۔ پھر آسمان کی طرف نظر کی تو شتری یا زہرہ دکھائی دیا مہینہ کی آخری رات تھی چاند کا طلع آخرت میں ہونے والا تھا چاند سے پہلے آپ نے ستارہ دیکھا تھا آیت **فَلَمَّا جَاءَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَدِئَهُ آيَاتُهَا فَكَفَرُوا بِهَا سِوَى آلِ عِيسَى الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ** لکن آیت میں اس کا بیان ہے یہ بیان حضرت ابراہیمؑ کے والدین کے قہر ہونے پر ضرور دلالت کرتا ہے مگر اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کفر کی حالت ہی میں ان کی موت ہوئی۔ پھر بیان مختلف مضطرب ضعیف بھی ہے اور صحیح سند سے ثابت نہیں اس کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت آدمؑ سے لیکر آپ کے والدین تک

حضور کے تمام آباء واجداد منہن تھے پاک لوگوں کی پشت سے پاک عورتوں کے رحم کی طرف اور پاک عورتوں کے رحم سے پاک مردوں کی پشت کی طرف آپ کا انتقال ہونارہا (یہاں تک کہ پاک ماں باپ کے بطن و صلبت آپ پیدا ہوئے) آیت و تعلقہ فی الساجدین کو اسی معنی پر محمول کیا گیا ہے اور چچا کو باپ کہنا عمومی محاورہ خصوصاً اس صورت میں جب چچا نے پرورش کی ہو اور یہ ممکن ہو کہ تلخ (حضرت ابراہیم کا باپ) ابراہیم کو ماں کے پیٹ یا شیر خوارگی کی حالت میں چھوڑ کر گیا ہو اور چچا آزر نے آپ کی پرورش کی ہو۔ واللہ اعلم۔

فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ○ پھر جب ستارہ چھپ گیا تو ابراہیم نے کہا میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی جس کے احوال میں تغیر ہوتا رہے اس کی پوجا کرنے کو پسند نہیں کرتا کیونکہ تغیر احوال حادث ہونے کی نشانی ہے جو قدیم ہو اس کے احوال حادث نہیں ہو سکتے اور حادث قابل عبادت نہیں۔

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي ج پھر جب چاند کو (ابتداء طلوع کے وقت) چمکتا دیکھا تو اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔

حضرت ابراہیم کے اندر قوت فکریہ کامل تھی اور ستارہ کے غروب سے (توحید پر) استدلال کامل ہو چکا تھا مزید دلیل کی ضرورت نہ تھی لیکن مشرکوں کو مزید شکست دینے کے لئے آپ نے اپنے استدلال کے دائرہ کو وسیع کیا اور چاند سورج سے بھی استدلال کیا۔

فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ○ پھر جب چاند بھی چھپ گیا تو ابراہیم نے کہا اگر میرا رب ہی مجھے سیدھی راہ نہ بتائے گا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لئے مذکورہ بالا الفاظ حضرت ابراہیم نے کہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہوتی تو ہم نہ ہدایت یاب ہوتے نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے۔ مذکورہ بالا قول میں حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو راہ حق بتائی ہے اور بتیہ کی ہے کہ چاند بھی قابل عبادت نہیں اس کے احوال بھی تغیر پذیر ہیں جو اس کو معبود قرار دینا گمراہ ہو جائیگا طلوع اور غروب دونوں سے حالات کے تغیر کا پتہ لگتا ہے لیکن غروب زوال کی حالت ہے (اور طلوع عروج کی) اور زوال کی حالت سے ناقابل عبادت ہونے پر استدلال زیادہ واضح ہے اس لئے حضرت نے غروب سے استدلال کیا طلوع سے نہیں کیا۔

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا اَکْبَرُہ پھر جب سورج کو دمکتا دیکھا تو اس نے کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے (یعنی تمام ستاروں سے بڑا ہے) شمس عربی

زبان میں مؤنث ہے اور ہذا (اسم اشارہ مذکر) ہے اشارہ سورج کی طرف ہے کیونکہ ہذا کی خبر یعنی رب مذکر ہے اور جو اسم اشارہ مشار الیہ اور خبر کے درمیان واقع ہوتا ہے اس میں مشار الیہ کی مذکر تائینت قابل لحاظ نہیں ہوتی خبر کا مذکر مؤنث ہونا ملحوظ رہتا ہے، بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ ہذا سے اشارہ نکلنے والے (یعنی طالع) کی طرف سے یا معنی کی طرف ہے یعنی چمک اور نور۔

میں کہتا ہوں کہ لفظ شمس کی تائینت صرف سماجی ہے کیونکہ اس کی تصنیف شمسیتہ آتی ہے (اور تصنیف میں اصلی حروف ظاہر کر دیئے جاتے ہیں) اور حضرت ابراہیم کی زبان عربی نہیں تھی ان کی زبان میں سورج مذکر تھا اپنی زبان کے اعتبار سے انھوں نے اشارہ بصیغہ مذکر ذکر کیا ہوگا اور اللہ نے انہی کے زبان کے استعمال کا لحاظ کر کے اشارہ کو عربی زبان میں ذکر کر دیا۔

حضرت ابراہیم نے ہذا اَلْجَبَدِ اسدلال کے اعتبار سے اور مشرکوں کے شبہ کو ظاہر کرنے کی غرض سے فرمایا (یعنی مشرکوں کو غیر اللہ کی ربوبیت کا شبہ سورج کو دیکھ کر زیادہ ہو سکتا ہے)

فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُكْفِّرُنَا بَدْرُنَا وَمَا نَشْرِكُ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ
 نے کہا اے میری قوم! وہ تم جن چیزوں کو (معبود برحق کا عبادت میں) شریک بناتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ ستارے اور چاند سورج اجرام علوی ہیں بڑے بڑے ہیں روشن ہیں مگر الوہیت کے قابل نہیں۔ محل حوادث ہیں خود حادث ہیں ان کے احوال حادث ہیں پیدا کرنے والے کے محتاج ہیں اور ایسی ذات کے ضرورت مند ہیں جس نے ان کو یہ مخصوص احوال عطا فرمائے ہیں ان کے مقابلہ میں بت اور دوسرے سفلی اجسام بہت حقیر ہیں اور ناقابل عبادت ہیں حضرت ابراہیم نے اسی لئے اجرام علویہ کے حالات کو دیکھ کر تمام علوی اور سفلی اجرام کی الوہیت سے بیزاری کا اظہار کر دیا جب علوی اجرام قابل الوہیت نہیں تو سفلی اجسام کیسے معبود ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پہلے اسدلال کیا پھر قوم کو خطاب کر کے بولنے کی الوہیت سے بیزاری کا اظہار کیا اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو مسئلہ توحید کی تحقیق پہلے ہو چکی تھی یہ کلام بول کر فقط مشرکوں کو لاجواب بنانا مقصود تھا۔

باطل معبودوں سے اظہار برائت کرنے کے بعد آئندہ کلام میں آپ نے قوم کو اللہ حق کی ہستی کی طرف رہنمائی کی جس کے وجود پر تمام ممکنات دلالت کر رہے ہیں چنانچہ فرمایا

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ
 میں سب کو چھوڑ کر اپنا منہ اس کی طرف موڑتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور میں اس کے ساتھ کسی اور کو سماجی قرار دینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی آسمان اور اس کی ساری کائنات اور زمین

اور اس کی تمام موجودات اپنے وجود میں اسی واجب الوجود ہستی کی محتاج ہیں جو ان کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ میں نے اسی کی طرف اپنا رخ پھیر لیا اور تمام مذاہب کو چھوڑ کر اسی کی اطاعت اختیار کرنی۔
وَحَاجَّةُ فَوْكُمُ ط اور ابراہیمؑ سے اس کی قوم نے حجت کرنی شروع کر دی یعنی توحید اور نفی شرک کے مسئلہ میں جھگڑنے لگے جب استدلال صحیح کے مقابلہ سے عاجز اور لاجواب ہو گئے تو جھگڑے پر پرتو آئے کہنے لگے ہمارے معبودوں سے ڈر، کہیں تجھے کسی دکھ میں مبتلا کر دیں اور نمرود سے بھی ڈر تارہ کہیں تجھے قتل کر دے یا جلادے۔

قَالَ اَتَمَّاجُوْنِي فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنِ ط ابراہیمؑ نے کہا کیا اللہ کی ہستی اور توحید پر قطعی استدلال کے بعد بھی خواہ مخواہ تم اللہ کے معاملہ میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت کر دی یعنی باوجودیکہ میں کم عمر اور آن پڑھ ہوں مگر اس نے مجھے حق اور استدلال کا راستہ بتا دیا۔

وَاِذَا خَافُ مَا تُشْبِهُ كُوْنًا بَهَا ط اور جس چیز کو تم اس کا شریک قرار دیتے ہو میں اس سے نہیں ڈرتا یعنی ممکنات میں سے کوئی ہو خواہ علویات میں سے ہو جیسے چاند سورج ستارے یا عنصریات میں سے (آگ پانی ہوا مٹی اور ان کے مرکبات) پھر ذی عقل عنصری مرکب ہو جیسے نرود یا جماد ہو جیسے بت میں کسی سے نہیں ڈرتا یہ سب میری طرح عاجز ہیں بغیر اللہ کے خود نفع نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے بلکہ بعض مجھ سے بھی زیادہ عاجز ہیں (جیسے جمادات نباتات) روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ جب سرنگ سے برآمد ہوئے اور مشرکوں کو ان سے کوئی امید نہ رہی اور آزر نے ان کو اپنا لیا تو خود مورتیاں بنا کر بیچنے کے لئے ابراہیمؑ کو دیں آپ مورتیاں لے کر بازار گئے اور آواز لگائی مجھ سے کوئی ایسی چیز خریدتا ہے جو ضرر رساں ہو فائدہ بخش بالکل نہیں نتیجہ میں کسی نے نہیں خریدا شام کو آپ سب مورتیاں واپس لے آئے اور نہر پر لیا کر ایک مورنی کو پکڑ کر اس کا منہ پانی کی طرف جھکا کر کافروں کا مذاق اڑانے کے لئے کہنے لگے پانی پی۔

اِلَّا اَنْ يَّسْأَلَ رَبِّيْ شَيْئًا ط مگر یہ کہ میرے رب کی مشیت ہو۔ یعنی تمہارے معبود جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتے ہاں جس وقت میرا رب ہی دکھ پہنچانا چاہے (تو اس وقت کسی ذریعہ سے مجھے دکھ پہنچا سکتا ہے)

وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط میرے رب کا علم ہر چیز کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے (ہر چیز کو محیط ہے) یہ فقرہ گویا استثناء کی علت ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہو کہ اس کی مشیت اور عطا اختیار کی وجہ سے بعض مخلوقات کی طرف سے مجھے دکھ پہنچ جائے (اور علم کے مطابق مجھے دکھ پہنچ جائے جو درحقیقت

رب کا بھیجا ہوا ہوگا)

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ○ کیا اب بھی تم نہیں سمجھتے کہ ایک ہستی کل بااعتدال درجہ ہمارے (یعنی اللہ) کا کچھ مخلوق بالکل پورے طور پر عاجز جیسے بت اور کچھ ہستیاں اپنی ذات کے اعتبار سے تو عاجز ویسے اختیار میں لیکن ان کو قدرت و اختیار دے سکتا ہے اور وہ ظاہری مہمازی (قادر ہو سکتی ہیں ان تینوں کے فرق کو کیا تم نہیں جانتے۔

وَكَيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ ○ اور جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ میں ان سے کس طرح ڈر سکتا ہوں۔ ان میں سے تو کوئی اللہ کی مشیت کے بغیر مجھے دکھ نہیں پہنچا سکتی۔

وَلَا تَخَافُونَّ أَنتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ○ حالانکہ (جو بات حقیقت میں ڈرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مختار کل قادر مطلق حقیقی فائدہ بخش نفع رساں ہستی کا کسی کو ساجھی قرار دیا جائے مگر تم اس بات کا خوف نہیں کرتے کہ اللہ کے ساتھ تم ایسی ہستیوں کو شریک بناتے ہو جن کو شریک قرار دینے کی اللہ نے تمہارے لئے کوئی دلیل نہیں اتاری (یعنی عقلی و نقلی)

فَأَيُّ الْقَرِيفَيْنِ أَحَقُّ بِالْإِمٰنِ ○ پس (دنیا و آخرت کے عذاب و شدائد سے محفوظ رہنے کا زیادہ مستحق دونوں فریقوں میں سے کونسا فریق ہے اہل توحید کا اگر وہ جس کا عقیدہ عقل و نقل کے تقاضوں کے موافق ہے یا اہل شرک کا اگر وہ جن کے پاس اپنے شریک عقیدہ کی کوئی دلیل نہیں۔ ای الفریقین فرمایا آیتاً (ہم میں سے کون) نہیں فرمایا کیونکہ آیتا کہنے میں ترکیب خودی کا شائبہ تھا پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا تھا کہ استحقاقِ امن کی خصوصیت صرف میری ذات کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اہل توحید کا پورا اگر وہ اس کا مستحق ہے کوئی موحد ہو۔ درپردہ اس میں مشرکوں کو توحید کی ترغیب بھی دی ہے۔

إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○ اگر تم جانتے ہو کہ کس سے خوف کیا جانا چاہئے تو صرف اللہ سے ڈرو اسکے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ (ان کی جزا محذوف ہے جس پر کلام سابق دلالت کر رہا ہے۔ یا کہ تم تعلمون بمعنی فعل نہیں بلکہ اسم فاعل کے معنی میں ہے اس صورت میں) یہ معنی ہو گا کہ اگر تم اہل بصیرت اور دانشمند ہو تو میرے سوال کا جواب انصاف کے ساتھ دو۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْإِمٰنُ وَهُمْ مُسْتَقِيمُونَ ○ جو لوگ (اللہ پر) ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم آمیز یعنی شرک آلود نہیں کیا انہی کے لئے عذاب سے حفاظت ہے اور وہی حق یا جنت کا راستہ پانوالے ہیں حضرت عبد اللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ جب یہ آیت اتری تو مسلمانوں پر بڑی شاق گذری انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون (باوجود یقین ہونے کے) اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا دیکھ ہمارے محفوظ رہنے کی کیا شکل

ہے، حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ظلم (سہرا) شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان کا وہ قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بھتی لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَكُلٌُّ عَظِيمٌ۔ رواہ البخاری، مسلم حضرت ابراہیمؑ نے مشرکوں سے سوال کیا تھا کہ محفوظ رہنے کا مستحق کون ہے مشرکوں کی طرف سے جب کوئی جواب نہیں ملا تو حضرت ابراہیمؑ نے خود فرمایا الذین امنوا الخ اس صورت میں یہ ابراہیمؑ کا کلام ہوگا جو اللہ نے نقل فرمایا ہے یا یہ اللہ نے اپنی طرف سے فیصلہ فرمایا اور یہ براہ راست اللہ کا قول ہے۔ ابن ابی حاتم نے بکر بن سوادہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک دشمن نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ایک مسلمان کو مار ڈالا پھر وہاں حملہ کر کے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ حملہ کر کے ایک اور مسلمان کو قتل کر دیا پھر مسلمان ہونے کے ارادہ سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اس حالت میں بھی مجھے اسلام سے فائدہ پہنچ سکتا ہے حضورؐ نے فرمایا ہاں وہ شخص فوراً مسلمانوں میں شامل ہو گیا یعنی مسلمان ہو گیا، پھر اپنے (گذشتہ) ساتھیوں پر حملہ کر کے ایک کو پھر دوسرے کو قتل کر دیا پھر تیسرے کو مارا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ آیت مذکورہ کا نزول اسی شخص کے حق میں ہوا۔

وَتِلْكَ اُورِيہ۔ تِلْكَ سے نما جن علیہا اللیل سے ہتھ دکن تک جس مضمون کو بیان کیا ہے اسکی طرف اشارہ ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے جو تارے اور چاند سورج کو رب قرار دیا اور ان کے زوال کو دیکھ کر ان کی ربوبیت سے گریز کیا یہ حضرت ابراہیمؑ کا اپنے اہلینان کے لئے مقامِ فکر تھانہ انفس قدسیہ کو ان فکری استدالات کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ قوم کو غلطی پر متنبہ کرنے کے لئے تھا۔ بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ تِلْكَ سے اس دلیل کی طرف اشارہ ہے جو حضرت ابراہیمؑ نے نمرود کے مقابلہ میں پیش کی تھی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں گذر چکا ہے مگر یہ قول بعید از قرینہ ہے اول تفسیر ہی صحیح ہے۔

حُجَّتُنَا ہماری (تعلیم کردہ) دلیل تھی۔ یہ اسم اشارہ کی خبر یا صفت یا بدل ہے اَتَيْنَهُمْ اَبْرَاهِيْمَ عَلٰی قَوْمِهِ ط جو ہم نے ابراہیمؑ کو اس کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی تھی۔ عطا کرنے سے مراد ہے بتا دینا اور قوم سے مراد ہیں نمرود اور اس کے ہم مذہب۔ اگر حجتنا کو خبر یا صفت قرار دیا جائیگا تو علی قومہ کا تعلق حجتنا سے ہوگا اور اگر حجتنا کو اسم اشارہ سے بدل کہا جائیگا تو علی قومہ کا تعلق فعل محذوف سے ہوگا۔ نَرَفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ط ہم جس کو چاہتے ہیں کتنے ہی درجے اونچا کر دیتے ہیں یعنی علم و حکمت کے درجات (دیگر) اعلیٰ مرتبہ کر دیتے ہیں دَرَجَاتٍ یا تمیز ہے یا مفعول مطلق۔

اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ بے شک آپ کا رب کسی کو اونچا نیچا کرنے میں (حکمت والہ) عَلِيْمٌ ○ جس کو اونچا کرتا ہے اس کی حالت اور قابلیت کو خوب جانتا ہے۔

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ط اور ہم نے ابراہیم کو بخشا ایک بیٹا، اسحاق اور ایک

پوتا، یعقوب۔

كَلَّا هَدَيْنَا ج اور (دونوں میں سے) ہر ایک کو ہدایت دی (یعنی کلا کی تنوین مضاف الیہ

کے عوض ہے)

وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ اور ابراہیم سے پہلے نوح کو ہدایت عنایت کی۔ حضرت نوح حضرت

ابراہیم کے سلسلہ اجداد میں تھے اس لئے حضرت نوح کے ہدایت یافتہ ہونے کو حضرت ابراہیم کے لئے نعمت قرار دیا اس سے معلوم ہوا کہ والد کا شرف اولاد کی طرف اور اولاد کا شرف والد کی طرف منتقل ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں اس صورت میں ممکن نہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے آبا و اجداد میں سے

کوئی کافر ہوا ہو آپ تو اللہ کے محبوب تھے (اور محبت کا تقاضا ہے کہ شرف کامل عطا کیا جائے)

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ط اور

اسکی (یعنی نوح یا ابراہیم کی) نسل میں سے ہم نے ہدایت کی داؤد بن الیشا، کو اور سلیمان بن داؤد کو اور ایوب

(بن اموص بن رازخ بن روم بن عیص بن اسحاق بن ابراہیم) کو اور یوسف (بن یعقوب بن اسحاق) کو

اور موسیٰ (بن عمران بن یصمر بن قاہت بن لاوی بن یعقوب) کو اور موسیٰ کے بھائی) ہارون کو جو موسیٰ سے

سال بھر بڑے تھے) من ذریتہ کی ضمیر ابراہیم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کیونکہ کلام آپ ہی کے متعلق ہے بعض کے

تذویک نوح کی طرف راجع ہے نوح کا لفظ قریب مذکور ہے اس کے علاوہ یونس اور لوط حضرت ابراہیم کی نسل

میں سے نہیں تھے حضرت نوح کی نسل میں سے تھے۔ یہی زیادہ ظاہر ہے لیکن اگر ابراہیم کی طرف ضمیر راجع

قرار دی جائے تو اس آیت اور اس کی بعد والی آیت میں جن انبیاء کے نام آئے ہیں صرف انہی کے ساتھ من

ذریتہ کی خصوصیت ہوگی اور جن انبیاء کا ذکر تیسری آیت میں آیا ہے ان کا عطف نوح پر ہوگا (وہ من ذریتہ

کے ذیل میں نہیں آئیں گے)

وَكَذَلِكَ اور اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے ابراہیم کو ان کے حسن کردار و رفتار کا بدلہ دیا اور ان

کے درجات اونچے کئے اور اولاد کے مرتبے بلند کئے اسی طرح

بِحِزْيِ الْمُحْسِنِينَ ۝ ہم اہل احسان کو بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر کی مرفوع روایت ہے کہ حضرت

جبریل کے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت

(اتنے استغراق کے ساتھ کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ پاتے تو یقیناً وہ تم کو

دیکھتا ہی ہے۔ متفق علیہ۔

وَذَكَرْنَا وَيْحِي وَيْحِي وَعَيْسَىٰ وَآلِيَّاسَ ط اور زکریا (ابن اذن) کو اور یحییٰ بن زکریا کو اور عیسیٰ

بن مریم بنت عمران کو اور الیاس (بن متی بن فخاص بن عیزار بن ہارون) کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، ادریس ہی الیاس تھے دونوں نام ایک ہی شخص کے تھے جیسے یعقوب اور اسرائیل۔ لیکن آیت کی رفتار اسکے خلاف ہے۔ ادریس نوح کی نسل میں سے نہیں تھے بلکہ پدر نوح کے دادا تھے نوح کے باپ لاماک، لاماک کے باپ متوشلخ، متوشلخ کے باپ خنوخ اور خنوخ کے باپ حضرت ادریس تھے اولاد آدم میں آپ سب سے پہلے نبی تھے اور آپ نے قلمی تحریر ایجاد کی۔

كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ○ (مذکورہ بالا اشخاص میں سے ہر ایک نیکو کاروں میں سے بقا یعنی حضرت

ان لوگوں میں سے تھے جو تمام کبار و صغائر سے معصوم تھے کیونکہ جو شخص کسی امر ممنوع کا مرتکب یا مامور بہ کا تارک ہو وہ صالح نہ ہوگا فاسد ہوگا خواہ اس کے اعمال کتنے ہی کم ہوں) مگر ہوگا فاسد غیر معصوم پر جو کبھی صالح کا اطلاق ہو جاتا ہے وہ حقیقی نہیں ہوتا اضافی ہوتا ہے (یعنی مرتکب کیا کر کے مقابلہ میں ہم بعض صغائر کے مرتکب کو صالح کہہ سکتے ہیں اگرچہ وہ بالکل صالح نہیں ہوتا) ہاں گناہ کرنے کے بعد جو سچی توبہ کرے وہ صالح ہو جاتا ہے کیونکہ گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہی طرح ہو جاتا ہے لیکن جو کامل الصلاح ہو وہ معصوم ہوتا ہے

وَإِسْمٰحِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ط اور اسمعیل (بن ابراہیم) کو اور یونس (بن متی) کو اور لوط (بن ہارن) کو اور حضرت

اسلم کے جلا علی تھے اور الیسع (بن اخطوب بن عجور) کو اور یونس (بن متی) کو اور لوط (بن ہارن) کو اور حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے) یسع عجمی نام ہے اس پر الف لام داخل کر لیا گیا ہے جیسے یزید پر الف لام داخل کر کے یزید کہا جاتا ہے ایک شاعر کا قول ہے

رَأَيْتَ الْوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدِ مَبَارِحًا شَدِيدًا بِأَعْبَاءِ الْخِلَافَةِ كَاهِلًا

میں نے ولید بن یزید کو با برکت پایا اس کے کاندھے خلافت کا بار اٹھانے میں مضبوط میں۔

وَكَلاَّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ○ اور ان میں سے ہر ایک کو ان کے زمانہ والوں پر ہم نے برتری

عطا کی تھی۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان انبیاء کو ان کے تمام اہل زمانہ پر فضیلت حاصل تھی اہل زمانہ خواہ انسان ہوں یا جنات یا ملائکہ۔

وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَهَدَيْنَاهُمُ إِلَى صَوَابٍ

مُسْتَقِيمٍ ○ اور ان کے باپ دادا اور نسل اور بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے ہدایت کی یا بزرگی عطا کی، اور ان کو برگزیدہ بنایا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ وَمِنَ آبَائِهِمْ کا عطف کلا پر ہے یعنی ہم نے بزرگی عطا کی یا نوحاً پر عطف ہو یعنی ہم نے ہدایت کی، اور من تبعیضیہ ہے یعنی ان کی اصل نسل اور بھائیوں میں

سے بعض کو برتری دی یا ہدایت کی کیونکہ سب کے سب نہ پیغمبر ہوئے نہ ہدایت یافتہ۔

ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ لِقٰدِحِىْ بِمَا مَنّٰ يَشَاءُ مِمَّنْ عِبَادِهٖ ۝ يٰٓهٰى (دین توحید) اللّٰهُ

کا بتایا ہوا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا اس کی ہدایت کرتا ہے۔

وَلَوْ اَشْرٰكُوْا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ اور اگر وہ (پیغمبر بھی بالفرض) شرک کرتے

تو جو کچھ (اچھے) اعمال وہ کرتے تھے سب اکارت چلے جاتے۔ دوسروں کا تو ذکر ہی کیا ہے (پیغمبروں کی جلال و عظمت بھی شرک کے بعد کسی عمل کو بریادی سے نہیں روکتی)

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمْ الْكِتٰبَ

یہ سب ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب دی۔ کتاب اسم جنس ہے یعنی نازل کردہ خدائی کتابیں۔ دین سے مراد ہے اتارنا، یا نازل شدہ کتاب کی تبلیغ کا حکم دینا۔

وَالْحٰكِمَ وَالنَّبُوْتَةَ ۝ اور حکمت و نبوت۔ حکم سے مراد یا حکومت ہے یعنی ہم نے ان کو حاکم

بنایا تھا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں یا حکمت و دانش مراد ہو یا تقاضا حق کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کرنا مراد ہے۔

فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُوًّا فَقَدْ اٰتٰىنَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ۝ اب اگر

یہ کفار کما ان (تینوں چیزوں) کا انکار کر دیں تو (کوئی نقصان ہمارا نہیں) ہم نے اس کے لئے ایسے بہت

لوگ مقرر کر دیئے ہیں جو اس کا انکار نہیں کرتے یعنی انصار اور اہل مدینہ اس کے لئے مقرر کرنے سے

مراد یہ ہے ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا۔ قوما سے مراد انصار اور اہل مدینہ کی تخصیص حضرت ابن عباس اور

مجاہد کے نزدیک ہے بظاہر آیت کا مصداق عام ہے تمام صحابہ اور صحابہ کے بعد آنے والے اہل فارس اور

دوسرے ممالک کے مومنوں کو آیت شامل ہے۔ ابوجہا، عطاروی نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا اگر

زمین کے رہنے والے اس کا انکار کر دیں تو ہم نے آسمان کے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے وہ منکر نہیں ہیں۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ

یہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی یعنی توحید۔ اصول دین اور مامورات و منہیات کی پابندی کی ہدایت کر دی تھی۔

فِيْهٰذَا هُمْ اٰقْتَدٰٓا ۝ پس انہی کے طریقہ پر آپ چلیں۔ یعنی دوسروں کے طریقہ پر نہ چلیں۔ اس میں

مشرکوں پر تعریض ہے کہ وہ (پیغمبروں کے راستہ پر چلنے کی بجائے) اپنے گمراہ آباؤ اجداد کی پیروی کرتے ہیں طریقہ

انبیاء کی پیروی سے مراد ہے طریقہ انبیاء کو اختیار کرنا۔ تقلید مراد نہیں ہے اس امت کے کسی مجتہد کے لئے تقلید زما نہیں

انبیاء خصوصاً سید الانبیاء کا تو ذکر اکہا ہے آپ کے لئے تو تقلید جائز ہی نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کی طرح آپ بھی ہدایت کے راستہ پر چلیں اور اس شریعت الہی کا

اتباع کریں جو تقاضا عقل کے مطابق ہے اس سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کا طریقہ حق تھا اور عقل نقل کے تقاضا کے مطابق تھا۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ ہذا اہم سے مراد عقیدہ توحید اور دین کے وہ اصول ہیں جو تمام انبیاء کی تعلیم میں مشترک ہیں فروعی مسائل، مراد نہیں ہیں فروعی مسائل میں تو انبیاء میں تفریق ہے اور ہذا اہم میں ہدیٰ کی اضافت کل انبیاء کی طرف کی گئی ہے لہذا ایسا راستہ ہونا ضروری ہے جو سب کے درمیان مشترک ہو فروعی مسائل میں سب انبیاء کی پیروی ممکن نہیں (کیونکہ فروعی احکام میں انبیاء میں اختلاف ہے) اب یہ کہنا غلط ہے کہ اس آیت میں گذشتہ انبیاء کی شریعتوں پر چلنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اور آپ گذشتہ شریعتوں کے مکلف تھے۔

میں کہتا ہوں تمام انبیاء اور خداوندی کے مکلف تھے اگر سابق فروعی مسائل کو اللہ کی طرف سے منسوخ نہیں کیا گیا تو ان فروعی احکام کی تعمیل بھی سب کے لئے ضروری تھی اور اگر متلو یا غیر متلو وحی کے ذریعہ سے گذشتہ احکام جزئیہ کو منسوخ کر کے جدید احکام نازل کر دیئے گئے تو جدید احکام کی تعمیل لازم ہے حاصل یہ کہ تمام انبیاء گذشتہ فروعی احکام کے بھی پابند تھے بشرطیکہ جدید شریعت میں ان کو منسوخ نہ کر دیا گیا ہو پس گذشتہ شریعتوں کے فروعی احکام کی تعمیل بھی ہم پر واجب ہے اگر ہماری شریعت میں اللہ نے ان کو منسوخ نہ کر دیا ہو۔ اقتداء میں ہا، سکتے ہے (ضمیر نہیں ہے)

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ أَطُوبَىٰ لِمَنِ ابْتِغَىٰ وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ

تم سے نہیں مانگتا جس طرح مجھ سے پہلے انبیاء اپنی امتوں سے اجر تبلیغ کے طلب گار نہ تھے جن امور میں اقتداء انبیاء کا حکم دیا گیا تھا ان میں سے یہ اجر کا طلب گار نہ ہونا بھی ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم کا معاوضہ (طلب کر کے) لینا جائز نہیں۔

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۷۰﴾ یہ تبلیغ یا قرآن توجن دانس کے لئے محض ایک یادداشت اور نصیحت ہے ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کی مرسل روایت نقل کی ہے کہ ایک یہودی جس کا نام مالک بن الضیف تھا مناظرہ کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جھگڑے بازی کرتے نگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میں تجھے اس خدا کی قسم دیکر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ پر توریت نازل فرمائی تھی کیا توریت میں یہ بات تم لکھی ہوئی پاتے ہو کہ موئے عالم کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ مالک موٹا تھا یہ سن کر غضبناک ہو گیا اور بولا خدا کی قسم اللہ نے کسی انسان پر کوئی حکم نہیں اتارا اس کے ساتھیوں نے جو یہ بات سنی تو بولے ارے (ارے) کیا موسیٰ پر بھی اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ اس پر مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا سَمْعًا طُورًا نَحْنُ

نے اللہ کی ذات و صفات کا ایسا اندازہ نہیں کیا جیسا کرنا چاہتے تھے۔ حق قدرہ مفعول مطلق ہے۔ یعنی نے لکھا ہے کہ اسی قول کی وجہ سے یہودیوں نے مالک کو اجتہاد کے عہدہ سے معزول کر کے اس کی جگہ ابن اشرف کو مقرر کر دیا۔ اس کا بیان ہے کہ اس آیت کا نزول فحاص بن عازر کے حق میں ہوا اور فحاص نے ہی یہ بات کہی تھی۔ سورہ نسا میں یہ حد گذر چکی ہے۔ ابن جریر نے بطریق ابوظہرہ حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ یہودیوں نے کہا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کیا اللہ نے آپ پر کوئی کتاب نازل کی ہے جھٹوڑا لانے فرمایا، ہاں! بولے خدا کی قسم اللہ نے آسمان سے کوئی کتاب نہیں اتاری اس پر اللہ نے نازل فرمایا وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ یعنی اللہ نے بندوں پر جو نعمت و رحمت منبذ فرمائی ہے اس کو انہوں نے نہیں جانا اور اس لحاظ سے اللہ کو جیسا پہچانا چاہتے ویسا نہیں پہچانا چاہتے کہ انہوں نے کہا اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نازل نہیں فرمایا یعنی پیغمبروں کی بعثت کا انکار کر دیا حالانکہ نبوت اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر کی ہے۔

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيَجْزِيَ

قَرَّاطِينَ ثُبُدًا وَنَهَا وَتَخْفُونَ كَثِيرًا ج (اے محمد) آپ کہئے کہ جو کتاب (توریت) موسیٰ لائے تھے وہ وہ کس نے اتاری تھی جو (سراسر) نور اور لوگوں کے لئے ہدایت ہے جس کو تم نے متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے کہ ان میں سے بعض حصوں کو تو ظاہر کرتے ہو اور بہت حصے کو چھپائے رکھتے ہو نوسا الکتاب یا کتاب کی ضمیر یہی ہے حال ہے متفرق اوراق میں کرنے سے یہ مراد ہے کہ کاغذ کے مختلف ٹکڑوں پر لکھتے ہو اور ان کی جدا جدا کاپیاں بنائے ہو بعض حصوں کو ظاہر کرنے کا یہ معنی ہے کہ جس حصہ کو اور توریت کی جن باتوں کو ظاہر کرنا چاہتے ہو ظاہر کرتے ہو۔ زیادہ باتوں کے چھپانے کا یہ مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلعم کی تعریف اور آیت ربم وغیرہ کو چھپاتے ہو حالانکہ یہ چیزیں توریت میں موجود ہیں اس فقرہ میں یہودیوں کو سرزنش کی گئی ہے کہ تم نے توریت کے معاملہ میں اپنی خواہشات کا اتباع کیا (اللہ کی کتاب کو اپنی نفسانی خواہشات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی) وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ ط اور تم کو بہت سی ایسی باتیں تعلیم کی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ و دادا۔ اکثر اہل تفسیر کا قول ہے کہ اس آیت میں مخاطب یہود ہیں یعنی یہودیوں کو توریت کے ذریعہ سے جو علم عطا کیا گیا تھا اس سے زیادہ علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی تکوید کیا گیا۔ یا یہ مطلب ہے کہ توریت کی عبارت میں جس چیز کا سمجھنا تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے لئے غیر واضح تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی کھول دیا گیا۔ دوسری آیت میں بھی اسی طرح کا مفہوم ادا کیا گیا ہے فرمایا جو ان ہذا القرآن ان یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون جس نے (علم تم کا) یہ مطلب بیان کیا کہ یہودیوں

کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے لئے ہوئے قرآن کا علم دیا گیا تھا مگر انہوں نے اس کو کھو دیا (قبول نہیں کیا) مجاہد کے نزدیک اس آیت کے مخاطب مسلمان ہیں۔ مسلمان پہلے (یعنی اسلام سے پہلے) بے علم تھے اللہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد علم عطا فرمایا اور اسی نعمت کی اس آیت میں یاد دہانی کی۔

قُلِ اللّٰهُ اَبٌ كَهْدِ يَجِبُ كِه اللّٰهُ نِي (موتی پر کتاب اتاری تھی) اس جملہ کا تعلق قل من انزل الکتب سے ہے جب یہودی لاجواب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے توریت نازل کی تھی۔ اس جملہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سابق سوال کا جواب متعین ہو چکے خلاف ممکن نہیں۔

فَمَذَرْنَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ○ پھر ان کو ان کے مشغلہ میں بیہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے۔ فی خوضہم کا تعلق ذراہم سے ہے اور یلعبون ضمیر مفعول یعنی ہم سے یا خوضہم کی ضمیر سے حال ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فی خوضہم کا تعلق یلعبون سے ہو۔ خوض سے مراد ہیں بیہودیوں کے باطل افکار۔

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهَا اور یہ بھی ایک عظیم شان کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا بڑی برکت والی ہے اپنے سے پہلی کتاب کو سچا بتانے والی ہے۔ یعنی یہ قرآن کثیر المنافع ہے۔ اس سے پہلے جو توریت (اللہ کی کتاب نازل ہو چکی) تھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ مبارک سے مراد کثیر الفوائد اور الذی بین یدیہ سے مراد توریت ہے۔

وَلِيَتَذَكَّرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ط (تاکہ تم اس سے نفع اٹھاؤ) اور مکہ والوں کو اور مکہ کے ہر سمت والوں کو ڈراؤ۔ وَلِيَتَذَكَّرَ کا عطف فعل محذوف پر ہے جس کے مفہوم کو لفظ مبارک بتا رہا ہے یعنی تاکہ تم اس سے نفع اٹھاؤ اور تمام انسانوں کو ڈراؤ۔ ام القریٰ مکہ میں حوذا سے مراد پورب پچیم اور جنوب شمال غرض سارے اطراف کے رہنے والے۔ ام القریٰ سے پہلے مضاف محذوف ہے یعنی ام القریٰ کے رہنے والے۔ مکہ کو ام القریٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسی جگہ سے ساری زمین پھیلائی گئی۔ یا یہ وجہ ہے کہ دنیا کی تمام بستیوں کے باشندوں کا یہ قبلہ اور مقام حج ہے اول وجہ تسمیہ کی بنیاد پر ام یعنی اصل ہو گا اور دوسری وجہ تسمیہ کی صورت میں اہل کے معنی ماموم یعنی مقصود ہو گا۔

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَهُمْ عَلٰى صَلَٰتِهِمْ مُّحٰقِقُوْنَ ○ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس (پیغمبر یا قرآن) پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ کیوں کہ آخرت (کو یقینی چیز سمجھنے والا اور اس) پر ایمان رکھنے والا انجام سے ڈرتا رہتا ہے اور یہ ڈر ہی اس کو غور و فکر میں منہمک رکھتا ہے نتیجہ میں وہ پیغمبر پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن پر بھی۔ اور تمام طاعتوں کی بھی پابندی کرتا ہے تمام طاعات میں سے صرف

نماز کا خصوصیت سے ذکر اس وجہ سے کہا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ آیت میں درپردہ یہ بات بتاتا ہے کہ یہودی جو قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے حقیقت میں یہ نہ آخرت کو مانتے ہیں نہ حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی کتاب کو ورنہ قرآن اور محمد صلعم پر ان کا ایمان ضرور ہوتا کیونکہ قرآن توریت اور قیامت میں سے ہر ایک پر ایمان دوسرے پر ایمان رکھنے کو مستلزم ہے تینوں میں باہم تلازم ہے ایک پر ایمان ہو دوسرے پر نہ ہو ایسا ہونہیں سکتا

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ
اور اس شخص سے بڑھ کر بجا حرکت کر نیوالا کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ بھمت تراشی کرتا ہے جیسے مالک بن الصیف جو کہتا تھا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نازل نہیں کیا۔ یا جیسے عمرو بن لُحی اور اس کے پیرو جو کہتے تھے کہ اللہ نے سائبہ اور حام کو حرام کر دیا ہے اور بعض قسم کے اونٹوں پر سوار ہونا اللہ کی طرف سے ناجائز کر دیا گیا ہے اور ان جانوروں کے پیٹ کے بچے اگر زندہ برآمد ہوں تو مردوں کے لئے حلال ہیں عورتوں کے لئے حرام اور اگر مردہ برآمد ہوں تو سب کے لئے حلال ہیں۔

أَوْ قَالَ أَوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ
یا کہتا ہے کہ میرے پاس وحی آئی ہے حالانکہ اس کے پاس ہر کھل وحی نہیں آئی۔

بعوی نے لکھا ہے کہ بر قول قتادہ اس آیت کا نزول مسیلمہ کذاب کے حق میں ہوا۔ یہ شخص کاہن تھا اور کاہنوں کی طرح کچھ مسجع فقرے بولتا تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کہتا تھا کہ میرے پاس وحی آتی ہے۔ ابن جریر نے عکرمہ کا بھی یہی بیان نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس نے دو قاصد بھیجے تھے حضور نے قاصدوں سے دریافت کیا۔ کیا تم سیلمہ کو نبی مانتے ہو قاصدوں نے کہا جی ہاں حضور نے فرمایا اگر قاصدوں کو قتل نہ کرنے کا دستور نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن اڑا دیتا۔

بعوی نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سوزا تھا سونے کی حالت میں مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دیدی گئیں اور سونے کے دو کنگن میرے دونوں ہاتھوں میں ڈال دیئے گئے مجھے اس سے بڑی ناگواری اور رنج ہوا تو مجھے وحی کی گئی کہ ان دونوں پر پھونک مارو میں نے پھونک ماری کنگن فوراً غائب ہو گئے میں نے اس کی تعبیر دی کہ دونوں کنگنوں سے مراد دو کذاب ہیں ایک صنعا (دین) والا دوسرا یامہ والا۔ صنعا والے سے حضور کی مراد اسود غنسی اور صاحب یامہ سے مراد سیلمہ کذاب تھا ان دونوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا

وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ ۚ اور وہ جو کہتا ہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل

کیا ہے ایسا میں بھی لاتا ہوں۔ برقولِ بنوی اس آیت کا نزول عبداللہ بن ابی سرح کے حق میں ہوا ہے جب اللہ مسلمان ہو گیا تھا اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا کاتب تھا لیکن قرآن میں جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ علیماً حکیماً لکھتا اور جہاں علیماً حکیماً لکھواتے وہاں وہ مغفوراً زحماً لکھتا تھا جب آیت ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین نازل ہوئی اور حضور نے یہ آیت لکھوائی تو عبداللہ کو تخلیق انسانی کی یہ تفصیل بہ پسند آئی اور وہ فوراً بول اٹھا فتبارک اللہ احسن الخالقین حضور صلعم نے فرمایا (آگے) یہ بھی لکھ دو یہ اسی طرح نازل ہوئی ہے عبداللہ کے دل میں شک پیدا ہو گیا اگر محمد (وحی کے دعویٰ میں) سچے ہیں تو جس طرح انکے پاس وحی آتی ہے میرے پاس بھی آگئی (میں بھی نبی ہو گیا) اور اگر جھوٹے ہیں تو پھر جس طرح وہ کہتے ہیں۔ میں نے بھی کہہ دیا نہ خدا کا کلام ان کا نہ میرا اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا۔ ابن جریر نے عکرمہ اور سدی کی روایت سے بھی آیت تبارک اللہ احسن الخالقین کے سلسلہ میں یہی قصہ بیان کیا ہے۔

بنوی نے لکھا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مرانظران میں فرودش تھے عبداللہ دوبارہ اسلام لے آیا تھا حافظ فتح الدین ابن سید الناس نے سیرت میں لکھا ہے کہ ابن ابی سرح نے حضرت عثمان بن عفان کی سفارش کرائی تھی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے حضرت عثمان کی سفارش کو قبول فرمایا اس کے بعد عبداللہ کا اسلامی کیر کٹر اچھا رہا کسی نے اس کے اسلام پر کوئی خوردگی نہیں کی آخر سجدہ کی حالت میں عبداللہ کا انتقال ہوا۔

حضرت ابن عباس نے آیت سنا نزل مثل ما نزل اللہ کے متعلق فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو ٹھٹھول بتاتے تھے اور لو نشاء لقلنا مثل هذا کا یہ جواب ہے۔

میں کتابوں اس سے مراد نصر بن حارث ہے جو سورہ والناسمات غرقا کے مقابلہ میں (بطور استہزاء) والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبنا کہتا تھا تقارن قسم ہے آنا پیسے اور گوندھنے اور روٹی پکانے والیوں کی)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہونگے۔ تزی کا خطاب رسول اللہ صلعم کو ہے اور الظالمین مفعول محذوف ہے۔ الظالمون میں الف لام یا عمدی ہے اور مراد ہیں یہودی اور نبوت کے جھوٹے دعویٰ اور کلام اللہ سے استہزاء کرنے والے۔ یا الف لام جنسی ہون سب کو بھی شامل ہے اور دوسرے ظالموں کا کلام کو بھی ذکر شرط ہے تزی اس کی شرط ہے اور جزا محذوف ہے یعنی اگر آپ ظالموں کی حالت دیکھیں تو آپ ہیبت ناک منظر دکھائی دینگا۔ غمرات کا معنی ہے شدائد۔ یہ غمرہ کی جمع ہے قاموس میں غمرہ غمرۃ الشیء

کسی چیز کی شدت۔ وضعی معنی ہے ڈھانکنا غم الما اور اغتم الما اس کو پانی نے ڈھانکا لیا اسکے بعد شائد اور مصائب کے لئے اس لفظ کا استعمال کیا جانے لگا کیونکہ شائد بھی انسان کو محیط ہو جاتی ہیں اور ہر طرف سے چھا جاتی ہیں اصحاب میں ہے غم کا اصل وضعی معنی ہے کسی چیز کے اثر کو زائل کر دینا آپ کثیر کو غم اسی مناسبت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ صاحب صحاح کی تحقیق کے بموجب آیت میں موت کی جانب غمات کی اضافت بیان یہ ہوگی شدت موت کو غم اس لئے کہا جاتا ہے کہ موت زندگی کا اثر مٹا دیتی ہے۔

وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا الْفُسُكُ ۚ اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہونگے (اور کہہ رہے ہونگے کہ) اپنی جانیں نکالو۔ یہ جملہ حالیہ ہے اور ضمیر مرجع محذوف ہے یعنی سختی کے ساتھ تقاضا کرنے والے قرض خواہ کی طرح جھڑک کر اور درشتی کے ساتھ روجوں کو قبض کرنے یا عذاب دینے کے لئے فرشتے ان سے کہیں گے کہ اپنی جانوں کو جسموں کے اندر سے نکالو یا عذاب سے بچاؤ۔

الْيَوْمَ آج مرنے کے وقت سے غیر متناہی مدت تک

تَجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ تم کو عذابِ ذلت کی سزا دی جائیگی، یعنی وہ عذاب دیا جائیگا جس میں ذلت اور شدت ہوگی۔

بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ کیونکہ تم اللہ پر جھوٹی افترا بندی کیا کرتے تھے۔ اس کو صاحب اولاد کہتے تھے۔ مخلوق کو اس کا شریک قرار دیتے تھے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے اور باوجود وحی نہ آنے کے کہتے تھے کہ ہمارے پاس وحی آئی ہے۔

وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ○ اور تم اللہ کی آیات یعنی قرآنی آیات یا دلائل توحید سے مجبر کرتے تھے۔ نہ ان پر غور کرتے تھے نہ ان کو مانتے تھے۔ بن جریر وغیرہ نے عکرمہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ نصر بن حارث نے کہا تھا لات اور عزی اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے اس پر مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی۔

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا قُرْدًى مرنے کے بعد اور قیامت کے دن حساب کتاب اور جزا و سزا کے لئے تم اکیلے ہمارے پاس آگے یعنی نہ ماں نہ اولاد نہ دوست احباب اور مددگار اور نہ وہ ذوی خیر جن کو تم نے اپنے لئے چھانت رکھا تھا۔ یا اکیلے آنے سے یہ مراد ہے کہ وہ بت جن کو اپنے خیال میں تم نے اپنا سفارشی سمجھ رکھا تھا وہ تمہارے ساتھ نہ ہونگے۔ فراوی فرد کی جمع ہے آخری الف تائینث کا ہے۔

اس آیت میں اللہ نے ملائکہ کے اس قول کی خبر دی ہے جو مرنے کے وقت یا قیامت کے دن فرشتے کاؤں سے کہیں گے۔ کلام کی رفتار بتا رہی ہے کہ مرنے کے وقت فرشتے یہ کلام کریں گے کیونکہ اس کلام کا عطف الیوم تجزون پر ہے۔

كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (ایسے اکیلے آگئے) جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تم کو (اکیلا) پیدا کیا تھا۔ یہ
فراڈی سے بدل یا مال ہے یا فراڈی کی ضمیر سے حال ہے مؤخر الذکر صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ جس طرح
تم کو برہنہ اور غیر محنتوں حالت میں پیدا کیا گیا تھا اسی حالت سے تم ہمارے پاس آگئے۔

وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ (اور جو کچھ (مال اولاد خدام اور جاہ و چشم) ہم نے
تم کو عطا کیا تھا وہ اپنے پیچھے چھوڑ آئے۔ اور ذرہ برابر ساتھ نہیں لائے۔ آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے
پاس نامرادی کی حالت میں روز پیدائش کی طرح خالی ہاتھ آگئے اپنا اصل سرمایہ یعنی عمر برباد کر چکے اور ہمارا دیا ہوا
سارا مال منال دنیا میں چھوڑ چکے کچھ بھی آخرت کے لئے نہیں بچھا۔

وَمَا نُرِي مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ (اور ہم تمہارے
ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معادلہ میں (اللہ کے) شریک ہیں شریک
ہونے سے مراد ہے ربوبیت اور استحقاق عبادت میں شریک ہونا یعنی بت۔

لَقَدْ نَقَطَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (واقعی تمہارے آپس میں تو
قطع تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گذرا ہو گیا۔ بَيْنَكُمْ کات کے زبر کے ساتھ۔ نافع حصص اور کسائی
کی قرأت ہے۔ نَقَطَ کا فاعل یا مضمَر ہے جس پر کلام سابق دلالت کر رہا ہے۔ یا بَيْنَ کا موصوف محذوف ہے اور وہی
نَقَطَ کا فاعل ہے یعنی قطع ما بینکم ٹوٹ گیا وہ تعلق جو تمہارے درمیان تھا وغیرہ وغیرہ۔ بَيْنَ مصدر متضاد
المعنی ہے اس کا معنی توڑ بھی ہے اور جوڑ بھی یہ اسم بھی ہے اور ظرف بھی دونوں طرح اس کا استعمال ہے کذلی انھما
ما کنتم تزعمون سے مراد ہے بتوں کے شفیع ہونے کا گمان اور یوم آخرت نہ ہونے کا خیال۔

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى (بے شک اللہ بچاڑنے والا ہے دانہ کو اور گٹھلیوں کو۔

حسن قتادہ اور سدی کے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ بالی کے اندر سے دانہ اور درخت کھجور کے اندر
سے گٹھلی کو برآمد کرتا ہے۔ زجاج نے کہا خشک دلنے اور خشک گٹھلی کو چیر کر سبز کونپسل نکالنے والا
ہی مجاہد نے کہا اس سے وہ شگاف مراد ہے جو گیہوں کے دلنے اور کھجور کی گٹھلی میں ہوتا ہے (یعنی یہ شگاف
اللہ نے پیدا کیا ہے) ضحاک نے کہا خالق سے مراد ہے خالق حب کا واحد حَبٌّ ہے اس کا اطلاق اس بیج
پر ہوتا ہے جو کھانے کے کام میں آتا ہے جیسے گیہوں جو چینا جوار چاول وغیرہ یعنی ہر قسم کا غلہ اور نوی کا واحد
نَوَاة ہے اس کا اطلاق ان بیجوں پر ہوتا ہے جو کھانے کے کام میں نہیں آتے جیسے کھجور آڑو خوبانی انار وغیرہ کی گٹھلیاں۔
خَجْرٌ الْحَبِّ مِنَ الْمَلِيَّتِ (وہ زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے یعنی نامی حیوان اور سبزہ کو غیر
نامی (نطفہ دلنے اور گٹھلی) سے پیدا کرتا ہے۔

یہ جملہ سابق جملہ کے بیان کے مقام پر آیا ہے اس لئے حرمت عطف نہیں لایا گیا۔

وَفُخِّرَ اُمَّتِي مِنَ الْحَيِّطِ اور وہی بیجان یعنی غیر نامی کو جاندار یعنی نامی سے نکالنے والا ہے (نظریہ گھٹی کو حیوان اور سبزہ سے پیدا کرتا ہے) اس جملہ کا عطف فالق الحب پر ہے اسی لئے مخرج اسم قائل کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے)

ذَلِكُمْ اللهُ یہی۔ زندہ اور مردہ کرنے والا۔ تم سب کا اللہ ہے یعنی معبود ہونے کا مستحق ہی جو خود عاجز ہو وہ مستحق عبادت نہیں وہ تو ہر عمل سے اثر پذیر ہوتا ہے مؤثر نہیں ہو سکتا۔

فَاَنِي تَوَقَّكُونَ پھر کہاں (اللہ سے دوسروں کی طرف) پھرے جا رہے ہو۔

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وہی صبح کو نکالنے والا ہے اصباح مصدر (باب افعال) اس کا معنی ہی صبح میں داخل ہونا یہاں مجازاً صبح مراد ہے حال بول کر محل مراد لیا جاتا ہے یعنی وہ ظلمت شب یا دن کی روشنی سے عمود صبح کو چیر کر نکالنے والا ہے یا ظلمت صبح سے عمود صبح کو برآمد کر نیوالا ہے ظلمت صبح سے مراد ہے وہ تاریکی جو صبح سے منسوخ ہوتی ہے۔

وَجَعَلَ الْاَيْلَ سَكَنًا اور اسی نے رات کو آرام (پانے) کی چیز بنایا ہے۔ انسان اور اکثر حیوان دن بھر کی معاشی جدوجہد سے تھک کر رات کو گہری نیند سے سکون یا ب ہوتا ہے یا یوں کہا جائے کہ ایک عارف دن بھر مخلوق کے ساتھ مشغول رہتا ہے جس سے اس کو وحشت ہوتی ہے رات کو تنہائی میں اپنے خالق سے انس گیر ہوتا ہے۔

وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا اور سورج چاند کو اس نے حساب (اوقات) کی علامت بنایا ہے۔ حُسابان مصدر ہے اس کا ماضی حَسِبَ بفتح سین ہی (حساب کرنا) حُسابان بکسر حا بھی مصدر ہے اس کا ماضی حَسِبَ بکسر سین ہے (گمان کرنا) بعض علماء نے حُسابان کو حساب کی جمع کہا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے چاند سورج کی رفتار کو حساب اوقات کی علامت بنایا ہے۔

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○ یہ (حساب) غالب اور دانا، سستی کا ٹھیرایا ہوا ہے یعنی وہ غالب ہے چاند سورج اس کے تابع فرمان ہیں وہ علیم ہی چاند سورج کا نظم اور ان کے نافع ترین حکموں سے بخوبی واقف ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وہی ایسا ہے جس نے ستاروں کو تمہارے لئے بنایا تاکہ ان کے ذریعہ سے تم راستہ معلوم کر سکو خشکی کے اندر ہر دن میں بھی اور سمندر کی تاریکیوں میں بھی ظلمات بر و بحر میں اضافت ملاہست کی وجہ سے ہے مراد ہیں رات کی

تاریکیاں جو خشکی اور پسند میں ہوتی ہیں یا راستوں کی بھول بھلیاں مراد ہیں جن کو بطور استعارہ تاریکیاں کہا گیا ہے۔
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ ہم نے کھول کر نشانیاں یعنی خالق حکیم کی توحید کی دلیلیں بیان کر دیں۔
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○ ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں کیونکہ وہی اس بیان سے فائدہ اندوز ہوتے ہیں

(اگرچہ بیان ہر ایک کے لئے عام ہے عالم ہو یا جاہل)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ اور اللہ وہی ہے جس نے ایک شخص

سے تمہاری ابتدائی تخلیق کی یعنی آدم سے۔

فَسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے رہنے کی مستقر

اسم مفعول ہے یعنی تم میں سے بعض (زمین کے اوپر) ٹھیرائے گئے ہیں یا مصدر میمی یعنی تمہارے لئے (زمین پر) ٹھیراؤ
 ہے یا اسم ظرف ہے یعنی تمہارے لئے (زمین پر) ٹھیرنے کی جگہ ہے۔

مستودع بھی یا اسم مفعول ہے یا مصدر یا اسم ظرف ترجمہ کا اختلاف حسب سابق ہے حضرت ابن مسعود نے فرمایا

مستقر رحم میں ہوتا ہے وقت پیدائش تک اور مستودع قبر میں ہوتا ہے وقت قیامت تک (یعنی متر سے مراد رحم

مادر اور مستودع سے مراد قبر ہے) سعید بن جبیر نے کہا مستقر رحم میں اور مستودع باپ کی پشت میں ہوتا ہے حضرت

ابی کا قول اس کے برعکس روایت میں آیا ہے مجاہد کا قول ہے مستقر زمین میں اور مستودع قبر میں ہوتا ہے اللہ نے فرمایا

ہے و لکم فی الارض مستقر جس بصری کے نزدیک مستقر قبر میں اور مستودع دنیا میں ہے میں کہتا ہوں کہ مستقر جنت

اور دوزخ ہے اور مستودع باقی چیزیں خواہ پشت پدر ہو یا رحم مادر یا دنیا یا قبر۔

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ○ ہم نے سمجھنے والوں کے لئے (توحید کی) نشانیاں کھول کر

بیان کر دیں۔ ستارے نظروں کے سامنے تھے اس لئے وہاں لقوم یعلمون فرمایا لیکن بنی آدم کی ابتدائی

تخلیق پھر ان کے استقرار و استیدار کا نظم سمجھنا دقیق نظر کا محتاج تھا اس لئے یہاں یفقیون فرمایا۔

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً جَ اور وہی ہے جس نے آسمان سے (دابر تک اور ابر سے زمین

تک) پانی اتارا۔

فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ پھر ہم نے پانی سے (ہر قسم کے دانے اور گٹھلی کے اندر سے) ہر طرح کے

نباتات کو باہر نکالا، سبحان اللہ ایک ہی قسم کے پانی سے ہر طرح کی سبزی کو سنبھا جاتا ہے مگر کھانے میں ایک دوسرے

سے بڑھ چڑھ کر ہے۔

فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا پھر اس (سبزے یا پانی) سے ہم نے سبز (شاخ) نکالی یعنی تخم سے پھوٹ کر

ایک سبزی نکلتی ہے پھر اس سبزی کی چڑ سے سبز شاخیں برآمد ہوتی ہیں، پھر

مُخْرِجٍ مِنْهُ حَبًا مُتَرَاكِبًا ۝ اس سبز شاخ سے ہم تہ بترہ بٹرھے ہوئے دانے نکالتے ہیں یعنی ہائیں والوں سے بھری ہوئی پیدا ہوتی ہیں۔

وَمِنَ الثَّمَرِ مَنْ طَلَعَهَا قِنَوَانٌ دَانِيَةٌ ۝ اور کھجور کے درختوں یعنی ان کے گہیوں میں سے خوشے (نکلتے) ہیں جو مارے بوجھ کے نیچے کو لٹکے جاتے ہیں۔ قنوان کا واحد قنوة ہے قنوة کا معنی ہے خوشہ گچھا۔ دانیۃ سے مراد یا تو یہ ہے کہ توڑنے والے کے قریب ہوتے ہیں یا یہ مراد ہے کہ آپس میں ایک گچھا دوسرے سے قریب ہوتا ہے (دانیۃ کا صحیح ترجمہ وہ ہے جو مترجم نے آیت کے بعد ذکر کر دیا ہے)

وَجَنَّتِ مِنَ الْعَثَبِ ۝ اور (ہم نے پانی سے پیدا کئے) ان گوروں کے باغ۔ اس کا عطف نبات کل شے پر ہے۔

وَالرَّيْتُونَ وَالرَّمَانُ ۝ اور ریتوں و انار کے درخت (لفظ شجر النایتون اور الرمان سے پہلے محذوف ہے۔

مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۝ جو آپس میں ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور ملتے جلتے نہیں بھی ہوتے یہ الرمان سے حال ہے یعنی انار ہا ہم شکل بھی ہوتے ہیں اور ہم شکل نہیں بھی ہوتے یا مجموعہ سے حال ہے یعنی مذکورہ بالا مجموعہ میں سے شکل مقدار رنگ اور مزہ میں کوئی تو کسی سے ملتا جلتا ہوتا ہے اور کوئی ملتا جلتا نہیں ہوتا۔

أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۝ اے لوگو! (بصیرت کی نظر سے) دیکھو ہر ایک کے پھل کو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پختہ ہونے کو۔ ثمر اسم جنس ہے جیسے تم اور تمہارے کلمہ اور کلمۃ یعنی بصیرت کی نظر سے دیکھو کہ جب پھل پیدا ہوتا ہے تو کیسا چھوٹا اور بے کار ہوتا ہے اور پھر ایک کر کیسا بڑا اور لذیذ ہو جاتا ہے یعنی مصدقہ بعض کے نزدیک یا نفع کی جمع ہے جیسے بخیر تا جبر کی جمع ہے۔

إِنِّي ذُكِّرْتُ لِآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ مذکورہ بالا چیزوں میں ایماندار لوگوں کے لئے (قادر حکیم اللہ کی توحید کی بڑی نشانیاں ہیں) جس کا نہ کوئی حریف مخالف ہو نہ مثل مقابل، اور یہ نشانیاں صرف ایمانداروں کے لئے ہی ہیں کہ وہ ہی ان سے توحید پر استدلال کرتے ہیں۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ ۝ اور (باوجود دلائل توحید قائم ہونے کے کفار مکہ نے) جنات کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ آیات توحید کا ذکر تقاضا کر رہا تھا کہ مشرکوں کو سزا دینا کی جائے اس لئے مشرکوں کی مذمت کی۔ الجن سے مراد ہیں ملائکہ کیونکہ فرشتے نظروں سے مخفی ہیں اور مرتبہ ربوبیت سے قاصر ہیں ملائکہ کو شریک بنانے کا یہ مطلب ہے کہ انھوں نے ملائکہ کی پوجا کی اور ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا یا شیاطین مراد ہیں شیاطین کے بہکلنے سے مشرکوں نے بتوں کی پوجا کی اور شیطانوں کا کہا مانا یہی شیاطین کو شریک خدا بنانے کا

مطلب ہے یا شیاطین کو شریک بنانے کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے شیاطین کی پوجا کی کیونکہ شیاطین کبھی بتوں کے اندر گھس جاتے تھے اور مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے تو یہ شیطانوں کی پوجا ہوئی۔ یا شرک کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کو خیر کا اور شیطان کو شر کا خالق کہتے تھے۔

جعلوا کا پہلا مفعول شر کا اور دوسرا مفعول الجن کا اور اللہ کا تعلق شر کا اسے ہی یا اللہ اور شر کا دوسرا مفعول ہیں اور الجن شر کا اسے بدل ہے۔

وَحَلَقَهُمْ ۗ حَلَقَ اللّٰهُ هٰی نے ان سب کو پیدا کیا یعنی یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے جن انس اور ہر چیز کو پیدا کیا اور جن کسی چیز کے خالق نہیں وہ اللہ کے ساتھ جن کو شریک بتاتے ہیں۔

وَخَرَقُوا الدِّبْنَ وَيَدَّبُّوا عُنُقَهُمْ ۗ اور مشرکوں نے اپنی دلوں سے گھڑ لے ہیں اللہ کے لئے بیٹے اور بیٹیاں۔ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور عیسائی حضرت مسیح کو ابن اللہ قرار دیتے تھے اور (بت پرست) مشرک فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے مگر بغیر کسی عقلی نقلی دلیل کے بے ثبوت ایسی افتراء بنادیا کرتے تھے۔

سُبْحٰنًا وَّ تَعَالٰی عَمَّا يَصِفُوْنَ ۗ وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جنکو یہ لوگ بیان کرتے ہیں
بَدِيعِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وہ آسمانوں کا اور زمین کا بئیر نمونہ کے موجد ہے۔

بدیع السموات میں صفت کی موصوف کی جانب اضاقت ہے یعنی آسمان و زمین اس کی نادر تخلیق ہے جس کی کوئی نظیر نہیں۔ بعض نے بدیع کو یعنی مبدع کہا ہے یعنی بغیر سابق مثال کے عدم سے وجود میں لایا۔
اِنِّیْ یُّکُوْنُ لَدُوْلَدٍ وَّ لَدُوْلَدٍ لَّکُمْ تَکُنُّ لَدُوْلَدٍ ۗ جب اس کی بیوی ہی نہیں تو اس کی اولاد کہاں سے (یا کیسے) ہو سکتی ہے۔

وَخَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ وَّ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۗ اور اس نے ہر چیز اندازہ کے ساتھ پیدا کی ہے اور وہ ہی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

آیت سے بوجہ ذیل نفی والدیت ثابت ہو رہی ہے (۱) آسمان و زمین اللہ کی بے مثال تخلیق ہے یہ اگرچہ دوسری مخلوق کے ساتھ جنسیت میں شریک ہیں جس کی وجہ سے والدیت کی صفت ان میں آسکتی ہے لیکن چونکہ یہ طویل البقاء ہیں ایک طویل مدت سے ایک حالت پر قائم ہیں اس لئے والدیت سے بے نیاز ہیں ان کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو محدود و مختصر مدت حیات رکھتا ہو پھر بھی ان کی مدت بقا کسی وقت ختم ہوگی ان کی ہستی دوامی نہیں۔ اور اللہ کی ہستی قدیم لازوال غیر فانی ہے ایسی حالت میں تو اس کا اولاد سے بے نیاز ہونا بالکل ہی ضروری ہے)

(۲) اللہ تمام (چھوٹے) بڑے اجسام کا خالق ہے اور خالق اجسام خود جسم نہیں ہو سکتا اور والدیت جسم کی خصوصیت ہے۔

(۳) اولاد دو ہم جنس صنفوں کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے اس کے لئے نر مادہ (جو ہم جنس بھی ہوں) کی ضرورت ہے اور اللہ کا کوئی ہم جنس نہیں (اللہ کے سوا نہ کوئی قدیم ہے نہ واجب نہ غیر مخلوق)

(۴) بچہ باپ کا کفو اور مثل ہوتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے اس لئے کوئی بھی اس کا کفو نہیں

(۵) اللہ ہر چیز کا عالم ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی ہمہ گیر علم نہیں رکھتا یا اگر اللہ ہی کسی کو علم محیط عطا

فرمادے تو غیر (مگر اللہ نے کسی کو محیط کل علم نہیں عطا فرمایا)

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذَلَّا لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے یہ سب پہم خبریں ہیں یا بعض خبریں اور بعض بدل

یا صفت

فَاعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا اس کی عبادت کرو۔ فاء سببہ ہے (یعنی سابق کلام عبادت کی علت ہے)

مطلب یہ ہے کہ اوصاف مذکورہ کا حامل صرف اللہ ہے لہذا وہ ہی معبود ہونے کا مستحق ہے کسی اور کو مستحق عبادت نہیں۔

وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝ اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے یعنی ہر چیز کی نگرانی اور نظم کا

ذمہ دار ہے مطلب یہ کہ وہ تمہارے سب کاموں کا ذمہ دار اور تمہارے مال کا نگران ہے پس اپنے سب کام اسی کے سپرد کرو اور عبادت کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ وہ تمہارے کام بنا دے گا اور نیکوں کی جزا عطا فرمائے گا۔

لَا تَدْرِيْكُمْ اِلٰهًا اٰخَرًا ۝ اس کو نہ گناہیں محیط نہیں ہو سکتیں۔ ابن ابی حاتم وغیرہ نے ضعیف سند

کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر

جن ویشہ اور شیاطین و ملائکہ سب آغاز آفرینش سے آخری لمحہ حیات تک ایک قطار ہو کر اللہ کا

معاینہ کریں تو کبھی اللہ کا احاطہ نہیں کر پائیں گے۔ فرقہ معتزلہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ

اللہ کا دیدار محال ہے اہل سنت قائل ہیں کہ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا جنت کے اندر مومنوں کو

نصیب ہوگا۔ آیت سے معتزلہ کا استدلال غلط ہے (۱) لائق مضاف کا صیغہ ہے اور صیغہ مضاف

کی حقیقی وضع حال کے لئے ہے استقبال کے لئے استعمال مجازی ہے یا حال و استقبال دونوں کے لئے بطور

اشترک مضاف کی وضع ہے اور آیت میں فی الحال نفی رویت تو بالاجماع مراد ہی ہے دنیا میں اللہ کے

دیدار کے جواز کا قائل کوئی نہیں ایسی حالت میں استقبال میں بھی نفی روایت مراد ہونا غلط ہے ورنہ (برصورت اول حقیقت و مجاز دونوں کا ایک وقت میں مراد ہونا لازم آئیگا یا (برصورت دوم) عموم مشترک کا قائل ہونا پڑیگا جو ناجائز ہے (یعنی ایک وقت میں ایک لفظ مشترک کے دونوں معنی مراد لینا درست نہیں۔ اسکو عموم مشترک کہتے ہیں)

(۲) الا بصا جمع کا صیغہ ہر اس لئے بعض بصر تو مراد ہو ہی نہیں سکتی بلکہ مجموعہ افراد مراد ہوگا اب اگر لفظ لام کو مہدی قرار دیا جائیگا تو وہ البصا مراد ہونگے جو دنیا میں موجود ہیں (اور معنی یہ ہونگے کہ دنیا میں تمام مینائیاں اللہ کو نہیں دیکھ سکتیں) پس اس سے یہ کہاں نکلا کہ جنت میں مومنوں کی آنکھیں بھی نہ دیکھ سکیں گی اور اگر لفظ لام کو استغراقی کہا جائے تو آیت میں استغراق کی نفی کی گئی ہے (یعنی سب آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں) نفی روایت کا استغراق نہیں ہے (یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یہاں تک کہ جنت میں کوئی مؤمن بھی نہیں دیکھ سکتا) ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلعم نے آیت دبا فی النظر البیت تلاوت فرمائی پھر فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا مومنوں سے مجھے جو زندہ دیکھے گا مر جائیگا جو خشک (پتھر وغیرہ) دیکھے گا لڑک جائیگا اور جو تڑد وخت وغیرہ) دیکھے گا پھٹ جائیگا اس کے اجزاء پر آگندہ ہو جائیں گے۔ مجھے صرف جنت والے دیکھینگے ان کی آنکھیں مردہ نہ ہونگی اور ان کے بدن بوسیدہ نہ ہونگے۔

(۳) اہمیت میں نفی ادراک کی صراحت ہے نفی روایت کا ذکر نہیں ادراک اور روایت میں فرق ہے روایت کا معنی ہر دیکھنا اور ادراک کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت پالینا اور اس کو ہر طرف سے گھیر لینا یا کامل طور پر کسی چیز تک پہنچ جانا (یعنی پورے طور پر اس چیز کو پالینا) روایت اور ادراک میں تلازم نہیں ہے دیکھو اللہ نے فرمایا فَمَا تَرَأَى الْجَمْعِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمَنكُورُونَ قَالَ كَلَّا تَجِبُ دُونِمْ گروہوں نے ایک دوسرے کو کچھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اب یقیناً ہم تک یہ پہنچ جائیں گے (ہم پکڑے جائینگے) موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں (یہ تم کو نہیں پاسکتے) اس آیت میں طرفین سے روایت ہونے کا ثبوت ہی مگر ادراک کی پرزور نفی ہے۔

(۴) اچھا روایت اور ادراک کو اگر ہم معنی تسلیم بھی کر لیا جائے تو آیت میں نفی روایت کی صراحت ہے (کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھتی) روایت محال ہونے کی صراحت نہیں (یعنی یہ مطلب نہیں کہ کوئی آنکھ اسکو دیکھ ہی نہیں سکتی) وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَارَ ج اور وہ تمام نگاہوں کو محیط ہے یعنی اس کا علم محیط ہے۔

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ○ اور وہی باریک ہے و باخبر ہے۔ لطیف کا معنی صاحبِ قاموس نے لکھا ہے اپنے بندوں سے بھلائی کرنے والا اپنی مہربانی سے مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اپنے دوستوں پر مہربان، صاحبِ قاموس نے لطیف کا معنی پوشیدہ امور کا عالم بھی لکھا، صحت میں بھی لطیف

ایسی چیز کو بھی کہتے ہیں جس کا اور اک حس سے نہ ہو سکے (یعنی محسوس نہ ہو) صاحب صحاح کی توضیح کے موافق آیت میں لفظ وشر مرتب ہوگا کلام اس طرح ہوگا اسکو نگاہیں نہیں پاتیں کیونکہ وہ غیر محسوس ہے وہ نگاہوں کو پالیتا ہے کیونکہ باخبر ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ نَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَعْمَىٰ فَعَلَيْهَا ۗ اب
بلاشبہ تمہارے پاس حق نبی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں سو جو شخص دیکھ لیگا وہ اپنا فائدہ کر لیگا اور جو شخص اندھا رہیگا وہ اپنا نقصان کر لیگا۔ بصائر کھلی ہوئی ویلیں جن سے مگر اسی ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنیوالی بصیرت حاصل ہو جائے۔ بصیرت نفس کی بنیائی۔ بصر جسمانی آنکھ کی بنیائی، یعنی جو دلیل سے کام لیکر حق کو دیکھے گا اور اس پر ایمان لائیکر۔ تو اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچے گا اور جو حق کی طرف سے اندھا ہو جائیگا دلائل سے روگرداں ہو کر گمراہ بن جائیگا تو اس کا بُرا انجام اسی کو بھگتنا ہوگا۔

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۗ لَآ پ کہہ دیجیے کہ میں تمہارا نگراں نہیں ہوں۔ یعنی میں تمہارے اعمال کا نگراں نہیں، نہ بڑا جزا دینے والا ہوں، میں تو صرف بشیر و نذیر ہوں حفیظ تو اللہ ہے۔ جملہ مذکورہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا یا ہو گویا یوں فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ دلائل واضحہ آئیں دلائل کی روشنی میں راہ حق دیکھنا نہ دیکھنا تمہارا کام ہی نفع نقصان تمہارا ہے میں تمہارے اعمال کی سزا جزا دینے والا نہیں میرا کام تو صرف ڈرانا اور بشارت دینا ہے۔
وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَاتِ ۗ ہم اسی طرح آیات کی تفصیل کرتے ہیں بلکہ اول کریمان کرتے ہیں
صَرَافُ كَالنَّوَىٰ مَعْنَىٰ هِيَ كَسَىٰ حَيْرٌ كَوَإِيكُ حَالٍ سَ دُوسَرُ حَالٍ كِي جَانِبٍ مُنْتَقِلٌ كَرَنَارٌ تَبْدِيلُ حَالَتٍ تَغْيِيرٌ صَغِيرٌ
کا مفہوم صرف کے مفہوم کے قریب ہے کسی معنی کی تفصیل بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ ایک عبارت سے دوسری عبارت کی طرف ادا معنی کے لئے انتقال کیا جاتا ہے تاکہ مخاطب سمجھ لے۔ کاموس میں ہے صرف الحدیث کا معنی ہر بات میں کچھ بڑھانا اور اس کو خوبصورت بنا دینا۔ یہ لفظ صرف فی الدراہم کے محاورہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہی بعض دراہم کی قیمت کا بعض دراہم سے زیادہ ہونا۔ صرف الکلام کا معنی بھی صرف الحدیث کی طرح ہے لَدُعَلِيَّةٌ صَرَافُ اس کی اسی پریشی ہر برتری ہے برتر چیز ممتاز ہوتی ہی ہے۔

وَلْيَقُولُوا إِذْ دَسَّتْ (تاکہ تبلیغ پورے طور پر ہو جائے) اور اس لئے بھی کہ اس کے نتیجے میں کفار کہہ میں تم تو کسی سے (یکھ آئے ہو) جب ہی ایسی باتیں کہہ رہے ہو، دلیقولوا کا عطف محذوف ہے اور اس میں لام عاقبتہ (یعنی تفصیل آیات کا لازمی نتیجہ یہ نکلے کہ کافر کہیں تم یہ باتیں کسی سے پڑھ آئے ہو) دَسَّتْ اَلْکِتَابُ تم نے کتاب کسی سے پڑھی (گویا درس کتاب کا معنی ہی کسی سے کتاب پڑھنا سیکھنا) حضرت ابن عباس نے آیت کا توضیحی مطلب اس طرح بیان کیا ہے جب اہل مکہ کے سامنے تم قرآن پڑھو تو وہ کہیں کہ تم یسار اور حیرے یہ کلام سیکھ آئے ہو یہ دونوں شخص روحی غلام تھے (اور شاید انجیل سے واقف تھے) اور پھر ہم کو پڑھ کر

سناتے ہو اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے۔

وَلَذِبْتَنَّا لِنَفْوِهِمْ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ○ اور تاکہ جلتے والے لوگوں کے (فائدہ کے لئے) ہم اس قرآن

کو کھول کر بیان کر دیں (قرآن کا نزول اگرچہ سارے جہان کے لئے ہے صرف اہل علم کے لئے خاص نہیں

لیکن) اس سے فائدہ اندوز صرف اہل علم ہوتے ہیں (اس لئے گویا قرآن کا نزول انہی کے لئے ہوا)

بَيِّنَاتٍ فِيهِمْ غَائِبٍ قُرْآنٍ كِي طَرَفٍ رَاجِعٍ آیات کا لفظ سابق کلام میں آگیا ہے اور آیات سے مراد

ہے قرآن اس لئے قرآن کی طرف ضمیر راجع ہونا صحیح ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تصریح آیات کے تین مقصود ہیں

(۱) تکمیل تبلیغ (۲) جو شخص اس کو کسی انسان کا سکھایا ہو کلام کہے اس کا بد نصیب ہو جانا (۳) جس کے

سامنے حق واضح ہو جائے اور وہ مان لے تو اس کا سعادت مند ہو جانا۔

اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّكَ

رب کی طرف سے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ سے بھیجا گیا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی قرآن پر

آپ عمل کریں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ یا تو رب سے حال موکد ہے یعنی الوہیت میں تنہا یا مستقل علیحدہ جملہ ہے اتباع

قرآن کے دو جہتی حکم کی تاکید کے لئے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔

وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ○ اور مشرکوں کی طرف التفات نہ کریں یعنی مشرکوں سے جھکنا

نہ کرو ان کی بات نہ سنو ان کے خیالات کی طرف توجہ نہ دو۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَنتَسَوْا ۖ ○ اور اگر اللہ ان کو مؤمن بنانا چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے مگر اللہ

کی بات تو پوری ہوتی ہے کہ میں جہنم کو جن و انس سے بھر دوں گا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ کفر و ایمان ہر ایک اللہ کے

ارادہ کے تحت ہوتا ہے اور اللہ کے ارادہ کا پورا ہونا ضروری ہے فرقہ معتزلہ کی رائے اس کے خلاف ہے

ان کا قول ہے کہ اللہ کفر کا ارادہ نہیں کرتا بندہ خود کفر کا ارادہ کرتا ہے)

وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ ○ اور ہم نے آپ کو ان کا نگراں نہیں بنایا۔ کہ آپ ان کے

اعمال کی چوکیداری کریں اور ان کے جرم کا آپ سے مواخذہ ہو۔ عطاء نے اس طرح تشریح کی ہے ہم نے آپ

کو ان کا نگراں و محافظ نہیں بنایا کہ اللہ کے عذاب سے آپ ان کو بچالیں آپ کو صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہے

وَمَا آتَتْ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ الْبَلَاءُ ○ اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان کی کار سازی آپ کے

ذمہ ہو۔ ابن عبدالرزاق نے بسلسلہ معرقتناہ کا بیان نقل کیا ہے کہ مسلمان کافروں کو گالیاں دیتے تھے اس

کافر بھی مسلمانوں کو گالیاں دیتے تھے اس کی حمانعت میں آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ

كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ هُمْ اِىٰسِطَرَحْ هَم نِي بِرَطَقِيَه وَالْوَلِي كِي نَطَرِيِي ان كِي اَعْمَالِي سِيَدِيَه
 بنا دیے ہیں۔ یعنی جس طرح ان کافروں کی نظر میں اللہ کو دشنام دینا مرغوب بنا دیا اسی طرح ہر طریقہ والوں کو الخ
 است سے مراد ہے طریقہ والے مومن ہوں یا کافر پھر کافروں میں سے بھی جدا جدا طریقوں والے سب کو اپنے اپنے
 مذہبی اعمال مرغوب ہیں، عمل سے مراد ہے خیر و شر۔ اللہ اگر توفیق خیر دے تو خیر محبوب ہو جاتی ہے اگر خیر کی توفیق نہ
 دے تو شر پسند خاطر جاتی ہے۔ ہدایت یا باکرتنا اور گمراہ کرنا ہر ایک کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ اس آیت سے
 ثابت ہو رہا ہے کہ بندہ کے لئے جو چیز مفید ہو وہ چیز عطا کرنا اللہ پر لازم نہیں (ایمان اور خیر شخص کے لئے نافع
 ہے مگر اللہ بعض لوگوں کو کفر و شر مرغوب خاطر بنا دیتا ہے)

تَمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ قِيَمًا يَتَّبِعونها كَالْوَالِي عَمَلُونَ ○ پھر اپنے رب کے پاس ہی انکو
 واپس جانا ہے وہی ان کو حساب نہیں کر کے اور سزا جزا دینے جتلا دیگا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی نیکی یا بدی انکی
 سامنے لے آئے گا۔

ابن جریر اور بغوی نے محمد بن کعب قرظی کی روایت سے نیز بغوی نے کلبی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ
 قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی اور عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم کو
 بتاتے ہیں کہ موسیٰ کے پاس ایک لاکھی تھی جس کو سپتھر پر مار کر پتھر کے اندر سے بارہ چشمے جاری کر دیتے تھے
 اور عیسائی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور صالح نے قوم ثمود کے لئے (پتھر دس سے) ایک اونٹنی برآمد کر دی
 تھی لہذا تم بھی اسی طرح کے معجزات میں سے کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم تم کو سچا مان لینگے۔ رسول اللہ نے
 فرمایا تم مجھ سے کیا معجزہ چاہتے ہو، قریش نے کہا کہ ہمارے لئے سونے کا کرد و بغوی کی روایت میں اتنا زاد
 ہے کہ ہمارے بعض مردوں کو زندہ کر کے اٹھا دونا کہ تمہارے متعلق ہم ان سے دریافت کریں کہ جو کچھ کہتے
 ہو وہ صحیح ہے یا غلط یا ملائکہ کو ہمارے سامنے لے آؤ کہ وہ تمہاری تصدیق کریں، ابن جریر اور بغوی کا بیان ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری درخواست کے مطابق میں کچھ کروں تو کیا پھر تم میری
 تصدیق کرو گے کہنے لگے بے شک خدا کی قسم اگر تم ایسا کرو گے تو ہم سب تمہارے پیرو ہو جائیں گے۔

مسلمانوں نے بھی حضور صلعم سے درخواست کی کہ ان کی گزارش کے مطابق کوئی معجزہ پیش کریں
 تاکہ یہ ایمان لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرنے کھڑے ہوئے کہ اللہ کو دعا کو سونے کا کرد
 فوراً جبریل آگئے اور اللہ کی طرف سے پیام لائے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو کوہ صفا سونے کا ہو جائیگا
 لیکن اس کے بعد اگر انہوں نے تصدیق نہ کی تو میں ان پر عذاب نازل کروں گا اور اگر آپ کی خواہش ہو تو میں
 ان کو پونہی رہنے دوں تاکہ ان میں سے جو توبہ کرنے والے ہیں توبہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبوی

جو رو دیا جائے تاکران پر عذاب نہ آئے) بلکہ جو توبہ کرینو اے ہیں وہ توبہ کر لیں اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنُجَاءَنَّاهُمْ وَيَوْمَئِذٍ يَكُونُونَ لَنَا مَدِينًا مِّمَّنْ دَاخِلِ الْأَرْضِ كَأَنَّمَا هِيَ ظَهْرُ الْمَدِينَةِ ۚ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا حَسْرَةَ لِمَ أَتَيْتَهُمْ وَلَوْلَا رَحْمَةُ رَبِّكَ لَأَكْبَرُوا بِكَ يَوْمَئِذٍ وَلَوْلَا أَنَّا جَاءْنَا قَوْمَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَأَخْلَفْنَا فِيهَا ذُرِّيَّتَكَ لَأَكْبَرْنَا بِكَ يَا كَارِهُنَّ أَتَى

نہ قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی (مطلوبہ معجزہ) آجائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئینگے یعنی جس قدر محکم ترین قسم کھانا ان کے بس میں ہے اتنی مضبوط قسم کھانے کی کوشش کرتے ہوئے انھوں نے کہا اس ترجمہ پر جہد مصدر بمعنی اسم فاعل (ترکیب عبارت میں حال ہوگا یا جہد کو مفعول مطلق کہا جائے یعنی پختہ قسمیں کھا کر انھوں نے کہا چونکہ پیش نظر معجزات کی ان کی نظر میں کوئی وقعت نہ تھی اور اپنے مطلوبہ معجزات پر ان کو اٹھتی اس لئے کلام کو پختہ قسموں کے ساتھ محکم کیا۔ آیت سے مراد ہے مطلوبہ معجزہ۔

قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ أَتَى كَمَا دِيحُ تَمَامِ مَعْجَزَاتِ اللَّهِ كَيْسَ فِي هِيَ وَهِيَ جَوْجِزِهِ

چاہتا ہے نمودار کرتا ہے میرے اختیار میں کوئی معجزہ نہیں۔

وَمَا يَشْعُرُ كَمَا أَتَى إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ اور تم کو اس کی کیا خبر بلکہ تم کو خبر ہے کہ

وہ نشانیاں جس وقت آجائیں گی جب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے ما یشرکم میں مانا فیہ ہے یا ما استفہاتہ انکار یہ ہے پر زور طور پر سبب کے انکار کے لئے سبب کا انکار کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں مخاطب یا قسمیں کھانے والے مشرک ہیں یا مؤمن۔ مطلب یہ ہے کہ تم کو دے مسلمانو یا اے مشرک (نہیں معلوم کہ معجزہ آنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائینگے یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے ان کے مسابدی تعین اللہ کے اسم مفضل کا پر تو ہیں ان کا ہدایت یاب ہونا ممکن ہی نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک لا یؤمنون میں لا زائد ہے جیسے آیت حرام علی قریۃ اھلکناھا انھم لا یرجعون میں لا زائد ہے۔ اس وقت ترجمہ اس طرح ہوگا تم کو کیا معلوم کہ ظہور معجزہ کے بعد وہ ایمان لے آئینگے بعض اہل علم کے نزدیک انہما کا معنی لغتاً ہے یعنی تم کو کیا معلوم کہ ظہور معجزہ کے بعد مشرکوں کی کیا رفتار ہے شاید وہ ایمان نہ لائیں۔ بعض کے نزدیک لا یؤمنون کے بعد لا یؤمنون محذوف ہے یعنی تم کو نہیں معلوم کہ معجزہ آنے کے بعد یہ ایمان نہیں لائینگے یا لائیں گے۔

وَنُقَلِّبُ أَقْبَادَهُمْ وَابْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ

فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ اور ہم بھی انکے دلوں کو (حق کو سمجھنے سے) اور ان کی آنکھوں کو (سبق تلو

نظر سے دیکھنے سے) پھیر دیں گے کہ آیات مطلوبہ سامنے آنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے جس طرح پہلی دفعہ

دکھلے ہوئے محسوس معجزات پر ایمان نہیں لائے (مثلاً معجزہ شق القمر وغیرہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے) اور ہم انکو انکی سرکشی میں حیران پڑا رہنے دیں گے۔ راہ حق پر نہیں چلائیے۔ ساتواں پارہ ختم الحمد للہ

آٹھواں پارہ شروع

بفضلہ توفیقہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَوْ اَنَّا نَزَّلْنٰ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰی وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیجتے اور ان سے مردے ہاتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات (غیبیہ) کو ان کی آنکھوں کے رو برولا کر جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان نہ لاتے، ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے۔

مردوں کے کلام کرنے سے یہ مراد ہے کہ مردے ان سے آپ کی نبوت کی تصدیق کر دیں۔ قبلاً یا مصدر ہے سامنے آنا یا قبیل کی جمع ہے اور قبیل یا قبیلۃ کی جمع ہے بمعنی جماعت۔ یا صفت مشبہ کا صیغہ ہے بمعنی کفیل یعنی جو کچھ ان کو (جنت کی) بشارت اور (دوزخ سے) تحویل کی گئی ہے اس سب کی کفیل اور ذمہ دار ماکانوا لیسوا کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ ان کے کافر ہونے کا ازل میں فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کا مبدعین اللہ کے اسم مفضل کا پر تو ہے اس لئے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ کا یہ مطلب ہے کہ اگر ان کے لئے ازل میں مؤمن ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اللہ کی ازلی مشیت کا اقتضا ہے تو وہ مؤمن ہو جائیں گے ورنہ اور کسی صورت سے ایمان نہیں لائیں گے۔

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ○ لیکن ان میں زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ باوجودیکہ نادانی تسلیم مشرکوں کو محیط تھی مگر اکثر مشرکوں کو نادان فرمایا اس کی وجہ کیا ہے بات یہ ہے کہ جہالت سے ہر طرح کی نادانی مراد نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ ہر طرح کے نشانات و معجزات نمودار ہونے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اسی بنا پر وہ انجانی بات پر پختہ کسمیں کھاتے ہیں یا ہم کی ضمیر مسلمانوں کی طرف راجع ہے یعنی اکثر مسلمان ناواقف ہیں کہ یہ مشرک کسی طرح ایمان نہیں لائیں گے اس نادانی کی وجہ سے وہ آرزو کرتے ہیں کہ مطلوبہ معجزات کا ظہور ہو جائے تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔

وَكذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ اور جس طرح کفار قریش کو ہم نے آپ کا دشمن بنایا ہے کہ وہ آپ کی مخالفت کرتے اور آپ کو دکھ دیتے ہیں، اسی طرح ہر گذشتہ پیغمبر کا دشمن جن و بشر میں سے شیطانوں کو بنا دیا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کا بنیاء سے عداوت رکھنا بھی اللہ کے زیر تخلیق ہے (کا فرود خالق کفر و عداوت نہیں اس سے معتزلہ کے قول کی تردید ہوتی ہے کہ بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے) شیاطین سے مراد ہیں سرکش جن و انس۔ قتادہؒ مجاہد اور حسن نے فرمایا انسانوں میں سے کچھ شیطان موتے ہیں جو چیز بھی حد سے تجاوز کرے تو ان کو سرکش ہو وہ شیطان ہے

میں کہتا ہوں اس کی تائید حضرت جابرؓ کے بیان سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوں ہم کو کتوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا تھا پھر ممانعت فرمادی اور فرمایا کالے بھنگ کتے کو جو دو نقطوں والا ہو قتل کر دیا کرو وہ بلاشبہ شیطان ہوتا ہے۔ رواہ مسلم۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب مؤمن کو اغوا کرنے سے شیطان عاجز ہو جاتا ہے تو پھر کسی شیطان آدمی یعنی سرکش انسان کے پاس جا کر مؤمن کو بہکانے پر اُکساتا ہے حضرت ابو ذرؓ کی روایت بھی اسی پر دلالت کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا شیاطین جن و انس کے شر سے تو نے اللہ کی پناہ مانگی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں فرمایا ہاں وہ شیاطین جن سے زیادہ شریر ہوتے ہیں۔

مالک بن دینار کا قول ہے کہ شیاطین انس شیاطین جن سے زیادہ سخت ہوتے ہیں جب میں اللہ کی پناہ لے لیتا ہوں تو شیاطین جن تو میرے پاس سے چلے جاتے ہیں اور شیاطین انس اگر مجھے علی الاعلان گناہ کی طرف کھینچتے ہیں۔ عکرمہ صحاک سدی اور کلبی کے نزدیک شیاطین انس سے مراد وہ شیاطین ہیں جو آدمیوں (کو بہکانے کے لئے ان) کے ساتھ رہتے ہیں اور شیاطین جن وہ ہیں جو جنات کے ساتھ رہتے ہیں انسان شیطان نہیں ہوتا۔ ابلیس نے اپنی (جناتی) فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے ایک حصہ کو جنات (کو بہکانے) کے لئے اور دوسرے حصہ کو آدمیوں (کو اغوا کرنے) کے لئے مقرر کر رکھا ہے دونوں فریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دوستوں کے دشمن ہیں ہر فریق ہر وقت دوسرے فریق سے ملتا رہتا ہے شیاطین انس شیاطین جن سے کہتے ہیں ہم نے اپنی آسامی کو اس طرح بہکایا تم بھی اپنی آسامی کو اسی طرح گمراہ کرو شیاطین جن بھی شیاطین انس سے یہی کہتے ہیں یوحی بعضہم الی بعض کا یہی مطلب ہے۔ اذل الذکر تفسیر سیاق آیات کے موافق اور قابل ترجیح ہے۔

يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ذُخْرَ الْقَوْلِ غَرَسَ ط جن میں سے بعض دوسرے

بعض کو مکنی چڑی باتوں کا دوسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ انکو دھوکہ میں ڈال رکھیں یعنی شیاطین جن شیاطین انس کے دلوں میں ڈالتے تھے یا بعض جنات بعض جنات کو القاء کرتے تھے اور بعض انسان بعض انسانوں کو ذخرف القول یہودہ پھر فریب باتیں غرضاً دھوکہ فریب، یہ مقعول لہ ہے یعنی علت فعل سابق با مقعول مطلق (تاکیدی) یا مصدر یعنی اسم فاعل جو حال واقع ہوا ہے

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۗ اور اگر آپ کا رب چاہتا کہ شیاطین انبیاء کے دشمن نہوں یا دلوں میں گمراہی کے خیالات نہ پیدا کریں یا دھوکہ نہ دیں تو وہ ایسا دانیاء سے دشمنی، دلوں میں القاء، دھوکہ نہ کرتے۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ گمراہی اور گمراہ کنی کا خالق بھی اللہ سے نہیں معتزلہ کا قول کہ خالق تشریح ہے غلط ہے

فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝ سو آپ ان لوگوں کو ورنہ کی افترا پر داریوں کو رہے دیجئے یعنی آپ پر اور اللہ پر جو افترا بندی اور بہتان تراشی۔ کر لے ہیں اس کی طرف آپ التفات نہ کریں اللہ آپ کی مدد کریگا اور ان کو سزا دیگا اور رسوا کریگا

وَلَتَصْغُرَ إِلَيْهِ أَفْعَادَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرَوْهُمْ ذُوقُوا مَا لَهُمْ مُمَقَّرُونَ ۝ اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اس کو اختیار کر لیں اور جن امور کے مرتکب ہیں ان کا ارتکاب کرتے ہیں

ولتصغُرَ کا عطف عرڈا پر ہے اگر عرڈا کو مفعول لہ مانا جائے۔ یا فعل محذوف سے اس کا تعلق ہے یعنی ہم نے ایسا اس لئے کیا کہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں۔ قریش رسول صمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ اپنے اور ہمارے اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک ثالث مقرر کرو اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتغَى حَكْمًا ۗ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۝ (آپ کہہ دیجئے) کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں حالانکہ اللہ ہی نے تو تمہارے پاس ایک کامل کتاب بھیجی ہے جو تفصیل وار ہے اَفَعَيْرَ میں فاعل عطف کے لئے ہے اور معطوف علیہ محذوف ہے یعنی کیا میں تمہاری بات مان لوں اور اپنے تمہارے درمیان اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم بنا لوں جو فیصلہ کرے ہم میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے حالانکہ اللہ نے قرآن تمہارے پاس بھیج دیا ہے جو بجائے خود معجزہ ہے کہ کتب سابقہ کے مطابق غیبی امور کی خبریں دے رہا ہے اور حق و باطل کو اس میں کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی اشتباہ باقی نہیں رہتا۔ حکم کے مفہوم میں حاکم کے معنی سے زیادہ زور ہے اسی لئے اس لفظ کا اطلاق صرف

منصف پر ہوتا ہے۔ آیت میں اس بات پر تبنیہ ہے کہ قرآن کے اعجاز و تقریر کے بعد کسی معجزہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّمَا مُنْزَلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ جَن
لوگوں کو (یعنی یہودیوں کو) ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ قرآن بلاشبہ آپ کے
رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے یہودیوں کی کتابیں
آپ نے نہیں پڑھی تھیں اور نہ یہودی علماء کے ساتھ رہے تھے اس کے باوجود ایسا قرآن پیش کیا جو یہودیوں کی
کتابوں کے مطابق تھا قرآن کو پڑھ کر ہی اہل کتاب کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔

اگرچہ بعض یہودی ہی قرآن کی حقانیت سے واقفیت تھے مگر باقی لوگ بھی خود غور و خوض کر کے یا اپنے علماء
سے دریافت کر کے قرآن کی حقانیت من اللہ کا علم حاصل کر سکتے تھے اسی لئے تمام اہل کتاب کو قرآنی صداقت
کا جاننے والا قرار دیا۔

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ○ پس (اے سابع) تو شک کرنے والوں میں سے نہو یعنی اس
بات میں شک نہ کر کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔

وَمَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ط اور اللہ کی باتیں سچائی اور عدل کے اعتبار
سے کامل ہیں۔ اللہ کی بات پوری ہونے کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی خبروں کا اور وعدہ و وعید کا
سچا ہونا اور احکام (امر و نہی) کا بنی بر عدل ہونا۔ قتادہ اور مقاتل نے یہی تفسیر بیان کی ہے۔ صدق و عدل
کا نصب تمیز یا حال ہونے کی بنا پر ہے۔

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ج اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ یعنی کسی بات کو کوئی نہیں بدل
سکتا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس کے (ابدی) فیصلہ کو کوئی پیلنے والا اور اس کے حکم کو کوئی بدلنے والا
نہیں۔ یا یہ معنی ہے کہ قرآن کے بعد نہ کوئی نبی آئیگا نہ کتاب کہ قرآن کو بدل دے اور قرآن کے احکام تبدیل کر دے
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ اور (جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کو) وہ سننے والا ہے اور جو کچھ دلوں میں
چھپائے رکھتے ہیں اس سے) وہ واقف ہے پس ان کو ہمت نہیں دیگا۔

وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرَهُمْ مِّنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ط اور اگر آپ
اکثر اہل زمین کی پیروی کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستہ سے بھٹکا دیں گے۔ اکثر اہل زمین سے مراد ہیں کفار کیونکہ
اہل ایمان سے کافروں کی تعداد زیادہ ہے اور راہِ خدا سے مراد ہے اللہ تک پہنچانے والا راستہ یعنی دین اسلام۔
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ اکثر لوگ تو محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں یعنی اپنی جہالت

اور خود ساختہ حلت مردار اور حرمت بچہ وغیرہ پر۔

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخِرُّ صُوفًا ۝ اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں یعنی جو کچھ کہتے ہیں محض گمان اور تخمین سے کہتے ہیں کسی صحیح دلیل سے حاصل شدہ یقین کی روشنی میں نہیں کہتے۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

بلاشبہ آپ کا رب ہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وہی راہِ راست پر چلنے والوں سے بھی بخوبی واقف ہے یعنی دونوں فریقوں کو جانتا ہے ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق بدلہ دے گا۔ مَنْ يَضِلُّ مِنْ مَوْصُولَةٍ ہے یا موصوفیاً استغما میبتدائیہ اور لیضیل صمدہ ہے یا صفت یا خبر۔

ابوداؤد اور ترمذی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ کچھ لوگ خدمتِ گرامی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہؐ کیا وجہ کہ جس کو ہم خود قتل کریں اس کو کھائیں اور جس کو اللہؐ بغیر ہماری ذبح کئے، مار ڈالے اس کو نہ کھائیں اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۝ پس جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو اس کو کھاؤ

فارسیہ ہے۔ مگر اہل کفر کے اتباع سے گذشتہ کلام میں ممانعت کی گئی ہے اسی ممانعت پر حکم مستفوع ہے۔ یعنی حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینے میں کافروں کے خیالات پر نہ چلو جو مردار کو حلال اور ذبیحہ کو حرام قرار دیتے ہیں۔

إِنْ كُنْتُمْ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ۝ اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو کیونکہ اللہؐ پر ایمان رکھنے کا تو تقاضا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو مباح سمجھا جائے اور جس کو حرام قرار دیا ہے اس سے پرہیز کیا جائے۔

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۝ اور کیا وجہ کہ جس پر اللہ کے وقت، اللہ کا نام لے لیا گیا اس کو نہ کھاؤ۔ ما استغما میبتدائیہ اور لکم خبر ہے۔

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ۝ حالانکہ جن چیزوں کو تمہارے لئے اللہ نے حرام کیا ہے ان کی تفصیل وہ خود کر چکا ہے تفصیلِ محرمات سے مراد آیت قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ۝ ہے۔ اَلَا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ ۝ مگر وہ بھی جب سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہیں تا بعضی وقت ہے یعنی اللہ نے ان چیزوں کی تفصیل کر دی ہے جبکو ہر وقت رکھنا حرام کر دیا ہے سوائے مجبوری کے وقت کے۔

ایک شبہ ہے۔ اس استثناء کا فائدہ ہی کیا ہے فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ کے اندر تو خود استثناء

اِسْتَاٰلَہٗ

داخل ہے۔

جس چیز کو حرام نہیں کیا گیا اس کو نہ کھانے کی ممانعت کی ناکیا مقصود ہے کیونکہ حرام چیز تو مجبوری کے وقت حلال ہو جاتی ہے لیکن حلال چیز کو کسی وقت حرام نہیں کیا جاسکتا۔

وَ اِنَّ كَثِيْرًا لِّيٰضِلُوْنَ بِاَهْوَاۡئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ۝
یقیناً بہت سے آدمی اپنے من گھڑت خیالات پر بغیر کسی (عقلی یا نقلی) دلیل کے لوگوں کو بے راہ کرتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ حد سے نکلنے والوں کو خوب جانتا ہے یعنی جو حق سے نکل کر باطل کی طرف او
حلال سے آگے بڑھ کر حرام کی طرف جاتے ہیں ان کو خوب جانتا ہے

وَذُرُوْا ظٰهِرَ الْاَلْتِمٰسِ وَ بٰطِنَہٗ ۝
یعنی تمام گناہ چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ بھی جن کا تعلق بیرونی جسمانی اعضاء و اعضاء ناک آنکھ زبان ہاتھ پاؤں وغیرہ سے ہے اور اندرونی گناہ بھی جن کا تعلق محض دل اور اندرونی جذبات نفس سے ہے کلی اور اکثر فریب کے نزدیک اللہ سے زنا مراد ہے یعنی ظاہر طور پر اور چھپ کر زنا کرنے سے بچو۔ سعید بن جبیر نے ظاہر اللہ سے محرمات کے ساتھ نکاح کرنا اور باطن اللہ سے زنا مراد لیا ہے۔ ابن زبیر نے کہا ظاہر اللہ کپڑے اتار کر ننگے ہو کر طواف کرنا اور باطن اللہ زنا ہے ایک روایت میں کلی کا قول یہ بھی آیا ہے کہ دن میں برہنہ ہو کر مردوں کا طواف کرنا ظاہر اللہ ہے اور رات کو برہنہ ہو کر عورتوں کا طواف کرنا باطن اللہ ہے

اِنَّ الَّذِيْنَ يٰكْسِبُوْنَ الْاَلْتِمٰسِ سَيَجْزُوْنَ بِمَا كَانُوْا يٰقْتَرِفُوْنَ ۝ جو لوگ
دنیا میں گناہ کماتے ہیں عنقریب ان کو (آخرت میں) ان کے کئے کی سزا دی جائیگی

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْۤ اٰلًا لَّمْ يَدْكُرْ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَیْہَا ۝ اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے نہ کھاؤ۔ اس آیت کے عموم سے امام احمد نے استدلال کیا ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا بھول گیا ہو یا قصداً نہ لیا ہو دونوں صورتوں میں ایسے ذبیحہ کا کھانا حرام ہے۔ داؤد، ابو ثور، شعبی اور محمد بن سیرین کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک کے نزدیک آیت کے عموم میں وہ ذبیحہ داخل نہیں جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول کر رہ گیا ہو اس کا ثبوت حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ہوتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے دریافت کیا یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی ذبح کرے اور اللہ کا نام لینا بھول جائے تو کیا حکم ہے حضور صلعم نے فرمایا اللہ کا نام ہر مسلمان کے منہ میں ہے (تلفظ کرے یا نہ کرے) رواہ الدارقطنی حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا مسلمان اگر ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ کہتی بھول جائے تو بعد کو بسم اللہ کہہ لے اور پھر کھالے۔

رواہ الدارقطنی۔ یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث میں ایک راوی مردان بن سالمؓ کے متعلق امام احمد نے کہا ہے کہ یہ ثقہ نہیں ہے اور نسائی و دارقطنی نے اس کو متروک کہا ہے وہی حضرت ابن عباسؓ کی روایت تو اس میں محفل مجہول راوی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول بھی امام مالک کی رلے کے موافق ہے لیکن آپ کے ضابطہ پر اخبار احاد کے ذریعہ سے نص قرآنی کے عموم کی تخصیص درست نہیں (اس لئے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت کردہ حدیثوں کی وجہ سے آیت مذکورہ کے عموم کو مخصوص البعض نہیں قرار دیا جاسکتا)۔

صاحب ہدایہ نے حنفیہ کے قول کی تائید میں لکھا ہے کہ اگر آیت کے حکم کو عام قرار دیا جائیگا تو مجہول کر بسم اللہ ترک کرنے والے کے لئے بھی غیر معمولی دشواری ہو جائیگی اور دشواری بہر حال قابل ازالہ ہے انسان کثیر النسیان ہے مجہول ہی جاتا ہے اگر آیت کا وہی معنی ہو جو ظاہر کلام سے سمجھا جا رہا ہے تو جگہ ٹاٹ جائیگا اور اختلاف رونما ہو جائے گا بلکہ قرن اول میں سب ہی اس حکم کے سامنے تسلیم خم کر دیتے، کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا کہ اب اختلاف کی نوبت آتی صاحب ہدایہ کی یہ دلیل نہایت کمزور ہے۔ امام شافعی کے نزدیک مالہینہ کا اسم اللہ علیہ سے مراد ہے مردار اور وہ ذبیحہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو کیونکہ آگے آیا ہے۔

وَ اِنَّنا لَفٰسِقٌ ط اور بلاشبہ یہ امر بے حکمی ہے اور فسق اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا نام ذکر کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اسی سورت کے آخر میں آیا ہے اذ فسقا اهل بغیبا للہ بہ۔ اگر قصدا ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تب بھی امام شافعی کے نزدیک ذبیحہ حلال ہے حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے شرک کا زمانہ بھی گزر ایسے (حال ہی میں مسلمان ہوئے ہیں) وہ لوگ ہمارے سامنے کچھ گوشت لاتے ہیں معلوم نہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے (ہم وہ گوشت کھائیں یا نہ کھائیں)۔

حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا تم اللہ کا نام لے لیا کرو اور کھا لیا کرو۔ رواہ البخاری بنوی نے اس دلیل کی تشریح میں بیان کیا ہے کہ اگر ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا اباحت کے لئے ضروری ہوتا تو بسم اللہ کہنے میں شک پیدا ہونا ہی کھانے کی ممانعت کے لئے کافی ہوتا جس طرح اگر ذبح کے متعلق شک ہو کہ معلوم نہیں یہ ذبیحہ ہے یا نہیں) تو کھانا ممنوع ہے (اور سوال کرنے والوں نے اپنے شک کا اظہار کیا تھا اور عرض کیا تھا معلوم نہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں)۔ اس صورت میں یقیناً ممانعت ہونی چاہئے تھی لیکن حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ممانعت نہیں فرمائی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ زبان سے اللہ کا نام لینا اباحت کی شرط نہیں ہے) اس کے علاوہ صلت کی مرسل حدیث ہے جس کو ابو داؤد نے مرسل میں ذکر کیا ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے اللہ کا نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو۔
 حقیقہ کہتے ہیں کہ صلت کی حدیث میں اللہ کا نام نہ لے جانے سے مراد بھول جانا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
 ہمارے خلاف نہیں جاتی بلکہ ہماری تائید کرتی ہے کیونکہ سوال کرنے والے یہ تو جانتے تھے کہ ذبح کرنے والا
 مسلمان ہے شک ان کو اس بات میں تھا کہ اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ
 کے نزدیک ذبیحہ کے حلال ہونے کی یہ شرط تھی کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اب رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کھانے کے جواز کا حکم دیا تو اس کی بنا مسلمان کی ظاہری حالت پر ہے ظاہر یہی
 تھا کہ مسلمان قصداً اللہ کا نام لینا ترک نہیں کرتا۔ جیسے کہ مسلمانوں کے بازار سے اگر گوشت خرید گیا ہو
 تو اس کو کھانا حلال ہے ظاہر یہی ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ ہوگا اگرچہ اس کا بھی احتمال ہے کہ جو کسی کا ذبح کیا ہوا ہو۔
 رہا شافعی کا یہ قول کہ ماہم ینذکر اسم اللہ علیہ سے مراد مردار اور وہ ذبیحہ ہی جو دوسرے کے نام پر
 ذبح کیا گیا ہو یہ الفاظ کے عموم کے خلاف ہے اور اعتبار الفاظ کے عموم ہی کا ہوتا ہے۔ ذبح اور شکار کی
 بحث میں ہر قرآنی نص اور حدیث میں اللہ کے نام کا ذکر ضرور آیا ہے سورہ مائدہ کی تفسیر میں اس بحث
 اور دوسرے مسائل ذبح کی تفصیل گزر چکی ہے۔

شرح المقصد الممالکیہ میں آیا ہے کہ بروایت ابو القاسم امام مالک کے نزدیک وہ ذبیحہ کھانا درست ہے جس کے ذبح
 کے وقت قصداً اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو لیکن امام مالک کی وہ فقہ میں اس کی اجازت نہیں ہے اور امام مالک کا مشہور قول
 بھی یہی ہے کہ ترک تسمیہ اگر قصداً ہو تو ذبیحہ نہ کھایا جائے۔ ابن الحارث اور ابن البشیر نے کہا تارک التسمیہ کے ذبیحہ میں یہ اختلاف
 اس وقت ہے جب تارک التسمیہ تہاوان اللہ کے نام لینے کی پروا نہ کرنے والا نہ ہو تہاوان کا ذبیحہ تو بالفاق آرا حرام ہے
 تہاوان وہ شخص ہے جو بار بار ترک تسمیہ کرتا ہو۔ واللہ اعلم۔

طبرانی وغیرہ نے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ جب آیت **وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ**
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ نَازِلٌ ہوئی تو فارس والوں نے قریش کے پاس پیام بھیجا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
 سے مناظرہ کرو اور پوچھو کہ تمہارے نزدیک جو چہری سے ذبح کیا گیا ہو تو وہ حلال ہے اور جو خود
 ہر ماہودہ حرام ہے ابو داؤد اور حاکم نے بھی یہ روایت نقل کی ہے مگر اس میں یہ قول فارس والوں
 کا نہیں بلکہ کافروں کا قرار دیا ہے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَخُونُ أَلَيْسَ لَهُمْ لِيَجَادُوا لَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ
إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کو تعلیم کر رہے ہیں کہ وہ تم سے (بے کلمہ
 جدال کریں اور اگر عقائد و اعمال میں) تم ان کی اطاعت کرنے لگو تو بلاشبہ تم مشرک ہو جاؤ

مناظروں سے مراد ہیں ملک فارس کے شیطان آدمی یا شیاطین جن۔ وحی کرنے سے مراد ہے، دل میں ڈالنا یا وسوسہ پیدا کرنا۔ اولیاء سے مراد ہیں کفار قریش یا عام کافر اطاعت سے مراد ہر حرام کو حلال سمجھنا۔ مشرک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی طاقت ترک کر دے اور دینی احمد میں دوسروں کے کہے پر چلے اور ان کا اتباع کرے تو یقیناً وہ مشرک ہو جائیگا (کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر دینی مطاع اس نے دوسروں کو مانا) زجاج نے کہا اس آیت میں اس امر کی دلیل ہے کہ جس نے اللہ کے حرام کو حلال یا اللہ کے حلال کو حرام قرار دیا وہ مشرک ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی طاعت اور حرمت قطعی دلیل (یعنی عبارت قرآن) سے ثابت ہو۔

أَوْ مَنْ كَانَ مَبْتَأًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا أَكْشَبِي بِهِ فِي النَّاسِ مَثَلًا
فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۗ
ہم نے اس کو روشنی عطا کر دی جس کو لئے ہوئے وہ آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ تاریکیوں میں (پھنسا ہوا) ہوان سے نکلنے ہی نہیں پاتا۔ یہ استعارہ تمثیلیہ ہے مردہ سے مراد ہے کافر جس کا دل حق سے غافل ہوتا ہے اور مردہ کی طرح اس کو فائدہ بخش اور ضرر رساں چیزوں میں امتیاز نہیں ہوتا۔ زندہ کرنے سے مراد ہے نور ایمان سے دل کو زندہ کر دینا۔ نور سے مراد ہے تمومن کی وہ فطری دانائی جس کی وجہ سے اس کو حق و باطل کی شناخت ہو جاتی ہے یعنی نور فطرت کے ساتھ وہ اس راستہ پر چلتا ہے جو عقل سلیم طبع درست اور شریعت الہیہ کے تقاضوں کے موافق ہوتا ہے۔ مثل سے مراد ہے حالت مطلب کا خلاصہ یہ ہے کہ تمومن کافر کی طرح نہیں ہو سکتا ایک روشنی کا حامل ہے دوسرا اندھیروں میں پھنسا ہوا۔ ایک کی راہ زندگی عقل و شرع کی بتائی ہوئی ہے دوسرے کی راہ غیر عقلی اور غیر شرعی۔ ایک کا دل زندہ ہے دوسرے کا مردہ)۔

ابو اسحاق نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت عمر بن خطابؓ اور ابو جہل کے حق میں ہوا۔ ابن جریر نے ضحاک کی روایت سے بھی ایسا ہی نقل کیا ہے۔ بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آیت میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ابو جہل مراد ہیں۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر (اونٹ کا) اوچھڑا لیا تھا۔ حضرت حمزہ شکار سے لوٹ رہے تھے کہ ابو جہل کی اس حرکت کی اطلاع آپ کو ملی آپ کے ہاتھ میں اس وقت کمان تھی یہ قصہ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے سے پہلے کا ہے آپ غصہ میں بھرے ہلے کمان لیکر ابو جہل کے پاس پہنچے ابو جہل عاجزی کے ساتھ کہنے لگا ابو جہل دیکھئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا پیش کر رہے ہیں یہ تو ہماری عقلوں کو بے وقوف بناتے ہمارے معبودوں کے

گالیاں دیتے اور ہمارے اسلاف کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت حمزہؓ نے فرمایا تم سے زیادہ احمق اور کون ہوگا، اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کی پوجا کرتے ہو، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور پیغام رسال ہیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مگر مہ اور کلبی نے مورد نزول حضرت عمار بن یاسر اور ابو جہل کو قرار دیا ہے۔

۱۷۔ ان تینوں روایات کا اس امر پر اتفاق ہے کہ مثلہ فی الظلمت سے مراد ابو جہل ہے اور اس کے مقابل میں احییناہ سے مراد باختلاف روایت تینوں حضرات میں سے کوئی ایک ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ ان تینوں حضرات کے مسلمان ہونے کا زمانہ کچھ زیادہ فصل سے نہ تھا قریب ہی وقت میں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا مسلمان ہوا تھا اسی زمانہ اس آیت کا نزول ہوا اور الفاظ میں عموم ہے اس لئے ہر ایک کو مورد نزول قرار دیا جاسکتا ہے۔ آیت میں ابو جہل کے اس خیال کی تردید ہے کہ مسلمان چونکہ اپنے (سابق) معبودوں کو گالیاں دیتے اور اپنے باپ دادا کی مخالفت کرتے ہیں اس لئے میں ان سے افضل ہوں۔ رفتار بیان کا تقاضا تھا کہ کافروں کے افضل ہونے کی نفی کی جاتی لیکن آیت میں مؤمن و کافر کی مساوات کی نفی کی گئی اس سے کافروں کی افضلیت کی پر زور طور پر نفی ہو گئی اور دونوں کے برابر ہونے کی طرف گمان بھی نہیں جاسکتا۔ آیت میں مساوات کی نفی اس طور پر کی جس سے مؤمن کا افضل ہونا ثابت ہو رہا ہے بلکہ مؤمن کے کمالات کی خصوصیت اور کافروں کے اندر اس خصوصیت کا فقدان بداللت مطابق اشارہ انص ہے اور افضلیت کفار کی نفی بداللت الترامی عبارت النص ہے۔

كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكَافِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ (جس طرح ابو جہل کے لئے اس کی بد اعمالیوں کو پسند بنا دی گئی کہ وہ اپنے کو مسلمانوں سے افضل جانے لگا، اسی طرح کافروں کے لئے ہم نے ان کی تمام بد اعمالیاں پسند بنا دیں۔)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَوْمٍ مَّجْرِمًا لِّمَكْرُوْهِمْ ۝ اور جس طرح ہم نے مکہ میں بڑے لوگوں کو مجرم بنا دیا، اسی طرح ہم نے ہرستی میں وہاں کے رئیسوں کو بھی جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں شرارتیں کیا کریں۔ جعلنا کا ترجمہ اگر بنا دیا گیا جائے تو اس کے دو مفعول ہونگے ایک فی قریۃ اور دوسرا اکابر اور مجرمیہا اکابر سے بدل ہوگا۔ یا اکابر مفعول دوم اور مجرمیہا مفعول اول ہو گا یا اکابر مجرمیہا بصورت اضافت ایک مفعول ہوگا اور فی قریۃ دوسرا مفعول۔ اور اگر جعلنا کا ترجمہ کیا جائے ہم نے جمادیا، ہم نے طاقت عطا کی تو اکابر مجرمیہا بصورت اضافت اس کا مفعول ہوگا۔

۱۸۔ زید بن اسلم کی روایت ہے کہ آیت کا نزول حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل کے حق میں ہوا حسن بصری اور ابو سنان کی روایات بھی ایسی ہیں

اگر صیغہ اسم تفضیل مضاف ہو اور مضاف الیہ جمع ہو تو مضاف کو واحد لانا بھی درست ہے اور جمع لانا بھی (آیت میں) اکابر صیغہ جمع ہی آیا ہے) بڑے لوگوں کے چھپے چھپکے چھوٹے لوگ لگ جاتے ہیں اور بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو اپنا تابع بنانے کی زیادہ طاقت رکھتے ہیں اس لئے اکابر کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ کا ضابطہ ہی یہ ہے کہ شروع پیغمبروں کا اتباع چھوٹے لوگ کرتے اور بڑے لوگ سرکشی کرتے ہیں۔ مگر کا معنی ہے وہو کہ فریب (قاموس) اصحاب میں ہو کہ مکس کا معنی ہے تدبیر کے ساتھ کسی کو اس کے مقصد سے پھیر دینا (یا پھیر دینے کی کوشش کرنا) قریش کے مکر کی صورت یہ تھی کہ انھوں نے مکہ کے چار طرف کے راستوں پر ایک ایک آدمی بٹھا رکھا تھا تاکہ جو لوگ مسلمان ہونے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہیں ان کو راستہ سے ہی لوٹا دے۔ خدمت گرامی میں پہنچنے نہ دے اور کہے یہ شخص تو کاہن اور جھوٹا جادوگر ہے۔

وَمَا يَمْكُرُ وَنَالًا بِالْفَيْسِ هَرَّ اور وہ صرف اپنے ہی ساتھ شرارت کرتے تھے کیونکہ اس فریب کا نتیجہ بد انہی پر پڑتا تھا۔

وَمَا يَشْعُرُونَ ○ اور ان کو ذرا خبر نہ تھی۔

بخاری نے قتادہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ابو جہل نے کہا عبد مناف کی اولاد نے شرف میں ہم سے مقابلہ کیا یہاں تک کہ جب ریس کے دو گھوڑوں کی طرح (مقابلہ پر) دوڑنے لگے تو انھوں نے اپنی برتری ظاہر کرنے کے لئے کہا کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کے پاس وحی آتی ہے۔ خدا کی قسم ہم تو اس کو نہیں مانیں گے اور نہ کبھی اس کے تابع بن کر رہیں گے ہاں اگر ہمارے پاس بھی اسی طرح وحی آجائے جس طرح اس کے پاس آتی ہے تو خیر مان لیں گے (ایک روایت میں آیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ اگر نبوت واقعی کوئی ضروری چیز ہے تو میں تجھ سے نبوت کا زیادہ خدار ہوں عمر میں بھی زیادہ ہوں اور مال میں بھی۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا الْبَشَرُ نَحْنُ حَسْبُكُمْ حَتَّىٰ نُؤْتِي مَثَلًا مَّا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جیسی اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے جہاں اللہ اپنی پیغمبری رکھتا ہے اس کو وہی خوب جانتا ہے اللہ اعلم کے جملہ سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ نسب یا مال یا عمر کی وجہ سے نبوت کا استحقاق نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے وہی خوب جانتا ہے کہ کون نبوت کا اہل ہے۔ حضرت محمد بن عبد اللہ ثانی نے لکھا ہے کہ تعین نبوت کا مبداء محض صفت الہی ہے جس میں پر لو

(اور ظلیت) کی کوئی آمیزش ہی نہیں ہے باقی انسانوں کے (مومن کافر اور نیک بد مومن کے) مبادی اللہ کے اسماء و صفات کے پر تو ہیں (یعنی نبوت کا سرچشمہ براہ راست اور بالذات صفات خداوندی ہیں اور دوسری مخلوق کا مبدئ تعین اور سرچشمہ براہ راست صفات نہیں بلکہ صفات کے پر تو اور ظلال ہیں اللہ کی صفات اگرچہ واجب ہیں لیکن ان کا وجوب بذات خود نہیں بلکہ وہ واجب بالغیر ہیں یعنی ذات الہی کے لئے ان کا وجوب ہے (اور ذات الہی واجب ہے لہذا اس کی صفات بھی واجب ہیں) پس وہ چونکہ ذات کی محتاج ہیں اسی اعتبار سے وہ ملائکہ اور انبیاء کے تعین کا مبدئ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء اور ملائکہ ہیں صفات اگرچہ ملائکہ اور انبیاء دونوں کے تعین کا مبدئ ہیں لیکن مبدئیت کی دو حیثیتیں ہیں ایک بطونی دوسری ظہوری بطونی اعتبار سے ان صفات کا قیام اللہ کی ذات سے ہے اور اسی اعتبار سے وہ تعین ملائکہ کی مبدئ ہیں اور ظہوری اعتبار سے وہ عالم کا سرچشمہ اور مصدر ہیں اس لحاظ سے وہ تعین انبیاء کا مبدئ ہیں اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ ملائکہ کی ولایت انبیاء کی ولایت سے زیادہ اونچی اور اقرب الی اللہ ہے مگر ملائکہ پر انبیاء کی فضیلت نبوت کی وجہ سے ہے کیونکہ نبوت انسان کی خصوصیت ہے اور نبوت نام ہے خالص ذاتی جلوہ اندازی کے نتیجہ کا۔ خلاصہ کلام یہ کہ نبوت اور رسالت کا استحقاق نسب مال یا عمر سے نہیں ہو سکتا اس کا مبدئ تعین (اور موجب) تو صفات الہیہ ہیں۔

سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ○ عقرب ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہونچکر ذلت پہونچگی اور سخت سزا ان کی شرارتوں کے بدلے میں ملے گی۔ صغارا ذلت اور حقارت۔ عند اللہ یعنی قیامت کے دن بعض علماء کے نزدیک عند اللہ اصل میں من عند اللہ تھا (اللہ کی طرف سے) یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عذاب شدید دنیا میں قتل اور قید ہونا جیسے بدر کی لڑائی کے دن ہوا اور آخرت میں دوزخ میں جانا۔ جہاں کافران میں ہاں سبب ہے یعنی شرارتوں کی وجہ سے یا مقابلہ کی ہے یعنی شرارتوں کے بدلے میں۔

فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ هُوَ پس جس شخص کو اللہ راہ حق کی ہدایت کرنی چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے جب یہ آیت اتری تو

۱۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سب سے بزرگ پایا تو آپ کو اپنے لئے چن لیا اور اپنا پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا پھر آپ کے بن اور لوگوں کے دلوں پر نظر کی تو آپ کے صحابہ کے دلوں کو دوسروں کے دلوں سے بہتر پایا تو ان کو اپنے پیغمبر کے وزیر (مددگار) بنا دیا جو اللہ کے دیکھنے لے جہاد کرتے ہیں پس جس بات کو مومن سمجھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے اور جس بات کو مومن برا جانتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بُری ہے۔

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے شرح صدر کی تشریح دریافت کی گئی فرمایا مومن کے دل کے اندر اللہ ایک نور ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل کشادہ اور وسیع ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں مراد یہ ہے کہ معرفت حق کے لئے کھل جاتا ہے اور ایمان لے آتا ہے صحابہؓ نے عرض کیا کیا اس کی کوئی علامت ہوتی ہے فرمایا ہاں غیر فانی گھر (آخرت) کی طرف میلان قلب اس فریب خانہ (دنیا) سے طبیعت کی دوری اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری یہ حدیث حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں لکھی ہے اور ابو جعفرؓ کی روایت سے مسلا فریابی اور ابن جریر اور عبد بن حمید نے بھی ذکر کی ہے۔

صوفیہ کے نزدیک شرح صدر اس وقت ہوتا ہے جب نفس کو فنا کر دیا جائے نفسانیت کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہے اور ایسا اسی وقت ہوتا ہے جب ولایت کبریٰ یعنی ولایت انبیاء میں تجلی صفات نمودار ہو اس وقت حقیقی ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔

وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأْتَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ

اور جس کو وہ بے راہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو تنگ بہت تنگ کر دیتا ہے (اس کو ایسی دشواری معلوم ہوتی ہے) جیسے اس کو آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ سیبویہ نے کہا کہ حرج بفتح را مصدر ہے بمعنی فاعلی اور صیغہ صفت بھی اس کا معنی ہے بہت ہی تنگ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے سینہ کو ایسا کر دیتا ہے کہ اس کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا حق کو قبول کرنا اس کے لئے سخت دشوار ہوتا ہے وہ حق کو ناممکن سمجھنے لگتا ہے خیر کے داخل ہونے کا اس میں کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا (کلی) حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ کا ذکر سن کر اس میں انقباض ہو جاتا ہے اور بتوں کی پوجا کا تذکرہ سن لیتا ہے تو کھل جاتا ہے۔

حضرت عمرؓ بن خطاب نے یہ آیت تلاوت فرما کر بی گناہ کے ایک اعرابی سے دریافت کیا حرجتہ کا کیا معنی ہے اعرابی نے کہا ہماری بولی میں حرجتہ اس درخت کو کہتے ہیں جو درختوں کے اتنا اندر ہو کہ وہ تنگ نہ کوئی چرنے والا مویشی پہنچتا ہو نہ جنگلی چوپایہ حضرت عمرؓ نے فرمایا منافق کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کوئی بھلائی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ آسمان پر چڑھنا یعنی ایسا کام کرنا جو طاقت سے باہر ہو انتہائی تنگ دل ہونے کی تشبیہ اس شخص کی حالت سے دی ہے جو خارج از قدرت کام کر رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آسمان پر چڑھنا عام طور پر ناممکن ہے اسی طرح ایمان کا اس کے دل میں داخل ہونا ناممکن ہوتا ہے بعض علماء نے اس تشبیہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ ایمان سے اتنی دور بھاگتا ہے جیسے کوئی شخص بھاگ کر آسمان پر چڑھ جائے (وہ تشبیہ دوری ہے

كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ السُّجُوسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ○ (جس طرح بے ایمان

کا سینہ تنگ اور دل ایمان سے دور ہوتا ہے) اسی طرح ایمان نہ لانے والوں پر اللہ ٹھیکار ڈالتا ہے۔

جس سے مراد عذاب (عطاء) دنیا میں پھسکار اور آخرت میں عذاب (زجاج) گناہ (کلبی) ایسی چیز جس میں کوئی بھلائی نہیں (مجاہد) شیطان (حضرت ابن عباس) یعنی شیطان کو مسلط کر دیتا ہے علیہم کی طرح علیہ الذین لا یؤمنون کہنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ ان کا ایمان نہ لانا پھسکار کا سبب ہے۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ مغز لہ کا قول غلط ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ معصیت کا ارادہ نہیں کرتا کیونکہ گناہ شر ہے اور (اللہ شر کا خالق نہیں)

وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ○ اور یہ ہی (یعنی جس کو اللہ ہدایت کرنا چاہے) اسکا سینہ ایمان کے لئے کھول دینا اور جس کو گمراہ رکھنا چاہے اس کے سینہ کو بہت تنگ کر دینا، تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔

رب کے راستہ سے مراد ہے وہ راستہ جو تقاضائے حکمت اور اللہ کے مقررہ ضابطہ کے مطابق ہے۔ بعض نے کہا یہ راستہ جس پر اے محمد آپ چل رہے ہیں اور قرآن نے جس کو پیش کیا ہے یعنی اسلام آپ کے رب تک پہنچانے والا راستہ ہے مستقیماً حال ہے اول الذکر تفسیر پر اس کا معنی ہوگا: مختل ہموار اور خوشحال الذکر تفسیر پر اس کا معنی ہوگا سیدھا جس میں کوئی کجی نہ ہو۔

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَكْفُرُونَ ○ نصیحت پذیر لوگوں کے لئے ہم نے آیات صاف صاف بیان کر دیں۔ قوم سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں کیونکہ آیات قرآنیہ سے یہی جماعت نفع مند ہے جو عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ ہی قادر ہے کسی اور میں (حقیقی) قدرت نہیں عالم میں جو کچھ اچھا برا ہوتا ہے وہ اللہ کے ان فیصلہ کے مطابق اور اسی کے زیر تخلیق ہوتا ہے وہ بندوں کے احوال سے بھنی و پختی ہی اس کا ہر فعل پر حکمت ہے وہ عادل ہے کسی کو جمل نہیں کہ اس پر مغر ازمن کر سکے۔

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ○ ان (نصیحت پذیر) لوگوں کے لئے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے۔ دار السلام سے مراد جنت ہے کیونکہ جنت تمام نامرغوب مکر و چیزوں سے محفوظ ہے یا دار السلام سے وہ گھر مراد ہے جہاں ان کا استقبال اور یا ہم ملاپ (سلام) علیکم سے ہوگا یا سلام اللہ کا نام ہے اللہ کا گھر ان کے لئے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جس گھر کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے وہ کیسا عظیم الشان ہوگا۔ عندہم سے مراد ہے اللہ کی ذمہ داری میں اللہ کے پاس موجود جس کی حقیقت سے اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں۔

وَهُوَ وَلِيُّهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ اور ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ ولی سے مراد (یا) محبت کرنا والا ہے جیسا کہ ترجمہ کیا گیا یا اس سے مراد ہے تمام امور کا ذمہ دار کارساز

دنیا میں توفیقِ ایمان و صلاح دیکر قبر میں منکر نکیر کے سوال کے وقت توجید پر قائم رکھ کر اور آخرت میں کامل ثواب اور مراتبِ قرب و محبت فرما کر۔

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعَشُ الْجَنَّةِ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِّنَ الْاَدْنِ اَوْ
جس روز اللہ سب مخلوق کو جمع کرے گا اور فرمائے گا اے گروہ جنات تم نے انسانوں کے گمراہ کرنے میں
بڑا حصہ لیا یا یہ مطلب ہے کہ تم نے بہت آدمیوں کو گمراہ کیا مگر ابھی میں اپنا تابع بنایا۔

وَقَالَ اُولٰٓئِكَ مِمَّنْ اَلَدْنِ رَبِّنَا اسْتَمْتِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّ بَلَّغْنَا
اَجَلَنَا الَّذِي اٰجَلْتُمْ لَنَا و اور جو انسان گمراہ کرنے والے جنات سے تعلق رکھنے والے تھے وہ

(اقران) کہیں گے اے ہمارے رب ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس
میعین میعاد تک آپہنچے جو تو نے ہمارے لئے مقرر کی تھی بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا کامطلب یہ ہے کہ
انسانوں نے جنات سے کچھ افسوس جاوے اور کہانت کی تعلیم حاصل کی اور جن جن امور مقصد کی تکمیل کی ان کو
ضرورت تھی جنات نے ان کی خواہشات پوری کرنے اور مقصد تک پہنچانے میں ان کی اطاعت کی اور اپنی
م رغوبات کو ان کے لئے دل پسند بنایا اور جب کہیں بیابان میں سنسان رات میں تنہا مسافر نے آواز دے کر
کہا اعود بسید هذا الوادی من سفهاء قومہ میں قوم جنات کے شریروں سے اس وادی کے سردار کی
پناہ کا خواستگار ہوں تو اس نے رات امن چین سے گزاری دے تو ہوا انسان کا جنات سے نفع اندوز ہونا اور
جنات کے انسانوں سے بہرہ اندوز ہونے کی یہ صورت ہوئی کہ انسانوں نے جنات کی پرستش کی گناہ اور گمراہی میں جنات
کا اتباع کیا۔ اَجَلْنَا سے مراد ہے روز قیامت۔ یہ قول اظہارِ زناست و حسرت اور اعترافِ گناہ پر دلالت کو ہے
قَالَ النَّاسُ مَثْوَاكُمْ خَلْدَيْنِ فِيهَا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ اللّٰهُ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانا
دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے مگر یہ کہ خدا ہی کو (کچھ اور) منظور ہو تو فرما اللہ ما شاء اللہ کامطلب چند
طرح سے بیان کیا گیا ہے۔

(۱) مگر اتنی ہمت جو اللہ نے تم کو اپنی مشیت کے مطابق دوزخ میں داخل ہونے اور قبروں سے اٹھنے
کے بعد دیدی اتنی مدت میں دوزخ تمہاری قیام گاہ نہیں ہوتی (۲) مگر ان اوقات میں دوزخ تمہارا ٹھکانا نہ
ہوگی جن اوقات میں آگ سے برفستان زمرہ بری کی طرف تم کو منتقل کیا جائیگا (۳) الا بمعنی سوی کے ہے
یعنی دوزخ میں ہمیشہ رہینگے سوائے ان چند درجہ مذابوں کے جو اللہ ان کے لئے چاہے گا (۴) حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا آیت میں وہ قوم مستحق کی گئی ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ پہلے
سے جانتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے اور دوزخ سے ان کو نکال دیا جائے گا اس مطلب پر مانند

میں تا بمعنی مَن ہو گا کہ

إِنَّ سَاءَ لِكُلِّ حَكِيمٍ عَلَيْهِ مَا كُوْنِي شَكَّ نَهِيْنَ كِهْ اِيْ كَارِبْ حَكِيْمٌ هِيْ جُو كِيْجَا اِيْنِيْ دُو سْتُوْنِ اُوْر
دَشْمُوْنِ كِهْ سَا تَهْ كِرْتَا هِيْ عِلْت كِهْ سَا تَهْ كِرْتَا هِيْ اُوْر سَبْ كِهْ دِلُوْنِ كِيْ حَالْت سِيْ وَا قْفْتِ يَكْرُوْهْ دِلُوْنِ كِهْ اَنْدَرِ
كِهْ اِيْمَانِ وَنْطَاقِ كُوْ جَا تَهْ اِيْ اُوْر تَهْمُ جَنْ وَا نَسِ كِهْ اَحْوَالِ سِيْ وَا قْفْتِ هِيْ -

وَكَذٰلِكَ نُوْتِيْ لِبَعْضِ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا اِمَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝۱۰۰ اُوْر اِيْ جَسْ طَرَحِ هِمُ نِيْ
اِيْ كَارِبِ وَا نَسِ كُوْ بِيْ مَدِ وِجُوْرُوْ دِيَا اُوْر اِيْ كُوْ دُو سْرِيْ سِيْ فَا لَمَدَهْ اَنْدُوْزِ هُوْنِيْ كَا مَوْقِعِ دِيَا اِيْ اِيْ جَسْ طَرَحِ هِمُ بَعْضِ
كَافِرُوْنِ كُوْ بَعْضِ كِهْ قَرِيْبِ كِهِيْنِ كِهْ اِنِ كِهْ اِعْمَالِ كِهْ سَبَبِ سِيْ - وِيْ كَا تَرْجَمِهْ اِيْ اُوْر اِيْ جَسْ طَرَحِ هِمُ بَعْضِ
هِيْمُ بَعْضِ كُوْ بَعْضِ كَا دُو سْتِ بِنَادِيْتِيْ هِيْنِ مَوْمِنِ كَا دُو سْتِ مَوْمِنِ كُوْ خِيْرِ بَرِ اِيْ جَا رْتَا اُوْر نِيْ كِيْ مِيْنِ اِيْ جَسْ طَرَحِ هِمُ
اُوْر كَا فِرْ كَا دُو سْتِ كَا فِرْ كُوْ شَرِّ پُرْ اِيْ كَسَا تَا اُوْر شَرِّ مِيْنِ اِيْ سَا كِيْ مَدِ كِرْتَا هِيْ (فَتَا وَهْ) مَعْمُرِ كِيْ رُوَا يْتِ سِيْ قِتَادِهْ كَا قَوْلِ اِيْ
طَرَحِ اِيْ كِهْ كِهْ اِيْ جَسْ طَرَحِ دُوْر خِ كِهْ اَنْدَرِ اِيْ كِهْ كِهْ اِيْ جَسْ طَرَحِ دُوْر خِ كِهْ اِيْ جَسْ طَرَحِ دُوْر خِ كِهْ اِيْ جَسْ طَرَحِ دُوْر خِ
هِيْ اُوْر مَوْا لَاتِ كَا مَعْنِيْ هِيْ پِيْ دَرِ پِيْ چَلْنَا اِيْ مَوْا لَاتِ كَا مَعْنِيْ هِيْ اِيْ كُوْ دُو سْرِيْ سِيْ مَتَّصِلِ اُوْر قَرِيْبِ هُوْنَا

اِسْ وُقْتِ وِهْ تَرْجَمِهْ هُوْ كَا جُوْ اِيْتِ كِهْ بَعْدِ هِمُ نِيْ ذِكْرِ كِيَا هِيْ اُوْر اِيْ جَسْ طَرَحِ هِمُ بَعْضِ مَوْلَانَا تَهْمَا نُوِيْ رَحْمَتِ اللّٰهِ نِيْ كِهِيْ اِخْتِيَارِ كِيَا
هِيْ - مَتْرَجِمِ بَعْضِ نِيْ كِهْمَا تُوْلِيْتِ كَا مَعْنِيْ هِيْ سِيْرِ دِكْرِ نَا اِيْ جَسْ طَرَحِ هِمُ بَعْضِ كَا فِرْ اِنْسَانُوْنِ كَا فِرْ جَنَاتِ كِهْ اُوْر كَا فِرْ جَنَاتِ
كُوْ كَا فِرْ اِنْسَانُوْنِ كِهْ سِيْرِ دِكْرِ دِيْتِيْ هِيْنِ - كَلْبِيْ نِيْ رُوَا يْتِ اَبُوْ صَالِحِ حَضْرَتِ اِبْنِ عَبَّاسِ كَا قَوْلِ اِيْ اَسْ اِيْتِ كِيْ
تَفْسِيْرِ كِهْ ذِيْلِ مِيْنِ اِيْ جَسْ طَرَحِ نَقْلِ كِيَا هِيْ كِهْ جَبِ اللّٰهِ كِيْ قَوْمِ كِيْ بَهْلَانِيْ چَا هِتَا هِيْ تُوْنِيْ كِ لُوْ كُوْنِ كُوْ اِنِ
كِهْ اَمُوْرِ كَا حَا كِمُ بِنَادِيْتَا هِيْ اُوْر اِيْ جَسْ طَرَحِ هِمُ بَعْضِ ظَالِمُوْنِ كُوْ بَعْضِ يَرِ مَسْلُطِ كِرْدِيْتِيْ هِيْنِ اُوْر ظَالِمِ كِهْ ذَرِيْعَهْ
رُوْ شَنِيْ مِيْنِ اِيْتِ كَا تَرْجَمِهْ اِيْ جَسْ طَرَحِ هِمُ بَعْضِ ظَالِمُوْنِ كُوْ بَعْضِ يَرِ مَسْلُطِ كِرْدِيْتِيْ هِيْنِ اُوْر ظَالِمِ كِهْ ذَرِيْعَهْ
سِيْ ظَالِمِ كِيْ كِرْفَتِ كِرْتِيْ هِيْنِ - جِيْسِيْ (بَعْضِ رُوَا يَاتِ مِيْنِ) اِيْ جَسْ طَرَحِ هِمُ بَعْضِ ظَالِمِ كِيْ مَدِ كِرْتَا هِيْ اللّٰهِ اِيْ جَسْ طَرَحِ
كُوْ مَسْلُطِ كِرْدِيْتَا هِيْ - كَلْبِيْ كِيْ اِيْ جَسْ طَرَحِ هِمُ بَعْضِ ظَالِمِ كِيْ تَا مِيْدِ حَضْرَتِ اَلِيْ رِضِيِّ اللّٰهِ عَنِّهِ كِهْ اِيْ جَسْ طَرَحِ هِمُ بَعْضِ ظَالِمِ
نِيْ صَعْبِ بِنِ عَوْحَانَ كِيْ رُوَا يْتِ سِيْ نَقْلِ كِيَا هِيْ كِهْ جَبِ اِبْنِ لُحْمِ كِيْ ضَرْبِ سِيْ حَضْرَتِ اَلِيْ كِيْ شَهَادَتِ كَا
وُقْتِ اِيَا اُوْر لُوْ كُوْنِ نِيْ دَرِ خَوَاسْتِ كِيْ اِمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ كِيْ كُوْ اِيْ جَسْ طَرَحِ هِمُ بَعْضِ ظَالِمِ كِيْ تُوْ اِيْ جَسْ طَرَحِ هِمُ بَعْضِ ظَالِمِ
اللّٰهِ تَعَالَى تَهْمَا رِيْ اَنْدَرِ خِيْرِ وِجِيْ كَا تُوْ تَهْمَا رِيْ اَنْدَرِ خِيْرِ وِجِيْ كَا تُوْ تَهْمَا رِيْ اَنْدَرِ خِيْرِ وِجِيْ كَا تُوْ تَهْمَا رِيْ اَنْدَرِ خِيْرِ

اِسْ شَا يْدِ حَضْرَتِ اِبْنِ عَبَّاسِ كِيْ مَرَادِيْ هِيْ كِهْ جَنْ لُوْ كُوْنِ كُوْ پَجْمِرُوْنِ كِيْ دَعْوَتِ نِهِيْنِ پَهِنِجِيْ لِيْ كِنِ اللّٰهِ جَا تَا تَهْمَا كَا اِنْ كِهْ مَعْوَتِ
پَهِنِجِيْ تُوْ وِهْ ضَرُوْرِ اِيْمَانِ لِيْ اَتِيْ تُوْ اِيْسِيْ لُوْ كُوْنِ كُوْ دُوْر خِ سِيْ دِكْرِيْ (كِهِيْ) اِنْكَالِ بِيَا چَا يِيْ كَا لِيْ كِنِ اَلِيْ اللّٰهِ كِهْ اِيْ جَسْ طَرَحِ هِمُ بَعْضِ ظَالِمِ
پَهِنِجِيْ كِهْ بَعْدِ يِيْ لُوْ كُوْ اِيْمَانِ نَلَا تِيْ تُوْ اِيْسِيْ لُوْ كُوْنِ كُوْ هَمِيْشَهْ دُوْر خِ مِيْنِ رَهَا جَا يِيْ كَا -

دیکھی تھی تو ابو بکرؓ کو حکم بنا دیا تھا روایت میں آیا ہے کہ ظالم زمین پر اللہ کا قہر ہے ظالم کے ذریعہ سے اللہ لوگوں کو سزا دیتا ہے پھر اس ظالم کو سزا دیتا ہے۔

يَمْعَشِرَ الْجَنَّةِ وَالْاِنْسِ الْكَمِيَا تِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ لَعَنَ وَجْنٌ وَّلِبَشَرِكَا

تمہارا سچا س میرے پیغام رساں نہیں پہنچے جو تم میں سے ہی تھے۔

یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ کیا جنات بھی پیغمبر ہوئے یا نہیں صحاح سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے

جواب دیا ضرور ہوئے تھے دیکھو اللہ نے فرمایا ہے لِمَعْشِرِ الْجَنَّةِ وَالْاِنْسِ الْكَمِيَا تِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ یعنی انسانوں

میں سے (انسان اور جنات میں سے جن) پیغمبر بنا کر کیا نہیں بھیجے گئے۔ کلمی کا قول رسول اللہ (صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم) کی بعثت سے پہلے جن و انس سب کی طرف پیغمبر بھیجے جاتے تھے یعنی مختلف پیغمبر مختلف اقوام و اطراف

کے لئے تمام جن و انس کی طرف تو صرف رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو بھیجا گیا آپ سے پہلے کسی پیغمبر کی

بعثت نہ تمام انسانوں کے لئے ہوئی نہ تمام جنات کے لئے مجاہد نے کہا انسانوں میں تو پیغمبر ہوئے اور جنات

میں صرف ڈرانے والے اللہ نے فرمایا ہے ولولا انی قومہم منذرین۔ ڈرانے والوں سے مراد ہیں پیغمبروں کے قاصد

کچھ جنات پیغمبروں کا کلام سن کر اپنی قوم والوں کو جا کر سناتے تھے یہ پیغمبروں کے قاصد ہوتے تھے جنات پیغمبر نہیں

ہوئے۔ اس قول پر منکم کا خطاب صرف انسانوں کو ہوگا جیسے آیت یخرج مہا اللہ و لو المرجان میں ہما

ثنیہ کی ضمیر ہے مگر مراد واحد ہے یعنی مکین سمندر سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ دوسری آیت ہے وجعل القمرین

اس میں ہن ضمیر جمع ہے اور مراد ایک آسمان کیونکہ چاند ایک ہی آسمان میں ہے۔

میں آیتوں سے یہ بات یقیناً معلوم ہو رہی ہے کہ جن ہوں یا انسان ہر فریق کی ہدایت

کے لئے پیغمبروں کو بھیجا گیا پیغمبر صرف انسان کو بنایا گیا یا جنات میں سے بھی بعض کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم) کی بعثت سے پہلے ان کی قوم کی ہدایت کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں دیکھو

اللہ نے فرمایا ہے لَوْ كَانِ فِي الْاَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْسُوْنَ مُطَهَّرِيْنَ لَوَلَدْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاۗءِ مَكَّارٌ سُوۡلًا یعنی

اگر زمین پر فرشتوں کی بستی ہوتی تو آسمان سے ان کے لئے فرشتہ کو پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا۔ اس آیت کے مفہوم کا تقاضا

ہے کہ جنات کی ہدایت کے لئے جنات کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا کیونکہ مرسل اور مرسل الیہ کے درمیان کامل نسبت

اور ربط طبعی ہونا چاہئے (اور یہ صرف اتحاد نوعی کی صورت میں ہو سکتا ہے) پھر یہ بات بھی قابل غور ہے

کہ جنات اہل فہم و عقل ہیں آدم سے پہلے ان کی تخلیق ہوئی تھی اور دی عقل ہونے کی وجہ سے ہی یہ اوامر و نواہی

کے مکلف تھے اسی لئے فرمایا ہے لَا مَلٰٓئِكَةَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ اب اگر ان میں سے کسی کو پیغمبر بنا دیا گیا

ہوتا تو ان کو عذاب بھی نہ دیا جاتا کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے وما کننا معدن بین حتی نبعث رسولاً لیس اس

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے جنات میں سے کچھ افراد اپنی قوم کے لئے پیغمبر تھے۔ ہندوستان کے ہندو جن کو اقرار کرتے ہیں اور تاریخ میں جن کو لاکھوں کروڑوں سال پہلے کی ہستیاں قرار دیتے ہیں شاید وہ بھی یہی جنات ہوں جن کو پر ماتما کی طرف سے جنات کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہو اور ممکن ہے کہ ایشور کی طرف سے جنات کے لئے کوئی دین دھرم اتارا گیا ہو اور پھر انسانوں نے بھی اس سے استفادہ کیا ہو کیونکہ ان انسانوں کی پیدائش کسی پری کے بطن سے ہوئی ہو۔ اس کے بعد اس مذہب کو منسوخ کر دیا گیا ہو کیونکہ اصل دین کو شیطان نے اپنی بدعات و اختراعات کے ساتھ مخلوط کر دیا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ہند کے اصول دین اکثر تو قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور جہاں اختلاف ہو وہ شیطان کی کارستانی کا نتیجہ ہے۔

يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيَنْذِرُوكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا جومیری آیات یعنی کتابیں تم کو پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن کی پیشی سے تم کو ڈراتے تھے یعنی قیامت کے دن کی پیشی سے۔

قَالُوا اشْهَدْنَا عَلَىٰ انْفُسِنَا وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف شہادت دیتے ہیں۔

یعنی ہم شہادت دیتے ہیں کہ پیغمبروں نے ہم کو تیرا پیام پہنچا دیا تھا اور ہم نے ماننے سے انکار کیا تھا، مقاتل کا قول ہے کہ کافر یہ شہادت اس وقت دینگے جب ان کے ہاتھ پاؤں ان کے شرک و کفر کی شہادت دے چکے ہوں گے (اور سوئے اقرار کرنے کے ان کے لئے کوئی صورت نہ ہوگی)

وَعَسَّ تَهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ اور ان کو دنیوی زندگی نے فریب دے رکھا تھا اور ان کو اپنے خلاف (خود) شہادت دینا پڑی کہ وہ کافر تھے۔ اس آیت میں کافروں کی اس بات پر مذمت کی گئی ہے کہ دنیا میں انھوں نے حق و باطل میں سے اپنے لئے بری چیز کا انتخاب کیا اور بالآخر اسی بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے جس نے ان کو دوزخ کا مستحق بنا دیا۔

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ سَرِيۡكَ مَهْلِكِ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ۝۱۵

کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ظلم کے ساتھ بستیوں کو اسی حالت میں تباہ نہیں کیا کرتا کہ ان کے رہنے والے بے خبر ہوں ذلک سے بعثت انبیاء کی طرف اشارہ ہے اور اس سے حکم کی علت بیان کی گئی ہے۔ اَنْ مصدر یہ ہے یعنی انبیاء کی بعثت کی علت اللہ کا مہلک بالظلم نہ ہونا ہے یا ان مخفف ہے اور اس کا اسم ضمیر شان محذوف ہے۔ مہلک القرى یعنی بستیوں کو یعنی بستیوں کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والا غافلون کا یہ مطلب ہو کہ کسی پیغمبر کو بھیج کر ان کو تنبیہ نہ کیا گیا ہو۔ بظلم یا حال ہے یعنی ظلم کے ساتھ اللہ بستیوں کو تباہ نہیں

کرتایا یہ مطلب ہو کہ بستی والوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ بغیر پیغمبر بھیجے اور بغیر تنبیہ کے انکو ہلاک نہیں کرتا۔
 وَ لِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۝ ہر ایک کے لئے درجے ہیں ان کے اعمال کے سبب۔ یعنی نشت
 کے قرب و بعد کے اعتبار سے ہر مکلف کا مرتبہ جدا جدا ہے۔ ماعملوا اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے کسی کو بہت
 بڑا ثواب اور مرتبہ قرب نصیب ہوگا اور کوئی رحمت سے دور سخت ترین عذاب میں پڑا ہوگا۔
 وَمَا تُبَدِّلُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَفْعَلُونَ ۝ اور آپ کا رب ان کے اعمال سے لاعلم نہیں ہے اس لئے
 ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلے دیگا۔

وَسَرِّبُكَ الْغَنِيِّ ۝ اور آپ کا رب بے نیاز ہے۔ بندوں کی عبادت سے، بندوں کو اوامر و نواہی
 کا مکلف بنانے میں اس کی کوئی غرض نہیں بلکہ

ذُو الرَّحْمَةِ ۝ وہ (اپنی مخلوق پر) رحمت کرنے والا ہے مہربان ہے بندوں کے منافع کی تکمیل
 کے لئے ہی اس نے پیغمبر بھیجے اور لوگوں کو اوامر و نواہی کا مکلف کیا۔ یہ بھی اسی کی رحمت ہے کہ گناہوں کے
 یا وجود وہ گناہگاروں کو وسیلہ دیتا رہتا ہے اور فوری گرفت نہیں کرتا لیکن
 اِنْ يَشَاءِ يُذْهِبْكُمْ ۝ (اے اہل مکہ) اگر وہ چاہے تو تمہارے گناہوں کی پاداش میں تم کو
 فنا کرے تمہارے فنا ہونے سے اس کی کوئی غرض فوت نہیں ہو جائیگی۔

وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ ۝ اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جس کو چاہے پیدا کرے
 جو تم سے زیادہ اس کا فرماں بردار ہو۔

كَمَا اَنْشَاكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ اٰخِرِينَ ۝ جس طرح تم کو دوسری قوم کی نسل سے
 اس نے پیدا کیا۔ یعنی قرن در قرن لیکن اپنی مہربانی سے اس نے تم کو مہلت دی اور باقی رکھا۔

اِنْ مَا تُوْعَدُوْنَ لَا تِلْكَ ۝ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آئیوالی چیز ہے۔ یعنی خسرو
 نثر حساب ثواب عذاب ضرور ہوگا اس میں کوئی شک نہیں۔

وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی پھڑنے والے کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تم
 جہاں بھی ہو گے وہ تم کو ضرور پکڑ لے گا۔

قُلْ يَقُوْمِ اَعْمَالُكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَاَنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ
 عَاقِبَةُ الدَّارِ ۝ آپ کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں
 آئندہ جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لئے نافع ہوگا۔ مکانہ یا مصدر ہو سکتا ہے
 وہ ہم کیا کسی چیز پر مسلط ہو گیا یعنی جہنمی انتہائی طاقت رکھتے ہو اور جہنم کے لئے جاؤ۔ یا اسم ظرف ہو مجازاً

حالت مراد ہے اگر کسی شخص کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنی حالت پر قائم رہے تو کہا جاتا ہے عَلٰی مَكَانَتِكَ اِنِّیْ جَلَسْتُ
پر اپنی حالت پر رہو یعنی جس حالت پر تم ہو اسکی پر رہتے ہوئے عمل کرو۔ دونوں صورتوں میں کلام کا مقصود
تہدید و وعید ہے مراد یہ ہے کہ کفر و شتمنی کی حالت پر جمے رہو۔

انفی عامل سے یہ مراد ہے کہ میں اپنی حالتِ اسلام پر قائم اور اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم رہ کر عمل
کر رہا ہوں۔ انجام کار سے مراد ہے دوسرے عالم میں اچھا انجام اور مَنْ موصولہ ہے یا استفہامیہ، یہ کلام
بنی برالانصاف ہے مگر تحریف آگئیں اور اس میں درپردہ اس طرف اشارہ ہے کہ متقیوں کا انجام یقیناً
اچھا ہوگا۔

اِنَّ مَثَلًا لِّیَقْلِحَ الظَّالِمُوْنَ ○ اس میں شبہ نہیں کہ ظالم (یعنی جو معبودیت کے قابل نہیں ان کی
عبادت کرنے والے) فلاح یاب نہیں ہونگے

بنوی نے لکھا ہے مشرکوں کا دستور تھا کہ اپنی کھیتوں باغوں کے پھلوں موبشیوں کے بچوں اور تمام مالوں
میں ایک حصہ اللہ کا اور ایک حصہ بتوں کا مقرر کرتے تھے خدا کا حصہ تو جہانوں اور مسکینوں پر صرف کرتے
تھے اور بتوں کا حصہ نوکروں چاکروں اور خدمت گاروں کے صرف میں لاتے تھے اور خدا کے حصہ میں سے
اگر کچھ بتوں کے حصہ میں شامل ہو جاتا تو پروا نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے خدا محتاج نہیں اس کو اس کی
کوئی ضرورت نہیں لیکن اگر بتوں کے حصہ میں سے کچھ خدا کے حصہ میں شامل ہو جاتا تو فوراً نکال کر بتوں کے
حصہ میں ملا دیتے اور کہہ دیتے یہ حاجتمند ہیں پھر خدا کے حصہ کی اگر کوئی چیز تلف یا کم ہو جاتی تو ان کو پروا بھی نہ ہوتی
اور بتوں کے حصہ کی کوئی چیز تلف یا کم ہو جاتی تو فوراً اس کے عوض پوری کر دیتے۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔
وَجَعَلُوا لِلّٰهِ حِمًّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا اور اللہ کی پیدا کی ہوئی گھسی اور
چوپایوں میں انھوں نے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور کچھ حصہ اپنے (مفروضہ) معبودوں کا چونکہ تقابلی وجہ سے
یہ آخری فقرہ ظاہر تھا اس لئے ذکر نہیں فرمایا۔

فَقَالُوا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ اور بزعم خود کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ کا ہے یعنی اللہ نے ان کو حکم
نہیں دیا اور نہ یہ تقسیم شریعت خداوندی میں آئی بلکہ محض ان کی خود ساختہ ہے۔

وَهٰذَا لِلشِّرْكَائِنَاہِ اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے (یعنی اللہ کی عبادت میں ہم جن کو شریک کرتے
ہیں یہ ان کا حصہ ہے)

فَمَا كَانَ لَشِرْكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَكَانَ سَمِیْعًا
پھر چوپایوں کے معبودوں کے نام کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی اور جو چیز اللہ کے نام کی ہوتی

ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نام کی چیزوں میں سے معبودوں کے حصہ کو پورا کر دیتے ہیں اور معبودوں کے نام کی چیزوں میں سے اللہ کے نام کا حصہ پورا نہیں کرتے۔ قتادہ نے فرمایا جب کال پڑتا تھا تو مشرکین کچھ حصہ اللہ کا مقرر کر کے اس کو کھا لیتے تھے اور جو حصہ بتوں کا مقرر کرتے تھے اس میں سے کچھ نہیں کھاتے تھے۔

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ○ برا ہے ان کا یہ فیصلہ اور عاجز جمادات کو اس اللہ کا شریک قرار دینا جو

تمام کھیتوں کا چوپایوں کا اور ساری مخلوق کا خالق ہے اور خالق عالم پر بے بس جماد کو ترجیح دینا۔

وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ

لِيَرُدُّوهُمْ وَيَلْبَسُوا عَلَيْهِمُ دِينَهُمْ ○ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے خیال

میں ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور ان کے یہی

طریقہ کو مستحبہ کر دیں۔

و كَذَلِكَ یہ مفعول محذوف کی صفت ہے یعنی جس طرح کھیتی اور چوپایوں کی تقسیم کو ان

کے معبودوں نے ان کی نظر میں مستحسن بنا دیا ہے اسی طرح قتل اولاد کو بھی پسندیدہ فعل بنا دیا ہے قتل

اولاد سے مراد ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا اور دیوتاؤں کے نام پر بھینٹ چڑھانا۔ شُرَكَاءَهُمْ سے

مجاہد کے نزدیک شیاطین مراد ہیں جنہوں نے مشرکوں کے لئے اس بات کو پسندیدہ فعل بنا دیا تھا کہ ناداری

کے اندیشہ سے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیں۔ شیاطین کو شُرَكَاءُ اس لئے کہا کہ اللہ کی طرح، انہوں نے اللہ

کے حکم کے علاوہ شیطانوں کا حکم مانا شُرَكَاءُ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے انہوں نے شیطانوں کو معبود مطاع

بنا رکھا تھا۔ کلبی کے نزدیک شُرَكَاءُ سے مراد ہیں بتوں کے مجاور جو قتل اولاد کی ترغیب دیتے تھے اور انہی کی ترغیب

سے لوگ منت مان لیتے تھے کہ اگر میرے اتنے لڑکے پیدا ہو گئے تو میں ایک کو بھینٹ چڑھا دوں گا۔ شُرَكَاءُ کی جانب

نزہین قتل کی نسبت اس لئے کہ داعی اور سببِ ترمین وہی تھے اگرچہ خود انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا لیکن وہم

یعنی بہکا کر تباہ کر دیں۔ وَاَلَيْسَ بِاللَّهِمُ دِينَهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ اصل دین اسمعیل کو جس پر یہ پہلے تھے گڑبڑ اور

مخلوط بنا دینا اس اغوار کا نتیجہ ہے گویا دینہم سے مراد ہے دین اسمعیل۔ حضرت ابن عباس کا یہی قول ہے۔ یا

دین سے مراد ہے وہ دین جس پر مشرکوں کو ہونا چاہیے تھا۔ یعنی دین توحید۔

لِيَرُدُّوا اور لِيَلْبَسُوا میں لام علت کا ہے اگر شیاطین کو ان کا فاعل قرار دیا جائے اور اگر مجاہدوں کی طرف

ضمیر راجع کی جائے تو لام مقابلت (میتجو فعل) ہوگا۔

وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا ○ اور اگر اللہ چاہتا کہ وہ اغوار اور دین میں خلط ملط یا قتل اولاد یا

بتوں کی منت بھینٹ نہ کریں تو وہ ایسا نہ کرتے۔

فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ○ اب آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں بونہی رہنے دیجئے
ما یفترون میں ماموصولہ ہے یعنی افتر کردہ باتیں یا مصدر یہ ہے یعنی افتر کرنا۔

وَقَالُوا هَذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرَّتْ بَحْرًا مَّحْمُولًا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ یعنی جو کھیتی اور چوپائے اللہ کے نام اور بتوں کے نام کے وہ کر رکھے ہیں وہ
انعام و حرث بحر محمول ممنوع چوپائے اور ممنوع کھیت ہیں یعنی حرام ہیں۔ مجر مصدر ہے اس کا اطلاق
واحد جمع اور مذکر مؤنث سب پر لکھا ہوتا ہے۔ مجاہد کا قول ہے کہ انعام سے مراد ہیں بحیرہ سائبہ، وصیلہ اور حام۔

لَا يَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ جن کو ان کے گمان کے مطابق سوائے اس کے
جس کو وہ چاہیں اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ یعنی عورتیں نہیں کھا سکتیں صرف مرد اور بتوں کے مجاور کھا سکتے
ہیں بزعمہم سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے خیال سے بغیر کسی دلیل کے حرمت حلت بنا تے ہیں۔

وَالْاَنْعَامُ حُرْمَتٌ ظُهُورُهَا ○ اور مخصوص چوپائے ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام
کردی گئی ہے ان چوپایوں سے مراد ہیں بحیرہ سائبہ اور حامی۔

وَالْاَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْحَابَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اور کچھ مخصوص مویشی ہیں جن پر وہ اللہ کا نام
نہیں لیتے یعنی ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ بتوں کے نام لیکر ذبح کرتے ہیں۔ ابو داؤد نے کہا
اللہ کا نام ذکر کرنے سے مراد نیک عمل ہے کیونکہ عام دستور تھا کہ ہر نیک عمل اللہ کا نام لیکر شروع کیا جاتا تھا۔ اس
صورت میں آیات کا مطلب اس طرح ہو گا وہ ان چوپایوں پر سواری ہو کر حج کے لئے نہیں جائینگے اور نہ کوئی
نیک عمل کرنے کے لئے ان پر سواری ہونگے۔

اِفْتَرَاءً عَلَيْهِ (یا ایسا محض اللہ پر افتراباندھنے کے طور پر کہتے ہیں افتراء مفعول مطلق ہے یا حال
اور علیہ کا تعلق قالوا سے ہے یا فعل محذوف سے یعنی یہ بات انھوں نے اللہ پر بطور افتراء باندھی یا اللہ پر افتراء
کرتے ہوئے کہی۔ یا افتراء مفعول لہ ہے یعنی علت قول ہے

سَيَجْرِي بِهِمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○ عن قریب اللہ ان کو ان کی افترابندی کی سزا دیگا۔ یعنی افتراء
کے سبب سے (با سبب) یا افتراء کے عوض (با بدلیت کے لئے) دونوں صورتوں میں نام مصدری ہوگا)

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذٰلِكَ نُوْمِنَا وَنَحْمَدُ عَلٰى اٰزْوٰجِنَا
وَ اِنْ يَكُنْ مَيِّتًا فَهِيَ خِشْيَاةٌ مَّا كَانَتْ اِنْ يَكُنْ مَيِّتًا فَهِيَ خِشْيَاةٌ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹ کے اندر
سے نکلے ہیں وہ (اگر زندہ نکلیں تو) ہمارے مردوں کے لئے خالص ہیں اور عورتوں کے لئے حرام اور اگر مردہ
نکلیں تو سب مرد عورتیں اس میں شریک ہیں (سب کیلئے حلال ہیں) یعنی بحیرہ اور سائبہ کے پیٹ کے اندر

کے بچے اگر زندہ برآمد ہوں تو صرف مردوں کے لئے حلال ہیں عورتوں کے لئے حرام اور اگر مردہ برآمد ہوں تو مرد و عورتیں سب اس کو کھا سکتے ہیں۔ لہذا الانعام سے مراد ہیں بحیرہ اور سائبہ۔ خلاصہ یعنی خالص جس میں کوئی آمیزش نہ ہو اس لفظ میں آخری تاؤ تاکید یا مبالغہ کی ہے (بالکل خالص) کسائی نے کہا خالص اور خلاصہ کا ایک ہی معنی ہے (تاؤ تاکید کی ہے نہ مبالغہ کی) جیسے وعظا اور موعظہ ہم معنی ہیں۔ فراء نے کہا تاؤ تائید کی ہے کیونکہ انعام مؤنث ہیں ان کے لحاظ سے ہیٹ کے اندر کے بچوں کو بھی مؤنث قرار دیا۔ بعض نے کہا انانی بطونہا کے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے خلاصہ کلا مؤنث ذکر کیا کیونکہ انانی بطونہا سے مراد ہیں اجنۃ جنین کی حج بہر حال خالصہ سے مراد ہی خالص حلال ازداجنا سے مراد ہیں عورتیں (خواہ زوجہ ہوں یا نہ ہوں یا لڑکیاں ہوں) فہم سے مراد ہیں سب مرد و عورتیں رفیہ کی واحد مذکر کی ضمیر میت کی طرف راجع ہے کیونکہ میتہ کا لفظ مذکر مؤنث دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

سَيَكْفِيَنَّهُمْ وَصْفُهُمْ اِنَّهُمُ احْكَمُ عَلِيمٌ ○ ابھی اللہ ان کی غلط بیانی کی سزا دیدیتا ہے بلاشبہ وہ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے و وصفہم یعنی بصفہم مطلب یہ کہ حلت حرمت کے مذکورہ احکام کی جو نسبت یہ اللہ کی طرف کرتے ہیں اس کی سزا اللہ ان کو دیکھا اور اللہ کی یہ سزا وہی جتنی برکت دار۔ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ بِشَكِّ غَاثٍ فِي رِيءِهِ
لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت کی وجہ سے بغیر جانے قتل کر دیا یعنی بغیر اس بات کے جاننے کے کہ اللہ انکی اولاد کا بھی رازق ہے اولاد کو قتل کر دیا۔ بغوی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول قبائل ربیعہ اور مضر اور بعض دوسرے عربوں کے حق میں ہوا جو مغلسی کے ڈر سے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے قبیلہ بنی کنانہ ایسا نہیں کرتا تھا۔

وَحَرَّمَ مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ اَفْتِرَاءً عَلٰى اللّٰهِ اور اللہ پر افتراء بندی کرتے ہوئے انہوں نے ان جانوروں کو حرام قرار دے لیا ہے جو اللہ نے ان کو عنایت فرمائے تھے یعنی بحیرہ سائبہ وھیلہ اور حرام کو انہوں نے حرام بنا لیا ہے اور اس حکم کی نسبت غلط طور پر اللہ کی طرف کی ہے۔ افتراء مفعول لہ ہے یا حال یا مفعول مطلق
قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ○ واقعی وہ راہ سے بھٹک گئے اور کبھی (حق و صواب کے) راستہ پر چلنے والے نہ ہوئے۔

وَهُوَ الَّذِي اَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کئے جن کے کچھ پیڑوں کو ٹیٹوں پر چڑھایا جاتا ہے اور کچھ پیڑوں کو ٹیٹوں پر نہیں چڑھایا جاتا۔ حضرت ابن عباس نے اس کی تشریح میں فرمایا معروشہت زمین پر پھیلنے والی میلیں جنگو ٹیٹوں پر

پھیلا یا جاتا ہے جیسے کہ دوا اور انگور اور خر بوزہ کی بیلیں۔ اور غیر معروشات وہ پودے اور درخت جن کا سبز اور ڈنڈی ہوتی ہے جس پر وہ کھڑے ہوتے ہیں جیسے کھجور کا درخت اور جوگیہوں وغیرہ کی کھسی صفا کے کہہ معروشات اور غیر معروشات دونوں سے مراد انگور کی بیلیں ہیں اول سے مراد وہ بیلیں ہیں جن کو لوگ بولتے اور ٹیوں پر پھیلاتے ہیں اور دوسرے سے مراد وہ بیلیں ہیں جو خود رو جنگلوں اور پہاڑوں میں پائی ہیں کوئی ان کے لئے ٹیوں نہیں باندھتا۔

وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
اور کھجور کے درخت اور کھسی جس کے پھل مختلف ہیں۔ اکل پھل یعنی جس کے پھل رنگ بواور مزہ میں جدا جدا ہیں۔ اکلہ کی ضمیر النہد کی طرف راجع ہے یا النخل کی طرف راجع ہے اور زرع نخل کے حکم میں داخل ہے کیونکہ زرع کا عطف نخل پر ہے یا دونوں کی طرف راجع ہے اس وقت اکلہ کا معنی ہوگا اکل مکمل واحد مینہما مختلفا حال مقدرہ ہے کیونکہ پیدا کرنے کے وقت تو پھل نہیں ہوتا اور حال ذوالحال کا زمانہ ایک ہونا چاہئے

وَالزَّرْعُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط اور زریون اور انار (کچھ) آپس میں ہم شکل اور کچھ) الگ الگ شکلوں والے

كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
ان سب کی پیداوار کھاؤ جب نکل آئے۔ یعنی ان میں سے ہر ایک کا پھل نمودار ہوتے ہی کھا سکتے ہو پکنے کی ضرورت نہیں۔ اذا اثمركم کی قید کا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مالک کے لئے۔ ادائے حق شرعی سے پہلے خود کھانے کی اجازت مستفاد ہو رہی ہے۔

وَالْوَاحِقَةَ يُكْفَى حَصَادًا
اور اس میں جو حق (شرع سے) واجب ہے۔ کاٹنے (یا توڑنے) کے دن مسکینوں کو دیا کرو۔ حصاد اور حصاد بالفتح اور بالکسر دونوں ہم معنی ہیں جیسے صرام اور صلام جزا میں جس اس حق سے کیا مراد ہے۔ اس کے متعلق علماء کے اقوال مختلف ہیں حضرت ابن عباس، طاؤس، حسن، جابر بن زید اور سعید بن مسیب کے نزدیک اس سے مراد فرض زکوٰۃ ہے یعنی عشر (۱۰) یا نصف عشر (۵) کیونکہ امر واجب کے لئے ہے اور حق کا استعمال عام طور پر واجب ہی کے لئے ہوتا ہے پھر جماع علماء بھی ہے کہ مال میں سوائے زکوٰۃ کے اور کوئی چیز واجب نہیں صحیحین میں حضرت طلحہ بن عبد اللہ کی روایت سے آیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کے متعلق دریافت کرنے لگا حضور نے پانچ نمازوں کا ماہ رمضان کے روزوں کا اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا اس شخص نے عرض کیا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کچھ (لازم) ہوگا فرمایا نہیں۔ ہاں اگر تو اپنی خوشی سے (کچھ اور کار خیر اور نفل عبادت وغیرہ) کرے تو خیر۔

اس قول کے بموجب یہ آیت مدنی قرار پائیگی اور اس صورت پر آیت میں امام ابو حنیفہؒ کے قول کی دلیل بھی مل جائیگی کہ انار جیسے پھلوں میں (بھی) زکوٰۃ واجب ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کا قول اس کے خلاف ہے کہ ان دونوں اماموں کے نزدیک زکوٰۃ کا وجوب صرف انہی چیزوں میں ہے جو زوری کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت **انْفَعُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ** کی تفسیر کے ذیل میں کھیتی کی زکوٰۃ کے مسائل کی تفصیل گزر چکی ہے۔

امام زین العابدین، عطاء اور مجاہد اور حماد کا قول ہے کہ آیت میں جس حق کا ذکر ہے اس سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ حق ہے جس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ آیت کی ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت مدینہ میں ہوئی۔ ابراہیم نے کہا حق سے مراد ہے ایک گٹھا۔ ربیع نے کہا سیلا (گری پٹری بالیں) مراد ہے۔ نحاس نے ناسخ میں اور ابن مردویہ نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا (حق سے مراد) گری پٹری بالیں ہیں مجاہد نے کہا کھجوریں کاٹنے کے وقت لوگ ایک گٹھا لٹکا دیا کرتے تھے اُدھر سے جو گذرتا تھا کھا لیا کرتا تھا۔ یزید بن اہم کا بیان ہے کہ اہل مدینہ جب کھجوریں کاٹتے تھے تو ان کا ایک خوشہ لاکر مسجد کے ایک گوشہ میں لٹکا دیا کرتے تھے اور مسکین آکر لائچی مار کر اس میں سے کھجوریں گر کر لے لیتا تھا۔ اس قول کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی (فقرا کا کچھ) حق ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی **لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَافَوْا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ**۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی اس آیت کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے اور حق سے مراد عام ہے و جوہی ہو یا استحبانی۔ سعید بن جبیر نے فرمایا ابتداء اسلام میں یہ حق تھا جس کو ادا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا پھر جب عشر واجب کر دیا گیا تو یہ حکم منسوخ کر دیا گیا مقسم نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ قرآن میں جس نطقہ (اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے) کا بھی حکم دیا گیا ہے زکوٰۃ نے اس (کے و جوہ) کو منسوخ کر دیا۔

وَلَا تَسْرِفُوا أَمْثَالًا يَحِبُّهُ الْمُتَسْرِفِينَ ○ اور اسراف نہ کرو اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسراف میانہ روی کی ضد ہے کذافی القاموس صحاح میں ہے ہر کام میں حد سے آگے بڑھنے کو اسراف کہتے ہیں بعض علماء کا قول ہے کہ اس حکم اسراف سے مراد ہے کل مال دیدینا۔ بیضاوی نے کہا یہ آیت ویسی ہے جیسی آیت **وَلَا تَبْسُطْ هَٰكُلَ الْبَسِطِ** (ہاتھ کو بالکل رکھو دو) ہے۔ حضرت کلثی حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس نے یا یحیٰ و درختوں کی کھجوریں توڑ کر ایک دن میں (غریبوں کو) تقسیم کر دیں اور پھر وہاں کے لئے کچھ نہ چھوڑا اس پر آید مذکورہ نازل ہوئی کذا

اخرج ابن جریر عن ابن جریج۔ بنوی نے سدی کا قول نقل کیا ہے کہ لانسفا سے مراد یہ ہے کہ اپنا تمام مال نزدیک و دور فقیر ہو کر میٹر ہو گئے۔

میں کہتا ہوں سارا مال دنیا اس وقت ممنوع اور اسراف قرار پائیگا جب اپنے متعلقین اور بال بچوں کی حق تلفی کی ہو اور حقداروں کے حقوق نہ دیئے ہوں مستحقین کے حقوق ادا کرنے کے بعد اگر بقیہ سارا مال اللہ کی راہ میں دیدے تو یہ اسراف نہیں بلکہ افضل ہے کذا قال الزجاج۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس (کوہ) احد کے برابر سونا ہو تو مجھے اس سے خوشی ہوگی کہ تین رات بھی اس میں سے میرے پاس سوائے اتنی مقدار کے جس کو میں قرض کی ادائیگی کے لئے روک لوں اور کچھ باقی نہ رہے۔ رواہ البخاری ایک بار حضرت ابو ذرؓ نے حضرت عثمانؓ سے داخلہ کی اجازت چاہی حضرت عثمانؓ نے اجازت دیدی حضرت ابو ذرؓ لاشی ہاتھ میں لئے اندر پہنچ گئے۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا عبدالرحمن بن عوف نے اپنے بعد کچھ مال ترکیں چھوڑا ہے کعب بن اواس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے حضرت کعبؓ نے کہا اگر اس میں اللہ کا حق پہنچتا ہے تو کوئی ہرج نہیں۔ یہ سنتے ہی ابو ذرؓ نے لاشی اٹھا کر کعبؓ کے ماری اور بولے میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے اگر میرے پاس اس پہاڑ کے برابر سونا ہو اور میں اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دوں اور اللہ قبول فرمائے تو مجھے پسند نہیں کہ اس میں سے چھ او قیہ بھی اپنے بعد چھوڑ کر جاؤں عثمانؓ میں تم کو اللہ کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کیا تم نے بھی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے یہ حدیث سنی ہے۔ حضرت ابو ذرؓ نے یہ سوال تین بار کیا۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا ہاں۔ رواہ احمد

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حضرت بلالؓ کے پاس تشریف لے گئے بلالؓ کے پاس اس وقت چھوڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا حضور صلعم نے پوچھا بلالؓ یہ کیا ہے بلالؓ نے عرض کیا میں نے کل سے لئے رکھ چھوڑا ہے فرمایا کیا تم کو ڈر نہیں لگتا کہ اس (ذخیرہ) کی بھاپ (گھٹن) دوزخ کے اندر کل نم کو جس ہوگی بلالؓ خرچ کر اور عرش والے کی طرف سے کمی کرنے کا اندیشہ نہ کر یہی نبی شعب الایمان حضرت ابو ہریرہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو نسا صدقہ (خیرات) سب سے اعلیٰ ہے فرمایا نگدست کی محنت کی کمائی سے بقدر طاقت (خیرات) کرنی سب سے افضل ہے اور دنیا شروع اپنے عیال سے کرو۔ رواہ ابوداؤد۔

سعید بن مسیب کے نزدیک لانسفا کا مطلب ہے صدقہ کو نہ روک یعنی روکنے اور نہ دینے میں اتنی حد سے نہ بڑھو کہ واجب صدقہ بھی روکنے لگو۔

مقاتل نے کہا لانسفا سے یہ مراد ہے کہ کھیتی اور چوپایوں میں بتوں کو شریک نہ بناؤ۔ زہری نے کہا اسراف

نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ گناہ کے کام میں خرچ نہ کرو۔ مجاہد نے کہا اسراف سے مراد ہے اللہ کے حق میں کوئی کرنا اگر کوہ اوقبیں کے برابر کسی کے پاس سونا ہو اور وہ اللہ کی طاعت میں سب خرچ کر دے تو مسرف نہ ہوگا لیکن اللہ کی نافرمانی میں ایک درہم یا ایک سیر بھی صرف کیا تو مسرف ہو جائیگا۔ ایاس بن معاویہ نے کہا اللہ کے حکم کی حد سے ہٹنا سرف اور اسراف ہے۔

ابن وہب نے ابو زید کا قول نقل کیا ہے کہ لاقسوا کے مخاطب حکام ہیں اللہ نے حاکموں کو حکم دیا ہے کہ اپنے حق سے زائد نہ لینا اس قول پر آیت کا مطلب وہی ہوگا جو حدیث آیا کہ وکس انہ اموال الناس کا ہے (لوگوں کا سب سے بڑھیا مال زکوٰۃ میں وصول کرنے سے اجتناب کرو)۔

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ لَكُمْ وَأَسْوَاطٌ لَكُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
 الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ اور مویشیوں میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو بلاشک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔

حمولۃ سواری یا بار برداری کے جانور جیسے اونٹ یا بیل۔ فرسا وہ پست قد چھوٹے جانور جو سواری یا بار برداری کے کام میں نہیں آتے جیسے بھیڑ بکری اور اونٹ اور گائے کے بچے۔ کلا میں امر اباحت کے لئے ہے یعنی کھا سکتے ہو کھانے کی اجازت ہے مٹا میں من تبعضیہ ہے کیونکہ اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ سب تو نہیں کھایا جاسکتا شیطان کی پیروی نہ کرو کا یہ مطلب ہے کہ شیطانی راستہ پر نہ چلو کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینے لگو۔ حمولۃ و فرسا کا عطف جنس پر ہے یعنی اللہ نے یہ جانور بھی پیدا کئے۔

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الصَّانِئَاتِ اثْنَتَيْنِ وَمِنَ الْمَعْشَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَرًّا أَمِ الْأَنْتَيْنِ أَمْ مَا أَشْمَلْتَ عَلَيْهِ أَرْحَامًا الْأَنْثَيْنِ نَبِيُونِي لَعَلِمَ إِنَّكُمْ صَادِقِينَ ۝ وَمِنَ الْأَزْوَاجِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَرًّا أَمْ الْأَنْثَيْنِ أَمْ مَا أَشْمَلْتَ عَلَيْهِ أَرْحَامًا الْأَنْثَيْنِ ط (اور یہ مویشی) آٹھ نر و مادہ (پیدا کئے) یعنی بھیڑ (اور دنبہ) میں دو قسم (نر و مادہ) اور بکری میں دو قسم (نر و مادہ) آپ ان سے کہئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا اس بچہ کو جس کو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں لئے ہوئے ہوں تم مجھے کسی دلیل سے تو بتلاؤ اگر تم سچے ہو اور اونٹ میں دو قسم اور گائے بھینس میں دو قسم آپ کہئے کہ اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا اس مادہ کو جس کو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں لئے ہوئے ہوں۔

ثمانیۃ ازواج حمولۃ و فرسا سے بدل ہے یا کلا کا مفعول ہے یا ما سے حال ہے اور لفظ سے مراد ہیں مختلف یا متعدد۔ زوج وہ واحد (مذکر یا مؤنث) جس کا ہم جنس کوئی جوڑا ہو (مذکر ہو یا مؤنث) سمجھی دو

(ہم جنس) کے مجموعہ کو بھی زوج کہا جاتا ہے یہاں مراد اول معنی ہے جنس اسم جنس ہے (مذکر مؤنث واحد جمع۔
 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے) اس کی جمع ضنین ہے یا ضان ضائن کی جمع ہے جس کا مؤنث ضائنتہ اور
 ضائنتہ کی جمع ضوائن ہے۔ اون والی بھیڑ کو ضان کہتے ہیں۔ انہیں دو یعنی مذکر اور مؤنث۔ مذکر مینڈھا
 مؤنث بھیڑ معز یا لوں والی بکری یا بکرا۔ معز ما عن کی جمع ہے جیسے صحب صاحب کی، بغوی نے لکھا
 ہے کہ معز جمع ہے مگر اس کا واحد نہیں۔ ما عن کی جمع معزی اور ما عنہ کی مواعن آتی ہے۔ اول الذکرین سے
 مینڈھا اور بکرا مراد ہیں اور اول انثیین سے بھیڑ اور بکری اور ما شملت علیہا حاملا انثیین سے مراد ہیں بھیڑ
 بکری کے پیٹ کے اندر کے بچے خواہ ترہوں یا مادہ۔ اسی طرح الابل اور البقر ہیں (دونوں کا اطلاق نہ موادہ پر ہوتا
 ہے) خلاصہ مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ نے بھیڑ مینڈھا یا ان کے شگمی نہ مادہ بچے حرام کئے ہیں یا بکری بکریاں ان کے
 پیٹ کے بچے یا اونٹوں اونٹ گائے بیل اور ان کے شگمی بچے اگر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی حکم ہو جس سے تمہارے
 خود ساختہ حرام کی اللہ کی طرف سے حرمت ثابت ہو رہی ہو تو پیش کرو اگر تحریم کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کا حکم
 لاؤ۔ بات یہ تھی کہ مشرک کہتے تھے ہذا الافہام و حرث حجو رہیہ چوپائے اور کھیتی ممنوع الاستعمال ہیں) اور یہی
 کہتے تھے مانی بطون ہذا الانعام خالصہ لذنوہنا و محرہ علی اذواجنا ان چوپالوں کے پیٹ سے جو بچے زندہ برآمد
 ہوں وہ صرف مردوں کے لئے حلال ہیں عورتوں کے لئے حرام ہیں اور اگر مردہ برآمد ہوں تو سب کے لئے حلال ہیں
 وہ بکرہ سائبہ و صیلہ اور حام میں سے بھی بعض کو عورتوں کے لئے اور بعض کو مردوں اور عورتوں سب کے لئے حرام
 قرار دیتے تھے احکام اسلامی کے نزول کے بعد ابو الاحوص مالک بن عوف جشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا محمد ہم کو اطلاع ملی ہے کہ تم ہمارے باپ دادا کے بعض اعمال افعال
 کو حرام قرار دیتے ہو حضور نے فرمایا تم نے بعض قسم کے چوپالوں کو بے دلیل حرام بنا رکھا ہے اللہ نے یہ اٹھوں
 طرح کے جانور کھانے اور فائدہ حاصل کرنے کے لئے پیدا کئے ہیں یہ حرمت کس طرف سے آئی ترکی طرف سے
 یا مادہ کی طرف سے۔ مالک بن عوف متحیر ہو کر لاجواب ہو گیا نہ یہ کہتے بن پڑی کہ ترکی طرف سے حرمت آئی ورنہ
 سب نرؤں کو حرام کہنا پڑتا نہ یہ کہہ سکا کہ حرمت مادہ کی طرف سے آئی ورنہ ہر مادہ کی حرمت کا قائل ہونا پڑتا اور اگر
 پیٹ کے اندر (پیدا) ہونے کی وجہ سے حرمت کا قائل ہوتا تو نہ مادہ سب کو حرام کہنا پڑتا یا بچوں ساتویں حمل
 کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں نہ اس کی کوئی وجہ کہ عورتوں کیلئے حلال اور مردوں کے لئے حرام قرار دیا جائے روایت
 میں آیا ہے کہ حضور صلعم نے مالک سے فرمایا مالک بولتے کیوں نہیں (بات کہو) مالک نے کہا آپ بولے جائے
 میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَضَعَكُمُ اللَّهُ فِي هَذَا بطنِ امِّ قُتَيْبَةَ فَتَمَسَّ فِئْتَانِ مِنْكُمْ فَمِنْ ذَلِكَ مَا أَنْتُمْ لَبِئْسَ مَا تَحْكُمُونَ

اسی قول کی تائید کرتی ہے کہ کافروں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے کہا تھا محمد (صلعم) تم کہتے ہو کہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا قتل کیا ہوا جانور تو حلال ہے اور جس کو کہتے یا شکاری پرندے نے قتل کیا ہو وہ بھی حلال ہے اور جس کو اللہ نے (دیگر انسانی عمل اور شکاری جانور کے شکار کرنے کے) مار ڈالا ہو وہ حرام ہے۔ مذکورہ بالا جانوروں کی حرمت دوسری آیت سے ثابت ہوتی ہے (اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی)

أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا ط یا بہتا ہوا خون ہو۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس سے مراد وہ سیال خون ہے جو زندہ جانور کی گردن کی رگوں سے ذبح کرتے وقت نکلتا ہے اس میں جگر اور طحال داخل نہیں ہو کیونکہ یہ دونوں جاہد خون ہوتے ہیں شریعت کی صراحت اور اجماع علماء نے دونوں کو حلال کہا ہے وہ خون بھی اس میں شامل نہیں ہے جو گوشت کے ساتھ مخلوط رہ جاتا ہے کیونکہ وہ سیال نہیں ہوتا۔

أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ یا خنزیر کا گوشت ہو پس بلاشبہ وہ گندگی ہے یعنی خنزیر ناپاک ہے قرب کی وجہ سے کا ضمیر خنزیر کی طرف راجع ہے۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ خنزیر عین نجاست ہے اسی لئے اسکے کسی جزو کی بیح یا اس سے انتفاع درست نہیں۔

أَوْ فَسَقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِمَا جَاءَ یا جو جانور فسق کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے نام ذکر دیا گیا ہو۔ فسق کا عطف لحم خنزیر پر ہے اور اہل لغیر اللہ بہ فسق کی صفت ہے اور فاند جس جملہ معترضہ ہوتوں کے نام پر پھینٹ کے ہوئے جانور کو اللہ نے فسق اسلئے فرمایا کہ اس عمل کا فسق میں انتہائی توغل رہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فسقاً اہل بہا کا فسق لہ ہوا اور اہل کا عطف یحون پر ہوا اور یحون کا اسم ہو ہی اہل کا نائب فاعل ہو اس وقت ترجمہ اس طرح ہو گا یا وہ غیر اللہ کے نام پر اللہ کے حکم کی مخالفت کر کے فوج کیا گیا ہو۔

فَمَنْ اضْطُرَّ بِمَوْجِبَاتِهِمْ لِيَأْكُلَ مِنْهَا فَذَاكَ غَضَبُ اللَّهِ يُغْضِبُ الَّذِينَ يُنَادُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ ط یا جو جانور اضطرر سے کھائے مجبور کر دے۔

غَيْرِ بَأْسٍ (بشرطیکہ لذت اور خواہش کا طالب نہ ہو۔

وَأَلْعَادِ اور نہ (قدر ضرورت سے) تجاوز کرنے والا ہو۔

فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ تو بلاشبہ آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا مواخذہ نہ

کرے گا۔ سورہ بقرہ میں بھی اسی مضمون کی آیت گزر چکی ہے اور ہم نے اس سے متعلقہ مباحث کا دواں

ذکر کر دیا ہے۔

مسئلہ۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اس آیت میں جن چیزوں کو کھانے کی مانعت کر دی گئی ہے صرف

ابھی کو کھانا نص قرآنی سے حرام ہے خبر احاد سے قرآن کے حکم کو منسوخ قرار دینا جائز نہیں۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی طرف بھی اس قول کی نسبت بعض روایات میں کی گئی ہے اور امام مالکؒ کا بھی یہی مسلک ہے حدیث میں جن جن چیزوں کی ممانعت آئی ہے امام مالک کے نزدیک اس ممانعت سے کراہت مراد ہے (یعنی ممانعت تحریمی نہیں ہے) ان علماء کے نزدیک گلا گھونٹے ہوئے جانور کسی ضرب سے کوٹے ہوئے جانور کا شمار بھی میتہ میں ہے بلکہ سورہ مائدہ میں جن جانوروں کی ممانعت کی گئی ہے وہ سب ان کے نزدیک میتہ میں داخل ہیں۔

میں کہتا ہوں ان اقسام کا جن کا ذکر سورہ مائدہ میں آیا ہے میتہ میں شمار نہیں کیا جاسکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اقسام کا عطف میتہ پر کیا گیا ہے اور معطوف کو معطوف علیہ سے معیار ہونا چاہیے امام ابو حنیفہؒ امام شافعیؒ امام احمد اور اکثر علماء قائل ہیں کہ حکم تحریم انہی چیزوں میں محدود نہیں ہے جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے بیضاوی نے لکھا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے محکم ہے کیونکہ اس آیت سے تو اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت کے وقت نزول تک کسی اور چیز کی حرمت وحی میں نہیں آئی اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ کسی اور چیز کی تحریم (کبھی) نہیں ہوئی لہذا خبر احاد سے آیت قرآنی کا منسوخ ہونا لازم نہیں آتا۔ میرے نزدیک بیضاوی کا یہ قول غلط ہے کیونکہ کوئی آیت ہو یا حدیث اگر اس کے اندر کوئی حکم دیا گیا ہو اور دعویٰ یا قوی کی کوئی قید نہ لگائی گئی ہو تو بظاہر استصحاب کسی حکم کو سابق حالت پر بھجور دینا پر نظر کرتے ہوئے وہ حکم دعویٰ ہوگا اور اللہ کے علم میں وہ ایک معین وقت کے لئے ہوگا اسی قسم کی نص قابل نسخ ہوتی ہے پس ناسخ حقیقت میں مدت حکم کا اظہار ہوتا ہے اسی لئے نسخ کو بیان تبدیل کہا جاتا ہے ورنہ لازم آئیگا کہ اللہ کو جدید حکم کی خوبی اب معلوم ہوئی پہلے سے معلوم نہ تھی اور یہ محال ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اس آیت سے اشیاء مذکورہ کے

سے علامہ جلال الدین سیوطی نے اتفاق میں لکھا ہے کہ امام شافعی نے اس آیت کی تشریح میں حسب ذیل صراحت کی۔ کافرون نے جب اشرک کے حرام کردہ کو حلال اور حلال کردہ کو حرام قرار دیا تو اس کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی گویا اللہ نے اس طرح فرمایا کہ جن چیزوں کو تم نے حلال و حرام وغیرہ کو تم نے حرام قرار دے رکھا ہے وہ تو حلال ہی ہیں اور جن چیزوں کو تم نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہی ہیں۔ کافرون نے حلال و حرام کو تم نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہی ہیں اگر کوئی کسی سے کہے آج تم مٹھائی نہ کھاؤ اور وہ جواب میں کہے میں تو آج مٹھائی ہی کھاؤنگا اور کچھ نہیں کھاؤ تو یہ حکم دینے والے کے حکم کی ضد کا اظہار ہوگا یہ آیت بھی اسی ذیل میں داخل ہے اس میں بھی کافروں کی خود ساختہ تحلیل و تحریم کی ضد کا اظہار مقصود ہے حقیقی (منطقی) نفی و اثبات مقصود نہیں ہے۔ امام الحرمین نے اس تاویل کو پسند کیا ہے اور لکھا ہے یہ بہت اچھا مطلب ہے۔

علاوہ ہر چیز کی حلت معلوم ہوتی ہے اور حلت غیر مقید ہے نہ اس میں دوامی کی قید نہ وقت کی اسی لئے بحیرہ وغیرہ کی تحریم کی اس آیت سے تردید ہو رہی ہے اور بعض حلال چیزوں کی آئندہ تحریم کا احتمال باقی ہے لیکن تحریم بعض اشیاء کا یہ احتمال اس امر کے متنافی اور مخالف نہیں کہ مذکورہ اقسام کے علاوہ تمام اشیاء کی حلت حکم شرعی ہے جو قرآن کی صراحت سے ثابت ہے۔ پس اس کے بعد حدیث میں جو بعض دوسری اشیاء کی حرمت کا حکم آیا ہے وہ یقیناً اس حلت کا ناسخ ہو گا اور نسخ کتاب حدیث سے لازم آ جائیگا لہذا بہترین جواب یہ ہے کہ اس جگہ آیت عامہ اور سورہ مائدہ والی آیت میں جو منفقہ اور موقوذہ وغیرہ کی حرمت کا ذکر آیا ہے اس سے اس کی عام حلت سے بعض اقسام کی حرمت کو خاص کر لیا گیا بلکہ تحریم شراب کو بھی اس سے خاص کر لیا گیا کیونکہ شراب بھی طعام ہی کی ایک قسم ہے اللہ نے شراب کے متعلق ہی فرمایا ہو لیس علی الذین امنوا و عملوا الصالحات جنہم فیما طعموا گو یا یہ آیت اب عام مطلق نہیں بلکہ عام مخصوص بعض ہو گئی مگر تخصیص دوسری آیت سے ہوئی ہے اس کے بعد اس عام مخصوص بعض کی تخصیص خبر احاد سے ہو گئی اور یہ جائز ہے بلکہ عام مخصوص بعض کی ذریعہ تخصیص تو قیاس سے بھی ہو سکتی ہے اگر دونوں تخصیصیں ایک وقت میں ہونی شرط لگائی جائے تو یہ شرط قابل تسلیم نہیں تخصیص میں اختلاف زمانہ جائز ہے کلام مستقل کے حکم سے جو جدید حکم بعض افراد کو خارج کر دے وہ مخصوص ہے خواہ ایک زمانہ میں دونوں حکم ہوں یا آگے پیچھے مختلف اوقات میں اس سے ظاہر ہو کہ یہ تخصیص ہے (اول کتاب کی تخصیص کتاب کے ذریعہ سے پھر کتاب کے عام مخصوص بعض کی تخصیص حدیث کے ذریعہ سے نسخ نہیں ہے ناسخ تو وہ ہو گا جو تمام افراد سے حکم کو سلب کر دے اور اگر دونوں تخصیصوں کے ہم زمانہ ہونی شرط مان بھی لی جائے تب بھی کہا جا سکتا ہے کہ میتہ اور دم وغیرہ کے علاوہ تمام حیوانات کی حلت جو اس آیت سے استفاد ہو رہی ہے وہ تحریم جنائث والی آیت سے منسوخ ہے اللہ نے فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا

یا المعروف و بینہا ہم عن المنکر و یحرم علیہم الغیبات مگر طبیعت اور جنائث میں اجمال ہے جو بیان کا محتاج ہے اور اس کا بیان اس حدیث میں آ گیا ہے جس میں درندوں اور خالکی گدھوں کے گوشت کی حرمت ظاہر کی گئی ہے (گو یا حدیث نہ قرآن کی ناسخ ہے یہ مخصوص بلکہ کتاب کے محل کا بیان ہی) یا ہم کہیں گے کہ یہ احادیث اگرچہ اخبار احاد میں سے ہیں مگر تمام امت نے ان کو قبول کیا ہے یہاں تک کہ امام مالک جو تحریم سباع وغیرہ کے قائل نہیں ہیں انھوں نے بھی ان کو صحیح مانا ہے کیونکہ انہی احادیث کی بنا پر آپ سباع وغیرہ کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں لہذا ان احادیث کی صحت اجماع مسلمہ ہو گئی اور اس اجماعی تسلیم کی وجہ سے ان کو قطعیت کا درجہ حاصل ہو گیا پس ان احادیث سے کتاب کے حکم کا منسوخ ہونا جائز ہو گیا۔

بجو، لومٹری، گھونس اور گوہ کے متعلق جو علماء کا اختلاف ہے وہ امام ابو حنیفہ کے خلاف نہیں جاتا

کیونکہ امام صاحب بچو اور لوٹری کو درندوں میں اور گھونس و گوہ کو حشرات میں شمار کرتے ہیں اور سباع و حشرات کی حرمت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف تو صرف اس امر میں ہو کہ یہ جانور سباع و حشرات میں داخل ہیں یا نہیں۔ حلال حرام جانوروں کے مسائل کی تفصیل ہم نے سورہ مائدہ کی آیت الیوم احل لکم الطیبات کی تفسیر کے ذیل میں کر دی ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ مِّنْهُم مَّا رَمَىٰ فِيهَا
جانور حرام کر دیئے تھے۔ یعنی جن جانوروں کی انگلیاں ہوتی ہیں جیسے اونٹ، درندے اور پرندے قتیبی نے کہا پرندوں میں سے ناخن والا وہ پرندہ ہے جس کا پنجہ ہوتا ہے اور چوپایوں میں سے ناخن والا وہ چوپایہ ہے جو پاپ والا ہوتا ہے قتیبی نے اس تشریح کی نسبت بعض اہل تفسیر کی طرف کی ہو۔ ٹاپ کو ناخن کہنا مجاز ہے۔

شاید ظلم کی وجہ سے یہودیوں کے لئے عموماً یہ تمام جانور حرام کر دیئے گئے تھے ورنہ ان میں سے بعض جانوروں کی حرمت تو اسلام میں بھی ہے (اور یہ حرمت کسی جرم کی سزا کے طور پر نہیں ہے)

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوهُمَا إِنْ كَانَتَا مَخْتَلَطَتَيْنِ
بَعْضُهُمَا أَوْ رِجْلُهُمَا (اور بکری کے اجزاء میں) اسے ان دونوں کی چربیاں ہم نے ان پر حرام کر دی تھیں سوائے اس چربی کے جو ان جانوروں کی پشت پر ہو یا انٹوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو۔ ماحملت ظہور ہما سے مراد وہ چربی ہے جو جانوروں کی پشت یا پہلو پر ہو۔ الخویا، الخاوبہ کی جمع ہے الخویا کی! اس کا عطف ظہور ہما پر ہے یعنی جو چربی انٹوں سے چسپاں ہو۔ ماختلط لعظم سے مراد پٹھے اور سرین کی چربی ہے اس کا اتصال دم کی جڑ اور حرام مغز سے ہوتا ہے۔ استنار کے بعد حرام چربی صرف پیٹ کی اور گردن کی رہ گئی۔

ذَلِكَ جَزَاءُكُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ○ ہم نے (تحريم کی) یہ سزا ان کو ان کی شرارت کی وجہ سے دی تھی اور ہم سچے ہیں۔ انبیاء کا قتل راہ خدا سے روکنا سود لینا بغیر کسی حق کے لوگوں کا مال لھانا یہ ان کی شرارتیں تھیں۔

ایک شبہ :- مذکورہ جرائم کے ارتکاب کرنیوالوں کو حکم تحريم کی پروا ہی نہیں تھی پھر اس حکم سے ان کو سزا کیائی۔

ازالہ :- شاید آخرت کا عذاب بڑھانے کے لئے یہ حکم تحريم دیا گیا ہو حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے سال جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مکہ میں تھے میں نے خود سنا حضور صلعم فرمایا تھے اللہ نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام کر دیا ہے۔ عرض کیا کیا مردار کی چربی کا کیا حکم ہے اس سے تو کشتیوں پر پالش اور پتھرے پر روغن کیا جاتا ہے اور اس کو چراغ میں جلا یا جاتا ہے فرمایا نہیں مردار

یعنی اللہ نے شرک کی ممانعت فرمائی ہے اس کو شرک پسند نہیں اور جن چیزوں کو مشرکوں نے از خود حرام بنا رکھا ہے اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا مگر مشرکوں نے اس حکم کی تکذیب کی، اسی طرح اللہ کے سمیوں کی تکذیب پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں آخر اس تکذیب کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب آگیا اور انھوں نے عذابِ خداوندی کا مزہ چکھ لیا۔

قُلْ مَقَلٌ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأْنِ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا ظَنُّ صَوْنٌ ○ آپ کہئے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔

علم سے مراد ہے وہ علم جو (اللہ کی) کسی کتاب سے حاصل کیا گیا ہو۔ یا دلیل مراد ہے جو یہ ثابت کرے کہ اللہ شرک کو پسند کرتا ہے اور جن چیزوں کو انھوں نے حرام بنا رکھا ہے ان کی تحریم اللہ کی طرف سے ہی یا علم سے مراد ہے معلوم مصدر یعنی اسم مفعول یعنی کوئی ایسا امر معلوم جس کو دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا گیا افتخار جوہ یعنی کیا تم ہمارے سامنے ظاہر کرو گے کہ یہ علم تم کو کہاں سے ہوا۔ لیکن ایسا نہیں ہے وہ قائل ہی نہیں ہیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں دلیل و علم سے کہتے ہیں۔ ظن سے مراد ہے وہ علم جو بغیر کسی دلیل کے محض باپ و داد کی تقلید سے حاصل ہو۔ تخنصون (تم اٹکل چلاتے ہو) یعنی جھوٹ بات کہتے ہو۔

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ قُلُوبُ شَاءَ لَهْدًا كُمْ أَجْمَعِينَ ○ آپ کہئے کہ پوری غالب دلیل تو اللہ ہی کی رہی پس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت یا بگردیتا یعنی اللہ نے اپنے او امر و نواہی کی جو دلیل بیان کی وہ تو تمہارے خلاف کامل ہے اور تم نے جو اللہ کی مشیت کے مسئلہ کو استدلال میں پیش کیا ہے وہ استدلال ناقص ہے کیونکہ مشیت کے لئے رضامندی لازم نہیں اللہ جو چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے اور جیسا ارادہ کرتا ہے ویسا حکم دیتا ہے اس سے کسی بات کی باز پرس نہیں کی جاسکتی وہ سب بندوں سے باز پرس کر لینگا اس سے سوال کون کر سکتا ہے۔

فرد معتزل کہتا ہے کہ کفر اللہ کی مشیت اور ارادہ سے نہیں ہوتا بندہ کی مشیت سے ہوتا ہے معتزل نے اس آیت سے اپنے قول پر استدلال کیا ہے اگر واقع میں کفر اللہ کی مشیت سے ہوتا تو پھر کافروں کا قول لو شاء اللہ ما اشركنا صحیح تھا اس کو غلط کیوں قرار دیا اور کیوں اس کی تکذیب کی۔

ہماری تفسیر سے معتزلہ کی اس دلیل کی غلطی واضح ہو رہی ہے ہر چیز کا وجود مشیتِ خدا پر موقوف ہے اس کی تکذیب تو اللہ نے نہیں کی بلکہ آیت کا آخری جملہ فلو شاء لہدا کما جمعین عموم مشیت کی تائید کر رہا ہے اللہ نے مشرکوں کی مذمت صرف اس بات پر کی کہ انھوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور اس تکذیب پر اللہ

کے رضامند ہونے کا دعویٰ کیا اور جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو از خود حرام کرنے پر اللہ کو رضی قرار دیا اور یہ بات کہی کہ چونکہ بچہ سائبہ وغیرہ کی تحریم اللہ کی مشیت کے زیر اثر ہے اس لئے وہ ضرور اس پر رضی ہو گا تو اللہ نے مشرکوں کی محذیب مشیت اور رضامندی میں فرق نہ کرنے پر کی کفر شرک اور تحریم مالم بچہ کو مشیت کے زیر اثر قرار دینے پر نہیں کی

قُلْ هَلْهُمْ شَاهِدَةٌ أَمْ كُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا جِزْءًا مِنْكُمْ
کہ اپنے پیشواؤں کو لاؤ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے ہَلْهُمْ بِلَاؤُ حَاضِرٌ كَرُو۔
یہ اسم فعل ہے اور اس کی گردان اہل حجاز کے استعمال میں نہیں آتی واحد اور جمع سب کے لئے اسی کا استعمال ہوتا ہے شہداء کم یعنی اس قول میں جو تمہارے پیشوا ہیں ان کو بلاؤ تاکہ سب پر اتمام حجت ہو جائے اور سب کی مگر ابی ظاہر ہو جائے کیونکہ مقلدوں کی طرح پیشواؤں کے پاس بھی اس قول کی دلیل نہیں ہے حرام ہذا یعنی وہ شہادت دیں کہ جس چیز کو تم حرام کہتے ہو اللہ نے اسکو حرام قرار دیا ہے۔

فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُوا مَعَهُمْ جِزْءًا مِنْكُمْ
آپ ان کے ساتھ شہادت نہ دینا یعنی ان کی تصدیق نہ کرنا بلکہ ان کی شہادت کی خرابی ظاہر کرتے رہنا۔
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيْنَنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرْغَبُونَ عِزًّا
ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھیراتے ہیں۔ اَهْوَاءُ الَّذِينَ اَصْل
میں اَهْوَاءُ هُمْ تَعَارُفًا (ہمد، ضمیر کی جگہ اسم ظاہر (الذین کذبوا) کو ذکر کرنے سے اس طرت اشارہ کرنا مقصود ہے کہ آیات الہیہ کو بھوٹا کہنے والے حقیقت میں اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کر نیوالے ہیں۔

جب تحریم اشیاء کے سلسلہ میں مشرکوں کے قول کی غلطی ظاہر ہو گئی تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ كَمَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا بِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا
آپ کہہ دیجئے اُو میں انکو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے لئے تمہارے رب نے حرام کر دی ہیں وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھیراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرو۔ قُلْ سے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تَعَالَوْا تعالے (باب تفاعل) سے امر حاضر جمع کا صیغہ ہے اس کی اصل وضع تو اس موقع کے لئے ہے جب کوئی شخص اُو پر ہو اور نیچے والے آدمی سے کہے اوپر آ جاؤ لیکن استعمال میں اس کے معنی عام ہو گئے۔ اُو۔ مَا حَرَّمَ رَبِّي ناموصول ہے (وہ چیز جو) یا مصدر یہ ہے (یعنی تحریم) دونوں صورتوں میں اُتْلُ کا مفعول ہے یا نا استفہامیہ ہے اور حَرَّمَ مفعول

ہے پھر پورا جملہ اہل کامفعول ہو، علیکم کا تعلق حَوْر سے ہے یا اہل سے۔ یا یہ اسم فعل ہے جس کا استعمال کسی کام پر
برائی گنہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے یعنی اپنے اوپر لازم کرو۔ الا تش کو ا میں ان مصدر یہ ہے جبکہ علیکم کو اسم فعل
بمعنی الزموا کے کہا جائے ورنہ فعل تلامذت کی تشریح ہو۔ میں یہ پڑھ کر ستا ہوں کہ شریک نہ کرو الخ نیز یہ ہو سکتا
ہے کہ الا تش کو اہل فعل محذوف کا مفعول ہو اور صیغہ الا تش کو ا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ شریک نہ کرو۔ یا
ان مصدری ہو اور الا تش کو ا میں لازماً ہوا اللہ نے شریک کرنا تم پر حرام کر دیا ہے۔ شیعاً (مفعول مطلق ہو
مگر ہم نے ترجمہ مفعول بہ کا کیا ہے یعنی کسی طرح کا شریک نہ کرو نہ جلی (کھلا ہوا) نہ خفی یا مفعول بہ ہے یعنی کسی
چیز کو اسی کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ مترجم، بالوالدین کا تعلق محذوف فعل سے ہے یعنی اچھا سلوک کرو والدین
کے ساتھ۔ اصل میں باپ ماں کے ساتھ بد سلوکی کی ممانعت مقصود ہے لیکن اس طرف اشارہ کرنا بھی ہے کہ
بد سلوکی نہ کرنا کافی نہیں ہے والدین سے اچھا سلوک نہ کرنا بھی بجائے خود برا سلوک ہے اور گناہ ہے اس لئے کلام
میں زور پیدا کرنے کے لئے فرمایا کہ اچھا سلوک کرو۔ اس مطلب پر بالوالدین کا الا تش کو ا پر عطف ہو گا لیکن
اگر الا تش کو ا میں لا کو زائد مانا جائیگا تو کلام کا مطلب اس طرح ہو گا اللہ نے تم پر شریک کرنے کو حرام کر دیا
ہے اور والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے کو بھی اور والدین کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقٍ بَخْنٌ نَزَرَكُمْ وَإِيَاهُمْ ۚ اور ناداری
دکے اندیشہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ یعنی لڑکیوں کو زندہ دفن نہ کرو۔ ہم تم کو بھی کھانے کو دینگے
اور ان کو بھی۔ حضرت معاذ کا بیان ہے کہ مجھے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے دس باتوں کی نصیحت
فرمائی فرمایا کسی کو اللہ کا ساتھی نہ بنانا خواہ تجھے قتل کر دیا جائے یا توجلا دیا جائے اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا
خواہ ماں باپ تجھے تیری بیوی اور تیرے مال سے تعلق منقطع کر لینے کا حکم دیں۔ الخ رواہ احمد۔

حضرت ابن مسعود کی روایت ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کونسا ہے فرمایا کہ تو کسی کو اللہ کا مثل قرار دے باوجودیکہ تجھے پیدا اللہ ہی
نے کیا ہے۔ سائل نے عرض کیا اس کے بعد فرمایا اس اندیشہ کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ
تیرے کھانے میں شریک ہو جائیگی۔ الی آخر الحدیث (متفق علیہ)

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ اور بے حیائی کے کاموں کے
قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ علانیہ ہوں (بیرونی) یا پوشیدہ (اندرونی)۔

الفواحش سے مراد ہیں کبیرہ گناہ یا صفت، زنا۔ ظاہر گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو بیرونی
اعضاء جسم سے علانیہ کیے جاتے ہیں اور پوشیدہ گناہ وہ ہیں جو بیرونی اعضا جسمانی (ہاتھ پاؤں)

انگہ وغیرہ) سے کئے جاتے ہیں مگر بھیپ کر نفاق (حسد کینڈ) وغیرہ جن کا تعلق دل سے ہے یہ بھی باطنی خوش میں داخل ہیں۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ط اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہ کرو۔ خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم معاہدہ یعنی اگر کسی سے کوئی ایسا جرم ہو جائے جس کی وجہ سے اس کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے مثلاً کوئی مسلمان مرتد ہو جائے یا کوئی عہد اقل کر دے یا کوئی تمہین زنا کر لے یا مسلمانوں سے کئے ہوئے معاہدہ کو کوئی حربی توڑ دے یا اسلامی حکومت کے خلاف کوئی باغی ہو جائے یا کوئی رہزنی کرے تو ان صورتوں میں مجرم کو قتل کرنا مباح ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہادت دے رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کا خون حلال نہیں مگر تین امور میں سے کسی ایک امر کی وجہ سے یا تو وہ شادی شدہ زانی ہو یا جان کے بدلے جان یا اپنے دین کو چھوڑ دینے والا اور (مسلمانوں کی) عطا سے الگ ہو جائیو والا ہو رواہ البغوی۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ وَإِن تَنكَّثُوا بَعْدَ إِيمَانِكُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِكُمْ وَطَعْنُوا فِي دِيَارِكُمْ فَعَلَّمُوا

۱۵ حضرت علی بن ابی طالب کی روایت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو قبائل عرب کے پاس جانے اور ان کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا تو آپ منیٰ کو تشریف لائے۔ میں اور حضرت ابوبکرؓ سمجھے تھے کہ حضرت ابوبکرؓ انساب موب سے واقف تھے حضورؐ والا منیٰ میں قبائل کی فرد گاہوں اور ڈیروں پر جا کر بٹھیرے اور سلام کیا انھوں نے سلام کا جواب دیا ان لوگوں میں سفروق بن عمرو، ثانی بن قیسہ شہنی بن حارثہ اور نعمان بن شریک موجود تھے حضرت ابوبکرؓ سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا سفروق تھا جو فصاحت اور لسانی میں سب پر غالب تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف التفات کیا اور پوچھا قریشی بھائی آپ ہم کو کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں حضورؐ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول ہوں اور اللہ نے تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم اس امر کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اس کا رسول ہوں اور تم لوگ مجھے کوئی دکھ نہ دو نہ مارو بلکہ میری حفاظت کرو کہ میں اللہ کی طرف سے اس پیام کو پہنچا دوں جس کا حکم اس نے مجھے دیا ہے کیونکہ قریش نے اللہ کے لہر کے خلاف اجتماع کر لیا ہے اور اسکے رسول کو چھوٹا قرار دیا ہے اور حق کے خلاف باطل کی مدد کی ہے واللہ هو العنی الحمید سفروق نے کہا ہمارے لئے تمہارا پیام دعوت اور کیا ہے حضورؐ نے جواب میں آیت قل تعالوا انزل ما حرد بکم علیکم سے متفقوں تک تلاوت فرمائی سفروق نے کہا قریشی بھائی او کس چیز کی طرف بکروا بلکہ ہو خدا کی قسم یہ میں داؤں کا کلام نہیں ہو اگر اہل زمین کا کلام ہو تا تو ہم ضرور پہچان لیتے اس پر حضورؐ نے تلاوت فرمایا ان اللہ یا ہر بالعدل و الاحسان سفروق نے کہا قریشی بھائی تم تم تو بزرگ خلاق اور اچھے کاموں کی دعوت دے رہے ہو تمہاری قوم جو ہوئی ہے جس نے تمہاری تکذیب کی اور تمہارے خلاف گمہ جوڑ کیا ثانی بن قیسہ کہتے تھے قریشی بھائی میں نے تمہاری بات سنی اور تمہارے قول کو پسند کیا اور جو کچھ تم نے کہا میرے دل نے اس کو اچھا سمجھا اس کے بعد رسول اللہ نے ان سے فرمایا تم لوگوں کو زیادہ مدت ٹھہرنا نہیں چاہیے کہ اللہ تم کو ان کے ملک اور ان کی اولاد مرحمت فرما دے یعنی سرزمین خداس اور کس کی بہتر عنایت کو چاہو اور ان کی سرگرمیوں کو تمہاری سستی خدائیں بنا کر رکھا اور تم اللہ کی بیعت دے لو اور اس میں سے کچھ لینا بن شریک نے کہا اللہ قریشی بڑا دکھو یہاں سے معلوم ہو حضورؐ نے آیت انما اولاد سلطنت سلطنت او سبھا و نذیر او داھیا الی اللہ ما ذنہ و سبھا منیرا تلاوت فرمادی پھر آپ حضرت ابوبکرؓ کا ہاتھ پکڑے انھوں نے ہونے

اثمة الکفر الخ یعنی معاہدہ شکن کافروں کو قتل کرو) دوسری آیت میں ذمیا فان نعت احدہما علی الاخری فقاتلوا
التي تبغی (یعنی باغی مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہے) تیسری آیت میں آیا ہے اما جزاء الذین یحاربون الله الخ یعنی
قاتلوں کو قتل اور راہزنیوں کا قتل درست ہے)

ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○ اس کا اللہ نے تم کو تاکید کی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو یعنی
اس کی نیکداشت کا تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھ لو اور رشد حاصل کر لو تکمیل عقل رشد ہی ہے۔ رشد کی ضد کا نام
سفاہت یعنی سبک سری ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ اٰوَيْتُمْ
کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو کہ سچسن ہے یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے۔ ولا تقربوا یعنی
یتیم کے مال کو کھانا اور تباہ کرنا تو درکنار اس کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ۔ مگر اس طریقہ سے جس سے اس کے
مال کی نیکداشت درستی اور ترقی ہوتی ہو مجاہد نے کہا الیٰھی احسن سے مراد تجارت ہے۔ اشد شد کی جمع
ہی جیسے اقلیٰ نلتی کی جمع یعنی بلوغ اور بلوغ کے بعد پوری سمجھ کے تمام اوصاف یتیم کو حاصل ہو جائیں بعض کے
نزدیک اشد مفرد ہے جس کا معنی ہے (قوتوں کا کمال۔ اشد تک پہنچنے کی شرط احترازی نہیں عادی ہے
اسلام سے پہلے یتیم کے مال میں اس کے بچپن کے زمانہ میں ہر طرح کا تصرف کر لیا کرتے تھے لیکن جب وہ طاقتور
ہو جاتا اور اس کے قوی کی تکمیل ہو جاتی تو وہ خود دوسروں کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دیتا تھا اس پر
اللہ نے فرمایا کہ یتیم کے بچپن کے زمانہ میں بھی اس کے مال کے پاس نہ جاؤ اور اس کے بعد تو وہ خود ہی تم کو روک دیگا
تم تصرف کر ہی نہ سکو گے بنوی نے لکھا ہے (معنی کے لحاظ سے) اصل آیت اس طرح ہے کہ یتیم کے مال کے
پاس کبھی بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو سچسن ہے یہاں تک کہ جب وہ قوت کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کو
دید و بشرہ طیکہ وہ سبک سر نہ ہو۔ میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ حتیٰ مستثنیٰ کی غایت ہو اور مطلب اس طرح ہو یتیم کے
مال سے اچھا معاملہ کرو۔ یہاں تک کہ وہ اپنے کمال بلوغ کو پہنچ جائے (تو اچھے تصرف سے بھی دست کش رہنا)
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ اٰوْفُوا اچھے تولا پوری پوری بنی کر میشی کے کیا کرو۔
قسط عدل کئی میشی نہ کرنا۔ امر کو بجائے نہی کے لایا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ تول ناپ میں کمی نہ کرو اس
سے پورا پورا دینے کی اہمیت معلوم ہوگی کیونکہ کسی چیز کی مانعیت سے التزام یا بات ثابت ہوتی ہے کہ اس چیز
کی ضد کا حکم دیا گیا ہے۔

لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ہم کسی شخص کو اس کی سمائی (امکان) سے زیادہ مکلف نہیں
کرتے۔ پورا پورا دینے کے حکم کے بعد اس جلد سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جس پر حق ہو وہ مقدار حق سے زیادہ

اگر حقدار کو دیدے تو زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادتی وہ خود اپنی طرف سے کرے۔ ابن مردویہ نے ضعیف سند سے سعید بن مسیب کی مرسل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا جس نے اپنے ہاتھ پر تاپ تول پوری کی اور اس کے پوری کرنے کی نیت کو اللہ جانتا ہے اس کا مواخذہ نہ ہوگا (خواہ تول ناپ میں نادانستہ کی بیشی ہوگی ہو) اور وسعہا سے یہی مراد ہے۔ احمد ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت سوید بن قیس (رضی اللہ عنہ) کی روایت سے لکھا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وآلہ وسلم پر ایک گھوڑے کی قیمت واجب تھی آپ نے اس کی ادائیگی کے سلسلہ میں فرمایا وزن کر کے (قیمت) دیدو اور بھکتی ہوئی دینا۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور کلام میں کچھ درشتی کی بعض صحابیوں نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا لیکن حضور نے فرمایا رہتے دو حقدار کو کہتے کا حق ہے پھر فرمایا جس عمر کا اس کا (ارونٹا) تھا اسی عمر کا اس کو دیدو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر ہم عمر نہ ملے بلکہ اس سے بہتر ملے فرمایا وہی دیدو کیونکہ تم میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو ادائیگی قرض میں سب سے اچھا ہو مسلم نے حضرت ابو رافع کی روایت سے اسی کی ہم معنی حدیث بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے آدھا وسق (تقریباً تین من) قرض لیا تھا وہ تقاضا کرنے آیا حضور نے اس کو ایک وسق (تقریباً چھ من) دے دیا اور فرمایا آدھا وسق تیرا ہے اور آدھا وسق میری طرف سے ہے پھر ایک شخص ایک وسق کا تقاضا کرنے آیا آپ نے اس کو دو وسق دیدیا اور فرمایا ایک وسق تیرا ہے اور ایک وسق میری طرف سے ہے۔ رواہ الترمذی اس حدیث کی سند میں کوئی سقم نہیں ہے۔

اسی لئے صاحب حق کے لئے افضل یہ ہے کہ اپنے حق سے کم واپس لے حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو اس جو غمزدی کرنے والے شخص پر جو بیچنے خریدنے اور (قرض کا) مطالبہ کرنے کے وقت جو غمزدی کرتا ہے۔ رواہ البخاری۔

چونکہ صاحب حق کے حق سے زیادہ اد کرنا اور اپنے حق سے کم لینا اور اس پر راضی ہو جانا لوگوں کی طبیعتوں پر گراں گذرتا ہے اس لئے اللہ نے زیادہ دینا واجب کیا نہ کم لینا لایکلف اللہ نفساً الا وہما کا یہی مطلب ہے۔ ان تمام احادیث سے امام شافعی کے مسلک کی تائید ہوتی ہے امام شافعی کا قول ہے کہ اگر قرضدار قرضخواہ کو کوئی چیز بدیہ میں دیدے یا اس کو سواری کے لئے (بلا کر ایہ) کوئی جانور دیدے یا اپنے مکان میں (بلا کر ایہ) رکھ لے تو جائز ہے بشرطیکہ یہ شرطیں پہلے سے قرض لینے کے وقت طے نہ گئی

ہوں باقی تینوں اماموں کے نزدیک یہ تمام صورتیں مکروہ تحریمی ہیں کوئی بھی جائز نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت مدینت کی تفسیر میں یہ مسئلہ گذر چکا ہے۔

وَإِذَا قُلْتُمْ قَاعِدُوا لَكُمْ وَأَوْلَاكُمْ ذَا قُرْبَىٰ ج اور جب تم بات کہو (خواہ پنچایت اور فیصلہ ہو یا شہادت) تو انصاف رکھا کرو اگرچہ وہ شخص (جو مدعی یا مدعی علیہ ہے تمہارا) قرابت دار ہو۔ اس جملہ سے مقصود بھی جنبہ داری اور جھوٹی شہادت دینے کی ممانعت تاکید کے ساتھ کرنی ہے یہاں تک کہ گمان اور راجح خیال کی بنیاد پر بھی شہادت دینی ناجائز ہے بلکہ شہادت کے لئے پورا پورا یقین ہونا ضروری ہے لفظ شہادت (حضور اور معاینہ) اسی پر دلالت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار فرمایا تھا جھوٹی شہادت شکر کے مساوی ہے پھر حضور (صلعم) نے یہ آیت تلاوت فرمائی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہا علیہم مشرکین بہ رواہ ابو داؤد ابن ماجہ عن جریم بن ناکب۔ و احمد و الترمذی عن احمد بن خزیمہ۔ ابن ماجہ نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی قرأت کا ذکر نہیں کیا ہے حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا قاضی تین (قسم کے) ہونگے۔ ایک جنت میں جائیگا اور دو دوزخ میں جنت میں وہ قاضی جائیگا جس نے حق کو پہچانا اور حق کے مطابق ہی فیصلہ کیا۔ اور جس نے حق کو پہچان لیا مگر فیصلہ میں ظلم کیا وہ دوزخ میں جائے گا اور جس نے جہالت کے باوجود فیصلہ کیا وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔

وَلِعَهْدِ اللَّهِ أَوْ قَوْلًا اور اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو۔ عہد اللہ سے مراد یا نذر اور قسم ہے یا تمام اوامر و نواہی کی پابندی احکام شرع کی ادائیگی اور عدل پر کاربند رہنے کا اقرار۔ ادفا امر کا یہ نسخہ ہے جس سے مقصود ہے ضد سے پر زور بازداشت مقصد یہ ہے کہ اللہ سے کئے ہوئے مضبوط عہد کی خلاف ورزی نہ کرو اور نینتہ قسموں کو نہ توڑو اور نواہی کی مضبوط پابندی کا تقاضا ہے کہ آدمی ان چیزوں سے بھی پرہیز رکھے جن کی حرمت و حلت مشتبہ ہو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا باطل واضح ہے اور حرام بھی واضح اور حلال و حرام کے درمیان کچھ امور غیر واضح ہیں جن کو بہت آدمی نہیں جانتے پس جو شخص ان مشتبہ امور سے بچا رہا وہ اپنی آبرو اور دین کو بے داغ بچائے گیا اور جو مشتبہات میں پڑ گیا وہ (آخر کار) حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسے کوئی چرواہا اگر محفوظ نظر کرے کہ اس پاس چراتا ہے تو اغلب ہے کہ وہ چراگاہ کے اندر بھی جا پڑے الخ متفق علیہ من حدیث النعمان بن بشیر طبرانی نے صنغیر میں صحیح سند سے حضرت عمر کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے جو چیز شک آفریں ہو اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جو شک آفریں نہ ہو۔

ذَلِكَ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ وَأَنَّ هَذَا

صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۝

ان سب کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکید کی حکم دیا ہے تاکہ تم با درکھو اور عمل کرو اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے سیدھا سواں پر چلو۔ فرما نے کہا وَاَنْ هٰذَا رَسُوْلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَخَدَعُوْهُ ۗ اِنَّ هٰذَا لَتَمَتُّوْا وَاَنْ هٰذَا رَسُوْلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَخَدَعُوْهُ ۗ اِنَّ هٰذَا لَتَمَتُّوْا تم کو سنا تا ہوں کہ یہ میرا راستہ ہے۔ مستقیماً صراطی سے حال ہے۔ ہذا سے اشارہ اس مجموعہ مضامین کی طرف ہے جن کا ذکر اس سورت میں آیا ہے یعنی توحید، نبوت، انبیاء کا دین میرا راستہ اور میرا دین ہے۔

میں کہتا ہوں اَنْ سے پہلے حرف جر بھی محذوف ہو سکتا ہے اور اس وقت اس کا عطف بہ پر ہوگا۔ بیضاوی نے لام کو محذوف قرار دیا ہے کیونکہ اس کے بعد فاتبعوا آیا ہے راستہ کا مستقیم ہونا اتباع کی علت ہے بعض علماء کے نزدیک ہذا سے اشارہ (صرف) اس مضمون کی طرف ہے جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔ بنوی نے لکھا ہے یہ آیات محکم ہیں کوئی آیت ان کی تاسخ نہیں تمام مذاہب میں یہ امور حرام ہیں یہ ہی اصول کتاب ہیں جو ان پر چلیگا جنت میں جائیگا جو ان کو ترک کریگا دوزخی ہوگا۔ انتہی کلامہ۔

وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيْلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ۗ ذٰلِكُمْ وَصِيْةُكُمْ بِمَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیگی اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی حکم دیا ہے تاکہ تم اس کے خلاف کرنے سے احتیاط رکھو۔

یعنی اپنی اپنی من مانی مختلف راہوں پر نہ چلو ورنہ یہ خواہش پرستی کی راہیں تم کو اتباع وحی کے راستہ سے پرگندہ کر دیگی اتباع کتاب و سنت شریعت کا تقاضا ہے عقل و دانش کی رسائی وہاں تک ہو سکے یا نہ ہو سکے اور خود تراشیدہ نظریات فاسدہ کا تقاضا ہے کہ کتاب و سنت اگر خواہش پرست طبقہ کے خیالات کے مطابق ہوں تو ان کو مان لیا جائے مخالف ہوں تو نہ مانا جائے اور جہاں تک ہو سکے کتاب و سنت کی صراحتوں کی توجیہ کی جائے فرقہ پرستی اور گروہ بندی کا یہی سنگ بنیاد ہے۔ رافضی، خارجی، مجسّم، جبریہ، قدریہ اور مختلف فرقے اسی نظریہ کے زیر اثر وجود میں آئے ہیں نے سورہ بقرہ کی آیت کَلِمًا ضَالًّا لَّوْلَا اِنَّهُمْ لَشَاكِرُوْنَ عَلَیْهَا لَآ اَنصُرُوْنَہُمْ اِنَّہُمْ لَعٰدُوْنَ اِنَّہُمْ لَفِیْ سَبِيْلٍ مَّوْجُوْدٍ مِّنْ قَبْلِہِ ۗ اِنَّہُمْ لَعٰدُوْنَ اِنَّہُمْ لَفِیْ سَبِيْلٍ مَّوْجُوْدٍ مِّنْ قَبْلِہِ ۗ اِنَّہُمْ لَعٰدُوْنَ علیہم قاموا کی تفسیر کے ذیل میں یہ مسئلہ تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے تم کو اتباع وحی کی نصیحت اس لئے کی ہے کہ تم گمراہی اور تفرق عن الحق سے بچ جاؤ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اس لکیر سے دائیں بائیں مختلف لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں ان میں سے ہر راستہ پر ایک شیطان بیٹھا ہے اور لوگوں کو اس راستہ کی طرف بلاتا ہے پھر حضور نے آیت اِنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۗ اَلْاْتِلَاوَاتِ فَرَمٰی۔ رواہ احمد والنسائی والدارمی۔

حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مؤمن نہ ہوگا جب تک اس کا قلبی جھکاؤ اس (دین) کا تابع نہ بن جائے جو میں نے کر آیا ہوں۔ رواہ البغوی فی شرح السنۃ نووی نے اربعین میں لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب (یعنی توریت) دی (ایک شبہ۔ ثَمَّ کلام عربی میں تراخی کے لئے آتا ہے یعنی ثَمَّ کے بعد والے کلام کا وقوع ثَمَّ سے پہلے والے کلام کے وقوع سے بعد کو ہوتا ہے لیکن اس جگہ ایسا نہیں حضرت موسیٰ کی کتاب تو مذکورہ نصاب سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس شبہ کا جواب بوجہ ذیل دیا جاسکتا ہے) اتینا کا عطف و ضم کہ بہ پر ہے اور ثَمَّ صرف تاخیر بیان کے لئے استعمال ہوا ہے (واقعی تقدیم و تاخیر ملحوظ نہیں ہی) یعنی مذکورہ بالا نصیحت کر نیکی بعد اب ہم تم کو بتاتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی۔ یا مرتبہ کے تفاوت کے لئے ہے (یعنی عموم سے خصوص کی طرف ترقی کی گئی ہے) مطلب یہ کہ مذکورہ نصاب تو اللہ نے پُرانے اور نئے زمانوں میں یکساں کی ہیں پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے موسیٰ کو کتاب دی تھی یا اتینا سے پہلے نقل محدود ہے اور اس کا عطف سابق قل پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ نے موسیٰ کو کتاب دی۔ یا یوں کہا جائے کہ اس جگہ ثَمَّ واو کی طرح مطلق عطف کے لئے ہی تراخی کے لئے نہیں ہے ایسی آیت تھو اللہ شہید میں۔

میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ خطاب کا رخ تمام انسانوں کی طرف ہو حضرت آدم کے وقت سے اب تک کے تمام انسان مخاطب ہوں لیکن حاضرین کو غائبین پر تغلیب دے کر صیغہ خطاب کا استعمال کیا گیا۔ اس وقت ثَمَّ تراخی حکم کے لئے ہوگا مطلب اس طرح ہوگا اے انسانو! میں نے آواز آفرینش سے تم کو شرائع پر کاربند رہنے کا تکبیری حکم دے دیا تھا ہر زمانہ میں شریعتیں آتی رہیں اور ہر شریعت میں یہ نصاب و احکام بھی موجود رہے پھر آخر میں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کتاب میں کچھ مزید احکام بھی بیان کئے۔

ثُمَّ آتَيْنَا عَلَى الدِّينِ أَحْسَنَ جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو (مفسر نے مطلب اس طرح بیان کیا ہے) تاکہ تکمیل نعمت ہو جائے ان لوگوں پر جو سابق شریعتوں پر کاربند رہے ہوں لیکن جو شخص کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان ہی نہ لایا ہو اور نہ گذشتہ شریعتوں کی پابندی کی ہو اس کو نہ تو ثَمَّ سے کچھ فائدہ ہو سکتا تھا نہ قرآن سے نہ اس پر نعمت کی تکمیل ہوئی۔ **أَلَدَى أَحْسَنَ** سے حضرت موسیٰ مراد ہیں یعنی تاکہ توریت سے موسیٰ پر جنہوں نے گذشتہ شرائع کی حسن و خوبی پابندی کی نعمت کی تکمیل ہو جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الذی کا اطلاق واحد اور جمع سب پر ہوتا ہے اور اس سے مراد امت موسویہ کے وہ تمام افراد ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ ایک عمل کئے حضرت ابن مسعود کی قرأت الذین احسنوا سے اس قول کی تائید

ہوتی ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا الذی احسن سے مراد انبیا ہیں یعنی انبیاء پر موسیٰ کی فضیلت کامل کرنے کے لئے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی مطلب یہ کہ موسیٰ کی فضیلت کتاب دیکر ہم نے ظاہر کر دی۔

وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهَدًى وَرَحْمَةً ۚ اورتمام احکام کی تفصیل ہو جانے اور ہدایت ہو اور رحمت ہو تفصیل مصدر بمعنی اسم مفعول ہے اور موصوف محذوف کی صفت ہے یعنی ان امور کا مفصل بیان جن کی دین میں ضرورت پڑتی ہے۔

لَعَلَّهُمْ يَلْقَاءُ رَبَّهُمْ يَوْمَئِذٍ ۙ تاکہ وہ لوگ یعنی حضرت موسیٰ کے زمانہ کے لوگ (مراد بنی اسرائیل) اپنے رب سے ملنے پر یقین کر لیں۔ رب کی ملاقات سے مراد ہے خوشنشر عذاب ثواب۔

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۙ اور یہ (قرآن) ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا ہے بڑی خیر و برکت والی سوا اس پر چلو اور (گناہوں سے) بچو تاکہ تم رحمت کی جاؤ۔ یعنی موسیٰ کے بعد اللہ نے قرآن نازل کیا جو خیر و برکت میں توریت سے بڑھ چڑھ کر ہے کیونکہ اس کے الفاظ مختصر ہیں اور مختصر عبارت میں علوم کا کثیر ذخیرہ موجود ہے گویا یہ محیط دائرہ کام کر رہے ہیں۔ پس توریت کی حکم اس کے احکام کا اتباع کرو۔ اور مخالفت کی صورت میں اللہ کے عذاب سے ڈرو۔

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۚ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دَرَسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ۙ کہیں تم یوں کہنے لگے کہ کتاب تو ہم سے پہلے صرف دو ٹو فرقوں پر اتری تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل ناداقت تھے۔

طاہفتین سے مراد ہیں یہودی اور عیسائی اگرچہ صحیفے اور کتابیں توریت و انجیل کے علاوہ بھی نازل ہوئیں، لیکن توریت و انجیل کے علاوہ اس وقت کوئی مشہور نہیں تھی اسی لئے صرف یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب کا ذکر کیا۔ وان کتابیں ان مخففہ ہے اسی لئے خبر میں لام لا لایا گیا۔ مطلب یہ کہ ہم ان پڑھامی تھے اور شریعتیں ہم سے پہلے والے دونوں گروہوں پر اتاری گئی تھیں اس حجت کو دور کرنے کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا اور قرآن اتار گیا تاکہ اہل مکہ کو عذر کا موقع نہ مل سکے اور سارے جہان کے لئے نبوت و قرآن رحمت ہو جائے۔

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدًى وَرَحْمَةً ۚ یا یوں کہتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوئی تو تم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوئے سوا اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت اچھی ہو۔ اس کا عطف سابق ان تقولوا پر ہے یعنی یہ بات پسند نہ تھی کہ تم یہ کہنے لگتے کہ جس طرح ہم سے پہلے لوگوں کو کتاب دی گئی اسی

طرح اگر ہم پر بھی آماری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہلاکت یافتہ ہو جاتے۔ بنوی نے لکھا ہے کافروں کی ایک جماعت نے کہا تھا کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی طرح اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بہتر ہوتے۔ پختہ واضح دلیل ایسی زبان میں جس کو تم جانتے ہو اور اس کے باوجود اس کی چھوٹی سورت کی طرح بھی پیش نہ کر سکے۔ ہمدی یعنی غور کرنے والے کے لئے واضح ہدایت۔ دہرہ جو اس پر عمل کرے اس کے لئے نعمت۔ جملہ فقہاء جاکر۔ محذوف شرط کی جزا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تمہاری تمنا کے مطابق روشن دلیل اور قطع برہان آگئی۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَجِرَى الَّذِينَ
يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ○ پس اس شخص

سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی ان آیتوں کو جھوٹا کرتا اور ان سے اعراض کرتا ہے جو لوگ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں ہم ابھی ان کو انکے اعراض کی سخت سزا دیں گے۔ استفہام انکاری ہے۔

صَدَفٌ خور کنا، اور دوسروں کو روکنا۔ سوء العذاب شدت عذاب۔ یعنی جب اللہ کی آیات نازل ہونے کی تمنا تھی اور آیات نازل ہو گئیں اور آیات کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا بالکل واضح بھی ہو گیا اب اگر کوئی ان کو نہیں مانتا اور تکذیب کرتا ہے یا دوسروں کو روکتا ہے تو اس سے بڑا ہی کوش کوئی نہیں۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ه یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا آپ کا رب آجائے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آجائے۔ ہل ینظرون میں استفہام انکاری ہے یعنی اہل مکہ قرآن پر ایمان لانے کے لئے بس اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ... ملائکہ سے موت کے یا عذاب کے فرشتے مراد ہیں یا وہ

ملائکہ مراد ہیں جو روبرو اگر رسول اللہ کی صداقت اور قرآن مجید کی حقانیت کی شہادت دیں۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی اہل مکہ آرزو مند تھے وہ آگئی لیکن وہ ایمان نہ لائے تو شاید ایمان لانے کے لئے وہ ملائکہ کے آنے کے منتظر ہیں حالانکہ فرشتوں کے آنے کے بعد کوئی ایمان مفید نہ ہوگا۔ بیضاوی نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ حقیقت میں وہ لوگ منتظر نہیں تھے بلکہ ان کی حالت منتظر کی ایسی حالت تھی اس لئے بطور تشبیہ یا منتظرون فرمایا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ملائکہ کے آنے سے مراد ہوتیامت کے دن میدانِ حشر میں فرشتوں کا آسمان سے اترنا اس کی تائید آیتِ ذہن کے فقرہ سے ہو رہی ہے قیامت کے دن میدانِ حشر میں مخلوق کا فیصلہ کرنے کے لئے اللہ رزق افروز ہوگا۔ جس کی رزق افروزی ہر کیفیت سے ماورا ہوگی۔ اسی کی مثل سورہ بقرہ میں آیت ہل ینظرون الا ان یاتینہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ وقضی الامر گذر چکی ہے اور اس کی تفسیر میں سلف خلف کا جو اختلاف تھا وہ وہاں ذکر کر دیا گیا ہے۔ فمن شاء فلیجمع۔

اینت ذبکت سے مراد میں خصوصی علامات قیامت۔ بغوی نے لکھا ہے اس سے مراد ہے آفتاب کا پھیم کی طرف سے نکلنا اکثر اہل تفسیر کا یہی قول ہے حضرت ابوسعید خدری کی مرفوع روایت بھی اسی طرح کی آئی ہے۔

فصل۔ علامات قیامت۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری کا بیان ہے کہ ہم قیامت کے متعلق باہم گفتگو میں مشغول تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برآمد ہوئے اور فرمایا جب تک قیامت سے پہلے تم دس نشانیاں نہیں دیکھ لو گے قیامت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے (مندرجہ ذیل امور کا) ذکر فرمایا۔ دھواں، دجال، دابۃ الارض، مغرب سے سورج کا طلوع، عیسیٰ بن مریم کا اترنا۔ یا جوج ماجوج کا خروج تین مرتبہ زمین کا دھنسا ایک بار مشرق میں ایک بار مغرب میں ایک بار جزیرہ عرب میں۔ آخر میں یمن سے ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدانِ حشر کی طرف کھینک کر لے جائیگی۔ دوسری روایت میں ہے کہ قبر عدن سے ایک آگ برآمد ہوگی جو لوگوں کو میدانِ حشر کی طرف ہٹا کر لے جائیگی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ دسویں چیز ایک ہولی طوفان ہوگا جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دیگا۔ رواہ مسلم

حضرت عبداللہ بن عمر و کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے سب سے پہلی نشانی مغرب سے طلوع آفتاب اور دن چڑھتے دابۃ الارض کا خروج ہوگا ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائیگی فوراً اس کے پیچھے دوسری علامت بھی آجائیگی۔ رواہ مسلم۔ حضرت نواس بن سمان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا اگر میری موجودگی میں وہ برآمد ہو گیا تو میں تمہاری طرف سے اس سے منٹ لوں گا اور اگر میں نہ ہوا اور وہ نکلا تو اس وقت ہر شخص اپنا دفاع کرے ہر مسلمان کا میری بجائے (براہ راست) اللہ تک بیان ہے۔ دجال جو ان زولیدہ موہوگا جس کی ایک آنکھ باہر کو ابھری ہوئی یعنی پھولے والی ہوگی گویا عبدالعزی بن قطن سے میں اس کو تشبیہ دے سکتا ہوں اگر تم میں سے کوئی اس کو پالے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھے وہ آیات دجال کے فتنے سے بڑھنے والے کے لئے بچاؤ ہو جائیں گی۔ دجال شام و عراق کے درمیان فلہ میں برآمد ہوگا۔ دائیں بائیں تباہی مچائے گا اللہ کے بند و تم (ایمان پر) جمے رہنا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس کا قیام زمین پر کتنی مدت ہوگا فرمایا چالیس روز اس میں ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک ماہ کے برابر

۱۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں فرمایا لوگو! اس امت میں من قریب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کچھ ہم کا انکار کرینگے خروج دجال کی تکذیب کرینگے پھیم کی طرف سے آفتاب کے طلوع کی اطلاع کو جھوٹا قرار دینگے۔ مغربِ قبر کی بھی تکذیب کریں گے۔ وقوعِ شفاعت کے بھی قائل نہ ہونگے اور اس بات کو بھی نہیں مانیں گے کہ دوزخ سے کچھ لوگوں کو چھلنے کے بعد نکالا جائے گا۔

ایک دن ایک ہفتہ کے برابر اور باقی دن تمہارے انہی دنوں کی طرح ہونگے ہم نے عرض کیا جو دن ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ایک دن کی نمازیں ہونگی فرمایا نہیں اس کا اندازہ کر لینا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) وہ زمین میں کتنی تیز رفتار سے چلیگا فرمایا جیسے ہوا اپنے پیچھے بارش لاتی ہے بعض لوگوں کی طرف سے جب اس کا گذر ہوگا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اس پر آسمان اس کے حکم سے ان پر مینہ برسانے لگا اور زمین سبزہ پیدا کر دیگی ان کے مویشی شام کو جنگل سے واپس آئیں گے تو ان کے صحن (دودھ سے) خوب بھر پور اور کوئیں پھولی ہونگی (یعنی موٹے ہو جائیں گے) پھر کچھ اور لوگوں کی طرف سے گذریگا اور ان کو دعوت دیگا مگر وہ دجال کی دعوت کو رد کر دیں گے جب دجال ان کے پاس سے واپس ہوگا تو وہ سب کال میں مبتلا ہو چکے ہونگے مال بالکل ختم ہو چکا ہوگا ان کے پاس کچھ نہ ہوگا دجال ویرانے کی طرف سے گذرے گا وہ اپنے دھننے باز نکالے گا فوراً سارے خزانے اس کے پیچھے ہولیں گے جیسے شہد کی مکھیاں یسوب کے پیچھے ہوتی ہیں۔ پھر دجال ایک شخص کو بلائیگا جو جانی سے بھر پور ہوگا تو اس سے اس کے دو ٹکڑے کر کے (الگ الگ) بھار نشا نہ تیر پھینک دیگا پھر اس کو بلائیگا تو وہ شگفتہ رو ہنستا ہوا سامنے سے آجائیگا۔ دجال اپنی اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ مسیح بن مریم کو بھیج دیگا مسیح دمشق کے شرقی جانب سفید منارہ کے پاس دو فرشتوں کے بازوؤں پر دونوں ہاتھوں کا سہارا دیکھ کر اترینگے سر جھکائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح (پسینہ کے) قطرے ٹپکیں گے اور سر اٹھائیں گے تب بھی موٹوں کی طرح (چہرہ سے) قطرے بہینگے جس کا فرقو ان کے سانس کی ہوا پہنچگی وہ مر جائے گا اور ان کے سانس کی رسائی وہاں تک ہوگی جہاں تک نظر کی پہنچ ہوگی۔ مسیح دجال کو ڈھونڈیں گے اور باب لدا کے پاس اس کو پا کر قتل کر دیں گے۔ پھر عیسے کے پاس کچھ لوگ آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے محفوظ رکھا ہوگا۔ عیسے ان کے چہروں سے غبار صاف کرینگے اور جنت میں رلنے والے ان کے مراتب بیان کرینگے۔

اس کے بعد اللہ عیسیٰ کے پاس وحی بھیجے گا کہ اب میں نے اپنے کچھ بندے ایسے پیدا کر دیئے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں تم میرے ان بندوں کو سمیٹ کر طور کی طرف لیجاؤ اس کے بعد اللہ یاجوج ماجوج کو بھیج دیگا جو ہر ٹیلہ کے پیچھے سے پھیلے جائیں گے (ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ) ان کا اگلا گروہ جب بحیرہ طبرستان پر گذریگا تو سب پانی پی جائیگا اور آخری لوگ جب وہاں سے گذریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی تھا یا جوج ماجوج چلتے پھرتے جب کوہ خمر یعنی کوہ بیت المقدس تک آئیں گے تو کہیں گے ہم نے زمین کے باشندوں کو قتل کر دیا اب ہم آسمان والوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں چنانچہ وہ اپنے چھوٹے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ ان کے تیروں کو خون سے رنگین کر کے واپس کر دیگا (تو وہ بہت خوش ہونگے) اللہ کا نبی اور اس کے ساتھی (اس پوری مدت میں) کوہ طور پر مقرر رہیں گے یہاں تک کہ ایک بیل کی سری ان کے لئے اس سے زیادہ بہتر ہوگی جتنے آج کل سو دینا

تمہارے لئے اس کے بعد اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ باجوع باجوع کی گردنوں میں گلیاں پیدا کر دے گا جن کی وجہ سے سب کے سب ایک آدمی کی طرح صح کو مر جائیں گے پھر عیسیٰ نبی اللہ اور ان کے ساتھی نیچے اتر کر آئیں گے لیکن زمین پر باشت بھر جگہ ان کو ایسی نہیں ملیگی جو سڑاند اور تعفن سے بھری نہ ہو عیسیٰ نبی اللہ اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کچھ پرندوں کو بھیج دے گا جو بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح دلے دلے ہوں گے یہ پرندے ان کو اٹھا کر لیجائیں گے اور جہاں اللہ کی مرضی ہوگی پھینک دینگے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ ان کو نہیل میں پھینک دے گا اور مسلمان باجوع باجوع کی کمانوں تیروں اور تیروں کو سات برس تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے پھر اللہ بارش کر دے گا جو ساری زمین کو دھو کر بلخ کی طرح کر دے گا۔ کسی کچے مکان یا ڈیرے کی چھت محفوظ نہیں رہے گی اس کے بعد زمین کو مکھڑا اپنی سبزی اٹکا اور پیداوار کو لوٹا کر دیدے چنانچہ اس زمانہ میں ایک انار ایک جماعت کے لئے کافی ہوگا اور انار کے چھلکے سے لوگ ساٹھان بنائیں گے دودھ میں برکت ہو جائیگی دودھ دینے والی ایک اونٹنی ایک بڑے گروہ کے لئے دودھ دینے والی ایک گائے ایک قبیلہ کے لئے اور دودھ دینے والی ایک بکری قبیلہ کے ایک خاندان کے لئے کافی ہوگی اسی حالت میں اللہ ایک خوشگوار ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بعلوں کے نیچے لگی اور ہر مومن و مسلم کی روح قبض ہو جائیگی صرف شریر لوگ باقی رہ جائیں گے جو فتنے فساد اور گڑبڑ کریں گے جیسے گدھے آپس میں کرتے ہیں انہی پر قیامت سہا ہوگی یہ وہ مسلم۔ مسلم کی رعایت میں نہ لپیٹ جہم بالنہیل سے مسیح سنین تک نہیں ہے اور ترمذی کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے۔

حضرت حدیث تراوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال خروج کرے گا اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا اور آگ بھی۔ لوگ جس کو پانی خیال کریں گے وہ آتش سوزاں ہوگی اور جس کو آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا تم لوگوں میں جو شخص اس کو پلے تو جس کو آگ سمجھتا ہو اسی میں پڑ جائے وہ حقیقت میں شیریں پاکیزہ پانی ہوگا متفق علیہ۔ مسلم کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ دجال کی ایک آنکھ پٹ ہوگی ایک موٹا ناخن اس پر چڑھا ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھ لے گا لکھنے والا ہویا لکھنے والا نہ ہو۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آیا ہے کہ دجال کے ساتھ جنت و دوزخ کی شبیہ (یعنی راؤ) دکھ کی چیزیں آہوگی جس کو وہ جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی۔ حضرت حدیث کی روایت سے مسلم نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ مسلم نے حضرت ابوسعید کی روایت سے لکھا ہے کہ اس کو یعنی دجال کو جب مومن دیکھے گا تو کہے گا لوگو! یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا دجال کے حکم سے اس کو سر کی مانگ سے نیچے لے صاحب مومن نے لکھا کہ ترمذی میں حدیث دجال میں نبل کا لفظ آیا ہے مگر یہ لفظ صحیح مہم کے ساتھ ہے۔

تک آ رہے سے چہرہ کر دو نونوں ٹانگیں الگ الگ کر دی جائیں گی، پھر دجال دونوں ٹکڑوں کے درمیان جا کر بیٹھا اٹھ جائے گا۔ دجال اس سے کہے گا کیا (اب) تجھے میرا یقین ہوا تو میں کہتا ہوں تیرے اس فعل سے تو میری بصیرت اور بڑھ گئی (یقیناً تو دجال ہے) الحدیث

امام احمد نے حضرت اسماعیل بن عقیل کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ دجال کے شدید ترین فتنوں میں سے ایک واقعہ یہ ہوگا کہ دجال ایک اعرابی سے جا کر کہے گا اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا تو مجھ سے بھی مجھے اپنا رب نہ مانے گا اعرابی کہے گا ضرور مانوں گا فوراً شیطان اس کے اونٹوں کے بھیس میں اس کے سامنے آجائے گا ان کے لمبے لمبے خوبصورت تھن اور اونچے اونچے کوبان ہونگے ایک شخص کا بھائی اور باپ بچھا ہوگا، دجال اس سے کہے گا اگر میں تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ شخص کہے گا بے شک مان لوں گا فوراً شیطان اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں نمودار ہو جائیگا۔ الحدیث

فصل - (امام) ہمدانی کا ظہور مذکورہ بالا نشانیوں سے پہلے ہوگا حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی عمر کا صرف ایک دن رہ جائے گا تب بھی اللہ اس دن کو آتنا لمبا کر دے گا کہ ایک شخص کو مسعود فرمادے جو مجھ سے ہوگا یا فرمایا وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا اس کا نام میرے نام کے اور اسکے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا (یعنی وہ بھی محمد بن عبد اللہ ہوگا جس طرح اس زمانہ میں زمین ظلم اور نا انصافی سے بھری ہوگی وہ آتنا ہی زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دے گا۔ ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں دنیا ختم نہ ہوگی جب تک سوب کا مالک ایک ایسا شخص نہ ہو جائیگا۔ جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرا نام ہوگا۔

حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کے مرنے پر لوگوں میں اختلاف ہو جائیگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ کو چلا جائیگا وہاں مکہ والے اس کو گھر کے اندر سے نکال کر باہر لائینگے وہ پسند نہ کریگا مگر اس کی ناگواری کے باوجود رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کرینگے اس کے پاس ایک وفد شام سے بھیجا جائے گا مگر مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدار میں اللہ اس کو زمین کے اندر دھنسا دے گا لوگ جب یہ حالت دیکھیں گے تو پھر اس کے پاس شام کے ابدال اور اہل عراق کی جنتیں آئیں گی اور اس کی بیعت کرینگے یہ شخص نبی کی سنت پر عمل کریگا اور اسلام اپنا سینہ زمین پر رکھا دے گا (یعنی ساری زمین پر اسلام بپا ہو جائیگا) سات برس تک یہ شخص رہے گا پھر اس کی وفات ہو جائیگی اور مسلمان اس کی نماز پڑھیں گے۔ رواہ ابو داؤد۔

ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنے صاحبزادے (امام) حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا میرا

یہ بیٹا سید ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید (کے لفظ) کے ساتھ اس کو نام زد فرمایا تھا اس کی پشت سے ایک آدمی پیدا ہوگا جو تمہارے نبی کا ہم نام ہوگا اور جو خصلت میں تمہارے نبی کے مشابہ ہوگا اگرچہ جسمانی بناوٹ میں آپ کے مشابہ نہ ہوگا وہ زمین کو انصاف سے بھر دیگا۔

حضرت ابو سعید خدری کا بیان مہدی کے قصہ کے سلسلہ میں آیا ہے پھر ایک شخص اگر مہدی سے کہیگا مہدی مجھے کچھ دیجئے مجھے کچھ عنایت کیجئے مہدی لپوں سے بھر کر (یعنی دونوں ہاتھوں سے بھر کر) اس کے کپڑے میں آنا ڈال دینگے جتنا وہ اٹھا سکتا ہوگا۔ رواہ الترمذی۔ حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے آسمان کے رہنے والے اور زمین کے رہنے والے اس سے راضی ہونگے آسمان سے خوب موسلا دھار بارشیں ہونگی اور زمین اپنے اندر کی ہر سبزی برآمد کر دیگی یہاں تک کہ زندے مردوں کی تمنا کریں گے (کہ کاش وہ بھی زندہ ہوتے اور یہ ارزانی و فراوانی دیکھتے) مہدی اس حالت میں سات یا آٹھ یا نو سال رہینگے (پھر آپ کی وفات ہو جائیگی)

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ كَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ط جس روز آپ کے رب کی بڑی نشانی آپہونگی کسی ایسے شخص کا ایمان اسکے کام نہ آئیگا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ مثلاً جو شخص مر رہا ہو اور یقینی موت نظر کے سامنے آگئی ہو تو اس حالت میں ایمان غیر مفید ہے کیونکہ ایمان بالغیب واجب ہے (مشاہدہ موت اور معاینہ ملائکہ موت کی حالت میں ایمان بالغیب نہیں رہتا)

لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ نَفْسًا كِي صفت ہے۔ اور کسبت کا عطف اٰمَنَتْ پر ہے (یعنی کَسَبَتْ بھی نفی کے تحت ہے) بعض علماء قائل ہیں کہ صرف ایمان جو عمل سے بالکل حلالی ہو غیر مفید اور ناقابل اعتبار ہے کیونکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو شخص پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، مرنے کے وقت اس کا ایمان فائدہ بخش نہیں، یا ایمان تو پہلے سے لایا ہو مگر اس نے ایمان کے مطابق کوئی عمل نہ کیا ہو، اس کا ایمان بھی غیر مفید ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ آیت کا مفہوم یہ نہیں کہ ایمان کی حالت میں اور مومن ہونے کے بعد اگر کسی نے کوئی نیکی نہ کی تو اس کا ایمان بالکل غیر مفید بلکہ ادا یہ ہے کہ صرف اس روز اس کا وہ سابقہ ایمان جو عمل صالح سے خالی ہو کارآمد نہ ہوگا۔ یوں بھی جواب دیا جاسکتا ہے کہ اگر دو امور مذکور ہوں اور نہ کہ ہوں اور ایک نفی کے دائرہ میں داخل ہو تو نفی کا اور دوسرے پر بھی قرار دیا جاتا ہے جیسے آیت دَلَّاحِمْ مِنْهُمْ اٰثْمًا اَوْ كَفُوْذًا میں اٰثْمًا اور كَفُوْذًا کی اطاعت کی ممانعت کی گئی ہے (اٰثْمًا کے تحت ہے اور كَفُوْذًا اَوْ کے بعد آیا ہے مگر ممانعت اطاعت کا تعلق دونوں سے ہے) اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جو نفس ایمان نہ لایا ہو اس کو بھی موت کے وقت

ایمان لانا مفید نہ ہوگا اور جس نے نیکی نہ کی ہو اس کو بھی مرنے کے وقت ایمان لاتے سے قائم نہ ہوگا بغوی نے لکھا ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ ایسے وقت میں نہ کافر کا ایمان مقبول ہے نہ فاسق کی توبہ۔

اس قول پر فی ایمانہا میں ایمان سے بطور عموم مجاز توبہ مراد ہوگی کیونکہ لفظ توبہ دونوں قسموں کو حاوی ہے کفر سے توبہ گناہوں سے توبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مغرب میں توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی ستر سال کے راستہ کے برابر ہے جب تک سورج کا طلوع اس طرف سے نہ ہوگا وہ دروازہ بند نہیں کیا جائیگا یہ بھی مراد ہے اللہ کے اس فرمان کی یوم باقی بعض ایت دلت لا ینفع نفسا ایمانہا لکن ۲ مننت من قبل ربیعنی آیت میں بعض آیات سے مغرب سے آفتاب کا طلوع مراد ہے، رواہ الترمذی وابن ماجہ من حدیث صفوان بن عسال۔ مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ قبول توبہ کے لئے رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار رات کو توبہ کر لے اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار (دن کو) توبہ کر لے یہ سلسلہ اس وقت تک رہے گا جب آفتاب پچھم کی طرف سے نکلیگا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے مسلم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی طرف سے سورج نکلنے سے پہلے توبہ کرنی اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیگا۔ احمد دارمی اور ابو داؤد نے حضرت معاویہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہجرت منقطع نہ ہوگی جب تک توبہ بند نہ ہو جائے اور توبہ بند نہ ہوگی جب تک سورج مغرب کی طرف سے برآمد نہ ہو جائے۔

ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت لا ینفع نفسا ایمانہا میں ایمان سے مراد توبہ ہے لیکن کچھ احادیث میں ایمان سے توبہ کے علاوہ دوسرا معنی بھی مراد لیا گیا ہے۔ بغوی نے اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت بپا نہ ہوگی جب تک سورج مغرب کی طرف سے برآمد نہ ہو جائے جب سورج (مغرب سے) نکل آئیگا اور لوگ اس کو دیکھ لینگے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے لیکن جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا یا ایمان کی حالت میں اس نے کوئی نیکی نہ کی ہوگی اس وقت اس کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین امور ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں گے توجو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا یا ایمان کی حالت میں اس نے کوئی نیکی نہ کی ہوگی اس وقت اس کا ایمان مفید نہ ہوگا۔ دجال، دابة الارض اور آفتاب کا مغرب سے طلوع۔

ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت لا ینفع نفسا ایمانہا میں ایمان سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اس وقت سے پہلے مومن نہ ہو گیا ہو اس وقت اس کا ایمان لانا معتبر نہ ہوگا۔

فائدہ ۱۔ اس آیت سے بظاہر صرف اتنا معلوم ہو رہا ہے کہ جو شخص بعض آیات کے ظہور سے پہلے

کافر جو ایمان نہ لایا ہو اور اس وقت ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول نہ ہوگا لیکن جس شخص کی پیدائش ہی بعض آیات کے ظہور کے بعد ہوئی یا علامات کے نمودار ہونے کے بعد وہ عاقل بالغ ہوا اور اس کے بعد ایمان لایا تو ظاہر ہے کہ اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ ابن جوزی نے کتاب الوفا میں حضرت ابن عمر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم زمین پر اتریں گے نکاح کریں گے ان کی اولاد ہوگی اور ۴۵ برس (زندہ) رہیں گے پھر جائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کئے جائیں گے میں اور عیسیٰ بن مریم ایک قبر سے ابو بکر و عمر کے درمیان اٹھیں گے۔

قُلِ اَنْتُمْ نَسْرٌ وَاِنَّا مُنْتَضِرُونَ ○ آپ کہہ دیجئے (اے مکہ والو) تم انتظار رکھو ہم بھی بلاشبہ منتظر ہیں۔ یہ اہل مکہ کو عذاب کی دھمکی ہے یعنی اس وقت ہم کو کامیابی حاصل ہوگی اور تم عذاب میں مبتلا ہو گے۔ اِنَّ الدِّينَ فَرَقٌ وَاَدِيْنَهُمْ بلاشبہ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا۔

یعنی دین کے بعض حصوں پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دیا یا یہ مطلب کہ مختلف فرقے بن گئے۔ مجاہد قتادہ اور سدی نے کہا اس سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں کچھ لوگ یہودی بن گئے اور کچھ عیسائی حالانکہ دین (سب کا) ایک ہی تھا۔ یہ قول غلط ہے کیونکہ یہودیت کی بنا حضرت موسیٰ کی نبوت و شریعت پر ہے اور نصرانیت کی بنا حضرت عیسیٰ کی بعثت پر ہے دونوں کے دینی اصول ایک ہی تھے یعنی حضرت ابراہیم کے دین کے اصول ہی دونوں کے اصول تھے پھر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا چونکہ انکار کر دیا اس لئے اور عیسائیوں نے حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا اس لئے وہ بھی کافر ہو گئے مگر آیت کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے اصلی دین حق کے ساتھ اپنی من پسند چیزوں کو شامل کر لیا خواہ شیطانی اغوار سے یا اپنی نفسانی خواہشات کے دباؤ سے۔ بہر حال دین میں غلط ملط کر کے اپنے اپنے گروہ بنا لئے اس مطلب پر تفریق دین کر نیوالوں سے مراد صرف گذشتہ فرقے ہی نہ ہونگے بلکہ سلطت ہوں یا اسلام میں بدعتوں کو شامل کر نیوالے سب ہی کو یہ لفظ شامل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی قدم بقدم وہی واقعات آئیں گے جو سنی اسرائیل پر آئے یہاں تک کہ اگر نبی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں سے علی الاعلان زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو یہ فعل کرے گا یعنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت کے پھٹ کر بہتر فرقے ہو جائیں گے جن میں سے سوائے ایک کے سب دورخی ہونگے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کونسا فرقہ ہوگا فرمایا وہ فرقہ وہ ہوگا جو اسی لفظ پر ہوگا جس پر میں اور میرے ساتھی ہیں۔ رواہ الترمذی۔ احمد اور ابو داؤد نے حضرت معاویہ کی روایت سے بیان کیا ہے بہتر فرقے (دورخ میں اور ایک جنت میں جائیں گے اور وہ (جنتی فرقہ) جمہور کا ہوگا عنقریب میری امت میں

کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جن کے اندر نفسانی خواہشات اس طرح نفوذ کریں گی جس طرح آ آ اپنے مالک کے ساتھ
 پر کوچے اور موڑ میں گھستا پھرتا ہے۔ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ ابن حبان اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت
 سے بیان کیا ہے اور ترمذی و حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ یہودیوں کے اکثر فرقے ہر گئے جنہیں سے ایک کے سوا سب
 گڑھے (دوزخ) میں جائینگے اور عیسائیوں کے بہتر فرقے ہو گئے جن میں سے ایک کے سوا سب گڑھے (دوزخ) میں جائینگے اور
 میری امت پھٹ کر تہتر فرقوں میں بٹ جائیگی جنہیں سے ایک کے سوا سب گڑھے (دوزخ) میں جائینگے نبوی نے حضرت عمر
 بن خطاب کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ! جن لوگوں نے
 دین کو پارہ پارہ کیا اور گروہ گروہ بن گئے وہ اس امت میں بدعتی ہوا پرست ہیں (یعنی اس امت
 میں جو بدعتی اور اصحاب الہوی ہیں وہ اس آیت کے ذیل میں آتے ہیں) اخیرہ الطرانی وغیرہ بسند
 جید۔ طرانی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بھی عمدہ سند کے ساتھ ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔ احمد
 ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت عراب بن ساریہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھانی نماز کے بعد ہماری طرف رخ کر کے ایسا بلیغ و عطف فرمایا جس کو سن کر
 دل ڈر گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ارشاد فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا
 ہوں اور اس بات کی کہ (امیر کی) اطاعت کرنا خواہ وہ حبشی غلام ہی ہو میرے بعد تم میں سے جو شخص
 زندہ رہیگا وہ (مسلمانوں میں) بڑا اختلاف دیکھیگا مگر تم میرے طریقہ اور ان خلفاء راشدین کے طریقہ پر
 جو ہدایت کار اور ہدایت یافتہ ہونگے جمے رہنا اس پر مضبوط گرفت رکھنا اور اس کو دانتوں سے پکڑے
 رہنا اور نئی باتوں سے بچتے رہنا کیونکہ (دین کے اندر پیدا کی ہوئی) ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت
 گمراہی ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں نماز پڑھانے کا ذکر نہیں ہے باقی حدیث موجود ہے صاحب صحیح
 نے حضرت ابن عمر کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عظمت! الے گروہ
 کی پیروی کرو جو اس سے بچھڑا بچھڑ کر دوزخ میں گیا۔ ابن ماجہ نے یہ حدیث حضرت انس کی روایت سے لکھی ہے۔
 ترمذی نے حضرت ابن عمر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی
 جمہور پر اللہ کا ہاتھ ہے جو جمہور سے (بچھڑا وہ بچھڑ کر دوزخ میں گیا۔

حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پگندنیوں سے (یا مختلف
 گھاٹیوں سے) پرہیز رکھو اور جماعت و جمہور کو اختیار کرو۔ حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بالشت بھر جماعت سے علیحدہ ہو اس نے اسلام کی رسی اپنے گلے سے نکال دی
 رواہ احمد و ابو داؤد جماعت سے مراد ہر صحابہ اور صحابہ کے چھپے چلنے والوں کی جماعت۔

اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کتاب دے کر مبعوث فرمایا اور کتاب کے ساتھ کچھ اور علم بھی وحی کے ذریعہ سے عنایت کیا لیکن اس وحی کے الفاظ اللہ کے نہ تھے معانی کی تعلیم اللہ کی طرف سے تھی اور الفاظ حضرت جبریل کے یا رسول اللہ کے تھے۔ ایسی وحی کو غیر منلو یا غیر منطوق وحی کہتے ہیں) کتاب کے اندر کچھ عبارت اور کلمات تو محکم تھے جنکی مراد (سمجھنے) میں کوئی شبہ نہ تھا کچھ حسی المراد عبارت بھی تھی کچھ مشکل یا مجمل یا متشابہ آیات تھیں مگر ان سب کے مقصد کی وضاحت اللہ نے اپنے پیغمبر کے لئے کر دی خود ہی فرمایا تَمَرَاتٌ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو اس کی تعلیم دی اور اس طرح یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہم تک پہنچا لہذا اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت اور صحابہ و تابعین کے اجماعی اقوال کو ماننا اور ان پر چلنا ہمارے لئے لازم ہے اور جو آیات و احادیث ایسی ہیں جن کی مراد ظاہر نہیں ہے ان کی تشریحی مراد وہی قرار دینا ضروری ہے جو صحابہ نے اختیار کی ہو جو لوگ پرستار ان رائے ہیں وہ اپنی رائے اور خواہش کے پیچھے چلتے ہیں قرآن کا جو حصہ ان کی رائے کے مطابق ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں اور مانتے ہیں اور جس حصہ کا ان کی دانش و رائے سے ٹکراؤ ہوتا ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں (یعنی اپنی رائے کے مطابق بنانے کے لئے اس کی تاویلیں کرتے اور رسول و صحابہ کی تفسیر سے موڑ دیتے ہیں) چنانچہ آخرت میں اللہ کے دیدار کا عذاب قبر کا، وزن اعمال کا پل صراط اور حساب کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کو مخلوق کہتے ہیں حالانکہ یہ سب اقوال ایسے ہیں جنکے خلاف کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراحتیں اور صحابہ کا اجماع موجود ہے انھوں نے دین کو چھوڑ دیا اللہ کی کتاب کو پارہ پارہ کر دیا بعض حصہ کو مانا بعض کو نہ مانا، فرقہ معتزلہ اسی راستہ کا راہی ہے بہت سے معتزلی تو اس کے بھی قائل ہیں کہ اللہ پر وہی کام کرنا واجب ہے جو بندوں کے لئے مفید ہو یہ لوگ تقدیر کے بھی منکر ہیں اور گناہوں کی مغفرت کو بھی ناممکن کہتے ہیں یہ بھی ان کا قول ہے کہ بند اپنے افعال کا خود خالق ہے اللہ اگرچہ بندہ کا خالق ہے مگر بندہ کے افعال کا خالق نہیں ہے اسی لئے اس گروہ کو امت اسلامیہ کے مجوسی کہا گیا ہے (مجوسی خیر اور نور کا خالق یزداں کو اور شر و ظلمت کا خالق ابہرن کو قرار دیتے ہیں اس طرح دو طاقتوں کو خالق کہتے ہیں ایک خیر کی طاقت، ایک شر کی طاقت معتزلہ بھی دو خالق مانتے ہیں انکے نزدیک ساری کائنات اور تمام انسانوں کا خالق اگرچہ اللہ ہے مگر بندوں کے افعال کے خالق بندے خود ہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قدریہ (یعنی معتزلہ جو بندہ کو اپنے تمام افعال کا قادر مطلق جانتے ہیں) اس امت کے مجوسی ہیں اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی نہ کرو مگر ان میں توجازہ میں شرکت نہ کرو۔

رواہ احمد و ابوداؤد من حدیث ابن عمرؓ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو قسم کے لوگوں (یعنی دو فرقوں) کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں مرجھے اور قدریہ (مجسّم فرقہ قائل ہے کہ صرف ایمان ہر قسم کے عذاب سے بچانے کے لئے کافی ہے عمل کی کوئی ضرورت نہیں، ایمان کی موجودگی میں کوئی گناہ ضرر رساں نہیں) رواہ الترمذی

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا چھ (طرح کے لوگ) ہیں جن پر میں نے بھی لعنت کی اور اللہ نے بھی اور ہر مقبول الدعائی نے بھی۔ اللہ کی کتاب میں بیشی کرنے والا۔ تقدیر خداوندی کا انکار کرنے والا۔ زبردستی لوگوں پر تسلط جانے والا تاکہ جن لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہے ان کو ذلیل کر دے اور جن کو اللہ نے ذلت دی ہے ان کو معزز بنا دے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینے والا میری عزت (اولاد نسل) کے ساتھ اس عمل کو حلال سمجھنے والا جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اور میرے طریقے کو چھوڑنے والا۔ یہ حدیث رزین نے اپنی کتاب میں اور بیہقی نے المدخل میں ذکر کی ہے

میں کہتا ہوں اللہ کی کتاب میں بیشی کرنے والے رافضی ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ پورا قرآن اس موجود مصحف سے زائد تھا کچھ حصہ صحابہؓ نے اس میں سے نکال لیا ہے۔ آیت انالذخا فظنون پر رافضیوں کا ایمان نہیں ہے۔ اور تقدیر خداوندی کے منکر قدریہ فرقہ والے ہیں (جو انسان کو اپنے افعال کا قادر مطلق جانتے ہیں اور اللہ کو افعال عباد کا خالق نہیں مانتے) اور عزت رسول سے (ممنوعہ) سلوک کو حلال سمجھنے والے خارجی ہیں اور طریقہ رسول کو چھوڑنے والے تمام بدعتی ہیں جو اپنی رائے پر چلتے ہیں اور قرآن کی آیات متشابہات کی خود ساختہ تاویلیں کرتے ہیں اور سلف صالحین نے ان آیات کی جو تفسیر کی ہے اس کو نہیں مانتے۔ یہ مشبہ اور مجسّم اللہ کے اندر مخلوق کی ایسی صفات مانتے والے اور اللہ کا جسم قرار دینے والے) فرقے ہیں اور انہی کی طرح جو دوسرے گروہ ہیں ان کا شمار بھی طریقہ رسول کے ترک کرنے والوں میں ہے۔ رافضیوں نے تو دین کو نبی چھوڑ دیا کیونکہ دین کا حصول قرآنِ حایت اور اجماع سے ہی ہوتا ہے اور انھوں نے قرآن کو چھوڑ دیا بلکہ اس پر اعتماد کرنے ہی سے منکر ہو گئے انکا قول ہے کہ حضرت عثمانؓ نے اصل قرآن کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ حذف کر دیا اور جو کچھ بڑھانا چاہا بڑھا دیا انھوں نے سنت رسول کو بھی ترک کر دیا یہ سب صحابہؓ کو کافر اور مرتد کہتے ہیں اور نظاہر ہو کر انہی لوگوں کو حدیث کا علم صرف انہی لوگوں کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے جنھوں نے خود منکر نقل کیا ہوا اور نقل کر نیوالے صحابی ہی ہو سکتے ہیں اسلئے حدیث کا علم بغیر صحابہؓ کے ممکن نہیں اور جب صحابہؓ کو کافر مرتد قرار دیدیا تو حدیث کا انکار ہو گیا، انھوں نے اجماع صحابہؓ کا بھی انکار کر دیا اور خود ساختہ احادیث و اقوال کی نسبت حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام محمد باقر اور ان کے اسلاف کرام کی طرف کر دی اور چونکہ تو ان سے ثابت ہو گیا کہ ان سچے اماموں کے اقوال آثار صحابہؓ کے مطابق ہیں (اور اس مطابقت کی کوئی تاویل بن نہ پڑی) تو تفسیر کی فرضیت کا قول گرہ لیا (اور کہہ دیا

کہ ان پچھلے اماموں نے تقیہ کر لیا تھا، ان کا ظاہری کلام صحابہ کی روایات کے مطابق ہے اور حقیقت میں انھوں نے تقیہ کیا تھا ہمارے اسلاف کو اماموں نے پوشیدہ طور پر اصل حقیقت سے واقف کر دیا تھا اور ہدایت کئی تھی کہ ان اسرار کو ظاہر نہ کرنا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں احتیاط رکھنا اور یہ بات ناقابل شک ہے کہ جو بات اخفا اور اسرار کے طور پر کہی جائے اس کی روایت شہرت و تواضع کی حد تک نہیں ہو سکتی۔ اخبار احاد خواہ ان کے راوی کتنے ہی قابل بھروسہ اور ثقہ ہوں پھر بھی ظن کی حد سے آگے نہیں بڑھتیں اور یقین عطا نہیں کرتیں اور یہاں تو راویوں کے ثقہ ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں مشہور دروغ گو شیطان ان اقوال کے راوی ہیں جنکی نسبت ائمہ کرام کی طرف کی گئی ہے جیسے عبداللہ بن سبمان، یہودی، ہشام بن سالم، ہشام بن حکم، زید بن جہیم، الہلالی، شیطان الطاق اور دیکھو ابن شاعر وغیرہ ہم نے ان کے اور دوسرے رافضی راویوں کے احوال ایضاً المسلول میں لکھ دیے ہیں۔ شاید قرآن کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اس نے رافضیوں کی طرف جو لپے آپ کو شیعہ کہتے ہیں آیت ذیل میں اشارہ کر دیا۔

وَاَنْتَا شَيْعًا اور ہو گئے وہ گروہ گروہ، ہر گروہ اپنے خود ساختہ لیڈر کا شیعہ (پیرو تیع) بن گیا، حضرت علیؑ کا بیان ہے کہ مجھ سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا تیرے اندر عیسیٰ کی حالت کی مشابہت ہے عیسیٰ سے یہودیوں نے اتنا بغض کیا کہ ان کی ماں پر بھی تہمت لگائی اور نصاریٰ نے ان سے اتنی محبت کی کہ ان کا اتنا اونچا مرتبہ قرار دیا جو ان کے لئے جائز نہ تھا (یعنی خدا کا بیٹا بنا دیا) حضرت علیؑ نے فرمایا میرے سلسلہ میں دو قسم کے آدمی تباہ ہو گئے ایک تو حد سے بڑھ کر محبت کرنے والا جو میرے اندر ایسے (اعلیٰ) اوصاف ماننا ہے جو میرے اندر نہیں ہیں دوسرا مجھ سے بغض رکھنے والا جس کو میری دشمنی اس امر پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ مجھ پر تہمت تراشی کرتا ہے۔ رواہ احمد۔

حضرت علیؑ کا بیان ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہونگے جنکو رافضی کہا جائیگا وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ رواہ البیہقی

حضرت علیؑ کا بیان ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا عن قریب میرے بعد کچھ لوگ ہونگے جن کو رافضی کہا جائیگا اگر تم ان کو پا لو تو قتل کر دینا وہ یقیناً مشرک ہونگے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان کی شناخت کیا ہے فرمایا وہ حد سے بڑھ کر تمہارے ایسے اوصاف قرار دیں گے جو تمہارے اندر نہیں ہیں اور سلف پر نکتہ چینی کریں گے رواہ الدارقطنی۔ دارقطنی نے دوسرے طریق روایت سے بھی یہ حدیث بیان کی ہے اس روایت میں اتنا زائد ہے وہ ہماری یعنی ہمارے اہل بیت کی محبت کے مدعی ہوں گے مگر واقع میں وہ ایسے نہیں ہونگے ان کی شناخت یہ ہوگی کہ وہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیں گے اس موضوع کی پیش اور

بھی ہیں جن کو السیف المسلمون میں ہم نے ذکر کیا ہے۔

لَسْتَ مِمَّنْ هَدَيْتَنِي نَشَأُ ط آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ان سے اور ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ لست منہم کا یہ مطلب عربی محاورہ کے مطابق ہے۔ عرب محاورہ میں کہتے ہیں اگر تو نے ایسا کیا تو مجھ سے اور میں تجھ سے نہیں یعنی میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ میں تجھ سے الگ اور تو مجھ سے الگ۔

إِنَّمَا أَهْرَأُكُمْ إِلَى اللَّهِ ان کی سزا اور بارے) کا معاملہ اللہ ہی کے ذمہ ہے یعنی حق سے وہ جتنے دور ہو گئے اللہ اتنی ہی ان کو سزا دیگا۔

ثُمَّ يَنْتَبَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ○ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو بتا دیگا جو کچھ وہ کرتے تھے یعنی پہلے ان کو دین میں پھوٹ ڈالنے اور بد اعتقاد ہونے کی سزا دی جائیگی پھر بد اعمالی اور گناہوں کی۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ج جو ایک نیکی لے کر آجیگا اس کو اس جیسی

دس نیکیوں کا ثواب ملیگا۔ میرے خیال میں اس جگہ ایک شبہ ہو سکتا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ صرف خدا کا مقرر کردہ ہے۔ اور سمجھ کو اس میں کوئی دخل نہیں کیونکہ کسی عمل اور اس کے بدلے میں کوئی

مشابہت نہیں دینی یا گناہ ایک قول یا عمل ہے اور اس کا بدلہ جنت کی نعمت اور دوزخ کے عذاب کی شکل میں ہوگا اور عمل و قول کی نعمت و عذاب سے کوئی مشابہت نہیں) ایک مزدور کو کام کے عوض روپیہ

دیا جاتا ہے کام روپیہ کا ہم شکل نہیں ہوتا صرف مزدور اور کام لینے والا کام کی اجرت روپیہ کو قرار دے لیتے ہیں جب اچھائی برائی کے بدلے کی مقدار اللہ کی مقرر کردہ ہے تو پھر کسی نیکی کے بدلے کا دس گنا ہونا قابل

تصور بھی نہیں ہے اس کا تصور اسی وقت کیا جاسکتا ہے جب کسی ایک شخص کو نیکی کا بدلہ کسی خاص مقدار میں دیا جائے اور دوسرے آدمی کو اس مقدار کا دس گنا دے دیا جائے مثلاً ایک کام کی اجرت ایک مزدور

کو طے شدہ تجویز کے تحت ایک روپیہ دیا جائے اور دوسرے مزدور کو اسی کام کے دس روپیہ دیئے جائیں لیکن اگر

سب کو دس روپیہ دیئے جائیں تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مزدوری دس گنا دی گئی دس کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک روپیہ طے شدہ ہو پس کسی نیکی کا دس گنا ثواب اسی وقت دیا جاسکتا ہے جب کسی

ایک شخص کو اسی نیکی کا ایک ثواب دیا جائے لیکن جب از روئے آیت حکم میں عموم مانا جائے اور ہر شخص کو ایک نیکی کا دس گنا ثواب قرار دیا جائے تو چونکہ دس گنے کی مقدار کا تعین ہی نہیں کیا جاسکتا اس لئے

آیت کا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لئے میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ آیت کے حکم میں عموم نہیں ہے بعض لوگوں کو نیکی کے ثواب کی ادنیٰ مقدار بھی دی جائیگی جو اللہ کے علم میں طے شدہ ہے پھر

دوسرے لوگوں کا جتنا اخص تبت بڑھتا جائیگا یا اللہ کی مہربانی جس کسی کے حال پر زیادہ ہوتی جائیگی اتنا ہی اجر تقضی بڑھتا جائے گا جس کو چاہیگا وہ دس گنا دیگا اور جس کو چاہیگا ستر گنا اور جس کو چاہیگا سات سو گنا یا چند و چند ان گنت بے حساب۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیث اسی مفہوم پر دلالت کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے اسلام کو خوب ٹھیک کر لے تو پھر اگر ایک نیکی کریگا تو اس کے لئے اس جسی نیکیاں دس گنے سے لیکر سات سو گنا تک لکھی جائیگی اور اگر کوئی بدی کریگا تو اتنی ہی بدی لکھی جائیگی یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے متفق علیہ۔ اس فرمان میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے چند گنا کرنے کو حسن اسلام سے وابستہ کیا اور حسن اسلام صرف دل کی صفائی اور نفس کے تزکیہ سے حاصل ہوتا ہے اور ان دونوں کا تعلق اخلاقی عمل سے ہے تزکیہ قلب و نفس کے بعد ہی عمل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔

ایک جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ گذشتہ امتوں کے لئے ایک نیکی کا جتنا ثواب مقرر کیا گیا تھا اس سے دس گنا ثواب اس نیکی کا امت محمدیہ کے لئے مقرر کیا گیا ہے حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کی میعاد گذشتہ امتوں کی میعاد کی نسبت ہے ایسی ہے جیسے عصر سے مغرب تک وقت اور یہود و نصاریٰ کی حالت کے مقابلہ میں تم لوگوں کی حالت ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کام کر نیکی کے لئے کچھ مزدور رکھے اور دیکھا کہ جو شخص دو پہر تک کام کریگا اس کو ایک ایک قیراط ملیگا۔ یہودیوں نے اس قول کے مطابق ایک ایک قیراط مزدوری پر آدھے دن کام کیا پھر اس شخص نے کہا اب جو شخص دو پہر سے عصر کی نماز تک کام کریگا اس کو ایک ایک قیراط ملے گا اس قول کے مطابق نصاریٰ نے دو پہر سے عصر تک ایک ایک قیراط پر کام کیا پھر اس شخص نے کہا اب جو شخص عصر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک کام کریگا اس کو دو دو قیراط ملیں گے۔ سو تم ہی وہ لوگ ہو جو عصر سے مغرب تک کام کرو گے اور دو پہر اجرا پاؤ گے یہ فیصلہ سن کر یہودی اور عیسائی ناراض ہو گئے اور بولے کام تو چلا زیادہ اور اجرت سب سے کم اللہ نے فرمایا تو کیا میں نے تمہاری کچھ حق تلفی کر لی انہوں نے جواب دیا یہ بات تو نہیں

ہوتی اس پر اللہ نے فرمایا پھر یہ میری مہربانی ہے جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ رواہ البخاری

میں کہتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے نیک عمل کا گذشتہ امتوں کے نیک اعمال سے دو گنا ثواب ملیگا دس گنا ثواب ملنا اس سے ثابت نہیں ہوتا اس لئے اول الذکر جواب ہی زیادہ صحیح ہے۔ پس ایسا ہو سکتا ہے کہ اس امت کے اتنی نیکیوں کا کہ گذشتہ امتوں کے نیکیوں کے مقابلہ میں کم سے کم دو پہر آداب دیا جائے پھر عمل میں جتنا خلوص بڑھتا جائے اور اللہ کی مہربانی میں جس قدر اضافہ ہوا اتنی ہی مرتبہ میں ترقی ہوتی جائے۔

وَمَنْ جَاءَ بِالشَّيْئَةِ فَلَا يَجْزِيهِ إِلَّا مِثْلُهَا اور جو بدی لے کر آئیگا اس کو اتنی ہی سزا دی جائیگی۔ کسی کی بدی (گی سزا) میں اضافہ نہیں کیا جائیگا۔

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○ اور ان کی حق تلفی نہیں کی جائیگی (ان پر ظلم نہیں کیا جائیگا)

حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا ہر من جاء بالخسنة فله عشرون مثلاً اور میں اس پر زیادتی کرتا ہوں کہ اللہ نے حق غیر متلو میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص بدی لیکر آئیگا اس کی بدی کی سزا بقدر بدی ہوگی اور میں معاف بھی کر دوں گا (جس کو چاہوں گا) جو بالشت بھر تک قریب آئیگا میں ایک ہاتھ اس کے قریب آجاؤں گا اور جو ایک ہاتھ میرے قریب آئیگا میں ایک گز اس سے قریب ہو جاؤں گا جو میرے پاس معمولی چال سے آئیگا میں اس کے پاس لپک کر آؤں گا اور جو مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے گا بشرطیکہ مشرک نہ ہو میں اس سے اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ رواہ البغوی۔

اس آخری جملہ کا معنی یہ ہے کہ اگر میں چاہوں گا تو اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا (یعنی گناہوں کو بخشنا لازم نہیں بلکہ میری مشیت پر موقوف ہے میں چاہوں گا تو سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مغفرت کرنی نہ چاہوں گا تو گناہوں کی سزا دوں گا، کیونکہ جزاء سیئۃ بمثلها بھی اللہ کا قول ہے (کہ گناہ کے بقدر گناہ کی سزا ہوگی) بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا آیت میں صدقات کے علاوہ دوسری نیکیاں مراد ہیں کیونکہ صدقات کا ثواب تو سات سو گنا تک چند در چند ہوتا جائے گا۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن عمر کی اس تشریح کی علت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ قَاعٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يَعْطِفُ بِئِنَّ يَشَاءُ اور حضرت ابن عمر کے نزدیک یہ حکم صرف صدقات کے ساتھ مخصوص ہے (یعنی اس آیت میں جو سات سو گنا ثواب ملنے کی صراحت فرمائی ہے وہ صرف مالی خیرات سے تعلق رکھتی ہے) حالانکہ مالی صدقات کے ساتھ اس حکم کی خصوصیت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ہر تسبیح (ایک بار سبحان اللہ پڑھنا) صدقہ ہے ہر تحمید (ایک بار الحمد للہ کہنا) صدقہ ہے ہر تہلیل (ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا) صدقہ ہے اور ہر تکبیر (ایک بار اللہ اکبر کہنا) صدقہ ہے۔ رواہ مسلم و ابو داؤد و ابن ماجہ من حدیث ابی ذرہ بلکہ اللہ کے ذکر کا ثواب صدقات سے زائد ہے۔ حضرت ابوالدرداء کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال سے بہتر اور تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ تر اور تمہارے درجات کو عیب اعمال سے زیادہ اونچا کرنے والی ہے اور سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی اعلیٰ ہے اور دشمن کا مقابلہ کر کے ان کی گردنیں کاٹنے اور اپنے گلے کٹوانے سے بھی افضل ہے صحابہ نے عرض کیا ضرور فرمائیے

ارشاد فرمایا اللہ کی یاد۔ رواہ ابن ماجہ و الحاکم و الترمذی و احمد۔ طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر سے افضل کوئی صدقہ نہیں۔ واللہ اعلم۔

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ج آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے یعنی فطری اور تخلیقی طور پر بھی معصوم بنایا ہے پھر وحی اور دلائل وضوح کے ذریعہ سے بھی ہدایت فرمادی ہے۔

دِينًا قِيمًا مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○ کہ وہ ایک دین ہے مستحکم جو طریقہ ہے ابراہیم کا ابراہیم میں کوئی کجی نہ تھی اور نہ وہ مشرکوں میں سے تھے قیماً محضت ہے مصدر ہے بمعنی صفت۔ اصل میں قیماً تھا۔ چونکہ مادہ واوی ہے اس لئے قیماً کی اہل بھی تو نا تھی جیسے قیام کی اصل توام تھی۔ بغوی نے لکھا ہے کہ مستقیم اور قییم ہم معنی ہیں۔ ملت ابراہیم عطف بیان ہے اور حنیفاً ابراہیم سے حال ہے۔ یعنی ابراہیم مشرک نہ تھے پس لے اہل مکہ تم اپنے باپ کے طریقہ کے خلاف شرک کیوں کرتے ہو تم تو ابراہیم کے طریقہ پر چلنے کے دعویٰ دار ہو۔

قُلْ اِنْ صَلَاتِي وَنَسْكَيْ وَحَيَاتِي وَهَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ آپ کہہ دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔

نسک سے مراد ہر حج و عمرہ میں قربانی متقابل نے کہا حج مراد ہے بعض نے دین مراد لیا ہے بعض نے عبادت یہ سب معانی قاموں و صلح میں مذکور ہیں عیاد و فہات مصدر ہیں یعنی موت و حیات۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے یعنی وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے بعض علماء نے کہا مطلب یہ ہے کہ ایمان و طاعت جس پر میں زندہ ہوں اور جس پر میں مرونگا سب اللہ ہی کے لئے ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ معنی سے مراد ہیں زندگی کی طاعتیں جیسے نماز روزہ وغیرہ اور مہات سے مراد ہیں طاعتیں جن کا تعلق مرنے سے ہے جیسے وصیت اور مرنے کے بعد غلاموں کی آزادی یعنی غلاموں کو مدبر بنانا۔ بعض نے یہ مطلب بیان کیا کہ زندگی میں میری ساری بندگیاں اللہ کے لئے ہیں اور مرنے کے بعد ان کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ بعض نے اس طرح تفسیر کی کہ عمل صالح کے ساتھ میری زندگی اور ایمان کے ساتھ میری موت اللہ ہی کے قبضہ میں ہے۔

لَا تَشْرِكْ بِكَ لَدُنَّ ج اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں قرار دیتا و بِذَلِكَ اُهْرِتُ اور اسی (اقرار و اخلاص) کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔

وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ○ اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں یعنی اس امت میں سب سے

پہلا مسلم ہوں اور جس بات کو تم سے پہلے میں حاصل کر چکا ہوں اسی کی تم کو دعوت دیتا ہوں اس سے تم کو سمجھ لینا چاہئے کہ میں تمہارا ہی خواہ ہوں۔

بعوی نے لکھا ہے کہ کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمارے مذہب کی طرف لوٹ آئیے اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا۔

قُلْ أَغْبِرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ط آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لئے تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ استفہام انکاری ہے اور دھو دہو بکل شئی حال ہے مگر ملت انکار کی جگہ اس کو ذکر کیا گیا ہے (گویا واو تعلیل کا ہے) مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ کی عبادت میں میں کسی اور کو شریک کروں اور دوسرے کو رب بنانے کی خواہش کروں میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور میری طرح کائنات کی ہر چیز اسی کی مر بوب ہے معبود ہو سکتی صلاحیت نہیں رکھتی۔ سابق آیت میں حکم دیا تھا کہ آپ کہہ دیں میرا دین ابراہیم کا دین ہے اس سے تم ہو سکتا تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ابراہیم کو بطور تقلید اختیار کیا ہے اور جس طرح کفار آباد و اجداد کے دین کی تقلید کرتے تھے اسی طرح آپ بھی دین اسلاف کے پابند تھے اس دہم کو اغیر اللہ ابغی ربا و دھو دہو بکل شئی کہہ کر زائل فرما دیا بعوی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا میرے راستے پر چلو تمہارا بار (گناہ) اپنے اوپر اٹھانے کا میں ذمہ دار ہوں اس کی تردید میں اللہ نے فرمان صادر فرمایا۔

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ج اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے یعنی جو شخص کوئی جرم کریگا اس کا گناہ اپنے اوپر اٹھائے گا اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کا مطلب گار ہوگا تو اس کا وبال خود اس پر پڑے گا کسی دوسرے کا ذمہ دار بننا کچھ فائدہ نہیں پہنچائیگا۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ج اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ اپنے اوپر نہیں اٹھائیگا وازرۃ اور اخری کا موصوف محذوف ہے یعنی نفس وازرۃ اور نفس اخری۔ یعنی گناہ بھگائے نفس کے گناہوں کا بوجھ کوئی اپنے اوپر نہیں اٹھائے گا۔

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهَا تَخْتَلِفُونَ ○ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہوگا پھر وہ تم کو بتلائیگا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے یعنی قیامت کے دن تم سب کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے تمہارے اندر جو دینی اختلاف ہے اس میں کون حق پر ہے کون باطل پر اس کا فیصلہ اس روز اللہ کر دے گا اور ہر ایک کو اسکے عمل اور اعتقاد کے بموجب سزا جزا دے گا۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین پر دیکھ سہلی قوموں کی جگہ) باختیار بنایا یعنی لے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے گذشتہ اقوام کی بلاکت کے بعد تم کو اس زمین کا ولی وارث بنا دیا۔

وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغُكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اور اس نے

تم میں سے بعض سے بعض کے درجے اونچے کئے تاکہ اللہ نے جو کچھ تم کو عطا فرمایا ہے اس میں ظاہراً تمہاری جا بچ کرے یعنی جو جاہ و مال تم کو دیا ہے اس میں ظاہر ہو جائے کہ تم شرک کرتے ہو یا شکر
إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّكَ لَعَفُوٌّ رَحِيمٌ ﴿۵﴾ بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بلاشبہ وہ بڑی مغفرت اور مہربانی کرنے والا (بھی) ہے۔

یعنی جب چاہیگا اپنے دشمنوں پر فوراً عذاب لے آئیگا موت کے بعد یا قیامت کے دن تک عذاب کو مؤخر کرنے سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ عذاب دور ہے کوئی آنے والی چیز دور نہیں ہوتی۔ اللہ نے آیت ان ربك میں سرعت کی نسبت عذاب کی طرف کی (کیونکہ سریع العقاب کا معنی ہے سریع عقاباً براہ راست اپنی ذات کی طرف نہیں کی) (کیونکہ سریع العقاب اللہ کی صفت ہے مگر صفت بحال متعلقہ) اور مغفرت و رحمت کی نسبت اپنی ذات کی طرف مبالغہ کے صیغہ اور لام تاکید کے ساتھ براہ راست کی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ ذات خود تو رحیم و مغفور ہے لیکن صفت ربوبیت کا تقاضا ہے کہ مجموعہ کا نظم درست ہو اس لئے بالعرض سرکشوں کو عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس کی رحمت کثیر ہے اور عذاب قلیل بیشتر دگنڈا فرماتا ہے۔
حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سورۃ الانعام پوری ایک ہی مرتبہ میں اتری اس کی مشالعت میں ستر ہزار فرشتے تھے جن کی تسبیح و تہلیل کا ایک غلغلہ تھا۔ رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر و البونیعیم فی الحلیۃ و ابن مردویہ فی التفسیر۔

حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سورۃ الانعام نازل ہوئی تو آپ نے سبحان اللہ پڑھا، پھر فرمایا اس سورت کے پیچھے اتنے فرشتے تھے کہ آسمان کے کنارے انھوں نے بند کر دیئے تھے (یعنی پورے آسمان پر کناروں تک چھٹائے تھے) رواہ الحاکم فی المستدرک۔ یہ حدیث بھی دلالت کر رہی ہے کہ سورت انعام یک دم پوری اتری تھی مختلف آیات کے اسباب نزول جو الگ الگ بیان کئے گئے ہیں شاید اس کی صورت یہ ہوئی کہ مختلف واقعات قریب قریب اوقات میں ظاہر ہوئے اور چونکہ بعض آیات کا بعض اسباب سے اور دوسری بعض آیات کا دوسرے اسباب سے ربط اور تناسب تھا اس لئے اس آیت کے نزول کا سبب اس واقعہ کو قرار دے دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ

آیت قلاں واقعہ کے متعلق اور یہ آیت فلاں سبب کے تحت نازل ہوئی (ورنہ احادیث مذکورہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ پوری سورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی)

۱۹ ربیع الثانی ۱۱۹۹ھ کو اس جگہ تک تفسیر میٹھری کی تالیف

ختم ہوئی اور بعون اللہ ہجرتی اولیٰ ۱۲۸۳ھ کو یہاں تک

ترجمہ پورا ہوا

کتابت ۱۲۸۳ھ

مطابق ۳۰ دسمبر ۱۹۶۴ء

*** (۰) ***

۱۵ حضرت عمرؓ نے فرمایا سورت الانعام قرآن مجید کی بزرگ ترین سورتوں میں سے ہے یہی نے شعب الایمان میں مجبور
سند سے حضرت علیؓ کا قول موقوفاً نقل کیا ہے کہ سورت الانعام میں بیمار پر بھی جا سکتی اللہ اس کو شفاء مرحمت فرمائے گا۔

ہو جائیگا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے تو جرات کے ساتھ لوگوں کو نافرمانی سے ڈرائیں گے یا کافروں سے
یا نکل خوف نہ کریں گے یا اس بات کا یقین کر لیں گے کہ اللہ اس کتاب کی تبلیغ و اقامت میں میری مدد کریگا مجھے
توفیق عطا فرمائے گا (یہ تینوں شقیں جدا جدا مؤلف نے حرج کے مراد ہی معنی کے اختلاف کے پیش نظر بیان کی ہیں) **وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ** ○ اور اہل ایمان کے لئے یہ یادداشت یعنی نصیحت ہے۔ ذکر ہی کا عطف

کتاب پر ہے یا ابتدا محذوف کی خبر ہے یا محذوف فعل کا مفعول ہے یا محل تَنْبِذٍ پر معطوف ہوئی وجہ سے مجرور ہے۔
اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رسول کے ذریعہ سے جو ہدایت تم پر تمہارے رب
کی طرف سے اتاری گئی ہے اس پر چلو۔ خواہ وحی جلی ہو یا خفی۔ ما انزل کے تحت حدیث بھی آگئی۔

وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهَا أَوْلِيَاءَ ط اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع نہ کرو یعنی
جن و انس کی اطاعت اللہ کی محصیت میں نہ کرو۔ من دونہا کے لفظ سے انبیاء و اولیاء کے اتباع کی مخالفت
آیت کے حکم سے خارج ہوگی کیونکہ اس مقدس گروہ کی ولایت کا حکم تو اللہ کی طرف سے ہے۔

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ○ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔

قلیلًا کا موصوف محذوف ہے یعنی تَذَكَّرُوا قَلِيلًا یا زَمَانًا قَلِيلًا۔ لفظ۔ ما کی زیادتی قلت کی تاکید کے لئے ہے
یہ نامصدری نہیں ہے ورنہ قلیلًا تذکرون کا مفعول نہیں ہو سکتا۔ قلت تذکر کا مخاطب پورا انسانی گروہ ہے
اس گروہ میں سے کچھ لوگ یعنی اہل ایمان تذکر کی کثرت رکھتے ہیں۔

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ هَا بِأَسْنَابِيئًا وَأَوْهَمَ قَائِلُونَ ○ او بہت بستیاں

کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ دوپہر کے وقت وہ آرام
میں تھے۔ ہلاک کرنے سے مراد ہے بستی والوں کو تباہ کرنے کا ارادہ کرنا یا ان کو بے مدد چھوڑ دینا۔ باس عذاب
بیات مصدر ہے بمعنی اسم فاعل جب وہ رات کو آرام کر رہے تھے اقلیلوہ دوپہر کو آرام کے لئے کٹینا نیند ہو یا نہ
ہو یا جاؤ ہا باسنا۔ اھلکنا ہا سے بدل ہے اس صورت میں ہلاک کرنے کی تشریح اور توضیح اس سے ہو رہی
ہے جیسے محاورہ میں بولا جاتا ہے تم نے میرے ساتھ احسان کیا کہ مجھے اتنا مال دے دیا۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ
بہت بستیاں ایسی تھیں کہ جب ان کے باشندوں کو ہلاک کرنے کا ہم نے ارادہ کیا اور وہ غفلت کی حالت
میں پڑے تھے ان کو کوئی اندیشہ نہ تھا بس ان کو رات کے وقت سوتے ہیں کبھی ہمارے عذاب نے آلیا جیسے
قوم لوط پر آیا اور کبھی دوپہر کو آرام کے وقت غیبی عذاب آگیا جیسے قوم شعیب پر آیا رات اور دوپہر کے
وقت کا خصوصی ذکر بستی والوں کی انتہائی غفلت کو ظاہر کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَابِيئًا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ○ جس

وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے کوئی بات نہیں نکلتی تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے دعویٰ یعنی قول دعا۔ گر گزانا۔ سیویہ نے کہا عرب کہتے ہیں اے اللہ مسلمانوں کے اچھے دعوے میں تو ہم کو شامل کر دے یعنی اچھی دعاؤں میں۔ مقصد یہ ہے کہ عذاب کو روک دینے کی تو ان میں سکت نہیں تھی مجبوراً اپنی ناحی کو شیعوں کا ان کو اقرار کرنا پڑا مگر ایسے وقت میں اعتراف سود مند نہ تھا۔

فَلَمَسْتَلْتَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنْسْتَلْتَنَّ الْمُرْسَلِينَ ○ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا اور پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔

بیہقی نے ابو طلحہ کی سند سے بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ پیغمبروں کی دعوت کا تم نے کیا جواب دیا اور پیغمبروں سے سوال کریں گے کہ تم نے ہمارے احکام پہنچائے یا نہیں۔ ابن مبارک نے وہب (بن منبہ) کا قول بیان کیا کہ قیامت کے دن اسرافیل کو طلب کیا جائیگا اسرائیل لرزے لپکپکاتے حاضر ہونگے دریافت کیا جائیگا۔ لوح محفوظ نے جو کچھ تم کو دیا تھا تم نے اس کا کیا کیا۔ اسرافیل عرض کریں گے میں نے جبرئیل کو پہنچا دیا جبرئیل کو بلایا جائیگا۔ جبرئیل لرزاں ترساں حاضر ہونگے دریافت کیا جائیگا اسرافیل نے جو کچھ تم کو پہنچایا تھا تم نے اس کا کیا کیا۔ جبرئیل عرض کریں گے میں نے پیغمبروں کو پہنچا دیا پیغمبروں کی پیشی ہوگی اور دریافت کیا جائیگا جبرئیل نے تم کو جو کچھ پہنچایا تھا تم نے اس کے متعلق کیا کیا پیغمبر عرض کریں گے ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہی مطلب ہے آیت فَلَمَسْتَلْتَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنْسْتَلْتَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ کا۔

مسلم نے حضرت جابرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے حج ووداع کے خطبہ میں فرمایا تم سے میرے متعلق دریافت کیا جائے گا تم کیا کہو گے۔ حاضرین نے عرض کیا ہم شہادت دینگے کہ آپ نے (اللہ کا پیام) پہنچا دیا اور دیا اور نصیحت کر دی۔ حضور صلعم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا امام احمد نے حضرت معاویہ بن جندبہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا میرا رب مجھے بلانے اور پوچھے گا کیا تو نے میرے بندوں کو (میرا پیام) پہنچا دیا۔ میں جواب دوں گا۔ بیشک میں نے ان کو پہنچا دیا۔ لہذا جو لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک یہ پیام پہنچادیں۔ پھر قیامت کے دن تم کو طلب کیا جائیگا اس وقت تمہارے منہ بند ہونگے کچھ بول نہ سکو گے سب سے پہلے تمہاری رائے اور عقلی (بولیگی اور) اظہار حال کرے گی۔

ابو ایمن نے العنقرۃ میں ابوسنان کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن حساب فہمی کے لئے سب سے پہلے لوح کو طلب کیا جائے گا لوح لرزاں ترساں حاضر ہوگی دریافت کیا جائیگا کیا تو نے (میرے احکام) پہنچا دیے

لوح عرض کریں گی جی ہاں! اللہ فرمائیں گا تیرا گواہ کون ہے لوح عرض کریں گی اسرائیل۔ اسرائیل کو طلب کیا جائیگا وہ لڑنے لپکپکپاتے حاضر ہونگے اللہ فرمائیں گا کیا لوح نے تجھے پہنچا دیا اسرائیل عرض کریں گی جی ہاں اس پر لوح کہیں گی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے محاسبہ کے بُرے نتیجے سے محفوظ رکھا۔

ابن مبارک نے الزہد میں البوحید کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسرائیل کو طلب کیا جائیگا اور اللہ فرمائیں گا کیا تو نے میرا حکم پہنچا دیا اسرائیل عرض کریں گی جی ہاں! میں نے جبرئیل کو پہنچا دیا۔ جبرئیل کی طلبی ہوگی اور ان سے اللہ پوچھے گا کیا اسرائیل نے تجھے میرا حکم پہنچا دیا جبرئیل عرض کریں گی جی ہاں اس پر اسرائیل کی چھوٹ ہو جائیگی پھر جبرئیل سے اللہ فرمائیں گا تو نے میرے حکم کے متعلق کیا کیا جبرئیل عرض کریں گی پروردگار میں نے پیغمبروں کو پہنچا دیا۔ اس پر پیغمبر بلائے جائیں گے اور ان سے دریافت ہوگا کہ کیا میرا حکم جبرئیل نے تم کو پہنچا دیا پیغمبر عرض کریں گی جی ہاں دریافت کیا جائیگا پھر تم نے کیا کیا پیغمبر عرض کریں گے ہم نے امتوں کو پہنچا دیا۔ امتوں سے دریافت کیا جائیگا کیا پیغمبروں نے تم کو پہنچا دیا تھا اس پر کچھ لوگ پیغمبروں کے قول کی تکذیب کریں گے اور کچھ تصدیق پیغمبر عرض کریں گے ہمارے پاس اپنے قول کے گواہ ہیں جو ان (تکذیب کرنے والوں) کے خلاف شہادت دے سکتے ہیں اللہ فرمائے گا وہ کون ہیں پیغمبر عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس پر امت محمدیہ کی طلبی ہوگی اور اس سے دریافت کیا جائیگا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ پیغمبروں نے اپنی امتوں کو میرا حکم پہنچا دیا تھا۔ امت محمدیہ جواب دے گی جی ہاں! انبیاء کی امتیں کہیں گی جو لوگ ہمارے زمانہ میں نہیں ہوئے وہ ہمارے خلاف کیسے شہادت دیتے ہیں اللہ امت محمدیہ سے فرمائیں گا تم ان پر کس طرح شہادت دیتے ہو تم تو ان کے زمانہ میں موجود نہ تھے وہ عرض کریں گے ہمارے رب نے ہمارے پاس پیغمبر بھیجا تھا اور اپنی کتاب بھی اتاری تھی جس میں تو نے بیان فرما دیا تھا کہ پیغمبروں نے اپنی امتوں کو تیرا پیام پہنچا دیا آیت و کذالک جعلناکم اممًا وسطًا الخ کا یہی مطلب ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں ہم نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت کردہ حدیث جس کا تعلق شہادتِ امت سے ہے ذکر کر دی ہے وہاں مطالعہ کرو۔

وَلَنَسْأَلَنَّ الْمَسْئِلِينَ كَمَا يَسْأَلُ الْغَائِبِينَ ۝ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَبَارِكْ فِيهِمْ كَمَا بَارَكْتَ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ عَالِمُ الْغُيُوبِ ۝

دو مسئلہ والوں کا یہ مطالب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پیغمبروں سے پوچھیں گے تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا یہی مضمون دوسری آیت میں آیا ہے فرمایا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتہم قالوا لا علم لنا انک انت غلام الغیوب۔ اس آیت کی تفسیر سورہ ماندہ میں گزر چکی ہے۔

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِهِ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝ پھر چونکہ ہم پوری خبر رکھتے تھے ان کے روبرو بیان کر دینگے اور ہم بے خبر نہ تھے۔ یعنی جب پیغمبر کہیں گے ہم کو کوئی علم نہیں! یا جب انہیں تبلیغ کا انکار کر دیں گی اور امت محمدیہ شہادت دے گی تو ہم پیغمبروں اور ان کی امتوں کے روبرو بیان کر دینگے۔ بعلم کا مطلب یہ ہے کہ

اور اٹھ جائیگا اور پچھ والا پلڑا بھاری نکلے گا اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں۔

امام احمد نے حسن سند سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا قیامت کے دن ترازو میں قائم کی جائیں گی پھر ایک آدمی کو لاکر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائیگا اور اس چیز کو کبھی اس پلڑے میں رکھ دیا جائیگا جس میں اس کے اعمال کا گنتی کے ساتھ اندراج کیا گیا تھا ترازو اس کو لے کر جھک جائیگی نتیجہ میں اس کو دوزخ کی طرف بھیجا جائیگا جو نبی اس کی پشت پھرائی جائے گی۔ جن کی طرف سے ایک منادی بلند آواز سے پکارے گا جلدی زکوٰۃ ہی اس کا کچھ رہ گیا ہے چنانچہ ایک چھوٹا پچھ لایا جائیگا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہ پچھ (دوسرے پلڑے میں) اس آدمی کے ساتھ رکھ دیا جائیگا فوراً ترازو ادھر کو جھک جائیگی۔

ابن ابی الدنیا نے حضرت عبداللہ بن عمرو کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے حضرت آدم کے ٹھیرنے کا ایک خاص مقام ہوگا دو سبز کپڑے پہنے وہ ایسے معلوم ہونگے جیسے کوئی کھجور کا لمبا درخت۔ اپنی جگہ کھڑے کھڑے دوزخ کی طرف جانوروں کو دیکھتے ہونگے اسی اتنا میں امت محمدی کے ایک شخص کو دوزخ کی طرف لیجا تا دیکھ کر پکارینگے۔ احمد۔ میں جواب دوں گا ابو البشر میں یہ ہوں حضرت آدم کہیں گے تمہاری امت کے اس آدمی کو دوزخ کی طرف لیجا یا جا رہا ہے میں یہ سنتے ہی فوراً جلد تیار کر کے فرشتوں کے پیچھے جاؤں گا اور کھڑا لے اللہ کے قاصد و ٹھیر جاؤ فرشتے کہیں گے ہم سخت نجا اور طاقتور ہیں اللہ جو حکم دیتا ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتے جیسا حکم ملتا ہے ویسا ہی کرتے ہیں (راوی نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نما میں ہو جائیں گے تو بائیں ہاتھ کی مٹھی میں ریش مبارک پیکر کروش کی طرف رخ کر کے عرض کریں گے میرے مالک تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے میری امت میں رسوا نہ کریگا فوراً عرش سے ندا آئیگی۔ محمد کا کہنا مانو اور مقام (میزان) کی طرف اس بندہ کو واپس لے آؤ (حضور نے فرمایا) پھر میں پورے برابر ایک سفید پرچا اپنی گود سے نکال کر بسم اللہ کہہ کے ترازو کے دائیں پلڑے میں ڈالوں گا جس سے نیکیوں کا پلڑہ جھک جائیگا فوراً ندا ہوگی کامیاب ہو گیا۔ اس کی کوشش کامیاب ہوگی (اس کی نیکیوں کا وزن) بھاری نکلا اس کو جنت کو لیجاؤ وہ شخص (فرشتوں سے) کہیں گے اے میرے رب کے کارندو ذرا ٹھیراؤ میں اس معزز بندہ سے کچھ دریافت کروں جس کی بارگاہ الہی میں اتنی عزت ہے پھر رسول اللہ کی طرف رخ کر کے کہیں گے آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ کون ہیں آپ کا چہرہ کتنا حسین اور آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں آپ نے مجھے لوٹا دیا اور میری آبرو برحم فرمایا میں جواب دوں گا۔ میں تیرے محمدیوں اور یہ تیری وہ دروہیں تھیں جو تو مجھ پر پڑھتا تھا آڑے وقت میں یہ تیرے کام آئیں۔

بعض علماء کا قول ہے کہ اعمال کو تہنیں (اشخاص کو تو لجا جائیگا صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ بڑے قد آدمی قیامت کے دن ایسے ہونگے

کہ اللہ کے نزدیک انکا وزن پتھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت فلا نقیہ لہم یوم
القیامتہ و زناہ تلاوت فرمائی۔ ابو نعیم اور اجری نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اس آیت
کی تشریح کے ذیل میں فرمایا کہ بعض طاقتور قوی الجثہ بہت کھانے پینے والے آدمیوں کو ترازو میں رکھا جائیگا
تو ان کا وزن جو برابر بھی نہیں نکلیگا۔ فرشتہ ایسے ستر ستر آدمیوں کو ایک دم دھکا دیکر وزن میں پھینک دیگا۔

بعض علماء کا قول ہے کہ اعمال کو محسوم بنا دیا جائیگا اور پھر ان کو تولو جائیگا۔ کیونکہ بخاری نے حضرت ابو ہریرہ
کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا دو کلمے ہیں جو زبان پر بلکے ہیں (لیکن میزان
میں بخاری اور اللہ کو پیارے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اجمہانی نے الترغیب میں حضرت
ابن عمر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے سبحان اللہ ترازو کے آدھے پلڑے
کو اور الحمد للہ پوری ترازو کو بھر دیگا۔ مسلم نے حضرت ابو مالک اشجری کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی
نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے اور الحمد للہ ترازو کو پر کر دے گا۔ ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت
سے بھی ترغیب کی روایت کی طرح حدیث نقل کی ہے۔ بزار اور حاکم نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح نے اپنی وفات کے وقت دو بیٹیوں کو بلایا اور فرمایا میں تمکو
لا الہ الا اللہ کے یقین رکھنے اور اعتراف کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ آسمانوں اور زمین کو مع اسکی موجودات کے
اگر میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو یہ (مؤخر الذکر) پلڑا بھاری
پڑیگا۔ ابویعلیٰ، ابن حبان اور حاکم نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو
صحیح بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ اگر تمام آسمان
اور میرے علاوہ ان کی ساری موجودات اور ساقوں زمینیں ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ
الا اللہ ہو تو یہ ان (آسمان وزمین) کو لے جھکیگا (یعنی ان کا پلڑا اونچا ہو جائیگا)

طبرانی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم
ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمام آسمان وزمین اور ان کے اندر کی موجودات اور دونوں کے درمیان
کی کائنات اور زمینوں کے نیچے کی مخلوقات سب کو لا کر میزان کے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کی شہادت
دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو یہ ان سب سے وزنی ہوگی۔ ابوداؤد ترمذی اور ابن حبان نے حضرت
ابودرداء کی روایت سے لکھا ہے اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
حسن اخلاق سے زیادہ بخاری، میزان میں کوئی چیز نہیں (ہوگی) بزار، طبرانی ابویعلیٰ ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے
حسن سند سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت ابودرہم سے) فرمایا ابودرہم! میں تجھے دو

خصلتیں ایسی بتاؤں جو پشت پر تو بلی ہیں (یعنی جن کو اٹھانا آسان ہے) مگر میزان میں تمام دوسری چیزوں سے بھاری ہونگی حضرت ابو ذرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا حسن خلق اور زیادہ خاموشی کو اختیار کر قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان دونوں کے برابر مخلوق کا کوئی عمل نہیں! امام احمد نے الزہد میں حازم نامی ایک شخص کی روایت سے لکھا ہے کہ حضور اقدس کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا اتنے میں حضرت جبریل اترے اور پوچھا یہ کون ہے حضور نے فرمایا فلاں شخص ہے حضرت جبریل نے کہا اولاد آدم کے تمام اعمال کا وزن ہو سکتا ہے صرف رونے کا وزن نہیں ہو سکتا اللہ ایک آنسو سے آگ کے سمند بھجھا دیکھا۔ یہی نے حضرت معقل بن یسار کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا جب آٹھ آنسو باقی ہے تو اللہ تمام جسم کو راسی وجہ سے) دوزخ پر حرام کرتا ہے اور جب قطرہ رخسار پر بہتا ہے تو اس چہرہ پر بدر نفی اور ذلت نہیں چھائیگی ہر چیز (یعنی عمل) کا ایک اندازہ اور وزن ہے مگر کسی قوم میں سے اگر کوئی شخص (اللہ کے سامنے اس کے خوف سے) روتا ہے تو اس کا ایک آنسو آگ کے سمندروں کو بھجھا دیتا ہے۔

میں کہتا ہوں مذکورہ بالا احادیث سے بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ نفس اعمال کا وزن کیا جائے گا لیکن ان ہی احادیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال ناموں کا اور اعمال کرنے والوں کا وزن کیا جائیگا۔ اعمال کو مجسم بنا کر تولنے کا ثبوت مندرجہ ذیل روایات سے ملتا ہے۔

یہی نے شعب الایمان میں (بطریق سدی صغیر از کلیبی از ابو صالح) حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ میزان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہونگے نیکیاں اور بدیاں اس میں تولی جائیگی۔ نیکیوں کو حسین ترین شکل میں لا کر میزان کے پلڑے میں رکھ دیا جائیگا اور بدیوں کے پلڑے سے اس کا وزن زیادہ نکلے گا تو اس خوبصورت شکل کو لے کر جنت کے اندر اس کے مقام پر رکھ دیا جائیگا۔ پھر مؤمن سے کہا جائیگا اپنے عمل سے جا کر ملجا مؤمن جنت کی طرف چلا جائیگا اور وہاں اپنا مقام اپنے عمل کی وجہ سے پہچان لے گا کیونکہ اس کا عمل حسین شکل میں وہاں پہلے سے موجود ہوگا اور بدیوں کو مکروہ ترین شکل میں لا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائیگا۔ یہ پلڑا ہلکا نکلیگا اور باطل کا وزن ہلکا ہوتا ہی ہے پھر اس کو جہنم میں اس کے مقام پر پھینک دیا جائیگا اور اس دگنا بگا رہے گا۔ اسے کہا جائیگا جا دوزخ میں اپنے عمل سے جا کر ملجا وہ دوزخ میں چلا جائیگا اور اپنے عمل کو دیکھ کر ہی اپنا مقام اور طرح طرح کے ان عذابوں کو پہچان جائیگا جو اللہ نے اس کے لئے فراہم کر رکھے ہونگے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جو لوگ جمعہ کے دن (جمعہ کی نماز کے بعد) اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں اور اپنے اپنے مقاموں کو پہچان لیتے ہیں۔ دوزخی اور جنتی دوزخ اور جنت کے اندر اپنے اعمال کی موجودگی کی وجہ سے اپنے اپنے مقاموں کو ان نمازیوں سے بھی زیادہ جانتے ہونگے۔ چونکہ اس حدیث کی روایت سدی صغیر کے طریق سند سے ہے اسلئے

یہ حدیث ضعیف ہے۔

ابن مبارک نے حماد بن ابی سلیمان کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اپنا عمل حقیر دکھائی دینگا اتنے میں ایک چیز بادل کی طرح اگر میزان کے پلڑے میں گر جائیگی اور (فرشتہ یا کوئی اور) ہنگامہ دہی نیکی ہے جس کی تعلیم تو لوگوں کو دیتا تھا۔ تیرے بعد وہ نیکی نسل در نسل چلتی رہی (یہاں تک کہ آج) اسی کا تجھے اجر دیا جا رہا ہے۔ ابن عبد الرزاق نے ابراہیم نخعی کی روایت سے بھی یہ قول نقل کیا ہے۔

طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے جو شخص کسی جنازہ کے ساتھ جائیگا اس کے لئے میزان میں (نیکی کے) دو قیراط جو کوہ کے برابر ہونگے رکھے جائیں گے۔ اصبہانی نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کا اللہ کے نزدیک ایک وزن ہے جو شخص فرض نماز میں کچھ کمی کریگا اس سے اس کمی کی حساب فہمی ہوگی ابوداؤد نے حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ فرض نماز میں اگر کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ (فرشتوں سے) فرماتا ہے دیکھو میرے بندہ کے کچھ نوافل ہیں اگر کچھ نوافل ہوئے تو فرض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جاتی ہے۔

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل سے تعلق رکھنے والے جسم کا وزن کیا جائیگا طبرانی نے اللوسط میں حضرت جابرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ کی ترازو میں سب سے پہلے اس نفع کو رکھا جائیگا جو بندہ نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا ہوگا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے وعدہ کو سچا جانتے ہوئے اور ایمان رکھتے ہوئے کوئی گھوڑا (اپنے جہاد یا دوسرے مسلمان مجاہد کے لئے) روک رکھا ہوگا تو اس گھوڑے کا کھانا پینا لیدا اور پیشاب (سب کچھ) قیامت کے دن اس کی میزان (کے نیکیوں کے پلڑے) میں رکھا جائیگا۔ طبرانی نے حضرت علیؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی گھوڑا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے باندھ رکھا تو گھوڑے کا چارہ اور نشانات قدم قیامت کے دن اس کی نیکیوں کی میزان میں رکھے جائیں گے۔ اصفہانی نے حسن سند سے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہؓ سے فرمایا اٹھو اور اپنی قربانی (ذبح) ہونے کے وقت اس کے پاس خود چھوڑ دو جو قطرہ اس کے خون کا تمہیں لگاؤ وہ تمہارے لئے ہر گناہ کی مغفرت کا سبب ہوگا۔ خوب سن لو اس کا خون اور گوشت لاکر ستر گنا کر کے تمہاری میزان میں (قیامت کے دن وزن کے وقت) لکھ دیا جائیگا یہ سن کر ابو سعید نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا یہ حکم آل محمد کے لئے مخصوص ہے فرمایا آل محمد کے لئے بھی ہے اور

عام مسلمانوں کے لئے بھی بیہقی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے اور ابن حبان نے حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے اور ابن عساکر نے ضعیف سند سے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کر کے صاف کپڑے سے وضو کا پانی پونچھ لیا تو کوئی ہرج نہیں اور اگر ایسا نہیں کیا یعنی وضو کا پانی نہ پونچھا، تو یہ افضل ہے کیونکہ قیامت کے دن دوسرے اعمال کے ساتھ وضو کو بھی طلب کیا جائیگا ابن ابی شیبہ نے مصنف میں لکھا ہے کہ سعید بن مسیب نے وضو کے بعد رومال کو پسند نہیں کیا اور فرمایا اس کا بھی (نیکیوں کے ساتھ) وزن کیا جائیگا۔

طبرانی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا میں نے ایک اونٹنی اللہ کی راہ میں دیدی پھر اس کا بچہ خرید لینے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا فرمایا رہنے دو، قیامت کے دن یہ اور اسکی اولاد سب تمہاری میزان میں آئے گی۔ ذہبی نے حضرت عمران بن حصین کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علماء کی روشنائی اور شہیدوں کے خون کا وزن کیا جائیگا۔ علماء کی روشنائی شہیدوں کے خون سے بھاری نکلیگی۔

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ سو جن لوگوں (کی نیکیوں) کے پلڑے بھاری ہونگے تو ایسے ہی لوگ (پلڑے پورے) کامیاب ہونگے۔

موازن موزون کی جمع ہے یعنی تولے جانے والے اہمال مراد ہیں نیکیاں مجاہد کا یہی قول ہے یا موازین میزان کی جمع ہے اور اس سے مراد ہے میزان کا نیکیوں والا پلڑا اس توجیہ پر یہ ماننا پڑے گا کہ آیت کی روشنی میں ہر شخص کی میزان جدا جدا ہے۔ المفلحون سے مراد یہ ہے کہ وہی لوگ نجات اور ثواب پائیں گے (باقی مسلمان گناہگار جن کی نجات ہو جائیگی وہ اگرچہ خدا سے نجات پائیں گے مگر چونکہ ان کے پاس نیکیاں نہ ہونگی اس لئے ثواب نہیں پائیں گے) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ كَمَا كَانُوا يَأْتِيَانِ يَظْلِمُونَ ○ اور جن (کی نیکیوں) کے پلڑے ہلکے ہونگے سو وہ لوگ وہی ہونگے جنہوں نے خود اپنا نقصان کر لیا ہماری آیتوں کی حق تلفی کرنے کے سبب۔

موازن سے اس جگہ بھی نیکیاں یا نیکیوں کا پلڑا مراد ہے۔ بظاہر اس آیت کے عزم میں بدکار کا فریب بھی داخل ہے اور وہ مومن بھی جن کی بدیوں کا پلڑا نیکیوں کے پلڑے سے بھاری ہو لیکن اس جگہ صرف کفار مراد ہیں کیونکہ قرآنی بیان کا اسلوب ہی یہ ہے کہ نیکو کار مومنوں کے مقابلہ میں کافروں کا تذکرہ کرتا ہے باقی جو مسلمان مخلوط الاعمال ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں اور بدیاں بھی ان کا ذکر عموماً نہیں کیا جاتا۔ الذین خسروا سے یہ مراد ہے کہ ان لوگوں نے اپنی پیدائشی فطرت سلیمہ کو ٹھوڑا اور عنایت آفریں اعمال کا ارتکاب کیا اور آیات کی تصدیق کرنے کی بجائے تکذیب

کرتے گئے اس طرح آیات کے ساتھ ظلم کیا۔ سورہ القارعہ کی آیت فمن نقلت موازینہ فہو فی عیشۃ سراضیۃ و اما من خفت موازینہ فامسھا ویۃ کی تفسیر کے ذیل میں ہم نے حاضر الذکر آیت کے مضمون کی تشریح کر دی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے وفات کے وقت حضرت عمر فاروق کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا قیامت کے دن جس کی میزان بھاری ہوگی وہ صرف اس وجہ سے بھاری ہوگی کہ دنیا میں وہ حق کا اتباع کرتا تھا جس میزان میں کل حق کو رکھا جائیگا اس کو بھاری ہونا ہی چاہئے اور جس کی میزان قیامت کے دن ہلکی ہوگی اس کے ہلکے ہونے کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ دنیا میں باطل کا اتباع کرتا تھا اور جس میزان میں باطل کو رکھا جائیگا اس کو ہلکا ہونا ہی چاہئے۔

میں کہتا ہوں اس میں میزان سے مراد ہے نیکیوں کا پلڑا اور باطل سے مراد ہیں وہ باطل عقائد و اعمال جن کو اہل باطل نیکیاں سمجھتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک وہ سراسر کفریات اور بدعات ہیں اللہ کے نزدیک ان کا کوئی وزن نہیں جیسے نق و دق بیابان میں سراب جس کو دور سے دیکھنے والا پیاسا پانی سمجھتا ہے اور قریب جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا اسی طرح کافر و بدعت کو اللہ کے پاس جا کر کچھ نہیں ملیگا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری پوری حساب بھی کرے گا۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ
اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر جایا۔ یعنی زمین پر رہنے کھیتی اور دوسرے کاروبار کرنے کی ہم نے تم کو قدرت عطا کی۔

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ط اور ہم نے تمہارے لئے اس میں سامان زندگی پیدا کیا۔
معايش معيشة کی جمع ہے یعنی زندگی بسر کرنے کے اسباب کھیتی باڑی مویشی کھانے پینے کا سامان، تجارت اور کمائی کے پیشے وغیرہ۔

وَلَيْلًا مَّا تَشْكُرُونَ ع (مگر) تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ یعنی میرے ان احسانات کا تم تھوڑا شکر یہ یا تھوڑے وقت شکر یہ ادا کرتے ہو۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ
اور ہم نے تمہارا اندازہ کیا۔ یعنی اپنے علم میں ہم نے تمہارا اندازہ کر لیا تھا جبکہ تم (عالم وجود و مادیت میں آنے سے پہلے) اعیان ثابتہ (حقائق کونیہ مابہیات امکانیہ اور مرتبہ تقریر) میں تھے (مہیاں ثابتہ کا مرتبہ موجود ہونے سے پہلے کا تھا جب کہ ہر ممکن الوجود چیز اللہ کے کشفی اجمالی علم کے اندر اپنی تمام کیفیات و کمیات کے ساتھ متقرر تھی)

ثُمَّ صَوَّدْنَاكُمْ
پھر تمہاری صورت بنائی یعنی تمہارے باپ آدم کی صورت بنائی مطلب یہ کہ تمہاری تخلیق اور صورت سازی کا آغاز اس طرح کیا کہ تمہارے باپ آدم کا اول علمی اندازہ کیا پھر اس کی صورت بنائی یہی تمہاری تخلیق و صورت گیری کی ابتدا ہوئی حضرت ابن عباسؓ، قتادہؓ، ابن کثیرؓ اور تفسیر نے آیت کی تشریح اس طرح کی کہ

ہم نے تمہارے اصول و آیا، کو پیدا کیا۔ پھر ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بنائیں مجاہد نے کہا ہم نے تم کو یعنی تمہارا
باپ آدم کو بنایا پھر آدم کی پشت میں تمہاری صورتیں بنائیں۔ آدم چونکہ ابوالبشر تھے اسلئے انکی تخلیق کو تمام نسل کی تخلیق قرار دیا
بعض نے صورتکم کا مطلب اس طرح لکھا اور کہ روزیشاق میں تمہاری صورتیں پیدا کیں جبکہ چوٹیوں کی طرح تم کو برآمد کیا۔

مگر ہم نے کہا ہم نے باپوں کی پشت میں تم کو پیدا کیا پھر ماؤں کے پیٹوں کے اندر تمہاری شکلیں پیدا کیں بلکہ
نے کہا ہم نے اندر انسان کو بنایا پھر اسکی صورت گری کی۔ کان، آنکھیں اور انگلیاں چیریں۔ بعض علماء کے نزدیک
آیت میں لفظ نثر (تراقی) کے لئے نہیں ہے بلکہ او کی طرح صرف عطف کے لئے ہے یعنی تم کو پیدا کیا اور تمہاری

صورت بنائی یہ صراحت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض مخلوقات کو صورت نہیں دی گئی ہے جیسے ارواح اور جویش
ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط لَمْ يَكُنْ مِنَ

السَّاجِدِينَ ○ پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو و سوسب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں
میں شامل نہوا۔ اگر مخاطب کی ضمیر (جمع) سے صرف آدم مراد ہوں تو کسی تاویل کی ضرورت نہیں اور اگر نسل آدم
مراد ہو تو رد اعراض کیا جاسکتا ہے کہ نسل آدم کو پیدا کرنے کے بعد تو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم نہیں دیا گیا، اس وقت
توجیہ کرنی ہوگی اس صورت میں بعض کے نزدیک ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم نہیں دیا گیا، اس وقت
کہ تم کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے تم کو اطلاع دی کہ ہم نے فرشتوں کو سجدہ آدم کا حکم دیا تھا۔ آیت کی پوری تفسیر سورہ
بقرہ میں گزری ہے۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ط اللہ نے فرمایا دے ابلیس! جب میں نے

تجھ کو حکم دے دیا تو سجدہ نہ کرینے کی وجہ مانع کو نہی ہے۔ آلَا تَسْجُدَ میں لا زائد ہے جیسے لثلا يعلم میں جس فعل
پر داخل ہوا ہے اس کو مضبوط کر رہا ہے اور اس بات پر تنبیہ کر رہا ہے کہ ترک سجدہ موجب سزائش ہے بعض
نے کہا کہ لا زائد نہیں ہے جس شخص کو کسی کام سے روک دیا جائے تو وہ اس کام کے مخالف کام کرنے پر مجبور ہوتا
ہے گویا اس وقت مطلب اس طرح ہوگا۔ کس چیز نے سجدہ کرنے پر تجھے مجبور کیا۔ بعض نے کہا کلام کلہ کچھ حصہ
محذوف ہے اصل کلام اس طرح تھا تجھے تعمیل حکم سے کس چیز نے روکا اور سجدہ نہ کرنے کا باعث کیا ہے۔
اللہ کو تعمیل حکم نہ کرنے کی وجہ معلوم تھی لیکن باوجود علم کے اسلئے استفسار کیا کہ ابلیس کو سزائش ہو اور اسکے عناد و
کفر اور غرور کا اظہار ہو جائے۔ آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ مطلق امر وجوب کے لئے ہوتا ہے (یعنی امر کا
صیغہ اگر استعمال کیا جائے اور خلاف وجوب کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو اس کی تعمیل لازم ہے)

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ○ ابلیس نے کہا میں

اس سے افضل ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے (یہ کلام بظاہر لفظ کے اعتبار سے تو سوال کا

جواب نہیں ہے مگر معنی کے لحاظ سے سوال کا پورا جواب ہے اسی لئے جملہ کو (بغیر حرف ربط کے) بصورت استقلال ذکر کیا گیا ابلیس نے اپنی ہستی کو آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے بہت بعید قرار دیتے ہوئے کہا کہ میرے لئے سجدہ سے مانع میری افضلیت اور برتری ہے فاضل کا مفصول کو سجدہ کرنا زیبا نہیں اس لئے مفصول کے سامنے سجدہ ہونے کا فاضل کو حکم دینا نامناسب ہے پس ابلیس کے کلام میں اللہ کے حکم پر اعتراض ہے۔ نار سے مراد ہے اوپر کو چڑھنے والا نورانی جوہر اور طین سے نیچے گرنے والی تاریک شے مراد ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا سب سے پہلے ابلیس نے قیاس سے کام لیا اور قیاس میں غلطی کی، لہذا جو شخص دین کا قیاس اپنی رائے پر کرتا ہے اللہ سے ابلیس سے اس کا جوڑ لگا دے گا۔ ابن سیرین نے فرمایا سوحت کی پوجا محض قیاس کے ہی گھوڑے دوڑانے کی بنیاد پر کی گئی۔

میں کہتا ہوں ان دونوں قولوں سے قیاس کا بے حقیقت ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ ابلیس کے قیاس کا غلط ہونا ظاہر کیا گیا ہے (صحیح قیاس کی ممانعت نہیں کی گئی) کیونکہ ابلیس نے نص شرع کے مقابل اپنے قیاس سے کام لیا تھا اسی لئے حضرت ابن عباس نے فرمایا من قاس الدین بشئ من دایہ یعنی شرعی نصوص کے مقابل اور مخالف جس نے اپنی رائے چلائی اس کو اللہ ابلیس کا جوڑی دار بنا دیتا ہے۔ پھر بجایہ خود بھی یہ بات غلط ہے کہ برتری اور افضلیت کی بنیاد روشنی اور بلندی کی جانب حرکت کو قرار دیا جائے (جیسا کہ آگ میں ہوتا ہے اور اسی علت کو ابلیس نے اپنی دلیل میں پیش کیا) بلکہ عطاء برتری اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے فضیلت سے نوازتا ہے اللہ نے اپنی مشیت سے آدم کو تمام مخلوق پر بزرگی عطا فرمائی اپنے دست قدرت سے خصوصی طور پر ان کو بنایا اپنی روح (کا ایک جلوہ) ان کے اندر پھونکا دیا ان کو تمام اسماء کو سیکھنے کے قابل بنایا اپنی تجلیات کی پرتو اندازی کی منزل ان کو کر دیا تعیل حکام اور اجتناب از ممنوعات کے ساتھ فرائض و نوافل کی ادائیگی کے ذریعہ سے ان کو اپنا قرب عطا فرمادیا وہ امانت جس کو برداشت کرنے سے آسمان زمین اور پہاڑی خوف زدہ ہو گئے تھے اس کا حامل ان کو بنا دیا۔

ایک شبہ :- اجتہادی خطا تو معاف ہے پھر قیاسی غلطی پر شیطان کی کیوں گرفت کی گئی۔

ازالہ :- اجتہادی غلطی معاف ہے بشرطیکہ اجتہاد کرنے والا احی کا طالب گار ہو اور حق کی تلاش میں اپنی امکانی اجتہادی کوشش صرف کر دے اس شخص کی اجتہادی خطا معاف نہیں جو سرکش ہو بہ طور اپنے حریف پر غالب آجانے کا خواہشگار اور اپنے تفوق کا طالب ہو۔ گھبوانی جاعل فی الارض خلیفۃ کے جواب میں فرشتوں نے بھی تو کہا تھا اجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک اور اس قیاس میں انھوں نے غلطی بھی کی تھی اسی لئے اللہ نے ان کے قول کی تردید میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون مگر چونکہ

فرشتوں کا قول غرور مجبور اور سرکشی کے زیر اثر نہ تھا بلکہ طلبِ حق اور استفہامِ حکمت کے ماتحت تھا سلمے ان کو مردود نہیں بنایا فرشتوں کے جو یا ئے حق ہونے اور سرکشی نہ کرنے کا ثبوت ان کے آخری قول سے ملتا ہے جس میں انھوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الخکیم ہ اہلِ دانش کا قول ہے کہ مٹی کی سرشت میں وزن و قار برداشت اور صبر داخل ہے یوں تو آدم کے لئے پہلے سے ہی ازلی سعادت مقدر تھی مگر مٹی کی سرشت ہی ان کو تو یہ عجز اور زاری کی طرف لے گئی اور اس فطرت کی وجہ سے ان کو توبہ ہدایت اور برگزیدگی نصیب ہوئی، اور آگ کی فطرت میں ہلکاپن، اضطراب تیزی اور بلند طلبی داخل ہے ابلیس کے لئے یوں تو پہلے سے بختی مقدر ہو چکی تھی مگر اس کی آتشیں فطرت نے ہی اس کو تکبر اور ضد پر آمادہ کیا اور لعنت و شقاوت کا مستحق بنایا۔ اس سے آگ پر مٹی کی برتری ثابت ہوتی ہے آگ پر مٹی کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ مٹی اشیاء کو سمیٹتی اور جمع کرتی ہے اور آگ منتشر اور پراگندہ کرتی ہے مٹی نباتات کی زندگی کا سبب ہے اور آگ نباتات کو تباہ کر دیتی ہے۔

انسان کی مکمل ساخت مٹی کی اور شیطان کی پوری بناوٹ آگ کی اگرچہ نہیں ہے لیکن انسان کی ساخت میں بیشتر حصہ مٹی کا اور شیطان کی ساخت میں بیشتر حصہ آگ کا ہے اور دونوں کا غالب عنصر مٹی اور آگ ہی ہے اس لئے اول الذکر کو مٹی کا ساختہ اور مؤخر الذکر کو آگ کا ساختہ قرار دیا۔ من طین کے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کا امتیازی نشان عالمِ خلق (یعنی مادی عنصر) ہے عالمِ امر (یعنی روح اور اس کی غیر مادی طاقتیں) عالمِ خلق کا تابع ہے اس کو خیر و شر سے متصف عالمِ خلق کی نیکی و بدی کی وجہ سے بالیق کر لیا جاتا ہے اور عالمِ خلق کے رنگ ہی سے عالمِ امر رنگ جاتا ہے جیسے سورج کا عکس اگر آئینہ پر پڑتا ہے تو آئینہ کی جیسی شکل ہوتی ہے سورج کی روشنی کی بھی وہی شکل ہو جاتی ہے (پس روح سورج کی شعاعوں کی طرح ہے اور جسم آئینہ کی طرح) حضرت محمد نے فرمایا عالمِ امر کی وجہ سے نفس کی انتہائی ترقی صفات کے پرتو تک ہوتی ہے (صفات تک پہنچ نہیں ہوتی) ہاں مرتبہ انفسی کی ترقی بعض صفات تک ہو جاتی ہے اور لطائف عالمِ خلق سے جو کمال نفس کو ملتا ہے اس کی ترقی ظاہر صفات تک ہو جاتی ہے اور ہوا پانی آگ ان تینوں عناصر کی ترقی کا منہما باطن صفات تک (ظاہر صفات اور باطن صفات کا فرق یہ ہے کہ ظاہر صفات میں اس بات کا عرفان نہیں ہوتا کہ ان صفات کا قیام کسی ذات سے ہو یا نہیں اور باطن صفات میں ذات کے ساتھ صفات کا قیام ملحوظ ہوتا ہے) اور مرتبہ ذات تک ترقی صرف عنصر خاک کے ساتھ مخصوص ہے جیسے آفتاب کی شعاعیں لطیف ترین چیز میں نمایاں نہیں ہوتیں (مذکورہ گھس کر پار نکل جاتی ہیں اور کثیف جسم پر پڑتی ہیں تو نمایاں ہوتی ہیں)۔

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا ۖ

پس اللہ نے (ابلیس سے) فرمایا یہاں (یعنی جنت یا آسمان) سے اتر جا۔ یعنی جب تو مغرور ہے تو اتر جا یہ جگہ اہل تواضع اور اطاعت شعاربندوں کی ہے۔

لوگوں کو اٹھایا جائیگا یعنی تو میری میعاد زندگی طویل کر دے اور روز بعثت تک یعنی اس روز تک کہ دو بارہ صوٹ پھونکا جائے اور لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے مجھ پر موت کا تسلط نہ کر۔

قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِيْنَ ۝ اللہ نے فرمایا یقیناً تو مہلت پانے والوں میں سے ہے (یعنی تجھے

موت سے چھوٹ دیدی گئی)

یہاں وقت مہلت کی حد بندی نہیں کی گئی مگر دوسری آیت میں مہلت زندگی کی تعیین فرمادی ہے فرمایا ہے اِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِيْنَ الی یوم الوقت المعلوم۔ وقت معلوم کے دن تک تجھے چھوٹ دیدی گئی۔ وقت معلوم سے مراد یا تو وہ وقت ہے جسکی انتہاء اللہ کے علم میں ہے (ہم کو نہیں بتائی گئی) یا وہ وقت مراد ہے جب پہلا صوٹ پھونکنے سے سب لوگ مر جائیں گے۔ آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ دعاء کی قبولیت صرف فرماں بردار اور اطاعت گزاروں کے لئے ہی مخصوص نہیں ہے نہ ضروری ہے کہ دعاء کرنے والا مقبول بندہ ہو بلکہ کبھی کافر کی دعاء و تمسیل دینے کے لئے بھی قبول کر لی جاتی ہے اس میں بندوں کا امتحان ہوتا ہے اور درپردہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بہتری اس کی دعاء کے خلاف کرنے میں ہی ہوتی ہے۔

قَالَ فَمَا آغَوَيْتَنِي لَاقِعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيْمَةَ ۝ وہ کہنے لگا اب

چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے تو میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کو گمراہ کرنے کے لئے تیرے سیدھے راستہ پر بیٹھوں گا۔ فَمَا میں ف تعلق ہے اور باسببیتہ ہے فعل قسم مقدر ہے اور نامصدی ہے یعنی اب جب کہ تو نے مجھے مہلت دیدی اور ان انسانوں کے سبب سے گمراہ بنا دیا میں تیری قسم کھاتا ہوں کہ جس طریقہ سے مجھ سے ممکن ہو گا میں ان کو بے راہ کرنے کی کوشش کروں گا چونکہ لاقعدن میں لام تاکید موجود ہے اس لئے بنا تعلق لاقعدن سے نہیں ہو سکتا بعض علماء کا قول ہے کہ باغوتی میں ب قسمیہ ہے یعنی تیرے انوار کرنے کی قسم مراد یہ ہے کہ تیری نافذ الحکم قدرت کی قسم۔ لاقعدن جو اب قسم ہے اور صراط سے مراد ہے اسلام صراط میں حرف جر مقدر ہے جیسے عَسَلِ الطَّرِيقِ الثعلب لوٹری راستہ میں تیز بھاگی۔ یا حرف جر بحال لیا گیا ہے اور مجرور کو منصوب کر دیا گیا ہے جیسے ضَرْبَ زَيْدٍ النَّظْمِ وَ الْبَطْنِ زَيْدٌ نِشْتِ اور پیٹ پر مارا۔ راستے پر بیٹھنے سے مراد ہے راہ روی سے روکنے کی انتہائی کوشش کرنا جیسے براہین قافلہ کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں۔

ثُمَّ لَا تَنْهَوْنَهُمْ مِّنْ اٰیٰتِنَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَاَعْنَ اٰیٰتِنَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَاَعْنَ اٰیٰتِنَا

پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے بھی اوپر پچھے سے بھی اور ان کے دائیں اور بائیں جانب سے بھی۔ دشمن کے آنے اور حملہ کرنے کی جہات چار ہی ہیں بطور تشبیہ ان ہی چار جہات کا ذکر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقہ سے گمراہ کرنا اور پہکانا ممکن ہو گا میں پہکانا و نکالنا۔ اسی لئے جہت فوق و تحت کا ذکر نہیں کیا (کیونکہ دشمن کا حملہ عموماً مذکورہ چار جہات

میں سے جو تیرے پیچھے چلیں گے میں تم سب سے جہنم کو بھردوں گا۔ یعنی ابلیس سے اور ابلیس کی پیروی کرنے والوں کو
 قِيَا اَدَمًا سَكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
 هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝ اور اے آدم تم اور تمہاری بی بی جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو
 کھاؤ مگر دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ان لوگوں کی شمار میں آ جاؤ گے جو جبا کام کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر
 سورہ بقرہ میں گذر چکی ہے وہاں مطالعہ کرنا چاہئے۔

قُوَسُوْسٌ لَّهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَّرٰى عَنْهُمَا مِنْ سَوَآئِحِمَا يَهْتٰبٰنَا
 نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے پردہ کا بدن جواب تک دونوں سے پوشیدہ تھا دونوں کے
 روبرو کر دے۔ قاموس میں ہے دل کے اندر پیدا ہونے والا یا شیطان کا ڈالا ہوا ایسا خیال جو غیر مفید ہو وسوسہ ہے
 بنوی نے لکھا ہے وسوسہ وہ بات جو شیطان دل میں ڈال دیتا ہے۔ وسوسہ کا اصل لغوی معنی ہے زیور کی
 آواز اور پست آہٹ۔ انہما میں لام اظہیر ہے دونوں کے لئے۔ لیبْدِي میں لام نتیجہ ہے یا لام غرض کیونکہ کشف ستر
 کر کے شیطان کو دونوں سے برائی کرنی مقصود ہی تھی۔ سوائتہما یعنی قابل ستر اعضا جن کو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں
 دیکھتا تھا نہ اپنے نہ دوسرے کے۔ اس فقرہ سے اس امر پر روشنی پڑ رہی ہے کہ بے ضرورت تنہائی میں ہو یا شوہر کے
 سامنے اپنی عورت کھولنا طبعاً بھی قبیح ہے اور شرعاً و عقلاً بھی۔

وَقَالَ مَا هُنَّ كَمَا رَبِّكُمْ اَعَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَٰكِيْنَ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ
 الْخٰلِدِيْنَ ۝ وَقَاَسَهُ هُمَا اِنِّيْ لَكُمَا مِنَ النَّٰصِحِيْنَ ۝ اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو
 اس درخت سے اور کسی سبب سے نہیں روکا، مگر صرف اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتہ ہو جاؤ یا ہمیشہ پیشہ رہنے والے
 میں سے ہو جاؤ اور دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ یقیناً جانے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔

الان نگونا اور نگونا سے پہلے لا محذوف ہے بالفط کر اہیتہ مقدر ہے یعنی ابلیس نے آدم و حوا سے کہا تمہارے
 رب نے جو اس درخت کے پاس جانے کی ممانعت کی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ
 کی زندگی تم کو نہ مل جائے یا یہ مطلب ہے کہ اس کو تمہارا فرشتہ ہو جانا یا دوا می زندگی پانا پسند نہ تھا صرف اس لئے کہ
 کے پاس جانے کی ممانعت کر دی بعض لوگوں نے اس آیت سے انبیاء پر ملائکہ کی فضیلت کو ثابت کیا ہے مگر یہ غلط ہے
 اس سے انبیاء پر ملائکہ کی بہرہ جوہ کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آدم و حوا کو ان کمالات
 و فضائل کی رغبت تھی جو فرشتوں کو حاصل تھے۔ کھانے پینے اور دوسرے لوازم مادی سے بے نیازی ملائکہ کی
 خصوصیت تھی اور فضیلت عمومی کا معیار یہ نہیں بلکہ اللہ کا مقرب ترین ہونا فضیلت تامہ کا معیار ہے جو
 ملائکہ کو حاصل نہ تھا آدم کو حاصل تھا؟

قَاتَمَهُمَا یعنی ابلیس نے آدم و حوا کے سامنے اللہ کی پرزور قسم کھائی قَاتَمَهُمَا (باب مفاعلت) کا استعمال مبالغہ کے لئے ہے۔ پورا قصہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ قتادہ نے کہا شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر دونوں کو دھوکہ دیدیا اور اللہ کے نام پر مومن کبھی فریب بھی کھا جاتا ہے کہنے لگا میں تم سے پہلے پیدا ہوا ہوں اور تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں تم دونوں میرے کہے پر چلو میں تمہاری صحیح رہنمائی کروں گا۔ ابلیس نے ہی سب سے پہلے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی۔ آدم کا گمان تھا کہ کوئی بھی اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا اس لئے دھوکہ کھا گئے۔

قَدْ لَهْمَا بَعْضًا وَمِثْرًا ۚ پس ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا۔

بعوی نے لکھا ہے یعنی ابلیس نے دونوں کو فریب دیا عرب کہتے ہیں اِذَا لَمْ يَدْرُ مَا يَفْعَلُ بِفُلَانٍ بَعْدُ

یعنی وہ اس کو برابر فریب دیتا اور اس سے چکنی چڑھی باتیں کرتا رہتا رہتا۔ غرور سے مراد ہے یہ حقیقت (فریب) بعض علماء کا قول ہے کہ قَدْ لَهْمَا (کا مصدر تَدْلِيَةٌ ہے، تَدْلِيَةٌ اور اِدْلَاءٌ کا معنی ہے نیچے اتارنا لگانا) اس سے مراد یہ ہے کہ ابلیس نے آدم و حوا کو اونچے درجے سے نیچے درجہ پر اتار دیا۔ مقام طاعت سے مقام معصیت پر لا کر آیا۔

كَلَّمَآذَآقَا الشَّجَرَةَ يَدَّاتِ لَهْمَا سَوَآهُمَا وَطِفْقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِّنْ

وَرَقِ الْجَنَّةِ ۗ ط پھر جب ان دونوں نے اس درخت (کے پھل) کا مزہ چکھ لیا تو دونوں کے پوشیدہ اعضاء ایک دوسرے پر بے پردہ ہو گئے اور (شرم کے مارے) اپنے برہنہ شدہ اعضاء پر جنت کے پتے چپکے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ پورے طور پر کھانے بھی نہ پائے تھے فقط مزہ ہی چکھا تھا کہ نافرمانی کی نحوست سے

دو چلا ہو گئے سزا میں پھرنے گئے اور بدن سے جنت کا لباس اتر گیا۔ عبد بن حمید نے وہب بن منبہ کا قول

نقل کیا ہے کہ دونوں کا لباس نور کا تھا۔ ابن ابی حاتم نے بروایت سدی فرمایا کہ قول اور ابن ابی شیبہ

عبد بن حمید ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابوالشیح، ابن مردویہ، بیہقی اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس

کا قول نقل کیا ہے کہ آدم و حوا کا لباس ناخن کا تھا لیکن درخت کا مزہ چکھنے کے بعد وہ کل لباس اتر گیا صرف

ناخن رہ گئے۔ جنت کے ورق سے مراد ہیں انجیر کے پتے ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر

ابن ابی حاتم، ابوالشیح، ابن مردویہ، بیہقی اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس کی طرف اس قول

کی نسبت کی ہے۔

حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم دراز قامت

ایسے تھے جیسے کھجور کا پرانا لمبا درخت سر کے بال بڑے بڑے تھے جب گناہ میں پڑ گئے اور پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے اور

پہلے کوئی ان اعضاء کو نہیں دیکھتا تھا تو بھاگ کر آپ ایک باغ میں پہنچے باغ کے ایک درخت نے ان کے بالوں

کو الجھا لیا آدم نے کہا مجھے چھوڑ دے درخت نے جواب دیا میں تم کو چھوڑنے والا نہیں اس پر اللہ کی آواز آئی آدم کیا

مجھ سے بھاگ رہا ہے آدمؑ نے کہا نہیں میرے رب۔ بلکہ مجھے تجھ سے شرم آ رہی ہے۔

وَنَادَىٰ لَهُمَا رَبَّهُمَا أَلَمْ أَهْكُمَا عَن تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِن

الشَّيْطَانُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○ اور ان کے رب نے دونوں کو ندا دی کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت (کے پاس بھی جانے) سے منع نہیں کر دیا تھا اور کیا تم سے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا صریح دشمن ہے۔ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کرنے کے لئے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اس آیت میں ممانعت کی خلاف ورزی کرنے اور دشمن کی بات سے فریب کھانے پر عتاب کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اسباب - مذہب وغیرہ کا قرینہ نہ ہو اور ممانعت غیر مشروط ہو تو اس کا تقاضا واجب ہے محمد بن قیس نے کہا اللہ نے ندا دی آدمؑ تو نے کیوں کھایا میں نے تو تجھے منع کر دیا تھا آدمؑ نے عرض کیا مجھے حوا نے کھلا دیا۔ اللہ نے حوا سے فرمایا تو نے کیوں کھلایا حوا نے عرض کیا مجھے سانپ نے مشورہ دیا تھا۔ سانپ سے سوال ہوا تو نے کیوں مشورہ دیا سانپ نے عرض کیا مجھے ابلیس نے مشورہ دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا حوا تو نے درخت کو خون آلود کیا تو بھی ہر ماہ خون آلود رہیگی اور اے سانپ تیرے پاؤں میں کانٹے دیتا ہوں تو منہ کے بل چلیگا اور تجھے جو بھی پائے گا تیرا سر بھاڑ دیگا اور اے ابلیس تو ملعون و مردود ہے۔

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ○ آدمؑ و حوا نے عرض کیا پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔

گناہ کر کے اور جنت سے نکالے جانے کا سامان کر کے خود اپنا نقصان کیا اپنے کو خود تباہ کیا

وَإِن لَّكُمْ تَغْفِيرٌ لَّكَ وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○ اگر تو ہماری خطا معاف نہیں

کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔

اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر صغیرہ گناہ معاف نہ لئے تو ان کی سزا ہو سکتی ہے۔ معتزلہ کے

نزدیک صغیرہ گناہوں کی سزا نہیں دی جائیگی (خواہ ان کو معاف نہ کیا گیا ہو) بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے آہی

اجتناب رکھتا ہو (کبیرہ کا مرتکب نہ ہو)

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ○ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ

إِلَىٰ حِينٍ ○ اللہ نے فرمایا تم سب باہم دشمن ہونے کی حالت میں ہی اترو۔ تمہیں زمین میں ہی جہنا

اور ایک وقت تک نفع اندوز ہوتا ہے۔ اہبطوا اگر جمع کا صیغہ ہے مگر مخاطب صرف آدمؑ و حوا ہیں

ابلیس کو اس سے پہلے اتارا جا چکا ہے شاید (دو کے لئے) جمع کا صیغہ اس لئے استعمال کیا گیا کہ ان دونوں

کا نزول ساری نسل کے نزول کا سبب ہے (یعنی تم دونوں اور آئندہ ہونیوالی تمہاری نسل سب اترو)

بعض کے نزدیک ابلیس کو بھی ذبی طور پر اس وقت بھی خطاب میں داخل کر لیا گیا (اور تینوں کو حکم دیا گیا)

تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیشہ (دنیا میں) ان کو ساتھ رہنا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الگ الگ جو حکم ان کو دیا گیا تھا اس کے مجموعی خبر اس آیت میں (بصیغہ جمع) دیدی گئی۔ بعضکم لبعض عدا و جملہ حالیہ ہے۔ مستقر یا مصدر ہے (ٹھہرنا) یا ظرف مکان (ٹھہرنے کی جگہ) متاع مصدر ہے (فائدہ اندوز ہونا) الخی جہنم سے مراد ہے مرنے کے وقت تک۔

قَالَ فِيهَا خَيْرٌ وَفِيهَا مَوْتٌ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ ○ یہ بھی فرمادیا کہ زمین میں ہی تم زندگی بسر کرو گے وہیں مر گے اور اسی سے (پھر) نکالے جاؤ گے۔

يَبْنِي اِذْ مَرَقَدًا نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يَؤَارِي سَؤَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○ اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا جو تمہارے واجب الستر اعضا کو چھپاتا بھی ہے اور موجب زینت بھی ہے اور تقویٰ کا لباس سب سے برتر ہے یہ اللہ کے احکام میں سے ہے تاکہ لوگ یاد رکھیں۔

بنوی نے کھانا ہے جاہلیت کے زمانہ میں لوگ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کیا کرتے تھے مومن میں اور عورتیں رات میں۔ ان کا قول تھا کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کئے ہیں ان کو پہنے ہوئے ہم طواف نہیں کریں گے۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی قتادہ نے کہا عورت دوران طواف میں اپنی شرمگاہ پر ہاتھ رکھے ہوئے کہتی تھی آج اس کا کچھ حصہ کھلا ہوا یا سب برہنہ ہو میں اس کو کسی کے لئے حلال نہیں کروں گی اس پر اللہ نے کپڑے پہننے کا حکم دیا اور فرمایا ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا ہے۔ سوا اتما قابل ستر اعضا یہ سوعہ کی جمع ہے واجب الستر حصہ کا کھلنا برا معلوم ہوتا ہے اس لئے اس کو سوعہ کہا جاتا ہے۔ انزلنا سے مراد یہ نہیں ہے کہ براہ راست لباس آسمان سے اترا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ اسباب سماوی اور نظام علوی کے زیر اثر ہم نے لباس پیدا کیا ہے ایسا ہی دوسری آیات میں بھی آیا ہے فرمایا ہے وانزل لکم من الانعام تمہارے لئے موشی اتارے وانزلنا الحديد اور ہم نے لوہا اتارا۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تم پر لباس پہننے کا حکم اتارا۔ شاید حضرت آدم کا قصد اس بات کی تمہید ہے کہ کشف عورت ممنوع ہے شیطان کی طرف سے پہلی مصیبت انسان پر جو آئی وہ لیے پردہ ہونے کی شکل میں ہی آئی شیطان نے ہی حضرت آدم و حوا کو اغوا کر کے برہنہ کرایا اور ان کی اولاد کو بھی اسی طرح اغوا کر رہا ہے۔

ریشا عمدہ لباس (قاموس) یا جمال (بیضاوی) یا مال (حضرت ابن عباسؓ) مجاہد ضحاک (سدی) تزیین الایم وہ آدمی مالدار ہو گیا۔ لباس تقویٰ سے کیا مراد ہے اس کے متعلق علماء کے اقوال مختلف ہیں قتادہ اور سدی کے نزدیک لباس تقویٰ ایمان ہے حسن بصری کے نزدیک جیسا کہ کیونکہ جیسا ہی موجب تقویٰ ہے عطیہ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ عمل صالح لباس تقویٰ ہے حضرت عثمان بن عفان کا قول آیا ہے کہ خوبصورت نقشہ مراد ہے

عروہ بن زبیر نے خثیمۃ اللہ کو لباس تقویٰ قرار دیا ہے کلبی نے پاکدامنی کو یعنی صاحب تقویٰ کے لئے پاکدامنی سے کلبی نے خوبصورت لباس ہی بنانا جاری ہے۔ ابن الانباری نے کہا لباس التقویٰ سے مراد وہی لباس ہی جسکا ذکر اس سے پہلے فقرہ میں آیا گیا ہے۔ یعنی وہی کبر ہنہ طواف کرنے سے کپڑے پہن کر اعضا پوشیدگی کو چھپانا بہتر ہے اور بزرگی کے گناہ سے بچنے کا سبب لباس ہی زیند بنانی نے فرمایا لباس تقویٰ سے مراد کئی لباس ہے جو جنگ میں حفاظت کیلئے پہنا جاتا ہے زرہ خود بکتر پٹی گیش بعض نے کہا لباس تقویٰ بالوں کے کھر درے موٹے موٹے کپڑے ہیں جو زاہد لوگ پہنتے ہیں۔

آیات اللہ سے مراد (یا احکام ہیں یا وہ) نشانیاں ہیں جو اللہ کی رحمت و مہربانی پر دلالت کر رہی ہیں یاد رکھنے سے مراد ہے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنا اور برائیوں سے بچا رہنا۔

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوٰكُم مِّنَ الْجَنَّةِ لِيُزَيِّعَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَآءًا مِّمَّا طَلَعُوْا عَلَيْهِمْ طَلْعَ الْاٰدَمِ شَيْطٰنُ تَمَّ كُوْهُ صُوْكَ نَدِيْنِ پائے (اور گمراہ کر کے جنت سے محروم نہ کر دے) جیسے تمہارے ماں باپ کو (یعنی آدم و حوا) کو دھوکہ دیکر جنت سے نکلوانے کا سبب بنا اسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی ان سے اتروا دیا تاکہ ان کو ان کا پردہ کا بدن دکھائی دینے لگے بظاہر شیطان کو مانوس ہے لیکن حقیقت میں اولاد آدم کو گمراہ ہونے سے نہی ہے یعنی تم دھوکہ نہ کھاؤ اور شیطان کے پیچھے چل کر راستہ سے نہ بھٹکو۔ شیطان چونکہ آدم و حوا کے بدن سے جنت کا لباس اتروانے کا سبب تھا اس لئے یذبح کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی۔

اِنَّآ بَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِمَّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ ط ب لاشبہ وہ اور اس کے گروہ والے تم کو اس طور پر دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ حضرت ابن عباس کے نزدیک قبیلہ سے مراد ہے ابلیس کی اولاد اور قتادہ کے نزدیک گروہ جن مراد ہے۔ غرض پورا جملہ نہی تحذیری کا ہے جس میں شیطان اور اس کے مددگاروں کی فریب دہی سے ڈرایا گیا ہے کیونکہ وہ ایسا دشمن ہے جو ہم کو نظر نہیں آتا اور جو دشمن ہم کو دیکھ رہا ہو مگر ہم کو نظر نہ آ رہا ہو اس سے اللہ ہی محفوظ رکھے تو حفاظت ہو سکتی ہے۔ ذوالنون نے فرمایا اگر شیطان تم کو دیکھتا ہے اور تم کو نظر نہیں آتا تو تم اس ذات سے مدد کی درخواست کرو جو شیطان کو دیکھ رہی ہے اور شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔

اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○ ہم شیطانوں کو ان لوگوں کا رفیق بنائے رکھتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے رفیق بنانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ باطل کی پیروی اور حق سے نفرت دونوں فریق میں مشرک قائم رکھی جاتی ہے یا شیطانوں کو بے ایمانوں پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور قدرت دیدی جاتی ہے کہ وہ ان کو فریب دیتے رہیں اور اس فریب کاری پر ان کو آمادہ رکھیں۔

وَ اِذَا فَعَلُوْا فَكٰرِحٰشَةً قَالُوْا هٰذَا عَلَيْنَا اٰبَآءُنَا وَاللّٰهُ اٰسَرُّنَا بِهٰذَا ط اور وہ لوگ

جب کوئی جیہائی کا کام (شرک یا برہنہ طواف وغیرہ) کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے اور اللہ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ فاحشہ حد سے زیادہ بری بات۔ اس سے مراد ہے شرک۔ لیکن حضرت ابن عباس اور مجاہد کے نزدیک برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرنا مراد ہے۔ بنظر لفظ فاحشہ کے اندر ہر کبیرہ گناہ داخل ہے۔ یعنی جب وہ حد سے زیادہ کوئی بری حرکت کرتے ہیں اور ان کو منع کیا جاتا ہے تو اس کے جواز کی دو دلیلیں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو یونہی کرتے پایا (لہذا یہ عمل صحیح ہے) اور اللہ نے بھی ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ پہلی دلیل کی تردید اس جگہ نہیں کی، کیونکہ اس کی بیہوشی ظاہر ہی تھی پھر دوسری جگہ آیت میں اس کی تردید دلیلیت اسلوب کے ساتھ آجکی ہے فرمایا ہے اولوکان اباہم ولا یعلمون شیئاً ولا یتدعون۔ دوسری دلیل کی تردید مندرجہ ذیل آیت میں فرمائی۔

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ط اتَقْوُوْا لُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○ آپ کہیں

کہ اللہ نے جیہائی کا حکم نہیں دینا کیا خدا کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جسکی سند کا تم کو علم نہیں۔ کیونکہ بری بات کا حکم دینا بھی بُرا ہے اس آیت میں ثبوت ہے اس امر کا کہ اشیاء کی اچھائی برائی اگرچہ خدا کی پیدا کردہ ہے لیکن عقل سے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ قبیح سے مراد اس جگہ وہ امر شنیع ہے جس سے طبع سلیم نفرت کرتی اور دانش صحیح جس کو برا سمجھتی ہے۔ بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ آیت مذکورہ میں دونوں جملے دومرتبہ سوالوں کے جواب ہیں گویا کلام یوں تھا سوال تم نے اس امر قبیح کا ارتکاب کیوں کیا جواب ہم نے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ سوال تمہارے باپ دادا کو کہاں سے حکم ملا جواب ان کو اللہ نے اس کا حکم دیا تھا اور ان کی وساطت سے اللہ کا وہ حکم ہم تک پہنچا پس اللہ ہی نے ہم کو اس کا حکم دیا بہر حال آیت سے اسلاف کا یہ دلیل انہما دعنداتباع ممنوع قرار پاتا ہے لیکن بہر تعلیہ آبار کی حرمت ثابت نہیں ہوتی (اگر آبار کا قول از روئے شریعت حق ہو تو اس پر چلنا اور اس کی تقلید کرنا تو ضروری ہے)

التقوون علی اللہ یعنی کیا تم اللہ پر بغیر یقین آفریں دلیل کے بہتان بندی کرتے ہو۔ یہ استفہام انکاری ہے مگر انکار حکم نہیں ہے یعنی اللہ پر اقرار بندی نہ کرو۔

قُلْ اَمْرٌ ذِیْ بِالْقِسْطِ ط وَاَقِمْ وَاَوْجُوْهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ط وَاذْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا، اور یہ (بھی کہہ دیجئے) کہ تم ہر مسجد کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت (دیا اطاعت) کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھا کرو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا القسط سے مراد الا الا اللہ ہے صحاح نے کہا توحید مراد ہے۔ مجاہد اور سدی کے نزدیک عدل مراد ہے۔ لعنت میں قسط کا معنی ہے اوسط

جس کا جھکاؤ طرفین میں سے کسی ایک کی جانب زیادہ نہ ہو۔ افراط و تفریط کے درمیان امر کا نام قسط ہے۔ اقیموا مفعول ہے فعل محذوف ہے یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ اقامت وجوہ کرو یا قتل کا مفعول ہے یعنی آپ یہ جملہ کہہ دیں۔ اقیموا جو حکم یعنی خالص اللہ کے لئے سجدہ کرو۔ عندکل مسجد یعنی ہر نماز اور سجدہ کے وقت یا ہر مقام سجود میں (اول مطلب پر لفظ مسجد ظرف زمان اور دوسرے مطلب پر ظرف مکان ہوگا) مجاہد اور سدی نے آیت کا تفسیری مطلب اس طرح بیان کیا جہاں بھی ہو نماز کے اندر اپنا منہ کعبہ کی طرف رکھو۔ صخاک نے کہا اگر تکم کسی مسجد کے پاس ہو اور نماز تیار ہو تو مسجد میں جا کر نماز پڑھ لو یہ نہ کہو کہ میں اپنی مسجد میں جا کر پڑھوں گا امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے لیکن اتنی تفصیل ہے کہ اگر کوئی کسی دوسری مسجد کا امام ہو یا ایسا شخص ہو کہ اس کی غیر حاضری سے دوسری مسجد کی جماعت کے نظام میں خلل پڑ جائے تو ایسے شخص کے لئے مسجد سے اذان کے بعد بھی چلا جانا درست ہے۔ بعض علماء نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا اللہ کی عبادت کی طرف سیدھے متوجہ ہو جاؤ کسی دوسرے کی طرف رخ نہ موڑو۔ وادعہ یعنی اس کی عبادت کرو۔ مخلصین لہا الدین اطاعت اور عبادت کو ہر شرک و ریاء اور شہرت طلبی سے پاک صاف رکھ کر۔

کَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۝ جس طرح اس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے یعنی جس طرح اس نے پہلے تم کو مٹی سے پھر لطفہ سے پیدا کیا اسی طرح مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے اور اللہ تمہارے اعمال کے موافق بدلہ دے گا تخلیق ثانی کو تخلیق اول سے تشبیہ دینے کی غرض یہ ہے کہ تخلیق ثانی ممکن ہے اور تخلیق اول کی طرح اللہ تخلیق دویم پر قادر ہے۔ بعض علماء نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ جس طرح اول بار تم کو برہنہ پا برہنہ بدن غیر مختمون پیدا کیا تھا اسی طرح تم اس کے پاس لوٹو گے۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن برہنہ پا برہنہ بدن اٹھائے جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! تم دہمی اور عورتیں بھی فرمایا عائشہؓ! اس روز معاملہ اس سے بہت سخت ہوگا (یعنی کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہوگی) صحیحین۔

بخاری اور مسلم نے صحیحین میں اور ترمذی نے سنن میں حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو! تم برہنہ پا پیدل برہنہ بدن غیر مختمون اللہ کے پاس بیجاے جاؤ گے پھر حضور صلعم نے تلاوت فرمائی کَمَا بَدَأْنَا اِنَّا اَدْلُ خَلْقٍ نَعْبُدُكَ۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیمؑ کو لباس پہنایا جائیگا۔ اس بحث کی صحیح احادیث بکثرت آئی ہیں۔ لیکن ابو داؤد۔ ابن حبان بیہقی اور حاکم نے نقل کیا اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے انتقال کے قریب ہے

کپڑے طلب کئے اور پہن کر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میت کو انہی کپڑوں میں اٹھایا جائیگا جن کو پہنے ہوئے اس کا انتقال ہوا ہوگا۔ ابن ابی الدنیا نے حسن سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے نئے کپڑوں کا اپنی ماں کو کفن دلوایا اور فرمایا اپنے مردوں کو کفن اچھے دیا کرو قیامت کے دن انہی کپڑوں میں ان کو اٹھایا جائیگا۔ سعید بن منصور نے سنن میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اپنے مردوں کو کفن اچھے دیا کرو قیامت کے دن انہی میں ان کو اٹھایا جائیگا۔ یہ تینوں احادیث قوت میں ان احادیث کی طرح نہیں ہیں جن میں برہنہ اٹھائے جانے کی صراحت آئی ہے۔ اکثر علماء نے مؤخر الذکر احادیث کا مصداق تہیاد کو قرار دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے شہید کے متعلق حدیث سنی تھی مگر اجتہادی غلطی سے، امام مردوں کے لئے اس کو سمجھ لیا۔ یہی سنی نے ان متعارض احادیث کو باہم توفیق دینے کے لئے کہا کہ بعض لوگوں کو برہنہ بن اٹھایا جائیگا اور بعض کو کپڑوں میں۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ قبروں سے نکلنے وقت لوگ کپڑے پہنے ہوئے پھر ان کے کپڑے ابتدا حشر کے وقت بدن سے گر جائینگے اور میدان حشر میں ان کو برہنہ لجا یا جائے گا۔ بعض علماء نے کہا یہ جو حدیث آئی کہ میت کو اس کے کپڑوں میں اٹھایا جائیگا اس میں کپڑوں سے مراد نیک عمل ہیں جیسے (دوسری آیت میں اتقی) کو لباس قرار دیا ہے اور فرمایا ہے ولباس التقوی ذلک حیو۔

حضرت جابر نے آیت کا معنی یہ بیان کیا کہ جن اعمال پر لوگ مرتبگی انہی پر ان کو اٹھایا جائیگا۔ رواہ مسلم فی صحیحہ ابن ماجہ والبقوی حضرت جابر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ کو اسی حالت پر اٹھایا جائیگا جس پر وہ مرا ہوگا مؤمن کو ایمان پر اور کافر کو کفر پر۔ حضرت ابن عباس نے آیت کی تشریح میں فرمایا اللہ نے پہلی تخلیق میں اولاد آدم کو مؤمن اور کافر بنایا فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن پھر قیامت کے دن ان کی بعثت بھی گذشتہ ایمان و کفر کی حالت پر ہوگی۔ ابو العالیہ نے تہودون کی تشریح میں فرمایا لوگ اسی حالت کی طرف لوٹینگے جو حالت ان کی اللہ کے علم (ازلی) میں ہوگی۔ سعید بن جبیر نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا جیسا اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے تم ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ محمد بن کعب نے کہا جس کی ابتدا تخلیق اللہ نے بدبختی پر کی ہے وہ مال کا شقاوت کی طرف چلا جائے گا خواہ اس نے اہل سعادت کے کام کئے ہوں جیسے اہل سعادت کے اعمال کیا کرتا تھا، پھر شقاوت کی طرف چلا گیا اور جسکی ابتدا ہی تخلیق سعادت پر ہوگی وہ سعادت کی طرف (مال میں) چلا جائیگا خواہ اس نے اہل شقاوت کے کام کئے ہوں جیسے حضرت موسیٰ کے مقابلہ پر آنے والے جادوگر اہل شقاوت کے کام کرتے تھے پھر آخر میں سعادت کی طرف آگئے۔ حضرت ہبل بن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی دوزخیوں کے کام کرتا ہے اور جنتیوں

میں ہوتا ہے اور اہل جنت کے کام کرتا ہے مگر دوزخی ہوتا ہے خاتمہ کے اعمال کا اعتبار ہے۔ بخاری و مسلم۔ تشریح آیت کے آخری حصہ کے بھی مناسب ہے فرمایا ہے۔

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۗ لَبِئْسَ لَوٰكِبُوْنَ كُوْنُوْا اللّٰهُ سَبِيْحًا

کردی ہو اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے یعنی اللہ نے تم میں سے ایک فریق کو اپنے قدیم علم میں ہدایت یاب کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو اس کو ایمان اور نیک اعمال کی توفیق عطا کر دی اور ایک فریق کو گمراہ کر دیا جس کے لئے اللہ کے قدیم سابق فیصلہ میں گمراہی طے ہو چکی تھی۔

اِنَّهُمْ اَتَّخَذُوْا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنْهُمْ مُّقْتَدُوْنَ ۗ ان لوگوں نے شیطانوں کو رفیق بنایا اللہ کو چھوڑ کر اور خیال ان کا یہ ہے کہ وہ

راہ راست پر چل رہے ہیں۔

اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ جہالت غدر تہیں ہے اور کافر خواہ قصداً اور عناداً کافر ہو یا بلا قصد و نون مذمت کے مستحق ہیں۔ مسلم نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اسلام سے پہلے عورتیں برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتی تھیں اور دوران طواف میں ایک ہاتھ شرمگاہ پر رکھتی تھیں اور کہتی تھیں آج یہ سب کھل جائے یا کچھ حصہ کھل جائے میں اس کو کسی کے تصرف میں نہیں دے سکتی اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْمَسٰجِدَ ۗ

یونہی۔ اے اولاد آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ باجماع اہل تفسیر زینت سے مراد وہ لباس ہے جس سے ستر عورت ہو جائے۔ مجاہد نے کہا جس سے تیرا ستر عورت ہو جائے خواہ چوہہ ہو کلبی کا بھی یہی قول ہے۔ اس آیت کی تشریح میں بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ زینت سے مراد کپڑے ہیں اور مسجد سے مسجد ہی مراد ہے اسی لئے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ طواف یا نماز کے لئے ہر مسجد میں لباس لے لو اسی بنیاد پر ابن الہمام نے کہا ہے کہ آیت کا نزول برہنہ طواف کرنے کی حرمت کے لئے ہوا اعتبار اگرچہ الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے خصوصیت سبب مدار حکم نہیں ہوتی لیکن سبب میں سب سے پہلے براہ راست حکم کا تحقق ہونا ضروری ہے (اگرچہ حکم کا حصر اس سبب میں ہی نہیں) کیونکہ سب سے پہلے اسی سبب میں حکم کا تحقق مقصود ہوتا ہے اور پھر بالواسطہ الفاظ کے عموم کے پیش نظر دوسری صورتوں کے لئے بھی وہ حکم عام ہو جاتا ہے اور بہارے نزدیک طواف کرنے میں ستر عورت ہونا واجب ہے مگر طواف کی شرط نہیں ہے اگر برہنہ طواف کر لیا تو طواف واجب کی ادائیگی ہو جائیگی مگر گناہ بگوار ہوگا اسی طرح

کے وجوب کے یہ بات کسی آیت میں نہیں آئی کہ پوشیدنی اعضا کو چھپائے رکھنا صحت طواف کی شرط ہے کہ اسکے بغیر طواف ادا نہ ہو، اسی لئے امام اعظم نے فرمایا کہ اگر کوئی برہنہ طواف کرے گا تو گنہگار ضرور ہوگا مگر فرض طواف ادا ہو جائیگا۔ ہاں اکثر ائمہ فرض طواف کی ادائیگی کے بھی قائل نہیں کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ حج و اداع سے ایک سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا تو آپ نے مجھے ایک جماعت کے ساتھ مقرر فرما کر حکم دیا کہ قربانی کے دن سب لوگوں میں اعلان کروں اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کریگا اور نہ کوئی برہنہ طواف کریگا متفق علیہ۔ امام اعظم کے خلاف ائمہ کی عقلی دلیل یہ ہے کہ برہنہ طواف کرنے کی شرعاً مانعت ہے لہذا ایسی حالت میں طواف کرنے سے فرض ادا نہ ہوگا جیسے قربانی کے دن روزہ رکھنے سے فرض روزہ کی قضا نہیں ہوتی یا طلوع وغروب اور زوال کے وقت نماز پڑھنے سے قضا و قنوت نہیں ہوتی۔

رہی آیت خذوا زینتکم عند کل مسجد تو اس کا تقاضا صرف اتنا ہے کہ نماز میں ستر عورت شرط ہے ستر عورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ عام ستر عورت کا فرض ہونا اور کشف عورت کا حرام ہونا دوسری آیات سے ثابت ہے اس آیت کا کوئی تعلق طواف سے نہیں ہے البتہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی آیا ہے کہ کعبہ کا طواف کرنا بھی نماز ہے مگر اس میں بات کرنا اللہ نے مباح فرما دیا ہے حضرت ابن عباس کی روایت سے یہ حدیث ترمذی حاکم دارقطنی ابن خزیمہ اور ابن حبان نے بیان کی ہے اور ابن خزیمہ و ابن حبان نے اس کو صحیح بھی کہا ہے اس حدیث کو اگر آیت سے ملا دیا جائے تو آیت کا تعلق طواف سے بھی ہو جائیگا اگر یہ مان لیا جائے کہ نجد دوسری آیات کے اس آیت کا نزول بھی عام کشف عورت کی برائی ظاہر کر نیکی لئے ہوا اور کعبہ کا برہنہ طواف کرنے کی روایات کو اس آیت کا سبب نزول بھی قرار دیا جائے تب بھی یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اس آیت کا نزول بھی طواف ہی کے سلسلہ میں ہوا اگر کسی واقعہ کے متعلق یا کسی سوال کے جواب میں کوئی حکم نازل ہو تو اس واقعہ کا فیصلہ اور اس سوال کا جواب ضرور اس حکم سے معلوم ہو جائیگا لیکن مورد نزول سے آگے بڑھ کر کوئی اور حکم معلوم نہ ہو سکے ایسا کہتا درست نہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ برہنہ طواف نہ کرنا حکم اس آیت کے علاوہ دوسری آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے اس لئے ابن ہمام کا وارد کیا ہوا اشکال درست نہیں۔

مسئلہ ۱۔ رجۃ اللاتہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ستر عورت نماز کی شرط ہے امام مالک کے شاگردوں میں امام مالک کے مسلک کے متعلق روایت کا اختلاف ہے بعض کا قول تو جمہور کے قول کے موافق ہے کہ اگر ستر عورت پر قدرت ہو اور اس کے باوجود پوشیدنی اعضا کو برہنہ چھوڑ کر نماز پڑھیگا تو نماز صحیح نہ ہوگی گویا ستر عورت صحت نماز کی شرط ہے بعض کا قول ہے کہ ستر عورت اگرچہ صحیح خود واجب ہے لیکن صحت نماز کی ضروری شرط نہیں ہے لہذا ستر عورت کی قدرت رکھتے ہوئے اگر کوئی برہنہ

نماز پڑھیں گا تو نماز فرض کما دینیگی ہو جائیگی مگر ستر عورت نہ کرنے کا گناہ اس پر ہوگا۔ متاخرین مالکیہ کے نزدیک بغیر ستر عورت کے کسی حال میں نماز صحیح نہیں۔ ابن ہمام نے اسی قول پر اجماع سلف نقل کیا ہے پچھلے زمانہ میں اگر آراء کا اختلاف ہو جائے تو اس سے اجماع سلف نہیں ٹوٹ سکتا۔

فصل

آیت سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ نماز میں ستر عورت واجب ہے لیکن عورت (یعنی پوشیدنی اعضا) کونسے ہیں اور کن اعضا کے کتنے حصہ کو چھپانا واجب ہے اس معاملہ میں آیت مجمل ہے احادیث میں اس کا بیان آیا ہے۔

بیان حسب ذیل ہے

مسئلہ ۱۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک مرد کے لئے ناف سے زانو تک چھپا رکھنا واجب ہے۔ امام احمدؒ و امام مالکؒ کے دو مختلف قول مروی ہیں ایک قول امام ابو حنیفہ کے موافق ہے اور دوسرے قول میں ہے کہ صرف عضو مخصوص اگلا اور پچھلا چھپا رکھنا واجب ہے اس قول کے استدلال میں حضرت انسؓ کی روایت کردہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر فحیح کیا۔ الی آخر الحدیث۔ اس حدیث میں آیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ران سے تہ بند ٹھایا حضور کی ران کی سفیدی اب بھی میری نظروں کے سامنے پھر رہی ہے۔ رواہ البخاری۔ مسلم اور احمد کی روایت میں ہے پھر تہ بند ٹھائی گئی۔ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر دونوں رانیں یا دونوں پنڈلیاں کھولے لیٹے ہوئے تھے اتنے میں حضرت ابو بکرؓ نے داخلہ کی اجازت طلب کی آپ نے اسی حالت پر لیٹے لیٹے اجازت دیدی پھر عمرؓ داخل ہونے کے خواستگار ہوئے آپ نے اسی حالت میں ان کو بھی اجازت دیدی کچھ دیر کے بعد عثمان طالب اجازت ہوئے تو آپ کپڑوں کو ٹھیک کر کے بیٹھ گئے۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث میں چونکہ رانیں یا پنڈلیاں کوئی ایک لفظ و ثوق کے ساتھ نہیں آیا ہے اس لئے ناقابل استدلال ہے مگر امام احمد نے چونکہ صرف رانیں کھولے لیٹے کا ذکر کیا ہے اور حضرت حفصہؓ کی روایت سے امام احمد نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں بھی صرف رانوں کا لفظ آیا ہے اس لئے حدیث قابل حجت ہے۔

طحاوی اور بیہقی نے ام المؤمنین حفصہ بنت عمرؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز میرے ہاں دونوں رانوں سے کپڑا ہٹائے (لیٹے) ہوئے تھے اتنے میں حضرت ابو بکرؓ آگئے الخ۔ حضرت ابو موسیٰؓ کی روایت ہے کہ ایک جگہ جہاں پانی موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یا اپنا زانو کھولے بیٹھے ہوئے تھے جب حضرت عثمان آئے تو حضورؐ نے زانو ڈھانک لیا۔ رواہ البخاری۔

جہور کے قول کی دلیل حضرت علیؑ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ران ظاہر نہ کرو اور کسی زندہ مردہ کی ران نہ دیکھو۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ و الحاکم و البزار۔ بعض علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اس کی سند اس طرح ہے ابن جریج از حبیب بن ثابت از عاصم بن صمرہ۔ حافظ نے لکھا ہے اس سند میں ابن جریج اور حبیب کے درمیان انقطاع ہے۔ ابو حاتم نے الطل میں لکھا ہے کہ ابن جریج اور حبیب کے درمیان واسطہ حسن بن ذکوان ہے اور یضعیف ہے پھر عاصم سے حبیب کا سماع بھی ثابت نہیں یہ دوسری فری، 5۔ ابن معین نے کہا حبیب نے عاصم سے خود نہیں سنا دونوں کے درمیان ایک ایسا راوی ہے جو ثقہ نہیں ہے بزار نے کہا دونوں کے درمیان راوی عمرو بن خالد واسطی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گدرا ایک شخص کی طرف سے ہوا اس شخص کی ران کھلی ہوئی تھی حضور صلعم نے فرمایا ران کو ڈھانپ لو ران بھی پوشیدنی حصہ ہے۔ رواہ الترمذی و الحاکم و احمد۔ بعض علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے لیکن اس کی سند میں ابو یحییٰ قتات راوی ہے جو ضعیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جرہد کی طرف سے گزرے جرہد مسجد میں تھے اور ان کی ران کھلی ہوئی تھی فرمایا جرہد اپنی ران ڈھانک لو ران بھی پوشیدنی حصہ ہے۔ رواہ احمد۔ اس حدیث کی سند میں ابو زرہ مجہول راوی ہے۔

حضرت محمد بن جحش کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معمر کی طرف سے گزرے معمر جوہ بنا نے بیٹھے تھے ران کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا معمر اپنی ران ڈھانک لو۔ ران بھی پوشیدنی عضو ہے۔ رواہ احمد و بخاری فی التاریخ و الحاکم فی المستدرک، حافظ نے کہا اس حدیث کے تمام راوی سوائے ابو کثیر کے صحیح کے راوی ہیں ابو کثیر کی روایت ایک جماعت نے لی ہے اور اس کے متعلق میں نے کسی کی طرف سے جرح اور تعدیل نہیں پائی۔

حضرت ابو ایوبؓ کی روایت ہے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (قرار ہے تھے ناتوا سے اوپر عورت ہے اور ناف سے نیچے عورت ہے۔ رواہ الدارقطنی۔ اس کی سند میں عباد بن کثیر اور سعید بن شداد ہیں اور دونوں متروک ہیں۔ عمرو بن شعیب کے دادا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنے غلام کا نکاح کرے للی آمنہ۔ اس حدیث میں ہے کہ ناف کے نیچے سے زانو تک پوشیدنی حصہ ہے۔ رواہ الدارقطنی۔ اس کی سند میں سوار بن داؤد راوی ہے جس کو عقیلی نے نرم (یعنی ضعیف)

سلحہ سرخیوں کی نوک پر دونوں پاؤں کھڑے کر کے ہڈیوں کو رانوں سے ملا کر بیٹھے کی شکل کو جوہ کہتے ہیں مگر کے چھپے سے کسی رومال یا چادر کو لٹکا کر لے اور سامنے کے رخ پر ہڈیوں پر گھما کر لیٹنے سے بھیگی طرح پشت کو سہارا لگ جاتا ہے۔

قراردیا ہے مگر ابن معین نے اس کو ثقہ کہا ہے

اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ ان احادیث میں سے کوئی حدیث کشف ران والی حدیث سے نہیں ٹکراتی لیکن چونکہ ان احادیث میں سے ایک دوسری کی مؤید ہے اور امت نے اس کو قبول کہا ہے اس لئے بطور احتیاط ہم نے اس کو لے لیا ہے اسی بنیاد پر بخاری نے کہا کہ انس والی حدیث کی سند زیادہ قوی ہے اور جہد والی حدیث میں احتیاط زیادہ ہے اور چونکہ حضرت انس والی حدیث زیادہ قوی ہے بلکہ وہ احادیث بھی زیادہ قوی ہیں جو حدیث انس کی ہم معنی ہیں اس لئے امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا برہنہ آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے شرمگاہ پر ہاتھ رکھ لے اور رکوع سجود کے لئے اشارہ کرے یعنی ستر عورت جو نماز کے اندر اور باہر فرض ہے اس کی رعایت امام اعظمؒ نے کی ہے اور قیام رکوع سجود کو اس کی رعایت سے ترک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔

مسئلہ :- امام اعظمؒ کے نزدیک زانو بھی پوشیدنی اعضا میں داخل ہے حضرت علیؓ کی روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے زانو پوشیدنی اعضا میں سے ہے اس حدیث کی روایت میں عقبہ بن علقمہ راوی ہے جس کو ابو حاتم رازی اور نصر بن منصور نے ضعیف کہا ہے ابو حاتم نے کہا یہ مجھوں نے منکر اکاشد نقل کرتا ہے۔ ابن حبان نے کہا یہ ناقابل حجیت ہے۔

امام شافعیؒ اور امام احمد نے حضرت ابو ایوب اور عمرو بن شعیب کے دادا کی روایت کردہ احادیث مندرجہ بالا کی بناء پر زانو کو عورت میں داخل نہیں قرار دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں زانو وہ جوڑ کا مقام ہے جہاں بالائی طرف سے پوشیدنی حصہ کی ہڈی اور نچلی طرف سے پٹنی کی ہڈی ملتی ہے اس سے اوپر کا حصہ کھلا رکھنا حرام ہے اور نیچے کا حصہ کھلا رکھنا جائز ہے ہم نے بطور احتیاط حرمت کو طلت پر ترجیح دی ہے۔

مسئلہ :- آزاد عورت کا پورا جسم پوشیدنی ہے امام اعظمؒ کے نزدیک چہرہ دونوں قدم اور گٹھوں سے نیچے (دونوں ہاتھ پوشیدنی اعضا میں داخل نہیں ہیں)۔ ایک روایت میں امام شافعیؒ امام مالک اور امام احمد کا بھی یہی قول ہے دوسری روایت میں انہ کے نزدیک صرف چہرہ اور قدم مستثنیٰ ہیں دونوں نیچے یعنی گٹھوں سے نیچے ہاتھ عورت ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باللہ کی نماز بغیر اورٹھنی کے قبول نہیں کی جاتی۔ یہ بھی فرمایا عورت (سراسر) پوشیدنی ہے۔ رواہ الترمذی من حدیث ابن مسعود۔ ابو داؤد نے مسلمان بیان کیا ہے کہ لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کے چہرے اور پہنچوں سے دونوں ہاتھوں کے علاوہ دیکھا جانا درست نہیں۔

حضرت ام سلمہؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کیا عورت صرف کرتے اور اورٹھنی پہن کر بغیر تہ بند پہنے نماز پڑھ سکتی ہے فرمایا (پڑھ سکتی ہے) اگر کرتے اتنا لمبا ہو کہ قدموں کی پشت

کو ڈھانک رہا ہو۔ رواہ الدارقطنی۔ اس روایت کی سند میں ایک شخص عبد الرحمن بن عبد اللہ ہے جسکو کبھی نے ضعیف کہا ہے ابوحاتم نے کہا اس کی روایت ناقابل احتجاج ہے ظاہر یہ ہے کہ اس حدیث کو مرفوع قرار دینے میں غلطی کی ہے کیونکہ امام مالکؒ اور ایک جماعت نے اس کو حضرت ام سلمہؓ کا قول قرار دیا ہے۔

مسئلہ۔ التوازل میں ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لئے بسکان اللہ بڑھنا ہے اور عورتوں کے لئے تانی بجانا۔ ابن ہمام نے کہا اگر اسی بنیاد پر کوئی کہے کہ نماز میں عورت اگر جہر کے ساتھ قرأت کر لے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔

مسئلہ۔ امام عظیمؒ کے نزدیک باندی کے پردہ کے اعضا، مرد کے پردہ کے اعضا کی طرح ہیں لیکن پیٹ اور پشت بھی پوشینی اعضا میں داخل ہیں امام مالکؒ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک باندی کے پردہ کے اعضا بالکل مرد کی طرح ہیں کوئی فرق نہیں (یعنی پیٹ اور پیٹھ پردہ کے اعضا میں داخل نہیں) بعض اصحاب شافعیؒ نے کہا سرکلیوں اور پنڈلیوں کے علاوہ باندی کے باقی اعضا پردہ کے ہیں۔

یہی نتیجہ روایت نافع لکھا ہے کہ صفیہ بنت ابی عبید نے بیان کیا کہ ایک عورت اورھنی پہنچا اور ڈالے نکلی حضرت عمرؓ نے پوچھا یہ کون ہے جواب دیا گیا آپ ہی کی اولاد میں سے فلاں شخص کی باندی ہے، آپ نے حضرت حفصہؓ کے پاس پیام بھیجا اور فرمایا کیا وجہ کہ تم نے اورھنی اور پچا اور پہنا کر باندی کو بیابتا آزاد عورتوں جیسا بنا دیا یہاں تک کہ میں اس کو آزاد شوہر والی عورتوں میں سے سمجھنے لگا اور آزاد شوہر والی خیال کر کے قریب تھا کہ میں اس کی گرفت کرتا یا باندیوں کو آزاد شوہر والی عورتوں جیسا نہ بنایا کرو۔ یہی نتیجہ لکھا ہے حضرت عمرؓ کے اس کے متعلق اقوال صحیح (الروایت) ہیں۔

مسئلہ۔ امام احمدؒ کے نزدیک فرض نماز میں مونڈھے ڈھانکنا بھی فرض ہے نفل میں مثبت منفی دونوں قول مروی ہیں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایک کپڑا پہنے اس طرح نماز نہ پڑھے کہ مونڈھوں پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ رواہ احمد صحیحین میں بھی ایسی ہی روایت آئی ہے مگر بخاری نے مونڈھوں کی جگہ کندھے کا اور مسلم نے کندھوں کا لفظ لکھا ہے جوہر کے نزدیک یہ مانعت تریبی ہے (تحریمی نہیں) کہ مانی بظاہر مانعت کا تقاضا تحریم ہے (کیونکہ جب نہی مطلق ہو تو تحریم ہی پر اس کو محمول کیا جاتا ہے) لیکن مونڈھے کھلے رکھنے کے حجاز پر اجماع ہو چکا ہے (اس لئے نہی کو تریبی کہا جائیگا) حافظ نے کہا کہ مانی نے اس کے بعد خود نووی کا بیان نقل کیا ہے کہ امام احمدؒ مونڈھے کھلے رکھنے کو حرام کہتے ہیں کہ مانی کو مذکور اول بیان کے وقت یہ دوسرا بیان یاد نہیں رہا ورنہ اجماع کا دعویٰ نہ کرتے۔ ابن المنذر نے بھی لکھا ہے کہ محمد بن علیؒ مونڈھے کھلے رکھنے کو ناجائز فرماتے تھے۔ طحاوی نے شرح معانی الآثار میں اس مسئلہ کے متعلق ایک باب مستقل قائم کیا ہے

اور حضرت ابن عمر کا قول بروایت طاؤس و نخی نقل کیا ہے اور بعض لوگوں نے ابن وہب اور ابن جریر کی روایت سے بھی لکھا ہے (کہ مونڈھے کھلے رکھنا ناجائز ہے) شیخ تقی الدین سبکی نے تو امام شافعی کی عبارت اس کے بموجب کے متعلق نقل کی ہے اور اسی قول کو مختار بھی قرار دیا ہے مگر شوافع کی عام کتابوں میں اس کے خلاف منقول ہی (اور ستر متکلمین کو واجب نہیں قرار دیا گیا ہے)

مسئلہ ۱۔ اپنے اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھنی مستحب ہے آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آیت میں لباس کی تعبیر لفظ زینت سے فرمائی ہے اور زینت کو پہن کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے لہذا واجب مقدار اگرچہ اتنی ہے جس سے ستر عورت ہو جائے لیکن اس سے زیادہ لباس مستحب ہے بطحاوی نے حضرت ابن عمر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دو کپڑے پہن لیا کرے کیونکہ اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے سامنے آنے کے وقت زینت رکھ جائے (یعنی پورا لباس پہننا جائے) ابن نجاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کا حکم دریافت کیا حضور صلعم نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں (یعنی ہر شخص کو تو دو کپڑے اور پورا جوڑا پہننے کی توفیق نہیں پھر ایک کپڑا ہی پہن کر نماز پڑھے گا) پھر مدت کے بعد ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے یہی مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا جب اللہ نے کشائش عطا فرمادی ہے تو لوگوں نے بھی کشائش سے کام لیا لوگوں نے پورے کپڑے پہن کر نماز پڑھی کسی نے تہبند اور چادر پہن کر کسی نے تہبند اور قمیص پہن کر کسی نے تہبند اور قبا پہن کر کسی نے پانجامہ اور چادر پہن کر کسی نے پانجامہ اور کتر پہن کر کسی نے پانجامہ اور جوہر پہن کر کسی نے تہبند اور قبا، تہبان اور قمیص پہن کر اور شاید یہ بھی فرمایا کسی نے تہبان اور چادر پہن کر۔

بنوئی نے کلبی کا بیان نقل کیا ہے کہ (جاہلیت کے زمانہ میں) حج کی مدت میں بنی عامر صرف اتنا کھاتے تھے کہ زندگی باقی ہو جائے اور چربی چمکائی نہیں کھاتے نغیر یہ فصل حج کی عظمت کے پیش نظر کرتے تھے مسلمانوں نے کہا ہر تعظیم حج کے تو ہم زیادہ مستحق ہیں ہم بھی ایسا ہی کریں گے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی

وَكُلُوا وَارْكَبُوا لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ

وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِوْا إِنَّ السَّرْيَ لَرِجْسٍ مِّنْ دُونِ الْمَسْرِ قَاتِلُوا ۖ اِدْرِيوْا وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ

مکلو حد سے پکھنے والوں کو یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا۔ یعنی گوشت اور چربی کھانا اور لباس پہننا اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام بنا کر حد سے نہ مکلو۔

ابن المنذر نے عمرہ کا بیان نقل کیا ہے کہ آیت قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوا تکم کا نزول قریش کے جمیس اور بنی عامر بن صعصعہ اور کنانہ بن بکر کے مختلف بطون کے متعلق ہوا حج کے زمانہ میں گوشت

نہیں کھاتے تھے اور گھروں میں دروازوں سے نہیں داخل ہوتے تھے بلکہ گھروں کے پچھے کی طرف سے جاتے تھے حضرت ابن عباس نے فرمایا جو دل چاہے کھا جو دل چاہے پین لیکن دو باتوں سے پرہیز رکھو حد سے تجاوز اور اترا نا۔ آخر جہ ابن ابی شیبہ فی المصنعت و عبد بن حمید فی التفسیر لہ

حضرت ابن عمر کی مرفوع روایت ہے کھاؤ اور پیو اور خیرات کرو اور پہنو بغیر اسراف اور اترا نے کے رواہ احمد بسند صحیح و ابن ماجہ و المحاکم لہ

روایت میں آیا ہے کہ مارون رشید کے پاس ایک عیسائی طبیب حاذق تھا ایک روز اس نے علی بن حسن بن واقد سے کہا تمہاری کتاب میں علم طب کے متعلق کچھ نہیں ہے حالانکہ علم دو ہی ہیں بدن کا علم اور دین کا علم۔ علی نے جواب دیا اللہ نے ساری طب کو آدمی آیت میں جمع کر دیا ہے فرمایا ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا طبیب بولا تمہارے رسول صلعم کا کوئی قول طب کے متعلق نہیں آیا۔ علی نے کہا ہمارے رسول نے بھی ساری طب کو چند الفاظ میں جمع کر دیا ہے فرمایا ہے معدہ مرض کا گھر ہے پرہیز ہر علان کا سر ہے ہر بدن کو وہی چیز دو جس کا تم نے اس کو عادی بنا دیا ہو طبیب بولا تمہاری کتاب اور تمہارے رسول نے توجالینوس کے لئے طب چھوڑی ہی نہیں۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ (۱) (محمد) آپ کہنے کہ جو زینت اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہے اس کو حرام کرنے والا کون۔ یہ استفہام انکاری ہے یعنی اللہ نے لباس کا میٹر پیدا کیا۔ روٹی پوست ایسی یعنی نقلی ریشم زمین سے پیدا کی اون بھینٹ، بکری کی کھال سے اور ریشم کپڑے سے پیدا کی۔ بندوں کے لئے پیدا کرنے سے مراد ہے۔ بندوں کے فائدے اور آرائش کے لئے پیدا کرنا۔

وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ السَّرِّقِ ط اور لذیذ چیزیں کھانے پینے کی پیدا کیں۔

یعنی اللہ جو ان سب کا خالق اور مالک ہے اس نے تو ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا پھر اور کون ان کو حرام حلال بنا سکتا ہے پس کیا وجہ کہ کافر مشرک دوران طواف میں کپڑے پہنے رہنا

۱۵ حسن کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آخری بیٹے عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریعت لے گئے ان کے پاس گوشت رکھا ہوا تھا پوچھا یہ گوشت کیسا ہے عبد اللہ نے جواب دیا یہ گوشت ہے جو مجھے پسند ہے فرمایا جس کو تیرا دل چاہے گا (کیا)، اس کو کھائے گا آدمی کی یہ بڑی قید ہے کہ جس چیز کو دل چاہے اس کو کھالے۔

۱۶ حضرت عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا پیٹ بھر کر کھانے پینے سے پرہیز رکھو یہ جسم کا بگاڑ ہے۔ بیماری پیدا کرتا ہے نساخ میں سستی کا ذریعہ ہے۔ کھانے پینے میں کمی کا التزام کرو یہ جہانی تندرستی کا ذریعہ ہے اور اسراف سے بہت دور رکھنے والا ہے اللہ عزوجلے جسم کو پسند نہیں کرتا۔ آدمی جب نکات اپنے دین پر غماش کو ترجیح نہیں دے گا متباہ نہیں ہوگا۔

اور ایام حج میں گوشت اور چربی کھانا اور سوائب وغیرہ کو کام میں لانا حرام قرار دیتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے حرام نہ قرار دیا ہو تو ہر چیز (اصل تخلیق کے لحاظ سے) حلال ہے (اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اصل اشیاء میں حلت ہے)

قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط

کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں اس طور پر کہ قیامت کے دن بھی خالص رہیں دنیوی زندگی میں خاص اہل ایمان کے لئے ہیں یعنی یہ لباس آرائش اور پاک لذیذ کھانے پینے کی چیزیں دنیا میں اہل ایمان کے لئے پیدا کی گئی ہیں کہ وہ ان سے فائدہ اندوز ہوں اور ان کو استعمال کر کے اللہ کی عبادت کے لئے جسمانی طاقت حاصل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ براہ راست کافروں کے لئے ان کو نہیں پیدا کیا گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ کافروں کو ان نعمتوں میں اللہ نے بطور آزمائش شریک بنا دیا ہے تاکہ ان کو ڈھیل ملتی رہے۔

خالصتہ سے یہ مراد ہے کہ قیامت کے دن یہ نعمتیں ہر کدورتِ آلائش (خوفِ انقطاع) اور نعم سے پاک صاف ہونگی دنیا میں ضروریہ کدورتِ آمیز اور غم آگیں ہیں یا خالصتہ کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن یہ صرف اہل ایمان کو ملیگی کافر محروم ہیں گے (اگرچہ دنیا میں دونوں مشترک ہیں)

كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھا دوں

کے لئے صاف صاف بیان کرتے ہیں جس طرح ہم نے حرام کو حلال سے جدا کر دیا، حلال کو اختیار کرنے کی اور حرام سے بچنے کی ہدایت کر دی اسی طرح ہم تفصیلِ احکام ان لوگوں کے لئے کرتے ہیں جو اللہ کو وحسدہ لاشریک جانتے ہیں۔

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ

الْحَقِّ وَاَنْ تَشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهَا سُلْطٰنًا وَاَنْ تَقُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○ (اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ کہہ دیجئے کہ ایسے میرے رب نے حرام کیا ہے تمام

بے حیائی کی باتوں کو ان میں جو ظاہر ہیں ان کو بھی اور جو پوشیدہ ہیں ان کو بھی اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو بھی اور اس بات کو بھی کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بناؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمہ کوئی ایسی بات لگا دو جس کی کوئی سند نہ ہو۔

الفواحش یعنی وہ باتیں جن کے اندر برائی بہت زیادہ ہے ظاہر فواحش جیسے مردوں کا برہنہ ہو کر دن میں طواف کرنا پوشیدہ فواحش جیسے عورتوں کا برہنہ ہو کر رات میں طواف کرنا۔ بعض لوگوں نے کہا چھکر اور علامتہ زنا کرنا مراد ہے۔ حضرت ابن مسعود کی مرفوع روایت ہے اللہ سے زیادہ کوئی غیر تمہ نہیں آئی

اس نے تمام چھپی کھلی بے حیائیوں کو حرام کر دیا ہے اور اللہ سے زیادہ کوئی اپنی تعریف کو پسند کرنے والا بھی نہیں ہے اسی لئے خود اس نے اپنی تعریف کی ہے۔

الذمہ سے موجب اثم مراد ہے یعنی گناہ اور اللہ کی نافرمانی۔ یہ لفظ عام ہے خواہش بھی اس میں داخل ہیں خاص کے بعد حکم کی ہمہ گیری ظاہر کرنے کے لئے عام کا ذکر کر دیا جاتا ہے جنھماک نے کہا اثم سے مراد ہے وہ گناہ جس کی کوئی سزا مقرر نہیں حسن نے کہا اثم شراب ہے ایک شاعر کا قول ہے میں نے اثم کو اتنا پایا کہ میری عقل غائب ہو گئی اثم سے عقل جاتی ہی رہتی ہے۔

البعثی سے مراد ہے ظلم یا غرور یا عادل بادشاہ کے خلاف بغاوت۔ بغیر الحق کا تعلق البغی سے ہے اس سے مفہوم بغی کی معنوی تاکید ہو رہی ہے۔ ان تشریحوں میں ان مصدری ہے شریک قرار دینا۔

سلطاناً دیں۔ اس لفظ سے مشرکوں کا مذاق اڑایا گیا ہے اور اس امر پر تنبیہ کی گئی ہے کہ بے دلیل بات کا اتباع حرام ہے۔ وان تقولوا علی اللہ یعنی کھیتی یا جانوروں کی (خود ساختہ) حرمت کو اللہ کے ذمہ لانا اور برہنہ طواف کو اللہ کا حکم قرار دینا۔ مقابل نے کہا دین میں بغیر یقین کے کوئی بات کہنے کی اس لفظ نے عمومی تحریم کر دی۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور ہر گروہ کے لئے ایک میعاد معین ہے۔ یعنی کافروں کے ہر گروہ پر عذاب نازل ہونے کا اللہ کے علم میں ایک مقرر وقت اور معین مدت ہے۔ یہ اہل مکہ کو عذاب کی دھمکی ہے۔

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ○ سوچتے
ان کی میعاد معین آجائے گی تو ذرا سی دیر نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔

یعنی قلیل ترین وقت کی بھی ان کو مہلت نہیں دی جائیگی خواہ وہ مہلت کے طالب ہوں اور نہ وقت سے پہلے ان پر عذاب آئیگا خواہ وہ نزولِ عذاب کے خواستگار ہوں جیسے کافروں نے کہا تھا اے اللہ اگر یہ تیری جانب سے ہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا کوئی اور دکھ کا عذاب ہم پر نازل کر دے۔

۱۰ سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نیزہ مانا گیا اور آپ زخمی ہو گئے تو حضرت کعب نے کہا اگر حضرت عمر اللہ سے اپنی زندگی کے لئے دعا کریں تو اللہ دعا رد نہیں کرے گا اور آپ کا آیا ہوا وقت نال و بکا کعب سے کہا گیا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمادیا ہے کہ قاذواہم لاجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون آیا ہوا وقت موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا حضرت کعب نے فرمایا اللہ نے یہ بھی تو فرمادیا ہے وما یمم من معبر ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب جس کسی کی عمر زیادہ ہو یا عمر میں کمی کر دی جائے سب کا اندراج لوح محفوظ میں ہوتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے اور (جو چاہتا ہے) کم کر دیتا ہے پھر جب سین وقت آجاتا ہے تو آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ابولیک کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر نیزہ سے زخمی ہو گئے تو کعب اگر دے گا (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا يَتَّبِعُكُمْ مَّرْسَلٌ مِّنْكُمْ لَيَقْضُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ طَمَعًا مِّنْ اَنْتُمْ وَ
 اَصْلَحَ فَلَاحُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ اے اولاد آدم جب تمہارے پاس (میرے) پیغمبر
 آئیں گے جو تم میں سے ہونگے (اور) تم سے میرے احکام بیان کریں گے سو جو لوگ پرہیز رکھیں گے اور درستی
 کریں گے ان کو کچھ اندیشہ نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔

آما میں ما زائد ہے جس کو تاکیہ بشرط کے لئے زیادہ کیا گیا۔ لفظ ان جو شک کے لئے آتا ہے (باوجودیکہ
 پیغمبروں کا آنا یقینی تھا) اس لئے استعمال کیا گیا کہ پیغمبروں کو بھیجا اللہ کے ذمہ واجب نہیں۔ اللہ پر کوئی
 چیز بھی واجب نہیں کسی کا اس پر کوئی لازمی واجب الادا، حق نہیں جب ہوش و حواس عقل فہم اور تمام
 علمی علی طاقتیں عطا فرماویں اور انفسی آفاقی داخلی اور خارجی دلیلیں قائم کر دیں تو سوچ سمجھ کر انکار و اعمال
 کی درستی سب پر واجب ہوگئی ہدایت نامے اور انبیاء کی بعثت ضروری نہیں رہی مگر اللہ نے اپنی ہر بات
 سے کتابیں اور پیغمبر بھیجے)

منکم یعنی آدمیوں میں سے ایاتی یعنی اللہ کی کتابوں کی آیات۔ فمن اتقى یعنی جو شخص شرک اور
 تکذیب انبیاء سے بچتا رہا۔ واصلح یعنی اس نے اپنے اعمال کو درست کر لیا اور اللہ کے حکم کے مطابق
 خالص اللہ ہی کی خوشنودی کے لئے کام کئے۔ فلا خوف یعنی قبر میں اور قیامت کے دن جب دوسرے
 لوگوں کو خوف ہوگا، انکو کوئی خوف نہ ہوگا۔ ولا هم يحزنون یعنی جب دوزخ کے اندر دوسرے لوگ حزن میں
 مبتلا ہوں گے (اور گذشتہ زندگی تباہ کرنے کا ان کو غم ہوگا) ان کو کوئی غم نہ ہوگا۔

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَلْبِذُوْا عَنْهَا وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا
 خٰلِدُوْنَ ۝ اور جو لوگ ہمارے احکام کی تکذیب کریں گے اور ان سے بچ کر بیٹھے وہ دوزخی ہوں گے اور دوزخ میں
 ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تکبر کریں گے یعنی ایمان لانے سے غور کریں گے۔ فلا خوف میں فاؤ کو ذکر کرنا اور اولئك کو بغیر فاؤ
 کے لانا (باوجودیکہ دونوں جزا شرط ہیں) وعدہ ثواب کی قوت اور وعید عذاب کی سبکی کو ظاہر کر رہا ہے۔

مَنْ اٰظَمَ مِنْ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِيْ ط پس اس سے زیادہ ظالم
 کون جو اللہ پر دروغ بندی کرتا ہے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دیتا ہے یعنی اللہ کے لئے شریک اور میوی

(بقیہ حاشیہ ۳۹۵) اور بولے کاش امیر المؤمنین اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا لیتے کہ اللہ ان کا آیا ہوا وقت مال دیکھا تو اللہ ضرور ایسا کر دیتا
 (آپ کی قسم کو اللہ جھوٹا نہ ہونے دیتا، ابن عباس نے حضرت عمر سے جاکر کہہ دیا کہ کعب نے ایسی بات کہی ہے امیر المؤمنین نے فرمایا
 اس صورت میں تو بچنا میں اللہ سے (تاخیر اجل کی) دعا نہیں کروں گا

گمراہ کرنے کا) اللہ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لئے دو گنا عذاب ہے لیکن تم (ابھی) واقف نہیں۔ یعنی جتنا بظاہر دوسروں کو عذاب نظر آ رہا ہے حقیقت میں اس سے دو گنا ہے ہر عذاب کی ایک ظاہری شکل و مقدار ہوگی جو دوسروں کو دکھائی دے گی ایک باطنی کیفیت و مقدار ہوگی جو دوسروں کو نہیں دکھائی دے گی اور نہ دیکھنے کی وجہ سے خیال کیا جائے گا کہ اندرونی طور پر اس پر عذاب نہیں ہے یا یہ مطلب ہے کہ اگر اسی کا تقاضا جس عذاب کا ہے اس سے دو گنا عذاب ہر فریق پر ہوگا رہناؤں پر ایک عذاب تو ان کے کفر کا ہوگا اور دوسرا عذاب گمراہ کرنے کا اور رہناؤں کے شعبین پر ایک عذاب اپنے کفر کا ہوگا اور دوسرا اہل حق کو چھوڑ کر اہل باطل کی تقلید کرنے کا۔

وَقَالَتْ اُولٰٓئِهٖم اٰحْرٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَاذِقُوا الْعَذَابَ

مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝ اور پہلی جماعت پچھلی جماعت سے کہی گی اب تم کو ہم پر کوئی برتری نہیں لہذا اپنے کئے کا مزہ چکھو۔ پہلی جماعت اپنے کلام کو اللہ کے کلام پر مرتب کرتے ہوئے کہی گی اللہ کے کلام سے ثابت ہو گیا کہ تم کو ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ سب استحقاق عذاب میں برابر ہیں لہذا اپنے کئے کی سزا بھگتو۔ فاذوقوا العذاب رہناؤں کے کلام کا جزو ہے یا اللہ کا وہ کلام ہے۔ جو دونوں فریقوں سے ان کی باہمی لگتو کے بعد اللہ فرمائے گا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمٰوٰتِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلْبَسَ الْجَهَنَّمُ فِيْ سِدْرٍ مِّنَ الْخِيَاطِ جَن
لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان پر ایمان لانے سے سرتابی کی ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہونگے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے۔ یعنی ان کے اعمال اور روجوں کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ان کی روجوں کے لئے نہیں کھولے جائیں گے کیونکہ ان کی روجیں گندی ہونگی ان کو اور نہیں چڑھایا جائے گا بلکہ نیچے سجین میں پھینک دیا جائے گا۔

امام مالک نسائی اور بیہقی نے حضرت برادر بن عازب کی روایت سے ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس میں کافر بندے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سیاہ روملا لکھ کافر کی روح قبض کر نیچے بعد ثاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں اس سے بدترین مردار کی ایسی بدبو نکلتی ہے پھر اس کو لیکر اوپر چڑھتے ہیں اور ملائکہ کے جس گروہ کی طرف سے ان کا گذر ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں یہ گندی روح کون ہے روح کے قابض ملائکہ اس مردہ کا بدترین دیوی نام لے کر کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی ہے آخر ساتویں آسمان تک اس کو لیجا جاتا ہے اور دروازہ کھلوانے کی درخواست کی جاتی ہے لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر حضور نے آیت

وَلَقَدْ لَهَمُ ابْوَابَ السَّمَاءِ دَلَالًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَنَّةُ فِي سَوَاءِ الْخِيَاطِ تَلَاوَتِ فَرْمَانِ، پھر اللہ فرماتا ہے اس کی کتاب نچلی زمین کے قیدخانہ (جہنم) میں درج کر لو حسب الحکم اس روح کو (جہنم میں) پھینک دیا جاتا ہے اس کے بعد حضور نے آیت وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَانَ مَخْرُجًا مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۝ تلاوت فرمائی۔ ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

حتیٰ یلج الجہنم یعنی اونٹ کی برابر کوئی چیز سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے اور ایسا ہونا تو کبھی ممکن نہیں لہذا ان کا جنت میں داخل کبھی کبھی ممکن نہیں۔

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْجَحْرِمِينَ ۝ لَهُمْ مِمَّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ اور اسی دسخت سزا اور رحمت سے محرومی کی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے انکا بچھونا اور اوڑھنا جہنم کا ہوگا۔ اور ایسی ہی ہم ظالموں کو سزا دیتے مہاد بستر غواش (غاشیہ کی جمع ہے) اوڑھنے کی چیز یعنی آگ ان کو ہر طرف سے محیط ہوگی دوسری آیت میں بھی اسی مضمون کو ادا کیا گیا ہے فرمایا ہے مَنْ فَوْقَهُمْ ظُلْمٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلْمٌ۔ جنت سے محرومی کے ساتھ مجرمین کا لفظ اوڑھنا نار کے ساتھ ظالمین کا لفظ ذکر کیا اس سے اس بات پر تنبیہ ہوگی کہ ظلم کا درجہ جرم سے بڑا ہے۔

اس سے آگے حسب اسلوب قرآنی اہل ایمان کے ثواب کا ذکر کیا اور فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا وِزْرًا ۝ وَلِلَّهِ الْأَمْثَالُ الْجَنَّةُ ۝ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ اور جو ایمان لائے اور نیک کام کئے ایسے ہی لوگ جنت میں جنت کے اندر رہیں ہم کسی کو اسکی گنجائش سے زیادہ تکلف نہیں کرتے۔ الصلحت جمع ہے اور جب جمع کے صیغے پر الف لام آجائے تو صیغہ استغراق بن جاتا ہے اس لئے عملوا الصلحت کے کہنے سے بیشبہ ہو سکتا تھا کہ جنت کا وعدہ انہی مومنوں سے کیا گیا ہے جنہوں نے تمام زندگی نیکیاں کی ہوں کبھی گناہ نہ کیا ہو یا تمام نیکیاں کی ہوں کوئی نیکی نہ چھوڑی ہو اس شبہ کو دور کرنے کے لئے درمیان میں لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا وِزْرًا بطور جملہ معترضہ فرمادیا ہم نے اس جملہ کا ترجمہ جملہ کاملہ کے ترجمہ کے بعد اردو زبان کی رعایت سے کیا ہے اس سے مراد طاقت بغیر تنگی اور دشواری کے برداشت۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ ۝ اور جو غلش ان کے دلوں میں باہم تھی ہم اس کو نکال دیں گے۔ نزعنا بصیغہ ماضی یعنی ہم ضرور نکال دیں گے۔ غلّ وہ حسد اور دشمنی جو ان کے آپس میں دنیا میں تھی۔ یہاں تک کہ ان کے آپس میں دوستی ہی دوستی اور محبت ہی رہ جائیگی اگر اللہ ایک کو کسی خصوصی

نصرت سے سرفراز فرمائے گا اور دوسرے کو وہ چیز نہیں عطا کی گئی ہوگی تو اس کو اپنے بھائی سے حسد نہ ہوگا۔
 (گویا جذبہ حسد ہی ختم ہو جائے گا) سعید بن منصور، ابونعیم، ابن ابی شیبہ، طبرانی اور ابن مردویہ نے بیان کیا کہ
 حضرت علیؑ نے فرمایا۔ مجھے امید ہے کہ میں اور عثمانؓ اور طلحہؓ اور زبیرؓ انہی لوگوں میں سے ہونگے (یعنی وہ خلش
 جو دنیا میں یا ہم ہمارے دلوں میں تھی وہ آخرت میں دور ہو جائے گی اور دل صاف ہو جائیں گے)
 میں کہتا ہوں حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ تے یہ اس لئے فرمایا کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے فتنہ
 میں ان بزرگوں کے درمیان کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔

بخاری اور اسمعیلی نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے آیت، و نزعنا ما فی صدورہم من غل احوانا علی سراسر منقابلین کی تشریح میں فرمایا
 مؤمنوں کو دوزخ سے الگ کر لیا جائیگا پھر دوزخ اور جنت کے درمیانی پل پر روک لیا جائیگا اور بعض کے حقوق
 بعض سے دلوائے جائیں گے یہاں تک کہ جب سب صاف ستھرے ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں داخل
 ہونے کی اجازت دی جائیگی۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے دنیا میں ان کو جتنا اپنے گھر کا راستہ معلوم
 تھا اس سے زیادہ وہ اپنے جنتی مکان کے راستہ سے واقف ہونگے۔ راوی حدیث قتادہؓ نے کہا ان کی حالت
 ان لوگوں کے مشابہ ہوگی جو جمعہ کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں (اور کوئی اپنے گھر کو یا گھر کے راستہ
 کو نہیں بھولتا)

ابن ابی حاتم نے حسن بصری کا قول نقل کیا ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے فرمایا صراط سے گزرنے کے بعد اہل جنت کو روک لیا جائیگا یہاں تک کہ جو حقوق ایک کے دوسرے پر
 ہونگے وہ دلوائے جائیں گے پھر جنت کے اندر اس حالت میں بھیجا جائیگا کہ آپس میں ان کے دلوں میں کوئی
 خلش باقی نہ ہوگی۔ قرطبی نے لکھا ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہوگا جن کو دوزخ میں داخل ہی نہیں کیا گیا ہوگا باقی
 جو لوگ دوزخ میں داخل ہونے کے بعد پھر پائی پا کر آئیں گے ان کا دایا ہم صراط پر یا صراط کے بعد کوئی محاسبہ
 نہ ہوگا بلکہ جب دوزخ سے نکلیں گے فوراً ان کو جنت میں داخل کر دیا جائیگا۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حضرت
 ابوسعیدؓ کی روایت کردہ حدیث میں جو آیلہ ہے مؤمنوں کو دوزخ سے الگ کر لیا جائیگا اس سے مراد یہ ہے
 کہ دوزخ سے محفوظ رکھا جائیگا اور دوزخ میں گرنے کے بغیر وہ صراط سے گزر جائیں گے۔ حدیث میں جو لفظ
 قطرہ (پل) آیا ہے اس سے مراد بعض کے نزدیک صراط کا وہ کنارہ ہے جو جنت پر ہے بعض کے نزدیک یہ
 پل صراط سے الگ ہے۔ قرطبی نے اسی کو اختیار کیا ہے اور سیوطی نے اول کو۔

میں کہتا ہوں وہاں دنیا و دہم تو موجود نہ ہوگا آپس کا بدلہ نیکیوں اور بدیوں کے لین دین

کی شکل میں ہوگا اگر ظالم کا کوئی نیک عمل ہوگا تو مظلوم کے حق کے بقدر وہ مظلوم کو دلوادیا جائے گا اگر ظالم کی کوئی نیکی نہ ہوگی تو مظلوم کے گناہ بقدر حق ظالم پر ڈال دیئے جائیں گے بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اسی طرح نقل کیا ہے۔ مسلم اور ترمذی کی روایت میں حدیث کے الفاظ اس طرح آئے ہیں حقوق کا پورا بدلہ لینے سے پہلے ہی اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے کچھ گناہ لے کر ظالم پر ڈالے جائیں گے پھر اس کو دوزخ میں پھینکا دیا جائیگا۔ اور دوزخ میں پھینکا جانا پل صراط سے عبور کامل کے بعد ممکن نہیں (اس لئے قنطرہ سے مراد پل صراط کے علاوہ کوئی دوسرا پل ہے)

تنبیہ

سنیوں سے فلش کو دور کر دینا آپس میں بدلہ دلوانے پر ہی محدود نہ ہوگا بلکہ بقول بغوی اس کے بغیر بھی ہو سکے گا۔ سدی نے اس آیت کی تشریح میں بیان کیا کہ اہل جنت جب جنت کی طرف بڑھیں گے تو حضرت کے دروازہ کے پاس ان کو ایک درخت ملیگا جس کی جڑ میں دو چشمے ہوں گے وہ جب ایک چشمہ کا پانی پیئیں گے تو دلوں کے اندر جو باہمی فلش ہوگی وہ نکل جائیگی یہی شراب طور ہوگی اور دوسرے چشمہ سے غسل کریں گے تو ان پر نضۃ النعیم (رواق عیش) آجائیگی اس کے بجائے نہ وہ خشک رو پر آگندہ ہو جائیں گے نہ کبھی چہرہ کا رنگ گریگا۔

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ جنت میں داخل ہونیکے بعد ان کے دکھوں کے مٹانے پر یہی بہتی ہوئی۔ یہ جملہ حالیہ ہے۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ دُسُلٌ دَبَّتْنَا بِالْحَقِّ ۗ اور وہ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا اور ہم کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچتے اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتا بے شک ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے۔ ہدانا لهذا یعنی اس نے ہم کو جنت تک پہنچایا یا سفیان ثوری نے کہا ایسے عمل کی اس نے ہدایت کی جس کا یہ ثواب ہے۔ لہنتدی میں لام جود ہے جو ما بعد کی نفی کو مؤکد کرنے کے لئے لایا گیا ہے اور اَنْ نَّاصِبٌ مصدر یہ محذوف ہے۔ جیسے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ۗ اِنَّہُمْ ہُمْ ہے۔ ذلای کی جزاء محذوف ہے جس پر کلام سابق دلالت کر رہا ہے یعنی اگر اللہ نے ہم کو ہدایت نہ کی ہوتی تو ہم ہرگز ہدایت یاب نہ ہوتے۔ لَقَدْ جَاءَتْ دُسُلٌ دَبَّتْنَا بِالْحَقِّ یعنی اللہ کے پیغمبر بحق آئے تھے اور حق پیام لانے تھے انہی کی راہنمائی سے ہم ہدایت یاب ہوئے۔ پیغمبروں کے دیئے ہوئے وعدہ کے مطابق انہی آنکھوں سے ثواب کا معائنہ کرنے کے بعد خوش ہو کر اہل جنت یہ بات کہیں گے۔

وَلَوْ دُؤُوا اَنْ يَلِكُمُ الْجَنَّةُ اَوْ يَرْتَمُوَهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○ اور ان سے پکار کر

تفسیر منطری اردو جلد ۳ (۳۰۵)

کہا جائیگا کہ جنت تم کو تمہارے اعمال کے بدلہ میں دی گئی ہے۔ یعنی اہل جنت کو ندادی جائیگی۔ کہاں سے اور کس وقت ندادی جائیگی اس کے متعلق علماء کے دو قول ہیں۔

(۱) جب اہل جنت دور سے جنت کو دیکھیں گے تو اس وقت یہ ندادی جائیگی۔ ۲۱۔ جنت کے اندر ندادی جائیگی سیوطی نے بدو رسافرہ میں اسی قول کو پسند کیا ہے۔ اور شتموہا بما کنتہ تعملون یعنی تمہارے اعمال کے سبب سے یہ جنت تم کو عطا کر دی گئی۔ صاحب مدارک نے لکھا ہے کہ عطا جنت کو لفظ میراث سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس طرح میراث بغیر کسی معاوضہ کے مفت وارث کو ملتی ہے اسی طرح جنت بھی محض اللہ کے فضل سے بغیر عملی استحقاق کے دی جائیگی (اگرچہ ظاہر میں اعمال عطا جنت کا سبب ہونگے مگر حقیقت میں محض اللہ کی مہربانی پر اس کا مدار ہوگا)

مسلم نے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک منادی پکارے گا آئندہ تمہارے لئے تندرست رہنا ہے کبھی بیمار نہ ہو گے تمہیں زندہ رہنا ہے کبھی تمہیں مروگے تمہارے لئے جوان رہنا ہے کبھی بوڑھے نہ ہو گے تمہارے لئے سکھ میں رہنا ہے کبھی دکھ نہیں پاو گے یہی مطلب ہے اللہ کے فرمان کا دوزخ دان تکم الجنة اور شتموہا بما کنتہ تعملون۔ ابن ماجہ اور بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے دو گھر ہیں ایک گھر جنت میں ایک گھر دوزخ میں اگر تم دوزخ میں چلا جاتا ہے تو اہل جنت اس کے (جنتی) گھر کے وارث ہو جاتے ہیں یہی معنی ہے آیت اولئک ہم الوارثون کا۔

وَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ ۚ اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ تمہارے رب نے ہم سے جس ثواب کا وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو واقعی پالیا تو کیا تمہارا رب نے جس عذاب کی تم کو وعید دی تھی تم نے بھی اس کو واقعی پالیا دوزخ میں کہیں گے ہاں۔ نَادَعْنَا سے مراد ہے ثواب اور نَادَعْنَا رَبُّكُمْ سے مراد ہے عذاب۔ اہل جنت دوزخ والوں سے مذکورہ بالا سوال صرف اپنی مسرت کو ظاہر کرنے اور دوزخیوں کو جلانے کے لئے کریں گے نَادَعْنَا رَبُّكُمْ میں وَعَدْنَا مَفْعُول یعنی تم محذوف ہے قَاذَن مُّؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصْنَدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتَّبِعُونَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ۝ پھر ایک پکارتی ہے دوزخ کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی پھینک دیا ہوا بیجا حرکتیں کرنے والوں پر جہنم کی راہ سے روگردان تھے (اور دوسروں کو روکے تھے) اور اس میں کئی تلاش کرتے رہتے تھے اور وہ آخرت ہی کے منکر تھے۔

یصدون (لازم بھی ہے) اعراض کرتے تھے (اور متعدی بھی) دوسروں کو روکتے تھے حضرت ابن عباس نے بیخونہا عوجا کی تشریح میں فرمایا اللہ کے سوا دوسروں کے (دکھانے کے) لئے نماز پڑھتے تھے اور جس کی تعظیم کا حکم اللہ نے نہیں دیا اس کی تعظیم کرتے تھے۔

میں کہتا ہوں یصدون سے پہلے کا لفظ محذوف ہے (اور ماضی بعید کا صیغہ ہے) کیونکہ وہ دنیا میں ایسا کرتے تھے قیامت کے دن ایسا نہیں کریں گے۔ عوج بجز عین عام ہے کسی طرح کی کجی ہو معانی میں ہو یا ان ظاہری موجودات میں جو کھڑے نہیں جیسے دین میں کجی زمین میں کجی لیکن بفتح عین صرف ان خارجی چیزوں کی کجی کو کہتے ہیں جو کھڑی ہوں جیسے دیوار یا تیزہ کی کجی۔

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۗ

ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہونگے وہ لوگ (اہل جنت اور اہل جہنم میں سے) ہر فریق کو علامات سے پہچان لیں گے۔

بینہما یعنی جنت دوزخ یا اہل جنت و اہل جہنم کے درمیان۔ حجاب یعنی وہ آڑ اور دیوار جس کا ذکر سورہ حدید کی آیت فصر ب بینہم بسوسالہ باب میں آیا ہے اور وہاں ہم نے اس کی تشریح کر دی ہے۔ الاعراف عرف کی جمع ہے یعنی حجاب کی چوٹیاں یہ لفظ عرف النفس (گھوڑے کی ایال) یا عرف الدیک (مرغ کی کلنی) سے ماخوذ ہے بعض علماء نے کہا عرف کسی چیز کے بالائی حصہ کو کہتے ہیں کیونکہ (معرفت اور عرفان کا معنی ہے پہچاننا اور کسی چیز کی چوٹی سب سے نمایاں اور قابل شناخت ہوتی ہے۔

اعراف پر کون لوگ ہونگے علماء کے اقوال اس کے متعلق مختلف ہیں ابن مردویہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہونگے جن کی نیکیاں اور بدیاں برآئ ہوگی۔ نیکیاں جہنم میں جانے سے روکیں گی لیکن اتنی بھی نہیں ہونگی کہ جنت میں لیجائیں۔ ابن جریر اور بیہقی نے بطریق طلحہ حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان دیوار ہوگی اعراف والے وہ لوگ ہونگے جن کے بڑے بڑے گناہ ہونگے جن کی وجہ سے اللہ ان کو اعراف پر روک دیگا چہرہ کی سیاہی سے وہ دوزخیوں کو اور سفیدی سے جنتیوں کو پہچان لیں گے۔ اہل جنت کو دیکھ کر جنت میں پہنچ جائیں گی ان کو طمع ہوگی لیکن دوزخ کو دیکھیں گے تو اس سے پناہ مانگیں گے۔ آخر اللہ ان کو جنت میں داخل فرمادے گا یہی مراد ہے آیت هُوَ كَذَّبُوا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا وَاللَّهُ بِسِيمَتِهِمْ خَبِيرٌ۔ اَدْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُونَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَخْذَلُونَهُمْ میں۔

ہناد، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے اپنی تفسیروں میں عبد اللہ بن حارث کی وساطت سے حضرت ابن عباس

کا قول نقل کیا ہے کہ اعراف جنت و دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی اور اصحاب اعراف وہ لوگ ہونگے جن کو اللہ وہاں روک دیا پھر جب اللہ ان کو معاف کرنا چاہیگا تو سب سے پہلے ان کو ایک نہر کی طرف لے جائیگا جس کا نام نہر حیات ہوگا جس کے دونوں کنارے سونے کے موتیوں سے جڑے ہوئے ہونگے اور اس کی مٹی مشک کی ہوگی اس تہر میں اصحاب اعراف کو ڈالا جائیگا (نہاتے ہی) انکے رنگ درست ہو جائیں گے اور سینے پر ایک سفید چمکدار تل نمودار ہو جائے گا تو اللہ ان کو طلب فرما کر دریافت فرمائے گا کہ اب تمہاری کیا تمنا ہے جو چاہو مانگو۔ وہ لوگ اپنی تمنا ظاہر کریں گے جب ان کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی (اور کوئی تمنا کرنا باقی نہ رہے گی) تو اللہ فرمائے گا تم کو وہ چیزیں دی گئیں جن کی تم نے تمنا کی اور اتنی ہی اور بھی اور ستر ہزار گنا مزید۔ چنانچہ وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے مگر ان کے سینوں پر ایک سفید تل چمکتا ہوگا اسی سے ان کی پہچان ہوگی، یہ لوگ مساکین اہل جنت (جنتیوں میں مسکین) کہلائیں گے۔

ابو شیح نے ابن منکدر کے طریقہ سے ایک مزنی شخص کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعراف کے متعلق دریافت کیا گیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہونگے جو باپ کی اجازت کے بغیر جہاد کو گئے ہونگے اور باپ کی نافرمانی کرنے کی حالت میں ہی جہاد میں شہید ہو گئے ہونگے چونکہ باپ کے نافرمان تھے اس لئے ان کو جنت سے روک دیا جائیگا لیکن راہ خدا میں شہید ہوئے تھے اس لئے دوزخ میں بھی نہیں بھیجا جائیگا۔ طبرانی نے ضعیف سند سے حضرت ابو سعید خدری کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب اعراف کے متعلق دریافت کیا گیا فرمایا یہ وہ لوگ ہونگے جو باپ کی نافرمانی کی حالت میں راہ خدا میں مارے گئے ہونگے شہادت ان کو دوزخ میں جانے سے روک دیگی اور باپ کی نافرمانی جنت میں نہیں جانے دیگی۔ ان کا گوشت اور چربی پھیل جائیگی یہاں تک کہ اللہ جب سب مخلوق کے حساب سے قانع ہو جائیگا اور ان کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہے گا تو اس کی رحمت ان کو بھی ڈھانک لیگی اور اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔

طبرانی اور بیہقی نے نیز جارش بن اسامہ نے اپنی سند میں اور سعید بن منصور ابن جریر، ابن ابی حاتم ابن مردویہ اور ابوشیح نے اپنی تفسیروں میں حضرت عبد الرحمن مزنی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب اعراف کے متعلق دریافت کیا گیا فرمایا وہ ایسے لوگ ہونگے جو راہ خدا میں مارے گئے ہونگے۔ میں کہتا ہوں شاید ان شہداء سے مراد وہی شہداء ہیں جنہوں نے باپوں کی نافرمانی کی حالت میں جہاد کیا ہوگا۔ اس طرح مذکورہ بالا دونوں حدیثوں میں مطابقت ہو جائیگی۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ مذکورہ شہداء کا ذکر بطور تمثیل کیا گیا ہے یہ ان لوگوں کی جماعت کے کچھ افراد ہونگے جن کی نیکیاں اور بدیاں

برابر ہوگی یہ مقصد نہیں، بلکہ اصحابِ اعراف میں یہی لوگ ہونگے دوسرے نہیں ہونگے اس کا ثبوت بعض احادیث سے ملتا ہے جن کا ذکر اوپر آچکا ہے کہ اصحابِ اعراف وہ لوگ ہونگے جنکی نیکیاں بدیاں برابر ہونگی۔ ابن ابی داؤد اور ابن جریر نے ابن عمرو بن حزم بن جریر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحابِ اعراف کے متعلق دریافت کیا گیا، فرمایا یہ وہ بندے ہونگے جن کا فیصلہ سب سے آخر میں ہوگا جب رب العالمین تمام بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائیگا تو ان سے فرمائے گا کہ تمہاری نیکیوں نے دوزخ سے تو تم کو نکال لیا (یعنی بچالیا)، اور تم جنت میں بھی نیکیوں کی کمی کی وجہ سے، نہیں جاسکے اب تم آزاد ہو جنت میں جہاں چاہو سیر کرتے پھرو۔ سیوطی نے کہا یہ روایت مرسل حسن ہے۔ ابن مردودہ اور ابوالشیخ نے دو طریقوں سے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے ان لوگوں کا حکم پوچھا گیا جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہونگی فرمایا یہی اصحابِ اعراف ہونگے جو جنت میں نہیں جاسکے ہونگے مگر داخل جنت کی طمع رکھتے ہونگے۔

یہی سنی نے حضرت حذیفہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سب کو جمع کرے گا اہل جنت کو جنت سے جانے کا اور دوزخیوں کو دوزخ کا حکم دیدیا جائیگا پھر اصحابِ اعراف سے فرمایا تم کو کس چیز کا انتظار ہے وہ عرض کرینگے ہم تیرے حکم کے منتظر ہیں ارشاد ہوگا تمہاری نیکیوں نے دوزخ میں جانے سے تو تم کو بلاشبہ بچالیا (مگر تمہارے جرائم حینیت میں جانے سے بھی تمہارے لئے آڑ بن گئے اب جاؤ میری مغفرت اور رحمت سے (جنت میں) چلے جاؤ سعید بن منصور ابن جریر ابوالشیخ یہی سنی، ہناد اور حذیفہ کا بیان ہے کہ اعراف والے وہ لوگ ہونگے جنکی بدیاں جنت میں پہنچانے سے قاصر ہونگی اور نیکیاں دوزخ سے ان کو بچالیں گی ایسے لوگوں کو ٹھیر لیا جائیگا یہاں تک کہ اللہ حیب لوگوں کا فیصلہ کرچکے گا تو اچانک ان کو دیکھ کر فرمایا اٹھو تم بھی جنت میں چلے جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔

عبدالرزاق نے حضرت حذیفہ کا قول نقل کیا ہے کہ اعراف والے وہ لوگ ہونگے جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہونگی وہ جنت دوزخ کی درمیانی دیوار پر فروکش ہونگے اور جنت میں داخلہ کے آرزو مند (آخر) جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جنوی نے اپنی سند سے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب ہوگا بدیوں سے جس کی ایک نیکی بھی زائد ہوگی وہ جنت میں چلا جائیگا اور جس کی بدیاں زائد ہونگی وہ دوزخ میں پہنچ جائیگا اللہ نے فرمایا ہے فمن ثقلت موازينه فاذا لنت هم للمفلحون ومن خفت موازينه فاذا لنت الذناب خسرا انفسهم۔ پھر فرمایا داؤد برابر وزن کی نیکیوں اور بدیوں سے بھی میزان میں ہلکا بھاری بن ہو جائیگا پھر آپ نے فرمایا جس کی نیکیاں بدیاں برابر ہونگی وہ اعراف والے ہونگے۔ ضراط کے آخری سرے پر ان کو روک لیا جائیگا جہاں سے، وہ اہل جنت

اور اہل نار کو پہچان لینے جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو پکار کر کہیں گے سلام علیکم اور جب دوزخیوں کی طرف نظر کریں گے دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالموں کے ساتھ نہ کر دینا نیکوں والوں کو ایک نور عطا فرمایا جائیگا جو ان کے دائیں طرف اور سامنے کی جانب رواں ہوگا اس روز ہر بندہ کو نور دیا جائیگا جب لوگ بل صراط پر آئیں گے تو اللہ ہر منافق مرد و عورت کا نور سلب کر لے گا۔ منافقوں کی اس حالت کو دیکھ کر مومن عرصہ کریں گے اے ہمارے رب ہمارے نور کو کم نہ فرماتا۔ رہے اصحابِ اعراف تو ان کے سامنے کا نور سلب نہیں کیا جائیگا لیکن ان کے گناہ ان کو چلنے سے روک دینگے مگر سامنے کا نور چونکہ سلب نہیں ہوگا اس لئے ان کے دل میں طبع باقی رہے گی اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے لہید خلوھا وہم یطہعون آخر ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائیگا جنت کے اندر سب سے آخر میں داخل ہونے والے یہی ہونگے۔

بناد نے مجاہد کا قول بیان کیا ہے کہ اصحابِ اعراف وہ لوگ ہونگے جو نیکو کار فقہاء اور علماء ہونگے اور اعراف جنت و دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی شاید اس قول کی مراد یہ ہے کہ وہ مومن فقہاء اور علماء جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہونگی اچھے برے عمل مخلوط ہونگے امید ہے کہ اللہ ان پر رحم فرمادے گا۔

بہیقی نے ابو مجلز کا قول نقل کیا ہے کہ اعراف ایک اونچی جگہ ہوگی جہاں ملائکہ فروکش ہونگے اور وہاں سے اہل جنت اور اہل نار کو دیکھ کر ہر فریق کو اس کی علامات سے پہچان لینگے۔ یہ قول غلط ہے کیونکہ اصحابِ اعراف کو رجال مرد فرمایا اور ملائکہ مرد نہیں۔ علاوہ ازیں مذکورہ بالا احادیث بھی اس قول کی تردید کرتی ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصحابِ اعراف انبیاء یا اولیاء یا شہداء ہونگے جو اہل جنت و اہل نار کو دیکھ کر پہچان لینگے اس قول کی تردید بھی گذشتہ احادیث اور آئندہ آیات سے ہوتی ہے۔

بعض کے نزدیک مشرکوں کے بچے اہل اعراف ہونگے یہ قول بھی غلط ہے اللہ نے اصحابِ اعراف کو رجال فرمایا ہے اور گذشتہ احادیث بھی اس قول کے خلاف ہیں۔

سبیا یا سام ابلد سے ماخوذ ہے (اونٹوں کو چراگاہ میں نشان لگا کر چھوڑ دیا ابلد سے علی القلب سے ماخوذ ہے) دل پر نشان لگا دیا اس آخری صورت میں مادہ مثال وادی (دستم) ہوگا جیسے جاہ وجہ سے بنایا گیا ہے۔

وَنَادُوا اصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلِّمُوْا عَلَیْكُمْ قَدْ لَمْ یَدْخُلُوْهَا وَ هُمْ یَطْمَعُوْنَ ○ اور اہل اعراف جنت والوں سے پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو (اس وقت تک)

وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہونگے مگر (داخلہ کے) آرزو مند ہونگے جس نے کہا اللہ ان کو امید دلائیگا کیونکہ ان پر کرم کرنا مقصود ہوگا (ورنہ کافروں کی امید تو منقطع ہی کر دیگا) لَمْ یَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ مُتَافِئًا

ہے ماقبل سے اس کا ترکیبی اختلاط نہیں ہے یا دجال کی صفت ہے یا نادوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے جو لوگ قائل ہیں کہ اصحاب اعراف انبیاء اور ملائکہ ہونگے ان کے نزدیک اصحاب الجنت سے حال ہوگا۔
وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لِمَ جَعَلْنَا مَعَ الْقَوِّمِ الظَّالِمِينَ ○ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف موڑ دی جائیں گی تو وہ (اللہ کی پناہ مانگیں گے رحمت کی درخواست کریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر دینا۔ یعنی کافروں کے ساتھ دوزخی نہ بنا دینا۔

صُرفت کا لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ اصحاب اعراف کی نظروں کو دوزخیوں کی طرف پھرنے والا کوئی اور ہوگا (یعنی خدا تعالیٰ) تاکہ وہ دوزخیوں کے حال کو دیکھیں اور پناہ مانگیں۔
 رفتار کلام بتا رہی ہے کہ اعراف والے امیر و بیک کی حالت میں ہونگے یہی ان کی نیکیوں اور بدیوں کے برابر ہونے کا تقاضا ہوگا اور یہ حالت انبیاء شہداء اور صلحاء کی نہیں ہو سکتی ان کو تو اس روز نہ کوئی خوف ہوگا نہ سنج۔

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا لَّا يَعْرِفُهُمْ بِسْمِهِمْ قَالُوا مَا آغَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ○ اور اعراف والے کچھ لوگوں کو ان کی علامات سے پہچان کر پکار کر کہیں گے کہ (آج) تمہارے جتنے اور وہ چیزیں جن پر تم غرور کیا کرتے تھے تم کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ غرور کرنے سے مراد ہے حق کو حقیر سمجھ کر اعراض کرنا یا مخلوق کے مقابلہ میں غرور کرنا۔ اعراف والے جن لوگوں سے یہ کلام کریں گے وہی کافر ہونگے جو دنیا میں بڑے مانے جاتے تھے۔ جمع سے مراد ہے قوم برادری اولاد اور مددگاروں کے جنہوں کی کثرت اور مال جمع کرنا۔ کبھی نے کہا وہ دیوار اعراف پر سے پکاریں گے اے ولید بن مغیرہ، اے ابو جہل بن ہشام، اے فلاں اے فلاں پھر جنت کی طرف دیکھیں گے تو اس کے اندر وہ فقراء اور کمزور لوگ نظر آئیں گے جن سے کافر استہزاء کرتے تھے جیسے سلمان فارسی، صہیب بن رومی، بلال حبشی خیابان تو اس وقت دوزخی کافروں سے کہیں گے۔

أَهْلُوا الَّذِينَ أَلْفَسْتُمْ لِرَبِّنَا لَهُمُ اللَّهُ بِدَرَجَاتٍ كَمَا يَرَى (مکر و فریر)
 لوگ ہیں (جن کے متعلق) تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی اور وہ جنت میں داخل نہ ہونگے۔ پھر اہل اعراف سے کہا جائے گا۔

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ○ (اب تم جنت میں چلے جاؤ تمہارے لئے کوئی خوف ہے اور نہ تم رنجیدہ ہو گے۔

ابن ابی الدنیا اور ضیا نے زیا بین رفیع کا بیان نقل کیا ہے کہ دوزخی دوزخ میں داخل ہو کر مدت تک آنسوؤں سے روئیں گے پھر مدت تک لہو کے آنسو بہائیں گے۔ دوزخ کے کارندے ان سے کہیں گے بد بختو تم دنیا میں نہیں رہے آج تم کس سے فریاد کر رہے ہو وہ چیخ کر پکارینگے اے جنت والو اے گروہ پدراں و مادراں! لے اولاد! ہم قبروں سے پیاسے نکلے تھے، میدان حشر میں بھی پوری مدت پیاسے رہے اور آج بھی پیاسے ہیں، اللہ نے پانی اور جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے ہماری طرف بھی اس میں سے کچھ بہا دو۔ چالیس دن یا چھبیس یا ساٹھ سال مانگتے رہیں گے مگر کوئی جواب نہیں دیکھا آخر ان کو جواب ملیگا تم کو (یونہی یہاں ہمیشہ رہنا ہے یہ سن کر وہ ہر بھلائی سے ناامید ہو جائیں گے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اسی آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو پکارے گا اور کہے گا بھائی میری فریاد سنا کر میں جل گیا وہ جواب دے گا ان اللہ حمدہ ما علی الکافرین۔

فَالْيَوْمَ نَسْتَمُومُ كَمَا نَسَمُوا الْفِتَاءَ يَوْمَ هَذَا ۝ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ ۝

پس آج ہم بھی ان کو ایسے ہی فراموش کر دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی پیشی کو فراموش کر دیا تھا اور جیسے ہماری آیات کا انکار کر دیا تھا۔ فراموش کر دینے سے مراد ہے دوزخ میں ڈال کر چھوڑ دینا اور قیامت کے دن کی پیشی کو بھولنے سے مراد ہے ایسے اعمال ترک کر دینا جو قیامت کے دن فائدہ رساں ہوں۔

وَلَقَدْ جِئْتُم مَّ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لے آئے ہیں۔

کتاب یعنی قرآن۔ فَضَّلْنَاهُ یعنی ہم نے معانی کی وضاحت کر دی۔ حرام حلال کو الگ الگ

کر دیا۔ ہدایات اور قصے بیان کر دیئے اور صحیح غلط عقائد کی صراحت کر دی۔ عَلِيمٌ یعنی وجوب تفضل

کا علم رکھتے ہوئے یا انسانوں سے صالح کو جانتے ہوئے۔ دونوں صورتوں میں فصلنا کی ضمیر فاعل سے حال

ہوگا۔ یا وہ کتاب علم کو حاوی ہے اس وقت فصلناہ کی ضمیر مفعول سے حال ہوگا۔ ہدائے اور

رحمۃ بھی حال ہیں۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا

مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ قَهْلُ لَنَا مَنْ شَفَعَاءَ فَيَسْتَفْعَوْنَا

أَوْ نُورِدُ فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ

مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف آخری نتیجہ کا انتظار ہے جس

روز اس کا آخری نتیجہ (سامنے) آجائے گا اُس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے وہیں
ہیں گے کہ ہمارے رب کے پیغمبر بے شک سچی باتیں لائے تھے۔ سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی
ہے کہ ہماری سفارش کر دے یا (دنیا میں) ہم کو لوٹا دیا جائے کہ ہم پہلے کئے ہوئے اعمال کے برخلاف اعمال
کر لیں (اس وقت) وہ یقیناً خود خسارہ میں پڑ چکے ہونگے اور جو باتیں وہ تراشتے تھے سب غائب ہو جائیں گی۔
ہل بینظرون یعنی قرآن پر ایمان لانے کے لئے ان کو اور کسی بات کا انتظار نہیں ہے۔ تاویلہ یعنی قرآن
نے جو وعدہ و وعید بیان کیا ہے اور جس نتیجہ اور انجام کی صراحت کی ہے اس کے سامنے آنے کے منتظر ہیں۔ مجاہد
نے کہا تاویل سے مراد ہے سزا جزا۔

یوم یاتی تاویلہ یعنی مرتیکہ دن یا قیامت کے دن جب سزا جزا یا نتیجہ سامنے آجائے گا۔ نسوۃ یعنی انھوں نے اس کا ایسا
چھوڑ دیا تھا جیسے کوئی بھولنے والا چھوڑ دیتا ہے اور اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ قد جارت یعنی ان پر پیغمبروں
کی سچائی کھل جائیگی اس لئے پیغمبروں کی صداقت کا اقرار کریں گے مگر اس وقت یہ اقرار سیکار ہوگا فینعل غیر
الذی کنا نعیم یعنی شرک و معصیت کو چھوڑ کر اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے۔ قد خسوا انھوں نے اپنی عمر بے
کفر میں گزار دیں اس صرف عمر میں ان کو خسارہ ہوگا۔ ضلّ نالود ہو جائیگا کھو جائیگا۔ ما کانا یفترون جو کچھ
خود افترا بندی کرتے تھے کہ اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے یا اللہ کا شریک قرار دیتے تھے (یہی انکی افترا بندی تھی)
إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ بے شک
تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا۔ دنیا کے انہی چھ دنوں کے
برابر وقت میں یا آخرت کے چھ دنوں کے برابر مقدار میں آخرت کا ہر دن دنیا کے ہزار برس کے برابر ہوگا۔
سعید بن جبیر نے فرمایا اللہ سارے آسمان اور زمینیں ایک آن اور ایک پل میں پیدا کر سکتا تھا مگر لوگوں کو ہر کام
میں آہستہ روی اور ہر عمل کو دھیرے دھیرے انجام دینے کی تعلیم کے لئے اس نے اس کا ثبات ارضی و سماوی
کو چھ روز میں بنایا حدیث میں آیا ہے آہستہ روی زمین کی طرف سے ہے اور عجلت پسندی شیطان کی طرف
سے رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرفوعاً عن انس بن مالک۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَقَفَ پھر عرش پر متمکن ہو گیا۔

بغوی نے لکھا ہے کہ معتزلہ کے نزدیک استوای سے مراد ہے غلبہ پانا تسلط جمانا اہل سنت کہتے ہیں
کہ عرش پر استواء اللہ کی ایک صفت ہے جو بے کیفیت ہے (یعنی اس کی کیفیت حالت ہیئت وضع نہیں
سمجھی جاسکتی) اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا علم اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔

ایک شخص نے امام مالک بن انس سے الرحمن علی العرش استوای کی کیفیت پوچھی امام نے کچھ دیر تک جواب دیا

پھر فرمایا استواء (کا معنی) معلوم ہے کیفیت مجہول ناقابل فہم ہے اس پر ایمان واجب ہے اور اسکو پوچھنا بد
 (خلافت سنت اور اختراع نفسانی) ہے اور میرے خیال میں تو گمراہ ہے پھر آپ نے حکم دیکر اس کو اپنی مجلس سے
 نکلوا دیا۔ سفیان ثوری، اوزاعی، لیث بن سعید، سفیان بن عیینہ اور عبد اللہ وغیرہ تمام علماء سنت کا قول ان
 آیات کے متعلق جن کے اندر صفات متشابہات کا بیان ہے یہی ہے کہ ان کو اسی طرح بلا کیفیت ماننا چاہئے جس
 طرح وہ آئی ہیں۔ لعنت میں عرش تحت حکومت کو کہتے ہیں اور عرش خداوندی ایک عظیم ترین مخلوق ہے جو اللہ کے
 نزدیک بڑی باعزت ہو تجلیات الہیہ سے اس کا خصوصی تعلق ہے اسی لئے اس کو عرش الرحمن کہا جاتا ہے۔ یہ
 اصناف (مکانی نہیں بلکہ اصروف اعزازی ہے جیسے کہ بیت اللہ بطور احترام کہا جاتا ہے عرش کے متعلق
 بعض احادیث کا تذکرہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کے ذیل میں کر دیا ہے۔

يُعِشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۗ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْحَرَاتٍ
 يَا هَسْرًا ۝ ۵ ۝ وہ رات سے دن کو چھپا دیتا ہے اس طور پر کہ رات دن کو جلدی سے آلیتی ہے اور
 سوچ اور چاند اور ستاروں کو ایسے طور سے پیدا کیا کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔

یعنی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور چونکہ یہ معلوم ہی تھا کہ دن کو بھی رات پر ڈھانک دیا جاتا
 ہے اس لئے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا یا یوں کہا جانے کہ جملہ میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں (اللیل مفعول اول اور
 انہما مفعول دوم یا النہار مفعول اول اور اللیل مفعول دوم) بتوی نے کہا یہاں دوسرا جملہ محذوف ہے اصل
 کلام یوں تھا یغشی اللیل انہما و یغشی النہار اللیل پہلے جملہ سے دوسرا جملہ معلوم ہو رہا تھا اس لئے اس کو
 ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یَطْلُبُهُ یعنی اس کے پیچھے آتا ہے جب ایک دوسرے کے پیچھے چھپے چلا آ رہا
 ہو تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پیچھے والا آگے والے کو طلب کر رہا ہے۔ حَثِيثًا تیز بغیر وقف کے۔ باہر یعنی اللہ کے
 فیصلہ اور حکم کے تابع۔

أَرَادَ لَهُ الْخَلْقَ وَالْأَهْرَامَ ۝ ياد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔

یعنی وہی سب کا خالق ہے اس کے سوا کوئی خالق نہیں اور حکومت بھی اسی کی ہے اسی کے ہاتھ
 میں حکم ہے جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے کوئی اس سے پرسش نہیں کر سکتا۔ صوفیہ کا قول ہے کہ الخلق سے مراد ہی
 عالم خلق یعنی عالم جسمانی، عرش تمام آسمان اور زمینیں اور آسمان وزمین کی تمام مادی کائنات اور سارے عناصر
 اور عناصر سے بنائی ہوئی نباتی معدنی اور حیوانی مخلوق کے نفوس یعنی وہ لطیف اجسام جو کثیف اجسام میں جاری
 ساری ہیں۔ اور الہام سے مراد ہے عالم امر یعنی مجردات قلب، روح، سحر، خفی، اخفی یہ تمام مجردات عرش سے بالاتر
 ہیں مگر انسانی اور ملکی اور شیطانی نفوس میں اس طرح سرایت کئے ہوئے ہیں جیسے آئینے کے اندر سورج چونکے

اللہ نے ان کو بغیر مادہ کے صرف لفظ کُن سے پیدا کیا ہے اس لئے ان کو عالم امر کہا جاتا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ سفیان بن عیینہ نے فرمایا خلق اور امر میں فرق ہے جس نے دونوں کو ایک کہا وہ کافر ہو گیا۔

تَبَارَكَ اللَّهُ سَبُّ الْعَالَمِينَ ○ بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو سارے جہان کا رب ہے

یعنی وحدت الوہیت میں برتر اور ربوبیت میں منفرد ہے یہ لفظ بركۃ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے برکت۔ برکت اور برہوتری کے لئے عظمت و برتری لازم ہے اس لئے برکت کا معنی ہو گیا۔ برتری اور عظمت پس تبارک کا ترجمہ ہوا (برتر ہے عظمت والا ہے)

بعض نے کہا تبارک کا یہ مطلب ہے کہ برکت اس کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ ہر برکت کو لایا ہے جس نے کہا برکت اس کی طرف سے ہے۔ بعض نے کہا تَبَارَكَ یعنی وہ پاک ہے برکت کا معنی ہے قدس اور قدس کا معنی ہے پاک ہونا۔ بعض نے کہا اللہ کا نام مبارک ہے اور ہر چیز میں اسکی برکت ہے اہل تحقیق نے لکھا ہے معنی یہ ہے کہ اللہ دائم الوجود لا زوال ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ کیونکہ برکت کا اصل معنی ہے جہاں رہتا (جو پانی اکٹھا کر لیا جائے اور ہر طرف سے گھیر کر اس کو جمع کر لیا جائے یعنی حوض یا تالاب بنا لیا جائے اس کو) بركۃ اسی مناسبت سے کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تبارک اللہ کہنا تو درست ہے مگر لفظ مبارک کا اطلاق اللہ پر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اللہ کے تمام اسماء صفات سمیعہ ہی ہیں اور یہ لفظ ان ناموں میں شامل نہیں ہے۔

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ط اپنے رب سے دعا کیا کرو گے گرا کر اور چپکے چپکے۔

یعنی اس کا ذکر کرو، اس کی عبادت کرو، اس سے دعا کرو۔ تَضَرُّعًا مصدر یعنی اسم فاعل ہے اس کا مجرد ضارع ہے۔ ضَرَعَ الرَّجُلُ ضَرًا اَعْتَدَ وہ آدمی کمزور اور عاجز ہو گیا۔ ضارِعٌ اور ضارِعٌ کمزور عاجز تَضَرُّعٌ اس نے کمزوری اور عاجزی ظاہر کی (ذاری کی گڑ گڑایا) قاموس میں ضَرَعَ إِلَيْهِ ضَرًا عَادَ ضَرًا اَعْتَدَ اس کے سامنے ضروع کیا عاجزی کی اور مسکنت کا اظہار کیا۔ خُفْيَةً پوشیدہ عبادت اور دعا خلوص کی دلیل ہے۔ اور ریاکاری کے شائبہ سے پاک ہے اس لئے خفیہ دعا کا حکم دیا۔ اگر دوسری ہو یا چیری ہو مگر ریاکاری کی اس میں آمیزش نہ ہو تو عبادت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے بندہ کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اگر وہ میری یاد دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اپنے باطن میں کرتا ہوں اور اگر وہ میرا ذکر جماعت میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ایسی جماعت میں کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے برتر ہوتی ہے (یعنی ملائکہ کی جماعت) متفق علیہ۔

میں کہتا ہوں اس حدیث سے اگرچہ ذکرِ خفی کی افضلیت ثابت ہوتی ہے مگر اپنے لئے سکون اختیار کرو
کا لفظ بتا رہا ہے کہ ذکرِ خفی کا حکم اور ذکرِ جہری کی ممانعت صرف تقاضائے شفقت کے زیر اثر تھی یہ وجہ نہ تھی
کہ ذکرِ جہری جائز ہی نہ ہو۔

فصل

ذکر کے تین اقسام ہیں (۱) بلند آواز سے صحیح کر۔ یہ عام صورتوں میں باجماع علماء مکروہ ہے ہاں خاص
صورتوں میں اگر مصلحت و دانش کا تقاضا ہو تو درست (بلکہ ضروری) ہے اور اخفا سے افضل ہے جیسے
اذان کہنی اور حج میں لبیک پڑھنی، شاید حبشی صوفیہ نے بندی کو جہری ذکر کی تلقین مصلحت ہی کے تحت کی
ہو شیطان کو مہنگا نا بخلت دور کرنا نسیان کو زائل کرنا، دل میں گرمی پیدا کرنا، آتشِ محبت کو ریاضت کے ذریعہ
سے تیز کرنا اور دوسرے فوائد اس سے وابستہ ہیں لیکن ریاکاری اور شہرت طلبی سے اجتناب ضروری ہے۔
(۲) زبان سے چپکے چپکے ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمیشہ اللہ کے ذکر سے
تیری زبان تروتازہ رہے۔ رواہ الترمذی دابن ماجہ اس حدیث میں یہی ذکر مراد ہے۔ امام احمد اور ترمذی کی
روایت ہے کہ عرض کیا گیا سب سے بڑھا عمل کونسا ہے فرمایا (سب سے افضل عمل) یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ
وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تروتازہ ہو حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے راستوں میں گھومتے اور اہل ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں اگر کچھ لوگوں
کو ذکرِ خدا میں مشغول پاتے ہیں تو یا ہم ایک دوسرے کو پکارتا ہے ادھر آؤ مقصد مل گیا چنانچہ سب
اگر اہل ذکر کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور دنیوی آسمان تک یونہی سلسلہ جوڑ لیتے ہیں ان کا رب ان
سے پوچھتا ہے باوجودیکہ وہ خود ان سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے فرشتے
عرض کرتے ہیں وہ تیری پاکی تیری بڑائی تیری حمد اور تیری بزرگی بیان کر رہے تھے (یعنی سبحان اللہ اللہ اکبر
الحمد للہ اور الحمد للہ کہہ رہے تھے) اللہ فرماتا ہے کیا انھوں نے مجھ دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں
بخدا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے پھر اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی فرشتے عرض کرتے
ہیں اگر وہ تجھے دیکھ پاتے تو تیری عبادت اور قوت سے کرتے تیری بزرگی بہت زیادہ بیان کرتے اور تیری پاکی
کا انہار اور کثرت سے کرتے اللہ فرماتا ہے وہ کیا مانگتے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے جنت کے خواستگار
تھے اللہ فرماتا ہے کیا انھوں نے جنت کو دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں پروردگار انھوں نے جنت
کو نہیں دیکھا اللہ فرماتا ہے پھر اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ جنت
کو دیکھ پاتے تو ان کو جنت کی حرص و رغبت اور طلب اور زیادہ ہو جاتی اللہ فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے

تھے فرشتے عرض کرتے ہیں دوزخ سے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں پروردگار تجدا انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا! اللہ فرماتا ہے پھر اگر وہ دیکھ پاتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی فرشتے عرض کرتے ہیں اگر دیکھ پاتے تو دوزخ سے فرار و خوف ان کا اور زیادہ ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے تم گواہ رہو کہ میں ان کو بخشدیا۔ جماعت ملائکہ میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے۔ اہل ذکر میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو ذکر میں شریک نہ تھا اپنے کسی کام سے آیا تھا اللہ فرماتا ہے وہ سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ رواہ البخاری۔ مسلم نے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

(۳) بغیر زبان کے صرف قلبی اور روحی اور نفسی ذکر کرنا۔ یہی ذکر خفی ہے جس کو اعمال نامے لکھنے والے فرشتے بھی نہیں سن پاتے۔ ابویعلیٰ نے حضرت عائشہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ذکر خفی جس کو اعمال ناموں کے لکھنے والے فرشتے بھی نہیں پاتے (ذکو علی سے) ستر ستر درجے فضیلت رکھتا ہے جب قیامت کا دن ہو گا اور اللہ حساب کے لئے سب لوگوں کو جمع کرے گا اور فرشتے اعمال نامے اودھکتا لے کر حاضر ہونگے تو اللہ ان سے فرمایا دیکھا دیکھو (اس بندہ کی) کوئی چیز تو نہیں گئی فرشتے عرض کریں گے ہم کو جو کچھ معلوم ہوا اور ہماری نگرانی میں جو کچھ ہوا ہم نے سب کا احاطہ کر لیا اور لکھ لیا کوئی بات نہیں چھوڑی اللہ فرماتا ہے اس کی ایک نیکی ایسی بھی ہے جس کا تم کو علم نہیں۔ میں تم کو بتاتا ہوں وہ نیکی ذکر خفی ہے۔

میں کہتا ہوں اس ذکر کا سلسلہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں کوئی سستی آتی ہے (یعنی ذکر قلبی ہمہ اوقات

جاری رہ سکتا ہے)

اِنَّمَّا لَیْمِحِبُّ الْمُتَعْتِدِیْنَ ع اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو (دعا میں) حلاوت سے

بکل جاتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک معتدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایسی بیکار دعائیں کرتے ہیں جن کا ہونا نہ عقل میں آتا ہے نہ ضابطہ قدرت میں جیسے منازل انبیاء کی طلب آسمان پر پہنچ جانے کی دعا مرنے سے پہلے جنت میں پہنچ جانے کا سوال۔ بغوی نے اپنی سند سے ابو داؤد و بختانی کے سلسلہ سے حسب روایت ابو نعیم بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو یوں دعا مانگتے سنائے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں جاؤں تو مجھے جنت کے دائیں جانب سفید محل عطا فرماتا حضرت عبداللہ نے فرمایا بیٹے اللہ سے جنت کی دعا کر اور دوزخ سے اس کی پناہ طلب کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے اس امت میں آئندہ کچھ ایسے لوگ ہونگے جو طہارت اور دعا میں حد سنت سے آگے بڑھ جائیں گے۔ کذا روی ابن ماجہ وابن حبان فی صحیحہ۔

ابویعلیٰ نے سند میں حضرت سعد کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب

کچھ لوگ ایسے ہونگے جو دعاء میں حدود (سنت) سے تجاوز کرینگے آدمی کے لئے اتنا کہنا کافی ہے لے اللہ میں
 تجھ سے جنت کا اور اس قول و عمل کا جو جنت سے قریب کر دے خواستگار ہوں اور دوزخ سے اور دوزخ
 کے قریب لیجا نیولے قول و عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابو یعلیٰ نے کہا۔ آدمی کے لئے اتنا کہنا کافی
 ہے۔ آخر کلام تک۔ معلوم نہیں یہ حضرت سعد کا قول ہے یا فرمان نبوی کا حصہ ہے۔

عطیہ نے کہا المعتدین سے وہ لوگ مراد ہیں جو ناجائز طور پر مسلمانوں کے لئے بددعا میں کرتے ہیں۔
 (مثلاً) یوں کہتے ہیں لے اللہ ان پر لعنت بھیج۔ ایسی بددعا میں کرنے میں سب سے آگے رافضی ہیں
 جو صحابہ کرام اور بعض اہل بیت پر لعنت کرتے ہیں۔ ابن جریج نے کہا اعتداء سے مراد ہے حج صحیح
 دعاء کرنا جس کی ممانعت اس فرمان رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں آئی جو حضرت ابو موسیٰ کی روایت
 سے منقول ہے حضور نے فرمایا اپنے اوپر نرمی اختیار کرو تم نہ کسی میرے کو پکار رہے ہو۔ نہ کسی بیخاطر کو
 میں کہتا ہوں اعتداء سے مراد ہے حد شریعت سے تجاوز کرنا اس کے اندر تمام مذکورہ بالا صورتیں
 ابھی آجاتی ہیں اور ایسی دعاء کرنا بھی اس میں شامل ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحم ہو رہا ہو اور یہ الفاظ
 ابھی اعتداء ہی کے ذیل میں آتے ہیں۔ میں نے دعاء کی مگر میری دعا قبول نہ ہوئی۔ میں دعا کر رہا ہوں اور
 میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ یا اللہ سے ایسے نام لے کر کرے جو شریعت (قرآن و حدیث) میں مذکور نہیں
 ہیں (مثلاً بھیگوان، پر ماتما، ایشور وغیرہ)۔

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
 اور دنیا میں درستی کر دینے کے بعد
 فساد (بگاڑ) نہ پیدا کرو۔ یعنی جب اللہ نے بیغیروں کو بھیج دیا، شریعت واضح کر دی اللہ کی اطاعت کی دعوت
 دیدی اور دعاء میں حدود سے تجاوز کرنے کی ممانعت کر دی اور اس طرح زمین کی اصلاح کر دی تو اس کے
 بعد کفر معصیت بغاوت اور غیر اللہ کی اطاعت کی دعوت دیکر اس میں بگاڑ نہ پیدا کرو۔ بغوی نے حسن فتح
 سدی اور کلی کے قول کے یہی معنی بیان کئے ہیں عطیہ نے آیت کے مطلب کی توضیح اس طرح کی کہ
 اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ اللہ بارش روک لے گا اور تمہارے گناہوں کے سبب کھیتی کو تباہ کر دے گا اور اس طرح
 زمین میں بگاڑ پیدا ہو جائیگا اس توضیح پر بعد اصلاح کا مطلب یہ ہو گا کہ جب اللہ نے بارش اور برسی
 سے زمین کی درستی کر دی تو اس کے بعد اس کی تباہی نہ کرو۔

وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَاحًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ○ اور ہم
 امید کی حالت میں اللہ کی عبادت رو بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔
 اس آیت میں امید کی بیم پر تزیح کا اظہار ہے اور ذریعہ اجابت دعا یعنی حسن عمل، پر تبنیہ ہے اور

اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ کریم و رحیم مالک کی طرف سے دعا کو رد کر دینا محض تمہاری بد اعمالی کی نحوست اور نیکو کاری کو ترک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے (ورنہ وہ رحیم اور داتا ہے کسی کی دعا رد نہیں کرتا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کسی شخص کا (بطور تمثیل) ذکر فرمایا کہ طویل سفر کرتا ہے، بزرگ آگندہ مو اور غبار آلود چہرہ والا ہے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے اے میرے رب اے میرے رب مگر اس کا کھانا حرام کا ہے اس کا پینا حرام کا ہے اس کا لباس حرام کا ہے اس کی پرورش ہی حرام سے ہے ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ رواہ مسلم و الترمذی من حارث بن ابی ہریرہ۔ مسلم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ کی دعا برابر قبول ہوتی ہے بشرطیکہ وہ گناہ کی اور قطع رحم کی دعا نہ کرے اور دعا میں جلد بازی سے بھی کام نہ لے عوض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد بازی سے کہا مراد ہے فرمایا (مثلاً) کہنے لگے میرے خیال میں دعا قبول نہیں ہوگی یحیال کر کے تھک کر دعا کرنی چھوڑ دے۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل خروٹ ہیں بعض بعض سے زیادہ سمائی والے ہیں لوگو! اللہ سے دعا کرتے وقت یقین رکھا کرو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی اللہ اس بندہ کی دعا قبول نہیں کرتا جبے تو بے دل سطحی طور پر کرتا ہے ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبول دعا کا یقین رکھتے ہوئے دعا کی جائے لیکن المعتدین کی تفسیر میں بیان کیا گیا تھا کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ ایک شبہ کیا جاسکتا ہے جس کا ازالہ یہ ہے کہ قبول دعا کا یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ کریم ہے سخی ہے بخل نہیں کر سکتا لیکن دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب انسان کی مصیبت اور خطا کاری ہے گویا اللہ کی رحمت وجود پر نظر رکھتے ہوئے تو دعا قبول ہونے کا یقین رکھا جائے اور اپنے اعمال کی نحوست کو دیکھتے ہوئے دعا کے رد ہونے کا اندیشہ دل گیر رہے۔

قریب کو بصیغہ مذکر لانے کی وجہ یا یہ ہے کہ رحمت بمعنی رحم ہے یا موصوف مذکر محذوف ہے۔ یعنی امر قریب۔ یا یوں کہا جائے کہ فعیل (صیغہ صفت) فعیل مصدری کے (وزن میں) مشابہ ہے جیسے نقیض (فعل مصدری مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی) یا یہ کہا جائے کہ قربت نسبی سے جو لفظ قریب آتا ہے وہ مذکر ہے اور قربت مسافت سے جو لفظ قریب بنتا ہے وہ مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی (اور یہاں قرب مکانی ہی مراد ہے) ابو عمرو بن العلاء نے کہا اگر قربت نسب مقصود ہو تو عورت کے لئے قریبۃ کہا جاتا ہے اور قرب مسافت مراد ہو

تو عورت کے لئے بھی قریب بولا جاتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بَشْرًا مِّمَّيْنِ يَدَيْهِ رَحْمَتَهُ ط اور وہ اللہ ایسا ہی

کہ بارانِ رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لئے ہواؤں کو بھیجتا ہے۔

بَشْرًا یہ لفظ بَشْرًا کا مخفف ہے اور بَشْرًا بشیر کی جمع ہے۔ رحمت سے مراد بارش۔ یا در شرق دُپڑا ہوا،

ابر کو اٹھا کر لاتی ہے یا در شمالی ابر کو جمع کرتی ہے یا در جنوبی ابر کو چکڑ دیتی ہے اور باد مغرب دیکھو ہوا، بادل کو نثر

کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے ہوا اللہ

کی بھیجی ہوئی راحت ہے یہ رحمت کو بھی لاتی ہے اور عذاب کو بھی اس کو برائہ کہو اور اللہ سے اس کی خیر کی طلب

کرو اور اس کی خرابی سے اللہ کی پناہ کے خواستگار ہو۔ رواہ البخاری فی الادب والبدو اودد والحاکم ورواہ البخوی

من طریق الشافعی و عبد الرزاق۔ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا نِّقَالًا سَقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا

بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ ط یہاں تک کہ جب ہوائیں مہاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو کسی خشک

سرزمین کی طرف ہم ان کو ہانک لیجاتے ہیں پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل

پیدا کرتے ہیں۔

أَقَلَّتْ ہوائیں اٹھا کر لاتی ہیں یہ لفظ قلت سے ماخوذ ہے کسی چیز کو اٹھانے والا اس کو قلیل (اور آسان)

حقیر سمجھتا ہے۔ ثَقَلًا پانی کی وجہ سے بوجھل۔ یہ لفظ ثقیل کی جمع ہے چونکہ سحاب سحاب کے معنی میں ہے

اس لئے ثَقَلًا بصیغہ جمع ذکر کیا۔ سَقْنَهُ چونکہ لفظ سحاب مفرد ہے اس لئے واحد مذکر کی ضمیر ذکر کی بَلَدٍ

سرزمین کے لئے یا اس کو سرسبز کرنے کے لئے یا سیراب کرنے کے لئے۔ بعض کے نزدیک بَلَدٍ میں لام بحنی

الٹی ہے یعنی خشک زمین کی طرف۔ مَيِّتٍ وہ زمین جس میں سبزی نہ ہو۔ فَأَنْزَلْنَا بِهِ یعنی بالبلد اس وقت

بلد سبیت کے لئے ہوگی۔ یا بہی ضمیر سحاب یا روانگی سحاب یا یرح کی طرف راجع ہے اس وقت باء الصاق

کی ہوگی یعنی بادل یا ہوا کے ساتھ ہم نے پانی اتارا۔ فَاخْرَجْنَا بِهِ کی طرف راجع قرار ہی جائے

تو باء ظرفیت کے لئے ہوگی یعنی خشک زمین میں۔ اور اگر سحاب یا یرح یا روانگی سحاب کی طرف راجع ہو تو

یا سببیت کے لئے ہوگی۔

كَذَٰلِكَ خُرِجَ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○ یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھرا دیں گے۔

یہ بیان اس لئے کیا تاکہ تم سمجھو۔

كَذَٰلِكَ یعنی جیوں کو پیدا کرنے یا خشک زمین کو سرسبز بنانے کی طرح۔ خُرِجَ الْمَوْتَىٰ یعنی قبروں سے مردوں

نکالیں گے۔ تذکرہ کن تاکہ تم سمجھو اور اس امر پر استدلال کرو کہ اللہ کو جب اس کائنات کو پیدا کرنے کی قدرت ہو تو آخرت میں دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت بھی ہوتی ہی چاہئے (ثانوی تخلیق اول تخلیق سے مشکل نہیں) نبوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا جب سب لوگ اول صورت پھونکنے سے جائینگے تو اللہ زیرین عرش سے پانی برسائے گا جس کا نام آب حیات ہوگا۔ جیسے مردوں کی مٹی۔ اس بارش سے لوگ قبروں کے اندر کھیتی کی طرح اگیں گے جب اجسام کی تکمیل ہو جائیگی تو اون کے اندر روح پھونک دیگا پھر ان پر ایک نیند ملے گی کہ وہی جائیگی جس کی وجہ سے وہ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت مردوں اور آنکھوں میں ان کو نیند کا اثر محسوس ہو رہا ہوگا اور کہیں گے ہائے افسوس ہم کو خواب گاہ سے ریا خواب سے اس نے اٹھا دیا۔ صحیحین میں حضرت ابوہریرہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں مرتبہ صورت پھونکنے کی درمیانی مدت چالیس ہوگی لوگوں نے پوچھا ابوہریرہ کیا چالیس دن کی مدت ہوگی۔ حضرت ابوہریرہ نے فرمایا مجھے اس سے انکار ہے لوگوں نے کہا تو کیا چالیس مہینے کی فرمایا مجھے اس سے بھی انکار ہے لوگوں نے کہا تو کیا چالیس سال کی فرمایا میں یہ بھی کہتا ہوں رسول اللہ نے چالیس کا لفظ فرمایا دن مہینہ یا برس کی صراحت نہیں فرمائی پھر اللہ آسمان سے پانی برسائے گا جس سے انسان سبزی کی طرح اگیں گے انسان کی ہر چیز فنا ہو جاتی ہے صرف ایک ہڈی رہ جاتی ہے دم گرنے کی ہڈی اسی سے قیامت کے دن تمام (اعضاء اور اجزا) جوڑے جائیں گے۔ ابن ابی داؤد نے بھی ابیہ میں یہ حدیث نقل کی ہے اس کی روایت میں اتنی صراحت ہے کہ دونوں مرتبہ صورت پھونکنے کی درمیانی مدت چالیس سال کی ہوگی اسی چلہ میں اللہ بارش کرے گا۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ دونوں مرتبہ صورت پھونکنے کی درمیانی مدت میں جو چالیس کی ہوگی زیرین عرش سے پانی کا ایک نالہ جاری ہو جائیگا یعنی بارش ہوگی جس سے انسان چوپایہ اور پرندے کا برقنا شدہ حصہ حیم آگ آئیگا اگر پہلے کسی نے ان کو دیکھا ہوگا تو اگنے کے بعد دیکھ کر پہچان لے گا پھر روجوں کو چھوڑ کر اجسام سے ان کا جوڑ لگایا جائیگا آہیت واذا النفوس زوجت کا یہی معنی ہے۔ ابن جریر نے سعید بن جبیر کی روایت سے بھی یہ اثر نقل کیا ہے طبعی نے کہا تمام روایات کا اتفاق ہے کہ دونوں مرتبہ صورت پھونکنے جانے کی درمیانی مدت چالیس سال ہوگی۔ ابن مبارک نے مرسل احسن کی روایت سے بھی ایسا ہی نقل کیا ہے۔

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتًا بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُهُ إِلَّا
تَكِدًا ۗ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝ اور جو سرزمین ستمی ہوتی ہے
اس کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے (خوب) نکلتی ہے اور جو زمین خراب ہے اس کی سبزی نہیں نکلتی (اگر نکلی

بھی) تو تھوڑی سی اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے ان لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں جو قدر کرتے ہیں۔
 البلد الطیب اچھی مٹی والی زمین ہاذن ربہ اللہ کی مشیت اور توفیق سے۔ اس لفظ سے یہ بتانا ہے کہ
 اس زمین کی پیداوار زیادہ اچھی اور فائدہ بخش ہوتی ہے اس کے مقابل جو اللہ کی خبت فرمایا ہو اس سے بھی یہی
 معلوم ہو رہا ہے کہ میخروج نباتہ باذن ربہ سے پیداوار کی کثرت اور خوبی بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ کی خبت یعنی
 بُری شورشور زمین۔ نکتہ اقلیل یوم مفید۔ قاموس میں ہو نکتہ بالضم۔ قلت عطاء بالفتح بھی آیا ہے عطاءً متکوہاً طیل
 عطاء۔ نکتہ عیشتم ان کی زندگی سخت اور تنگ ہو گئی نکتہ البئر کنوس کا پانی کم ہو گیا نکتہ ذیند حاجتہ زید
 نے اس کی حاجت پوری نہیں کی اس کو منع کر دیا نکتہ ذید فلاناً زید نے اس کا سوال پورا نہیں کیا کچھ تھوڑا
 دیا۔ ذحل نکتہ ید نصیبہ منحوس ہنگدست یشکون جو اللہ کی نعمت کا شکر کرتے ہیں۔

سابقہ آیات میں اللہ کی قدرت کاملہ اور رحمت شاملہ کا اظہار کیا گیا تھا اس آیت میں یہ بتایا کہ رب
 فیاض کی رحمت اگرچہ عمومی ہے لیکن قبول کرنے والوں میں قابلیت کا تفاوت ہو قبول فیض کی کئی قابلیت کی
 کئی کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے بارش کا فیضان ایک جیسا ہے لیکن زمین کی صلاحیت و قابلیت کے تفاوت
 کی وجہ سے پیداوار میں کمی بیشی ہوتی ہے۔

اسی طرح اظہار آیات میان دلائل اور بعثت انبیاء اگرچہ سب انسانوں میں عمومی رحمت ہو مگر اس رحمت
 سے بہرہ اندوز ہونا صرف ان مومنوں کی خصوصیت ہو جو ان نعمتوں کے قدرواں ہیں جن کی فطری صلاحیتیں اللہ
 کے اسم بادی کے یقوت سے مستفاد ہیں اور انہی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے ذریعہ سے وہ ہدایت یاب ہوتے
 دلائل پر غور کرتے اور آیات سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ شیخین نے صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری
 کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو ہدایت و علم عطا فرما کر مجھے بھیجا
 ہے اس کی مثال کثیر بارش کی طرح ہے جو زمین کے کسی اچھے ٹکڑے پر برستی ہے تو وہ خط اس کو قبول کر لیتا ہے
 جس سے سبزہ اور چارہ خوب پیدا ہوتا ہے اور کسی خشک بخر خط پر برستی ہے تو وہ بھی (اپنے احاطہ میں) پانی کو
 روک لیتا ہے (مگر پی نہیں سکتا اس لئے اس میں سبزہ نہیں پیدا ہوتا بلکہ) آدمی اس کو پیتے جانوروں کو پلاتے اور
 کھیتوں کو سینچتے ہیں اور ایک تیسرے ٹکڑے پر برستی ہے جو چھیل سخت ہموار میدان ہوتا ہے وہ نہ تو اپنے احاطہ
 میں پانی کو روکتا ہے نہ دوسروں کو ہی فائدہ ہو نہ خود پیتا ہے کہ سبزہ پیدا ہو جائے پس یہ مثال ہے ان لوگوں
 کی جو دینی سمجھ رکھتے ہیں۔ میری لائی ہوئی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں خود سمجھتے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں
 اور ان لوگوں کی جو میرے پیام کی طرف قطعاً التفات نہیں کرتے اور خدا کی عطا کی ہوئی ہدایت کو قبول
 نہیں کرتے۔

لَقَدْ اَسْرَسَلْنَا نُوْحًا اِلَىٰ قَوْمِهِ
 بلاشبہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔
 لَقَدْ اَسْرَسَلْنَا مَحْذُوْفٌ قِسْمٌ كَا جَوَابِ هِيَ يَلَامٌ تَقْرِيْبًا بَغَيْرِ قَدْ كَيْ مَسْتَعْمَلٌ نَهِيْسٌ كِيُوْنِكَ اِسْمٌ قِسْمٌ كَا جَمْلَةٌ
 سننے کے بعد مخاطب کو مضمون جملہ کے وقوع کی توقع ہو جاتی ہے لہذا اقد کا آنا ضروری قرار پایا۔ حضرت
 نوح کا نسب نامہ حسب ذیل ہے نوح بن لکک یا ملک بن متشوخ یا متوشخ بن خونخ یا اخونخ۔ ماں
 کا نام عوف یا فینوس بنت برالیک بن قتشوخ تھا۔ اخونخ کا اسلامی نام ہی حضرت ادریس تھا آپ ہی
 سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنے کی ایجاد کی۔ اخونخ بن ہلیل یا مہلائیل تھے ہلیل کا باپ
 قینن یا قینان یا قانن، قانن کا باپ انوش یا مانیش تھا اور مانیش کے باپ حضرت شیت بن حضرت
 آدم (علیہ السلام) تھے۔

مستدرک میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ نوح سے آدم تک دس پشتیں تھیں۔ طبرانی نے
 حضرت ابوذر کی روایت سے مرفوعاً بھی یہی لکھا ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ حضرت ادریس حضرت
 نوح سے پہلے تھے اگر صحیحاً یہی مسلمہ ہے۔ بنوی نے لکھا ہے کہ حضرت نوح کا نام سکن یا شاکر یا شکر بھٹا،
 حضرت آدم کے بعد آپ ہی کی ذات کی طرف لوگوں کا رجوع ہوا آپ سب کے ماوی اور سکن تھے
 اس لئے سکن نام ہو گیا۔ سیوطی نے القانن میں مستدرک کے حوالہ سے لکھا ہے کہ نوح کا نام عبد الغفار تھا۔
 چونکہ آپ نے اپنے اور اپنی قوم کے لئے کثرت سے گریہ کیا اس لئے نوح لقب ہو گیا یا قیامت کے خوف
 سے آپ پر گریہ کی کیفیت بہت طاری رہتی تھی اس لئے نوح کہا گیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ
 نے ایک بد صورت کتے کو دیکھ کر فرمایا زئم اقلبا یعنی برا کتا ہے اللہ نے کتے کو گویا کر دیا اور کتے نے کہا عیب
 میرا خود ساختہ ہے یا خالق کی طرف سے ہے یہ کلام سنتے ہی حضرت نوح بیہوش ہو گئے اور پھر ہوش آئیے بعد
 خوب روئے بنوی نے لکھا ہے کہ آپ نے کوئی جذامی کتا دیکھا اور فرمایا جیث دور ہو اس پر وحی آئی کہ تو نے
 کتے پر عیب لگایا مجھ پر بعض نے کہا چونکہ آپ نے اپنی قوم کے لئے بددعا کی تھی اور سب کو خوف کرا دیا تھا اس
 لئے خوب روئے۔ یا اس بات پر گریہ کرتے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کنعان کو ڈوبنے سے بچانیکے لئے اللہ
 سے گفتگو میں لوٹ بدل کیوں کی۔

چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا مستدرک میں حاکم نے حضرت ابن عباس
 کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ چالیس سال کی عمر میں اللہ نے نوح کو نبی بنا یا اور نو سو چاس برس تک آپ
 اپنی قوم میں رہے اور اس کے لئے بددعا کرتے رہے اور طوفان کے بعد ساٹھ برس زندہ رہے۔
 خلاصۃ السیر کی بعض روایات میں آیا ہے کہ چاس برس کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور طوفان کے بعد ۳۵ برس

زندہ رہے کل عمر ۱۴۵ برس ہوئی بعض کا قول ہے چار سو پچاس یا ساٹھ برس کی عمر میں نبی ہوئے یا نبوت کے وقت ۲۵۰ برس کے تھے اور طوفان کے بعد ۲۵۰ برس رہے کل عمر ۱۴۵ برس کی ہوئی۔ مقاتل کا قول ہے کہ سوال کی عمر میں نبوت ملی۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ حضرت نوح کی پیدائش حضرت آدم کی وفات سے ۸۲۶ سال بعد ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ اس حساب سے حضرت نوح کی وفات حضرت آدم کی پیدائش سے ۲۸۵۶ برس بعد ہوئی کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت آدم کی عمر ۹۶۰ برس ہوئی کیونکہ آپ نے اپنی ہزار سالہ عمر میں سے ۴۰ برس حضرت داؤد کو دیدیئے تھے فوجی نے تہذیب میں ذکر کیا ہے کہ تمام انبیاء سے آپ کی عمر زیادہ ہوئی۔

فَقَالَ يٰقَوْمِ اِعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِهٖ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○ پس نوح نے کہا اے میری قوم اللہ واحد کی عبادت کرو تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں (اگر اللہ واحد کی بلا شکر تلوچا کر گئے تو مجھے ایک بڑے سخت دن (یعنی روز قیامت) یا روز طوفان) کا تمہارے متعلق خوف ہے۔

قَالَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ قَوْمٍ اِنَّا لَنَرٰكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ قوم کے سرداروں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ تم صریح گمراہی میں پڑ گئے ہو۔ الملائکہ سردارانِ جماعت جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں میں ان کی ہیبت بھر جاتی ہے اسی لئے ان کو ملامت کیا جاتا ہے۔

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ اٰبَلَعْتُمْ سُلٰتِمِيْ وَاَنْصَحْتُمْ لَكُمْ وَاَنْتُمْ مِّنْ اللّٰهِ مَا لَمْ تَعْلَمُوْنَ ○ اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ سَرِّ بَيْتِكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَّلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○
نوح نے کہا اے میری قوم مجھے کوئی بہکاوا نہیں بلکہ میں پروردگار عالم کا پیامبر ہوں تم کو اپنے رب کے احکام پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور خدا کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں کیا تم مجھے بھوٹا کہتے ہو اور اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ہی ایک آدمی کی معرفت تمہارے پاس ایک یادداشت آگئی تاکہ وہ تم کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائے اور تم پر مہربان بن جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے۔

ضلالۃ کوئی ادنیٰ گمراہی۔ ضلال گمراہی۔ چونکہ قوم والوں نے زور دار الفاظ میں حضرت نوح کو گمراہ قرار دیا تھا اس لئے آپ نے بھی پر زور لہجہ میں گمراہی کی بالکل نفی کر دی اور فرمایا مجھ میں ذرا سی بھی گمراہی نہیں گویا قوم والوں پر تعریض کی کہ گمراہ تم ہو۔ ولکن رسول یعنی گمراہی کی پر زور تکمید و التذکار رسول جو اللہ کے احکام کا پیام بر مولا محالہ ہدایت یافتہ اور صراطِ مستقیم پر گامزن ہوگا (اس کا گمراہ ہونا ناممکن ہی)

رسالت یہ رسالت کی جمع ہے رسالت کو بصیغہ جمع ذکر کرنے کی وجہ یہ ہیں ملاقات رسالت مختلف

تھے ۲۔ معافی رسالت میں تنوع تھا۔ کسی کا عقیدہ سے تعلق تھا کسی کا عمل سے کوئی وعظ تھا کوئی حکم تھا یا امر۔ وہ تمام پیامات و ہدایات ہیں جو گذشتہ انبیاء کو دینے گئے تھے مثلاً حضرت شیث اور حضرت ادریس کے صحیفہ و انصحیح نصح کا معنی ہے کسی کی خیر خواہی خواہ فعلی ہو یا قولی یعنی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ بہتری اور خیر ہوتی ہے جو آدمی اپنے لئے پسند کرتا ہے اور دوسروں کے لئے بھی اسی کا طلب گار ہوتا ہے۔

باب نصح بغیر لام کے بھی متعدی ہوتا ہے مگر لام کا اضافہ خلوص خیر خواہی پر دلالت کر رہا ہے۔ من اللہ سے مراد یا تو من جہۃ اللہ ہے یعنی اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعہ سے۔ یا یہ مراد ہے کہ میں اللہ کی ذات کو اور ثواب عذاب پر اس کی قدرت کو اور ناقابل رہائی گرفت کو اتنا جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے اور عجبتم میں ہرزہ استفہام انکار کے لئے ہے اور ہاؤ ماطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے یعنی کیا تم مجھے جھوٹا قرار دیتے ہو اور تعجب کرتے ہو۔

ذکر حضرت ابن عباس نے فرمایا یعنی نصیحت بعض نے کہا بیان بعض نے کہا رسالت پیام علی دجل منکم تمہاری جماعت میں سے یا تمہاری نوع میں سے یعنی ایک آدمی پر کفار کو آدمی کے پیغمبر ہونے سے تعجب ہوتا تھا وہ کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا ایسی بات تو ہم نے پچھلے باپ دادا میں ہوتی نہیں سنی لہذا کہہ تاکہ تم کو کفر و معصیت کے بُرے انجام سے ڈرائے۔ ولتقفوا اور تاکہ تم اس عذاب سے ڈرو جو کفر و معصیت کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ و لعلکم ترحمون اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے جب کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ لعل ترحم امید اس لئے ذکر کیا کہ تقویٰ موجب رحمت نہیں۔ رحمت تو اللہ کی ایک مہربانی ہے جس کے حصول کا ذریعہ اللہ نے تقویٰ کو بنا دیا ہے ورنہ تقویٰ سے قطعی طور پر مستحق رحمت ہو جانا اور رحمت کا واجب ہو جانا ضروری نہیں) متقی کو اپنے تقویٰ پر کامل اعتماد کر کے بے غم نہ ہونا چاہئے بلکہ تقویٰ کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہئے۔

ابو نعیم نے حضرت علی کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کے پاس وحی بھیجی کہ تمہاری امت میں جو طاعت گزار لوگ ہوں ان سے کہہ دو کہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کر لیں۔ قیامت کے دن حساب کے وقت میں جس کو عذاب دینا چاہوں گا عذاب دوں گا اور تمہاری امت میں جو گناہ گار ہیں ان سے کہہ دو کہ اپنے کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی ہلاکت کا یقین کر کے رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ میں بڑے بڑے گناہ بخشد و نسا اور مجھے پروا نہ ہوگی۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
إِذْ هُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ۝ پھر انہوں نے نوح کی تکذیب کی (تو ہم نے طوفان بھیج دیا) پس نوح کو
اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا تھا ان کو غرق کر دیا بے شبہ

وہ اندھے لوگ تھے۔

فاجیندہ۔ ہم نے نوح کو طوفان سے بچالیا الذین معہ یہ چالیس مرد اور چالیس عورتیں تھیں یا آٹھ مرد یا دس مرد یا بہتر آدمی یا صرف تین بیٹے سام، حام، یافث اور ان کی تین بیویاں یا تین بیٹے اور چھ دوسرے نمون۔ یہ مختلف اقوال آئے ہیں۔ فی الفلک اس کا تعلق مغنا سے ہے یعنی نوح کے ساتھ جو لوگ کشتی میں تھے یا اَجْبِنَا سے تعلق ہے یعنی ہم نے کشتی میں نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو بچالیا۔ قوما عین یعنی کافر جن کے دل اللہ کی معرفت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے سے اندھے تھے عین دغی کی جمع ہے اصل میں عین تھا تخفیفاً ایک یا دو حذف کر دیا۔

وَالِیٰ نَادِیَ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۝ اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔

عاد سے مراد قبیلہ عاد ہے عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح کی ذریت عاد اولی کہلاتی ہے اخام ہوداً یعنی نسب (اور قومیت) کے اعتبار سے بھائی۔ دین کے لحاظ سے بھائی ہونا مراد نہیں ہے۔

حضرت ہود کا ماپ عبد اللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن عوص تھا ابن اسحاق نے ہود کو شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح کا بیٹا کہا ہے۔ شیخ ابوبکر نے شرح خلاصۃ السیر میں لکھا ہے کہ ہود کا نام عابریا عابریا یا عبیر یا عبیر تھا اور آپ شالخ بن قینان بن ارفخشذ بن ہشام بن نوح کے بیٹے تھے۔ تمام کتب الانساب میں اسی طرح آیا ہے لیکن ایک شاذ روایت یہ بھی آئی ہے کہ ہود بن خالد بن خلود بن عوص بن علیق بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح تھے۔ ہود کی ماں کا نام مکعبہ بنت عویلم بن سام بن نوح تھا حضرت ہود کی پیشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چمکتا تھا جس کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ شخص اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریگا، بتوں کو توڑیگا، اس خیال کے زیر اثر لوگ آپ کی تعظیم کرتے تھے آپ کے بعد سو برس تک کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا سو برس کے بعد حضرت صالح کی بعثت ہوئی اس درمیان زمانہ میں راجا اور پرجا سب بت اور سورج کی پوجا کرتے تھے اور کچھ لوگ آتش پرست بھی تھے آخر اللہ نے حضرت صالح کو مشود کی ہدایت کے لئے بھیجا حضرت ہود، حضرت نوح (علیہ السلام) کی شریعت پر تھے آپ کی عمر ۴۰۰ برس یا ۴۶۰ برس ہوئی تاریخ شامی میں ابن حبیب کا قول نقل کیا ہے کہ ہود کی عمر ۱۳ سال ہوئی۔ ابن کلبی نے ۴۶۴ برس کی عمر بتائی ہے اور ماں کا نام مرجانہ لکھا ہے آپ کی قبر حضرت عیسیٰ میں اور بعض کے نزدیک مکہ میں ہے۔ انتہی کلام اشعراجی بکر۔

بنو نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے لکھا ہے کہ ہود کی قبر حضرت موسیٰ میں سرخ ٹیلے پر واقع ہے عبد الرحمن بن سابط کا بیان ہے کہ رکن اللہ مقام اور زوزم کے درمیان تانوں کے پیغمبروں کی قبریں ہیں جنہی

میں ہوو صالح اور شعیب کی بھی قبریں ہیں یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ جب کسی پیغمبر کی امت (عذاب سے) تباہ ہو جاتی تو وہ پیغمبر مومنوں کی جماعت لیکر مکہ میں چلا آتا تھا اور اس جگہ مرتے دم تک سب لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور یہیں مر کر دفن ہو جاتے تھے۔ بھائی ہونے سے مراد ابن اسحاق کے نزدیک تو نسبی بھائی ہے اور شیخ ابوبکر کے نزدیک قوم عاد کا ہم جنس ہونا، عاد میں سے ہی ایک شخص کو پیغمبر بنانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے آدمی کی بات کو خوب سمجھ سکتے تھے اس کے حال کو خوب جانتے تھے اور اسی کی پیروی کرنے کی ان کو رغبت ہو سکتی تھی (غیر کی بات نہ کوئی سمجھتا ہے نہ اس کے حال کو جانتا ہے نہ حجت جاہلی کسی غیر کی پیروی کرتے دیتی ہے)

قَالَ يَقُولُوا عَبْدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ غَيْرَ كَلِمَاتٍ تَتَقَوَّنَ ۝ قَالَ اَمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرٰكَ فِى سَفَاهَةٍ وَاِنَّا لَنَنْظُرُكَ مِنْ اَلْكَذٰبِيْنَ ۝ ہوڈنے کہا ہے میری قوم (تمہا) اللہ کی پوجا کرو اس کے سوا تمہارا کوئی (واقعی) معبود نہیں کیا تم (دوسروں کی پوجا کرتے ہو اور اس کے عذاب سے) نہیں ڈرتے قوم ہود کے کافروں میں سے زور دار لوگوں نے جواب دیا کوئی شک نہیں کہ ہم تم کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ تم جھوٹوں کے گروہ میں سے ہو۔

قَالَ يَقُولُوا جملہ استینافیہ ہی اسی لئے فَقَالَ نہیں فرمایا تتقون کا مفعول محذوف ہے یعنی کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ حضرت ہود کی قوم حضرت نوح کی قوم سے ملتی جلتی تھی۔ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا کی صفت تقییدی ہے اس شرط کو بڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہود کی قوم کے کچھ سردار ایمان لے آئے تھے جیسے مرتد بن سعد اور حضرت نوح کی قوم کا کوئی سردار ایمان نہیں لایا تھا اس لئے حضرت نوح کے قصہ میں الملائکے بعد کفر و اذی کی شرط لگانے کی ضرورت نہیں تھی (فی سفاہۃ سفاہت سبک سری۔ حماقت یعنی سرداروں نے کہا تم احمق ہو اپنی قوم کے دین کو تم نے چھوڑ دیا اور ایک ناممکن امر یعنی رسالت کا دعویٰ کر بیٹھے یہ سبک سری ہے فی سفاہۃ کہنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ سفاہت پر تم جم گئے یہ سبک سری تم کسے بھی دور نہیں ہوگی۔ من الکاذبین یعنی رسالت کا دعویٰ کرنے میں تم جھوٹے ہو۔

قَالَ يَقُولُ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَبْلَغَكُمْ رَسُوْلِيْ رَبِّيْ وَاِنَّا لَكُمْ نٰصِحٌ اٰمِيْنٌ ۝ ہوڈنے کہا ہے میری قوم مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے بلکہ میں تو رب العالمین کا پیغامبر ہوں اپنے رب کے احکام تم کو پہنچا رہا ہوں اور تمہارا بھی خواہ ہوں اور (پیام رسالت کا) امین ہوں۔

وَ اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ يَعْنِي فِيهِ جِسْمِي فِي امْرِكِي تَمَّ كَو دَعْوَتِ دَعَا رَهَا هُوْنَ اِسْمِي تَمَّ هَارِ اَمْلَخُصَّ تَمَّ خِرَا هُوْنَ
 كَا فِرُوْنَ نِي جِلْدَا سَمِيْبُو لَاتَمَّا اُوْر كَهَا تَمَّا اَنَا لَنْظَنَتْ اِسْمِي كِي مَقَابِلِي فِي حَضْرَتِ هُوْدِي نِي هِي نَاصِحٌ بَصِيْدٌ اَسْمِي نَاصِحٌ
 فَرَمَا يَا بَلِي نِي كَهَا اِسْمِي كَا مَطْلَبُ يِهِي هِي كِي فِي اَجْتَا تَمَّ هَارِي اَنْدَر رَهَا اُوْر اِيْمِيْن رَهَا لِهَذَا اَبِي مَجْهِي رَهِيُوْطِي هُوْنِي كِي
 بَدِيْمَانِي كَرْنِي كُوْنِي وَ جِهِي نِي حَضْرَتِ اَنْبِيَا وَ اَقْفَتِي مَعِي كِي كَا فَرَا نْتَهَانِي كَمَرَاهِ اُوْر اِحْتَقِي فِي لِيكِنِ اَمْنُوْنَ نِي تَهْنِيْبِ
 اُوْر حَلْمِي سِي كَامِي لِي كَر مَقَابِلِي سِي يَهِيُوْتِي كِي اِسْمِي سِي مَعْلُوْمِ هُوْتَا هِي كِي اَنْبِيَا، اِيْمِي اَمْتُوْنَ كِي كَتْنِي هِي خَوَاهِ
 اَكَا فِرُوْنَ پَر كَتْنِي مَهْرِي اَنْ قُوْتِ بَر دَا شْتِ فِي كَتْنِي كَامِلِ اُوْر حَسَنِ خَطَابِ كِي ذَرِيْعِي دُوْ اِيْمِي كُو هِدَا يْتِ كِي طَرَفِ
 كَسِي قَدْرِ كَهِيْنَجِي وَا لِي تَمَّ اِسْمِي كُو نَقْلِ كَر كِي اَللّٰهُ نِي بِنْدُوْ اِيْمِي كُو نَعِيْمِ دِي هِي كِي بِي وُقُوْفُوْنَ سِي كَسِي طَرَفِ
 خَطَابِ كِيَا جَا نِي .

اَوْ عَجَبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ سَبْكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۗ وَاذْكُرْ
 اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصۜطَةً ۗ فَادْكُرُوا
 الْاٰلِهَةَ اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ۝ كِيَا تَمَّ نِي تَهْنِيْبِ كِي اُوْر اِسْمِي بَاتِ سِي تَمَّ فِي تَعْجُبِ هُوَا كَمِ تَمَّ فِي
 سِي هِي اِيْمِي اَدْمِي پَر تَمَّ رَهِي رِبِ كِي طَرَفِ سِي اِيْمِي اِدَا شْتِ اَلْغِي تَا كَرُوْ تَمَّ كُو دَكْفَرِ وَ مَعْصِيْتِ كِي عَذَابِ
 دَرَا نِي يَادِرُوْ كِي قَوْمِ نُوْحِ كُو هَلَاكِ كَرْنِي سِي بَعْدِ اِسْمِي نِي تَمَّ كُو اِسْمِي كَا جَانِشِيْنِ بِنَا يَا اُوْر ذِيْلِ دُوْ اِيْمِي تَمَّ كُو لَمْبَانِي
 چُوْرَانِي زِيَادِي عَطَا كِي اَللّٰهُ كِي اِنْ اِحْسَانَاتِ كُو يَادِرُوْ تَا كَرُوْ تَمَّ كُو فَلَاحِ حَاصِلِ هُوِي .

بصطۃ لمبائی اور قوت۔ کلبی اور سدی نے کہا قوم ثمود میں سب سے لمبا آدمی سوہاتہ کا اور سب سے
 چھوٹا سترہاتہ کا ہوتا تھا ابو حمزہ یسعی نے صرف سترہاتہ کہا ہے حضرت ابن عباس کے قول میں اتنی ہاتھ مروی
 ہے۔ مقاتل نے بارہ ہاتھ کی لمبائی بتائی ہے وہب نے کہا بعض آدمیوں کے سر گنبد معلوم ہوتے تھے اور انہیں
 اور ناک کان کے سوراخ اتنے بڑے تھے کہ بجواسمیں بچے دیں۔ الوداع اعرابی ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ۔ یعنی نعمت
 کو یاد کرو۔ نعمت کی یاد موجب شکر ہوگی اور شکر موجب فلاح۔

قَالُوا اَجَعْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحَدًّا ۗ وَ نَدَّ سَا مَا كَانَ يَعْْبُدُ اٰبَاؤُنَا ۗ فَ اٰتِنَا
 بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ قَوْمِ وَاوُوْنَ نِي كَهَا كِيَا تُوْ هَارِي سِي اِسْمِي اَكِهِي يَابِرِ
 سِي يَا اَسْمَانِ سِي، اِسْمِي لِي اِيَا هِي كِي هَمِ صَرَفِ اَللّٰهُ كِي پُوْجَا كَرِي اُوْر تَبِي (تَبُوْ وَ غِيْرِهِ) كِي هَارِي بَا پِ دَا دَا
 پُوْجَا كَرْتِي تَمَّ اِنْ كِي پُوْجَا چُوْر دِي اِنْ اِنْ تُو سِجَا هِي تُوْ جِسْمِ دَعَابِ اَكِي تُوْ هَمِ كُو دَهْ كِي دَعَا رَهِي اِسْمِ كُو هَمِ پَر لِي
 نَا كَانِ سِي مَرَا دِ اِيْمِي بَتِ۔ اُوْر اَنِي سِي مَرَا دِ اِيْمِي كِي دُوسَرِي جَلَدِ سِي اَنَا يَا اَسْمَانِ سِي اَنَا۔ مَوْخَرِ الذِّكْرِ مَعْنِي اِسْمِ
 وَ قَتِ مَرَا دِ هُوَا كِي اَبِي لِي لَفْظِ كَا فِرُوْنَ نِي بَطُوْرِ اسْتِهْزَا كِهَا هُوِي۔ يَا قَصْدِ كَر نَا بَطُوْرِ مَجَازِ هُوِي مَعْنِي تَمَّ اِرَادِي هِي هِي

کہ ہم تمہیں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی پوجا کریں مانتے مانا سے عذاب کی وہ دھمکی مراد ہے جو اہل استغناء سے مستنبط ہوئی ہے یہ ممکن ہے حضرت ہود نے ان کو دھمکی صراحتاً دی ہو۔

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادُونَُنِي فِي أَسْمَاءِ
سَمِيَّتِي مَوْهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ○ ہود نے کہا بس اب تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب

آیا ہی چاہتا ہے کیا تم مجھ سے ایسے (فرضی معبودوں کے) ناموں کے باب میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے
باپ دادا نے (خود ہی) رکھ لئے ہیں اللہ نے انکی (صدقاقت و حقانیت کی) کوئی دلیل نہیں اتاری سو تم
منتظر ہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ قد وقع یعنی عذاب واجب ہو چکا یا استحقاق عذاب
ہو چکا یا غمگین آنے والا ہے گویا آ ہی گیا۔ مستقبل میں یقینی ہونے والے فعل کی تعبیر ماضی سے کرنی جاتی ہے
جس عذاب یہ لفظ ارتجاس سے نکلا ہے جس کا معنی ہے اضطراب۔ بعض اہل لغت کے نزدیک
رجس کا سین بجائے ز کے آیا ہے اصل لفظ رجس ہے صحاح میں ہے رجس اور رجس کا معنی ہے دھماکہ،
چرخ، غضب یعنی انتقام کا ارادہ اسماء یعنی وہ بت جن کے نام رکھ لئے ہیں گویا اسم سے مراد سستی ہے۔
یا اسماء سے مراد ایسے نام ہیں جن کے مستحق محض فرضی اور بے حقیقت ہیں جیسے یونانی فلاسفہ نے عقول عشرہ
(دس عقلیں) یا ہندوؤں نے ذبی اور بھواتی جیسے نام خود گڑھے لئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ فرضی حقیقتیں
ان بتوں کے اندر حلول کئے ہوئے ہیں۔

سلطان دلیل اور برہان جو ان کا معبود ہونا یا مستحق عبادت ہونا ثابت کر رہی ہو اس قول کی بنیاد
یہ ہے کہ وہ اللہ کو آسمان و زمین کا خالق تو مانتے تھے مگر الوہیت اور خالقیت یا استحقاق عبادت میں
دوسروں کو بھی شریک سمجھتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں بعض مخلوق اللہ سے ان کی سفارش کرنے والی تھی
لہذا پوجا کی بھی مستحق قرار پاتی تھی حضرت ہود نے اس پر فرمایا تمہارے اس دھمکے کی کوئی عقلی نقلی دلیل اللہ
کی طرف سے نہیں یہ سب تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی من گھڑت ہے۔ پس جس عذاب کی میں نے تم کو دھمکی
دی ہے اور جس کے آنے کی تمہارا خواست کر رہے ہو اس کے منتظر ہو۔

فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْبَيِّنَاتِ
وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ع غرض (عذاب آیا) اور ہم نے ہود کو اور ہود کے ساتھیوں کو اپنی رحمت
سے (عذاب سے) بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ایماندار
نہ تھے۔

داہر جڑ یا پھیلنے والی رنسل، جڑ کاٹ دینے سے مراد بے بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنا اور سب کو ہلاک کر دینا کہ کوئی بھی باقی نہ رہا۔ ماکالو مؤمنین اس سے درپردہ ان لوگوں کی حالت کا بیان ہو گیا جو ایمان لے آئے تھے اور اس بات پر تائب بھی ہو گئی کہ ایمان ہی نجات و ہلاکت کے درمیان فارق تھا (مومن کو بچا لیا گیا اور غیر مومن کو ہلاک کر دیا گیا)

قوم عاد کا قصہ

محمد بن اسحاق وغیرہ نے لکھا ہے کہ احتفاف یعنی عمان و حضرموت کے درمیان ریگستان میں قوم عاد رہتی تھی اللہ نے اس کو ڈیل ڈول اور جسمانی طاقت بہت زیادہ عطا فرمائی تھی لیکن انہوں نے خدا داد طاقت سے ملک میں تباہی مچا رکھی تھی اور چاروں طرف کے لوگوں کو روند ڈالا تھا یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کے تین بت تھے صدا۔ سمود۔ ہبا اللہ نے ان کے ایک درمیانی خاندان کے ایک شخص ہوؤ کو ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا حضرت ہوؤ اگرچہ متوسط النسب تھے مگر اخلاق و فضائل ذاتی میں سب سے برتر تھے حضرت ہوؤ نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور حکم دیا کہ کسی پر ظلم نہ کرو اس سے زیادہ اور کسی بات کا حکم نہیں دیا۔ قوم نے آپ کی تمذیب کی اور بولے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے ان لوگوں نے عظیم الشان عمارتیں اور کارخانے بنائے تھے اور جابرانہ اقتدار پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اس سرکشی کی پاداش میں اللہ نے تین برس تک ان سے بارش روک لی جس کی وجہ سے لوگ سخت دکھ اور بے چینی میں مبتلا ہو گئے اس زمانہ کا دستور تھا کہ جب کوئی لاینحل مصیبت آتی تو (مشرک بھی) اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور کعبہ کو جا کر مسلم اور مشرک سب مختلف مذاہب لوگ حرم میں جمع ہو کر دعا کرتے تھے مکہ میں اس زمانہ میں عمالقہ یعنی علیق بن لاد بن سام بن نوح کی اولاد رہتی تھی جن کا سردار معاویہ بن بکر تھا معاویہ کی ماں کلہدہ بنت الخیر تھی الخیر قوم عاد ہی کا ایک فرد تھا گویا معاویہ بن بکر کی خنیال قوم عاد میں کی تھی اسی ناطہ سے قبیل بن عنزہ اور یقیم بن ہزال بن ہزلی اور عقیل بن ضد بن عاد اکبر اور مرثد بن سعد بن عقیف (یہ شخص درپردہ مومن تھا) اور معاویہ بن بکر کا ماموں جشمہ بن جیشہ ہر ایک اپنے اپنے قبیلہ کے کچھ لوگوں کو لیکر مکہ کو چل دیا پھر لقمان بن عاد اصغر بن عاد اکبر کو عاد والوں نے بھیجا یا غرض مجموعی تعداد ستر ہو گئی سب لوگ مکہ پہنچ کر معاویہ بن بکر کے پاس ٹھہرے اور ایک مہینہ تک ٹھہرے رہے روز شرابیر پینے اور معاویہ بن بکر کی دو خوش آواز گانے والی باندیاں جن کو جرادتین کہا جاتا تھا ان کو گانا سناتی تھیں۔ اس طرح دو مہینے گزر گئے ایک مہینہ میں تو پہنچے ہی تھے اور ایک مہینہ قیام میں گزرا معاویہ بن بکر نے کہا یہ لوگ آئے تو فریاد اور دعا کرنے مگر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہاں میرے خنیال کے تباہ ہو رہے ہیں لیکن کیا کیا جائے یہ مہمان ہیں ان کو نکالتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے اگر میں ان سے کہتا ہوں کہ

جس کام کے لئے آئے تھے اس کی تکمیل کے لئے جاؤ تو یہ خیال کر بیٹھے کہ میں ان کی جہانی سے تنگ آ گیا ہوں اُدھر لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہونگے اسی شش و پنج میں تھا کہ اپنی باندیوں سے مشورہ طلب کیا باندیوں نے کہا آپ کچھ شعر کہہ دیں ہم وہ شعر یاد کر کے ان کے سامنے گائیں گی۔ گانا سن کر ضرور ان میں حرکت پیدا ہوگی اور معام بھی نہ ہو کہ ان شعروں کا تصنیف کرنے والا کون ہے معاویہ نے اس رائے کو پسند کیا اور حسب ذیل شعر کہے۔

لے قیل اور ہشیم اٹھ شاید اللہ بارش سے ہم کو سیراب فرمادے جس سے قوم عاد سیراب ہو ان لوگوں کی تو ایسی حالت ہو گئی ہے کہ سخت پیاس کی وجہ سے بات بھی نہیں کر سکتے نہ بوڑھے کی امید ہے نہ بچے کی پہلے عورتیں عاقبت سے تھیں مگر اب عورتیں بھی سخت پیاسی ہو گئیں۔ قوم عاد کو کھانے کے لئے علی الاعلان درندے گشت کر رہے ہیں اور کسی عاد والے کے تیروں کا ان کو اندیشہ نہیں اور تم لوگ یہاں مزے میں سارے دن رات گزار رہے ہو لے وفد والو تمہارا برا ہو تم کو سلامتی اور خوش آمدید نصیب نہو۔

باندیوں نے یہ اشعار گائے تو وفد والے آپس میں کہنے لگے تم کو قوم نے آئی ہوئی مصیبت کو ٹالنے کی دعا کرنے بھیجا تھا اور تم نے یہاں تاخیر کر دی اب حرم میں چلو اور قوم کے لئے بارش کی دعا کرو۔ مرشد بن مسعود بن عفیر جو درپردہ مومن ہو گیا تھا بولا خدا کی قسم تمہاری دعاؤں سے بارش نہیں ہوگی ہاں اگر اپنے نبی کا حکم مانو گے اور اپنے رب سے توبہ کرو گے تو بارش ہوگی۔ اس وقت مرشد نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا اور مندرجہ ذیل شعر کہے۔

عاد نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے پیاسے ہو گئے آسمان ان پر ایک قطرہ نہیں برساتا ان کا ایک بت ہے جس کو صمود کہا جاتا ہے اور اس کے سامنے صدار اور ہبا بھی ہیں۔ اللہ نے رسول کے ذریعہ سے ہم کو راہ ہدایت دکھائی ہم نے سیدھا راستہ دیکھ لیا اور نابینائی جاتی رہی جو معبود ہود کا ہے وہی میرا معبود ہے اللہ ہی پر بھروسہ کرو اور اسی سے آس رو۔

اہل وفد نے معاویہ بن بکر سے کہا مرشد کو روک لو یہ ہمارے ساتھ مکہ کو نہ جائے لیکن مرشد بن سعد معاویہ کے گھر سے نکل گیا اور وفد والوں کو دعا کرنے سے پہلے ہی جا پکڑا جس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرنے کے لئے نکلے تھے اگر دعا کر چکتے تو اس سے سنگین مصیبت میں سب گرفتار ہو جاتے۔ مگر دعا کرنے سے پہلے ہی مرشد بیٹھا اُدھر اہل وفد دعا کرنے کھڑے ہوئے اور اُدھر مرشد نے طلحہ دعا کرنی شروع کی لے اللہ تمہا میرا سوال میرے لئے پورا کر دے اور وفد والے جو دعا کر رہے ہیں اس میں مجھے شامل نہ فرما۔ قیل بن عنتر وفد کا سردار تھا اس لئے وفد والوں نے دعا کی لے اللہ قیل کی دعا قبول فرما اور ہماری درخواست کو اس کی دعا کے ساتھ شامل کر دے۔ اس دعا

اے وقت لقمان بن عاد جو قوم عاد کا ایک سردار تھا الگ رہا جب وفد والے دعا کر چکے تو لقمان نے دعا کی الہی میں تیرے سامنے تنہا اپنی گزارش لے کر آیا ہوں میری دعا قبول فرما یہ کہہ کر لقمان نے اپنے لئے ورازی عمر کی دعا کی چنانچہ اس کی عمر سات گدوں کی برابر ہوئی۔ قیل بن عنتر نے دعا کی تھی، الہی اگر موڈ سچے ہیں تو ہم کو سیراب فرما ہم مرے جا رہے ہیں دعا کے نتیجے میں اللہ نے تین رنگ کے بادل نمودار فرمایا سفید، سرخ، سیاہ اور ابر میں سے ایک منادی نے ندا دی اے قیل اپنے اور اپنی قوم کے لئے ان بادلوں میں سے ایک کا انتخاب کر لے۔ قیل نے کہا میں کالے بادل کا انتخاب کرتا ہوں کالی گھٹا سے خوب بارش ہوتی ہے۔

منادی نے ندا دی تو نے راکھ پسندی، قوم عاد میں سے کوئی باقی نہیں رہیگا اس کے بعد وہ کالا بادل جس کا انتخاب قیل نے کیا تھا اپنے سارے عذاب کو لے کر عاد کی طرف روانہ ہو گیا اور قوم کی بستیوں پر پہنچ کر کالی گھٹا بن گیا لوگ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اس ابر سے ہم پر ضرور بارش ہوگی۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے جلد آجانے کے تم خواستگار تھے یہ ایک آنڈھی ہو چکے اندر درناک عذاب ہے یہ آنڈھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی بادل کے اندر سب سے پہلے ایک عورت کو جس کا نام مہدر تھا تباہ کن طوفان دکھائی دیا اور طوفان کو دیکھ کر وہ بیہوش ہو گئی کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئی اور لوگوں نے پوچھا تجھے کیا نظر آیا تو کہنے لگی میں نے آگ کے شعلوں کی طرح ایک آنڈھی دیکھی جس کو کچھ لوگ (جانور کی طرح) کھینچ کر لارہے تھے اللہ نے یہ طوفان قوم عاد پر سات رات اور آٹھ دن مسلط رکھا جس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ قوم عاد میں سے کوئی زندہ نہ بچا البتہ حضرت ہود اور آپ کے مومن ساتھی ایک بارہ بنا کر اس کے اندر بیٹھ کر امن سے رہے طوفانی ہوا اندر آتی تو نرم نرم ہوا بن کر بدن پر لگتی اور پر نشاط متنفس کا سبب بن جاتی تھی اور لدی ہوئی اونٹنیوں کو لگتی تو اٹھا کر اوپر لی جاتی اور کہیں پتھروں سے جا پٹکتی تھی دعا کرنے کے بعد مکہ سے لوٹ کر عاد کا وفد پھر معاویہ بن بکر کے پاس جا کر ٹھہر گیا عاد کی مصیبت کو تیسرا روز تھا کہ ایک اونٹنی سوار چاندنی رات میں وفد کے پاس آ پہنچا اور واقعہ کی اطلاع دی اہل وفد نے پوچھا جب تم روانہ ہوئے تھے تو ہود اور ان کے ساتھی کہاں تھے خبر نے کہا میں نے ان کو سمندر کے ساحل پر چھوڑا تھا لوگوں کو اسکے بیان میں شک ہوا لیکن ہر ملہ نبت بکرنے کہا رب مکہ کی قسم اس نے سچ کہا ہے۔

اہل روایت نے لکھا ہے کہ مرثد بن سعد لقمان بن عاد اور قیل بن عنتر کی دعائیں مکہ میں قبول ہو گئی تھیں اور ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تمہاری درخواستیں منظور ہیں تم اپنے لئے سوال کا انتخاب کر لو ہاں موت ضرور آئے گی دوامی زندگی حاصل ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔ چنانچہ مرثد نے دعا کی الہی مجھے سچائی اور نیکی عطا کر

اس کی دعا قبول ہوگئی۔ لقمان نے دعا کی الہی مجھے عمر عطا کر دریافت کیا گیا جتنی پسند کرو۔ لقمان نے سات
 رگدوں کی عمر پسند کی دعا قبول ہوئی لقمان نے یہ دستور بنا لیا کہ گد کا نزدیکہ انڈے سے نکلا ہوا پکڑ لیتا تھا اور اسکو
 اپنے پاس رکھتا تھا جب اپنی عمر پر وہ مر جاتا تو دوسرا بچہ پکڑ لیتا تھا اس طرح سات بچے اس نے ایک کے
 بعد ایک پکڑ کر پالے ہر گد کی عمر اسی سال ہوئی آخری گدہ بُند تھا جب بُند بھی مر گیا تو لقمان کا بھی اس کے
 ساتھ انتقال ہو گیا۔ قبیل نے کہا جو حال میری قوم کا ہو وہی میرا ہو۔ ندا آئی ان کے لئے تو ہلاکت مقدر ہے قبیل
 نے کہا مجھے پروا نہیں ان کے بعد مجھے زندہ رہنے کی ضرورت نہیں چنانچہ جو عذاب قوم پر آیا تھا وہی اس پر
 آیا اور یہ بھی ہلاک ہو گیا۔

سدی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بغیر بارش کا ایک طوفان مسلط کیا تھا جب انہوں نے
 دیکھا کہ اوتھوں کو ان کے بار سمیت طوفان اٹھا کر آسمان اور زمین کے درمیان لیجا رہا ہے تو بھاگ کر گھروں میں
 اگس گئے اور دروازے بند کر لئے مگر طوفان نے وہاں بھی نہ چھوڑا دروازے اکھاڑ کر اندر گھس کر سبک ہلاک
 کر دیا اور لاشوں کو باہر لاکر پھینک دیا اس کے بعد اللہ نے سیاہ رنگ کے کچھ پرندے بھیج دیئے اور پرندوں نے لاشوں
 کو اٹھا کر سمندر میں جا پھینکا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ طوفان نے ان پر ریت پاٹ دیا سات رات اور آٹھ دن
 دن وہ ریت میں دبے رہے ریت کے اندر سے ان کے کراہنے کی آواز آتی تھی پھر بولنے انکے اوپر سے ریت
 اڑا دیا اور اٹھا کر انکو سمندر میں جا کر آیا ہمیشہ ہوا ایک خاص اندازہ سے چلتی ہے مگر اس روز اس کی رفتار کا
 کوئی اندازہ نہیں ہو سکا اندازہ کرنے والے بھی اندازہ کرنے سے عاجز ہو گئے۔

وَاللّٰی ثَمُوْدَ اٰخَاہُمْ صَالِحًا اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے (نسبی) برادر صالح کو بھیجا۔ دینی
 بھائی مراد نہیں ہے۔ ثمود بن عاث بن ارم بن سام کی اولاد قبائل ثمود کے نام سے موسوم ہے پانی کی کمی کی وجہ
 سے اس قبیلہ کا نام ثمود ہوا کیونکہ ثمود الماء کا معنی ہے پانی کم ہو گیا۔ ثمود کی بستیاں حجاز اور شام کے درمیان
 حجر میں وادی قرہی تک تھیں حضرت صالح عبید بن آسف بن ماسح یا رباح بن عبید بن حازن ثمود کے بیٹے تھے۔
 قَالَ يَقُوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنَ الْاِلٰہِ غٰیْرِہٖ ط صالح نے کہا ہے میری قوم

(تہنا) اللہ کو بوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔

قَدْ جَاءَ تِلْکُمْ بَیِّنَةٌ مِّنْ رَبِّکُمْ ط هٰذِہٖ نَاقۃُ اللّٰهِ لَکُمْ اٰیۃٌ فَاذْرُوْہَا تَاکُلْ
 فِیْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْہَا بِسُوْءٍ فِیْۤ اِخْذَکُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ○ تمہارے پاس

تمہارے سب کی طرف سے ایک واضح دلیل آچکی ہے یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لئے دلیل ہے سو اس کو
 چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھر کرے اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا کبھی تم کو دردناک عذاب

آپ کو ٹکے۔ بیٹہ واضح دلیل جو معجزہ ہونے کی وجہ سے سچائی پر دلالت کر رہی ہے۔ ہٰذِکَ نٰیْقَۃٌ لِّلّٰہِ حَمْدًا سِتِیْنًا فِیہ
ہو نایقۃ اللہ میں اضافت اونٹنی کی عظمت کو ظاہر کر رہی ہے یا اللہ کی اونٹنی ہونے کا یہ معنی ہے کہ بغیر معمولی
اسباب اور مقررہ ذرائع کے براہ راست اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اسی بنا پر وہ اللہ کی قدرت کی خاص
نشانی ہے ایسا حال ہے۔ تامل فی ارض اللہ (مفعول محذوف ہے) یعنی اللہ کی زمین میں چارہ کھاتی رہے۔ لہذا
تمسوها بسوء کسی قسم کا دکھ پہنچانے سے پہلے ہاتھ لگانا ضروری ہے اور جب بُرائی کے ساتھ چھونے کی ممانعت
کروی تو ہر قسم کا دکھ دینے کی پر زور کامل ممانعت ہو گئی۔ فیَاخْذُکُمْ بِہِیْہِیْ کَا جَوَابٍ ہِرْدٍ وَرَنَمٍ کُوَا بِہِیْہِیْ کَا

وَ اذْکُرُوْا اِذْ جَعَلْکُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّ نُوَا کُمْ فِی الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ
مِنْ سُهْلٰوِہَا قُصُوْرًا وَّ تَنْتَحِبُوْنَ الْجِبَالَ بَیُوْتًا جَ فَ اذْکُرُوْا الْاِیْمَانَ اللّٰہِ وَّ لَا تَعْتُوْا
فِی الْاَرْضِ مَفْسِدٰیْنَ ۝ اور تم یہ حالت یاد رکھو کہ اللہ نے تم کو عاد کے بعد آباد کیا اور تم کو زمین
پر رہنے کو ٹھکانا دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو سو اللہ کے
ان احسانوں کو یاد کرو اور زمین میں تباہی پھیلاتے مت پھرو۔

بِقَاکُمْ تَمَّ کُوْبُہِیْہِیْ تَمَّ کُوْبُہِیْہِیْ تَمَّ کُوْبُہِیْہِیْ تَمَّ کُوْبُہِیْہِیْ تَمَّ کُوْبُہِیْہِیْ تَمَّ کُوْبُہِیْہِیْ تَمَّ کُوْبُہِیْہِیْ تَمَّ کُوْبُہِیْہِیْ
یعنی میدانی زمین میں دن بمعنی فی ہے، یا نرم زمین سے یعنی نرم زمین کی اینٹیں کچی یا کچی بنا کر تختوں پہاڑوں کے
اندر سورخ اور غار بناتے ہو بیوٹا یعنی پہاڑوں کے اندر کھود کر کمرے بنا لیتے ہو۔ تختوں کے اندر چونکہ تختوں
کا معنی موجود ہے اس لئے بیوٹا مفعول بہ ہو جائیگا یا بیوٹا حال مقدرہ ہے جیسے خطت هذا الثوب قمیضا
قوم شود والے گرمی کے زمانہ میں مٹی (کچی پکی اینٹوں) کے مکانون میں رہتے تھے اور سردی میں پہاڑوں کے اندر
غار کھود کر ان کو کمروں کی طرح بنا کر رہتے تھے۔ وَلَا تَعْتُوْا عَنَّا (مصدر) سخت ترین فساد۔

قَالَ الْمَلٰٓئِکَۃُ الَّذِیْنَ اسْتَلْبَرُوْا مِنْ قَوْمِہِ لِلَّذِیْنَ اسْتَضَعَفُوْا مِنْ اٰمِنٍ
مِنْہُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنْ ضَلِحَ اَمْرٌ سَلُّ مِنْ سُرِّہِہَا قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِہَا
مُؤْمِنُوْنَ ۝ قَالَ الَّذِیْنَ اسْتَلْبَرُوْا اِنَّا بِالَّذِیْ اٰمَنْتُمْ بِکِفْرٍ وَّ ۝
صالح کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لے لے تھے
کہا کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کے فرستادہ ہیں غریب مومنوں نے کہا بیشک ہم تو اس
برپور یقین رکھتے ہیں جو ان کو دیکھ بھیجا گیا ہے متکبر لوگ کہنے لگے تم کو جس بات کا یقین ہو گیا ہے ہم اسکے منکر ہیں
الَّذِیْنَ اسْتَلْبَرُوْا سے بڑے سردار اور لیڈر مراد ہیں جو حضرت صالح پر ایمان لانے کو اپنی ذلت سمجھتے
تھے اور اس سے ناک بھوں چڑھاتے تھے۔ الَّذِیْنَ اسْتَضَعَفُوْا سے کمزور غریب طبقہ مراد ہے جن کو معروف لوگ

دار بصیغۃ مفرد ذکر کیا ہے (اگر مکان اور گھر مراد ہوتا تو یاد یاد بصیغۃ جمع ذکر کیا جاتا) جاٹھن بے جان مردے
 فاموس میں ہے جَثْمُ الطائر والانسَان پر زندہ اور انسان اپنی جگہ چمٹ کے رہ گیا اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکا
 بعض کے نزدیک جاٹھن سے مراد یہ ہے کہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی مرے رہ گئے۔
 الناسُ جَثْمٌ کا معنی یہ ہے کہ لوگ سن بیٹھے ہیں جن میں کوئی حرکت نہیں نہ کوئی بات کرتا ہے بعض
 نے کہا سب کے سب مردہ ہو کر منہ کے بل گر پڑے۔

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُمْ سِرَّ سَالَةِ تَارِيحِي وَ نَصَحْتُمْ لَكُمْ
 وَ لٰكِنْ لَا تَحِبُّوْنَ النَّصِيحِيْنَ ۝ اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور کہا اے میری قوم
 میں نے تو تم کو اپنے رب کا حکم پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی لیکن تم خیر خواہوں کو ہی پسند نہیں کرتے تھے

ایک شبہ

زلزلہ سے ساری قوم ہلاک ہو چکی تو پھر ان مردوں کو حضرت صالح نے کس طرح مخاطب بنایا اور
 لَقَدْ اَبْلَغْتُمْ لَكُمْ سے فرمایا۔

اسرائیل :- مردوں سے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا تھا بدر کے مقتولین کو
 جب ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تو رسول اللہ نے (نام لے لے کر) ان کو مخاطب بنایا۔ صحیحین میں حضرت ابو طلحہ
 کی روایت سے آیا ہے کہ بدر سے تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی سوانے کا حکم دیا اونٹی
 پر پالان بانٹ دیا گیا پھر آپ صحابہ کو لیکر پیدل چل دیئے صحابہ کو خیال ہوا کہ کسی ضروری کام سے کہیں تشریف لے چکے
 ہیں لیکن آپ جا کر اس کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے (جس کے اندر مقتولین کی لاشیں پھینک دی گئیں)
 اور پکارنے لگے اے ابو جہل بن ہشام اے امیہ بن خلف اے عتبہ بن ربیعہ اے شیبہ بن ربیعہ کیا تمہارے
 لئے اس وقت یہ امر باعث مسرت ہوتا کہ کاش تم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لیا ہوتا اللہ اور
 اس کے رسول نے جس چیز کی تم کو وعید کی تھی کیا تم نے اس کو صحیح پالیا میں نے تو اس وعدہ کو حق پالیا
 جو اللہ نے مجھ سے کیا تھا تم اپنے نبی کے لئے بدترین قبیلہ ہو تم نے میری تکذیب کی اور دوسرے لوگوں
 نے مجھے سچا جانا تم مجھ سے لڑے اور دوسرے لوگوں نے میری مدد کی۔ اے گروہ شرم کو اللہ نے میری طرف سے سزا دیدی میں
 امین تھا تم نے مجھے خائن قرار دیا میں سچا تھا تم نے مجھے جھوٹا کہا حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کیا تین روز کے بعد آپ ان کو پکار رہے ہیں بیجان لاشوں سے آپ کس طرح کلام فرما رہے ہیں فرمایا تم میری
 بات کو ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو جو کچھ میں ان سے کہہ رہا ہوں اس وقت وہ سن رہے ہیں لیکن لوٹا کر
 جواب نہیں دے سکتے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ حضرت صالح نے مردوں کو مخاطب اس لئے کیا کہ انہوں نے

لوگوں کو عبرت ہو۔ بعض کا قول ہے کہ آیت میں تقدیم تاخیر ہے جو واقعہ پہلے ہوا ترتیب عبارت میں اسکو صحیحہ ذکر کیا ہے اور جو واقعہ صحیحہ ہوا ترتیب عبارت میں اسکو پہلے ذکر کر دیا، اصل کلام اس طرح تھا تَعَالَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَوْمَ نَقُصُّ عَلَيْكُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

قصہ ثمود

محمد بن اسحاق کو مہب بن منبہ ابن جریر اور حاکم نے اسناد کے ساتھ حضرت عمرو بن فارص کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قوم عاد تباہ کر دی گئی تو ثمود ان کی بستیوں میں بس گئے اور ان کے جانشین ہو گئے یہ خوب پھلے پھولے انھوں نے لمبی لمبی عمریں پائیں لوگ مٹی (کچی پکی اینٹوں) کے مکان بناتے تھے مکان گر جاتے تھے مگر بنانے والا زندہ رہتا تھا مجبہ رموکر انھوں نے بہاڑوں کو تراش تراش کر فاروں کے اندر مکان بنا لئے معاش کی طرف سے یہ لوگ بڑی کشائش میں تھے آخر ملک میں انھوں نے تباہی پھیلانی اور اللہ کے سوا دوسروں کو پوجنے لگے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا یہ لوگ خالص عرب تھے اور صالح نسبی لحاظ سے متوسط درجہ کے تھے مگر اخلاقِ فاضلہ کے لحاظ سے سب سے برتر تھے صالح ابتدا رسالت کے وقت نوجوان تھے اور قوم کو اللہ کی طرف بلاتے بلاتے سفید موٹے ہو گئے مگر سوائے قلیل آدمیوں کے کسی نے آپ کی پیروی نہیں کی اور قلیل بھی وہ تھے جن کو کمر فور سمجھا جاتا تھا یعنی غریب تھے) صالح برابر جہے اور تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرتے اور خوف لاتے رہے آخر قوم والوں نے کہا کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جس سے تمہارے قول کی سچائی ثابت ہو حضرت صالح نے فرمایا کہ کوئی نشانی چاہتے ہو قوم والوں نے کہا کل تم بہارے ساتھ بہارے تہوار کے میلے میں چلو یہ تہواری میلہ سال میں ایک معین دن ہوتا تھا جہاں لوگ اپنے بتوں کو لے کر جاتے تھے پھر تم اپنے معبود سے دعا کرو اور ہم اپنے معبودوں سے دعائیں کریں اگر تمہاری دعا قبول ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اور اگر ہماری دعا قبول ہوگی تو تم بہارے ساتھ ہو جانا حضرت صالح نے فرمایا بہت اچھا چنانچہ قوم والے میلہ کو بت لے کر گئے اور صالح بھی ان کے ساتھ گئے قوم والوں نے بتوں سے دعائیں کیں کہ صالح کی دعا قبول نہ ہو۔ پھر چند ع بن عمرو بن حواس نے جو ثمود کا سردار تھا حضرت صالح سے کہا یہ پتھر جو حجر کے ایک گوشہ میں الگ تھلگ پڑا ہے جس کو کاتبہ کہا جاتا ہے اس کے اندر سے بختی اونٹ کی شکل کی ایک بڑے پیٹ والی دس ماہرہ گابھن خوب بالوں سے بھر لو اونٹنی برآمد کر دو اگر ایسا کرو گے تو ہم تم کو سچا مان لیں گے اور تم پر ایمان لے آئیں گے حضرت صالح نے انے ایمان کا پختہ وعدہ لے لیا تو کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی اور اپنے مالک سے دعا کی۔ یکایک پتھر میں سے ایک ایسی آواز نکلنے لگی جیسی پیدائش کے وقت بیابنے والی اونٹنی کی نکلتی ہے پھر اس میلہ سے وہی آواز

نکلنے لگی یکدم پتھر شق ہو گیا اور اس کے اندر سے فرانس کے مطابق اونٹنی برآمد ہو گئی اس کے دونوں پہلوؤں
 کی درمیانی چوڑائی بہت زیادہ تھی پھر اس کے سپیٹ سے اسی کی طرح ایک بچہ پیدا ہوا یہ دیکھ کر جنم بن
 عمر و اور اس کے قبیلہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور سرداران ثمود نے بھی ایمان لانے کا ارادہ کر لیا لیکن ذوا اب
 بن عمرو بن لبید اور جناب مجاور صنام اور دباب بن صحر کا بن نے ان کو منع کر دیا یہ تینوں شخص ثمود کے سوار
 تھے حضرت صالح نے قوم واولوں سے کہا ایک دن یہ اونٹنی پانی پئے گی اور ایک دن تمہارے جانوروں
 کو پانی کا کوٹہ ملیگا اس کے بعد کچھ مدت تک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ آزاد پھرتی درختوں کی پتیاں
 چسرتی اور پانی پیتی رہی مگر ایک دن ناغہ کر کے پانی پیتی تھی اور اس طرح پیتی تھی کہ کنوئیں میں سر
 ڈال کر سب پانی پی جاتی، ایک قطرہ بھی باقی نہ چھوڑتی تھی اور اس دوران میں ٹانگیں چیر کر کھڑی ہوتی
 تھی اور لوگ جتنا چاہتے اس کا دودھ دودھ لیتے، جتنا پیا جاتا پیتے اور جتنے بزن تھے سب بھر کر رکھ لیتے تھے پھر
 اونٹنی بغیر ٹانگیں چیرے باہر نکل آتی۔ معاملہ یونہی چلتا رہا۔ گرمی کے زمانے میں اونٹنی وادی کے اوپر آجاتی اور
 اس کے خوف سے تمام مویشی بکریاں گائے اور اونٹ بھاگ کر وادی کے اندر چلے جاتے اور سردی کے زمانے
 میں اونٹنی وادی کے اندر آجاتی تو تمام جانور اوپر آجاتے (اس طرح اونٹنی تو گرمی سردی کی تکلیف سے
 نچ جاتی اور) تمام جانور گرمی اور سردی کی طرف سے دکھی رہتے۔ اس سے مویشیوں کو نقصان پہنچا اور لوگوں کو
 یہ بات اتنی کھلی کہ وہ اللہ کے حکم سے سرگشی کرنے لگے اور اونٹنی کو قتل کر ڈالنے کے درپے ہو گئے یہاں تک کہ
 اونٹنی کو مار ڈالنے پر متفق رائے ہو گئے قابل ثمود میں دو عورتیں تھیں ایک کا نام صدوف اور دوسری کا نام
 عنیزہ تھیں، عنیزہ کی کنیت ام غنم تھی یہ غنم بن مجاز کی بیٹی اور ذوا اب بن عمرو کی بیوی تھی اور پڑھیا
 سال خورہ ہو گئی تھی اس کی متعدد خوبصورت بیٹیاں تھیں اس کے پاس اونٹ گائے اور بکریاں بھی
 بہت تھیں بڑی مالدار تھی۔ صدوف مختار کی بیٹی تھی اور خوبصورت جوان تھی اس کے پاس بھی اونٹ گائے اور
 بکریاں بہت تھیں بڑی مالدار تھی دونوں کو حضرت صالح سے سخت عداوت تھی اور چونکہ اونٹنی سے ان کے
 جانوروں کو سخت ضرر پہنچتا تھا اس لئے اونٹنی کو قتل کر دینے کی دونوں خواستگار تھیں۔ صدوف نے ایک ثمودی شخص
 کو جس کا نام جناب تھا آمادہ کیا اور کہا تو اگر اونٹنی کو قتل کر دے تو میں تیری ہو جاؤں گی جناب نے اہکا کر دیا
 صدوف نے اپنے چچا کے بیٹے سے جس کا نام صدع بن مہرج بن مختار تھا یہی کہا اور چونکہ صدوف بہت
 حسین اور بڑی مالدار تھی اس لئے صدع نے صدوف کی درخواست مان لی۔ اور عنیزہ بنت غنم نے قدار
 بن سالف سے کہا اگر تو اونٹنی کو قتل کرے تو پھر میری جس بیٹی کو چاہے لے لینا۔ قدار سرخ رنگ نیلگوں
 چشم بہت قد آدمی تھا۔ اہل روایت کا خیال ہے کہ وہ حرامی تھا، سالف کے بستر پر پیدا ہوا تھا اس لئے

اس کو قذاری بن سالف کہا جاتا تھا یہ شخص قوم میں باعزت اور طاقتور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت اذ انبعث اشغافہا کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا تھا وہ ابو زمرہ کی طرح اپنی قوم میں باعزت صاحب علم اور طاقتور تھا۔ رواہ البخاری من حدیث عبد اللہ بن زمرہ۔ غرض مصدرع اور قذاری تیار ہو گئے قبیلہ ثمود میں سے اپنی مدد کے لئے سات آدمی انھوں نے اور اپنے ساتھ لئے اور چل دیئے قذاری اونٹنی کی داپسی کی راہ میں ایک پتھر کی آڑ لیکر گھات لگا کر بیٹھ گیا اور مصدرع دوسرے راستہ میں جا چھپا، اونٹنی مصدرع کی طرف سے گذری صحیح نے تیر مارا جس سے اونٹنی کی ٹانگ کا عضلہ چھید گیا ادھر ام غنم غنیمہ اپنی حسین ترین بیٹی کو لیکر قذاری کے پاس پہنچی اور قذاری کو بھڑکایا اور گھات کی جگہ سے اس کو اٹھا کر لے آئی، قذاری نے آتے ہی اونٹنی پر تلوار کا وار کیا جس سے اس کی کوچ کھل گئی اونٹنی بھاگی اور اپنے بچہ کو تنبیہ کرنے کے لئے اس نے ایک چرخ ماری قذاری نے اس کے سینہ پر برچھپا مارا اور اونٹنی کو قتل کر دیا پھر بستی والوں نے اگر اس کا گوشت بانٹ لیا اور پکھایا، بچہ نے ماں کی یہ حالت دیکھی تو بھاگ کر ایک محفوظ پہاڑ پر چلا گیا اس پہاڑ کا نام کسی نے صورت لکھا ہے اور کسی نے فزہ جھڑا صالح تشریف لائے تو بستی والوں نے کہا یا نبی اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں فلاں شخص نے اونٹنی کو قتل کیا ہے حضرت صالح نے فرمایا بچہ کی تلاش کرو اگر وہ تم کو مل جائیگا تو تمہکن ہے تم سے عذاب ٹل جائے لوگ بچہ کی تلاش میں نکلے اور پہاڑ کے اوپر دیکھ کر کپڑے کے لئے گئے مگر اللہ نے پہاڑ کو اتنا اونچا کر دیا کہ پرندے بھی اس کی چوٹی تک نہ پہنچ سکیں۔

روایت میں آیا ہے کہ بچہ نے حضرت صالح کو دیکھا تو آنسوؤں سے رو دیا اور تین چھین ماریں پھر لپک پتھر پھینکا اور بچہ اس میں گھس گیا حضرت نے فرمایا بچہ کی ہر چیخ تمہارے لئے ایک دن کی مہلت دے گی طرف اشارہ) ہے صرف تین دن تک گھروں میں رہ سکتے ہو یہ وعدہ عذاب غلط نہیں ہو سکتا۔

ابن اسحاق کی روایت میں آیا ہے کہ جو نو آدمی اونٹنی کو قتل کرنے کے لئے نکلے تھے ان میں سے چار شخص بچہ کو قتل کرنے نکلے ان میں مصدرع بن مہرج اور اس کا بھائی ذاب بن مہرج بھی تھا مصدرع نے اس کے تیر مارا جس سے اس کا دل چھید گیا مصدرع نے اس کو ٹانگ پکڑ کر کھینچا اور سب نے نیچا کر ماں کی طرح اس کا گوشت بھی آپس میں بانٹ لیا۔ حضرت صالح نے فرمایا تم لوگوں نے حرمت خداوندی کو توڑا اب اللہ کے عذاب اور انتقام کے لئے تیار ہو جاؤ۔ لوگوں نے آپ کی بات کا مذاق بنایا اور استہزاء کے طور پر کہنے لگے صالح عذاب کب آئے گا اس کی علامت کیا ہوگی ثمودیوں کی زبان میں اتوار کو اول پیر کو عموں منگل کو دوبارہ بدھ کو جبار جمعرات کو مونس جمعہ کو عوبہ اور سنیچر کو شیار کہتے تھے بدھ کے روز انھوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ حضرت صالح نے جواب میں فرمایا جب مونس کی صبح ہوگی تو تمہارے چہرے

زرد ہونگے عروبی کی صبح کو اٹھو گے تو تمہارے چہرے سرخ ہونگے اور شیار کی صبح کو تمہارے منہ کالے ہو جائینگے
 پھر اول (توار) کے دن صبح کو تم پر عذاب آجائے گا یہ بات سن کر وہ نو آدمی جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا
 تھا آپس میں کہنے لگے آدھا صبح کو ہی ختم کر دیں اگر یہ سچا ہے تو عذاب آنے سے پہلے ہی ہم اس کو قتل کر چکیں گے
 اور جھوٹا ہے تو اونٹنی کے پاس اس کو بھیج دیں گے اس مشورہ کے بعد رات کو سخن مارنے کے لئے حضرت صالح
 کے مسکن پر پہنچے لیکن فرشتوں نے پتھر مار مار کر ان کو دفع کر دیا جب ان کے ساتھ والوں نے دیکھا کہ دیر ہو گئی
 اور وہ واپس نہیں لوٹے تو صالح کے گھر پہنچے دیکھا کہ ان کے آدمی پتھروں سے کچلے پڑے ہیں کہنے لگے صالح
 تو نے ان کو قتل کیا ہے یہ کہہ کر حضرت صالح کو قتل کر نیکا ارادہ کیا لیکن دوسرے ساتھ والوں نے جو
 مسلح تھے ان سے کہا تم صالح کو کبھی قتل نہیں کر سکتے صالح نے وعدہ کیا ہے کہ تین روز کے بعد
 تم پر عذاب آئیگا اگر یہ سچے ہیں تو ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے تم اپنے رب کے غضب کو اور بھڑکارت
 ہو اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو جو کچھ تم ارادہ کر رہے ہو وہ اس کے بعد ہو جائیگا یہ تقریر سن کر لوگ اسی رات
 کو منتشر ہو گئے پھر جمعرات کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے زرد ہو گئے معلوم ہوتا تھا کہ چھوٹے بڑے
 عورت مرد ہر ایک کے چہرہ پر خلوت (ایک زرد خوشبو ٹی ہوئی ہے یہ علامت دیکھ کر ان کو عذاب کا یقین
 ہو گیا اور سمجھ گئے کہ صالح نے صحیح بات کہی تھی پھر توبہ کرنے کے بجائے حضرت صالح کو قتل کرنے کے لئے
 تلاش کرتے لگے لیکن آپ بھاگ کر خود کے قبیلہ بنی عنتم میں پہنچ کر قبیلہ کے سردار کے پاس جس کا نام تقبل تھا
 اور کنیت ابوہرب جا مٹھیرے تھے یہ شخص مشرک ضرور تھا مگر اس نے آپ کو چھپا لیا اس لئے تلاش کرنے والوں
 کی دست رس سے آپ باہر رہے اور صبح کو حضرت صالح کے مومن ساتھیوں کے پاس جا کر ان کو طرح طرح سے
 اذیتیں دیکر صالح کا پتہ پوچھنے لگے ایک شخص نے جس کا نام عدع بن ہرم تھا حضرت سے دریافت کیا یا نبی
 اللہ یہ لوگ آپ کا پتہ بتانے کے لئے ہم کو اذیتیں دے رہے ہیں کیا ہم ان کو آپ کا پتہ نشان بتا دیں اپنے
 فرمایا ہاں تم کہہ دو کہ میرے پاس صالح ہے مگر تم اس پر دست رس نہیں پاسکتے اس شخص نے حسب
 اجازت کہہ دیا مگر وہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے اور جس عذاب میں مبتلا تھے اس نے ان کو آگے کھینکے
 کا موقع ہی نہیں دیا بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کے چہرے کی زردی بتاتا تھا اسی میں شام ہو گئی
 تو سب چیخ پڑے، مبعاد مقرر کا ایک دن گذر گیا جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ
 ہو گئے معلوم ہوتا تھا خون سے رنگے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر خنی چلانے اور رونے لگے شام ہوئی تو چھی مبعاد
 کے دو دن گذر گئے اب عذاب آ ہی پہنچا تیسرے دن کی صبح ہوئی تو سب کے منہ کالے ہو گئے جیسے
 تار کول ملدیا گیا ہو، یہ دیکھ کر مزید رونے پینے شام ہوئی تو حضرت صالح مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیکر

شام کی طرف چل دیئے اور فلسطین کے ایک ریگستان میں جا کر فروکش ہو گئے تو اوار کی صبح ہوئی تو لوگوں نے اکنہ پہن لئے، مردہ کی خوشبو مل لی اور زمین پر بڑگے کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے کبھی زمین کی طرف سمجھ نہ سکے کہ عذاب کدھر سے آئیگا جب خوب دن چڑھ گیا تو زلزلہ نے آدبوجا اور سب گھروں کے اندر پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور ایک ایسی زور کی چیخ آسمان کی طرف سے آئی جس میں ابر کی ہر کرک اور زمین کی ہر ترک سے زیادہ قوت تھی جس سے سب کے دل سینوں کے اندر پھٹ گئے اور ہر بچہ بڑا ہلاک ہو گیا صرف ایک ابا بچ لڑکی بچ گئی جس کا نام ذریقہ بنت سلف تھا یہ کافر تھی اور حضرت صالح سے اس کو سخت دشمنی تھی مذا ب کو دیکھنے سے اس کے پانوں یک دم کھل گئے اور تیزی سے بھاگ کر یہ قرخ یعنی تہی القری میں پہنچ گئی اور عذاب کی جو کیفیت اس نے دیکھی تھی وادی القری کے باشندوں سے بیان کر دی پھر پانی مانگا اور پانی پیتے ہی مر گئی۔

سدی نے قتل ناقہ کے سلسلہ میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے حضرت صالح کے پاس وحی بھیجی تیری قوم عنقریب اونٹنی کو قتل کر دیگی حضرت نے قوم سے یہی بات کہی قوم والوں نے کہا ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے حضرت صالح نے فرمایا اس جہینہ میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور آئندہ وہ قتل کرے گا اور اسی کے سبب تمہاری ہلاکت ہوگی کہنے لگے اس جہینہ میں ہمارا جو بچہ پیدا ہوگا ہم اس کو قتل کر دیں گے چنانچہ اس جہینہ میں اس لڑکے پیدا ہوئے نو کو تو انھوں نے قتل کر دیا ایک نیل گوں چشم سرخ رنگ والا بچہ نکلا اور اس کا بڑھاؤ بہت تیزی سے ہوا مقتول بچوں کے باپ جب اس کو دیکھتے تو کہتے ہمارے بچے بھی اگر زندہ ہوتے تو ایسے ہی ہوتے یہ سوچ سوچ کر ان کو حضرت صالح پر غصہ آیا کہ یہ ہی شخص ہمارے بچوں کے قتل کا سبب ہے پھر انھوں نے قسم کھا کر باہم معاہدہ کر لیا کہ ہم رات کو جا کر اس کو اور اس کے گھر والوں کو ضرور مار ڈالیں گے پھر مشورہ ہوا کہ ہم کو بستی سے نکل جانا چاہئے لوگ ہم کو جاتے دیکھ کر خیال کرینگے کہ ہم سفر کو جا رہے ہیں ہم باہر جا کر کہیں غار میں چھپ جائیں گے اور صلح جس وقت (رات کو) مسجد کو جائیں گے ہم اگر ان کو قتل کر دیں گے پھر لوٹ کر غار میں چلے جائیں گے پھر صبح کو) گھروں کو واپس آجائیں گے اور کہیں گے ہم تو قتل کے وقت موجود بھی نہ تھے لوگ ہم کو سچا سمجھینگے کیونکہ ان کا تو یہی خیال ہوگا کہ ہم سفر کو گئے ہوئے تھے۔

حضرت صالح قوم کے ساتھ بستی میں نہیں سوتے تھے بلکہ اپنی مسجد میں جس کو مسجد صلح کہا جاتا تھا جا کر رات گزارتے تھے اور صبح کو اگر لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے شام ہوتی تو پھر مسجد کو جا کر رات کو وہیں رہتے غرض وہ لوگ جن کے بچے قتل ہوئے تھے بستی سے باہر جا کر ایک غار میں گھس گئے اللہ کے حکم سے غار ان پر گر پڑا اور سب مر گئے اسی کو اللہ نے فرمایا ہے فمکروا مکرا و مکروا مکرا و ہم کالشیعرون ۵

کچھ لوگ جو اس بات سے واقف تھے نکل کر گئے جا کر دیکھا کہ سب لوگ کچلے پڑے ہیں تو انہوں نے بستی میں آکر شور مچا دیا اللہ کے بندو! صلح نے بچوں کے قتل پر ہی بس نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کو بھی مار ڈالا یہ سن کر بستی والے اونٹنی کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے۔ ابن اسحاق نے کہا اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد ان نو آدمیوں نے شیون مار کر حضرت صلح کو قتل کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ یعنی قتل ناقہ کا واقعہ حضرت صلح کو قتل کرنے کے معاہدہ سے پہلے ہو چکا تھا۔

سدی وغیرہ کا بیان ہے دسواں بچہ قذا جب قتل ہونے سے بچ گیا تو تیزی سے بڑھنے لگا ایک دن میں اتنا بڑھ جاتا جتنا دوسرے بچے ایک ہفتہ میں بڑھتے ہیں اور ایک ماہ میں اتنا بڑھ جاتا جتنا دوسرے بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں جب بڑا ہو گیا تو لوگوں کے ساتھ ایک روز شراب پینے بیٹھا اور شراب بنانے کے لئے پانی کی ضرورت ہوئی اور چونکہ وہ دن اونٹنی کے پانی پینے کا تھا اس لئے پانی نہیں ملا، یہ بات ان لوگوں کو بہت کھلی اور کہنے لگے ہم دودھ کا کیا کریں ہمیں تو اس پانی کی ضرورت ہے جو یہ اونٹنی پی جاتی ہے تاکہ مویشیوں کو پلائیے اور کھیتیاں سیخیں۔ قذا بولا کیا میں تمہارے لئے اس اونٹنی کو قتل کر دوں۔ اہل مجلس نے کہا ہاں! چنانچہ سب نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔

عبداللہ بن دینار کے چچا کے بیٹے کی روایت سے بخاری نے صحیح میں بیان کیا ہے کہ غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر میں فرودکش ہوئے تو حکم دیا لوگ یہاں کے کنویں کا پانی نہ پیئیں، نہ جانوروں کو پلائیں لوگوں نے عرض کیا ہم نے تو اس پانی سے آٹا گوندہ لیا ہے اور پانی لے بھی لیا ہے فرمایا گوندہ سے ہوئے آٹے کو پھینک دو اور پانی کو بہا دو۔

بنوئی نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ حجر کے کنویں سے لیا ہوا پانی بہا دیں اور گوندہ ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیں اور اس کنویں کا پانی لیں جس کا پانی اونٹنی پیتی تھی۔ بنوئی نے لکھا ہے کہ ابوالزبیر نے حضرت جابر کا قول نقل کیا کہ جب غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حجر سے ہوا تو صحابہ کو حکم دیا تم میں سے کوئی اس (پیران) بستی میں نہ جائے نہ ان کا پانی پیو نہ ان کا عذاب یافتہ لوگوں کی طرف سے گزرو تو روتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آجائے جو ان پر آیا تھا پھر فرمایا تم اپنے رسول سے معجزات نہ طلب کرو۔ صلح کی قوم تھی جس نے اپنے رسول سے معجزہ طلب کیا تھا تو اللہ نے ایک اونٹنی برآمد کر دی جو اس پہاڑی راستہ سے پانی پر جاتی اور (پانی پی کر) اس راستہ سے واپس آتی تھی اور اپنی ہاری کے دن ان کا (سارا) پانی پی جاتی تھی ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا نتیجہ میں اللہ نے ان سب لوگوں کو ہلاک کر دیا جو اس

سرزمین میں مشرق سے لیکر مغرب تک آسمان کے خیمہ کے نیچے رہتے تھے صرف ایک آدمی سچا جس کو ابو رغال کہا جاتا تھا یہی قبیلہ ثقیف کا مورث اعلیٰ تھا یہ اس وقت حرم کے اندر تھا اور حرم میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ گیا لیکن جب حرم سے باہر نکلا تو اس پر بھی وہی عذاب آیا جو دوسروں پر آیا تھا اور وہیں دفن ہو گیا دفن ہونے کے وقت اس کے پاس سونے کی ایک سلاخ بھی تھی جو اسی کے ساتھ زمین میں دب گئی جسور نے صحابہ کو ابو رغال کی قبر بھی دکھائی اور لوگوں نے تلواروں سے (کرید کر) زمین کھود کر سونے کی وہ ڈنڈی برآمد کر لی۔ قوم ثمود میں سے جو لوگ حضرت صالح پر ایمان لائے تھے ان کی تعداد چار ہزار تھی حضرت صالح ان لوگوں کو لے کر حضرت موت چلے گئے۔ حضرت موت میں پہنچ کر آپ کی وفات ہو گئی اسی لئے اس بستی کا نام حضرت موت ہو گیا پھر ان لوگوں نے ایک بستی بسائی جس کا نام حاصورا ہوا۔ بعض علماء روایت کا قول ہے کہ حضرت صالح کی وفات مکہ میں ہوئی وفات کے وقت آپ کی عمر ۵۰ سال کی تھی آپ صرف بیس سال اپنی قوم میں رہے تھے۔

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ○ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِقُونَ ○ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بیچاری کا کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے سائے جہان میں کسی نے نہیں کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو۔ حقیقت تم حد (انسانیت) ہی سے گذر گئے ہو۔ لوط بن ہارس (یا ہاران) بن تارخ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ قوم لوط سے مراد سدوم والے ہیں۔

لُوطًا. اَرْسَلْنَا مَحْذُوفًا مِّنْ دُونِ لُوطٍ لِّمَنْ يَّذُكَّرُ مَحْذُوفٌ هُوَ (یاد کرو) اور اذقان اس سے بدل ہے۔ اتاتون میں زجر امتیزا کا استعمال ہے۔ الفاحشۃ یعنی مردوں سے لواطت بہا میں بے تعدی کی ہو من احبا میں من زائد ہے مگر نفی میں تاکید اور عموم پیدا کر رہا ہے۔ من العالمین میں من تبعیضیہ کی۔ عمرو بن دینار کا قول ہے کہ دنیا میں کوئی ترکسی نر پر نہیں دیکھا گیا قوم لوط سے ہی اس فعل کی ابتدا ہوئی انکم سے اتاتون الفاحشۃ کے انکار و زجر کی مزید کامل تاکید ہو رہی ہے۔ لتاتون الرجال یعنی مردوں سے جماع کرتے ہو۔ اتی النساء اس عورت سے جماع کیا یہ عرب کا محاورہ ہے۔ شہوة مفعول لہ ہے یعنی محض شہوت رانی کے لئے بغیر کسی مصلحت و خوبی کے۔ یا مفعول مطلق ہے جو بجائے حال کے واقع ہوا ہے یعنی ناکارہ بے سود شہوت رانی کے طور پر۔ من دون النساء۔ دون یعنی غیبت ہے یعنی عورتوں کو چھوڑ کر دوسروں سے۔ مراد یہ ہے کہ عورتوں سے قربت میں تو حکمت ہے اولاد کی پیدائش اور نسل کا بقا، وغیرہ اور مردوں

سے قربت میں کچھ فائدہ نہیں اس نکرے میں قوم لوط کی انتہائی مذمت ہے کہ تم د انسانی فکر و دانش سے بالکل خالی (محض رپے عقل) جانور ہو۔ اس آیت سے بطور دلالت نص ثابت ہو رہا ہے کہ عورتوں سے لواطت بھی حرام ہے کیونکہ گندہ اور بے سود ہونا دونوں کا ایک ہی طرح ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت فاوا حد تک اتنی شدت کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون یعنی تمہاری عادت ہی ہے کہ شریعت و دانش کی حدود سے نکل جاتے ہو کہ حدود نکاح سے تجاوز کر کے تم نے ایسے فعل کی طرف توجہ کی جو انسانی عادت کے خلاف اور فائدہ سے خالی ہے۔ اس آیت میں انکار سے اعراض اور اخبار کی طرف کلام کا رخ پھیر دیا گیا ہے یا انکار سے مذمت کی طرف اعراض ہے یا اصل کلام اس طرح تھا کہ اس قبیح فعل کا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں صرف یہی نہیں بلکہ تمہاری عادت ہی حد انسانیت سے تجاوز کر چکی ہے۔

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِمَّنْ قَدَرْتُمْ أَنْتُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ○ فَاجْتَنِبْنَهُ وَأَهْلَهُ الْأَثَرَاتُ مَا كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ○ وَ
 امْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝ ۸ اور ان کی قوم سے کوئی جواب بن نہ پڑا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کر دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں سو (اول) ہم نے لوط کو اور ان کے متعلقین کو بچا لیا سوائے لوط کی بیوی کے وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے اور ہم نے ان پر ایک نئی طرح کا سینہ برسایا۔ سو دیکھ لو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔

وَمَا كَانَ جَوَابَ یعنی کوئی ایسی بات پیش نہ کر سکے جو صحیح جواب بن سکتی۔ إِلَّا أَنْ قَالُوا اس میں الّا کا معنی ہے لیکن اخروجھم یعنی لوط کو اور اس کے مؤمن ساتھیوں کو۔ انہم اناس یتطہرون یعنی فیض کلاموں سے پاک بنتے ہیں۔ یہ کلام انھوں نے بطور استہزاء کہا تھا۔ وَاہْلَهُ اہل سے مراد مؤمن ساتھی۔ بعض نے کہا حضرت لوط کی دو بیٹیاں مراد ہیں۔ الاہل انہی اہل سے استثناء ہے حضرت لوط کی یہ بیوی منافق تھی دل میں کفر چھپائے ہوئے تھی۔ من الغابریں یعنی ان لوگوں میں سے تھی جو اپنے گھروں میں رہ گئے تھے اور عذاب سے ہلاک کر دیئے گئے تھے۔ یا ان لوگوں میں سے تھی جو عذاب میں رہ گئے تھے یا ان لوڑھے معمر لوگوں میں سے تھی جو مدتِ دراز سے زندہ تھے پھر ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ مطرًا مفعول مطلق ہے یعنی عجیب طرح کی بارش۔ کنکر یلے پتھروں کی بارش جن میں سے ہر پتھر ہر مجرم کے لئے نشان زدہ تھا۔ وہب نے کہا گندھک اور آگ کی بارش، ابو عبیدہ کی تحقیق ہے کہ عذاب کے لئے امطرنا باب افعال سے، اور رحمت کے لئے مطرنا ثلاثی مجرد سے، بولا جاتا ہے۔ المجرمین مجرموں سے مراد ہیں کافر۔

روایت میں آیا ہے کہ حضرت لوط اپنے چچا حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ بابل سے ہجرت کر کے شام کی طرف جاتے ہوئے اردن میں اتر گئے اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر سدوم کو بھیجا تاکہ اہل سدوم کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیں اور ان کی ایجاد کردہ بے حیائی سے بازداشت کریں آپ نے تبلیغ کی مگر وہ باز نہ آئے آخر اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کی اور سب ہلاک ہو گئے۔

اسحق بن بشیر اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباسؓ کا یہی بیان نقل کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے وطن میں مقیم تھے ان کو تو زمین کے اندر دھنسا دیا گیا یعنی زمین ان کو لے کر دھنس گئی اور جو کہیں سفر میں تھے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔

محمد بن اسحق کا بیان ہے کہ اہل سدوم کے پھلدار باغات اور در سرسبز بستیاں ایسی تھیں جو اس سرزمین میں کہیں نہیں تھیں لوگ ان کو آکر دکھ پہنچاتے (اور ان کے باغوں سے پھل لوٹتے اور چراتے تھے) آخر ابلیس آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا اور مشورہ دیا کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ تم ایسی حرکت کرو گے تو پھر تمہاری حفاظت ہو جائیگی۔ اہل سدوم نے اس مشورہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن جب (چور ڈاکو) اپنی حرکتوں پر جمے رہے تو اہل سدوم نے بھی ان کے ٹوکوں بالوں کو پکڑ کر ان کے ساتھ یہ حرکت کی اور اس طرح یہ خباثت ان میں جم گئی۔ حسن نے کہا وہ صرف عورت سے نکاح کرتے تھے کلبی کا قول ہے کہ سب سے پہلے قوم لوط کی حرکت ابلیس نے کی۔ بات یہ ہوئی کہ اہل سدوم کا ملک بڑا سرسبز تھا، دوسری بستیوں والے وہاں جانور چرانے (اور فل پھل لینے) آجاتے تھے (سدوم والے ان سے تنگ تھے) ابلیس ایک نوجوان کی شکل میں ان کے سامنے آیا اور دیر کی طرف اشارہ کیا اس طرح لواطت ہونے لگی نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے آسمان نے ان پر پتھر برسائے اور زمین نے انکو اپنے اندر دھنسا لیا۔

وَالْمَدِينِ أَخَاهُ شُعَيْبًا ط اور ہم نے مدین کی طرف ان کے (نبی) برادر شعیب کو بھیجا۔ مَدِين حضرت ابراہیمؑ کے بیٹے کا نام تھا۔ یہاں مدین کی نسل مراد ہے۔ بنوئی نے لکھا یہ ہی اصحاب الایکۃ (بن والے) تھے۔

عطا کا قول ہے کہ حضرت شعیبؑ تو بہ بن حضرت ابراہیمؑ کے بیٹے تھے محمد ابن اسحاق نے کہا میکیل کے بیٹے تھے اور میکیل شیجر کے اور شیجر مدین کے اور مدین حضرت ابراہیمؑ کے بیٹے تھے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ میکیل حضرت لوط کی بیٹی کا نام تھا۔ بعض کے نزدیک حضرت شعیبؑ یثرون بن نوس بن مدین کے بیٹے تھے حضرت شعیبؑ نابینا ہو گئے (تھے چونکہ اپنی قوم سے خطاب کرنے میں آپ کو کمال تھا اسلئے آپ کا لقب خطیب الایلیاء ہوا۔ آپ کی قوم کا فر بھی تھی اور ناپ تول میں بھی کمی کرتی تھی۔ ابن عساکر نے

حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب کا ذکر کرتے تھے تو فرماتے تھے وہ خطیب الانبیاء تھے اس لئے کہ اپنی قوم سے خطاب اچھے اسلوب سے کرتے تھے۔

قَالَ يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○ شعیب نے کہا اے میری قوم! اللہ کو پوجو اسکے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آپکی سو تم ناپ تول پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کا ان کی چیزوں (کو تول ناپ کر دینے) میں نقصان کیا کرو اور روئے زمین پر درستی کے بعد بگاڑ نہ پیدا کرو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر مومن ہو (تو اس ہدایت کو مانو)

اعْبُدُوا اللَّهَ یعنی تمہا اللہ کی پوجا کرو۔ بینتہ یعنی معجزہ (یا واضح دلیل) قرآن مجید میں حضرت شعیب کے کسی معجزہ کا ذکر نہیں کیا گیا بعض کے نزدیک بینتہ سے مراد ہے حکمت نصیحت اور حضرت شعیب کا کلام حق با اسلوب بلیغ۔ المیزان میعاد کی طرح میزان بھی مصدر ہے بمعنی وزن۔ یا میزان سے مراد ہے ترازو اور وزن محذوف ہے یعنی وزن المیزان۔ یا کیل سے مراد ہے پیمانہ۔ کیل (مصدر) محذوف ہے۔ کیل کا اطلاق کیاں پر ایسا ہی ہے جیسے عیش کا اطلاق معاش پر ہوتا ہے۔ جنس کے دو مفعول آتے ہیں پہلے الناس پہلا مفعول اور اشیاء ہمدومرا مفعول ہے محاورہ میں بولا جاتا ہے بَخَسْتُمْ ذِكْرًا أَحَقًّا میں نے زید کا پورا حق دینے میں کمی کر دی۔ اشیاء کا لفظ عموم پر دلالت کر رہا ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ لوگ بڑی چھوٹی اور تھوڑی بہت سب چیزوں کے ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ لوگ ذخیرہ اندوز تھے ہر چیز کی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔

وَلَا تَفْسِدُوا اور بگاڑ نہ پیدا کرو یعنی کفر اور ظلم۔ بعد اصلاح اور درستی کے بعد یعنی جب اللہ نے پیغمبر کو مبعوث فرما دیا جو تم کو بھلائی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے۔ ذلکم یعنی یہ بات جو بات میں نے تم سے کہی اور جس بات کا تم کو حکم دیا۔ خیر لکم تمہارے لئے ظلم کرنے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے بہتر ہے۔ اگرچہ ناپ تول میں کمی کرنے سے بظاہر کچھ مالی فائدہ ہو جاتا ہے مگر حقیقت میں دنیا اور آخرت دونوں میں یہ نقصان کا سبب ہے اور حضرت شعیب نے جو ان کو حکم دیا اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ تھا اس لئے دلا تفسد فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم فرمایا۔ ان کنتم مؤمنین یعنی اگر تم مجھے سچا جانتے ہو تو جو حکم میں دے رہا ہوں اس کی تعمیل کرو۔ اور وہ لوگ واقف ہیں کہ شعیب جھوٹے کبھی نہیں بولتے (ان کا یہ خیال حضرت شعیب

کی نبوت سے پہلے تھا۔ نبوت کے دعوے میں وہ جھوٹا ہی سمجھتے تھے)

روایت میں آیا ہے کہ اہل مدین سر راہ بیٹھ جاتے اور جو شخص مسلمان ہونے کے لئے حضرت شعیب کے پاس جانا چاہتا اس کو روکتے اور کہتے شعیب بڑا جھوٹا ہے کہیں تجھے دین کی طرف سے بگاڑ نہ دے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو بھی ڈراتے اور قتل کر ڈالنے کی دھمکیاں دیتے تھے کذا اخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم عن ابن عباس (رضی اللہ عنہما)

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصَدَّقُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ
بِهِ وَتَبْغَوْهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَلَئِنْ كُنْتُمْ تُنظَرُونَ لَكُنْتُمْ أَكْفَرًا
الْمُفْسِدِينَ ○ اور تم راستوں پر اس غرض سے نہ بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش کرو اور یاد کرو کہ جب تم کم تھے تو اللہ نے تمہاری تعداد بڑھادی اور دیکھ لو کہ تخریب کاروں کا انجام کیسا ہوا۔

تو عدو اور تصدوون دونوں جملے تقعدوا کی ضمیر فاعل سے حال ہیں۔

تبغونها عوجا یعنی اللہ کی راہ میں کجی کی تلاش کرتے ہو مطلب یہ ہے کہ ہمیں شیبہ ڈالتے ہو یا لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو کہ یہ راستہ ٹیڑھا ہے (بہر حال لوگوں کو بہرہ کاتے ہو)

بعض علماء کے نزدیک صراط سے مراد ہے دین کا راستہ۔ دین کا راستہ اگرچہ ایک ہی ہے لیکن اس کی شاخیں متعدد ہیں عقائد و معارف کی شاخ احکام کی شاخ حدود و تعزیرات کی شاخ (گو یا راہ دین کی ہر شاخ ایک راستہ ہے) قوم شعیب و العجب کسی کو دین کی کسی شاخ میں کوشش کرنے دیکھتے تو مار ڈالتے اور دکھ دینے کی دھمکی دیتے تھے اس صورت میں تصدوون عن سبیل اللہ۔ کل صراط کا بیان ہوگا اس سے ان کی حرکت شیعہ کی انتہائی خرابی اور اپنی راہ پر قائم رہنے کی مذمت مستفاد ہوگی قلیلا تعداد میں کم یا سامان میں کم۔ فلئین اللہ نے تم کو بڑھایا یعنی اولاد و مال میں برکت عطا فرمادی۔ عاقبتہ المفسدین یعنی گذشتہ سرکش قوموں کا انجام جیسے حضرت لوط کی قوم کا اور دوسری تخریب کار قوموں کا انجام کیسا ہوا۔

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا
فَأَصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ○ اور اگر تم میں سے بعض لوگ

اس حکم پر جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے ایمان لے آئے ہیں اور بعض لوگ ایمان نہیں لائے ذرا تو ٹھیرے رہو اللہ ہمارے درمیان (عنقریب) فیصلہ کئے دے رہا ہے وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

فاصبروا تو ٹھیرے رہو یعنی انتظار کرو۔ حتیٰ یحکم اللہ بیننا کہ اللہ فیصلہ کر دے جو اہل حق

ہیں ان کو تھیاب کر دے گا جو باطل پرست ہیں ان کو تباہ کر دے گا۔ اس میں اہل ایمان کے لئے کامیابی کی

بشارت اور کافروں کے لئے (تباہی کی) دھمکی ہے۔ ہو خیر الحاکمین

وہ سب سے اچھا حاکم ہے اس کے حکم

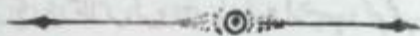
کو کوئی پلٹ نہیں سکتا:

❖

آٹھواں پارہ بعونہ تنخیم ہوا۔ اس سے

آگے تو اہل پارہ شروع ہے

توفیقہ تو

اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دیدی ہے اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں آجائیں ہاں اگر اللہ ہی کی مشیت ہو جو ہمارا مالک ہے (تو دوسری بات ہے) ہمارے رب کا علم بہ چیز کو محیط ہے ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے مالک ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔

قد افتدینا ہم گھر لینگے دروغ بندی کریں گے۔ علی اللہ کا ذبا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دینگے اذغٹنا یہ شرط ہے جس کے جواب پر سابق جملہ (یعنی قد افتدینا) دلالت کر رہا ہے۔ افتدینا ماضی کا صیغہ ہے مگر مستقبل کے معنی میں بہ تحقیق وقوع کی وجہ سے مستقبل کی تعبیر ماضی کے صیغہ سے کر لی گئی ہے اور چونکہ ماضی قریب مراد ہے جو حال سے متصل ہے اس لئے قد کا لفظ استعمال کیا یعنی جب اللہ نے کفر سے ہم کو نجات دیدی اور ظاہر فرمادیا کہ جس مذہب پر ہم پہلے تھے وہ باطل ہے اور جو مذہب ہم نے اختیار کیا ہے وہ حق ہے تو اب اگر سابق مذہب کی طرف ہم نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو ہم دروغ بات اور اللہ پر تمہمت تراشنے والے ہونگے۔ مایکون لہذا یعنی ہمارے لئے کبھی ممکن نہیں ایسا ہم سے کبھی نہیں ہو سکتا یہ اظہار ہے اسلام پر قائم رہنے اور کفر سے اجتناب رکھنے کے غم کا۔ اور چونکہ اس جملہ سے کسی قدر اپنے آپ کو پاک سمجھنے کی بو آ رہی تھی اور مال کی طرف سے لاپرواہی کا ترشح ہو رہا تھا اس لئے آگے استثناء کر دیا اور کہہ دیا الا ان یشاء اللہ مگر ہمارے مقدر میں ہی اگر اللہ نے کفر کو لکھ دیا ہو اور ہمارے مرتد ہو جانے کی اسی کی مشیت ہو اور وہی ہماری مدد نہ کرے تو بات دوسری ہے۔ یہ استثناء بتا رہا ہے کہ کفر بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے (پس معتزلہ کا قول غلط ہے جو امر اور مشیت میں فرق نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ کفر اور گناہ اللہ کی مشیت سے نہیں ہوتا کیونکہ اس نے کفر و گناہ کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے) بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ استثنائیہ بول کر کافروں کو ناامید بنا دینا مقصود ہے کیونکہ حضرت غیب نے اپنی جماعت کے امتداد کو ایسی چیز سے وابستہ کیا جو کبھی ہونی ہی نہ تھی (اور شرط اگر مستحیل وقوع ہو تو مشروط کا وقوع بھی ناممکن ہوتا ہے) دسح دینا یعنی اللہ کا علم بہہ گیر ہے وہی جانتا ہے کہ آخر کار کون بندہ کفر کی طرف جاتا ہے اور کون اسلام کی طرف آتا ہے۔

حضرت ابن مسعود کی روایت سے صحیحین میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ (ساری عمر) دوزخیوں کے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے اور دوزخ کے درمیان صرف ہاتھ بھر فاصلہ رہ جاتا ہے (آخر میں) کتاب کا لکھا غالب آتا ہے اور وہ اہل جنت کے عمل کرنے لگتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں۔ علی اللہ تو کلنا اللہ ہی پر ہمارا اعتماد ہے کہ وہ ہم کو ایمان پر قائم رکھے گا اور یقین میں زیادتی کی توفیق دیگا۔ رسول اللہ صلعم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام بنی آدم کے دل ایک دل

کی طرح حرم کی چنگی میں ہیں جس طرف کو چاہتا ہے موڑ دیتا ہے پھر آپ نے دعا کی اے اللہ! اے دلوں کو موڑنے والے ہمارے دلوں کو اپنی طاعت پر موڑ دے۔ رواہ مسلم۔

حضرت شعیب جب کافروں کی طرف سے مایوس ہو گئے تو بددعا کی اور کہا دینا افتخا اے ہمارے رب ہمارا فیصلہ کر دے۔ افتخا فتاحتہ سے مشتق ہے فتاحتہ فیصلہ کر دینا فتاحتہ وہ حاکم جو لائیل امر کا فیصلہ کرتا ہے یا افتخا سے مراد ہے اپنے امر کو ظاہر کر دے کہ حق کا ظہور ہو جائے دو وہ پانی سے جدا ہو جائے اس وقت لفظ افتخا فتح المشکل (مشکل کو کھول دیا) سے ماخوذ ہو گا۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا خٰسِرُونَ ○ شعیب کی قوم کے کافروں نے (بچلے اور زبردست طبقے سے) کہا اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے (اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس کا دین اختیار کر دو گے) تو بلاشبہ اس صورت میں گھلٹے میں رہو گے اپنی سیدھی چال کو چھوڑ کر اس کی لائی ہوئی گمراہی اختیار کر لو گے یا یہ مطلب کہ جو دنیاوی فائدے تم کو حاصل ہوتے ہیں ناپ تول میں کمی کر کے جو نفع مل جاتا ہے وہ جاتا رہے گا۔

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ○ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّهُمْ بَعْضًا مِّنْهَا أَن كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّهُمُ الْخَيْبَرِينَ ○ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو زلزلہ نے اپکڑا اور اپنے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے جنہوں نے شعیب کو جھوٹا کہا تھا ان کی ایسی حالت ہو گئی گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے یہ تکذیب کرنے والے ہی سراسر خسارہ میں رہے۔

الرجفة کلنی نے کہا اس سے مراد ہے زلزلہ۔ فی دادہم یعنی اپنی بستی میں۔ جثمین مردہ مرے رہ گئے حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے ان پر جہنم کا دروازہ کھول دیا اور ایسی سخت گرمی میں مبتلا کر دیا کہ دم گھٹنے لگے نہ سایہ سے فائدہ ہوتا تھا نہ پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے ترخانوں میں گھستے تھے اور وہاں اوپر سے زیادہ گرمی پا کر پھر بائبل آتے تھے اور بھاگ کر میدانوں میں چلے جاتے تھے ایک بار باہر میدان میں بھاگ کر پہنچے تو اللہ نے ایک بادل بھیجا جس کے اندر بڑی خوشگوار ہوا تھی ان پر سایہ کر لیا الظلہ جس کا ذکر دوسری آیت میں آیا ہے یہی ابر تھا۔ ابر کے نیچے کچھ خشکی اور ہوا محسوس ہوتی تو ایک نے دوسرے کو پکار کر سب کو ابر کے نیچے جمع کر لیا جب سب عورتیں مرد بچے بڑے جمع ہو گئے تو زبلوں کے اندر سے اللہ نے آگ کے شعلے پیدا کر دیئے۔ نیچے زمین تپ رہی تھی اور اوپر سے آگ تھی۔ سب بھنی ہوئی ٹڈی کی طرح جل بھن کر رہ گئے۔

یزید جبریری کا قول ہے کہ (اول) سات روز تک اللہ نے ان پر ہوا کے طوفان کو مسلط رکھا پھر گری چھا گئی
ساتنے دور سے ایک پہاڑ نظر آیا ایک آدمی نے جا کر دیکھا تو وہاں نہریں اور چشمے جاری تھے سب پہاڑ
کے نیچے جمع ہو گئے پھر پہاڑ ان پر گر پڑا اسی کو یوم الظلہ کہا گیا ہے (یعنی الظلہ سے مراد ہے پہاڑ کا سایہ)
قتادہ کا قول ہے اللہ نے شعیب کو اصحاب الایکہ کی ہدایت کے لئے بھی بھیجا تھا اور اصحاب مدین کی
طرف بھی ایکہ (بن میں رہنے) والے تو (ابریا پہاڑ کے) سایہ میں جمع ہو کر اس سے ہلاک کئے گئے اور
مدین والوں کو نزلہ نے اپکڑا جبرئیل نے ایک پصح ناری جس سے سب ہلاک ہو گئے۔

کان لہم یغنون یعنی یخ و بن سے ان کی بربادی ہو گئی، ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہاں رہتے ہی نہ تھے
وہاں کوئی آبادی ہی نہ تھی۔ عنیت بالمكان میں نے اس جگہ قیام کیا۔ مغانی مکانات قیامگاہیں اس کا
واحد معنی ہے۔ ہم الحسنائین یعنی دنیا اور آخرت میں خاسر ہو گئے۔ ہاں جن لوگوں نے حضرت شعیب
کی تصدیق کی اور آپ کے پیچھے چلے وہ دونوں جہان میں فائدے میں رہے قوم شعیب کے خاسر ہونے کی
علت اور تخصیص خسران کے سبب پر متنبہ کرنے کے لئے الذین کذبوا شعیباً دو بار فرمایا تاکہ یہ معلوم
ہو جائے کہ شعیب کی تکذیب ہی خسران کی علت تھی۔

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُمْكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُمْ لَكُمْ

فَكَيْفَ اَسَىٰ عَلٰى قَوْمٍ كَيْفِيْنَ ۝ (جب عذاب آگیا تو حضرت شعیب نے عالم خیر میں، ان کی طرف
سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم میں نے تم کو اپنے رب کے پیام پہنچا دیا ہے تمہاری خیر خواہی کی تھی
اب کس طرح میں کافر قوم کے ہلاک ہونے کا رنج کروں۔ کیونکہ جو عذاب ان پر آیا وہ اسی کے مستحق تھے
کوئی حق نہیں رکھتا کہ اس کے ہلاک ہونے کا رنج کیا جائے) حضرت شعیب نے نصحت لکم تک جو کچھ
فرمایا وہ انتہائی رنج اور افسوس کے ماتحت تھا لیکن پھر سنبھل گئے اور خود اپنے خلاف فیصلہ کیا اور آخری جملہ
فرمایا یہ آخری فقرہ اپنی شدتِ حزن کی معذرت کے طور پر فرمایا مطلب یہ کہ میں نے اللہ کے احکام پہنچائے
اور تمہاری خیر خواہی کرنے کی حد کر دی مگر تم نے میرا کہا نہ مانا اور عذاب کو خود پسند کیا اب میں ایسے
لوگوں کے مرنے کا کیا افسوس کروں۔

وَمَا اَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَاسِ اِذْ اَنذَرْتَهُمْ
يٰضْرَعُونَ ۝ ثُمَّ بَدَلْنَا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ حَتّٰى عَفَوْا وَقَالُوْا قَدْ مَسَّ
اِبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَاَخَذْنَاهُمْ بِغَتَّةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ اور ہم نے
کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے محتاجی اور بیماری میں نہ پکڑا ہوتا کہ وہ ڈھیلے

پڑ جائیں پھر ہم اس بارحالی کی جگہ خوش حالی لے آئے کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور اس وقت وہ کہنے لگے ہمارے
 باپ دادا کو بھی دکھ سکھ پیش آیا تھا اب ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور انکو خبر بھی نہ تھی۔
 دُعا دسلنا فی قرینا من نبی اس جگہ ایک جملہ محذوف ہے یعنی کسی بستی میں ہم نے کوئی نبی نہیں
 بھیجا (پھر بستی والوں نے اس کی تکذیب کی) مگر اہل قرینہ کی ہم نے گرفت کی۔ بالباسا والی بستی نے
 لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود کے نزدیک باسا، سے مراد فقیری اور ضراء سے مراد بیماری ہے بعض کے نزدیک
 باسا، سے جنگ اور ضراء سے قحط مراد ہے۔ لعلم یضاعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں تو برکین اللہ کی طرف رجوع
 کریں اس جگہ لفظ لعن کا استعمال بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کا قول غلط ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں غشی کا
 اور لعن کا استعمال جس جگہ ہوا ہے اس کا وقوع ضروری ہے اللہ کے لئے لفظ امیر شاید عنقریب کا استعمال
 درست نہیں اللہ کی قدرت اور ارادہ اور علم ہمہ گیر ہے۔ امیر یا شک یا ظن تو اس کو ہوتا ہے جو ناقص القدرة
 ضعیف الارادہ اور ناقص العلم ہوں لہذا اللہ نے جس جگہ کو لفظ عنے یا کا د یا لعل سے بیان کیا ہے اس سے مراد
 مفہوم جملہ کا وقوع ہوتا ہے شک یا ظن مراد نہیں ہوتا کیونکہ اس جگہ لفظ لعل کا استعمال ایسے جملہ کے لئے ہوتا ہے
 جو وقوع پذیر نہیں ہوا (اکثر لوگوں نے مالی اور جسمانی دکھ میں مبتلا ہو کر بھی توبہ نہیں کی)

السینۃ مالی اور جسمانی دکھ المحسنۃ مال کی کثرت اور سرسبزی۔ یعنی ان کو ڈھیل دی گئی اور دکھ سکھ
 دونوں طرح سے ان کی جلاچ کی گئی حتیٰ عفو یا نہا تک کہ ان کی تعداد خوب بڑھ گئی اور مال کی بھی فراوانی
 ہو گئی۔ عفت النبات سبزہ خوب ہو گیا۔ اعفاء اللعیۃ دارمی خوب بڑھانا۔ قالوا قد مس یعنی انھوں نے
 کہا کہ یہ دکھ سکھ کا دور ہمارے باپ دادا پر بھی اتارا ہے زمانہ کا دستور ہی یہی ہے کبھی دکھ کبھی سکھ باری باری سے
 آتا رہتا ہے وہ لوگ خالق کو بھول گئے اور راحت و مصیبت کو پیدا کر نیوالے کا انھوں نے تصور بھی نہ کیا۔ دہم
 لا یشرعون اور ان کو عذاب آنے کا ریتہ بھی نہ تھا، احساس بھی نہ تھا۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان
 لے آتے اور ڈرتے رہتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انھوں نے تو پیغمبروں
 کی تکذیب کی اس لئے ہم نے بھی ان کے کروت کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔

القری میں الف لام عہد خارجی کا ہے یعنی انہی بستیوں والے جن کی ہدایت کے لئے پیغمبروں
 کو بھیجا گیا تھا۔ واتقوا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے جس کی صورت یہ تھی کہ اس کے حکم پر چلتے اور نافرمانی
 کو ترک کر دیتے۔

من السماء والارض یعنی ہر طرف سے ہم خیر کے دروازے ان پر کھول دیتے اور اس خیر کو قائم رکھتے۔ بعض علماء کے نزدیک آسمان کی برکتوں سے مراد ہے بارش اور زمین کی برکتوں سے مراد ہے سبزی، پھل، غلہ، برکت کا لغوی معنی ہے زیادتی اور کسی چیز کا زوال نہ ہونا۔ لیکن کذبہا الرسل مگر انھوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ فاخذناہم تو ہم نے انکو سزا میں گرفتار کیا۔ بما كانوا یکتسبون اس کفر و معصیت کی سزا میں جو وہ کرتے تھے۔

أَفَامِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ○ أَوْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَعْفًا وَهُمْ يُلْعَبُونَ ○ کیا پھر بھی ان بستیوں میں رہنے والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ان پر بہار اعدا جب کہ یہ رات میں غافل پڑے سوتے ہوں آجائے اور کیا ان (موجودہ) بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ان پر بہار اعدا دن دوپہری میں آپڑے جب کہ وہ کھیل کود میں ہوں۔

افامن اس کا عطف فاخذناہم بعنقہ پر ہے دونوں کے درمیان کی عبارت معترضہ ہے مطلب یہ ہے کہ گذشتہ انبیاء کی تکذیب کرنے والی بستیوں کی تباہی اور عذاب میں گرفتاری کے بعد بھی کیا ان کافروں کو توبہ نہیں لگتا جو محمد رسول اللہ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں کہ رات کو سوتے ہیں یا دن کو کھیل کود میں غافل ہونے کے وقت میں ان پر اللہ کا عذاب ناگہانی آجائے۔ اس جگہ اہل القرئی سے مراد ہیں مکہ اور اطراف مکہ کے رہنے والے۔

بیاتاً یا تبییت (مصدر تفعیل) کے معنی میں ہی یا وقت بیات مراد ہے یعنی رات یا آسم فاعل کے معنی میں ہے اور باسنا سے حال ہے یا آسم مفعول کے معنی میں ہے اور ہم سے حال ہے (مطلب یہ طور قریب قریب ہی) اصل میں لفظ بیات (مصدر لازم) بیدتوت کے معنی میں ہے لیکن جس طرح لفظ سلام (لازم) معنی تسلیم (مصدر متعدی) کے آجاتا ہے اسی طرح لفظ بیات بمعنی تبییت (متحدی) بھی آتا ہے وہہ نائمون لفظ سے مراد ہے غفلت کی حالت میں ہونا، عذاب کی طرف سے غافل ہونا۔

أَفَامِنْ أَوْ أَفَامِنْ میں استفہام زجری ہے ضحیٰ سے مراد دن ہے اس کا لغوی معنی ہے دھوپ چڑھنے کا وقت۔ وہم یلعبون یعنی جب کہ وہ غفلت کی حالت میں بیہودہ کاموں میں مشغول ہوں۔

أَفَامِنْ أَمْ كَلَّمَ اللَّهُ قَلْبًا يَأْمُنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَى الْقَوْمِ الْخَاسِرِينَ ○ تو کیا یہ لوگ اللہ کی ناگہانی پکڑ سے بے فکر ہو گئے سو یاد رکھو کہ اللہ کی نامعلوم پکڑ سے صرف وہی لوگ بے فکر ہوتے ہیں جن کی شامت آگئی ہو۔

مکر اللہ اللہ کی دی ہوئی تدبیر کہ ایک وقت تک راحت و نعمت میں رکھتا ہے پھر اچانک

نا معلوم راستے سے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے جس طرح کہ پہلی قوموں سے اس نے کیا۔ القوم الخاسرون یعنی جنہوں نے کفر و معصیت کا ارتکاب کیا اور نظر و بصیرت سے کام لے کر اپنے حال کا گذشتہ اقوام کے حال سے توازن نہیں کیا۔
أُولَئِكَ يَهْدِي اللَّهُ لِنَارٍ يَرْتَوْنَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَاهُمْ
بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلٰی قُلُوبِهِمْ فَمَنْ لَا يَسْمَعُونَ ○ اور کیا ان لوگوں کو جو اس زمین پر
 سابق باشندوں کی جگہ رہتے ہیں ان واقعات نے یہ بات ہنوز نہیں بتائی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے جرائم کی
 پاداش میں ان کو تباہ کر دالتے۔ ہم ان کے دلوں پر بند لگائے ہوئے ہیں اسی لئے وہ (حق کی آواز) نہیں سنتے۔
 یرون الارض زمین کے وارث ہوتے ہیں یعنی سکونت کے اعتبار سے (مکمل مراد نہیں ہے من بعد
 اهلها یعنی پچھلے باشندوں کی ہلاکت کے بعد چونکہ اس جگہ ہدایت کا معنی ہے بیان کرنا اس لئے یهدی کے بعد
 لام آیا ہے ان تو ان مخفف ہے اور اس کے بعد والاجملہ (بتاویل مفرد ہو کر) یهدی کا فاعل ہے۔ اصبناهم
 یعنی عذاب اور سزا میں ان کو پکڑ لیتے بذنوبہم ان کے گناہوں کے بدلے میں۔ ونطبع علی قلوبہم اس جملہ کا
 عطف اس مفہوم پر ہے جو اولہ یهدی للذین سے مستفاد ہو رہا ہے یعنی وہ غفلت کرتے ہیں اور ہم ان کے دلوں
 پر بند لگا دیتے ہیں۔ زجاج نے کہا یہ جملہ بالکل علیحدہ ہے (سابق پر عطف نہیں ہو) واد استینافیہ ہے۔ عاطفہ
 نہیں ہے) ہم لایسمعون پس وہ ڈرنے کو نہیں سنتے اور نصیحت کو نہیں قبول کرتے۔

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقِصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ هَآءِ وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ مِّنَّا بُرْهَانٌ مِّن بَيْنَتِ
فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ○
وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ○ ان بستیوں
 کے کچھ کچھ واقعات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لیکر آئے تھے پھر جس
 بات کو پہلی بار انہوں نے نہجوا ناکہہ دیا (پیغمبروں کے بعضی) اس پر ایمان لانے والے نہ ہوئے اللہ اسی طرح
 کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفاء عہد نہ دیکھا اور اکثر لوگوں کو ہم نے
 بے حکم ہی پایا۔

تلك القرى یعنی گذشتہ اقوام کی بستیاں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب
 کی بستیاں من انہا ہما۔ من تبیضیہ ہے یعنی کچھ واقعات بعض خبریں۔ البینت معجزات اور وہ دلائل جو
 ان کی رسالت کو ثابت کرتی ہیں۔ ما كانوا لیؤمنوا لان یؤمنوا تھا ان مصدری کو حذف کر دیا گیا۔ لام محمود
 تاکید نفی ایمان کے لئے ہے اور مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے یعنی وہ ایماندار نہ تھے۔ بما کذبوا من قبل
 یعنی پیغمبروں کی بعثت سے پہلے جو کذب کی تکذیب کرتے تھے اس پر برابر قائم ہے ایمان نہ لائے۔ یا یہ

مطلب کہ پیغمبر جس شریعت اور رسالت کو لیکر ان کے پاس پہنچے۔ انھوں نے اس کی تکذیب کی اور پھر اس تکذیب پر ساری عمر قائم رہے پیغمبروں کی دعوت نے ان پر کوئی اثر نہ پیدا کیا نہ پیہم معجزات سے انکی انکاری حالت بدلی

بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اور سدی نے آیت کے مطلب کی توضیح اس طرح کی کہ بزیر منہج جو ان سے ایمان کا عہد لیا گیا تھا اور زبانوں سے انھوں نے اقرار کیا تھا مگر دلوں میں تکذیب پوشیدہ تھی سچی تو پیغمبروں کی بعثت کے بعد بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے نہ ایمان لانے پس اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ مجاہد نے کہا آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہلاک کئے جانے سے پہلے جس طرح انھوں نے تکذیب کی تھی اگر ہم ہلاکت کے بعد ان کو پھر زندہ کر دیتے تب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے تقریباً ایسا ہی مضمون دوسری آیت میں آیا ہے فرمایا ہے ولوردوا لعادوا لما نفوا عنه۔

یمان بن ذباب نے توضیح مطلب اس طرح کی ہر نبی نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا لیکن انھوں نے پیغمبر کی تصدیق نہیں کی نتیجہ میں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا پھر ان کے بعد دوسری قومیں آئیں اور ان کو پیغمبروں نے عذاب سے ڈرایا لیکن انھوں نے بھی گذشتہ اقوام کی طرح اس چیز کی تکذیب کی جسکی تکذیب گذشتہ قومیں کرتی چلی آئی تھیں۔ اسی کی مثل دوسری آیت آئی ہے فرمایا ہے مَا آتَى الَّذِينَ مِن مِّن مَّكِيدِهِمْ مِّنْ دَسْوَالٍ إِلَّا تَوَالُوا سِحْرًا وَكَجَحْنُونَ۔

کذبت اسی طرح یعنی جس طرح گذشتہ کافروں کے دلوں پر ہم نے بند لگا دیئے تھے اسی طرح آپکی قوم کے کافروں کے متعلق ہم نے لکھ دیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لہذا تمام نشانیاں اور ڈرامے دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل نرم نہیں پڑیں گے وَمَا دَجَدْنَا لَكَ كَثْرَةً مِّنْ لُّوْغٍ كَمَا يَهْلِكُ كَرَاهٍ قَوْمُونَ مِّنْ سِوَاكَ۔ اول صورت میں یہ جملہ مستقل اور اعتراضیہ ہو جائیگا۔ من عہد (مصناف محذوف ہے) یعنی ایفاد عہد۔ عہد سے مراد ہے عہد بیباق جو حضرت آدمؑ کی پشت سے تمام ذریعات کو نکال کر لیا گیا تھا یا وہ عہد مراد ہے کہ مصیبت اور دشمنوں کے خوف سے گھر کر جب ان لوگوں نے کہا تھا لکن انجیتنا من عہدہم فکرمین انشکرتن اگر تو ہم کو اس سے بچا لیگا تو ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے (یعنی مومنوں اور اطاعت گزاروں میں سے) ہو جائیں گے وَإِنْ دَجَدْنَا لَكَ كَثْرَةً مِّنْ لُّوْغٍ كَمَا يَهْلِكُ كَرَاهٍ قَوْمُونَ مِّنْ سِوَاكَ۔ اور لکن (یعنی استثنائیہ) ہے۔ علمائے بصرہ کے نزدیک یہ ان معنف ہے اس صورت میں دَجَدْنَا كَمَا يَهْلِكُ كَرَاهٍ قَوْمُونَ مِّنْ سِوَاكَ کا معنی ہوگا عَلَيْنَا كَيْونکہ یہ محقق صرف ان افعال پر داخل ہوتا ہے جو بتدریج داخل ہوئے ہوں۔

ثُمَّ لَعَنَّا مَنْ بَعْدَهُمْ مِّنْ مَّوْسَىٰ بِأَيْدِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظِرُ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ○ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دیکر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا لیکن انھوں نے ہماری نشانیوں کا بالکل حق ادا نہ کیا سو دیکھ لو ان تخریب کاروں کا کیسا انجام ہوا۔ من بعدہم ہم صنمیرہ پیغمبروں کی طرف راجع ہے یعنی نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب کی طرف راجع ہے ان کا ذکر آیت و لقتد جاءہم رسولہم الذین آجکا ہے۔ موسیٰ کے والد کا نام عمران تھا۔

بائتینا آیات سے مراد معجزات ہیں جہاں کہ آئندہ آیات میں کیا گیا ہے۔ فرعون شاہ مصر کا لقب فرعون تھا جیسے شاہ فارس کا لقب کسری تھا اس فرعون کا نام قابوس یا ولید بن مصعب بن ربیع تھا۔ بلا شرفاء قوم، سرداران امر، فطلمو بہا، ظلم کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو بے محل رکھ دینا۔ آیات واضحہ کا تقاضا تھا کہ ان پر ایمان لایا جاتا لیکن فرعونوں نے ان کو نہ مانا اور بجائے ایمان کے کفر کیا اس لئے یہ ظلم ہو گیا۔ کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ مفسدوں کا انجام کیسا ہوا دیکھ لو سب کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَيَّ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَآتِ بِهَا إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○ اور موسیٰ نے فرعون سے کہا لے فرعون میں رب العالمین کا رسول (فرستادہ) ہوں (اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے) میرے لئے یہی زیبا یاد کیجئے کہ اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لیکر آیا ہوں لہذا بنی اسرائیل کو (بھپوڑ دے اور) میرے ساتھ (ارض مقدسہ) چلے جانے کے لئے آزاد کر دے۔ فرعون نے کہا اگر تو کوئی معجزہ لیکر آیا ہے تو پیش کر اگر سچا ہے (تو ثبوت سامنے لا) وقال موسیٰ یعنی جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس پہنچے تو کہا۔ حقیق علی بعض علماء کا خیال ہے کہ علی اس جگہ علی تھا چونکہ خلافت مقصودہ کا کلام میں وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا اسلئے یا سلم کو حذف کر دیا گیا یا علی حروف جر ہے حقیق کے بعد اگرچہ ب آنا چاہئے مٹی اور حقیق ہی کہنا چاہئے تھا لیکن شدت تکبر اور پورے جماؤ کے مفہوم کو ظاہر کر کے لے علی کو ذکر کیا جیسے ذمیت بالقوس (میں نے کمان سے تیر پھینکا) کی جگہ ذمیت علی القوس (میں نے کمان کو مضبوط کر کے تیر پھینکا) بولا جاتا ہے یا یوں کہا جائے کہ چونکہ اس جگہ حقیق کے اندر حقیق کا معنی بھی ہے (میں جریں ہوں) اور مجھے لازم ہے اسلئے حقیق کے بعد علی ذکر کر دیا گیا کیونکہ یوں کے بعد علی آتا ہے (بیتہ یعنی ایسا ثبوت جو میرے رسول ہوئی شہادت دے رہا ہے۔ فادس معنی یعنی بنی اسرائیل کو بھپوڑ دے ارض مقدسہ کو چلے جانے کی ممانعت اٹھالے وہ ان کے اسلئے کا اصلی وطن ہے فرعون نے بنی اسرائیل کو گویا قیدی بنا رکھا تھا انہیں بنانے اٹھانے اور مٹی ڈھونے اور اسی طرح کے سخت محنت کرنے کے کام ان سے لیتا تھا) اور یہ سب خدمتیں جبر یہ تھیں گویا سب کو غلام یا قیدی سمجھتا تھا قال فرعون نے موسیٰ کو جواب دیا۔ ان کنت من الصادقین اگر تو اپنے دعوئے رسالت

میں سچا ہے۔

فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۚ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ

لِلنُّظْرِ ۚ پس موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر نڈال دیا تو وہ دنتہ ایک کھلا ہوا اژدہا بن گیا اور جیب کے اندر سے اپنا ہاتھ نکالا تو دیکھتے والوں کو وہ سفید گورا (بہت ہی خیرہ کن روشنی والا) دکھائی دینے لگا۔

ثُعْبَانٌ۔ نراژدہا۔ یہ چھوٹے سانپ کی طرح لہراتا اور حرکت کرتا تھا اسی لئے دوسری آیت میں آیا ہے: كَانَتْهَا جَانًّا گویا وہ حرکت کرتا ہوا چھوٹا سانپ تھا حضرت ابن عباسؓ اور سدی کی طرف اس قیل کی نسبت کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ کی لامٹی اژدہا بن گئی۔ یہ اژدہا زرد رنگ کا تھا اس کے اوپر بال تھے مسیحی کلعی تھی اتنا منہ کھولے تھا کہ دونوں جیروں کے درمیان اسی ہاتھ کا فاصلہ تھا ایک میل زمین سے اونچا تھا پتلا جبرائیل زمین پر اور بالائی جبرائیل قصر کی دیوار کے اوپر رکھے، بکت، اور اوپر کھڑا ہو کر فرعون کی طرف بڑھتا تھا۔ روایت میں آیا ہے کہ اژدہ نے فرعون کا قبہ منہ میں بھر لیا اور فرعون کو دبا کر بھاگا (اور ڈبکے مارے) اس کو چار سو بار اسہال ہوئے سانپ نے لوگوں پر حملہ کر دیا لوگ جنین مار کر بھاگے۔ پچیس آدمی اس میں کھل کر مر بھی گئے فرعون گھر میں گھس گیا اور چیخا۔ موسیٰ میں تجھے اسی کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تجھے بھیجا ہے کہ اس کو پکڑے میں تجھ پر ایمان لے آؤ گا اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے سانپ کو پکڑ لیا تو وہ پھر سابق کی طرح لامٹی بن گیا۔

معر کے طریق سے متاثرہ کا بیان عبد الرزاق، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ پھر فرعون نے کہا کیا تیرے پاس کوئی اور معجزہ بھی ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ اور گریبان کے اندر ہاتھ ڈال کر باہر نکالا۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنُّظْرِ ۚ تو وہ ہاتھ بالکل گورا تھا جس کی سفیدی غیر معمولی تھی اس کی شعاعیں چکا چونید کر رہی تھیں اور سورج کی کرنوں سے تیز تھیں لیکن ناگوار نہیں، دیکھنے والوں کے لئے جاذب نظر تھیں پھر حضرت موسیٰ نے گریبان کے اندر ہاتھ ڈال لیا تو ہاتھ جیسا تھا وہی ہوا۔

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ فِرْعَوْنُ إِنَّ هَذَا السَّاحِرُ عَلِيمٌ ۚ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا اتَّخَذُ وَنًا ۚ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ۚ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۚ يَأْتُواكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ۚ قوم فرعون کے سرداروں نے (آپس میں) کہا کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا ماہر جادو گر ہے جو تم کو تمہارے ملک سے نکال باہر کر دینا چاہتا ہے اب تم لوگوں کا اس کے متعلق کیا مشورہ ہے انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو ابھی مہلت دو اور شہروں میں جادو گروں کو جمع کر نیوالے آدمیوں کو بھیج دو تاکہ وہ تمہارے پاس بڑے سے بڑے ماہر جادو گر کو لے آئیں۔

یہ انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو ابھی مہلت دو اور شہروں میں جادو گروں کو جمع کر نیوالے آدمیوں کو بھیج دو تاکہ وہ تمہارے پاس بڑے سے بڑے ماہر جادو گر کو لے آئیں۔

نہیں کر سکتے ہاں اگر کوئی آسمان سے آئی ہوئی چیز ہو تو ہم میں مقابلہ کی طاقت نہیں اس کے بعد فرعون نے اپنی قلمرو کے تمام جادوگروں کو جمع کیا مقاتل نے ان کی تعداد ۷۲ بتائی ہے جن میں ستر اسرائیلی اور دو قبطی تھے قبطیوں میں سے ایک شمعون تھا جو سب کا سرگروہ تھا کلبی نے کہا یہ جادوگر ستر تھے اور ایک ان کا سرگروہ تھا انھوں نے ان سے آدھوں سے جادو سیکھا تھا جو نینوا کے باشندے تھے مگر فرعون کے جیل خانہ میں بند تھے۔ کعب نے بارہ ہزار سدی نے کچھ اور تیس ہزار عکرمہ نے ستر ہزار اور محمد بن منکدر نے اسی ہزار تعداد بیان کی ہے۔

وَجَاءَ السَّمْعُۢۥ فِرْعَوْنَ قَالُوۡا اِنَّ لَنَا لَآجْرًا اِنْ كُنَّا مِنَ الْغٰلِبِيۡنَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَاَنْتُمْ مِّنَ الْمَقْرَبِيۡنَ ۝ قَالُوۡا يٰمُوسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقٰى وَاِمَّا اَنْ تَكُوۡنَ مَحْنُ الْمَلٰٓئِقِيۡنَ ۝ قَالَ الْقَوٰۗۥۥ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آگئے تو ہمارا

بہت بڑا صلہ ہوگا فرعون نے کہا ہاں (بہت بڑا انعام ملیگا) اور (مزید یہ کہ) تم مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے پھر جادوگروں نے موسیٰ سے کہا یا آپ (پہلے) ڈالنے اور یا ابتداء میں ڈالنے والے ہم ہی ہوں موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو، وَجَاءَ السَّمْعُۢۥ یعنی سپاہیوں اور کارندوں کے ساتھ جادوگر فرعون کے پاس آگئے قالوایہ جملہ استینافیم ہے ایک مفروضہ سوال کا جواب ہے کہ گویا کسی نے پوچھا، پھر جادوگروں نے کیا کہا تو جواب دیا کہ جادوگروں نے یہ بات کہی۔ اِنَّ لَنَا لَآجْرًا یہ کلام خبری ہے یعنی اگر ہم غالب آجائیں تو ہمارا حق الخدمت بہت بڑا ہے۔ وَاَنْتُمْ مِّنَ الْمَقْرَبِيۡنَ اس جملہ کا عطف محذوف جملہ خبری یعنی فرعون نے کہا تمہارا حق الخدمت بہت بڑا ہوگا اور تم میرے مقربوں میں سے ہو جاؤ گے تمہارا حق اونچا ہو جائیگا فرعون نے جواب میں اضافہ ان کو مقابلہ کی ترغیب دینے کے لئے کیا (ورنہ نعم کہہ دینا کافی تھا)

مقاتل کا بیان ہے کہ فرعون کی موجودگی میں حضرت موسیٰ نے ان کے بڑے جادوگر سے کہا اگر میں غالب آجاؤں گا تو کیا تو ایمان لے آئیگا جادوگر نے جواب دیا میں ایسا جادو پیش کروں گا کہ کوئی جادوگر اس پر غالب نہیں آسکتا۔ لیکن اگر آپ غالب آگئے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ قالوایہ جادوگروں نے کہا۔ اِنَّا اِنَّا تِلْقٰی یا آپ پہلے اپنی لائٹی پھینکیں۔ وَاِمَّا اَنْ تَكُوۡنَ مَحْنُ الْمَلٰٓئِقِيۡنَ یا ہم ہو جائیں اپنی لائٹیاں اور رسیاں پھینکنے والے جادوگر کے دلوں میں تو یہ حرص بھی کہ انہی کو جادو پھینکنے کا موقع پہلے مل جائے مگر جزات کا مظاہرہ کرنے کے لئے انھوں نے حضرت موسیٰ کو اختیار دیا۔ طرز کلام کا بدل دینا خبر کو معرفت باللہام لانا اور ضمیر فصل کو تاکید کے لئے درمیان میں لانا ان کی اس اندرونی خواہش کی عتابی کر رہا ہے حضرت موسیٰ کے لئے انھوں نے صرف جملہ فعلیہ بولا اور اپنے لئے مذکورہ شان کے ساتھ جملہ اسمیہ استعمال کیا۔ قال القوا حضرت موسیٰ کو اپنے اوپر کامل اعتماد تھا اور جادوگروں کو وہ اپنے سامنے حقیر سمجھتے تھے اس لئے فرمایا میں نہیں بلکہ تم پھینکو۔

فَلَمَّا الْقَوٰۗۥۥۥ وَاعْتَبِرْۢ بُوۡهُمۡۥۥۥ وَجَاءَ وَالسَّمْعِۢۥۥۥ ۝

أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝ فَوَقَعَ الْحَقُّ
وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَغَلَبُوا هَذَا لَكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ۝ پس جب انھوں
نے اپنی لاکھٹیاں اور رسیاں زمین پر ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں کو جادو زدہ کر دیا اور ڈرایا اور بظاہر ایک
بڑا جادو دکھلا دیا اور تم نے موسیٰ کو جی کے ذریعہ سے حکم دیا کہ تم اپنی لاکھٹی (زمین پر) ڈالو عرصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے
اثر دیا بنکر ان کے سارے جھوٹے بنے بنائے کھیل کو نکلنا شروع کر دیا اور حق غالب آگیا اور جو کچھ انھوں نے
بنایا تھا وہ سب بیکار ہو کر رہ گیا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور ذلیل ہو کر واپس چلے گئے۔ فلما انقوا یعنی
جب جادو گروں نے اپنی لاکھٹیاں اور رسیاں زمین پر پھینکیں سخن و اعلین الناس تو لوگوں کی نظر پر جادو
کر دیا یعنی اصل حقیقت کو دیکھنے اور جاننے سے پھیر دیا لوگوں کے خیال میں رسیاں اور لاکھٹیاں اڑ رہے محسوس
ہونے لگے ان کو نظر آیا کہ در در تک پہاڑوں کی طرح اونچے سانپ ہی سانپ ہیں۔ استرہوہم اور لوگوں
کو انھوں نے خوف زدہ کر دیا۔ بسبح عظیم یعنی فن کے لحاظ سے انھوں نے بڑا جادو پیش کیا اَوْحَيْنَا اور جب موسیٰ کو
اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا تو ہم نے اس کو جی کی کہ تم بھی اپنی لاکھٹی زمین پر ڈال دو اور کچھ خوف نہ کرو تم ہی
غالب رہو گے انھوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادو کی شعبہ بازی ہے۔ اور شعبہ بازی کو کہیں بھی
کامیابی نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ نے فوراً اپنی لاکھٹی زمین پر ڈال دی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ
جس نے افق کو گھیر لیا اور ہر طرف دوڑنا شروع کر دیا ابن رید نے کہا یہ اجتماع اسکندریہ میں ہوا تھا اور کہا جاتا
ہے کہ اڑدھے کی دم جھیل (بحیرہ) کے پار پہنچی تھی۔ پھر اس نے اسی ہاتھ منہ کھول دیا یا فکون اور ان کے جھوٹے
بنائے ہوئے کھیل کو یہ اڑدھا نکلنے لگا۔

یافکون افک سے ماخوذ ہے افک کا معنی ہے کسی چیز کو الٹے دینا موڑ دینا۔ روایت میں آیا ہے کہ اڑدھا
سب رسیوں اور لاکھٹیوں کو نکل گیا پھر اہل اجتماع کی طرف اس نے رخ کیا لوگ سر پٹ گرتے پڑتے مہا گے کہ بہت
سے لوگ مر گئے پھر موسیٰ نے اس کو پکڑ لیا تو وہ حسب سابق لاکھٹی بن گیا جادو گروں نے کہا اگر موسیٰ کی لاکھٹی جادو کی
لاکھٹی ہوتی تو ہماری لاکھٹیاں اور رسیاں تو اصلی حالت پر باقی رہتیں لاکھٹیوں اور رسیوں کا معدوم ہونا بتا رہا
ہے کہ موسیٰ کی لاکھٹی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔

فَوَقَعَ الْحَقُّ پس حق ثابت اور ظاہر ہو گیا۔ فَغَلَبُوا یعنی فرعون اور اس کے گروہ ولے ہار گئے وَانْقَلَبُوا
اور شہر کو لوٹ گئے صَافِرِينَ ذلیل و مغلوب ہو کر۔

وَأَلْقَى السَّمْعَةَ مِجْدِينَ ۝ قَالُوا أَمْ نَأْتِي الْعَالَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسَىٰ
وَهَارُونَ ۝ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتِنِي بِقَبْلِ أَنْ أَدْنَىٰ لَكُمْ ۚ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ

مَكْرُمَةٌ فِي الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ○ اور ساحر سجدہ میں
بے اختیار گر پڑے کہنے لگے ہم رب العالمین پر یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے فرعون بولا میری اجازت
کے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے حقیقت میں یہ تم سب کی سازش تھی جو تم نے شہر میں اس لئے کی تھی کہ یہاں
کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ اب تم کو دلچسپی اس جرم کی حقیقت معلوم ہو جائیگی۔

الغی السحرة ساجدین گرا دیئے گئے یعنی اللہ نے ان کو سجدہ میں گرا دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ سجدہ میں
اگر گئے بلکہ فعل مجہول استعمال کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ظہور حق نے ان کو بے اختیار سجدہ میں گرا دیا اور وہ بے قلوب
ہو گئے بعض نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں سجدہ میں گر پڑنے کا ارادہ پیدا کر دیا جسکی
وجہ سے وہ سجدہ میں گر پڑے۔ انفسش نے کہا وہ فوراً ہی سجدہ میں گر پڑے معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے ان کو سجدہ
میں گرا دیا۔

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ رب العالمین کے بعد رب موسیٰ و ہارون کہنے سے اس خیال کو دور کرنا مقصود ہے
کہ شاید رب العالمین سے ان کی مراد فرعون ہو۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب جادو گرا ایمان لے آئے تو
حضرت موسیٰ کے پیرو چھ لاکھ بنی اسرائیل ہو گئے اَمَّا تَعْلَمُونَ یعنی اللہ پر یا موسیٰ پر تم ایمان لے آئے۔ ان ہذا
حقیقت میں فعل ایک سازش تھی جو تم نے اور موسیٰ نے ملکر تیار کی تھی۔ فی المدینة یعنی تاریخ مقررہ پر یہاں آئے
پہلے مصر کے اندر تم نے یہ سازش کی تھی۔ لَقَدْ جِئْتُمَا اَهْلَهَا تَاكِرًا مِمَّنْ سَبَّكُمْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تم نے جو حرکت کی اس کا نتیجہ تم کو ابھی معلوم ہو جائیگا
مصر تمہارا اور بنی اسرائیل کا ہو جائے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تم نے جو حرکت کی اس کا نتیجہ تم کو ابھی معلوم ہو جائیگا
اس جملہ میں فرعون نے منہم وہ یکی دی جس کی توضیح آگے کلام میں کر دی۔

لَا قَطْعَانَ اِيْدِيكُمْ وَاَسْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثَمَلًا صَلَبْتُمْ اَجْمَعِينَ ○
قَالُوا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ○ وَمَا نُنْقِمُ مِنْكَ اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَ تَنَادًا
رَبِّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَدْرًا وَاَوْكُنَّا مُسْلِمِينَ ○ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف
کے پاؤں کاٹ دو مگر پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دو مگر انھوں نے جواب دیا دیکھو پروا نہیں اہم اپنے رب کے پاس
ہی ضرور لوٹ کر جائیں گے اور تو نے ہم میں کو نسا عیب دیکھا۔ بجز اس کے کہ ہم نے اپنے رب کے احکام کو مان لیا
جب وہ احکام ہمارے پاس آگئے۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جائیں حالت اسلام پر نکال۔
مِنْ خِلَافٍ یعنی ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں۔ لَمَّا صَلَبْتُمْ یعنی صلیب کے کنارے دو طرف
کے تنوں میں تم کو صلیب پر لٹکا دوں گا تاکہ تمہاری رسوائی اور دوسروں کو عبرت ہو۔

حضرت ابن عباسؓ کا ایک قول ابن جریر ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے موسیٰ

چڑھانے کا طریقہ فرعون نے ہی ایجاد کیا۔ قالوا یعنی جادو گروں نے فرعون سے کہا اتالی رہنا منقلبوں ہم کو تیری دھمکی کی پروا نہیں مرنے کے بعد آخر ہمیں اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم کو ٹکوسب کو رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے وہی ہمارا آپس کا فیصلہ کریگا۔ و ما تنفد یعنی تجھے ہمارے اندر اور کوئی بات بری نظر نہیں آتی صرف اتنی بات ہوئی کہ ہم ایمان لے آئے اور ایمان بہترین عمل ہے اس کو عیب قرار دینا جائز نہیں۔ لہذا تیری خوشنودی حاصل کرنے اور تیری دھمکی سے مرعوب ہونے کی وجہ سے ہم ایمان سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ پھر اللہ کی طرف انھوں نے کلام کارخ موڑا اور دعا کی۔ انزع عیننا صبرنا ہم پر صبر بہا دے۔ صبر کا فیضان کر دے۔ تاکہ فرعون کی دھمکی ہم کو ایمان سے نہ روک سکے۔ وَتَوَقْنَا مُنْجِيْنَ۔ اور مرنے کے وقت ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ کبھی کا بیان ہے کہ دھمکی کے مطابق فرعون نے مومن جادو گروں کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور صلیب پر لٹکوا دیا لیکن دوسرے علماء کا قول ہے کہ فرعون ایسا نہ کر سکا۔ کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا لا یصلون الیکما انتما ومن اتبعکمما الغالبون انکی دوسرے تم دونوں تک نہ ہوگی تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّذِرُ مَوْسَىٰ وَتَوْمَهُ يَفْسِدُ وَافِي الْأَرْضِ وَيَدِّدُ
وَالْهَتَّكَ ط قَالَ سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ○
قوم فرعون کے سرداروں نے (فرعون سے) کہا کیا آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو دیونہی آزاد چھوڑے
رکھیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے رہیں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے بیزار ہیں فرعون نے کہا اٹندہ
ہم ان کے (نوزائیدہ) لڑکوں کو قتل کرادیں گے اور ان کی (نوزائیدہ) لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دینگے ہم ان پر پورا قابو
رکھتے ہیں۔ یَفْسِدُ وَافِي الْأَرْضِ یعنی تیرے خلاف لوگوں کو آمادہ کرتے اور بگاڑتے رہیں۔ وَالْهَتَّكَ یعنی تیری دیویوں کو
مقصود یہ کہ نہ تیری پوجا کریں نہ تیری دیویوں کی۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ فرعون کے پاس ایک گائے
تھی جس کی وہ پوجا کرتا تھا اور اسے حکم دے رکھا تھا کہ جو غل صورت گائے ملے تو اس کی پوجا کی جائے (گو یا تمام قبلی
ہندوؤں کی طرح گائے کے پجاری تھے) اسی لئے سامری نے بچھڑا بنا کر بنی اسرائیل کو اس کی پوجا کرنے کا مشورہ دیا
تھا جس کا بیان ہے فرعون نے اپنے گلے میں ایک صلیب لٹکا رکھی تھی جس کی پوجا کرتا تھا۔ سدی نے کہا فرعون نے
کچھ بت بنوا کر رکھوا دیئے تھے اور اپنی قوم کو ان کی پوجا کرنے کا حکم دیدیا تھا اور کہہ دیا تھا یہ تمہارے معبود ہیں مگر تمہارا
اور ان سب کا رب میں ہوں اسی لئے اس نے قوم سے کہا تھا انارکیم الاعلیٰ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قبلی ستارہ پرست یا
سورج پرست تھے۔

سَنُقْتِلُ باب تفعیل تکثیر کے لئے ہے یعنی ہم ان کے بہت بچوں کو قتل کر دیں گے۔ و نَسْتَحْيِي اور ان کی لڑکیوں
کو زندہ چھوڑ دیں گے جیسے موسیٰ کی پیدائش سے پہلے کرتے تھے۔ و انا فوقہم قاہرین ہم ان پر غالب ہیں وہ ہمارے

زیر دست ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ موسیٰ کی پیدائش کے سال فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا اب فرعون نے پھر قتل اطفال کا حکم دیدیا تاکہ بنی اسرائیل کو معلوم ہو جائے کہ موسیٰ وہ ہستی نہیں جس کے متعلق تجویز میں نے پیش گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کی حکومت تباہ ہوگی اگر موسیٰ وہی شخص ہوتا تو اب جب کہ (موسیٰ موجود ہے) قطعی بنی اسرائیل پر کیوں غالب رہتے۔

فرعون نے جب قتل بنی اسرائیل کا دوسرا دوسرا شروع کر دیا تو بنی اسرائیل نے اپنا یہ دکھ حضرت موسیٰ سے

بیان کیا۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ قَدْ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝
 رُكُوه بلاشبہ ساری زمین اللہ کی ہے وہی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے (لیکن) اچھا انجام پر نیک گاروں کا ہوتا ہے۔

اسْتَعِينُوا یعنی اللہ سے گریز کرنا اور اللہ کی دعا کرو اور اس پر بھروسہ رکھو۔ وَاَصْبِرُوا یعنی فرعون اور اسکی قوم کی طرف سے جو دکھ اور اذیت تم کو پہنچ رہی ہے اس پر صبر کرو یہ سب کچھ اللہ کے ارادے مشیت اور امتحان کے زیر اثر ہو رہا ہے۔ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ یعنی سارا ملک اللہ کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے کوئی کا فر ہو یا مسلم سب کو وہی دیتا ہے اس پر اعتراض کرنا درست نہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ یعنی نیکوں کا لازوال ثواب اور دوامی سعادت اور جنت متقیوں کے لئے ہے لہذا دارِ آخرت کی طلب کرو جو لازوال ہے اور دنیوی مصائب پر صبر کرو جو فنا پذیر ہیں۔

عقبے اور عاقبت پیچھے آنے والی چیز فضل کے بعد اس کا بدلہ آتا ہے اس لئے اس کو عقبی یا عاقبت کہا جاتا ہے اگر عاقبت عام میں عقبی عاقبت اور عقب کے الفاظ صرف اچھے بدلے اور ثواب کے لئے مستعمل ہیں اور عقبوت معنات اور عقاب کا استعمال صرف عذاب سزا اور بُرے عوض کے لئے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ عَقِبُ الدَّارِ وَنِعْمَ عَقِبُ الدَّارِ۔ وخیر عقبها (یعنی ثواب و جزاء) فحق عقاب استايد العاقب ان عاقبتكم فاقبوا بمثل ما عوقبتكم (یعنی دکھ اور تکلیف) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الارض سے مراد ملک مصر ہو یعنی فرعون کے بعد ملک مصر کا وارث اللہ تم کو کر دے گا اور آخر میں تم کو کاسیانی اور فتح حاصل ہوگی۔

قَالُوا اَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ اَنْ تَاْتِنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يَّبْهَلَكَ عَذَابَكُمْ وَيَسَخَّرْ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَسْطُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝
 تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی موسیٰ نے کہا بہت جلد

اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیگا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا مالک بنا دیگا پھر تمہارا طرز عمل دیکھو گا۔
 من قبل ان ناتینا یعنی آپ کے پیغمبر ہو کر آنے سے پہلے ہم کو دکھ پہنچایا گیا۔ ہمارے (نوزائیدہ) لڑکوں کو
 قتل کیا گیا ومن بعد ما جننتنا اور اب آپ کے آنے کے بعد بھی دوبارہ وہی اذیت ہم کو پہنچانی جارہی
 ہے۔ بعض علماء کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے ہم سے آدمی دن بیگار لی جاتی تھی
 اور اب آپ کی بعثت کے بعد پورے دن بیگار لی جاتی ہے۔ کلیبی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی
 بعثت سے پہلے فرعون بنی اسرائیل سے اینٹیں یا تھنے کی خدمت لیتا تھا مگر مٹی گارا فراہم کرنے کا انتظام
 خود کرتا تھا اور حضرت کی بعثت کے بعد حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل خود اپنے پاس سے مٹی گارے کا
 بھی انتظام کریں اور اینٹیں بھی پاتھیں۔

ولیس تخلفاء یعنی فرعون کو ہلاک کر کے ملک میں ان کی جگہ تم کو قائم کر دے فی نظر کیف تعلمون اور پھر دیکھو کہ
 تم شکر اور طاعت کرتے ہو یا ناشکری اور معصیت۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فتحیاب بنانے اور انکی ماد کرتے
 کا وعدہ فرمایا لیکن اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان کی آزمائش دونوں طرح سے کی جائیگی راحت سے بھی اور تکلیف
 سے بھی حصول خیر کے وقت شکر واجب ہے اور مصیبت آنے پر صبر ضروری ہے یہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا فرعون
 کو غرق کر دیا قبطیوں کے ملک اور مال و جائداد کا مالک بنی اسرائیل کو کر دیا لیکن انہوں نے بھڑکے کی پوجا

کی۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں مصر پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہوا
 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ○
 فَاذْأَبَاءَهُمْ لِحَسْنَتِهِ قَالُوا نَا هَذَا هَذَا وَإِنْ لُصِبْنَاهُمْ سِئَةً يَطِّئُوا وَمُؤْمِنِي وَمَنْ
 مَعَهُ إِلَّا أِنَّمَا ظَايَرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○ اور بنی فرعون والوں
 کو قحط سالیوں میں اور پھلوں کی پیداوار کی کمی میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں لیکن جب ان پر خوش حالی آئی تو کہتے یہ تو
 ہمارے لئے ہونا ہی چاہئے اور اگر کوئی بد حالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی سحرست بتاتے یاد رکھو
 ان کی سحرست کا سبب اللہ کے علم میں تھا مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے تھے

بالسنین قحط سالی۔ کال۔ السنۃ سال۔ اقلیب استعمال میں اس کا معنی ہو گیا قحط سالی خشک سالی
 کیونکہ قحط سالی ہی آئندہ کے لئے یادگاری سال اور نایابی وقت ہو جاتا ہے پھر السنۃ سے مشتقات استعمال کئے جانے لگے مثلاً
 کہا جاتا ہے سنت القوم وہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے سنۃم السنۃ ان پر کال پڑ گیا بعض اہل تفسیر السنین کو بصیۃ جمع
 ذکر کرنے سے یہ نکتہ نکالا ہے کہ آیت میں پریم کال مراد ہے یعنی سال در سال مسلسل قحط نقص من الثمرات پھلوں کی یعنی مختلف
 (ارضی و سماوی) آفات و مہلکات کے ذریعہ پھلوں کی بربادی متادہ نے کہا قحط سالی (یعنی غلہ کی پیداوار کی کمی) تو درہا تہو کیسے ہوتی اور پھلوں کی پیداوار

شہریوں کے لئے لعلم ینذرون تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں اور سمجھ جائیں کہ یہ قحط سالیاں اور پھلوں کی بربادیاں ان کے کفر و معصیت کی نحوست کی وجہ سے آئی ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے اور وہ اللہ سے توبہ کریں۔ الحسنۃ سرسبزی خوش حالی عافیت۔ قالوا یعنی فرعون والوں نے کہا۔ لناھذا یہ ہماری وجہ سے ہے ہم اس کے مستحق ہیں ہم یونہی فراخ حال چلے آئے ہیں ہماری یہ معمولی حالت ہے مطلب یہ کہ انھوں نے فراخ حالی کو اللہ کی دین اور نعمت نہ سمجھا نہ شکر گزار ہوئے۔ سینئہ کوئی ناگوار مصیبت کال بدخلی۔ موسیٰ ومن معہ یعنی جب تک یہ لوگ نہ تھے ہم پر کبھی یہ مصیبت نہیں آئی معلوم ہوا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کی نحوست ہی کی وجہ سے ہم پر یہ بلا آئی۔

سعید بن جبیر اور محمد بن منکدر کا بیان ہے کہ فرعون کی بادشاہت چار سو برس رہی اور چھ سو چھبیس برس کی عمر میں اس کو کبھی کوئی دکھ نہیں ہوا اگر کسی دن اس کو بھوک یا بخار یا گھڑی بھر کے لئے بھی درد کی تکلیف پہنچ جاتی تو وہ رب ہونے کا دعویٰ نہ کر سکتا مگر اس کا یہ دعویٰ اور فرعون والوں کا مندرجہ آیت قول اس بات کی علامت تھی کہ وہ انتہائی حماقت میں مبتلا تھے اور ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے کہ یہم مشاہدہ آیت بھی ان پر کوئی اثر نہ ڈالتا تھا وہ نہ سمجھے کہ حالات کا فروغ اور خوش معاشی تو اللہ کی مہربانی اور امتحان ہے جب اللہ کی اس نعمت کا شکر انھوں نے ادا نہیں کیا اور اللہ کے رسول نے شکر و اطاعت کی ان کو دعوت دی اور معجزات بھی پیش کئے مگر انھوں نے اس دعوت کو بھی ٹھکرا دیا اور برابر عصیان کوشیوں میں غرق رہے تو اللہ نے بطور سزا ان کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ان پر قحط کو مسلط کر دیا۔

انما طارہم عند اللہ یعنی ان کی نحوست ان کے کفر اور گناہ کی وجہ سے (بصورت قحط) اللہ کی طرف سے آئی ہے کذا قال ابن عباس۔ وکن اکثرھم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ اپنی انتہائی حماقت کے سبب نہیں جانتے کہ جو قحط وغیرہ ان پر مسلط کیا گیا وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ یا طائر سے مراد ہے نصیب خیر و شر جو من عند اللہ ہے قاموس میں ہے کہ طائر کا معنی ہے اچھا برائے شگون نصیب آدمی کا عمل آدمی کا رزق۔ یا سبب خیر و شر مراد ہے یعنی اللہ کا حکم۔ یا سبب نحوست مراد ہے یعنی ان کی وہ بد اعمالیاں جو اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں اور جو ابد حالیوں کا سبب ہیں بعض علماء کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بڑی بدبختی تو وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے یعنی دوزخ کا عذاب۔

برضاوی نے لکھا ہے کہ الحسنۃ کو لام تعریف کے ساتھ ذکر کیا اور سینئہ کو بصورت نکرہ۔ پھر الحسنۃ کے ساتھ اذا ذکر کیا جو فعل کے تحقق وقوع پر دلالت کرتا ہے اور سینئہ کے ساتھ ان ذکر کیا جو شک کو ظاہر کرتا ہے اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ بھلائی کا وقوع تو بکثرت ہوتا رہتا تھا اور اللہ نے اپنی وسیع رحمت

کے سبب بالا ارادہ ان کو بھلائی عطا فرمائی تھی اور برائی کا وقوع نادر تھا اور بلا واسطہ ارادہ الہیہ کا تعلق بھی اس سے نہ تھا، اس لئے اقل کو لام تعریف اور اذا کے ساتھ اور ثانی کو بصورت نکرہ اور ان کے ساتھ ذکر کیا۔

وَقَالُوا هَمَّا تَاتَيْنَا بِهِنَّ مِنْ آيَةٍ لَسَكَّرْنَا بِهِنَّ لِقَمَاهُنَّ لَكَ يَا مُؤْمِنِينَ ○
فَأَسْرَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالِدَّمَ آيَةَ
مُقَصَّلَاتٍ تَف انھوں نے کہا تم جو عجیب بات بھی اسم پر جادو کر نیکے لئے پیش کرتے ہو ہم اس کی سچائی کا
یقین کرنے والے نہیں پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور مڈیاں اور گھن کے کیڑے اور مینڈکیں اور خون کر یہ سب کھلے
کھلے معجزے تھے۔

قالوا یعنی فرعون اور اس کے گروہ نے حضرت موسیٰ سے کہا۔ میں آیت یعنی معجزہ اور دعویٰ رسالت
کی سچائی کی نشانی حضرت موسیٰ کے پیش کئے ہوئے معجزہ کو انھوں نے آیت (علامت صداقت) یا تو اس لئے
کہا کہ حضرت موسیٰ کا یہی دعویٰ تھا یا بطور استہزاء کہا اسی لئے آئندہ فقرہ میں اس کو سحر قرار دیا لیسنا نابہا تاکہ تم ہر
نظر بندی کرو اور ہم کو ہمارے مذہب سے پھیر دو۔ مؤمنین ہم ہرگز تصدیق نہیں کریں گے۔ بہ ضمیر مذکور بہ ضمیر
مؤنث، ہنما کے اندر جو ما، اس کی طرف راجع ہے لفظ ما مذکور ہے۔ لہذا مذکور کی ضمیر راجع کی۔ اور معنوی
اعتبار سے ما سے مراد آیت ہے اس لئے مؤنث کی ضمیر راجع کی مفصلات واضح نشانیاں جن کے عذاب الہی ہو نہیں
کسی عقل مند کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یا مفصلات سے مراد ہے الگ الگ کچھ کچھ فصل سے۔ ابن ابی حاتم اور
سعید بن جبیر نے کہا ہر دو معجزات کے درمیان ایک ماہ کی مدت ہوتی تھی۔ ابن المنذر نے حضرت ابن
عباس کا قول نقل کیا ہے کہ ہر نوع کا عذاب سینچر سے سینچر تک ایک ہفتہ رہتا تھا پھر ایک ہینہ کے لئے
اٹھایا جاتا پھر دوسرا عذاب آتا تھا یہ بھی روایت ہے کہ جادو گروں کے مغلوب ہونے کے بعد حضرت موسیٰ
ان کے اندر بیس برس تک رہے اور کچھ کچھ وقفہ کے بعد معجزہ دکھاتے رہے۔

حضرت ابن عباس قتادہ، سعید بن جبیر اور محمد بن اسحاق کا بیان بنوی نے نقل کیا ہے کہ جب جادوگر
ایمان لے آئے اور فرعون اور اس کے ساتھی سب شکست کھا کر واپس چلے گئے اور کفر و شر سے کسی طرح باز نہ آئے
تو اللہ نے پے در پے قحط سالیوں میں مبتلا کر دیا اور پھلوں کی پیداوار گھٹ گئی اس طرح چار آیات قدرت یعنی عصار
موسیٰ دیدیضا، قحط سالیوں اور پیداوار کی کمی دیکھنے کے بعد بھی ان کو عبرت نہ ہوئی اور کفر پر بدستور اڑے رہے
تو حضرت موسیٰ نے بد دعا کی اے اللہ زمین پر تیرا بندہ فرعون مغرور اور سرکش ہو گیا اور حد سے آگے بڑھ چکا اور
اس کی قوم نے بھی تیرے عہد کو توڑ دیا اب تو ان کو عذاب میں گرفتار کر دے جو ان کے لئے سزا اور میری قوم کیلئے

انصحت اور آیتوں کے لئے ایک نشان اور عبرت ہو (حضرت موسیٰ کی بددعا قبول ہوئی اور) اللہ نے طوفان بھیج دیا۔ طوفان آئی تھا ایسی بارش ہوئی کہ قبیلوں کے گھروں میں پانی بھر گیا (نہ لینے کی جگہ رہی نہ پینے کی) سب گھروں کے اندر پانی میں کھڑے ہو گئے بنی اسرائیل اور قبیلوں کے مکان باہم متصل اور مخلوط تھے مگر (بنی اسرائیل کے مکان محفوظ رہے اور) قبیلوں کے گھروں کے اندر پانی رک کر کھرا ہو گیا اور کھیتوں میں بھی پانی پھیر گیا کہ نہ زمین جوت سکتے تھے نہ کچھ بوسکتے تھے یہ طوفان سینچر سے سینچر تک سات روز رہا۔ مجاہد اور عطاء نے کہا طوفان سے مراد موت ہے (ابن جریر نے حضرت عائشہ کی روایت سے یہی قول مرفوعاً نقل کیا ہے وہب نے کہا یہی زبان میں طوفان طاعون کو کہتے ہیں ابو قتادہ نے کہا طوفان سے مراد ہے چیچک سب سے پہلے چیچک کے عذاب میں قہطی ہی مبتلا ہوئے پھر چیچک کا مرض اس زمین پر رہ گیا اور سب لوگ مبتلا ہونے لگے) مقاتل نے کہا ایک آبی طوفان تھا جو ان کے کھیتوں پر چڑھ گیا تھا ابو ظبیان نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ طوفان اللہ کا ایک حکم تھا جس کو طائف کہا گیا ہے فرمایا ہر فطاف علیہم طائف من ربک وہم نامون۔

علمائے کوفہ نے صراحت کی ہے کہ رجحان اور نقصان کی طرح طوفان بھی مصدر ہے جس کی جمع نہیں آتی علماء اصرہ کے نزدیک طوفان جمع ہے اس کا واحد طوفانۃ ہے۔

آخر قبیلوں نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ اپنے رب سے بارش بند ہو جانے کی دعا کیجئے اگر ہمارے سرداروں سے بارش کی یہ مصیبت ہٹ گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ چھوڑ دینگے حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ نے طوفان دور کر دیا اور اس سال ایسی کھیتی پھل اور گھاس اللہ نے پیدا کی کہ اس سے پہلے کسی نہیں ہوتی تھی تمام ملک سرسبز ہو گیا قہطی یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے یہ پانی تو ہمارے لئے نعمت ثابت ہوا تمام ملک سرسبز ہو گیا (ہرگز یہ عذاب اور موسیٰ کو نہ ماننے کا نتیجہ نہ تھا) غرض ایمان نہ لائے اور ایک ماہ چینی میں رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان پر مٹی کی ڈھیل بھجوائی۔ مٹیوں نے قبیلوں کی تمام کھیتیاں پھل و درختوں کے پتے اتر کر یاں، گھاس اور سبزی کھائی یہاں تک کہ لکڑی کے کیوار، مکانوں کی چھتیں کڑیاں تھے گھر کا سامان اور کیواروں میں لگی ہوئی لوہے کی کیلیں بھی چٹ کر گئیں اور پھر بھی ان کو سیری نہ ہوئی یہ مصیبت صرف قبیلوں پر پڑی بنی اسرائیل اس سے رہے قہطی چرچ پڑے اور اللہ کا واسطہ دیکر مضبوط عہد و پیمانہ کر کے حضرت موسیٰ سے وہ خواست کی کہ اپنے رب سے دعا کر کے اس مصیبت کو دور کر دیجئے اگر یہ عذاب تل گیا تو ہم آپ کی ایمان لے آئیں گے قبیلوں پر مٹی کی ڈھیل کا عذاب سینچر سے سینچر تک سات دن رہا آخر حضرت نے دعا کی اور اللہ عذاب دور فرما دیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہر مٹی کے سینہ پر لکھا ہوا تھا۔ اللہ کا بڑا شکر یہی منگوا

ہے کہ حضرت موسیٰ نے شہر کے باہر میدان میں نکل کر مشرق و مغرب کی طرف اپنی لامٹی سے اشارہ کیا فوراً مٹی
دل جس طرف سے آیا تھا اسی طرف واپس ہو گیا اس عذاب سے کچھ کھیتیاں غلہ اور پیداوار بچ بھی رہا تھا کیونکہ
تکمیل عذاب سے پہلے حضرت موسیٰ کی دعا سے عذاب ٹل گیا تھا (قبلی کہنے لگے خیر اتنا تو رہ گیا جو ہماری گزبر
کے لئے کافی ہے ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑینگے چنانچہ انھوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور بد اعمالی پر
بدستور قائم رہے اور اس طرح چین سے ایک مہینہ گذر گیا۔ ایک ماہ کے بعد اللہ نے قبی کا عذاب مسلط کیا
سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ قتل سے مراد گیہوں کا گھنہ ہے۔ مجاہد سنی قتادہ اور
کلبی نے کہا قتل چھوٹی مڈیاں تھیں جن کے پر نہ تھے اور مٹی دل بڑی پر دار مڈیوں کا تھا۔ عکرمہ نے قتل کو
مڈیوں کے مادیں بچے کہا ہے ابو عبید نے کہا قتل حمان کو کہتے ہیں اور حمان ایک قسم کی حجری ہوتی ہے۔
عطا خراسانی نے کہا قتل کا معنی ہے جوں۔

روایت میں آیا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ قریہ عین الشمس علاقہ مصر میں (فلاں) ریتیلے
خاکستری رنگ کے ٹیلہ کی طرف جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے حکم کی تعمیل کی وہ ٹیلہ ریگ رواں کا تھا۔ حضرت موسیٰ نے
اس پر لامٹی ماری فوراً قتل اس کے اندر سے نکل کر پھیل گئیں اور قبٹیوں کی جو کچھ کھیتیاں وضت اور سبزیاں رہ
گئی تھیں سب کوچٹ کر گئیں کپڑوں کے اندر گھس کر بدن کو کاٹی تھیں اور کھانا کھاتے میں کھانے میں بھر جاتی
تھیں۔ سعید بن مسیب کا قول ہے کہ قتل سے مراد غلہ کا گھنہ ہے اگر کوئی شخص دس قفیر گیہوں چکی کو لیجاتا
تھا تو تین قفیر آتا واپس نہ لاتا تھا ایسی مصیبت قبٹیوں پر کبھی نہیں آئی تھی بدن کے بال گر گئے پلکوں اور بروکے
بال جھڑ گئے بدن کی کھال پر قتل چمچک کی طرح بھر گئی اور سونا آرام کرنا حرام کر دیا۔ قبلی حیح پڑے اور فریاد لے کر
موسیٰ کے پاس گئے اور درخواست کی ہم توبہ کرتے ہیں آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وہ یہ مصیبت دو
کر دے حضرت موسیٰ نے دعا کر دی اور اللہ نے ایک ہفتہ تک عذاب قتل میں مبتلا رکھنے کے بعد عذاب سے نجات
دید یہ عذاب بھی سینچر سے سینچر تک رہا۔ قبٹیوں نے پھر بھی عہد شکنی کی اور بدترین اعمال میں منہمک ہو گئے اور
کہنے لگے موسیٰ کے جادوگر ہونے کا یقین ہم کو اتنا پہلے نہیں ہوا تھا جتنا اس مرتبہ ریت کو کیروں کی شکل میں
بدل دینے سے پیدا ہو گیا ایک مہینہ تک سکھ سے رہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر بددعا کی اور اللہ نے مینڈگیوں کا
عذاب بھیجا تمام گھر آنگن میدان، کھانے، برتن، مینڈکوں سے بھر گئے ہر کھانے اور ہر برتن میں مینڈک ہی مینڈک
نظر آنے لگے آدمی ٹھوڑی ٹھوڑی تک مینڈکوں میں بیٹھتا تھا بولنے کے لئے لب کھولے اور مینڈک کو ڈر منہ
میں پہنچا کوڈ کوڈ کر بانڈیوں اور چوڑھوں میں جا پڑتے کھانوں کو برباد کر دیتے اور آگ کو بجھا دیتے آدمی سونے
کو لیتا تو مینڈکیاں اس پر چڑھ جاتیں اور مینڈکوں کا ایک ٹودہ جن جاتا کہ وہ کروٹ بھی نہ لے سکتا کھانا کھانے کے

لئے منہ کھولتا تو نعمہ سے پہلے مینڈکی منہ میں کود کر گس جاتی آٹا گوندھا جاتا تو بکثرت مینڈکیاں اس میں کچل جاتیں غرض ایک عظیم دکھ تھا جو کسی طرح دور نہ ہوتا تھا عکرمہ نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ مینڈک پہلے خشکی کا جانور تھا لیکن جب فرعون کی قوم پر اللہ نے ان کو مسلط کیا اور انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل اس حد تک کی کہ اہلی باندیوں اور بھرتے تنوروں میں گرنے سے بھی تامل نہ کیا تو اللہ نے اس حسن اطاعت کے عوض انکو پانی کا جانور بنا دیا (اور وہ آرام سے پانی میں رہنے لگے)

قبیلوں نے مینڈکوں کے عذاب کا دکھا حضرت موسیٰ سے رویا اور کہنے لگے ہم اس مرتبہ بچی تو بہ کرتے ہیں دوبارہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے حضرت موسیٰ نے پختہ عہد و پیمان لیکر بارگاہ الہی میں دعا کی اور سات روز کے بعد اللہ نے اس عذاب کو بھی دور کر دیا یہ عذاب بھی سینچر سے سینچر تک رہا مصیبت دور ہونے کے بعد وہ لوگ ایک مہینہ تک چین سے رہے لیکن پھر عہد توڑ دیا اور کفر کی طرف لوٹ گئے آخر حضرت موسیٰ کی بددعا سے اللہ نے خون کا عذاب مسلط کر دیا۔ ان کے لئے دریائے نیل خون ہو گیا کنوئیں اور نہریں خون بن گئیں کنوئیں اور نہروں سے جو پانی لیتے تھے وہ خالص تازہ خون ہوتا تھا۔ فرعون سے شکایت کی تو اس نے کہا موسیٰ نے تم پر جادو کر دیا ہے (یعنی تمہاری نظربندی کر دی ہے) لوگوں نے کہا جادو کہاں کر دیا ہم تو اپنی آنکھوں سے بجائے پانی کے خون ہی خون دیکھتے ہیں (یہ نظربندی نہیں) یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اسرائیلی اور قبطی ایک برتن میں پانی (آمنے سامنے ہو کر) پیتے تھے قبطی کی طرف کا پانی خون ہو جاتا تھا اور اسرائیلی کی طرف کا پانی پانی ہی رہتا تھا ایک کنوئیں پر (ایک ساتھ) کھڑے ہو کر اسرائیلی اور قبطی پانی کھینچتے تھے اسرائیلی کا نکالا ہوا پانی پانی ہوتا تھا اور قبطی کا نکالا ہوا پانی خون۔ پیاس سے بیتاب ہو کر قبطی عورت اسرائیلی عورت کے پاس آتی تھی اور پینے کے لئے پانی مانگتی اسرائیلی عورت قبطی عورت کے برتن میں پانی انڈیل دیتی تھی مگر اس کے برتن میں پہنچ کر پانی خون ہو جاتا تھا قبطی عورت اسرائیلی عورت سے کہتی تھی پانی اپنے منہ میں لیکر میرے منہ میں گلی ڈال دے، اسرائیلی عورت ایسا کر دیتی تھی مگر قبطی عورت کے منہ میں پہنچ کر گلی کا پانی خون ہو جاتا تھا فرعون بھی پیاس سے اتنا بے تاب ہوا کہ درختوں کی تریاں چلنے لگا لیکن چباتے ہی نیوٹل کا سوق بالکل نکلیں پانی ہو جاتا تھا خون پینے کی یہ کیفیت ان کی سات روز رہی۔ زید بن اسلم کے نزدیک خون سے مراد ہے نکسیر بھوٹنا اللہ کی طرف سے نکسیر کا مرض قبطیوں پر مسلط ہو گیا تھا آخر کار مجبور ہو کر پھر حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر عذاب دور فرمائی دعا کی درخواست کی اور کہا آپ اپنے رب سے دعا کریں یہ مصیبت دور ہو جائیگی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی اللہ نے دور کر دیا لیکن

فَأَسْتَلْبِدُوا وَكَانُوا قَوْمًا فَجُورِينَ ۝ پھر بھی (موسیٰ پر ایمان لانے سے) انہوں نے غور کیا اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا مُوسَىٰ اذْعُ لِنَارِنَا بَكَرًا عِندَكَ ۖ كَلِمَةٌ
كَشَفَتْ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا
عَنَّهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَلٍ هُمْ بِلِغْوِكُمْ إِذَا هُمْ يَنْكَلِتُونَ ۝ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع
ہوتا تو کہتے موسیٰ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر دو جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے اگر آپ ہم سے
اس عذاب کو اٹھا دیں گے تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے
ساتھ جانے دینے پھر جب ہم ان سے اس عذاب کو ایک وقت خاص تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا پتلا
تو وہ فوراً ہی وعدہ کے خلاف کرنے لگتے۔

ولمّا وقع علیہم الرجز اور جب ان پر عذاب مذکور یعنی طوفان وغیرہ نازل ہو گیا۔ سعید بن جبیر کے نزدیک
رجز سے مراد طاعون ہے پانچ آیات کے ظہور کے بعد چھٹی آیت عذاب بھی جس سے ایک دن میں تترنبر
آدمی مر گئے اور باہم دفن کرتے کرتے ان کو شام ہو گئی بخاری و مسلم نے صحیحین میں اور ترمذی و بنوی نے حضرت
اسامہ بن زید کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے
جو اللہ نے بنی اسرائیل پر اور تم سے پہلی قوموں پر بھیجا تھا اس لئے اگر کسی جگہ طاعون ہو تو خود وہاں نہ جاؤ
اگر وہاں پیدا ہو جائے جہاں تم ہو تو وہاں سے مت بھاگو امام احمد اور بخاری نے حضرت عائشہ کی روایت
سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جس پر چاہتا ہے اللہ
بھیجتا ہے مگر تمہوں کے لئے اللہ نے اس کو رحمت بنا دیا ہے۔ اگر کسی بستی میں طاعون پڑا ہو اور کوئی
مسلمان وہاں بامید ثواب صبر کے ساتھ رکا رہے اور یقین رکھتا ہو کہ اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہی اسکو
پہنچے گا اور طاعون میں مبتلا ہو کر مر جائے تو اس کو شہید کی طرح ثواب ملیگا۔

میں کہتا ہوں یہ دونوں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ طاعون بنی اسرائیل پر بھیجا گیا تھا قبیلوں پر بصورت
عذاب آنا ان حدیثوں سے نہیں معلوم ہوتا۔ شاید فرعون کے بعد بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب آیا ہو
اگر سعید بن جبیر کا قول صحیح مان لیا جائے تو عصا اور ید بیضاء کے بعد تیسرا معجزہ کال اور پھلوں کی
بربادی قرار پائیگا کال دیہات والوں کے لئے اور پھلوں کی تباہی شہریوں کے لئے اس کے بعد طوفان سے
رجز تک چھ معجزات ہو گئے آیت ولقد اتینا موسیٰ تسع آیات میں یہی نو نشانیاں مراد ہیں۔

قالوا یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا۔ ہما عہد عندک یعنی اس وعدہ کے مطابق جو اللہ
نے آپ سے کیا ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو اللہ عذاب دور کر دیگا۔ عطاء کے نزدیک ہما عہد عندک
سے مراد ہے نبوت بعض کے نزدیک ہما عہد عندک سے مراد ہے موسیٰ کی دعا کے قبول ہونے کا وعدہ۔ بہر حال

ہم کا تعلق اُدْعُو سے ہے یا اِدْع کی ضمیر سے حال ہے یعنی اپنی نبوت یا قبول دعا کے وعدہ کا سہارا لے کر دعا کرو یا فعل مجاز سے تعلق ہے یعنی ہماری درخواست بھی نبوت قبول کیجئے یا بامعنا میں ب قسمیہ ہے جس کا جواب لئن کشفتم ہی یعنی ہم اس عہد کی قسم کھاتے ہیں جو اللہ نے آپ سے کیا ہے کہ اگر آپ عذاب دور کروا دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ولذلسن اور ہم ملک شام کو آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیجئے۔ فلما کشفنا یعنی جب موسیٰ کی دعا سے ہم نے دور کر دیا۔ الی اجل یعنی اس وقت تک کے لئے جس میں ان پر عذاب کا آنا یا ہلاک ہونا مقدر تھا یعنی غرق ہونے یا مرنے کے وقت تک کے لئے بعض کے نزدیک الی اجل سے وہ وقت مراد ہے جو انہوں نے اپنے ایمان کے لئے مقرر کر رکھا تھا۔ اذا ہم ینکلون یہ تمہارا جواب ہے یعنی جب ہم نے عذاب دور کر دیا تو وہ فوراً بلا توقف عہد سے پھر گئے اور کفر پر جمے رہے۔

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ يَافُوكُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ○ پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا یعنی دریا میں ان کو غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل سی بے توجہی کرتے تھے۔

فانتمنا یعنی ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا نعمت عذاب فی الیوم اتہا سمندر میں ہم نے ان کو ڈبو دیا یہ سے مراد ہے بحر شور کا کنڈ اور وسطی گہرا حصہ یہ کالفظ تیم سے ماخوذ ہے تیم کا معنی ہے تھم کرنا۔ سمندر سے فائدہ اٹھانے والے سمندر کا سفر بالا راہہ کرتے ہیں۔ یا تم میں باسبیبہ ہے اور عنہا کی ضمیر آیات کی طرف راجع ہے وہ ہماری آیات سے غافل تھے یعنی آیات پر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا تو گو یا غفلوں کی طرح تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عنہا کی ضمیر نعمت کی طرف راجع ہے جس پر فانتمنا کا لفظ دلالت کر رہا ہے۔

وَإِذْ نُنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَادَرْنَا فِيهَا وَوَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ بِمَا صَبَرُوا ۗ وَدَرَسْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ○ اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کئے جاتے تھے اس سرزمین کا پورب سے لیکر پچھ تک وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔

القوم یعنی بنی اسرائیل۔ الذین كانوا يستضعفون جن کو غلام بنایا جاتا تھا ان کی عورتوں سے خدمت لیجاتی تھی اور لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ الارض یعنی مصر و شام کی سرزمین۔ الی بادکنافہما جس کے اندر ہم نے برکت پیدا کی تھی یعنی دریا تھے درخت اور پھل تھے سرسبزی اور راحت زندگی تھی ارزانی تھی

ضرا عند کے بعد مصر میں اور عمالقہ کے بعد شام میں بنی اسرائیل کو اقتدار حاصل ہوا اور ان ملکوں کا سارا علاقہ ان کے قبضہ میں آ گیا۔

المحسنى یہ کلمہ کی صفت ہے اس کا مذکر احسن ہے تمت یعنی اللہ کی بات پوری ہو گئی محاورہ میں کہا جاتا ہے تمت الامم فلان کام پورا ہو گیا کامیابی سے ہم کنار ہو گیا یہاں کلمہ حسنی سے مراد ہے بنی اسرائیل کو فتح کیا اور کامراں کرنے کا وعدہ جس کا ذکر سورہ القصص کی آیت وَتَرَىٰ اَنْ مَّمَّتْ . . . مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ میں اور آیت عَسَىٰ رَجِبَكُمْ اَنْ يَهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ میں کیا گیا ہے۔ ہما صبراً یعنی چونکہ بنی اسرائیل اپنے دین پر جمے رہے اور فرعون و قوم فرعون کے شدا ند و مصائب پر صبر کیا اس لئے اللہ کی طرف سے نصرت و کامیابی کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ماکانوا یصنعون یعنی محلات اور اونچی اونچی عمارتیں ماکانوا یعنی شعون حسن نے کہا وہ سیلیں جن کو باغوں میں وہ ٹٹیوں پر چڑھاتے تھے جیسے انگور کی سیلیں مجاہد نے کہا اونچی عمارتیں مراد ہیں جیسے ہامان کی بنائی ہوئی عمارت اور دوسرے قصور و محلات۔

فرعون اور اس کی قوم کا قصہ اس آیت پر ختم ہو گیا اس سے آگے بنی اسرائیل کی بدترین حرکات اور اعمال شنیعہ کا بیان ہے جب کہ اللہ نے ان کو اپنی آیات قدرت دکھادیں اور عظیم الشان نعمتیں عطا فرمادی ہیں پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی اس سے غرض یہ کہ قوم کی طرف سے لائے ہوئے شدا ند پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین خاطر حاصل ہو جائے اور مسلمان ہر وقت بیدار رہیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور نفس کی نگرانی رکھنے سے غفلت نہ کریں۔ بحاصبہا کالفظ صبر کی ترغیب دے رہا ہے اور یہ بات بتا رہا ہے کہ جو شخص شدا ند کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے اللہ مصائب کو دور کر دیتا ہے اور اس کے دشمن کو تباہ کر دیتا ہے اور جو گھبر کر بے صبر ہو جاتا ہے اللہ اس کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔

وَجُوسُنَا بِنِي إِسْرَائِيلَ الْجَبْرُ قَالُوا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْلَمُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ لَهْمُ

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا پھر ان کا گندہ ایسے لوگوں کی طرف سے ہو جو اپنے بتوں کی عبادت پر جمے ہوئے تھے۔ کلمی کا بیان ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو عاشورہ کے دن دریا کے پار لیکر پہنچے تھے۔ اور آپ نے عاشورہ کا روزہ اس کے شکر یہ میں رکھا تھا۔

يعلمون قائم تھے جے ہوئے تھے۔ اصنام لهم۔ ابن جریر نے کہا یہ گائے کی مورتیاں تھیں۔ گو سالہ پرستی

کی اول بنیاد اسی سے پڑی۔ ابن جریر اور ابن اللند نے ابن جریر کا قول بھی یہی نقل کیا ہے اس روایت میں نحاس کا لفظ فرمایا ہے یعنی وہ مورتیاں تانبے پیتل کی تھیں۔ جس قوم کو بنی اسرائیل نے بت پرستی میں مشغول دیکھا تھا بعض علماء کے نزدیک وہ عمالقہ تھے اور ابن ابی حاتم نیز ابوالشیخ نے ابن عمران جونی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ

تعم وجہ نام کے قبائل تھے بنوی نے قتادہ کا قول لکھا ہے کہ وہ نعم کا قبیلہ تھا۔

قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُم آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُمْتَبِرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبِطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

کہنے لگے موسیٰ ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ہی معبود مقرر کر دو جیسے ان کے معبود ہیں موسیٰ نے جواب دیا یقیناً تم لوگ جاہل ہو یہ لوگ جس مذہب میں ہیں وہ تباہ ہونے والا ہے اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ بے حقیقت اور بیکار ہے۔

یعنی اللہ کا قرب اس سے نہیں ملیگا۔ انہا یعنی مورتی جس کی ہم پوجا کریں۔ بنوی نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ درخواست اس بنا پر نہ تھی کہ ان کو اللہ کی وحدانیت میں کوئی شک تھا بلکہ وہ اپنی عقل کی کمزوری اور انتہائی جہالت سے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اس عمل سے دینداری میں کوئی خرابی نہیں آئیگی اور ہم مقرر کردہ مورتی کی تعظیم کر کے اللہ کے مقرب ہو جائیں گے۔ اتنی آیات قدرت دیکھنے کے بعد جب بنی اسرائیل نے ایسی جاہلانہ درخواست کی تو حضرت موسیٰ نے بطور تعجب قال کہا کہ حقیقت میں تم جاہل ہو۔ مُتَبَرِّئِينَ رَبَّكَ يَعْنِي اللَّهُ أَنَّ كَدِّينَ كَوْتَبَاهُ كَرَدِيكَ اَوْر رِيْزَه رِيْزَه كَرَدِيْكَ۔

مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی یہ جو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں بے حقیقت اور باطل ہے مُتَبَرِّئِينَ اور باطل دو تو خبروں کو ابتدا سے پہلے ذکر کرنا یہ بتانے کے لئے ہے کہ ان کی بربادی ضرور ہوگی اور ان کی گذشتہ عبادت گزاریاں ناپودا و ناقابل اعتبار ہونگی و حقیقت یہ بات بنی اسرائیل کو ان کی درخواست سے بازداشت کرنے اور رکوع کے لئے حضرت موسیٰ نے فرمائی۔

قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْعِيْكُمْ اِلٰهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَيَّ الْعَالَمِيْنَ ۝

تعبیر) کہا کیا میں تمہارے لئے کوئی دوسرا معبود طلب کروں حالانکہ اللہ ہی نے تمکو (اس زمانہ کے) سب لوگوں پر برتری عطا فرمائی ہے یعنی تم کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس زمانہ میں کسی کو ایسا نہیں نوازا حضرت موسیٰ کے اس قول میں تنبیہ ہے کہ تم نے اللہ کی ان نعمتوں کا جو اس نے صرف تم کو عطا فرمائیں اور بغیر استحقاق کے محض اپنے کرم سے عطا فرمائیں برابر نہ دیا کہ اللہ کی ذلیل مخلوق کو استحقاق معبودیت میں اللہ سے جا ملایا حالانکہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ حضرت واقف لیلیٰ کا بیان ہے کہ ایک بار جنین کی جانب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جا رہے تھے راستہ میں ہمارا گزر سردرہ کی طرف سے ہوا جاہلیت کے زمانہ میں کفار اپنے اسلحہ سردرہ (درخت بیر) سے لٹکا کر گرداگرد طواف کرتے تھے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کافروں کے لئے الواط والی (بیری) معبود ہے ہمارے لئے بھی آپ کوئی ذات الواط درخت بیر جس پر اسلحہ لٹکائے جاتے ہوں، مقرر فرما دیجئے جنصور صلعم نے فرمایا اللہ اکبر یہ قول تو ایسا ہی ہے جسبانی اسرائیل

۱۶
۶

نے موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہما كما الہم الہم تم لوگ یقیناً پہلوں کے راستہ پر چلو گے۔ رواہ البغوی
 وَإِذْ أَجْنَبْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ سُسُومًا سَوَاءَ الْعَذَابِ ۚ يُقْتَلُونَ أَيْدِيكُمْ
 وَيُسَلِّمُونَ نِسَاءَكُمْ ۗ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ لِّمَنْ شَاءَ كُمْ عَظِيمٌ ۝ اور وہ وقت یاد کرو جب
 ہم نے تمکو فرعون والوں کے ظلم سے بچالیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو بکثرت
 مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی بیگارا اور خدمت کے لئے زناہر چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے
 رب کی طرف سے تمہاری بڑی آدائش تھی۔

واذ اور اس احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا یعنی اس وقت کے واقعات کو یاد کرو
 یقتلون باب تفعیل سے ہے اور باب تفعیل کبھی تکثیر کے لئے آتا ہے یعنی بکثرت قتل کرتے تھے۔ یقتلون
 کا پورا جملہ یسومونکم سوء العذاب کا بیان ہے۔ وفی ذلکم اور اس میں یعنی دکھ اور اذیت میں یا تمہاری نجات
 میں۔ بلایہ آزمائش تھی، اول صورت میں بصورت دکھ آزمائش تھی۔ اور دوسری صورت میں بصورت نعمت۔

وَوَاعِدْنَا مَوْسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَثْمَنُهَا عَشْرٌ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ
 لَيْلَةً ۚ اور ہم نے موسیٰ سے تیس شب کا وعدہ کر لیا اور (مزید) دس راتوں کو تیس کا تمہارے اس طرح اللہ
 کا مقرر کردہ وقت چالیس شب ہو گیا۔

ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ کا قول لکھا ہے کہ ایک چلہ ہو گیا یعنی ذیقعدہ کا ایک مہینہ اور ذی الحجہ کے اس
 دن سیوطی نے لکھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے ایک ماہ پورا ہونے کے بعد کلام کرنے کا وعدہ کیا تھا بغوی نے
 لکھا ہے جب بنی اسرائیل مصر میں تھے تو حضرت موسیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک
 کر دیگا تو تم کو ایک کتاب عطا فرمایا جس میں تمام اوامر و نواہی کا بیان ہوگا پھر جب اللہ نے دشمن کو ہلاک کر دیا
 تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے کتاب تازل فرمانے کی درخواست کی اللہ نے تیس روزے رکھنے کا حکم دیا
 جب تیس دن ہو گئے تو حضرت موسیٰ کو منہ میں کچھ بدبو محسوس ہوئی تو آپ کسی نرم لکڑی سے مسواک کر لی
 ابو العالیہ نے کہا کسی درخت کی چھال کو چبایا تھا فرشتوں نے حضرت موسیٰ سے کہا پہلے ہم کو آپ کے منہ سے
 مشک کی خوشبو آتی تھی آپ نے مسواک کر کے اس کو خراب کر دیا اس پر اللہ نے ذی الحجہ کے دس دن
 کے روزے رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کیا تم کو نہیں معلوم کہ روزہ دار کے منہ کی بو میرے نزدیک مشک کی خوشبو
 سے زیادہ پاکیزہ ہے بنی اسرائیل کا فتنہ اسی عشرہ میں اٹھا تھا دہلی نے اسی کی ہم معنی روایت حضرت ابن
 عباس کی طرف بھی منسوب کی ہے فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ یعنی کلام کرنے اور کتاب عطا کرنے کے وعدہ کا وقت
 وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ

الْمُفْسِدِينَ ○ وَمَا جَاءَ مُوسَىٰ مُبِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ لَأَقَالَ رَبِّيَ النَّظَرَ إِلَيْكَ
قَالَ لَكِن تَرِنِي وَاللَّيْنِ النَّظَرَ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ج

اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد میری جگہ ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور صلح کرتے رہنا اور بغل لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کیں تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرانے کہیں ایک نظر تجھے دیکھ لوں اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھنے رہو سو اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی دیکھ سکو گے۔

وقال موسىٰ یعنی مناجات کے لئے پہاڑ کی طرف جاتے وقت موسیٰ نے کہا اخلقی یعنی میرا قائم مقام ہو جا۔ حاصلہ اور جن امور کی اصلاح کی ضرورت پڑے ان کی درستی کرنا۔ یا مصلح بنا۔ یا بنی اسرائیل کی اصلاح کرتا رہنا اور ان کو اللہ کی اطاعت کی ترغیب دیتا رہنا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اظہر فرطے سے حضرت موسیٰ کی مراد یہ بھی کہ بنی اسرائیل سے نرمی کرنا اور ان سے حسن سلوک رکھنا۔ ولاتبیع یعنی نافرمانوں کی راہ پر نہ چلنا اور جو لوگ معصیت کی راہ پر لیجانا چاہیں ان کی بات نہ ماننا۔ ملما جا یعنی جب موسیٰ طویسنا پر آئے۔ ملیقاتنا اس میں لام تخصیص کا ہے یعنی ہمارے مقرر کردہ وقت پر۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاک کپڑے پہن کر اللہ کے وعدہ کے مطابق تیار ہو گئے وکلہد بے ما اس واقعہ کی تفصیل میں آیا ہے کہ اللہ نے سات فرسخ تک تاریکی ہی تاریکی کر دی اس حصہ سے شیاطین کو باہر نکال دیا۔ زمین کے کپڑوں کو بھی ہٹا دیا اور دونوں فرشتوں کو بھی الگ کر دیا اور آسمان تک فضا کو صاف کر دیا اس وقت حضرت موسیٰ نے فرشتوں کو خلا میں کھڑا دیکھا اور عرش کھلا ہوا سامنے نظر آیا اس وقت اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جس کو موسیٰ نے تو سن لیا مگر موسیٰ کے ساتھ جو اس وقت جبرئیل موجود تھے ان کو کچھ سنائی نہیں دیا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے قلم چلنے کی آواز بھی سنی۔

بیضاوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ ہر طرف سے کلام سن رہے تھے میں کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی جہت سے نہیں سن رہے تھے یعنی وہ کلام کسی جہت کا محتاج نہیں تھا تمام جہات اطراف کی قیود سے آزاد تھا جس طرف رخ کرتے تھے وہی کلام بے جہت سنتے تھے اس طرح موسیٰ پر کلام رب کا انکشاف ہو گیا۔ اور اس سے آگے دیدار کے مشاہدہ کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ ادبی یعنی مجھے اپنا دیدار دکھا دے اور کا مفعول محذوف ہے انظر الیہ حسن نے کہا موسیٰ کا شوق دیدار اتنا جوش میں آیا کہ انہوں نے رویت آخرت پر قیاس کرتے ہوئے اس دنیا میں بھی دیدار ہونے کا گمان کر لیا یعنی جذبہ شوق سے مجبور ہو کر حضرت موسیٰ نے انظر الیک کہا تھا،

قال لن ترانی اللہ نے فرمایا تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ پائیگا نہ کوئی انسان دنیا میں میری طرف نگاہ کر سکتا ہے جو شخص میری طرف دیکھے گا مر جائیگا۔ موسیٰ نے کہا الہی میں تیرا کلام سن کر تیرے دیدار کا مشتاق ہوا اگر میں تیری طرف دیکھ لوں اور مجاؤں تو بغیر دیدار زندہ رہنے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ سیوطی نے لکھا ہے کہ لن ترانی (تو مجھے نہیں دیکھ پائیگا) فرمایا لا ادلی (میں نہیں دیکھا جاسکتا) نہیں فرمایا اس سے ثابت ہونا ہو کہ اللہ کا دیدار فی نفسہ محال نہیں ہو (اگرچہ اس عالم میں اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا)

الی الجبل مدین میں یہ سب سے بڑا پہاڑ تھا جس کو زیر کہا جاتا تھا۔ سدی کا بیان ہے کہ جس وقت اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تھا اس وقت ابلیس نے زمین کے اندر گھس کر اور پھر موسیٰ کے دونوں قدموں کے درمیان سے زمین چیر کر اوپر کو سر نکال کر موسیٰ کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا کہ یہ کلام کرنے والا اللہ نہیں شیطان ہے اس وقت حضرت موسیٰ نے دیدار کی درخواست کی۔

اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار (فی نفسہ) ممکن ہے انبیاء ناممکن چیز کی طلب نہیں کر سکتے خصوصاً اسی ناممکن چیز کی طلب جس سے معرفت خداوندی میں جہالت لازم آتی ہو۔ ہاں لن ترانی کا لفظ یہ ضرور بتا رہا ہے کہ موسیٰ کو اس دنیا میں دیدار ملا نہیں لیکن کبھی نہیں ملیگا اس کا کوئی ثبوت آیت میں نہیں۔ دوامی عدم وقوع ہی آیت سے ثابت نہیں۔ عدم امکان کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

ایک شبہ

کیا موسیٰ اللہ کے معاملہ میں اتنے نادان تھے کہ ان کو معلوم ہی نہ تھا کہ اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں اور اس نادانی ہی کی وجہ سے وہ دیکھنے کی درخواست کر بیٹھے۔

اترالہ

لن ترانی کے نزول سے پہلے حضرت موسیٰ کا بعض احکام سے ناواقف ہونا لازم آتا ہے اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ حضرت توح نے اپنے بیٹے کی نجات کی دعا کی تھی اور ان کو معلوم نہ تھا کہ وہ ڈوبنے سے بچایا جائیگا یا نہیں حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کی تھی اور آپ کو معلوم نہ تھا کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوطالب کی مغفرت کی درخواست کی تھی جس پر آیت مآکان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولیٰ قربیٰ نازل ہوئی۔ بعض منافقوں کی بخشش کی دعا بھی حضور صلعم نے کی تھی جس پر آیت استغفر لام اولاً تستغفر لام ان تستغفر لهم سبعین مآة فلن یغفر اللہ لهم اور آیت ولا تصل علیٰ احد منہم مات ابدا ولا تقم علیٰ قبرہ نازل ہوئی یہ تمام دعائیں اس

وقت کی گئیں جب کہ یہ معلوم نہ تھا کہ کافروں کے لئے مغفرت کی دعا ناقابل قبول ہے۔

(مغز لہ کے نزدیک) دیدار الہی ناممکن ہو نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں، دلیل یہ ہے کہ من ترانی فرمادیا اور لن کا لفظ تابید کے لئے ہے (نو کبھی مجھے نہیں دیکھے گا) ہم کہتے ہیں من تایید کے لئے نہیں بلکہ دنیا میں رویت کی نفی کی تاکید کے لئے ہے (تو ہرگز مجھے نہیں دیکھے گا۔ ہرگز سے تاکید نفی ہوتی ہے اور کبھی سے نفی رویت کا دوام) دیکھو یہودیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے دن یمتوا ابدا (یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ) آخرت میں کافروں کو موت کی تمنا ہوگی اللہ نے خود فرمادیا ہے و نادوا مالک لیقض علینا دبت (وہ پکارینگے اے مالک کاش تیرا رب ہم کو تمام ہی کر دیتا، ہماری موت کا حکم ہی دیدیتا) اور فرمایا یا لیتھا کانت القاضیۃ (کاش پہلی موت ہی تمام کر دیتے وہی ہوتی) ویقول الکافر یا لیتنی کنت تدا با اور کافر کہے گا کاش میں خاک ہو گیا ہوتا)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے دیدار الہی کی درخواست قوم کی زبان بند کی کے لئے کی تھی کیونکہ انھوں نے اذنا للہما جہرا کہا تھا۔ مگر یہ خیال قطعاً غلط ہے یہ واقعہ ہی دوسرا ہے اس گستاخانہ سوال کی پاداش میں تو ان پر عذاب آگیا تھا اور ان پر کچی گر پڑی تھی فاخذتم الصاعقۃ بظلمہم۔ وہ اسی بات کہنے کا حق نہیں رکھتے تھے اسی لئے پکڑے گئے۔

جس وقت حضرت موسیٰ نے رب سے کہا اور اللہ نے نوریت عطا فرمائی اور موسیٰ نے دیدار کی درخواست کی، اس وقت تو وہاں کوئی بھی نہ تھا اور چونکہ موسیٰ غیر مستحق نہ تھے (اور درخواست گستاخانہ نہ تھی) اس لئے اللہ کی طرف سے اس درخواست پر کوئی عتاب بھی نہیں ہوا، صرف رویت سے انکار کر دیا گیا کیونکہ موسیٰ میں رویت کو برداشت کرنے کی طاقت نہ تھی اور استقر اجبل سے رویت کو مشروط کر دیا گیا۔

اگر رویت واقع میں محال ہوتی تو جب قوم نے دیدار رب کی خواہش کی تھی موسیٰ پر لازم تھا کہ ان کو جاہل قرار دیتے اور انہیں کر تے جس طرح کہ قوم والوں نے جب اجعل لنا انھا کہا تھا تو حضرت موسیٰ نے انکو توحیح کی اور جاہل قرار دیا تھا حضرت موسیٰ نے تو حضرت ہارون کو بھی مفسدوں کے راستہ پر چلنے کی ممانعت کر دی تھی پھر خود کس طرح مفسدوں کے راستہ پر چل کر ان کی زبان بندی کے لئے خود دیدار کی درخواست کرنے لگے۔ فان استقر مکانہ فسوف ترانی میں یہ بتانا مقصود ہے کہ پہاڑ بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تم کو رویت کی برداشت کیسے ہوگی۔ استقر اجبل سے رویت کو مشروط کرنا بتا رہا ہے کہ رویت فی عقبہ محال نہیں کیونکہ استقر اجبل بجائے خود محال نہیں اور مشروط کا امکان مشروط کے امکان کو ثابت کرتا ہے (استقر اجبل ممکن ہے لہذا وہ رویت جو استقر اجبل کی مشروط سے مشروط ہے وہ بھی ممکن ہے) وہب بن منبہ اور ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ نے دیدار کا سوال کیا تو کہا اور تار کی چار چاندنی

تک پہاڑ پر چھا گئی بجلیاں ترپنے لگیں بادل گرجتے اور کڑکنے لگے اور اللہ نے آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیدیا کہ موسیٰ کے سامنے آجائیں حسب الحکم اس نچلے آسمان کے ملائکہ بیلوں کی شکل میں بادل کی طرح گرجدار آواز میں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے سامنے سے گزرے پھر دوسرے آسمان کے ملائکہ بشکل شیر سامنے آئے ان کے منہ سے بھی اللہ کی تسبیح و تقدیس کی چین نکل رہی تھیں ضعیف بندہ (موسیٰ) بن عمران اس منظر کو دیکھ کر اور ان آوازوں کو سن کر خوف زدہ ہو گیا لرز گیا بدن کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اب مجھے اپنی درخواست پر پشیمانی ہو کاش کوئی چیز مجھے اس مقام سے الگ کر دیتی (کہ میں یہ منظر نہ دیکھتا) اس پر ملائکہ کے سرگروہ نے جو سب کا بزرگ تھا کہا موسیٰ ابھی اپنے سوال پر قائم رہو ابھی تو بہت میں سے تھوڑا تم نے دیکھا ہے پھر تیسرے آسمان کے فرشتے اتر کر موسیٰ کے سامنے آئے ان کی شکلیں بھی شیروں جیسی تھیں گرجیلی آوازوں سے متواتر تسبیح و تقدیس کا شور کر رہے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی لشکر کا مخلوط شور ہے۔ آگ کے شعلے کی طرح ان کا رنگ تھا موسیٰ خوف زدہ ہو گئے اور زندگی کی آس نہ رہی سرگروہ ملائکہ نے کہا ابن عمران ابھی جگہ بھیر و تہاے سامنے تو ایسا منظر آئیگا کہ برداشت نہ کر سکو گے پھر چوتھے آسمان کے ملائکہ موسیٰ (علیہ السلام) کے سامنے آئے پھلے ملائکہ کی شکلوں سے الگ ان کی صورتیں تھیں رنگ تو شعلہ کی طرح تھا اور جسم برف کی طرح سفید تھا ان کی تسبیح و تقدیس کی اونچی آوازیں ایسی تھیں کہ سابق فرشتوں کی آوازیں ان جیسی نہ تھیں حضرت موسیٰ کا جوڑ جوڑ چکنے اور دل دھڑکنے لگا اور شدت کے ساتھ گریہ طاری ہو گیا سید الملائکہ نے کہا ابن عمران ابھی اپنے سوال پر ٹھیرو کم دیکھا ہے زیادہ دیکھنا ہے پھر پانچویں آسمان کے ملائکہ اتر کر موسیٰ کے سامنے آئے جن کے سات رنگ تھے موسیٰ کو دیکھتے رہنے کی تاب نہ رہی ایسی شکلیں تو انھوں نے پہلے نہیں دیکھی تھیں نہ ایسی آوازیں سنی تھیں۔ دل بھر آیا غم نے گھیر لیا اور خوب رونے لگے۔ سرگروہ ملائکہ نے کہا ابن عمران ابھی جگہ یعنی اپنے سوال پر صبر کئے رہو ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ صبر نہ کر سکو گے۔ پھر حسب الحکم چھٹے آسمان کے فرشتے اتر کر موسیٰ (علیہ السلام) کے سامنے آئے ہر فرشتے کے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشن درخت کھجور کی طرح لمبا آگ کا ایک ڈنڈا تھا سب کا لباس آگ کے شعلوں کی طرح تھا ہر فرشتے کے ایک سر میں چار منہ تھے گذشتہ فرشتوں کی مجموعی آواز کی طرح اونچی آواز سے تسبیح و تقدیس کر رہے تھے انتہائی بلند آواز سے کہہ رہے تھے سُبُوْحٌ قَدُوْسٌ رَبِّ الْمَلٰئِکَةِ وَالرُّوْحِ ذُبُّ الْعُوْثِ اَبْدَا لَا یَمُوْتُ موسیٰ ان کی تسبیح کی آواز سن کر خود بھی تسبیح پڑھنے اور رونے لگے اور عرض کرنے لگے اے میرے رب مجھے یاد رکھنا اپنے بندہ کو نظر انداز نہ کرنا معلوم نہیں اس منظر سے میرا چھٹکارا ہوگا یا نہیں اگر میں (یہاں سے) نکلتا ہوں تو جل جاؤنگا اور رکنا ہوں تو مر جاؤنگا۔

فرشتوں کے سردار نے کہا اے ابن عمران تیرا خوف تو حد سے بڑھ گیا اور تیرا دل نکلا پڑتا ہے مگر

جس چیز کا تو نے سوال کیا ہے اس کے لئے صبر کر اس کے بعد ساتویں آسمان کے ملائکہ کو عرض الہی اٹھانے کا حکم ہوا جو نبی نورِ عرش نمودار ہوا پہاڑ کھل گیا اور تمام فرشتوں نے سبحان الملک القدوس رب العزۃ اہدا لایوت کی آوازیں بلند کیں پہاڑ میں لرزہ آیا اور جو درخت بھی وہاں تھا بھٹ گیا اور بندہ ضعیف موسیٰ منہ کے بل بیہوش ہو کر گر پڑا پھر اللہ نے اپنی رحمت سے اس کے پاس روح کو بھیجا روح موسیٰ پر سایہ نکلن ہو گیا اور چھا گیا اور جس پتھر پر موسیٰ کھڑے ہوئے تھے اسی پتھر کو موسیٰ پر الٹ کر قبہ کی طرح بنا دیا تاکہ موسیٰ جل نہ جائیں کچھ دیر کے بعد روح نے ان کو کھڑا کیا موسیٰ تسبیح پڑھتے اٹھ کھڑے ہوئے اور مناجات کرنے لگے میرے مالک میں تجھے پر ایمان لایا اور تصدیق کرتا ہوں کہ جو شخص بھی تجھے دیکھیں گا زندہ نہ رہے گا جو شخص تیرے فرشتوں کو بھی دیکھے گا اس کا دل خوف سے، باہر نکلنے لگے گا تیری عظمت بہت بڑی ہے تو سب کا رب اور موجود کل اور شاہنشاہ ہے تیرے مساوی اور مقابل کوئی شے نہیں ہے میرے رب میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں حمد تیرے ہی لئے ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو بڑی بزرگی والا ہے تو بڑی عظمت رکھتا ہے تو رب العلمین ہے۔

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ
 أَنْبَتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ○ پس جو نبی رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا اس کے برہنچے اڑائے اور موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش آیا تو عرض کیا بیشک تیری ذات پاک ہے میں تیری بارگاہ میں سعادت کرتا ہوں اور سب سے پہلے یقین رکھتا ہوں کہ میں تجھے براہ راست نہیں دیکھ سکتا

تجلی ظاہر ہوا نمودار ہوا یعنی اس کا کچھ نور چمکا۔ سیوطی نے لکھا ہے کہ چھنگلی کے آدھے پورے کے برابر نور خداوندی کا ظہور ہوا حکم کی صحیح حدیث میں یہی آیا ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا دوسرے درجہ پر ظہور (یعنی عکس اور پرتو کا ظہور) تجلی کہلاتا ہے جیسے آئینہ کے اندر کسی کی صورت کا ظہور حقیقت میں یہ جلوہ اندازی اور جلوہ بینی رویت ذاتِ ربّی کیونکہ ظاہر ہے کہ موسیٰ کی استعداد و قوت پہاڑ سے زائد تھی اور موسیٰ کو دیدار ذات سے تاکید کے ساتھ روک دیا گیا تو پہاڑ میں نور ذات کو برداشت کرنے کی صلاحیت کہاں سے آسکتی ہے اللہ نے فرمایا ہے انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابین ان يعملنہا و اشفقن منها وحملها الانسان۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا نور خداوندی پہاڑ پر نمودار ہوا تھا صخاک کا قول ہے اللہ نے اپنے نور سے پردے ہٹائے تھے اور بیل کی ناک کے سوراخ برابر (نور کو) ظاہر کر دیا تھا حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب احبار نے فرمایا عظمت خداوندی کی جلوہ پاشی صرف سونی کے ناک کی برابر ہوئی تھی کہ پہاڑ شق ہو گیا۔ سدی نے کہا چھنگلی کے برابر تجلی ہوئی تھی اس کی تائید حضرت انس کی روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھنگلی کے آخری جوڑ پر انگوٹھا رکھتے ہوئے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا بس اتنی تجلی ہوئی تھی کہ پہاڑ

آہستہ آہستہ چلا (یعنی لرزا) اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

ابو اسحاق کی روایت میں آیا ہے کہ حضور نے چھنگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا، اس کے ہی نور سے پہاڑ کے پرچے اڑا دیئے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ نے نور کے ستر ہزار چابوں میں سے درہم کی برابر ہٹایا تھا کہ پہاڑ کے پرچے اڑ گئے۔ جعدہ کا یعنی ریزہ ریزہ ذک اور ذق ہم معنی ہیں۔ قاموس میں ہے ذک ذق اور بدم کا معنی ہی سموار ریت۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا پہاڑ کو خاک کر دیا پہاڑ آہستہ آہستہ چلا یہاں تک کہ سمندر میں جاگرا اور سمندر کے اندر برابر اب بھی چلا جا رہا ہے۔ عطیہ نے کہا پہاڑ ریگ رواں ہو گیا۔ کلبی نے کہا ذکا کا معنی ہے کسنا پارہ پارہ یعنی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں بٹ گیا۔ بغوی نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیروں میں آیا ہے کہ عظمت نور کی وجہ سے وہ پہاڑ چھ پہاڑوں میں منقسم ہو گیا تین مدینہ میں آ پڑے احد و رقان، ضوی اور تین مکہ میں ثور۔ ثبیر۔ حراء۔ سعاف نے تخریج بیضاوی میں لکھا ہے کہ ابن مردویہ نے حضرت علیؑ: قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو سنایا اور فرمایا انشی انا اللہ یہ واقعہ عرفہ کی شام کو ہوا وہ پہاڑ جس برتلی ہوئی موقف (حج) میں تھا تجلی پڑتے ہی اس کے سات ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا سامنے گر گیا یہ ٹکڑا تو وہی ہے جس کے قریب امام موقف میں کھڑا ہوتا ہے تین ٹکڑے مدینہ میں چلے طیبہ احد و ضوی اور طور سینا شام میں چلا گیا اس کو طور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اڑ کر شام میں جا پہنچا تھا۔

میں کہتا ہوں اس روایت میں انتہائی غرابت ہے اللہ نے موسیٰ سے کلام تو طور سینا علاقہ شام میں کیا تھا وہیں تو ریت عطا فرمائی تھی مکہ میں نہ کلام کیا نہ کتاب عطا فرمائی۔

صعقا۔ حضرت ابن عباس اور حسن نے ترجمہ کیا بیہوش۔ اور قتادہ نے کہا مردہ۔ کلبی نے کہا عرفہ کے دن نختہ کو موسیٰ بیہوش ہوئے تھے اور جمعہ کو قربانی کے دن اللہ نے تو ریت عطا فرمائی۔ واقدی نے کہا موسیٰ بیہوش ہو کر گر گئے تو آسمانی ملائکہ نے کہا ابن عمران کا اور دیدار کی درخواست کا کیا ہوا۔ مَلْنَا افاق یعنی جب بے ہوشی سے افاقہ پایا۔ قال تو نظارہ کی عظمت کے زیر اثر کہا۔ ثبت الیات یعنی بغیر اجازت کے سوال کرنے کی جرأت سے تو بہ کرتا ہوں۔ دانا اول المؤمنین یعنی اس امت میں، میں سب سے پہلا مومن ہوں ہر نبی کا ایمان اپنی امت سے پہلے ہوتا ہی ہے۔

قَالَ يٰمُوسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلَتِيْ وَ بِلَا حِجِّىْ صِلْ فَاِذْ مَا ابْتَلٰكَ وَ كُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○ اللہ نے فرمایا میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے سو جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے اس کو لو اور شکر گزار بنو۔

اصطفيتك على الناس۔ یعنی تمہارا زمانہ کے لوگوں پر تم کو امتیاز عطا کیا اور برتری دی۔ بکلامی کلام سے

مراد کلام کرنا۔ ما انتیک یعنی جو پیغام میں نے تجھے دیا ہے اس کو لے۔

روایت میں آیا ہے کہ جب موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا تو اس وقت آپ کے چہرہ پر ایسی چمک آگئی جتنی کہ کوئی بھی آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا اور مرتے دم تک آپ کے چہرہ پر تابانی قائم رہی بیوی نے ایک بار آپ سے کہا جب سے اللہ نے آپ سے کلام کیا میں تو آپ سے غیر متعلق ہو کر رہ گئی حضرت موسیٰ نے چہرہ سے نقاب اٹھا دیا تو بیوی کے چہرہ پر سورج کی کرنوں کی طرح شعاعیں پڑنے لگیں اس نے فوراً اپنا چہرہ اپنے ہاتھ سے چھپا لیا اور اللہ کے سامنے سجدہ میں گر پڑی اور حضرت موسیٰ سے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ جنت کے اندر اللہ مجھے آپ کی بیوی بنائے حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ بات تجھے مل جائیگی بشرطیکہ میرے بوجہ کسی اور سے تو نکاح نہ کرے کیونکہ عورت آخری شوہر ہی کی بیوی ہوگی۔

بقوی نے حضرت کعب احبار کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے تورات کا مطالعہ کیا اور عرض کیا اے میرے رب میں (توریت میں) ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو خیر الائم ہوگی اس کو لوگوں کی ہدایت کیلئے پیدا کیا گیا ہوگا وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیگی اور بری باتوں کی ممانعت کریگی اس کا ایمان اللہ پر اور پہلی کتاب پر اور پچھلی کتاب پر ہوگا وہ مگر اہوں سے جہاد کریگی یہاں تک کہ کانے دجال سے لڑیگی اے میرے رب اس کو میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ محمد (صلعم) کی امت ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے رب مجھے (توریت میں) ایک امت کا تذکرہ ملتا ہے جو بکثرت حمد کرنے والے ہونگے اور سورج کی نگرانی رکھینگے (یعنی اوقات صلوٰۃ کی تعیین سورج کے طلوع غروب سے کریں گے اور نمازوں کے منتظر رہیں گے) جب وہ کسی کام کا ارادہ کریں گے تو کہیں گے انشاء اللہ تعالیٰ ہم یہ کام کریں گے ان لوگوں کو میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا وہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی امت ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا میں (توریت میں) ایک امت (کا ذکر) پاتا ہوں جو اپنے کفارات اور صدقات کو باہم کھائیں گے (یعنی آگ میں نہیں جلائیں گے) گذشتہ شریعتوں والے نذر اور صدقہ کی چیز آگ میں جلا دیتے تھے۔ وہ دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں قبول ہونگی وہ شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی ان لوگوں کو میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا یہ محمد کی امت ہوگی موسیٰ نے عرض کیا مجھے ایسی امت کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ لوگ کسی ٹیلہ پر چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے اور نشیب میں اتریں گے تو حمد کریں گے (یعنی حاجی ہونگے) ساری مٹی ان کے لئے ہلور (پاک اور پاک کن) ہوگی ساری زمین ان کے لئے مسجد ہوگی جہاں ہونگے جنابت سے طہارت کریں گے مٹی سے بھی ان کی طہارت ایسی ہوگی جیسی پانی سے بشرطیکہ پانی دست یا پ نہواں کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثر سے گورے ہونگے (یعنی قیامت کے دن) اے رب ان کو میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا یہ محمد (صلعم) کی امت ہوگی حضرت موسیٰ نے

عرض کیا ہے رب مجھے ایسے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر وہ نیکی کا صرف ارادہ کرینگے عمل نہ کر پائینگے تب بھی انکی ایک نیکی لکھی جائیگی اور اگر نیکی کر لینگے تو دس گنے سے سات سو گنے تک ان کو ثواب ملیگا اور اگر گناہ کا صرف ارادہ کرینگے تو گناہ نہیں لکھا جائیگا اور اگر گناہ کر لینگے تو اتنا ہی لکھا جائیگا جتنا انھوں نے کیا ہوگا۔ ان کو میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا یہ احمد کی امت ہوگی۔ موسیٰ نے عرض کیا میں ایک مرحوم امت کا تذکرہ پاتا ہوں جو کمزور ہوگی وہ ان لوگوں سے کتاب میراث میں پائیں گے جن کو (عطاء کتاب کا) تو نے امتیاز دیا ہوگا ان لوگوں میں سے کچھ تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہونگے (یعنی گناہ گار ہونگے) اور کچھ متوسط الحال ہونگے (ان کی نیکیاں بدیاں مخلوط ہونگی) اور کچھ نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہونگے اور ان میں سے ہر ایک (گروہ) مرحوم ہوگا کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ مرحوم نہ ہو اے رب ان لوگوں کو میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا یہ احمد کی امت ہوگی۔ موسیٰ نے عرض کیا میں ایسے لوگ بھی (توریت میں) پاتا ہوں جن کے مصحف ان کے سینوں میں ہونگے (یعنی حافظ قرآن ہونگے) وہ اہل جنت کے لباس کے رنگ کے کپڑے پہنیں گے۔ نمازوں کے اندر ان کی صفیں ملائکہ کی صفوں کی طرح ہونگی مسجدوں کے اندر ان کی تلاوت و قرأت کی آوازیں شہد کی کھیلوں کی گونج کی طرح ہونگی ان میں سے کوئی کبھی آگ میں نہیں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جو نیکیوں سے اس طرح الگ ہو جائے جیسے پتھر دختوں کے پتوں سے الگ ہو جاتا ہے اے رب ان لوگوں کو میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا یہ احمد کی امت ہوگی موسیٰ کو جب اس بات پر تعجب ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اللہ نے یہ بھلائی عطا فرمائی ہیں تو عرض کیا کاش میں محمد کے ساتھیوں میں سے ہوتا اس پر بڑی خوش کرنے کے لئے اللہ نے تین چیزوں کی وحی بھیجی اور فرمایا موسیٰ انی اصطفتت علی الناس برسالاتی و بکلامی سے سادیکم دار الفسقینہ ومن قوم موسیٰ امۃ یتدون بالحق و بدیعداون۔ موسیٰ اس سے کامل طور پر خوش ہو گئے۔

وَكُنْتُمْ لَنَا فِي الْاَوَّلِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَاْمُرْ قَوْمَكَ يَا اَخْدُوا بِاِحْسَنِهَا سَأَسْرِ بِكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ○ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی (ضروری نصیحت اور) احکام ضروریہ کے متعلق (بہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دیدی سو تم خود بھی کوشش کے ساتھ ان پر عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ میں اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکم لوگوں کا مقام دکھلاؤں گا۔

لہٰذا یعنی موسیٰ کے لئے۔ فی الاواح یہ تختیاں سات یا دس تھیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا الواح سے مراد ہیں توریت کی تختیاں۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ تختیاں جنت کے پیری کے وخت کی تھیں۔ ایک تختی

کی لمبائی بارہ ہاتھ تھی۔ یہ روایت ابوالشیخ کی ہے جس کی نسبت حضرت جعفر کی وساطت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف کی گئی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور قوت اپنے ہاتھ سے لکھی اور طوبی کا درخت اپنے ہاتھ سے بویا۔ جس نے کہا وہ تختیاں نکلنے کے تختے کی تھیں۔ کلبی نے کہا زبردستی تھیں۔ سعید بن جبیر نے کہا یا قوت سرخ کی تھیں۔ آخری قول کعب کا بھی ہے جو طبرانی اور ابوالشیخ نے بیان کیا ہے۔ ربیع بن انس نے کہا زبردستی تھیں۔ ابن جریر کا قول ہے زبردستی تھیں جو جریر بن حکم خداوندی عدل سے لائے تھے جن کو اسی قلم سے لکھا تھا جس سے ذکر کو لکھا تھا اور تہرود کی روشنائی سے لکھا تھا۔ ابوالشیخ کی روایت میں ابن جریر کا قول آیا ہے کہ وہ زبردیا زبردستی تھیں۔ وہب کا بیان ہے ٹھوس پتھر سے اللہ نے ان تختیوں کو اکھاڑنے کا حکم دیا پھر ان کو نرم بنا دیا کہ موسیٰ نے ان کو تراش لیا پھر ان کو چیر لیا اور ان پر دس نصاب لکھنے کی قلم کی آواز موسیٰ نے خود سنی۔ یہ واقعہ یکم ذیقعد کو ہوا۔ تختیوں کی لمبائی حضرت موسیٰ کے قد کے موافق دس ہاتھ کی تھی۔ مقال اور وہب نے کہا انگوٹھی کے نقش کی طرح تختیوں پر حروف لکھے گئے تھے۔ ربیع بن انس نے کہا تورت نازل ہوئی تو ستر اونٹوں کا بوجھ تھی اس کا ایک جز، ایک سال سے کم میں نہیں بڑھا جاسکتا تھا حضرت موسیٰ حضرت یوشع حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کے علاوہ اور کسی نے پوری تورت نہیں پڑھی۔

من کل شیء یعنی دینی ضرورت کی ہر چیز۔ موعظۃ یعنی نصیحت اور ان اعمال سے بازداشت جن کا تہم خوفناک ہے۔ قاموس میں وَعْظَةٌ مَوْعِظَةٌ سزا جزا کا ذکر اس طرح کیا کہ دل نرم پڑ جائے۔ و تفصیلاً ایک شیء یعنی امر نہی حلال حرام حدود و احکام میں سے ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تفصیلاً کا عطف موعظۃ پر ہے بقوۃ یعنی کوشش کے ساتھ یا قوت قلب اور صحت عزیمت کے ساتھ کیونکہ ارادہ کے ضعف کے ساتھ لیے کا نتیجہ اعمال میں سستی لازمی ہے۔ باحسنہما احسن اس جگہ اسم تفصیل کے معنی میں استعمال نہیں ہر کیونکہ اللہ کی کتاب میں جو حکم ہے وہ بہترین ہی ہے کہ ہمیشہ کا احتمال ہی نہیں ہے۔ کتاب میں کوئی برا حکم موجود ہی نہیں ہے جیسے محاورہ میں کہا جاتا ہے الصیف احر من الشتاء موسم گرم موسم سرما سے زیادہ گرم یعنی گرم ہوتا ہے موسم سرما میں تو گرمی ہوتی ہی نہیں ہے پھر موسم گرم کا سرما سے زیادہ گرم ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا کذا قال قطرب۔

عطاء نے حضرت ابن عباس کا تفسیری قول یاخذوا باحسنہما کی تشریح میں نقل کیا ہے کہ اسکے حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھیں احکام پر غور کریں اشیاء و امثال سے نصیحت حاصل کریں اس کے احکام پر عمل کریں اور مشابہات میں غور و خوض نہ کریں۔ بعض علماء نے کہا باحسنہما سے مراد ہیں فرائض اور مستحبات جن پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ مباحات ہیں جن پر نہ ثواب مرتب ہوتا ہے نہ عذاب

بعض نے کہا عزیمت مراد ہے یعنی نصحت سے کام نہ لو۔ عزیمت کو اختیار کرو اور ہر چیز میں جو دو حکم ہوں نہیں سے اعلیٰ پر عمل کرو مثلاً عفو قصاص سے اعلیٰ ہے صبر انتقام سے اعلیٰ ہے پس اعلیٰ کو اختیار کرو۔ سناؤ یکہ دار الفاسقین اس جملہ میں تخریف ہے کہ کتاب کو ترک نہ کرو۔ ورنہ فاسقوں کی طرح ہو جاؤ گے اور جو مقام ان کا ہے وہی تمہارا ہو جائیگا۔ دار الفاسقین سے مراد ہیں مصر کے اندر فرعون اور اس کی قوم کے ٹوٹے پھوٹے ویران کھنڈر عظیمیاتی کا یہی قول ہے۔ سدی نے کہا کافروں کی ہلاکت گاہیں (مرنے کے مقامات) مراد ہیں۔ کلیسی اور قتادہ نے کہا عاوو مشود اور دوسری گذشتہ تباہ شدہ قوموں کی ویران بستیاں مراد ہیں جن کو سفر کی حالت میں بنی اسرائیل سربراہ دیکھتے گذرے تھے۔ مجاہد حسن اور عطاء نے کہا جہنم مراد ہے جہاں آخرت میں ان کا مقام ہوگا۔

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ طُورًا تِيرُوا
كُلَّ آيَةٍ لَّهُ يَوْمِنَا يُدْعَاهُ وَإِنْ تَرَوْا سَبِيلَ الرَّشِيدِ لَأَتَّخِذُوا سَبِيلًا ۚ وَإِنْ تَرَوْا
سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا
غَافِلِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ
يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق نہیں۔ اگر تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں۔ تب بھی ان کو نہ مانیں اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں اور اگر اسی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں اور یہ اس سبب سے ہے کہ انھوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا اور ان سے غافل رہے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھوٹا قرار دیا ان کے سب کام اکارت گئے ان کو ان کے کئے ہوئے اعمال کی ہی سزا دی جائے گی۔

سَأَصْرِفُ یعنی اندر یعنی بیرونی اور انفسی و اخلاقی آیات پر غور کرنے اور ان سے عبرت اندوز ہونے سے بھیر دوں گا۔ یا اپنی نازل کردہ آیات اور معجزات کو باطل کرنے اور نورانی کو پھونکیں مار کر بھجانے سے روک دوں گا۔ مطلب یہ کہ اپنی آیات کا بول بالا کروں گا اور ان تکذیب کرنے والوں کو ہلاک کر دوں گا جیسے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اللہ اپنا نور پورے طور پر پھیلانے کے رہنما خواہ کافروں کو گوارا نہ ہو یا یہ مطلب ہے کہ چونکہ ان کو حق سے عناد ہے اس لئے ان کو ہدایت سے محروم رکھوں گا اور قرآنی آیات کو قبول کرنے اور ان پر ایمان لانے سے بھیر دوں گا دوسری آیت میں بھی اسی طرح کا مضمون آیا ہے فرمایا ہے فَلَمَّا ذَاغُوا انْزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سفیان نے سنا صرف کی تشریح اس طرح کی کہ میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے عجائب کو جاننے سے روک دوں گا۔

الذین یتکبرون فی الامن ان لوگوں کو جو ملک میں تکبر کرتے ہیں میرے بندوں پر جبر کرتے ہیں اور میرے دوستوں سے لڑتے ہیں۔ بغیر الحق اس کا تعلق یتکبرون سے ہے یعنی باطل دین کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں بغیر الحق سے مراد ہے باطل دین۔ یا بغیر الحق یتکبرون کی ضمیر فاعلی سے حال ہے بہر حال آیت کا حکم تمام کافروں کے لئے عام ہے۔ بعض علماء کے نزدیک آیاتی سے مراد ہیں وہ نو آیات جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی تھیں اور الذین سے مراد ہیں خاص کفار (یعنی قبیلی) اس وقت آیت کا حکم خاص ہوگا۔

و ان یروای یعنی یہ تکبر اگر دیکھ لیں۔ کئی آیت یعنی ہر نازل شدہ آیت کو یا ہر معجزہ کو لا یومنونہا تو اس کو نہیں مانتے گے کیونکہ ان کے دلوں میں عناد ہے یا اس وجہ سے کہ انہی تکبیر اور خواہش پرستی میں غرق ہونے کے سبب ان کی عقلیں بگڑ گئی ہیں یا عدم ایمان کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر گرہی کاٹھپہ لگا دیا ہے۔ و ان یروای سبیل الرشاد اور اگر انبیاء اور علماء کی راہنمائی کی وجہ سے ہدایت کا راستہ ان کے سامنے آ بھی جائے لایتخذوا سبیلا تو چونکہ شیطنیت ان پر غالب ہے اس لئے اپنے لئے اسکو اختیار نہیں کرتے۔ دَشْدُ دَشْدِ رَشَادٍ سبب ہم معنی ہیں جیسے سَقَمٌ سَقَمٌ سَقَامٌ۔ ابو عمر نے کہا دَشْدُ کسی کام کی درستی کو کہتے ہیں اور دَشْدُ دین کی استقامت کو۔

و ان یروای سبیل النعی اور اگر نفس یا شیطان کے دکھانے سے گرہی کا راستہ دیکھ لیں۔ ذلک یہ آیات سے پھیر دینا۔ ہانہم اس سبب سے ہے۔ کذبوا بایتنا کہ انہوں نے ہماری نازل کردہ آیات اور معجزات کو نہ مانا اور کائناتِ سماوی وارضی کو نظرِ غور سے نہیں دیکھا غفیلین اور ان آیات سے غافل رہے یعنی ان کو بھول گئے اور لہو سمجھ کر ان کو ترک کر دیا یا عناد کی وجہ سے ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ و لقاء الاخرۃ مفعول ہے یعنی دارِ آخرت کو پانا یعنی وارِ آخرت میں اللہ نے جس ثواب عذاب کا وعدہ کیا ہے اس کو پانا جن لوگوں کو تسلیم نہیں جسطح اعمالم توجہ نیکیاں انہوں نے کی ہوگی سب اکارت جائیگی غریبوں کو مال دینا کنیزوں کے ساتھ سلوک کرنا۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق ذکرنا وغیرہ بہر حال یہ سب نیکیاں اس میدانِ سراب کی طرح ثابت ہوگی جو دور سے پیاسے کو پانی دکھائی دیتی ہیں اور قریب پہنچتا ہے تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اہل یمن دن استغناء انکاری ہے یعنی ان کو بدلہ نہیں دیا جائیگا۔ الا ما کانوا یعملون مگر انہی اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے اور اللہ کے نزدیک بھی وہ اعمال قابل اعتبار تھے یعنی خالص نیت کے ساتھ محض اللہ کے لئے (بغیر کسی شہرت و دنیا کے جذبہ کے) جو اعمال کئے تھے صرف انہی کی جزا ملے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ جو بد اعمالیاں وہ دنیا میں کرتے تھے انہی کی سزا دیا جائیگی (ظلم نہیں کیا جائیگا) اور ان کے تمام اعمال برے ہی ہونگے کوئی بھی اچھا ثابت نہ ہوگا۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کی لہجہ بدترین گناہ ہے اگر اللہ کی دشمنی میں یا نفسانی خواہش کی تسکین کے لئے مال خرچ کیا یا کتبہ جوڑا جائے تو یہ بھی بہت

برامل ہے اس سے کفر کی مدد ہوتی ہے اور کافروں کی یہی عملی خصوصیات ہیں اس لئے ان کے تمام اعمال برے ہی ہیں
 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلَ خُثَامِ ط اور موسیٰ
 کے بعد ان کی قوم رہی اسرائیل (نے) اپنے (مقبوضہ) زیور کا ایک بچھڑا (پوجا کے لئے) بنا لیا جو ایک مجسمہ تھا اور اسکی
 ایک آواز تھی۔

قَوْمُ مُوسَىٰ یعنی بنی اسرائیل نے من بعدہ یعنی جب موسیٰ طور کی طرف مقرر کردہ وقت پر مناجات
 کرنے اور کتاب لینے کے لئے چلے گئے اور تیس دن گزرنے کے بعد چلہ کا چوتھا عشرہ شروع ہو گیا۔ من حلیم
 یعنی اس زیور کا جو بنی اسرائیل نے شادی کے یہاں سے مصر سے نکلنے وقت قبطیوں سے بطور عاریت لے لیا تھا
 اور نکلنے کے بعد انہی کے پاس رہ گیا تھا۔ من حلیم میں اضافت قبضہ پر دلالت کر رہی ہے یعنی وہ زیور جو
 ان کے قبضہ میں تھا۔ یا ملکیت کو ظاہر کر رہی ہے کیونکہ قوم فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل اس زیور
 کے مالک ہو گئے تھے۔ حلی بضم حاء و کسر لام حلی کی جمع ہے جیسے ثدی کی جمع ثدی۔ عجلًا یہ پہلا مقول ہو دوسرا
 مقول محذوف ہے یعنی بنا لیا بچھڑے کو مجسود۔ جسدًا جسم۔ یہ عجلًا سے بدل ہے۔

حضرت ابن عباس قتادہ اور اہل تفسیر کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ بچھڑا سامری نے بنایا تھا اور
 حضرت جبرئیل کے نشان قدم کی خاک اس کے منہ میں ڈال دی تھی جس کی وجہ سے وہ گوشت اور خون والا
 جسم بن گیا تھا۔ سامری کے قول کو نقل کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے بصرات بما لہم ببصر و ابہ قبضت
 قبضتہ من اثر الرسول فنبذتہا الخ سورہ طہ میں ہم سامری کا قصہ نقل کریں گے۔ خاسا گائے کی آواز۔
 روایت میں آیا ہے کہ بچھڑے نے صرف ایک بار آواز نکالی تھی۔ بعض کا قول ہے کہ وہ برابر آوازیں نکالتا ہی
 تھا جب آواز نکالتا تھا بنی اسرائیل اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتے تھے اور خاموش ہو جاتا تھا تو سجدہ
 سے سر اٹھا لیتے تھے۔

وہ ب کا قول ہے اس کی آواز ضرور تھی مگر وہ حرکت نہیں کرتا تھا۔ سدی نے کہا وہ چلتا بھی تھا۔
 بعض اہل دانش نے لکھا ہے وہ سونے کا ایک مجسمہ تھا جس میں جان نہ تھی جب ہوا اس کے پیٹ کے
 اندر داخل ہوتی تھی (اور پھر دوسری طرف سے نکلتی تھی) تو گائے کی آواز کی طرح اس کی آواز سنائی دیتی تھی
 اس کی بناوٹ ہی اسی تدبیر سے کی گئی تھی۔ اس تشریح کی تردید آیت قبضت قبضتہ من اثر الرسول
 سے ہو رہی ہے۔

الْمُرُوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ يَوْمَ سَيَلَّمُوا اتَّخَذُوا قَوْمًا مُّظْلِمِينَ ○

(جب ان احمقوں نے بچھڑے کو مجسود بنا لیا تو) کیا انہوں نے انہیں نہیں دیکھا کہ (کیسا مجسود ہے کہ) ان سے

بات بھی نہیں کر سکتا اور نہ ان کو راہ ہدایت بتا سکتا ہے۔ یعنی انسانوں کی طرح بھی اس میں قدرت نہیں ہے کہ بات کر سکے یا راستہ بتا سکے پھر کیسے انھوں نے اس کو آسمان زمین اور ساری طاقتوں کا خالق مان لیا ایسے کو موجود بنالیا اور وہ بڑا بے ڈھنگا کام کرنے والے تھے۔ یعنی ایک ذلیل چیز کو موجود بنالیا یہ ظلم تھا ایک چیز کا مجل استعمال تھا۔

وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا لَأَقَالُوا لَئِن لَّمْ يَرَوْا رَحْمَةً مِنَّا يَأْتُوا بِحِجَابٍ مِّنَ الْحَبِيبِ لَعَلَّهُمْ يُغْفَرُونَ ○ اور جب وہ نادوم ہو گئے اور جان گئے کہ واقعی ہم گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہم کو معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گذرے ہو گئے۔

سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ سَقَطَ فعل مجہول کی اسناد فی ایديہم کی طرف ہے بطور کنایہ سخت پشیمانی مراد ہے پشیمان آدمی افسوس سے ہاتھ کاٹتا ہے گویا اس کا ہاتھ اس کے اندر گرا دیا جاتا ہے عرب لوگ پشیمان کو سقط فی یدہ کہتے ہیں۔ زلج نے کہا ایديہم سے مراد ہیں دل اور نفوس یعنی ندامت ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی حاصل فی یدہ مکروہ اس کے ہاتھ میں یعنی دل میں بری بات پیدا ہو گئی اگرچہ ہاتھ میں مکروہ کا پیدا ہونا ناممکن ہے (برا خیال دل میں ہی پیدا ہوتا ہے) مگر دل اور نفس کے اندر پیدا ہونے والی چیز پکڑی اور دیکھی ہوئی چیز کی طرح مان کر حاصل فی یدہ مکروہ کہا جاتا ہے (گویا بطور تشبیہ غیر محسوس کو محسوس ظاہری قرار دیا جاتا ہے) حاصل مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے واپس آ کر جب ان پر عقاب کیا تو ان کو پشیمانی ہو گئی اور جان گئے کہ پھرے کو معبود بنا کر ہم گمراہ ہو گئے اور توبہ کی اور کہا کہ ہمارا رب اگر ہماری توبہ قبول کرے ہم پر رحم نہ فرمائے اور ہمارے قصور سے گذر کر کے معافی نہ دیکھتا تو ہم بڑے گھٹے میں ہوں گے۔

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْمَلْتُمْ أَمْرًا بَدِئْتُمْ بِهِ وَأَلْقَى الْأَنْوَابَ ○ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضب و رنج کی حالت میں لوٹے تو کہا تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی کیا اپنے رب کے حکم (آنے) سے پہلے ہی جلد بازی کر لی اور تختیاں (ایک طرف) رکھ دیں۔

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ یعنی سیقانی چل پورا کرنے کے بعد جب موسیٰ لوٹے۔ اَسِفًا حضرت ابو دردا، نے سفا کا ترجمہ کیا ہے سخت غضب ناک۔ حضرت ابن عباس اور سندی نے فرمایا سخت غمگین۔ قاموس میں ہے اَسَفٌ سخت ترین غم۔ اَسَفٌ عَلَيْهِ اس پر غصہ ہوا۔ بئسما خلقتمونی میرے بعد تم نے بری حرکت کی گویا کو پوجنے لگے۔ یہ خطاب صرف گوسالہ پرستوں سے ہے۔ یا یہ مطلب یہ کہ تم نے میری بری قائم مقامی کی کی پھر کیا کی پوجا کر نیوالوں کو نہ روکا اس وقت خطاب حضرت ہارون اور دوسرے صحیح الایمان مومنوں کو ہوا گا۔

من بعدی یعنی میرے میقات پر جانے کے بعد۔ یا یہ مطلب ہو کہ باوجودیکہ تم نے میری طرف سے تعلیم چاہی
و تنزیہ کو دیکھ لیا اور یہ بات بھی دیکھی کہ میں شرک سے روکتا ہوں اس کے بعد بھی تم نے یہ بری حرکت کی۔
اجلتمہ امر دیکھ یعنی تم نے اپنے رب کے کام کو نا تمام چھوڑ دیا۔ چونکہ عجل کے اندر سبق کا معنی مضمر ہے
اس لئے بغیر حرف جر کے مفعول کو ذکر کیا گیا۔ یا یہ معنی ہو کہ تم نے اللہ کے مقرر کردہ چلنے کے پورے ہونے سے پہلے ہی
یہ حرکت شروع کر دی مجھے مردہ مان لیا اور اسی طرح دین کو بگاڑ دیا جیسے گذشتہ انبیاء کے بعد ان کی امتوں نے اپنا
دین بگاڑا تھا۔ بجلۃ کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو وقت سے پہلے طلب کرنا۔ النقی الا لواح یعنی وہ تختیاں
جن میں تورات لکھی ہوئی تھی سخت بھنب کی حالت میں زمین پر ڈال دیں مگر یہ فعل تورات سے نفرت اور
بے ادبی کے طور پر نہ تھا بلکہ یہ مغلوب الغضبی محض اللہ کی ہدایت کی حمایت و اطاعت کے لئے تھی۔

ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کے طریق سے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو زبرد
کی سات تختیوں پر (لکھی ہوئی) تورات دی گئی تھی جس کے اندر ہر چیز کا بیان بھی تھا اور ہدایات بھی تھیں۔
لیکن حضرت موسیٰ نے پہاڑ سے اُکرتی اسرائیل کو بچھڑے کی پوجا میں نہماک پایا تو اپنے ہاتھ سے تورت کو
پھینک دیا جس کی وجہ سے تختیوں کے سات ٹکڑے ہو گئے ٹوٹنے کے بعد چھ حصے تو تورت کے اللہ نے اٹھا لئے
صرف ساتواں حصہ رہ گیا بنوی نے لکھا ہے کہ غیب (ماضی و مستقبل) کی خبروں سے تعلق رکھنے والے حصے تو اٹھا لئے
گئے اور جس حصہ کے اندر ہدایات، احکام اور صلا حرام کا بیان تھا وہ رہ گیا۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا (کانوں سے سنی ہوئی) اسکو
سے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی اللہ نے (طور پر ہی) موسیٰ کو بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کی اطلاع دیدی تھی لیکن موسیٰ
نے تختیاں نہیں پھینکیں اور جب ان کی حرکت خود دیکھی تو تختیاں پھینک دیں اور وہ ٹوٹ گئیں۔ رواہ احمد و
البرانی فی الاوسط و الحاکم بسند صحیح۔

وَ اَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَ
كَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَوْلَا رَحْمَتِي بِئِي الْاَعْدَاءِ وَ لَوْلَا تَجَعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ قَالَ

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِاٰرْحَمِيْ وَ اَدْخِلْنِيْ فِيْ رَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝ اور اپنے
بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف گھینٹے لگے ہارون نے کہا اے میرے ماں جانے ان لوگوں نے مجھے بے
حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں سو آپ (مجھ کو ذلیل کر کے) مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسوائیں اور مجھکو
ان ظالم لوگوں کے ذیل میں نہ شمار کریں موسیٰ نے کہا اے میرے رب میری اور میرے بھائی کی خطا معاف فرما دے
اور پہلو اپنی رحمت میں داخل فرما دے تو سب سے بڑا رحیم ہے۔

واخذ بواس اخيه موسى اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف گھیننے لگے آپ کو گمان ہوا کہ ہارون کے قصور سے قوم گمراہی میں مبتلا ہوئی یعنی نے برا سہ کی تشریح میں لکھا ہے کہ گیسو اور دارمی پکڑ کر کھینچی حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ سے تین سال بڑے تھے اور چونکہ غصہ آور نہ تھے اس لئے بنی اسرائیل آپ سے حضرت موسیٰ کی بہ نسبت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ابن ام حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے حقیقی بھائی تھے لیکن موسیٰ کے دل میں نرمی پیدا کرنے اور اپنی محبت قلبی کا مظاہرہ کرنے کے لئے ماں جایا کہا۔ ابن عامر حمزہ اور کسائی وغیرہ نے تو ابن اُم پڑھا ہے اور ہونا بھی یہی چاہئے کیونکہ اصل میں یا ابن امی تھا حرف نداء اور یاہ مشکل کو حذف کر دیا گیا میم کا کسرہ باقی رہ گیا لیکن فتح چونکہ خفیف ہے زیادتی تخفیف کے لئے ابن اُم اکثر قاریوں کی قرأت میں آیا ہے یا جیسے خمسہ عشر میں تا ہمیشہ مفتوح آتی ہے (کیونکہ دونوں لفظ مل کر ایک کلمہ بن گئے اور اعراب ایک کلمہ کے درمیان جاری نہیں ہوتا جیسے بعلبک میں لام پر ہمیشہ فتح آتا ہے) اسی کی مشابہت سے ابن ام کہا گیا۔

ان القوم القوم یہ لوگ یعنی بچھڑے کے بجا ریوں نے۔ کا دو قریب تھا انھوں نے ارادہ کر ہی لیا تھا۔ مطلب یہ کہ میں نے ان کو روکنے میں اپنی کوشش کر لی مگر یہ مجھ پر غالب آگئے اور انھوں نے مجھے بے حقیقت سمجھ لیا قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں میں نے روکنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی آپ اس میں میری کوشش کا قصور نہ سمجھیں۔

فلا تئمت بی یعنی مجھ سے ایسا سلوک نہ کیجئے کہ دشمن خوش ہوں۔ دشمن کی مصیبت پر خوش ہونے کو تئمت کہتے ہیں کذافی القاموس۔ دلا تجعلنی اور اس غصہ اور غضب میں مجھے ان ظالموں کا شریک نہ بنائے ظالموں سے مراد ہیں گو سالہ پرست (کیونکہ گو سالہ پرستی جیسی غیر موزوں نالائق حرکت کا صدور ان سے ہوا تھا) رب الغضبی یعنی جو حرکت میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کی اس کو معاف فرماؤ، دغنی اور اگر میرے بھائی سے بنی اسرائیل کو روکنے میں کوئی قصور ہوا ہو تو اسکو بھی معاف فرمائے، کلام کا سیاق بتا رہا ہے کہ اصل مقصود اپنے بھائی کے قصور کی معافی کی طلب تھی بنی کو خوش کرنے اور دشمنوں کی شہادت کو دفع کر لینا، دعا و عنقریب میں حضرت موسیٰ نے اپنی ذات کو بھی شریک کر لیا۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ دوسروں کے لئے استغفار کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی ذات کے لئے اول استغفار کیا جائے تاکہ اپنے نفس کو پاک سمجھنے کا شبہ بھی باقی نہ رہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ گناہ دعا کو قبول ہونے سے روکتے ہیں اس لئے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کی جائے اس کے بعد کوئی دعا کی جائے یہی وجہ ہے کہ جنازہ کی (نماز کی) دعائیں اللهم اغفر لحیننا و میننا آتے ہے۔ زندوں کا ذکر مردوں سے پہلے آتا ہے کیونکہ دعا کرنا زندہ ہی ہوتا ہے۔ اور اہل قبو کی دعا میں بھی يغفر الله لنا و لکم آتا ہے۔ مخاطب سے پہلے متکلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ معصوم تھے آپ سے کسی گناہ کا صدور ہی نہ ہوتا تھا لیکن امت

کی تعلیم کے لئے اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا اور استغفر الذنوب وللؤمنین والمؤمنات۔ وادخلنا فی رحمتک یعنی دنیا میں ہم کو معصوم رکھا اور آخرت میں ہم پر رحم فرما اور دونوں جہان میں ہم کو ترقی و بہت عنایت کر دانت اہم الدین یعنی توحید زیادہ ہم پر مہربان ہے یہاں تک کہ جتنے مہربان ہم اپنے اوپر ہیں اس سے بھی زیادہ تو ہم پر مہربان ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتِرِينَ ○ وَالَّذِينَ عَمِلُوا الشَّيْءَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَأَمَّنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ بیشک جن لوگوں نے پھڑے کی پوجا کی بہت جلد اس دنیوی زندگی میں ان پر ان کے رب کا غضب آئے گا اور ذلت پڑے گی۔ ہم افترا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں اور جن لوگوں نے بُرے کام کرنے کے بعد توبہ کر لی اور (سچے دل سے) ایمان لے آئے تو آپ کا رب اس توبہ کے بعد گناہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اتخذوا العجل یعنی جنھوں نے گوسالہ کو معبود بنایا۔ غضب یعنی عذاب اس سے مراد ہے وہ حکم جو ان کو دیا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ و ذلۃ ذلت سے مراد ہے گھروں سے نکل جانا جلا وطن ہو جانا۔ اس مطلب پر سینا اہم میں سین استقبال کے لئے ہوگی اور حضرت موسیٰ کے غضب ناک ہونیکے بعد ہی کا زمانہ جس میں بنی اسرائیل کو سزا دی گئی مراد ہوگا۔ لیکن عطیہ عوفی کا قول ہے کہ ان الذین اتخذوا العجل سے مراد ہیں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے زمانہ کے یہودی۔ باپ دادا کے ناشائستہ افعال کا ذکر کر کے اپنی کو عار دلائی گئی ہے اور انہی یہودیوں سے فرمایا گیا ہے کہ تم کو آخرت میں اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا اور دنیا میں ذلت پڑیگی چنانچہ بنی قریظہ اور بنی نضیر پر یہ ذلت پڑی کہ ایک قبیلہ کو قتل کیا گیا اور دوسرے قبیلہ کو جلا وطن کیا گیا حضرت ابن عباس نے فرمایا ذلت سے مراد ہے حزیہ۔

والذین عملوا الشیئات یعنی حضرت موسیٰ کی قوم میں سے جنھوں نے گوسالہ پرستی کی پھر توبہ کی اور مومن ہو گئے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے حکم کے موافق آپس میں ایک نے دوسرے کو قتل کیا۔ من بعد ہا یعنی توبہ کے بعد۔ لغفوراً رحیم بلاشبہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے خواہ گناہ کتنے ہی بڑے اور زیادہ ہوں سب معاف فرما دیگا۔

وَلَمَّا سَكَتَ عَنِ مُوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْأَلْوَابِحَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِذِيهِمْ يَصْهَبُونَ ○ اور جب موسیٰ کا غضب فرو ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔

سَكَتَ بِمَعْنَى سَكَتَ يَعْنِي فَرَّ وَجَوَّعَ مُوسَى الْغَضَبَ حَضْرَتِ هَارُونَ كِي مَعْذَرَتِ أَوْ قَوْمِ كِي نَدَامَتِ

تو بے کے بعد جب حضرت موسیٰ کا غصہ فرو ہوا۔ سکون کو لفظ سکوت سے تعبیر کرنے میں کلام کی رفتار میں زور لگایا وہ غضب جس میں گذشتہ حرکت حضرت موسیٰ سے صادر ہوئی تھی اس کو آمر و حاکم کی صورت میں پیش کیا گیا ہو دگویا پہلے غضب نے حکم دیا تھا کہ تختیاں پھینک دو موسیٰ نے تختیاں پھینک دیں پھر غصہ خاموش ہو گیا تو موسیٰ نے تختیاں اٹھالیں)

اخذا الا لوحا تختیاں لے لیں جن کا پچھلے حصہ ٹوٹ چکا تھا۔ فی لختھا۔ بعض علما کے نزدیک نسخ سے مراد ہے ایک لوح دیکھو کہ نسخہ کا لغوی معنی ہے کاپی نقل اور وہ لوح محفوظ کی نقل تھی بعض کا قول ہے کہ پھینکنے سے اصل تختیاں ٹوٹ گئیں پھر ان کی نقل کی گئی۔ بعض نے کہا نسخہ بروزن دھات یعنی اسم مفعول ہے یعنی لکھا ہوا تحریر کردہ جیسے خطبہ یعنی مخطوب عطاء نے نسخہ کا ترجمہ کیا ہے بقیہ حصہ حضرت ابن عباسؓ اور عمرو بن ابی الدنیا کا قول ہے کہ دو نئی کے پھینکنے سے وہ تختیاں تو ٹوٹ گئیں (ناکارہ اور ناقابل قرأت ہو گئیں) پھر حضرت موسیٰ نے چالیس دن روزے رکھے تو دو تختیوں پر لکھی ہوئی توریہ دوبارہ عطا کی گئی۔ ہڈی مگر ابھی سے ہدایت اور حق کا بیان۔ وَحَمَّةٌ اور غلاب کی جگہ رحمت۔ لودہم اس میں لام زائد ہے (کیونکہ یہ ہون کا مفعول بغیر لام کے عربی کلام میں آتا ہے) جیسے وہ دن لکم میں لام زائد ہے۔ کسائی نے کہا فعل کے مؤخر ہونے کی وجہ سے اس کے عمل میں کمزوری آگئی ہے اس لئے مفعول پر لام زیادہ کیا گیا جیسے للہرؤ یا تعبیروں میں۔ قطرب کے نزدیک یہ لام من کے معنی میں ہے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ بعض نے کہا یہ ہون بمعنی راہون (اسم فاعل) کے ہے بعض کے نزدیک لام تعلیل کا ہے یعنی اللہ کی وجہ سے گناہوں سے ڈرتے ہیں۔

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا مِّمَّنْ تَابُوا اور موسیٰ نے ہمارے مقرر کردہ وقت پر کوہ طور کو جانے کے لئے اپنی قوم میں سے ستر آدمی چنے۔

قَوْمَهُ یعنی من قومہ اپنی قوم میں سے۔ سبعین رجلاً یعنی ان لوگوں میں سے ستر آدمی جنہوں نے پھر پکار کی پوجا نہیں کی تھی۔ مِمَّنْ تَابُوا یعنی ہم نے ان کی حاضری کا جو وقت مقرر کیا تھا اس وقت کے لئے۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم میں سے ستر آدمیوں کو لے کر آؤ اور پھر پکار کی پوجا کی معذرت پیش کرو (یعنی قصور معاف ہونے کی دعا کرو) آپ نے ہر سبط میں سے چھ آدمی چھانت لئے اس طرح دو آدمی بڑھ گئے کیونکہ کل اسباط بارہ تھے آپ نے فرمایا دو آدمی کم کر لو اس پر کوئی مدعی نہوا آئے آپ نے فرمایا جو آدمی ساتھ نہ جائیگا اسکو بھی ساتھ جانے والے کے برابر ثواب ملے گا اس پر کالب اور یوسف بیٹے گئے اور ابی کو ساتھ لیا آپ چلے گئے پہاڑ کے قریب پہنچے تو موسیٰ اور ساتھیوں کو ایک بار ایک ابر نے اپنی آغوش میں لے لیا سب لوگ سجدہ میں گر پڑے اور سب نے سنا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا بعض اوامر و نواہی کی ہدایت کی کچھ دیر کے

بمبار پھٹ گیا تو ساتھی حضرت موسیٰ سے کہنے لگے جب تک کھلم کھلا ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں یوں ہم کو آپ کی باتوں کا یقین نہیں آئیگا (معلوم نہیں کس کی آواز تھی) اس گستاخی کی وجہ سے ان کو بجلی نے آپکڑا۔ بعض نے کہا پسڑ میں زلزلہ آگیا اور سب بیہوش ہو گئے یعنی مر گئے۔ سدی کا یہی قول ہے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا جن ستر لوگوں پر بجلی گری تھی ان کا واقعہ بعد کا ہے اور جن لوگوں نے بغیر رو در رخ خدا کو دیکھے صرف آواز سن کر ماننے سے انکار کر دیا تھا ان کا واقعہ پہلے ہو چکا تھا۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ ستر آدمیوں کو جن کر اپنے ساتھ باہر لاؤ حضرت موسیٰ نے ستر افراد جن لئے اور سب کو لے کر بستی سے باہر آ کر سب نے مل کر دعا کی من جملہ دعا کے انھوں نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اے اللہ ہم کو وہ چیز عطا فرما جو تو نے ہم سے پہلے کسی کو نہ دی ہو نہ ہمارے بعد کسی کو دے (تھیکیداری کی) دعا اللہ نے رد کر دی اور ان کو بجلی نے آپکڑا وہب نے کہا وہ جہنم موت نہ تھا (یعنی مرے نہیں) بلکہ منظر دیکھ کر ان پر لرزہ طاری ہو گیا کپکپانے لگے بچپن ہو گئے بند بند ٹوٹنے لگا۔

فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ إِنَّكَ أَنْتَ وَرَيْبِنَا
فَاعْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝ وَكَتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا
هُدًى نَّا إِلَيْكَ ۝ سو جب انکو زلزلہ (بجلی) نے آپکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے مالک اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے
ہی ان کو ہلاک کر دیتا اور مجھ کو بھی کیا تو ہم میں سے (ان) بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دیکھا یہ واقعہ تو
تیری طرف سے محض ایک امتحان ہے (یعنی ہلاک کرنے کے لئے تو نے ایسا نہیں کیا) ایسے امتحانات سے تو
جس کو چاہتا ہے مگر اسی میں ڈال دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے تو ہمارا کارساز ہے
ہم کو معاف فرمادے اور ہم پر رحم فرما تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے اور ہم لوگوں کے نام دنیا
میں بھی نیک حالی لکھدے اور آخرت میں بھی ہمارا رجوع تیری ہی طرف ہے۔

فلما اخذتهم الرجفة . سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا الرجفة یعنی سخت زلزلہ
چونکہ گوسالہ پرستوں سے وہ لوگ گوسالہ پرستی کے وقت الگ اور کنارہ کش نہیں ہونے اس لئے سخت
بھونچال میں گرفتار ہو گئے حضرت موسیٰ کو ان کی حالت دیکھ کر رحم آیا اور اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ مرنے جائیں
اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے نکل نہ جائیں یہ لوگ تمام نیک کاموں میں حضرت موسیٰ کے مددگار تھے اٹھا گزار
اور فرماں بردار تھے ان کی یہ حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ رونے لگے اور عرض کیا رب لوشنت لے مالک
اس منظر کو دیکھنے سے پہلے ہی اگر تو چاہتا تو ان سب کو اور مجھے مار ڈالتا۔ یعنی فرعون کے ہاتھوں سے ان کو

مردا دیتا یا دریا میں غرق کر دیتا یا کسی اور طرح سے مار ڈالتا مگر تو نے رحم کیا ان کو بچایا۔ فرعون سے بھی اور دریا سے بھی ہر مصیبت سے رہائی دی اب اگر ایک بار اور تو ان پر رحم فرمائے تو تیری عمومی رحمت سے بعید نہیں۔ بعض علماء نے کہا لوشنت کا یہ مطلب ہے کہ اگر تو چاہتا تو یہاں آنے سے پہلے ہی قوم کے سامنے ان کو ہلاک کر دیتا سب لوگ دیکھ لیتے اور مجھ پر تہمت تراشی نہ کرتے۔

بما قتل السفہاء منا ان بیوقوفوں نے جو طلب دیدار کی جرات کی یا بچھڑے کی پوجا کی ان کی اس حرکت سے تو کیا سب کو ہلاک کر دیتا۔ ہمد نے کہا کلام استفہامی ہے مگر استفہام کی غرض طلب رحم ہے کیونکہ موتی واقف تھے کہ اللہ بڑا منصف ہے بعض کے جرم سے سب کو ہلاک نہیں کرتا اور جس چیز سے واقف تھے اس کو دریافت کرنے کا کوئی معنی نہیں اس لئے استفہام سے مراد ہے مہربانی کی طلب (یعنی ہلاک نہ کر) انہی نہیں ہے وہ یعنی رویت کی طلب یا گوسالہ پرستی۔ الا فتنتک مگر تیری طرف سے امتحان کہ ان کو کلام ستایا جس سے ان کو تیرے دیدار کا لالچ ہوا یا تو نے ایک بچھڑا چیتا دکھاتا بنوادیا جس سے یہ کجراہ ہو گئے اور پھر تو نے ان کو یونہی بے مدد چھوڑ دیا۔

الافتنتک کے لفظ میں اللہ کے قول اِنَّا فَتَنَّا قَوْمَکَ مِنْ بَعْدِکَ کی طرف اشارہ ہے گویا حضرت موسیٰ نے عرض کیا یہ نیزا وہی امتحان ہے جس کی تو نے مجھے اطلاع پہلے ہی دی تھی کہ کچھ لوگوں کو تو نے گراہی میں ڈال دیا اور وہ فتنہ میں پڑ گئے اور کچھ کو ہدایت پر قائم رکھا اور محفوظ رکھا کہ وہ دین پر چرے رہے۔ تضل من تشاء تو جس کو گراہی میں ڈالنا چاہتا ہے اس کو گراہی میں ڈال دیتا ہے کہ اس کی مدد نہیں کرتا بے مدد چھوڑ دیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے وھدی من تشاء اور جس کی ہدایت چاہتا ہے اس کو ہدایت پر کر دیتا ہے (اور اس کی مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے انت ولینا تو ہمارا مددگار اور محافظ ہے۔ خیر الظہار یعنی برائی کو معاف کر دیتا ہے اور اسکی جگہ بھلائی عطا کرتا ہے واکتب لنا اور ہمارے لئے لکھ دے یعنی واجب کر دے۔

حسنۃ نیک حالی یعنی طاعت کی توفیق اور نعمت اور عافیت و فی الآخرة اور آخرت میں بھی نیک حالی یعنی مغفرت اور رحمت اور جنت اناھنا ہم نے تیری طرف رجوع کیا تو بے کی یہ لفظ فاذا چھوڑ دے (جمع محکم ماضی کا صیغہ) ہے۔ فتادہ اور ابن جریر کا قول ہے اور محمد بن کعب نے بھی یہی کہا ہے کہ ان لوگوں کا قصور اتنا تھا کہ گوسالہ پرستی کے وقت یہ لوگ گوسالہ پرستوں سے کنارہ کش نہ ہوئے تھے (انہی کی معاشرت میں گھلے ملے رہتے تھے) نہ بھلائی کا حکم دیا نہ برائی سے روکا تھا اسی جرم کی وجہ سے عذاب رجفہ میں پڑے گئے۔

قَالَ عَذَابِيْٓ اَصِيْبُ بِهِنَّ مِنْ اَشْءَاۗءٍ وَّ ذُنُوْبِيْٓ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْۡءٍ مِّمَّا كَتَبْتُهَا

ممانعت کرتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لئے حلال بتاتا ہے اور گندمی چیزوں کو (بدستور) ان پر حرام قرار دیتا ہے۔ الذین یتبعون بتدار ہے یا مہم خبر ہے یا مبتدا محذوف ہے اور الذین خبر ہے یعنی وہ وہی لوگ ہیں جو اتباع کرتے ہیں۔ المراسول النسبی یعنی اللہ کا پیغمبر اور بندوں کے لحاظ سے نبی الامی مراد رسول اللہ صلعم۔ امی ام (ماں) کی طرف منسوب ہے یعنی اسی حالت پر ہے جس حالت پر پیدائش کے وقت تھا مطلب یہ کہ نہ لکھا ہے نہ پڑھا۔

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہم امی گروہ ہیں نہ لکھتے ہیں نہ حساب داں ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم عن ابن عمر امی کا وصف ذکر کرنے سے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ باوجودیکہ محمد لکھے پڑھے نہیں اس حالت میں ان کا علمی کمال اعلیٰ ترین معجزہ ہے بعض علماء نے کہا امی امت کی طرف منسوب ہے آپ کی امت کثیر ہونے والی تھی اس لئے آپ کو امی فرمایا۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا قیامت کے دن میرے بلع تمام انبیاء سے زائد ہونگے اور میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا۔ رواہ مسلم

امی اصل میں امتی تھا نسبت کی وجہ سے تاہم کو حذف کر دیا جیسے مکی اور مدنی میں تاہم کو حذف کر دیا گیا ہے (مکی مکتی تھا اور مدنی مدینتی) بعض کے نزدیک امی ام القری کی طرف منسوب ہے یعنی مکہ کے رہنے والے اس آیت کی وجہ سے وہ بنی اسرائیل حکم آیت سے خارج ہو گئے جنہوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا دور نبوت پایا اور ایمان نہ لائے مگر وہ بنی اسرائیل حکم میں داخل رہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد رسالت پایا ہی نہیں اور آپ کی نبوت سے پہلے ہی گذر گئے کیونکہ آیت میں صاف صراحت ہے کہ ماتفرق الذین اتوا الکتاب الا من بعد ما جاء تم البینہ

ابن حبان نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا قیامت کے دن ہر نبی کے لئے نور کا ایک ممبر ہوگا اور میں سب سے اونچے اور سب سے زیادہ نور والے ممبر پر شکن ہوگا کہ ایک منادی ندا دیگا نبی امی کہاں ہے۔ انبیاء کہیں گے ہم میں سے ہر ایک نبی امی ہے (یعنی امت والا ہے) پھر کس کے پاس پیام آیا ہے منادی دوبارہ لوٹ کر آئے گا اور کہے گا نبی امی عربی کہاں ہے اس پر محمد (ممبر سے) اتر کر ایٹھا اور جنت کے دروازہ پر پہنچ کر دروازہ کھٹ کھٹا ایٹھا دریافت کیا جائیگا کون ہے جواب ملے گا محمد اور احمد دریافت کیا جائیگا کیا بلایا گیا تھا جواب ملے گا ہاں دروازہ کھول دیا جائیگا اور رب جلوه انداز ہوگا اس سے پہلے جلوه انداز نہ ہوگا تجلی پڑتے ہی محمد سجدہ میں گر پڑیگا اور اس طرح سے اللہ کی حمد کریگا کہ کسی نے نہ کی ہوگی حکم ہوگا سر اٹھا بات کر اور شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائیگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امی کا لفظ امت کی طرف منسوب تھا

اسی لئے بریغیر اپنے کو امی کہیںگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لفظ امی کی خصوصیت اسلئے ہوئی کہ آپ کی امت بریغیر کی امت سے زیادہ ہے (بڑی امت والا)

یجداد نہ جس کو بنی اسرائیل پاتے ہیں مکتوباً لکھا ہوا نام بھی اور خصوصی اوصاف بھی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیباک ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اس کا باپ اس کے سر ہاتے تو ریت پڑھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات اتاری تھی اور پوچھتا ہوں کیا تجھے تورات میں میرے اوصاف حالات اور مقام خروج (بعثت) کا ذکر ملتا ہے یہودی نے کہا نہیں لیکن اس لڑکے نے کہا کیوں نہیں (ضرور موجود ہے) خدا کی قسم! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے اوصاف خصوصیات اور مقام خروج کا ذکر تورات میں پاتے ہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلاشبہ آپ اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (صحابہ سے) فرمایا اس (یہودی) کو اس کے سر ہاتے سے اٹھاؤ اور اپنے بھائی کی خود کفالت کرو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ فلاں یہودی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ اعتراضات تھے اس نے حضور پر تلقا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس (اس وقت) کچھ نہیں ہے کہ میں دیکھوں یہودی بولا محمد صلعم، جب تک دے نہ دو گے میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہارے پاس بیٹھا رہوں گا چنانچہ آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور وہیں حضور نے ظہر، عصر، مغرب، عشا اور فجر کی نمازیں پڑھیں صحابہ کرام یہودی کو دھسکانے لگے اور کچھ وعدے کرنے لگے صحابہ کی حرکت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے صحابہ نے نوح کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی آپ کو روکے ہوئے ہے (ہم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے حق تلفی کرنے سے منع فرما دیا ہے کسی معاہدہ کی ہو یا غیر معاہدہ کی، جب دن چڑھ گیا تو اچانک یہودی بولا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ بلاشبہ اللہ کے رسول ہیں اور میرا آدھا مال اللہ کے لئے (وقف) ہے۔ خدا کی قسم میں نے جو معاملہ آپ کے ساتھ کیا وہ صرف اس وجہ سے کیا کہ میں نے تورات میں دیکھا تھا محمد بن عبد اللہ صلعم کی پیدائش مکہ میں ہوگی اور طیبہ اس کا مقام ہجرت ہوگا اس کی حکومت شام میں ہوگی وہ بدخود رشتہ فرج نہ ہوگا، بازاروں میں بیخ و پکار نہ کریگا فحش کلام اور بیحیائی کی باتیں نہیں کرے گا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلاشبہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ میرا مال موجود ہے آپ جیسا مناسب ہو اس میں تصرف کریں۔

یہ یہودی بڑا مالدار تھا۔ مذکورہ بالا دونوں حدیثیں بہت ہی نے دلائل النبوة میں بیان کی ہیں۔

عطاء بن یسار کا بیان ہے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اوصاف بتائیے جن کا ذکر تورات میں آیا ہے فرمایا اچھا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں ان کا کچھ حصہ توریت میں بھی ذکر کیا گیا اور تورات میں آیا ہے اے نبی ہم نے تجھ کو (حق و باطل کی) شہادت دینے والا نیکوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا (نافلان کافروں کو دوزخ سے) ڈرانے والا اور امیوں (یعنی عربوں) کا محافظ بنا کر بھیجا ہے تو میرا بندہ ہے میرا رسول ہے۔ میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے جو بدخود رشت مزاج نہ ہوگا بازاروں میں پکارتا غل چھاتا نہ پھرے گا۔ برائی کو برائی سے دفع نہیں کرے گا بلکہ عفو اور مغفرت سے کام لے گا ہم اس کی روح اس وقت تک قبض نہ کریں گے جب تک اسکے ذریعہ سے ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر دیں گے یعنی جب تک لوگ لالہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں گے ہم اسکے ذریعہ سے اندھی آنکھوں کو بہرے کانوں کو اور بندوں کو کھول دیں گے۔ رواہ البخاری۔ دارمی نے حضرت عبداللہ بن سلام کی روایت بھی اسی جیسی نقل کی ہے۔

حضرت کعب احبار نے توریت سے نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہم (توریت میں) لکھا ہوا پاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا منتخب بندہ ہوگا۔ درشت خود مزاج نہ ہوگا بازاروں میں شور و غل نہیں کرے گا۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا بلکہ معاف کرے گا اور بخشدے گا۔ اس کی پیدائش مکہ میں ہجرت طیبہ میں اور حکومت شام میں ہوگی اس کی امت بکثرت حمد کرنے والی ہوگی دکھ سکھ ہر حال میں اللہ کی حمد کریں گی ہر فرد گاہ میں حمد کریں گی اور ہر ٹیلہ پر بکیر کہیں گی وہ لوگ سورج کے طلوع غروب اور چڑھاؤ اتار کو سمجھتے رہیں گے جب نماز کا وقت آئے گا تو نمازیں پڑھیں گے وہ وضو میں ہاتھ پاؤں دھوئیں گے۔ ان کا مؤذن غلام سماوی میں (یعنی منار پر) چڑھ کر اذان دے گا۔ ان کے میدانِ قتال کی صف بندی اور ناز کی صف بندی ایک ہی طرح کی ہوگی رات میں ان کی (نمازوں کی) گونج ایسی ہوگی جیسی شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ۔ رواہ البغوی فی معالم التنزیل۔ و ذکرہ فی المصابیح۔ دارمی نے بھی یہ حدیث کسی قدر تعبیر کے ساتھ نقل کی ہے۔

حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا توریت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کو ان کے ساتھ دفن کیا جائیگا۔ رواہ الترمذی۔ ابو داؤد نے کہا حجرہ میں ایک قبر کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔

یا مہم بالمعروف یعنی ان باتوں کا حکم دیتا ہے جو شریعتِ الہیہ میں اچھی بنائی گئی ہیں دینھم عن المنکر یعنی ان باتوں کی ممانعت کرتا ہے جو شرع، عقل سلیم اور سنجیدہ غیر جذباتی ہوش رکھنے والوں کے نزدیک بری ہیں

جیسے شرک محسن کی ناشکری اور نافرمانی قرابت داروں سے رشتہ قرابت کو توڑ لینا۔ وھیل ہم اور بنی اسرائیل کے لئے حلال کرتا ہے۔ الطیبات وہ پاکیزہ چیزیں جو نافرمانی کی سزا میں توریت کے اندر ان کے لئے حرام کر دی گئی تھیں جیسے چربی اور اونٹ کا گوشت اور ان چیزوں کو بھی حلال کرتا ہے جو اہل جاہلیت نے خود اپنے لئے حرام قرار دے رکھی تھیں جیسے بچیرہ، سانہ، و صید، حام (ان چاروں اقسام کے اونٹوں کی تفصیل کئی جگہ گزرتی ہے)

وھیرہ علیہم الخبائث اور گندی چیزوں کو ان کے لئے حرام کرتا ہے جیسے خون، شراب، خنزیر، مردار

سود۔ رشوت۔

وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْلَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط اور ان پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتا ہے (یعنی اتار پھینکتا ہے)

اص لغت میں اس بوجھ کو کہتے ہیں جو حرکت کرنے سے روک دے۔ حضرت ابن عباس حسن رضی اللہ عنہما کی ساری اور مجاہد کے نزدیک اص سے مراد وہ عہد ہے جو بنی اسرائیل سے توریت کے کل احکام کی پابندی رکھنے کا لیا گیا تھا افتادہ کے نزدیک وہ ربی تشدد مراد ہے جس کے بنی اسرائیل مکلف تھے۔ والاقل یعنی وزنی ہار جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھے جیسے توبہ قبول ہونے کے لئے قتل کئے جانے کا ضروری حکم گناہ کرنے والے عضو کو کاٹ ڈالنے کا حکم کپڑے پر نجاست لگ جانے تو اس کو پینچی سے قطع کر دینے کا حکم قتل عمدہ یا باغیہ، بہر حال قصاص کا وجوبی حکم اور خونہا لینے دینے کی ممانعت، ہنجر کے دن کوئی دنیوی کام نہ کرنے کا حکم، گرجا کے علاوہ کہیں اور کسی جگہ نماز کی ادائیگی نہ ہونے کا حکم یہ اور اسی طرح کے دوسرے سخت احکام تھے جو طوق کی طرح یہودیوں کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَلَنَصَّوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ سو جو لوگ اس (نبی امی) پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے ایسے ہی لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔

عناصہ اس کی تعظیم کی یعنی قوت پہنچا کر (اسکی علی) تعظیم کی۔ و نصروہ اور دشمنوں کے خلاف اسکی مدد کی۔ النور یعنی قرآن مجید۔ معذ یعنی اس کی نبوت کے ساتھ جو قرآن بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کو نور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود بالکل ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کر دینے والی ہو، قرآن اپنے معجزہ ہونے کی وجہ سے خود ظاہر الصداقت ہے اور اس کا کلام اللہ ہونا پوشیدہ

نہیں ہے اور (افکار و اعمال کو روشن کرنے والے) احکام کو ظاہر کر نیو الا یہی ہے یا یوں کہا جائے کہ قرآن حقائق کے چہرہ سے پردہ اٹھا دینے والا ہے اس لئے اس کو نور کہا گیا۔

منغذ کا تعلق اتباع سے ہو (انزل سے نہی) اس وقت یہ مطلب ہو گا کہ نازل شدہ نور یعنی قرآن کا بھی اتباع کرو اور نبی کا بھی اتباع کرو قرآن اور سنت دونوں کی پیروی کرو۔ المفلحون یعنی بدی فلاح پانے والے اور لازوال دائمی رحمت سے سرفراز ہونے والے۔ المفلحون تک حضرت موسیٰ کی دعا کا جواب تھا۔

نوف بکائی جمیری کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی چھاننے پھر اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا میں تم لوگوں کے لئے تمام زمین کو عہادت گاہ اور پاک قرار دیدیو نکجا جہاں نماز کا وقت ہو جائے تم نماز پڑھو گے ہاں پاخانہ یا غسل خانہ یا قبر کے پاس پڑھنے کی ممانعت ہوگی اور تمہارے لوگوں میں ٹھیراؤ (اطمینان ایمانی) پیدا کروں گا تم تہ دل سے (یعنی حفظ) توریت پڑھا کرو گے مرد عورت آزاد غلام چھوٹا بڑا ہر شخص توریت حفظ پڑھے گا حضرت موسیٰ نے یہ فرمان اپنی قوم کو سنایا وہ لوگ کہنے لگے ہم نہیں چاہتے کہ گرجا کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھیں نہ ہم تہ دل سے توریت پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں ہم تو صرف دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں اس پر اللہ نے فرمایا فسا کتبھا للذین یتقون... سے... المفلحون تک۔

چنانچہ اس امت کے لئے اللہ نے یہ بات مخصوص کر دی حضرت موسیٰ نے دعا کی اے میرے رب مجھے اس امت کا پیغمبر بنا دے اللہ نے فرمایا ان کا نبی انہی میں سے ہو گا حضرت موسیٰ نے عرض کیا تو مجھے اس امت میں سے ہی کر دے اللہ نے فرمایا تم ان کے زمانہ کو نہیں پہنچ سکتے (یعنی وہ امت آخری زمانہ میں آئیگی تم اس وقت تک زندہ نہیں رہو گے) حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب میں بنی اسرائیل کا وفد لیکر حاضر ہوا تھا اور ان کی نمائندگی کا فائدہ دوسروں کو تو نے عطا کیا (یہ محروم ہو گئے) اس پر اللہ نے تبادلہ فرمایا من قوم موسیٰ امت یتجدون بالحق وہ یتجدون حضرت موسیٰ اس پر خوش ہو گئے نوف بکائی کی یہ تشریح اور تفصیل آیت کے صحیحی الفاظ اور کلام کی رفتار کے خلاف ہے آیت الذین یتبعون الرسول النبوا الہمی... فی التوراة والانیجیل صراحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ یہ آیت صرف مؤمنین اہل کتاب کے حق میں ہے (ان مؤمنوں سے اس کا تعلق نہیں جو پہلے مشرک تھے)

بنوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس، قتادہ اور ابن جریج نے فرمایا جب آیت وسعت رحمتی کل شیء نازل ہوئی تو ابلیس کہنے لگا میں بھی کل شیء میں داخل ہوں (میں بھی رحمت سے محروم نہیں رہوں گا) اس پر اللہ نے فرمایا فسا کتبھا للذین یتقون ویوتون الزکوٰۃ والذین ہم بالیقینا یؤمنون یہ آیت سن کر یہودی اولاد عیسائی بھی آرزو مند ہو گئے اور کہنے لگے ہم بھی تقویٰ رکھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ پر ہمارا ایمان ہے اس پر اللہ

نے رحمت کو محض اس امت کے لئے محدود کر دیا اور فرمایا الذین یتبعون الرسول النبى الامى

اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں خطاب کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے

حالانکہ آیت کا سیاق چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعاء کے جواب میں اللہ نے ان الفاظ سے حضرت موسیٰ کو خطاب فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نزول بطور نقل ہوا (گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ موسیٰ نے یہ دعاء کی تھی اور ہم نے ان کی دعاء کا یہ جواب دیا) واللہ اعلم۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَإِلَهُ إِلَهُهُمُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ص آپ کہہ دیجئے کہ اے تمام لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔

قل لے محمد آپ کہہ دیجئے۔ انی رسول اللہ اس میں اضافت عہد حاجی کی ہے یعنی میں وہی رسول

نبی امی ہوں جس کا ذکر اوپر گذر گیا اور جس کے اتباع کا عہد لیا گیا تھا۔ الیکم یہ تمام لوگوں کو خطاب ہے اسی لئے آگے جمیعاً بطور تاکید فرمایا لفظ جمیعاً تم سے حال ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں کے لئے بلکہ جنات کے لئے بھی تھی

باقی انبیاء کو صرف اپنی اپنی قوم کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے چھ باتوں کی وجہ سے انبیاء پر برتری عطا فرمائی گئی، مجھے جامع الفاظ عطا کئے گئے (یعنی کثیر معانی کو ادا کرنے والے مختصر ترین الفاظ بولنے کا ملکہ عطا کیا گیا) میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی۔

دشمنوں پر دور دور تک میرا رعب ڈالا گیا) میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، میرے لئے (تمام) زمین کو عبادت گاہ بنا دیا گیا اور پاک کر دیا گیا، مجھے سب مخلوق کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ رواہ مسلم والترمذی عن ابن ہریرۃ۔

طبرانی نے البکیر میں صحیح سند سے حضرت سائب بن یزید کی روایت سے مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ

حدیث نقل کی ہے مجھے پانچ باتوں کی وجہ سے انبیاء پر برتری عطا کی گئی۔ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ میری امت کے لئے میری شفاعت جمع رکھی گئی، ایک ماہ (کی راہ) آگے تک اور ایک ماہ (کی راہ) پیچھے تک رعب ڈال کر میری مدد کی گئی میرے لئے (تمام) زمین کو عبادت گاہ اور طاہر بنا دیا گیا۔ میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ مجھ سے

پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کیا گیا۔ یہی صحیح سند سے حضرت ابوامامہ کی روایت سے بیان کیا ہے مجھے چار باتوں کی وجہ سے برتری عطا کی گئی اس روایت میں شفاعت کا ذکر نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں آیت میں خطاب اگرچہ عام طور پر سب لوگوں کو ہے لیکن بیان کی رفتار بتا رہی ہے کہ عام کے ذیل میں مدینہ کے یہودی اور بعض عیسائی خصوصیت کے ساتھ مخاطب ہیں انہی کے خلاف بطور دلیل مکتوبہ عنکم فی التوہات والا تجیل فرمایا اس کے بعد عناد وخصومت کے زیر اثر ان کا انکار اللہ کے دربار میں بے سود ہو گا اور ان کی کوئی وجہ باقی نہیں، الذی لہ ملک السموات یہ اللہ کی صفت ہے یعنی میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کی حکومت سارے جہان پر ہے یا الذی ابتدا ہے اور لا الہ الا ہو۔ خبر ہے یعنی جس اللہ کی بادشاہت تمام جہان میں ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آخری صورت میں الذی لہ الخ پیام رسالت کا بیان ہو گا یعنی مجھے یہ پیام پہنچانے کے لئے بھیجا گیا ہے کہ جو بادشاہ کائنات ہے وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الَّذِيْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○ پس تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے اس رسول نبی امی پر بھی جو خود اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے اور اس رسول کا اتباع کرو تا کہ تم، راہ مقصد پر آلو۔

رسولہ النبی الاحی یعنی اس امی پیغمبر کا اتباع کرو جس کے اتباع کا پکا وعدہ تم سے گذشتہ کتابوں میں لیا گیا ہے۔ وکلماتہ اور اللہ کے احکام پر یعنی ان کتابوں پر اور وحی پر چسکا نزول اللہ کی طرف سے نبی امی اور دوسرے پیغمبروں پر ہوا ہے لعلکم تہتدون یعنی ہدایت یا بھونکی امید رکھتے ہوئے، ہدایت یابی کی امید کو دونوں باتوں کے مجموعہ کا نتیجہ قرار دیا ایمان اور اتباع دونوں کے مجموعہ پر امید ہدایت کو مرتب کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو شخص صرف تصدیق تو کرتا ہو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا ایمان تو ہو مگر شریعت کی پابندی نہ کرتا ہو اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرو نہ ہو تو وہ (فکر و عقیدہ کے لحاظ سے) اگرچہ ہدایت یافتہ ہو جائیگا مگر عمل کے اعتبار سے، برابر گمراہی میں گھرا رہیگا۔

وَمِنْ قَوْمِ مُوسٰی اُمَّةٍ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَيَبْغُوْنَ لِقَا رَبِّهِمْ لَعَلَّهٗمْ يَرْجِعُوْنَ ○ وَقَطَعْنَاهُمْ اَنْتَنٰی عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اٰهَمًا ○ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی۔

ومن قوم موسیٰ کی قوم میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے۔ اُمَّةٌ یعنی ایک جماعت بالحق (یہ لفظ یا حال ہے) یعنی ایسی حالت میں کہ وہ خود برحق ہیں اصحاب حق ہیں یا بالحق سے مراد ہے مکلمۃ الحق یعنی وہ لوگوں کو حق بات کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ اس حق کے سبب جس پر وہ خوقا تم ہیں لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں وہ یہ یعدلون یعنی آپس کے معاملات میں بھی حق کے ساتھ ہی انصاف کے فیصلے کرتے ہیں۔

صنعاک کبھی اور ربیع کا بیان ہے کہ جس جماعت کا اس آیت میں تذکرہ ہے وہ انتہائی مشرق میں چین سے بھی آگے ایک دریا کے کنارے جس کا نام دریاء اوراق ہے رہتی ہے ان میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ اس کے پاس مال ہو اور اس کے ساتھی کے پاس نہ ہو وہاں (روز) رات کو بارش ہوتی ہے اور دن کو ابر کھل جاتا ہے وہ لوگ کھیتی کرتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ وہ سب دین حق پر ہیں۔

روایت میں آیا ہے کہ شب معراج میں حضرت جبرئیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ان کی طرف پہنچے اور ان سے پوچھا تھا کہ کیا تم ان کو پہچانتے ہو جن سے کلام کر رہے ہو انہوں نے انکار کیا تو جبرئیل نے کہا یہ محمد نبی امی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہیں یہ بات سن کر وہ سب آپ پر ایمان لے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ نے ہم کو وصیت کی تھی کہ تم میں سے جو کوئی بھی احمد کو پالے میرا ان سے سلام کہہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ کے سلام کا جواب دیا پھر انکو دس مکی سورتیں سکھائیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ اپنی جگہ پر ہی قیام پذیر رہیں وہ لوگ سینچر کے دن عبادت کرتے تھے آپ نے ان کو سینچر کی جگہ جو کی تعلیم دی۔

بعض علماء کا قول ہے کہ آیت میں وہ یہودی مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے اور مسلمان ہو گئے تھے یعنی نبوی کے نزدیک اول قول زیادہ صحیح ہے۔ میرے نزدیک اول روایت غریب ہے کہ میں معراج کے وقت جمعہ کی نماز کا حکم ہوا ہی نہ تھا اور نہ کوئی دس مکی سورتیں ایسی ہیں جن میں اسلام کے پورے احکام مذکور ہوں زیادہ ظاہر یہ بات ہے کہ آیت میں مراد وہ مؤمن ہیں جو حضرت موسیٰ کے زمانہ میں حضرت موسیٰ پر ایمان لائے اور جو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے ان میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ بھی مراد ہیں جیسے عبد اللہ بن سلام وغیرہ

قطعنا ہم یعنی ہم نے بنی اسرائیل کے فرقے بنا دیے۔ اثنی عشرت کا بارہ یعنی ان کی جماعت کو بارہ حصوں میں بانٹ دیا اسباب بدل ہے تمیز نہیں ہے اولاد (لڑکی ہو یا لڑکا) کی اولاد کو سبٹ کہتے ہیں حضرت اسرائیل کے بارہ بیٹے اولاد پر بارہ اسباب تھے امانیہ اسباب کی صفت ہے اور اسرائیل نے کہا آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارہ فرقے یعنی جماعتیں بنادیں۔

وَ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ مُوسَىٰ اِذَا اسْتَسْقَدَهُ قَوْمُهُ اِنَّ اضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثنی عشرتاً عَلَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ط اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی اس لاشھی کو فلاں پتھر پر مارو لیس (مارتے ہی) اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص (یا ہر جماعت) نے اپنا پانی پیے کا مقام (یعنی گھاٹ) جان لیا۔

اذا استسقا یعنی جب تہ میں بنی اسرائیل نے موسیٰ سے پانی طلب کیا۔ فانبجست یعنی موسیٰ نے جو نہی لائھی ماری فوراً چشمے پھوٹ نکلے۔ لائھی مارنے کا لفظ یہ بتانے کے لئے حذف کر دیا کہ حکم کے بعد موسیٰ نے فوراً تعبیل کی جسکے ذکر کی ضرورت نہیں۔ اور تعبیل حکم کرتے ہی چشمے بہ نکلے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوگئی کہ موسیٰ کا لائھی مارنا ہذات خود موثر نہ تھا اسی لئے اس کو حذف کر دیا کہ اس پر چشموں کا پھوٹ نکلنا موقوف ہوتا۔ انجاس کا معنی ہے پھٹ جانا لیکن ابو عمرو بن علا نے انجست کا ترجمہ کیا ہے عوقت یعنی بیچ کر اور پھوٹ کر نکلے بارہ چشمے ہر خاندان کے لئے ایک چشمہ کل اناس یعنی ہر سبط نے بارہ اسرائیلی قبائل میں سے ہر قبیلہ نے۔

وَوَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلٰوٰی ط كَلُوا مِنْ حَبِیْبَتِ
مَا رَزَقْنٰكُمْ ط وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يٰظِلْمُوْنَ ۝ وَاذْقِيْلَ لَهُمْ
اَسْكُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكَلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقَوْلُوْا حِطَّةٌ وَاَدْخُلُوْا الْبَابَ
سَبْحًا اَنْغُورَ لَكُمْ حَبِيْبَتِكُمْ مَسْزِيْدًا الْحَسَنِیْنَ ۝ اور سایہ کر دیا ہم نے ان پر ابر کا اور
پہنچائیں ان کو ترجمین اور بیسریں (اور اجازت دیدی کہ) ہماری عطا کردہ نفیس چیزوں میں سے (جو وہ چاہے)
اکھاؤ اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے اور (وہ زمانہ یاد کرو) جب لاکھوں
حکم دیا گیا تھا کہ تم لوگ اسی بستی میں جا کر رہو اور بستی میں سے جہاں چاہو (رہ کر) اکھاؤ اور (داخلہ کے وقت) زبان
سے حطّہ (توبہ ہے توبہ ہے) کہتے جاؤ اور جھکے جھکے دروازہ میں داخل ہو ہم تمہاری (بچھلی) خطائیں معاف کرینگے
(اور) جو لوگ نیک کام کرینگے ان کو مزید عنایت کرینگے۔

کلو یعنی ہم نے کہا کھاؤ۔ مسزید الحسنین عمومی مغفرت گناہ کے ساتھ نیکو کاروں سے مزید ثواب
دینے کا وعدہ فرمایا۔ بغیر عطف کے اس جملہ کو ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ثواب محض مہربانی
ہے ان احکام کی تعبیل کے عوض نہیں ہے جو ان کو دیئے گئے تھے۔

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَدِرًا الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَسْرَسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَبْحًا
مِّنَ السَّمٰوٰتِ جَمًا كَانُوْا يٰظِلْمُوْنَ ۝ سو بدل دیا ان میں سے ظالموں نے اس لفظ کو جو ان سے کہا گیا تھا۔
غیر لفظ کے ساتھ اس پر ہم نے ان پر ایک آفت آسمان سے بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ آیات
مکورہ بالا کی تفسیر سورہ بقرہ میں فصل گذر چکی ہے سورہ بقرہ کی آیات اور ان آیات میں فرق صرف یہ ہے کہ سورہ بقرہ
میں فكلوا فاء کے ساتھ آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سکونت قریہ بسبب اکل ہے (وہاں جا کر رہو تو کھاؤ) اور
اس جگہ فاء نہیں ہے وہاں فاء کا ذکر کافی سمجھا گیا یا یہ کہ آیات کی رفتار خود بتا رہی ہے کہ سکونت بسبب
اکل ہے کہ قال البصاوی

میں کہتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں ادخلوا ہذہ القرایۃ نکلا آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کھانا داخل ہونے کے بعد ہی ہوگا اس لئے فار (تعقیبہ) فکر کر دی گئی اور اس جگہ اسکو ہذہ القرایۃ آیا ہے اس جگہ کلا پر خط (تعقیبہ) لانا مناسب نہیں کیونکہ سکونت کے ساتھ ہی کھانا بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں فعل ایک وقت میں جمع ہو سکتے ہیں اسلئے واو جو محض جمعیت پر دلالت کرتا ہے ذکر کیا اور داخلہ سے پہلے قولہ ذکر کرنے سے معنی پر کوئی حدیث اثر نہیں پڑتا۔

وَسَأَلْتَهُمُ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْغُرِّ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ جِئَاتُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبِّئُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ^{نصف} اور آپ ان (یہودیوں) سے اس سبتی کے متعلق دریافت کریں جو سمندر (بحر شومر) کے کنارے آباد تھی جب کہ وہ سنیچر کے دن کے (احکام کے) بارہ میں حدیثی سے نکل رہے تھے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ سنیچر کے دن سمندر کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آجاتی تھیں اور سنیچر نہ ہوتا تھا تو نہ آتی تھیں ہم اسی طرح ان کی آزمائش کرتے تھے کیونکہ وہ (پہلے سے) بے حکمی کیا کرتے تھے

و اسنہم یعنی اے محمد یہودیوں سے دریافت کرو یہودیوں سے اقرار کرانے اور کفر و معصیت پر تنبیہ کرنے کے لئے سوال کرے کا حکم دیا ایک غرض یہ بھی تھی کہ اس سوال کا معجزہ رسول ہونا ظاہر ہو جائے یہودیوں کو اپنے واقعات کا علم تھا کہ والے ان سے واقف نہ تھے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان واقعات کا انہما معجزہ نہ تھا تو اور کیا تھا۔ عن القرایۃ یعنی سبتی والوں کا واقعہ (مضامین محفوظ ہے) حاضرۃ البھی سمندر کے قریب، حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سبتی کا نام ایلہ تھا یہ آبادی مدینہ اور طور کے درمیان سمندر کے کنارے پر تھی۔ ازہری نے کہا شام کی جمیل طبریہ کے کنارے پر تھی۔ اذیعاد ان کی تعمیر اہل قریہ کی طرف ابع ہو۔ اہل کا لفظ اگرچہ مذکور نہیں (مگر مذکور کے حکم میں ہے) مطلب یہ ہے کہ وہ مچھلی کے شکار میں حد جواز سے آگے بڑھتے تھے (سنیچر کے دن بھی شکار کرتے تھے) اذاتہم اس ظرف کا تعلق بعد ان سے ہے یا یہ دوسرا بدل ہے۔ یوم سبتہم (سبت مصدر ہے) یعنی سنیچر کی تعظیم کا دن۔ عربی میں کہا جاتا ہے سبت ایہود، یہودیوں نے سبت کی تعظیم کی یعنی عبادت کے لئے سنیچر کے دن تمام مشاغل ترک کر دیئے۔ اس قول کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ آگے لایستون (لبینہ مضامین بصورت اشتقاق) آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم سبتہم میں بھی سبت کا مصدری معنی مراد ہے) بعض کے نزدیک سبتہم میں سبت سے سنیچر کا دن مراد ہے۔ اس صورت میں سبت کو مضامین کی شکل میں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ سنیچر کے احکام کی خصوصیت صرف یہودیوں کے ساتھ ہے اسلئے سنیچر صرف یہودیوں کا ہوا۔

شَرَّ عَايَہ شارع کی جمع ہے یعنی پانی کی سطح پر بکثرت جمع ہونے والیاں۔ شَرَّعٌ قَرِيبٌ ہو گیا اور پراگیا۔
ضحاك نے شَرَّعًا کا ترجمہ کیا ہے پے در پے متواتر۔ روایت میں آیا ہے کہ سینچر کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر
بڑے سفید دُنبوں یا مینڈھوں کی طرح آجاتی تھیں۔

یومر لایستوی اور جس روز وہ سینچر نہیں مناتے تھے (یعنی سینچر نہ ہوتا تھا) کذلت یعنی سینچر کے دن جیسی
حرکت وہ کرتے تھے ویسی ہی ہم اُن کی جانچ کرتے تھے یا یہ مطلب ہے کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم ان کی
جانچ اس سخت امتحان کی صورت میں کرتے تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں خیال
پیدا کر دیا کہ اللہ نے سینچر کے دن شکار کرنے سے منع نہیں کیا ہے کھانے سے منع کیا ہے اس لئے وہ شکار
کرنے لگے یا یہ وسوسہ پیدا کیا کہ مچھلیاں پکڑنے کی ممانعت کی ہے لہذا انھوں نے لب ساحل بڑے بڑے
حوض کھود لئے جن کے اندر سمندر سے پانی کے ساتھ سینچر کے دن مچھلیاں آجاتی تھیں اور اتوار کے دن لوگ ان کو
پکڑ لیتے تھے ایسی حرکت بہت دنوں تک کرتے رہے پھر سینچر کے دن بھی شکار کر نیکی جرات کرنے لگے اور بولے
ہمارے خیال میں اب سینچر کے دن مچھلیاں پکڑنا بھی ہمارے لئے حلال کر دیا گیا ہے چنانچہ اس خیال کے بعد وہ
سینچر کے دن مچھلیاں پکڑنے بھی لگے اور خرید و فروخت بھی کرنے لگے اور کھانے بھی لگے۔ ایک تہائی آدمی تو
اس نافرمانی میں مبتلا ہو گئے مگر ایک تہائی آدمیوں نے ان کو روکا اور بازداشت کی باقی ایک تہائی نے نہ
تو حرم میں شرکت کی نہ ممانعت کی خاموش رہے۔

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّيْلَهُ مَهْلِكُهُمْ أَوْ وَعْدَ بَعْضِهِمْ عَذَابًا
شَدِيدًا قَالُوا مَعِدِ سَرَّاءُ إِلَىٰ سَرَائِكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○ اور (اس وقت کا حال
دریافت کرو) جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے (اپنے ساتھیوں سے) کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت
کئے جاتے جو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہی ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے انھوں نے جواب دیا تمہارا
رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لئے اور اس لئے بھی کہ شاید یہ پرہیزگار ہو جائیں۔

وَاذْ قَالَتْ أُمَّةٌ لِّمَنِ حَمُولَةُ أُولَئِكَ الْكُفَّارِ وَاللَّيْلَةُ مَهْلِكُهُمْ أَوْ وَعْدَ بَعْضِهِمْ عَذَابًا
شَدِيدًا قَالُوا مَعِدِ سَرَّاءُ إِلَىٰ سَرَائِكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○ اور (اس وقت کا حال
دریافت کرو) جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے (اپنے ساتھیوں سے) کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت
کئے جاتے جو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہی ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے انھوں نے جواب دیا تمہارا
رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لئے اور اس لئے بھی کہ شاید یہ پرہیزگار ہو جائیں۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ

ظَلَمُوا بَعْدَ آيَةِ بَيْتِيسَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○ كَلَّمْنَا عَتْوًا عَنْ مَا هُمْ وَأَعْنَاهُ فَلَمَّا كَلَّمُوا كُوُلُوقَرْدَةَ خَسِيسِينَ ○ انہر جو بات ان کو سمجھائی جاتی تھی جب وہ اس کے تارک ہی رہے یعنی نصیحت نہ مانی، تو ہم نے بری بات سے روکنے والوں کو تو بچا لیا اور جو لوگ بجا حرکت کرتے تھے ان کی نافرمانی کی پاداش میں ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا یعنی جب وہ اس کام میں حد سے نکل گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے (براہِ قہر) ان کو کومہ دیا کہ ذلیل بند رہو جاؤ (وہ ذلیل بند ہو گئے)

فلما نسوا پھر جب نافرمانِ قرقدہ و اعظ و صلح فرقدہ کی نصیحت بھول گیا یعنی نصیحت کا تارک رہا سمجھانے پر عمل نہ کیا۔ الذین ینہون عن السوء تو نصیحت کرنے والے نیکو کار فرقدہ کو ہم نے ہلاکت سے بچا لیا۔ واخذنا الذین اور نافرمانِ گروہ کو سخت عذاب میں گرفتار کر لیا۔ بیئیس بروزن شدید یعنی شدید بؤسن ہا سنا شدید ہو گیا (باب نصر)

حضرت ابن عباس نے فرمایا میں سن رہا ہوں کہ اللہ نے انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعد آیة بئیس تو فرمادیا (یعنی بری باتوں سے روکنے والوں کے بچانے کی اور ظالموں کے گرفتار کرنا) ہونیکی تو صراحت فرمادی، مگر معلوم نہیں خاموش رہنے والے (نیکو کار) گروہ کا کیا ہوا۔ عکرمہ نے کہا میں نے عرض کیا۔ حضرت پر میری جان قربان۔ کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس خاموش رہنے والے گروہ نے ظالموں کی حرکت سے اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کر دیا اور ان کے عمل کو برا قرار دیا اور نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہہ دیا لحد تعظون فما اللہ مہلکم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے مہجن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ ان کے متعلق اللہ نے اگرچہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو بچا لیا مگر یہ بھی ہنس دیا کہ میں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ابن عباس کو میری یہ بات پسند آئی اور مجھے دو چادریں پہنانے کا حکم دے دیا یعنی یورا خلعت بطور انعام عنایت فرمایا۔ اور فرمایا خاموش رہنے والے گروہ نے (یقیناً) نجات پائی۔ رواہ الحاکم

یمان بن رباب نے کہا دو نوں گروہوں نے نجات پائی اس گروہ نے بھی جس نے لم تعظون تو اللہ مہلکم کہا تھا اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے معذرة الی ربکم کہا تھا اور پھیلیاں پکڑنے والوں کو اللہ نے عارت کر دیا۔ یہ قول حسن اور مجاہد کا ہے ابن زید نے کہا صرف روکنے اور بازداشت کرنے والے گروہ نے نجات پائی۔ باقی دونوں گروہ ہلاک ہو گئے۔ عنی عن المنکس کو ترک کرنے کے سلسلہ میں یہ سخت ترین آیت ہے۔ فلما عتوا یعنی گناہگار مجرم گروہ ممنوع کے ترک کی حد سے بڑھ گیا۔ عن مانہوا میں مضاف محذوف ہے یعنی عن ترک مانہوا۔ خسین وور (یعنی پھینکار والے ذلیل) یہ امر ایجابِ عمل کے لئے نہیں ہے کیونکہ عمل کرنا اور بند بننا ان کے اختیار میں نہ تھا بلکہ تکوین اور تسخیر کے لئے ہے (یعنی تم کو ہونا پڑے گا بند ذلیل) ظاہر کلام بتا رہا ہے کہ اللہ نے پہلے

ان کو کوئی سخت سزا دی لیکن اس پر بھی انھوں نے سرکشی جاری رکھی اور باز نہ آئے تو اللہ نے ان کی صورتیں مسخ کر دیں یہ بھی جائز ہے کہ آیت فلما ہتوا آیت فلما نسوا کی تاکید اور تفصیل ہو (اہم نے ترجمہ اسی شق کے مطابق کیا ہے) بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ اذ قالت امت سے مراد یہ ہے کہ نیکو کار فرقہ میں سے بعض نے بعض سے کہا تم کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو یعنی بطور افسوس انھوں نے وعظ کے لیے سو رہے کہ اظہار کیا اور آپس میں ہی انھوں نے جواب دیا اور کہا معذرة الی ربکم۔

یالیوں کہو کہ (وعظ کرتے کہتے) جو لوگ نصیحت کرنے سے رک گئے تھے انھوں نے ان لوگوں سے جو نصیحت کرنے سے نہیں رکے تھے (برابر وعظ کئے جا رہے تھے) کہا لھ تعظون تو ما اللہ مہلکم بعض اہل علم کے نزدیک مطلب ہو کہ بطور استہزاء اور مذاق بناتے ہوئے خطا کار لوگوں نے نصیحت کرنے والے گروہ سے کہا کہ جب تمہارے خیال میں اللہ تم کو ہلاک کرنے والا ہی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو تم نصیحت کیوں کرتے ہو۔ اس کے جواب میں نیک گروہ نے کہا معذرة الی ربکم۔ مگر لعلم یتقون میں غائب کی ضمیر اس مطلب کو غلط قرار دے رہی ہے اگر یہی مطلب تھا تو لعلم یتقون مخاطب کی ضمیر کے ساتھ کہنا چاہئے تھا ممکن ہے کہ گناہ نگار گروہ نے جب اپنے کو بصیغہ غائب ذکر کیا اور فو ما اللہ مہلکم کہا تو نصیحت کرنے والوں نے بھی اسی رعایت سے مخاطب کو بصیغہ غائب ذکر کر دیا۔ مترجم)

روایت میں آیا ہے کہ جب واعظ نا امید ہو گئے تو خطا کاروں کے ساتھ رہنا بھی ان کو گوارا نہ ہوا اور انھوں نے بستی کو تقسیم کر لیا مسلمانوں کی آبادی کا دروازہ الگ ہو گیا اور مجرموں کی آبادی کا دروازہ الگ ہو گیا اور دونوں آبادیوں میں دیوار حائل ہو گئی اور حضرت داؤد نے مجرموں کے لئے بد دعا کی ایک روز صبح کو جب نیکو کار گروہ اٹھا اور بدکاروں میں سے کوئی گھر سے نہیں نکلا تو انھوں نے کہا آج ضرور ان پر کوئی افتاد ہوئی ہے چنانچہ گھروں کے اندر جا کر دیکھا تو سب بند نظر آئے یہ لوگ اپنے قرابتداروں کو نہ پہچان سکے۔ مگر بندوں نے ان کو پہچان لیا اور پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھنے لگے روتے تھے اور ان کے آس پاس لوٹے پھرتے تھے نیک گروہ والے ان سے کہنے لگے کیا ہم تم کو منع نہیں کرتے تھے بند جواب میں سر ہلاتے تھے تین روز تک اسی حال میں رہے لوگ ان کو دیکھتے تھے اور وہ لوگوں کو تین روز کے بعد سب مر گئے۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ تَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۚ وَإِنَّا لَنَغْفُرُ لِمَنْ شَاءَ حَيْثُ ۝ اور وہ وقت یاد کرنا چاہئے
جب آپ کے رب نے بتا دیا تھا کہ وہ ان (یہودیوں) پر روز قیامت (کے قریب) تک ایسے لوگوں کو ضرور
سلسلہ کرتا رہے گا جو ان کو سخت دکھ پہنچائیں گے بلاشبہ آپ کا رب واقعی جلد سزا دینے والا ہے اور بلاشبہ وہ واقعی

غفور رحیم ہے۔ وَادَّا تَأْذَنَ۔ تَأْذَنَ ماضی باب تفعّل اِذْن سے مشتق ہے اس کا معنی ہے اٹل ارادہ کیونکہ کسی کام کا عزم کرنے والا۔ اپنے نفس کو اس کام کی حکم اطلاع دیدیتا ہے (چیلنج کر دیتا ہے) اسی لئے فعل قسم عَلِمَ اللہ شہداً اللہ وغیرہ کے قائم مقام اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور جواب قسم کی طرح اس کا جواب ذکر کیا جاتا ہے حضرت ابن عباس نے تَأْذَنَ کا ترجمہ قال (فرمایا) کیا ہے اور مجاہد نے اَفْرَدَ کہا، اور عطاء نے حُكْمَ دَحْمَ دیا، نَبَعْتُنَّ آخری تینوں اقوال پر جواب قسم محذوف ہوگا یعنی خدا کی قسم اللہ روز قیامت تک یہودیوں پر مسلط کرنا رہے گا من یسومہم سوء العذاب۔ سوء عذاب سے مراد ہے قتل کرنا قید کرنا جزیہ لینا چنانچہ اول اللہ نے حضرت سلیمان کو یہودیوں پر مسلط کیا۔ پھر بخت نصر کو۔ بخت نصر نے ان کی بستیوں کی اینٹ سے اینٹ بجادی، جوانوں کو قتل کیا۔ عورتوں اور بچوں کو ہاندى غلام بنایا جو ہاتی رہے تھے ان پر ٹیکس مقرر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک۔ جو سیوں کو وہ ٹیکس دیتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کو قتل کرایا ان کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا اور بنی نضیر کو قینقار کو مدینہ سے نکال دیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے خیبر اور فدک سے بھی ان کو نکال باہر کر دیا اور اللہ نے قیامت تک کے لئے حکم دیدیا کہ یہودیوں سے اس وقت تک جنگ جاری رکھی جائے جب تک ذلت کے ساتھ یہ جزیہ ادا نہ کریں۔

لسابع العقاب یعنی نافرمانوں کو جلد سے دینے والا ہے اسی لئے دنیا میں ہی اس نے سزا دیدی و انہ لغفور رحیم لیکن ان میں سے جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اس کو اللہ معاف کرنے والا مہربان بھی ہے۔

وَقَطَعْنَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْمَاجَ مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَّغْنَا لَهُمُ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○ اور ہم نے ان میں سے کچھ ایسے صالحوں کو بھی بھجوا دیا اور ہم ان کو خوش حالیوں، صحت، دولت حکومت اور بد حالیوں، بیماری، مفلسی، محکومی، سے آزمانے رہے کہ شاید باز آجائیں۔

قطعنا ہم نے انکو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقے بنا دیئے اس سے ان کی طاقت ایسی منتشر ہو گئی کہ آئندہ کبھی باہم اتفاق نہ ہوگا اور نہ اجتماعی قوت حاصل ہوگی۔ مہم الصالحون ان میں سے کچھ صالح ہیں حضرت ابن عباس اور مجاہد نے فرمایا الصالحون سے مراد ہیں وہ یہودی جو مسلمان ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ ظاہر کلام کا تقاضا ہے کہ وہ لوگ مراد ہوں کہ شریعت موسوی کے منسوخ ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ کی شریعت پر تھے کیونکہ آگے فخلعن من بعد ہم خلف آیا ہے یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ الصالحون سے مراد وہ یہودی ہیں جو (حضرت عیسیٰ سے پہلے) حضرت موسیٰ کے صحیح دین پر تھے۔

ومن ہم دون ذلک اور کچھ لوگ ان سے گرے ہوئے تھے یعنی درجہ صلاح پر فائز نہ تھے یہ لوگ (حضرت
ابن عباس کے قول پر) وہ یہودی ہیں جو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان نہیں لائے یا (ظاہر کلام کے اعتبار
سے) وہ یہودی ہیں جو شریعت موسوی کے منسوخ ہونے سے پہلے اس کو مانتے تھے مگر بد اعمال تھے یا وہ لوگ
مراد ہیں جنہوں نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کیا۔

دیلونا ہم اور ہم نے ان کو جانچا بالحسنات نعمتیں دیکر والسیات اور تکلیفیں دیکر لعالم پر چون تاکہ وہ
متنبہ ہو کر کفر و بدکاری سے لوٹ جائیں نعمت کے وقت اللہ کا شکر ادا کریں اور تکلیف کے وقت توبہ کریں۔
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْتَى
وَيَقُولُونَ سَيُعَذِّبُنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُ الَّذِي أَخْذُوا وَالَّذِينَ يَأْخُذُوا بِالْكِتَابِ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ
مِثْنًا قُلْ الْكِتَابُ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ مِنَ الدِّانِ الْخَيْرِ
خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○ پھر ان کے بعد ان کے جانشین ایسے لوگ ہوئے جنہوں
نے ان سے کتاب (توریت) کو حاصل کیا۔ لوگ دنیا و دنیا داروں کے حقیر متاع کو (حکم کتاب کے عوض) لے لیتے ہیں اور
(اس گناہ کو حقیر سمجھ کر) کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت مغفرت ہو جائیگی حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال متاع پھر
آجائے تو اس کو بھی لے لیتے ہیں کیا ان سے توریت کے اس مضمون کا مہر نہیں لیا گیا تھا کہ خدا کی طرف بجز
سچی بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں (یعنی خود تراشیدہ بات کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں
بلکہ جو اللہ کا حکم ہے اسی کی نسبت اللہ کی طرف کریں) اور کتاب میں جو کچھ تھا اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا
اور آخرت والا گھر (اس دنیا سے) ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو (نا فرمانی سے) بچتے ہیں پھر ایسے یہودیوں تم
یہ بات کیوں نہیں سمجھتے۔

من بعد ہم یعنی جن لوگوں کا ذکر پہلے کر دیا گیا ان کے بعد جانشین ہوئے۔ خَلَفٌ خلف ایک ذرہ کے
بعد دوسرا آیا اور کذافی القاموس ابو حاتم نے کہا خَلَفٌ بسکون لام۔ اولاد۔ اس میں واحد و جمع برابر ہیں اور خَلَفٌ
کے معنی ہیں قائم مقام خواہ اولاد ہو یا غیر۔ ابن اعرابی کا قول ہے خَلَفٌ بفتح لام اچھا جانشین اور بسکون لام ہلکا
جانشین نصر بن سمیل کا قول ہے کہ میرے جانشین کے لئے خلف بفتح لام بھی آتا ہے اور بسکون لام بھی اور میرے جانشین
کے لئے صرف لام کے فتح کے ساتھ آتا ہے محمد بن جریر کا قول ہے کہ مدح کے لئے اکثر بفتح لام آتا ہے اور ذم کے لئے بسکون
لام لیکن کبھی قلت کے ساتھ اس کے برعکس بھی استعمال ہوا ہے۔ بیضاوی نے لکھا خلف مصدر ہے اور صفت
دائم فاعل یا اسم مفعول کے معنی میں مستعمل ہے مصدر ہوئی وجہ سے اسی کا اطلاق واحد پر بھی ہوتا ہے اور
جمع پر بھی بعض اہل علم اس کو جمع کہتے ہیں۔ یہاں خلف سے وہ یہودی مراد ہیں جو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

عجز کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ بتقون یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے آخرت دنیا کے اس حقیر مال سے بہتر ہے۔ افلا تعقلون اس جملہ کا عطف محذوف جملہ پر ہے اصل کلام اس طرح تھا کیا تم برائی کو پسند کرتے ہو اور کھلائی کو چھوڑتے ہو اور سمجھتے نہیں کہ شر کو اختیار کرنا اور خیر کو ترک کرنا برا ہے (یعنی تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے) ہم نے سمجھتے نہیں کے بعد تو سین کے درمیان کچھ عبارت بڑھادی ہے جو سمجھتے نہیں کا مفعول ہے لیکن حضرت مولف نے جو یعنی کے بعد۔ تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ عبارت لکھی ہے اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ افلا تعقلون کا کوئی خاص مفعول محذوف نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ تم اہل عقل ہی نہیں ہو کیونکہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ شر کو ترک اور خیر کو اختیار کیا جائے بلکہ دو خیروں میں بھی جو بہتر ہو اس کو لیا جائے اور تم ادنیٰ کو اعلیٰ کے مقابلہ میں لیتے ہو وہ زوال پذیر فائدہ جس کا نتیجہ دوامی عذاب ہے اختیار کرتے ہو اور لازوال ابدی نعمت کو ترک کرتے ہو۔

وَالَّذِينَ يُسَيِّئُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصَلِّينَ

اور ان میں سے جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں ہم ان اہل اصلاح کا ثواب ضائع نہیں کریں گے۔

مجاہد نے کہا ان سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی دوسرے مومنین اہل کتاب ہیں جو تورات پر بھی ایمان لائے تھے اور تورات میں انہوں نے کسی طرح کی تحریف نہیں کی تھی اور نہ اس کے احکام کو بگاڑ کر کمانی کا ذریعہ بنایا تھا بلکہ خالص حکم تورات پر عمل کرتے تھے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ پر بھی ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا عطا نے کہا ان سے مراد امت محمدیہ ہے۔

اننا نضیع یعنی ان میں سے اہل اصلاح کا ثواب ہم ضائع نہیں کریں گے۔ یا یوں کہا جائے کہ اننا نضیع اجرہم کی جگہ اجر المصلحین اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے کہا کہ ان کا مصلح ہونا اجر کو ضائع کرنے سے مانع ہے (گویا لفظ مصلحین علت حکم کی طرف اشارہ کر رہا ہے)

وَإِذْ نَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا تھا اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ ان پر گرنے ہی والا ہے اور ان سے کہہ دیا تھا کہ مضبوطی کے ساتھ جلد قبول کرو اس کتاب کو جو ہم نے تم کو دی ہے اور جو احکام اس میں ہیں ان کو یاد رکھو اس امید پر کہ تم متقی ہو جاؤ گے (گناہوں سے اور عذاب سے بچ جاؤ گے)

واذ نتقنا اذکبوا مخذوف ہے اذ کا اسی مخذوف سے تعلق ہے۔ نثق کا لغوی معنی ہے کھینچنا یہاں مراد ہے اکھاڑ کر اوپر کو اٹھانا جو قوم بنی اسرائیل کے اوپر بنی اسرائیل نے توریت کے احکام کو شدت و سختی کی وجہ سے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ نے پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا تاکہ ڈر کر قبول کریں، کاتۃ ظلة۔ غلظۃ چھت۔ سائبان۔ ظنونا یعنی انکو یقین ہو گیا تھا۔ یقین کو لفظ ظن سے تعبیر کیا کیونکہ اس یقین کا نتیجہ واقع نہ ہوا تھا (تو گویا یقین صرف گمان ہو کر رہ گیا) خذوا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ توریت کے احکام کو قبول کرو ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائیگا۔ بقوة کوشش کے ساتھ اور احکام توریت کو برداشت کرنے کے پختہ ارادہ کے ساتھ۔ یہ خذوا کی ضمیر سے حال ہے۔ واذ کرو اور یاد رکھو یعنی ان پر عمل کرو اور بھولی بسری چیز کی طرح حرکت نہ کرو۔ وعلکم تقون اس امید پر کہ برے اعمال بد عادات اور گناہوں سے تم بچ جاؤ گے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَيِّ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَن تَقُولُوا لَوْ أَنَّا لَقِينَا مِنَّا لَأَنفَعَنَا ۖ هَذَا غَفْلِينَ ۚ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ ۖ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ۚ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۝

اور جب آپ کے رب نے (آدم اور) اولادِ آدم کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا کیونکہ نہیں ہم سب (اس واقعہ کے) گواہ بنتے ہیں (یہ اس لئے کہا، تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس (توحید) سے بے خبر تھے یا یوں کہنے لگو کہ (اصل) شرک تو ہمارے مڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے تو کیا ان غلط راہ (نکلنے) والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈالے دیتے۔

من بنی آدم۔ کلام میں اختصار ہے اصل کلام یوں تھا من آدم و بنی آدم اور اولاد آدم سے من ظہورہم یہ بنی آدم سے بدل ہے یعنی ہم نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا۔ و اشہدہم یعنی بعض کو بعض کا شاہد بنایا ایک پر دوسرے کو گواہ بنا دیا اور ان سے کہا ائت برکم قالوا بلی۔

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو پیدا کر نیکی بعد ان کی پشت پر لاکھ پھیرا تو جو انسان ان کی نسل سے قیامت تک پیدا ہونے والا تھا وہ برآمد ہو گیا اور اللہ نے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک پیدا کر دی پھر سب کو آدم کے روبرو کیا آدم نے عرض کیا اے میرے رب یہ کون ہیں اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہیں۔ آدم نے ان میں سے ایک شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان چمک دیکھی تو ان کو بہت اچھی معلوم ہوئی اور عرض کیا یہ رو دکار یہ کون ہے اللہ نے فرمایا یہ واقعے آدم نے عرض کیا پروردگار تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے اللہ نے فرمایا اسٹھ سال

عوض کیا پروردگار میری عمر میں سے اس کو چالیس برس اور عطا فرمادے چنانچہ حضرت آدمؑ کی عمر جب پوری ہو گئی تو وہی چالیس برس رہ گئے جو انھوں نے حضرت داؤد کو دیدیئے تھے تو موت کا فرشتہ آگیا آدمؑ نے کہا ابھی تو میری عمر کے چالیس برس باقی ہیں ملک الموت نے کہا کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو چالیس برس نہیں دیدیئے تھے آدمؑ نے انکار کیا اسی لئے ان کی اولاد بھی دکئے جوئے وعدہ کا انکار کرتی ہے اور آدمؑ نے اللہ کے حکم کو بھول کر (منموہ) درخت کا پھل کھا لیا تھا اسی لئے ان کی اولاد بھولتی ہے اور آدمؑ نے خطا کی تھی اسی لئے ان کی اولاد خطا کرتی ہے۔

ترمذی نے اس حدیث کو حضرت ابو درداء کی روایت سے اس طرح نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدمؑ کو جس وقت پیدا کیا تو ان کے دائیں شانہ پر ہاتھ مارا جس سے چھوٹی چوٹیوں کی طرح ان کی (ساری) گوری نسل نکل پڑی اور بائیں شانہ پر ہاتھ مارا تو کونلہ کی طرح سیاہ نسل نکل پڑی۔ دائیں طرف والوں کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ جنت کی طرف (جانے والے) ہیں اور مجھے ان کی اطاعت کی پروا نہیں اور بائیں شانہ والوں کے متعلق فرمایا یہ دوزخ کی طرف (جانے والے) ہیں اور مجھے ان کی نافرمانی کی پروا نہیں۔ رواہ احمد۔ مقال اور دوسرے اہل تفسیر نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے مقاتل کی روایت کے آخر میں اتنا زائد بھی ہے کہ اللہ نے پھر سب کو آدمؑ کی پشت میں لوٹا دیا جب تک تمام یشاق ازل والے باپوں کی پشت اور ماؤں کے پیٹ سے برآمد نہ ہو جائیں گے قبروں والے قبروں کے اندر بند رہیں گے (قیامت نہ آئیگی اور حشر نہ ہوگا) اسی یشاق ازل کو توڑنے والوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے وَمَا وَجَدْنَا لاکثرهم من عهد۔

سلم بن یسار کی روایت ہو کہ حضرت عمر بن خطابؓ سے آیت وَاذْخُرْهُمْ مِّنْ بَنِي آدَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مَرْتَبًا مِّنْ قَبْلِ هٰذَا وَلَئِنْ لَّمْ يَخْرُجُوا مِنْكُمْ لَخَرَابًا مُّبِينًا کے متعلق دریافت کیا گیا فرمایا میں نے خود سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا مفہوم دریافت کیا گیا تو حضورؐ نے فرمایا اللہ نے آدمؑ کو پیدا کرنے کے بعد پناہ دیا ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا تو اس سے ان کی (کچھ) اولاد نکل پڑی اور اللہ نے فرمایا ان کو میں نے جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ اہل جنت کے عمل کریں گے پھر آدمؑ کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو (کچھ اور) ان کی اولاد برآمد ہو گئی اور اللہ نے فرمایا ان کو میں نے دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخیوں کے عمل کریں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر عمل کی کیا ضرورت ہے فرمایا اللہ نے جس بندہ کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے اس سے جنتیوں کے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مرنے کے وقت بھی اہل جنت کا کوئی عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اور جب کسی بندہ کو دوزخ کے لئے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخیوں کے کام کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مرنے کے وقت بھی دوزخیوں کا کوئی کام کرتا

ہے جس کی وجہ سے اس کو دوزخ میں لیجاتا ہے۔ رواہ مالک و ابو داؤد و الترمذی و احمد فی مسندہ و البخاری فی التبیح و ابن حبان و الحاکم و العیثقی ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے چونکہ مسلم بن یسار نے یہ حدیث خود حضرت عمرؓ سے نہیں سنی اس لئے بغوی نے لکھا ہے کہ بعض اہل حدیث نے حضرت عمرؓ اور مسلم بن یسار کے درمیان ایک اور راوی کا ذکر کیا ہے جس کا نام نہیں بیان کیا)

حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدمؑ کی پشت سے اولاد کو نکال کر ان سے یشاق نعمان یعنی عرفات میں لیا تھا جتنی نسل اس کو آئندہ پیدا کرنی تھی سب کو آدمؑ کی پشت سے برآمد کیا اور اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی نیسوں کی طرح ان کو بکھیر کر رُو در رُو ان سے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا کیوں نہیں ہم اس کے شاہد ہیں اہی اخوالایتہ۔ رواہ احمد والنسائی و الحاکم۔ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ابن جریر نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کے بیان میں فرمایا آدمؑ کی پشت سے اللہ نے آدمؑ کی نسل کو اس طرح لے لیا جیسے کنگھی سے سر کی جوئیں لیلی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا کیوں نہیں۔ آخر بولے ہم (اس اقرار کے) شاہد ہیں۔ بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ ملک ہند میں دینہا کے مقام پر جہاں حضرت آدمؑ اترے تھے اللہ نے اولاد آدمؑ کو برآمد کیا اور ان سے (ربوبیت کا) اقرار لیا تھا۔ کلبی کا قول ہے کہ مقام یشاق مکہ اور طائف کے درمیان تھا۔ سدی کا بیان ہے کہ پیدا ہونے کے بعد حضرت آدمؑ آسمان سے اترے بھی نہیں تھے کہ اللہ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی نسل کو برآمد کیا تھا۔

حضرت ابی بن کعب کا بیان ہے اللہ نے سب اولاد آدمؑ کو جمع کیا پھر انکی قمیصیں جدا جدا چھانٹیں پھر ان کو صورتیں عطا کیں پھر ان کو گویا کیا چنانچہ سب نے کلام کیا پھر ان سے عہد و یشاق لیا اور ان سے خود انہی پر اقرار طلب کیا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں (سب نے کہا کیوں نہیں) اللہ نے فرمایا میں تمہارے اس اقرار پر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو شاہد بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدمؑ کو بھی گواہ بناتا ہوں تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ تم کو تو اس (توحید) کا علم بھی نہ تھا خوب سمجھ لو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں میرا کسی کو شریک نہ بنانا میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو میرے اس عہد و یشاق کی یاد دہانی کرینگے اور میں تم پر اپنی کتابیں اتار دینگا سب نے جواب دیا ہم شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی بلاشک ہمارا رب ہے ہمارا معبود ہے تیرے سوا نہ ہمارا کوئی رب ہے نہ کوئی معبود۔ اس کے بعد ان کو حضرت آدمؑ کے سامنے لایا گیا حضرت آدمؑ نے اوپر سے ان کا معائنہ کیا۔ مالدار زادار خوبصورت بدصورت سب ہی دکھائی دیے عرض کیا پروردگار تو نے اپنے بندوں کو کیساں کیوں نہیں کر دیا اللہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے (میرے فقیر کو دیکھ کر شکر ادا کرے

اور خوبصورت بد صورت کو دیکھ کر حضرت آدمؑ نے اپنی اولاد میں انبیاء کو جو انہوں کی طرح نورانی دیکھا اعتبار سے خاص طور پر رسالت و نبوت کے متعلق ایک یشاق علیحدہ لیا گیا اسی یشاق کی بابت اللہ نے فرمایا ہے واذا اخذنا من النبیین میثاقکم ... سے ... وعینے بن مریم تک۔ عیسیٰ بن مریم بھی انہی ارواح میں شامل تھے جن کو اللہ نے مہم علیہا السلام کی طرف بھیجا تھا۔ حضرت ابی بن کعب کا قول روایت میں آیا ہے کہ عیسیٰ مریم کے منہ سے ان کے اندر داخل ہوئے۔ رواہ احمد۔

بعض روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کسی چیز کو میرا شریک نہ بنا نا جو میرا شریک قرار دیکھا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے گا میں اس سے انتقام لوں گا۔ اور سب نے اس کا اقرار کیا۔ اس جملہ کے بعد اتنا اور بھی آیا ہے کہ اللہ نے ان کی عمریں، رزق اور مصائب لکھ دیئے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے اس کے بعد اس روات میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اللہ نے جب ان سے توحید کا اقرار لے لیا اور بعض کو بعض برگواہ بنا لیا تو سب کو آدمؑ کی پشت کی طرف لوٹا دیا اب اس وقت تک قیامت پانہوگی جب تک وہ تمام آدمی نہ پیدا ہو جائیں جن سے یشاق لیا گیا ہے۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے اولاد آدمؑ کو آدمؑ کی پشت سے برآمد کیا تو پھر واذا اخذنا من بنی آدم من ظہورہم کا کیا معنی ہے (کیونکہ اس آیت میں اولاد آدمؑ کی پشت سے برآمد کرنے کا ذکر کیا ہی آدمؑ کی پشت سے نکالنے کا ذکر نہیں ہے) میں کہتا ہوں کہ آدمؑ کی پشت سے برآمد کرنے کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ بعض علماء نے مذکورہ بالا شبہ کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ نے اولاد آدمؑ میں سے ایک کو دوسرے کی پشت سے برآمد کیا جیسا کہ دنیا میں ان کی پیدائش ہوتی ہے تو اب آدمؑ کی پشت سے برآمد کرنے کے ذکر کی کوئی ضرورت نہ رہی کیونکہ سب آدم ہی کی اولاد تھی لہذا سب کا خروج آدمؑ ہی کی پشت سے کیا گیا۔ اسی لئے آیت میں آدمؑ کی پشت کا ذکر نہیں کیا گیا۔

میں کہتا ہوں حدیث میں سب کا خروج آدمؑ کی پشت سے بیان کیا گیا ہے کیونکہ جب بعض لوگ بعض کی پشت میں تھے اور سب کے اصول آدمؑ کی پشت میں تھے تو سب آدمؑ کی پشت میں ہوئے لہذا آدمؑ کی پشت سے سب کا برآمد ہونا صحیح ہو گیا یا یوں کہا جائے کہ حدیث میں جو لفظ آدمؑ آیا ہے اس سے مراد آدمؑ مع اولاد ہیں اصل کو ذکر کرنے کے بعد شافعیوں کے ذکر کی ضرورت نہیں اس لئے صرف آدم کا نام آگیا۔

میں کہتا ہوں کہ حدیث میں حضرت آدمؑ کے دائیں ہائیں شانہ پر ہاتھ مارنے اور گوری کالی نسل کے برآمد ہونے کا ذکر آیا ہے اس حدیث میں مراد یہ ہے کہ اللہ نے آدمؑ کے شانہ پر یا ان کی اولاد میں سے بعض کے شانہ پر ہاتھ مارا۔

بنوئی نے لکھا ہے اہل تفسیر کا قول ہے کہ اہل سعادت نے تو برضائے قلبی ربوبیت کا اقرار کیا تھا اور

ازل شقاوت نے بجا بہت خاطر منافقت کے ساتھ آیت وُلِدْ أَسْلَمٌ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا کا یہی مطلب ہے۔

شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں۔ سدی نے لکھا ہے یہ اللہ کا قول ہے (بنوں کا جواب بلی پر ختم ہو گیا) اللہ نے اپنی طرف سے اور اپنے ملائکہ کی طرف سے فرمایا کہ ہم اس میثاقِ ازل کے شاہد ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ فقرہ بھی بندوں کے کلام کا جز ہے (اور بلی کے بعد شہدنا بھی بنوں نے ہی کہا تھا) جب اللہ نے الست برہم فرمایا تو بندوں نے بلی کہا اور جب ایک کو دوسرے کے اقرار کا شاہد بنایا تو سب نے سہدنا کہا۔ کلبی کا بیان ہے کہ یہ ملائکہ کا قول ہے کلام کا کچھ حصہ محذوف ہے۔ اصل کلام اس طرح تھا اولادِ آدم نے جب بلی کہا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس اقرار کے شاہد رہو فرشتوں نے عرض کیا ہم شاہد ہیں۔

ان تقولوا يوم القيمة۔ یہ جملہ کلام سابق کی علت ہے گویا مفعول لہ ہے یعنی تم کو الست برہم کہہ کر خطاب اس لئے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہنے لگو۔ اَتَاكُنَّا عَنْ هَذَا غَفْلِينَ ہم اس اقرار یا اس میثاق سے بے خبر تھے۔ وكنادنا من بعدهم یعنی ہم ان کے بعد آئے تھے اور ان کے تابع تھے ہم نے تو ان کی پیروی کی تھی (جرم تو ہمارے ٹرے تھے) افتہلنا کیا تو ہم کو عذاب دیگا سزا دیگا۔ المبتلون یعنی مشرک اسلاف۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کہیں تم اپنی بے خبری کو یا تقلیدِ اسلاف کو عذر میں نہ پیش کرنے لگو۔

وَكَذَلِكَ نَفِصِلُ الْآيَاتِ وَكَعَلَهُمْ يُرْجَعُونَ ○ اور ہم آیات کو اسی طور پر صاف صاف

بیان کیا کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، اور تاکہ وہ باز آجائیں۔

وَكَذَلِكَ نَفِصِلُ یعنی ہم یونہی آیات کو واضح طور پر کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ بندے ان پر غور کریں اور بھولے ہوئے عہد کو یاد رکھیں اور کفر سے توحید کی طرف لوٹ آئیں اس مطلب پر عظیم بیچون کا عطف ایک محذوف جملہ پر ہوگا یعنی لعلم یتدبرون دیتنا کروں مانسواو یرجعون۔

جمہور مفسرین اور علمائے سلف نے احادیث کی روشنی میں آیاتِ مذکورہ کا مطلب حسب تفسیر مندرجہ بالا بیان کیا ہے۔

بیضاوی اور بیضاوی کے مقلدوں نے (جمہور سلف کے خلاف) آیاتِ مذکورہ کی تفسیر اس طرح کی ہے۔

وَاذْخُرْ بَلَدًا اور جب آپ کے رب نے لیا یعنی آدم اور نسلِ آدم کی پشت سے مختلف زمانوں میں

انسانوں کو ایک کے بعد ایک کو پیدا کیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ یعنی دلائل ربوبیت قائم کر دیں اور لوگوں

کے دماغوں کے اندر وہ قوتِ فہم پیدا کر دی جو اقرارِ توحید کی دعوت دے رہی ہے گویا وہ اس درجہ پر پہنچ گئے اور

تقاضائے فطرت یہ ہو گیا کہ جب ان سے الست برہم کہا گیا تو انھوں نے بلی کہہ دیا یعنی یہ سوال جواب اگرچہ

واقع میں نہیں ہوئے لیکن جب اللہ نے ان کو علم عطا کر دیا اور دلائل ربوہیت کی فطری تخلیق کر دی تو ایسی ہی تخلیق اور عطا قوت بطور تشبیہ گواہ بنانا اور اقرار کرنا ہو گیا۔ بیضاوی نے اس مطلب کی تائید میں لکھا ہے کہ آیت کے الفاظ خود اسی مطلب پر دلالت کر رہے ہیں انا کناعن هذا غفلین یعنی کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم اس سے غافل تھے تو نے کسی دلیل سے ہم کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ شرک تو ہمارے اسلاف نے کیا تھا وہی شرک کے مؤسس تھے ہم تو ان کے مقلد ہیں وہ تھے ہم نے ان کی اقتدا کی۔ قیامت کے دن یہ عند اس وجہ سے ہمیں پیش کیا جا سکتا کہ جب دلائل موجود ہیں اور دلائل توحید کا علم حاصل کرنے کی قدرت ہے تو پھر کورانا اتبلع اسلاف ناقابل سعادت ہے۔

بیضاوی نے لکھا ہے اس کلام کی اصل غرض یہ ہے کہ ایک تو تورات کے اندر یہودیوں سے یشاق حاصل طور پر لیا گیا تھا دوسرے فطری عمومی یشاق توحید بھی موجود ہے اس طرح نقلی دلیل کی بھی تکمیل ہو گئی اور عقلی شہادت بھی کافی ہو گئی لہذا خود نظر اور استدلال سے کام لینے کی ضرورت ہے اور تقلید اسلاف کے بندھن کاٹ دینے لازم ہیں (گویا ان آیات کے مخاطب خاص طور پر یہودی ہیں جن کو فطرت سلیمہ قوت عقلیہ اور فہم و دانش کی تمام طاقتیں عطا کی گئی تھیں جیسے دوسرے لوگوں کو عطا کی گئی ہیں پھر تورت میں بھی ان سے یشاق لے لیا گیا تھا، اسی مضمون پر دلالت کر رہی ہے آخری آیت و كذلك نفضل الايات و لعالم یرجعون ۵

یشاق الاست کے متعلق جو احادیث آئی ہیں بیضاوی اور ان کے تبعین ان احادیث کی اسی بیخ پر متاویل کرتے ہیں
 وَأَمَّا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْلَخْنَا مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ
 الْغَوِينَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
 اور آپ ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر ستائے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کیں پھر وہ ان سے باہل
 ہی نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت
 بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے ہو گیا۔

علیہم یعنی یہودیوں کو۔ فاسلخنا منہا پس وہ آیتوں سے نکل گیا یعنی آیات سے روگرداں ہو گیا اور انکار
 کر دیا۔ یہ قصہ بقول حضرت ابن عباس بلعم بن باعور کا اور بقول مجاہد بلعام بن باعور کا ہے عطیہ نے حضرت
 ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ بلعم اسرائیلی تھا۔ ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کنعانی تھا اور جازین
 (یعنی ممالقہ) کے شہر کا رہنے والا تھا بمقال نے کہا وہ شہر ملاقا کا باشندہ تھا حضرت ابن عباس محمد بن اسحاق اور سدی وغیرہ نے
 اس کا قصہ حسب تفصیل ذیل بیان کیا ہے۔

حضرت موسیٰ نے جب ممالقہ سے جنگ کر لیا اور ارادہ کیا اور ملک شام میں علاقہ کنعان میں جا کر قیام کیا تو کچھ

دکنان کے آدمی بلعم کے پاس گئے کیونکہ بلعم کو اسم اعظم معلوم تھا اور اس سے کہا موسیٰ تیز مزاج کے آدمی ہیں ان کے پاس لشکر بھی بہت ہے وہ اس لئے ہمارے ملک میں آئے ہیں کہ ہم کو پہاری بستیوں سے نکال دیں اور ہم کو قتل کر دیں اور ہماری جگہ بنی اسرائیل کو آباد کر دیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے ہمارے لئے آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ بنی اسرائیل کو پہاری طرف سے پھیر دے بلعم نے جواب دیا ارے کم بختو موسیٰ نبی ہیں ان کے ساتھ فرشتے اور مومن ہیں میں ان کے خلاف کس طرح دعا کر سکتا ہوں اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اگر میں تمہارے کہنے کے موافق کر دوں گا تو دنیا اور آخرت دونوں میری تباہ ہو جائیں گی۔ لوگوں نے پھر اصرار کیا اور بہت زاری کی تو بلعم نے کہا اچھا میں اپنے رب سے استخارہ کر لوں بلعم کا قاعدہ تھا کہ جب تک خواب میں کسی ہاتھ کی اجازت اس کو نہیں مل جاتی تھی وہ دعا نہیں کرتا تھا چنانچہ بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرنے کے معاملہ میں بھی اس نے استخارہ کیا مگر خواب میں اس کو بددعا نہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی بیدار ہو کر اس نے قوم والوں سے کہہ دیا کہ میں نے استخارہ کیا تھا مجھے بددعا کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے یہ انکاری جواب سن کر لوگوں نے اس کو کچھ تحفے بدیہ پیش کئے اس نے قبول کر لئے تو لوگوں نے پھر بددعا کرنے کی مکرر درخواست کی اور بلعم نے حسب سابق جواب دیا کہ میں اپنے رب سے استخارہ کر لوں چنانچہ اس نے استخارہ کیا مگر اس مرتبہ اس کو کوئی جواب نہیں ملا بیدار ہو کر اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے استخارہ کیا تھا مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا لوگوں نے کہا اگر آپ کا بددعا کرنا اللہ کو پسند نہ ہوتا تو دھڑول اول مرتبہ کی طرح ممانعت فرمادیتا (اور اس مرتبہ اس نے ممانعت نہیں فرمائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بددعا کرنا ناپسند نہیں ہوندا آپ بنی اسرائیل کے لئے بددعا کر دیجئے) لوگ اپنی درخواست پر برابر اصرار کرتے رہے اور اتنی زاری اور عاجزی کی کہ بلعم فریب کھا گیا اور قوم والے بہکانے میں کامیاب ہو گئے چنانچہ بلعم ایک خچر پر سوار ہو کر وہ حیتان کی طرف گیا تاکہ اوپر چڑھ کر بنی اسرائیل کے لشکر کا معائنہ کر لے مگر پہاڑ پر کچھ ہی چڑھا تھا کہ خچر بیٹھ گیا بلعم نے اتر کر خچر کو مارا، خچر اٹھ کھڑا ہوا، بلعم پھر سوار ہو گیا مگر زیادہ نہ چلا تھا کہ پھر بیٹھ گیا بلعم نے پھر سے مارا اب اللہ نے خچر کو بات کرنے کی طاقت عنایت کر دی اور خچر نے اللہ کی طرف سے (حجت تمام کرتے ہوئے) کہا کہ نجات بلعم تو کہاں جا رہا ہے کیا تجھے میرے سامنے ملائکہ نظر نہیں آتے جو تجھے لوٹا رہے ہیں تو اللہ کے نبی اور مومنوں کے خلاف دعا کرنے جا رہا ہے بلعم نے پھر بھی خچر کو نہیں چھوڑا اور اس پر سوار ہو کر رہی کہ وہ حیتان کے اوپر بددعا کرنے کے لئے پہنچ گیا لیکن بددعا کا جو کلمہ زبان سے نکالتا تھا وہ قوم کے لئے نکلتا تھا اور خیر کی دعا جو اپنی قوم کے لئے مانگنے کا ارادہ کرتا تھا اس وقت زبان بنی اسرائیل کی طرف بھر جاتی تھی۔

رگویا بنی اسرائیل کا لفظ زبان سے نکالتا تھا مگر اپنی قوم کا نام زبان سے نکلتا تھا اور اپنی قوم کا نام زبان سے لیتا تھا تو بنی اسرائیل کا لفظ زبان پر آجاتا تھا، قوم والوں نے کہا بلعم آپ کو معلوم بھی ہے آپ کیا کر رہے ہیں

بنی اسرائیل کے لئے دعا اور ہمارے لئے بددعا کر رہے ہیں بلغم نے جواب دیا اس پر میرا کچھ اختیار نہیں یہ تو اللہ ہی کی طرف سے کر دیا جاتا ہے میں مجبور ہوں بددعا کرنے کے وہاں میں بلغم کی زبان سینہ پر لٹک آئی کہنے لگا لوگیا اب میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئیں اب سوائے چالبازی اور مکاری کے تمہارے کام کا اور کوئی راستہ نہیں رہا اب مجھے تمہارے لئے مکاری سے کام لینا پڑ گیا جاؤ کچھ عورتوں کو بناؤ سنگھار کر کے کچھ تجارتی سامان رکھے ہاتھوں میں دیکر بنی اسرائیل کے لشکر میں بچنے کے لئے بھیجو دو اور حکم دیدو کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اگر تمہاری طرف دست درازی کرے تو وہ انکار نہ کریں کیونکہ اگر انہیں سے کسی ایک نے بھی زنا کر لیا تو پھر سب لشکر کے مقابلہ میں تم کو کامیابی ہو جائیگی لوگوں نے اس مشورہ کو مان لیا جب عورتیں لشکر میں پہنچیں تو ایک کنعانی عورت جس کا نام شستی بنت صورت کا ایک اسرائیلی سردار کی طرف سے گدزی اس سردار کا نام زمری بن شلوم تھا یہ سبط شمعون کا سرگروہ تھا زمری عورت کے حسن پر رنجہ گیا اور اٹھ کر اس نے عورت کا ہاتھ پکڑ لیا اور عورت کو لیا کہ حضرت موسیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرا خیال ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ یہ عورت تیرے لئے حرام ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں یہ تیرے لئے حرام ہے تو اس کے قریب بھی نہ جا۔ زمری بولا خدا کی قسم اس کے معاملہ میں میں آپ کی بات نہیں مانوں گا چنانچہ عورت کو لے کر خیمہ کے اندر چلا گیا اور اس سے قربت کی۔ زنا کرنا تھا کہ فوراً اللہ نے طاعون کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا جس سے ستر ہزار آدمی ایک گھنٹہ میں مر گئے۔

فیخاص بن عیزار بن مروان حضرت موسیٰ کا مقرر کردہ ایک سردار تھا جو حاکم لشکر تھا۔ یہ شخص قوی الجشہ اور طاقتور بھی تھا۔ زمری نے جس وقت یہ حرکت کی تھی اس وقت فیخاص لشکر میں موجود نہ تھا جب لشکر میں لوٹ کر آیا اور فوج میں طاعون پھیلنا ہوا دیکھا اور زمری کی حرکت معلوم ہوئی تو فوراً اپنا جھوٹا برقعہا جو پورے لوہے کا تھا لیکر زمری کے خیمہ میں گھس گیا زمری اور وہ عورت دونوں ہم خواب تھے فیخاص نے نیزہ چھو کر دونوں کو ایک ہی نیزہ میں پر دیا اور دونوں کو اسی حالت میں اٹھائے ہوئے باہر آیا لاتھریں نیزہ پکڑے ہوئے تھا ہاتھ اوپر کو تھا اور کہتی پہلو سے ٹکی ہوئی تھی اور دونوں لاشیں فیخاص کے جبرٹوں سے لگی ہوئی تھیں اسی حالت میں رو کر دعا کرنے لگا الہی جو تیری نافرمانی کرتا ہے اس کے ساتھ ہی سلوک کیا جاتا ہے اس پر اللہ کو رحم آگیا اور اس نے بنی اسرائیل سے طاعون اٹھا لیا یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل جو زخمی و زخمتے ہیں اسلحہ دست جبرٹ اور پہلو فیخاص کی اولاد کو دیتے ہیں کیونکہ فیخاص نے زمری اور عورت کو نیزہ میں پرور کر نیزہ ہاتھ میں اٹھا کر کہتی کو اپنے پہلو سے ٹیکا تھا اور لاشوں کو اپنے جبرٹوں سے لٹکا کر روک رکھا تھا اور بنی اسرائیل اپنے اونٹوں میں سے ایک نوجوان اونٹنی بھی فیخاص کی اولاد کو دیتے ہیں کیونکہ فیخاص عیزار کا جید بھٹھا تھا۔ بلغم ہی کے متعلق اللہ نے آیت و اتل علیہم نیا الذی آیتنا ینزلنا نازل فرمائی۔

مقاتل کا بیان ہے کہ شاہ بلقار نے بلعم سے کہا کہ موسیٰ کے لئے بددعا کرو مگر بلعم نے کہا وہ میرے ہم مذہب میں میں ان کے لئے بددعا نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے صلب کے تختے نصب کر لئے اور حکم دیا کہ بددعا کرو ورنہ تم کو صلیب پر لٹکا دوں گا۔ بلعم نے یہ حالت دیکھی تو خچر پر سوار ہو کر بددعا کرنے کے لئے بستی سے باہر نکلا۔ بنی اسرائیل کے لشکر کے سامنے پہنچا تو خچر رک گیا، بلعم نے خچر کو مارا خچر نے کہا تو مجھے کیوں مارتا ہے مجھے تو حکم ہی یہ ملا ہے میرے آگے یہ آگ ہے جو مجھے چلنے سے روک رہی ہے بلعم لوٹ آیا اور بادشاہ سے واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا تم کو بددعا تو کرنی ہوگی ورنہ میں صلیب پر لٹکا دوں گا! آخر بلعم نے اسم اعظم پڑھ کر حضرت موسیٰ کیلئے بددعا کی کہ وہ اس شہر میں داخل نہوں بددعا قبول ہوگی اور اس کی بددعا کی وجہ سے بنی اسرائیل تیرے میں پھنس گئے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار ہم کس جرم کی وجہ سے تیرے میں پھنس گئے۔ اللہ نے فرمایا بلعم کی بددعا کی وجہ سے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے عرض کیا پروردگار جسطرح تو نے اس کی بددعا میرے متعلق قبول فرمائی میری بددعا اس کے متعلق بھی قبول فرمائے اس کے بعد حضرت موسیٰ نے بددعا کی کہ بلعم سے اسم اعظم اور ایمان چھین لیا جائے موسیٰ کی بددعا سے اس کی معرفت صلب کی اور ایمان اس طرح کھینچ لیا جیسے بکری کی کھال کھینچ لی جاتی ہے سفید کبوتر کی شکل کی ایک صورت اس کے اندر سے نکل گئی آیت فانسلخ منها سے یہی مراد ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، سعید بن مسیب، زید بن اسلم اور لیث بن سعد کا قول روایت میں آیا ہے کہ آیت مذکورہ کا نزول امیہ بن صلت ثقفی کے متعلق ہوا اس شخص نے (آسمانی) کتابیں پڑھی تھیں اور اس کو معلوم تھا کہ اللہ ایک پیغمبر ضرور بھیجے گا مگر اس کو امید لگی ہوئی تھی کہ وہ پیغمبر میں ہی ہو گا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا دیا گیا تو امیہ کو حسد ہو گیا اور آپ کی بعثت کا اس نے انکار کر دیا۔ تنہا یہ بڑا دشمن اور چھاپا واعظ۔ ایک بادشاہ کے پاس سے لوٹ رہا تھا تو مقام بدر کی طرف سے اس کا گزرتا ہوا اور بدر کے مقتولوں کو اس نے دیکھا دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل کیا ہے کہنے لگا اگر محمد نبی ہوتے تو اپنے قرابت داروں کو قتل نہ کرتے۔

امیہ کے مرنے کے بعد اس کی بہن فارعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور صلعم نے اس کے بھائی کے مرنے کے متعلق دریافت کیا فارعہ نے عرض کیا کہ امیہ نے سوتے میں دیکھا کہ دو آنے والے چھت پھاڑ کر نیچے ترے، ایک اس کے پائیں بیٹھ گیا اور دوسرا سر ہانے پائیں والے نے سر ہانے سے پوچھا کیا اس کا دل، ہوشیار ہے اس نے کہا ہوشیار ہے پائیں والے نے کہا کیا نفسانی جذبات سے پاک ہے اس نے کہا مغرور ہے۔ فارعہ کا بیان ہے کہ میں نے امیہ سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے جواب دیا کسی بھلائی کا میرے بارے میں ارادہ کیا گیا تھا مگر وہ بھلائی لوٹادی گئی اتنا کہنے کے بعد اس پر ہوشی

طاری ہوگئی جب ہوش آیا تو کہنے لگا۔

زندگی کتنی ہی مدت تک لمبی ہو اس کو کبھی زوال کی طرف جانا ہی ہے۔

جو حالت میرے سامنے آئی کاش اس سے پہلے ہی

میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہاڑی بکرے چراتا رہتی گوشتگیر تو کب سب انسانوں سے الگ جا رہتا،

بلاشبہ حساب فہمی کا دن بڑا دن ہوگا ایسا بھاری دن ہوگا کہ (شدت ہول سے) بچے بھی بوڑھے

ہو جائیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بھائی کے (کچھ اور) شعر سناؤ۔ فارغ نے بعض

قصائد سنائے حضور صلعم نے فرمایا اس کے شعر مؤمن ہیں مگر دل کافر تھا امیہ ہی کے پارہ میں اللہ

نے نازل فرمایا اقل علیہم نبأ الذی اتینہ ایتنا فانسلخ منها الخ

حضرت ابن عباس کا قول ایک روایت میں آیا ہے کہ اس آیت کا نزول بنی اسرائیل کے ایک شخص

بسوس کے متعلق ہوا اس شخص کو تین دعائیں کرنے کا حق دیا گیا تھا یعنی اطلاع دیدی گئی تھی کہ تیری تین

دعائیں قبول کر لی جائیں گی، اس کی بیوی بھی تھی اور بیوی سے کچھ اولاد بھی۔ بیوی نے ایک دن اس سے کہا

اپنی ایک دعا میرے لئے کر دے بسوس نے پوچھا تو کیا چاہتی ہے بیوی نے کہا اللہ سے دعا کرو کہ میں بنی اسرائیل

کی سب عورتوں سے زیادہ حسین ہو جاؤں بسوس نے دعا کر دی عورت سب سے زیادہ خوبصورت ہوگئی خوبصورت

ہونے کے بعد عورت کو احساس ہونے لگا کہ میری طرح حسین بنی اسرائیل میں کوئی بھی نہیں ہے یہ احساس ہونے

ہی اس نے شوہر سے بے اتفاقی شروع کر دی شوہر کو غصہ آیا اور اس نے بددعا کی عورت فوراً کتیا بنا دی گئی

جو پڑی جھونکتی رہتی تھی۔ بسوس کی دود دعائیں ختم ہو گئیں۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر اس کے لڑکے آئے اور کہنے

لگے ہم صبر نہیں کر سکتے ہم کو چین نہیں آسکتا کہ ہماری ماں کتیا بنی رہے اور لوگ ہمیں عار دلتے ہیں آپ دعا کیجئے کہ

اللہ ہماری ماں کو اصلی حالت پر کر دے مجبوراً بسوس نے دعا کی اور بیوی اصلی حالت پر آگئی اس طرح اس کی بیوی

دعائیں بیکار گئیں۔

بنوی نے لکھا ہے پہلے دونوں قول (یعنی بلعم یا امیہ کے متعلق آیت کا نزول) زیادہ ظاہر ہے۔ میں

کہتا ہوں دوسرے قول کی تردید تو خود آیات کر رہی ہیں اللہ نے فرمایا ہے قالوا یوسلی انان ندخلها ابداناً مادام

فیہا فاذهب انت واربک فقالا انا مھمنا قاعدون قال رب انی لا املک الا نفسی وانی فافرق

بیننا و بین القوم الفاسقین قال فانہا صحت علیہم اسمعین سنتہ یتیمون فی الارض الخ یہ آیت

صاف بتا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کتیا میں سرگرداں پھرنا بلعام کی بددعا کی وجہ سے نہ تھا بلکہ خود انہی کے قول

(اِنَّكَ نَدَّٰ حٰكَمًاۙ) کی وجہ سے تھا۔ حسن اور ابن کیسان کا قول ہے کہ اس آیت کا نزول منافقین اہل کتاب کے متعلق ہوا جو اپنے بیٹوں کی طرح بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اور پھر بھی سچے دل سے ایمان نہیں لائے۔ قتادہ نے کہا (آیت میں کوئی خاص شخص یا گروہ مراد نہیں ہے بلکہ) اللہ نے بطور تشبیل اس شخص کی حالتِ ایمان کی ہے جس کے سامنے ہدایت کو اللہ نے آیا لیکن وہ استقبالِ ہدایت کے لئے تیار نہ ہوا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا (گویا ایتنا سے مراد ہے ہدایت)

حضرت ابن عباسؓ اور سدی کے نزدیک آیات سے مراد اسمِ اعظم ہے دوسری روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے اس کو اللہ کی کوئی کتاب دی گئی تھی مگر وہ کتاب دے کے احکام سے اس طرح نکل گیا جیسے سانپ کینچلی سے نکل جاتا ہے۔ ابن زید نے کہا وہ اللہ سے جو کچھ مانگتا وہ اللہ عطا فرمادیتا تھا (آیات سے مراد ہے)

فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا یا شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ فلان من الغادین پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ لَرَفَعْنَا بِالْآيَاتِ کے ذریعہ سے ہم چاہتے تو اس کا مرتبہ برابر کے مرتبہ کی برابر کر دیتے۔ مجاہد نے یہ مطلب بیان کیا کہ اگر ہم چاہتے تو آیات کے ذریعہ سے ہم اس کو کفر سے اٹھالیتے اور بچالیتے۔ اخذوا الى الارض مگر وہ دنیا اور پستی کی طرف مائل ہو گیا۔ زمین پست ہو دنیا بھی پست ہے پستی کی مناسبت سے بطور کننا یہ دنیا کو ارض فرمایا۔ یا یوں کہا جائے کہ دنیا کا سارا مال متاعِ اسبابِ جاہلاد زمین ہی کی پیداوار ہے اس لئے زمین بول کر دنیا مراد لی۔ زجاج نے کہا خَلَدًا (مجرد) اور اَخْلَدًا (مزید) دونوں ہم معنی ہیں خلد کا اصل (لغوی) معنی ہے۔ دوام اور قیام۔ اخذ فلان بالمکان۔ فلاں شخص نے فلاں جگہ قیام کیا۔ واتبع هواہ اور وہ اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے لگ گیا یعنی دنیا کو اس نے اختیار کیا اور اپنی قوم کی رضا مندی کا خواستگار رہا اور آیات کے تقاضوں سے اعراض کیا۔

انسان کیلئے اسکان اور عدم ذاتی ہے اسکی فطرت کا تقاضا ہے کہ پستی کی طرف مائل ہو یعنی زمین پر رہنا اور دنیا کی طرف مائل ہونا اسکا ذاتی اقتضا ہے اور بلند درجات کی طرف اٹھایا جانا ایک امر ہے جسکی مہربانی سے حاصل ہوتا ہے اسی لئے اونچے مراتب کی طرف اٹھانے کی نسبت اللہ کی طرف کی اور زمین کی طرف مائل ہونے یعنی دنیا کی طرف راغب ہونے کی نسبت بندہ کی جانب کی گئی بیضاوی نے کہا رفع درجات کو اللہ نے اپنی مشیت سے والستہ کیا (لیکن شبہ ہو سکتا تھا کہ بلندی حاصل کرنے یا پستی میں پڑنے کے لئے اعمال بے سود ہیں) تو اس وہم کو دفع کرنے کے لئے فعلِ عبد اخذ اور اتباع کا ذکر کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مشیتِ خداوندی انسان کے اس فعل کی سبب ہے جو موجبِ رفعت ہے اور جب انسان موجبِ رفعتِ فعل نہیں کرتا تو اس عدمِ فعل سے عدمِ مشیتِ خداوندی معلوم ہوتا ہے

انتفاء مسبب انتفاء سبب پر دلالت کرتا ہے۔ سبب حقیقی تو اللہ کی مشیت ہے باقی جو ظاہری اسباب ہم دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں اسباب نہیں بلکہ درمیانی ذرائع ہیں جن سے مسبب (نتیجہ) کا وجود وابستہ ہے یعنی اللہ کی مشیت کے ساتھ جو نتائج کی وابستگی ہے وہ انہی ظاہری اسباب و ذرائع کی وساطت سے ہے۔ اصل کلام تو یوں ہونا چاہئے تھا وَ لَكِنَّهَا أَعْرَضَ عَنْهَا لِيُحْيِيَ اس کی جگہ أَخْلَدَ إِلَى الْأَكْرَبِ وَأَتَّبَعَ حَوْلًا فَمَا يَأْتِيكَ مَعْلُومٌ ہو جائے کہ اعراض عن الآيات کا باعث کیا ہے اور اس بات پر بھی تنبیہ ہو جائے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کا سرچشمہ ہے۔ یہ حدیث مرفوع ہے جس کو بیہقی نے بروایت حسن مرسل بیان کیا ہے (صحابی کا نام ذکر نہیں کیا) فَمَثَلُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِذَا لَحِمٌ عَلَيْهِ يَلْهَثُ ۖ أَوْ تَتْرَكُ يَلْهَثُ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝ مَثَلٌ يَهْدِي اللَّهُ فَمَثَلٌ وَمَنْ يَضِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے یہی حالت (عام طور پر) ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگ کچھ سوچیں ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور (اس سے) وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ خسارہ میں رہتے ہیں۔

فمثله۔ یعنی اس کی ذلت کی حالت ایسی ہے۔ کمثل الكلب جیسی کتے کی ذلیل ترین حالت۔ یلہث کہ وہ ہر حال میں زبان باہر نکال دیتا ہے ہانپتا ہے پیاس ہو تو تھکان ہو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جلے اور دھتکار کر باہر نکالاجائے یا ایسا نہ کیا جائے بہر حال وہ ذلت کے ساتھ زبان باہر نکالے رہتا ہے دوسرے جانوروں کی حالت ایسی نہیں ہے وہ اسی وقت ہانپتے اور زبان باہر نکالتے ہیں جب کوئی خاص سبب ہو تو تھک جائیں پیاس لگی ہو یا کوئی اور محرک ہو تب وہ زبان باہر نکال دیتے ہیں

مجاہد نے کہا یہ حالت اس شخص کی ہوتی ہے جو قرآن پڑھتا تو ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا مطلب یہ ہے کہ کافر کو تم تنبیہ کرو نصیحت کرو یا کچھ کرو وہ کفر سے باز نہیں آتا کچھ نہ کرو تب بھی ہدایت نہیں حاصل کرتا ہمیشہ ہر حال میں گمراہ اور ذلیل رہتا ہے وہ ذلت میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کتا جو ہمیشہ زبان باہر نکالے رہتا ہے۔ اسی کی ہم معنی ایک اور آیت آئی ہے فرمایا ہے وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَدْعُوهُمْ وَلَا يَدْعُوهُمْ ۖ

ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْآيَاتِ عَنَّا يَعْنِي يَهْدِي إِلَى هَذِهِ الْحَالِ هِيَ أَنَّ يَهُودِيَّوْنَ كِي حَيْفَوْنَ لِي آيَاتِ كِي مَكْذِبِ كِي
 كِي - رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي اَحْوَالِ وَصِفَاتِ كُو خُوذِ تُوْرِيْتِ مِيں بڑھَا اور لوگوں كُو پِيْغَمْبِرِ آخِرِ الزَّمَانِ
 كِي بَعَثْتِ قَرِيْبِ هُوْنِي كِي بَشَارَتِ دِيْتِي رِيْ لِيكِيْنِ جِيْ اُپْ مَبْعُوْثِ هُوْگِيْ اور ان كِي سَامْنِيْ آگِيْے اور
 مَعْجَزَاتِ تَطَاْبِرِ كَرْدِيْے اور قُرْآنِ مِيْشِ كِيَا جُوْ عَظِيْمِ الشَّانِ مَعْجَزَهْ هِيْے اور يَهُودِيَّوْنَ لِيْ اُپْ كُو نَفِيْقِيْ طُوْرِ پَرِ بِيْغِرِ كِيْ شَيْءِ
 كِي پِيْچَانِ بِيْ لِيَا جِيْسِيْ اُپْنِيْ اَوْلَادِ كُو بِيْچَانْتِيْ هِيْں تُو تُوْرِيْتِ كِي آيَاتِ سِيْ صَافِ نِكَلِ گِيْے اور رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي نُبُوْتِ كَا انْكَارِ كَرْدِيَا اور زَبَانِ لِكَا ئِيْ هُوْ بِيْ كِي طَرَحِ ذَلِيْلِ هُوْ گِيْے تُوْرِيْتِ كِي تَبْهِيْهَاتِ اور
 نَفِيْقِيْتُوْنِ لِيْ ان كُو كُوْنِيْ فَاؤْدَهْ نِيْ هِيْں پِيْچَا يَا -

تمثیل مذکور کے حکم میں عام طور پر وہ تمام لوگ داخل ہیں جو آیات الہیہ کی تکذیب کرتے ہیں۔
 فاقصص القصص پس یہودیوں کے سامنے آپ وہی حال بیان کیجئے جو اوپر ذکر کر دیا گیا تاکہ وہ سچیں
 اور غور کر کے نصیحت پذیر ہو جائیں اور شخص مذکور کی بد انجامی سے عبرت اندوز ہو کر اس کی رفتار پر نہ چلیں۔
 بعض علماء کا قول ہے کہ تمثیل مذکور میں کفار مکہ مراد ہیں ان کو پہلے آرزو تھی کہ کوئی ہادی ہوتا جو ان کو سیدھا راستہ
 دکھاتا اور کوئی داعی اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث
 ہو گئے تو باوجودیکہ کافروں کو آپ کی صداقت میں پہلے کبھی شک نہ تھا لیکن رسالت کے دعوے کی تکذیب
 کرنے لگے اور ہدایت یاب نہ ہوئے دعوت دینا نہ دینا دونوں ان کے لئے یکساں ہو گیا۔

والفہم کا نوا اس کا عطف کذبوا پر ہے یا سابق کلام سے یہ بالکل جدا ہے اور تقییم مفعول
 حصر کے لئے ہے، مطلب اس طرح ہو گا وہ نہیں ظلم کرتے ہیں مگر اپنے ہی اوپر وبال تکذیب انہی پر پڑ گیا۔
 فہوالمہتدی چونکہ من کا لفظ مذکر تھا اس رعایت سے مذکر غائب کی ضمیر ذکر کی لیکن من یضلل
 معنی کے اعتبار سے جمع ہے اس لئے اولئک ہم الخاسرون بصیغۃ جمع فرمایا چونکہ تمام ہدایت پانوالوں
 کا طریقہ ایک ہی ہے۔ (توحید نبوت اور قیامت کا اقرار اور ایمان بالقدر وغیرہ) اس لئے لہوی المہتدی
 فرمایا گویا اس بات پر تبنیہ کی کہ جتنے ہدایت پانے والے افراد ہیں وہ ایک شخص کی طرح ہیں اور چونکہ گمراہی
 کے راستہ جدا جدا متعدد ہیں اس لئے الخاسرون بصیغۃ جمع فرمایا۔

آیات میں صراحت ہے کہ ہدایت ہو یا گمراہی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور اللہ کی ہدایت
 کرنے کا معنی ہے ہدایت یاب بنانا۔ خالی راہ ہدایت بتا دینا اور بیان کرنا نہیں ہے جس کو اللہ ہدایت
 کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ معتزلہ کے نزدیک ہدایت الہی کا معنی ہے بتا دینا۔ بیان کرنا۔ مگر آیات
 کی صراحت اس کے خلاف ہے۔

فہو الہتدی کا لفظ اس امر کو بھی بتا رہا ہے کہ ہدایت یاب ہو جانا ہی درحقیقت بہت بڑا کمال اور عظیم الشان نفع ہے کیونکہ اس سے آئندہ عظیم الشان نعمتوں کا حصول لازمی ہے پس آئندہ زندگی کی کامرانی اور کامیابی کا ذکر کرنے کے بجائے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے وہی ہدایت یاب ہوتا ہے۔

مقام جاہلیہ میں حضرت عمر بن خطاب نے ایک روز خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا من یدھا اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی کہ کوئی عیسائی یا یہودی یا مجوسی مذہبی عالم سامنے بیٹھا تھا اس نے آخری لفظ سن کر فارسی زبان میں کچھ کہا حضرت عمر نے مترجم سے پوچھا یہ کیا کہتا ہے مترجم نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا حضرت عمر نے فرمایا اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے۔ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا اور تجھے گمراہ کر دیا اور وہی انشاء اللہ تجھے دوزخ میں داخل کرے گا اگر ہمارا معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ اس بیان کے بعد لوگ اٹھ گئے اور تقدیر کی بابت کسی کو اختلاف نہ رہا۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
بِهَازٍ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَازٍ وَكُمُ أذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَازٍ أُولَٰئِكَ
كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَا لَهُمُ الْحَقْلَ الَّذِي أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ○ ہم نے بلاشبہ جہنم کے لئے ایسے
بہت سے جنات اور انسان پیدا کئے ہیں جن کے پاس دل ہیں (مگر) وہ ان سے سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں
ہیں (مگر) وہ ان سے دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں (مگر) وہ ان سے سنتے نہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں
بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بے راہ ہیں ایسے سب لوگ غافل ہیں (حقیقت اور انجام سے بے خبر)۔

ذرائع ہم نے پیدا کئے۔ کثیرا بکثرت جنات و انسان۔ یعنی وہ لوگ جن کا پیدائش کے بعد کفر پر

جمار ہنا اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہے۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت پیدا کی اور اس کے مستحق بھی پیدا کر دیئے جب کہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں ہی تھے (یعنی حضرت آدمؑ کی پشت میں) اور جہنم کو پیدا کر دیا اور اس کے مستحق بھی پیدا کر دیئے جبکہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے (یعنی دنیا میں آئے بھی نہ تھے) رواہ مسلم۔ اسی مضمون کی حایت اور پرکھائی جس میں حضرت آدمؑ کی پشت سے سب کا برآمد ہونا بیان کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ راوی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو تحریریں دونوں ہاتھوں میں لئے ہوئے برآمد ہوئے اور فرمایا جانتے ہو یہ دو تحریریں کیسی ہیں ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو کچھ نہیں معلوم البتہ آپ بیان فرمائیے

تو معلوم ہو جائے گا حضور صلعم نے دائیں ہاتھ والی تحریر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ رب العلمین کی طرف سے تحریر ہے اس میں خنثیوں کے نام ان کے باپ اور قبائل کے نام درج ہیں اور آخر میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آئندہ کبھی اس میں کمی ہوگی نہ بیشی، پھر بائیں ہاتھ والی تحریر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ رب العلمین کی طرف سے تحریر ہے اس میں تمام دوزخیوں کے اور انکے باپوں کے اور قبائل کے نام درج ہیں اور آخر میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے آئندہ کبھی اس میں اضافہ ہوگا نہ کمی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پھر عمل کس غرض سے ہے جب کہ یہ (اہل جنت و اہل جہنم کا) معاملہ ختم ہو چکا فرمایا سیدھی چال چلتے رہو۔ جنتی کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہوگا خواہ اس نے (زندگی میں) کوئی عمل کیا ہو اور دوزخی کا خاتمہ دوزخیوں کے عمل پر ہوگا خواہ اس نے (زندگی میں) کیسا ہی عمل کیا ہو۔ پھر حضور صلعم نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا اور دونوں (تحریروں) کو (گویا) پھینک دیا پھر فرمایا تمہارا رب بندوں کے فیصلہ سے فارغ ہو گیا ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ دوزخ میں کر دیا گیا۔ رواہ الترمذی۔

ایک شبہ

آیت و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں اور اس آیت میں تضاد ہے اس جگہ کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے کفر و معصیت کے لئے ہی ان کو پیدا کیا ہے جسکو کوئی ہدایت یاب نہیں کر سکتا اور آیت و ما خلقت بتا رہی ہے کہ انسان کی تخلیق عبادت اور معرفت کے لئے ہوئی ہے ہر انسان کو معرفت اور عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے (دونوں میں موافقت کیسے ہو سکتی ہے۔

جواب

نفس تخلیق اور اصل حکمت پریدائش تو یہی ہے کہ انسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا گیا نفس تخلیق کا تقاضا یہی ہے اصل تخلیق کے لحاظ کے وقت اس بات کا کوئی لحاظ نہیں کہ اللہ کا علم بندہ کے متعلق کیا ہے اور وہ بندہ کو جنتی جانتا ہے یا دوزخی (یعنی واقع میں بندہ دوزخی ہے یا جنتی اس کا علم تو اللہ کو ہے تخلیق کا تقاضا اور مصلحت تو یہی ہے کہ ہر شخص عبادت گزار اور صاحب معرفت ہو) یہی بات کہ بہت انسانوں اور جنوں کو دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ (ان کی تخلیق کی غرض یہ ہے کہ وہ جہنمی ہوں بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ پہلے سے واقف ہے کہ وہ کفر اختیار کریں گے اور اس طرح اللہ کی بات پوری ہو کر رہے گی کہ لا ملئ جہنم من الجنة والناس اجمعین۔

بعض علماء تفسیر نے یہ جواب دیا ہے کہ آیت و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اگرچہ عام ہے لیکن اس سے مراد خاص ہے یعنی صرف وہی لوگ معرفت و عبادت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں جن کے متعلق اللہ جانتا

تسا کہ یہ ایماندار اور اطاعت گزار ہونگے یہ جواب بے دلیل اور غلط ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ لہجہ تم میں لام ماقبت کا ہے یعنی کثیر مخلوق کی پیدائش کا نتیجہ جنہی ہونا ہے اور جس کی پیدائش کا نتیجہ جنہی ہونا ہے وہ گویا جہنم کے لئے پیدا ہی کیا گیا ہے۔ معتزلہ نے یہ تاویل اس لئے اختیار کی کہ وہ گناہوں کو اللہ کی مشیت و ارادہ کے تحت نہیں مانتے مگر یہ تاویل ظاہر کلام کے خلاف ہے۔

لا یفقهون بہا یعنی حق کو شناخت کرنے اور دلائل پر غور کرنے کی ان میں استعداد و صلاحیت ہی نہیں ہے لا یبصرون بہا یعنی آنکھیں تو ہیں مگر دلائل کو عبرت اندوز نظر سے نہیں دیکھتے۔ لا یسمعون بہا یعنی ان کے کان تو ہیں مگر آیات و مواظظ کو گوش قبول سے نہیں سنتے۔ اذ لنت کا لانا معنی کھانے پینے جمل کرنے اور اسباب تعیش میں مشغول رہنے کے لئے ہی ان کی ساری قوتیں اور احساسات وقت ہیں وہ بے سمجھی میں اور عبرت اندوز نظر نہ رکھنے میں اور گوش قبول و تامل کے فقدان میں جانوروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل بلکہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ گم کردہ راہ ہیں جانوروں میں تو کسی وقت رضر رساں اور فائدہ بخش چیزوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ منافع کو حاصل کرنے اور مضرات کو دفع کرنے کی اپنی انتہائی کوشش کرتے ہیں لیکن کافروں میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو محض عناد کی وجہ سے دوائی دوزخ کی طرف دوڑے جاتے ہیں باوجودیکہ جانتے ہیں کہ یہ راستہ یقینی ہلاکت کا ہے اللہ نے انہی کے متعلق فرمایا ہے یٰعزیز فونہم کما یعی فونہم ابناء ہم و اجدادہم و ابہا و استیقتہا انفسہم ظلمنا و علوا اور بعض کافر ایسے ہیں کہ فطری دانش و شعور کو ضائع کر دیتے ہیں تقاضائے عقل کا مقابلہ دہم سے کرتے ہیں یہ دونوں گروہ مکلف ہیں مامور ہیں اور جانور نہ مکلف ہیں نہ مامور فطری مجبور ہیں اس لئے کافر زیادہ گمراہ ہیں قابل مواخذہ اور جانور گم کردہ راہ میں معذور و مجبور۔

اٰذِلَّتْ هُمْ اَلْغٰفِلُوْنَ یعنی کامل طور پر بھی غافل ہیں کوئی دوسرا کامل غفلت کا حامل نہیں ہے اس آیت (اور ہر) سے معلوم ہو رہا ہے کہ جانوروں کو بلکہ جمادات کو بھی اپنے خالق کا کسی قدر شعور ہے وہ کامل طور پر اپنے رب سے غافل نہیں ہیں اسی کی تائید دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے فرمایا ہے و ان من شی الایسیو بحمدہ۔ دوسری آیت ہے الم تر ان اللہ یبجد لہ من فی السموت و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس و کثیر حق علیہ العذاب۔

مقابل کی روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کا نام لے کر بھی نماز میں دعا کی اور جن کا لفظ کہہ کر بھی اس پر کافر کہنے لگے ان مسلمانوں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایک ہی رب کی عبادت کرتے ہیں پھر اس شخص کو کیا ہو گیا کہ دو کو پکار رہا ہے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَلِلّٰهِ اَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَاَدْعُوْهُ بِهَا وَذُرُوْا الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْ اَسْمَائِہِ

سَيُجَنَّبُ عَنْهُ الْمَأْكُوتُ وَالْجَمَلُ وَالْشَّجَرُ الْعَبْقُرُ ۝ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں بس انہی ناموں سے اللہ کو پکارا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں ان لوگوں کو انکے کئے کی سزا ملیگی۔

وللہ الاسماء المحسنی یعنی جن ناموں کے معنی تمام معافی سے اچھے ہیں وہ اللہ ہی کے نام ہیں ان سے مراد وہ الفاظ ہیں جو صرف صفات پر نہیں دلالت کرتے بلکہ اس ذات کو بتاتے ہیں جو صفات کی حامل ہے دونوں میں بڑا فرق ہے (دوسری زبانوں کے اندر جو اللہ کے نام ہیں وہ محض صفات پر دلالت کرتے ہیں جیسے پرانا تمنا یعنی روح کائنات۔ واجب الوجود۔ علت تامہ۔ بھگوان وغیرہ) فادعوہا بہا پس انھی ناموں سے اس کو پکارا کرو۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ننانوے یعنی ایک کم سونام ہیں جو ان کو یاد کرنے کا جنت میں داخل ہوگا دوسری روایت میں آیا ہے اللہ تر ہے طاق کو پسند کرتا ہے۔ شیخین نے اس حدیث میں ننانوے ناموں کی تفصیل ذکر نہیں کی کیونکہ شیخین کی شرط کے موافق تفصیل مروی نہیں۔ ترمذی نے اور بیہقی نے الدعوات میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ننانوے نام ہیں جو ان کو یاد کرنے کا جنت میں جائیگا۔

اللہ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُنْزِلُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيفُ الْمُقْتَدِرُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمَجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمُنِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِي الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاحِدُ الْمَلُوحِدُ الصَّمَدُ الْوَاحِدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدَّمُ الْمُؤَخَّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمَتَعَالَى الْبَرُّ النَّوَابِ الْمُنْتَقِمُ الْعَفْوُ السَّرُّوفُ مَالِكُ الْمَلِكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْحَامِعُ الْغَنِيُّ الْمَغْنَى الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النَّوَّاسُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَادِعُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ -

خوب سمجھ لو کہ اللہ کے اسماء کا حصہ انہی مذکورہ بالا اسماء میں نہیں ہے (دوسرے نام بھی ہیں) حدیث مذکور میں جن اسماء کا ذکر ہے ان سے مراد شاید یہ ہے کہ جو ان کو یاد کرنے کا وہ جنت میں جائے گا،

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو ایک ٹری میں پرو دیا ہے (تاکہ لوگ یاد کر لیں) ترمذی کی روایت مذکورہ میں جن اسماء کا ذکر ہے ان میں سے چنانچہ ایسے ہیں جو بلفظ صراحتہ قرآن مجید میں نہیں آئے القابض الباسط الخافض المرافع المعبر المذل العدل الجلیل الباعث المصعی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد المقدم المؤخر الوالی ذوالجلال والاکرام رذی الجلال والاکرام آیا ہے) المقسط المعنی المانع الضار النافع الباقی الرشید الصبور۔
مندرجہ ذیل تو صیغی اسماء حسب ذیل آیات میں آئے ہیں مگر ترمذی کی روایت میں نہیں آئے۔

هُوَ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِلَهُ شَاكِرٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَحَدُ مَلَائِكَةِ يَوْمِ الدِّينِ الْأَعْلَى الْأَكْرَمُ خَفِيَ أَعْلَمُ
مَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَاعْلَمَ بِالْمُهْتَدِينَ الْقَرِيبِ النَّصِيرِ الْقَادِرِ الْمُبِينِ الْخَلَّاقِ مَبْتَلِيكُمْ
الْمَوْسِعِ الْمَلِيكِ الْكَافِي قَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْقَائِمِ بِالْقِسْطِ عَافِرِ الذَّنْبِ قَابِلِ التَّوْبِ
شَدِيدِ الْعِقَابِ نَعَمِ الْمَوْلَى الْغَالِبِ عَلَى الْأَمْرَةِ سَرِيعِ الْحِسَابِ فَالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوَى فَالِقِ
الْأَصْبَاحِ جَاعِلِ اللَّيْلِ سَكَنًا عَلَامِ الْغَيْبِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ذُو الطُّولِ ذُو انْتِقَامِ فِجِ
الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ذُو الْمَعَارِجِ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ذُو الْقُوَّةِ ذُو الْمَغْفِرَةِ جَامِعِ
النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ مُتِمِّعَهُ نِعْمَةً مِمَّنْ نُورِهَا عِدُو الْكَافِرِينَ وَوَلِي الْمُؤْمِنِينَ الْفَاهِرِ
فَوْقَ عِبَادَةِ إِسْرَاعِ الْحَاسِبِينَ مَخْرُجِ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ حَيِّ الْمَوْتَى إِرْحَمِ الرَّاحِمِينَ أَحْكَمِ
الْحَاكِمِينَ خَيْرِ الرَّاغِبِينَ خَيْرِ الْمَاكِرِينَ خَيْرِ الْفَاتِحِينَ فَخْزِي الْكَافِرِينَ مَوْهِنِ الْكَيْدِ
الْكَافِرِينَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ الْمُسْتَعَانَ نَوَّارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَهْلِ التَّقْوَى أَهْلِ الْغَفْرِ
نِعْمَ الْمَاهِدُونَ رَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهُ النَّاسِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلِ الْوَرِيدِ الْقَائِمِ
عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ الَّذِي هُوَ غَنِيٌّ وَاقْتَنَى وَالَّذِي هُوَ أَمَاتٌ وَاحِيٌّ
وَالَّذِي هُوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكِيٌّ وَالَّذِي خَلَقَ التَّرْوِجِينَ الذِّكْرَ وَالْإُنْثَى وَالَّذِي أَهْلَكَ عَادَ
بِالْأَوَّلَى الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدًا) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِثْقٌ مِنَ الذَّلِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ الَّذِي بِيَدِهِ
مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ الَّذِي يَبْسُطُ السَّرِقَ مَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ الَّذِي بِيَدِهِ
الْمَلِكُ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا لِرَبِّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَنْتَ سَيِّدُنَا أَلَمْ نَكُنْ مِنْ الظَّالِمِينَ أَسْ
آيَةُ كُوَيْدِشَ فِي الشُّدَا كَاسْمِ عَظِيمِ فَرَمَايَا كَبِيْرَ اس كَعِ مَلَاوَهْ قُرْآنِ مَجِيدِ فِي الشُّرْكِي صِفَاتِ اْوَرَبِحِي بِيَانِ
كِي كُنِي هِي۔

بعض اسماء ایسے بھی دوسری احادیث میں آئے ہیں جو نہ قرآن مجید میں مذکور ہیں نہ ترمذی کی روایت
مذکورہ میں مثلاً الحنان المنان الجواد الأجود القدر الصادق الجمیل القديم البادئ الوافی
العادل المعطى المغیث الطیب الطاهر المبارک خالق الشمس والقمر المنیر سرازق العطف الصغیر
جابر عظم الکبیر کل کبیر الذی نفسی بیدہ وغیرہ پھر یہ بھی نہ سمجھنا چاہئے کہ اللہ کے جتنے نام قرآن مجید اور
احادیث میں آئے ہیں بس یہ ہی اللہ کے نام ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نام اللہ کا نہیں ہے کیونکہ روایت
میں آیا ہے کہ اللہ نے توریت میں اپنے ایک ہزار نام نازل فرمائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا
کیا کرتے تھے اللهم انی استئذک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلت فی کتاب او علمتہ احدامن
خلقت او استاثرت بفقی علم الغیب عندک اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے ہزار نام کے ساتھ
جو تو نے اپنی ذات کا مقرر کیا ہے اور اس کو کتاب میں نازل کر دیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا
ہو یا اپنے علم غیب میں تو نے خاص طور پر رکھ چھوڑا ہے لہذا ضروری ہے کہ اللہ کے تمام ناموں پر جو اللہ کو معلوم
ہیں اجمالی ایمان رکھا جائے۔

وذرعا الذین یلحدون فی اسمائہ۔ الحاد (مزید اور لحد) (مجرود) دونوں کا لغوی معنی ہے سیدھے راستے
سے مڑ جانا۔ کج راہ ہو جانا۔ یعقوب بن سکیت کا قول ہے کہ الحاد کا معنی ہے حق سے مڑ جانا اور جو چیز حق
نہیں ہے اس کو حق کی فہرست میں شامل کر دینا الخد فی الدین اور لحد فی الدین دونوں طرح بولا جاتا ہے۔
آیت میں مشرک مراد ہیں جنہوں نے اللہ کے ناموں کو اصل مصداق سے موڑ کر بتوں کو ان ناموں
سے موسوم کر دیا پھر ان میں کمی بیشی بھی کر لی اللہ سے اللات العزیزہ سے العزیٰ اور منان سے منات بنا لیا۔
حضرت ابن عباسؓ و مجاہد نے یہی تفسیر فرمائی۔

بعض علماء نے کہا کہ الحاد فی الاسماء سے مراد یہ ہے کہ مشرکوں نے بتوں کا نام اللہ رکھ دیا۔ ایک روایت
میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے یلحدون فی اسماء کی تشریح میں فرمایا یکنون۔ اہل معنی کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں
میں الحاد کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے وہ نام رکھ چھوڑے ہیں جو اللہ نے اپنے لئے نہیں اختیار کئے نہ اللہ کی
کتاب میں آئے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے نام صرف تو قیفی (نزلی)
ہیں اللہ کا نام جو ادھے سخی نہیں عالم ہے عاقل نہیں رحیم ہے رقیق نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے یخادعون اللہ وھو
خادعہم۔ دوسری آیت دکرھادکر اللہ واللہ خبیر الماکرین لیکن اللہ کو خادع اور ماکر یا مکار نہیں کہا جاسکتا۔
یا قائم بالقسط کہا جاسکتا اور قائم نہیں کہا جاسکتا یا خالق کہا جاسکتا۔ خالق القادۃ والمخائن یر (بندوں اور سوزوں
کے خالق) کے نام سے موسوم نہیں کیا جاسکتا۔ زید اگرچہ تمام بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہو مگر اللہ کو کبیر من زید نہیں

کہا جاسکتا) مطلب یہ کہ کسی صفت کے موجود ہونے کی بنا پر اللہ کا معنی نام از خود نہیں بنایا جاسکتا، بلکہ اللہ کو اپنی ناموں سے پکارا جائیگا جو بطور تعظیم قرآن یا حدیث میں آگئے ہیں (یعنی اللہ نے اظہار عظمت کے نشان کے طور پر جن کو نازل کیا ہے جہاں صرف تقابلی صورت میں آئے ہیں۔ اظہار عظمت کے لئے نہیں آئے جیسے ہوخاد ۴۶ یا مکر اللہ تو ایسے ناموں سے بھی اللہ کو نہیں پکارا جاسکتا) تو ریت میں ذکر کئے ہوئے نام بھی لینا درست نہیں کیونکہ یہودیوں کی معرفت جو نام آئے ہیں ان کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ ماں علما یہودیوں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے اور دل سے مسلمان ہو گئے ان کی روایت سے تو ریت میں ذکر کئے ہوئے ناموں کے لینے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت ابو ہریرہؓ اور بعض دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن سلامؓ اور بعض دوسرے مسلمان علما یہودیوں سے تو ریت کی اطلاعات دریافت کرتے تھے اور کوئی اس کی مخالفت نہیں کرتا تھا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ اللہ کے ناموں کے متعلق کج راہی اختیار کرتے ہیں تمہیں اللہ نے اللہ کا جو نام نہیں بتایا وہ نام اللہ کا رکھتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ یا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے جو نام اپنا مقرر کیا ہے اور مشرک اس نام کو نہیں مانتے تو تم ان مشرکوں کی پروردگار کے اللہ نے اپنا نام رحمن فرمایا تو مشرک کہنے لگے ہم تو رحمن یا ماہ کے علاوہ کسی رحمن سے واقف نہیں (یعنی اللہ کا نام رحمن نہیں ہے) یا یہ مطلب ہے کہ اگر مشرک اللہ کے ناموں کا اطلاق بتوں پر کرتے ہیں اور اس کے ناموں سے (موت کے) صیغے مشتق کرتے ہیں تو ان کو کرنے دو تم ان کی موافقت نہ کرو۔ یا یہ مطلب ہے کہ تم ان سے اعراض کرو اللہ خود ان کو سزا دیدے گا ان کے کئے کی سزا ان کو دی جائیگی۔

وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا سَأَسْتَدْرِيْجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأُمْلِيْ لَكُمْ إِن كِذِبْتُمْ ۝
اور ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق (یعنی اسلام) کے مطابق ہدایت کرتا ہے اور حق ہی کے موافق عدل کرتا ہے اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو جہنم کی طرف آہستہ آہستہ لئے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں۔ اور ان کو میں ڈھیل دیتا ہوں بے شک میری پوشیدہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔

وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً۔ نبوی نے لکھا ہے کہ عطاء نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ آیت میں امت سے مہاجرین انصار اور وہ لوگ جو ان کے پیرو ہوں مراد ہیں۔ قتادہ نے کہا ہم کو اطلاع ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو پڑھ کر فرماتے یہ تمہارے لئے ہے اور اسی کی طرح اس امت کو

بھی دیا گیا تھا جو تمہارے سامنے موجود ہے (یعنی یہودی۔ یہودیوں کے متعلق آیا تھا) من قوم موسیٰ امتیہدوں
 بالحقہ ہر بعدوں۔ کبھی نے کہا (کوئی خاص امت مراد نہیں ہے بلکہ آیت عام ہی تمام لوگوں میں ایسا گرو
 ہوتا ہے بہر حال (آیت میں خاص امت مراد لی جائے یا عام) اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ ایک گروہ کو دوزخ کے لئے
 پیدا کیا گیا ہے جو ظالم اور حق سے اعراض کرنے والے ہیں پھر (اس آیت میں) ذکر کیا کہ ایک گروہ کو جنت کے لئے
 پیدا کیا ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتا اور عدل کرتا ہے۔

بعض لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ہر زمانہ میں اجماع اہل ہدایت صحیح (بلکہ نص قرآنی
 ضروری الوقوع) ہے اور اس آیت سے وہ حدیث تعلق رکھتی ہے جس میں حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے
 فرمایا ہے کہ میری امت میں برابر ایک گروہ پیدا ہوتا رہیگا جو اللہ کے امر کو پورے طور پر ادا کرتا رہیگا ان کی
 مدد نہ کرے گا اور ان کی مخالفت نہ کرے گا ان کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک کہ اسی حالت میں
 قیامت آجائے گی۔ متفق علیہ من حدیث معاویہ بن ابی سفیان وغیرہ بن شعبہ مگر یہ استدلال غلط ہے اور
 حدیث مذکور کا بھی اس آیت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ ہر امت میں ایک
 گروہ ایسا ضرور ہوگا۔

حالذین کذبوا بآئتنا اس سے مراد مکہ کے کافر ہیں سنسنداجہم ہم آہستہ آہستہ ان کو ہلاکت کے قریب
 لے جا رہے ہیں استدراج کا لغوی معنی ہے آہستہ آہستہ چڑھانا یا درجہ بدرجہ اتارنا۔ من حیث لا یعلمون عطا نے
 کہا مراد یہ ہے کہ ہم ان کے متعلق ایسی پوشیدہ تدبیر کریں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ کبھی نے کہا ہم ان کے اعمال
 ان کی نظریں مرغوب بنا دینگے پھر ان کو ہلاک کر دینگے صحابہ نے کہا جعفر وہ نوبوگناہ کریں گے ہم نوبو ان کو نعمتیں
 دیں گے سفیان ثوری نے کہا ہم ان کو پوری پوری نعمت دیں گے اور شکر ادا کرنا فراموش کر دیں گے۔

واعلیٰ ہم۔ اس کا عطف سنسنداجہم پر ہے یعنی میں ان کی عمریں لمبی کروں گا اور ان کے بڑے
 اعمال کو ان کی نظریں مرغوب بنا دوں گا اور ان کو بد اعمالی کی سہولت عطا کروں گا، تاکہ وہ گناہوں میں بڑھتے
 چلے جائیں اور آخر ہلاک ہو جائیں۔

ان کیدی متین یعنی میری گرفت سخت ہے گرفت کو کید سے اسلئے تعبیر کیا کہ اللہ کی گرفت بظاہر
 انعام نظر آتی ہے اور حقیقت میں تباہی آفریں ہے حضرت ابن عباس نے ترجمہ کیا میری پوشیدہ تدبیر سخت
 ہے بعض روایات میں آیا ہے کہ اس آیت کا نزول ان لوگوں کے حق میں ہوا جو اللہ کا اللہ کے رسول کا اور
 اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے چنانچہ ایک ہی رات میں اللہ نے سب کو قتل کر دیا۔ ابن جریر۔ ابن ابی حاتم اور
 ابو شیخ نے متادہ کی روایت سے بیان کیا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش

کے ایک ایک کنبہ اور شاخ کو نام تمام یا بتی فلاں یا بتی فلاں کہہ کر پکارا اور اللہ کے عذاب و حوادثِ الہیہ سے برابر ڈرتے رہے ایک شخص بولا تمہارا ایرسا تھی یقیناً دیوانہ ہے رات بھر صبح تک چنچتا رہا ہے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا أَنَّهُمْ مَا بَصَابِحِهِمْ مِّنْ جَنَّةٍ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ
 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
 مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

کیا انھوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے سامنے کوئی اور بھی جنوں نہیں ہے وہ تو بس صاف صاف (نافرمانی کے عذاب سے) ڈرائیو والا ہے اور کیا انھوں نے آسمانوں کی اور زمین کی اور ان دوسری چیزوں کی حکومت پر جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے غور نہیں کیا اور اس بات پر بھی غور نہیں کیا کہ ممکن ہے ان کی اجل قریب ہی آجھی ہو۔ پھر قرآن کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر لائیو لائیں اور اللہ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔

صاحبکم سے مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنتہ بمعنی جنوں مبین صاف صاف صاف کھوں کرو واضح طور پر ڈرنے والا کہ کسی سے کوئی بات چھپی نہ ہے (سب کی سمجھ میں آجئے) اور نہ ہی نظر و کیا دلیل آفریں اور استدلال کی نظر سے انھوں نے نہیں دیکھا ما خلق اللہ من شئی یعنی جس پر لفظ شئی کا اطلاق ہوتا ہے کوئی چیز ہوشی کے افراد و اجناس ان گنت ہیں اور سب اپنے بنانے والے کی ہمہ گیر قدرت اور توجیہ پر دلالت کر رہی ہیں ان کو استدلال کی نظر سے کائنات عالم کو دیکھنا چاہئے تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی ان کو دعوت دے رہے ہیں وہ صحیح ہے۔

وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
 دَانَ عَسَى اس کا عطف ملکوت پر ہے اُن مصدری ہے یا خفیف ہے اور ضمیر شان اس کا اسم ہر اسی طرح اُن یکون میں اُن مصدری ہے یا خفیف۔ دونوں جگہ استفہام اٹھاری ہے اور تعجب پر دلالت کر رہا ہے کلام کا مطلب اس طرح ہے تعجب ہے یہ لوگ قرآن اور پیغمبر پر ایمان نہیں لائے اور پیغمبر کو دیوانہ بتانے لگے اور اس بات پر غور نہیں کیا کہ شاید ان کی اجل قریب آگئی ہو اگر اس پر غور کرتے تو طلبِ حقی کی طرف تیزی سے بڑھتے اور ایسی چیز کی طرف توجہ کرتے جو مرنے سے پہلے ان کی نجات کا باعث ہو جاتی

فبای حدیث بعدہ یؤمنون یعنی جب انھوں نے اس قرآن کو نہیں مانا جو علم و حکمت سے بھر پورا ہے اور معجز ہے تو اس کے بعد اور کونسی بات کا یقین کریں گے یعنی ممکن ہے ان کی موت قریب ہو پھر قرآن پر ایمان

لانے کی طرف کیوں نہیں بڑھتے اور قرآن سے بڑھ کر اور کونسی واضح دلیل چاہتے ہیں قرآن سے بڑھ کر اور کونسی بات ہو جس پر یہ ایمان لانا چاہتے ہیں حقیقت میں ان کی روگردانی کی علت یہ ہے کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ جس کو افسردہ گمراہ چھوڑ دے اس کو راہ پر لانے والا کوئی نہیں وَیَذُرْهُمْ فِی طُغْيَانٍ نَبِیْمٍ یَعْمَهُونَ یہ مومن یذرم کی ضمیر مفعول سے حال ہے۔

ابن جریر نے قتادہ وغیرہ کی روایت سے لکھا ہے کہ قریش نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حد میں عرض کیا آپ ہمارے قرابت دار ہیں ہم کو بطور اشارہ بتا دیجئے کہ قیامت کب آئیگی ابن جریر وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ گل بن ابی قحیفہ اور سمول بن زید نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے عرض کیا اگر آپ نبی ہیں جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے تو بتائیے کہ قیامت کب آئیگی ہم بھی تو جان لیں قیامت کیا ہے اس پر آیات ذیل کا نزول ہوا۔

یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِمُهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِئُهَا
لُوقْتٌهَا إِلَّا هُوَ ۖ تَنقَلَّتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَلَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۖ وَیَسْأَلُونَكَ
كَأَنَّا كَافِرٌ ۖ حَفِیٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّا كَثْرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ

یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا آپ کہہ دیجئے کہ اس کا (تعیینی) علم تو میرے رب کے پاس (محفوظ) ہے اس کے وقت پر بس وہی اس کو ظاہر کرے گا وہ آسمان و زمین کسب سے سبھاری مادہ ہوگا بس وہ تم پر اچانک ہی آپڑیگی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اس کا (تعیینی) علم تو بس اللہ ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

الساعة قیامت کے اسماء غالبہ میں سے ہے یا تو قیامت کو ساعت کہنے کی وجہ یہ کہ اچانک آئے گی یا اس وجہ سے کہ قیامت کے دن حساب بہت جلد ہو جائیگا یا اس وجہ سے کہ قیامت کا دن باوجودیکہ بہت لمبا ہوگا مگر اللہ کے نزدیک گھڑی بھر ہوگا۔ ایان کب۔ مرسما مرسا مصدر میمی ہے ادسا بھی مصدر ہے یعنی استقرار قیامت کب ہوگا۔ رسوالشی کسی چیز کا ثبات اور استقرار دسنا الجبل پہاڑ جما ہوا ہے۔ اسی السفینۃ کشتی لنگر انداز ہو گئی ارگ گئی۔ حضرت ابن عباسؓ نے مرسا کا لفظی ترجمہ کیا منتہی اور قتادہ نے کہا وقوع انما علمہا عند ربی یعنی اللہ نے قیامت کا علم اپنے پاس ہی رکھا ہے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اس نے کسی کو نہیں بتایا نہ کسی مقرب فرشتہ کو واقف کیا نہ کسی نبی مرسل کو۔

لا یجلیہا یعنی اس کا پردہ نہیں کھولے گا اس کو ظاہر نہیں کریگا۔ لوقتها لام بمعنی فی ہے یعنی اسکے وقت پر

تَقَلَّتْ یعنی قیامت کا علم ثقیل اور اس کا معاملہ زمین و آسمان کے رہنے والوں سے پوشیدہ ہے
 پر پوشیدہ چیز کا حصول ثقیل ہوتا ہے۔ یا یہ مطلب کہا جائے کہ آسمانوں کے ملائکہ اور زمین کے باشندے
 سب کے پیش نظر قیامت کی حالت کو جاننا ہی ہے ہر ایک کی تمنا ہے کہ قیامت کا علم اس کو حاصل ہو جائے
 علم قیامت کا مخفی رہنا سب پر بار ہے۔ یلیوں کہا جائے کہ قیامت کی شدتیں اور ہولناکیاں زمین و آسمان
 میں بھاری ہیں جس نے ثقلت کا مطلب یہ بیان کیا کہ ملائکہ اور جن و انس غرض تمام زمین آسمان والوں پر قیامت
 ثقیل اور عظیم ہے (اسی لئے قیامت کو مخفی رکھا گیا ہے) گو یا ثقلت کے لفظ سے قیامت کو مخفی رکھنے کی حکمت
 کی طرف اشارہ کیا ہے۔

الابتعۃ بمر اچانک غفلت کی حالت میں صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو شخص یعنی بائ اور شتری اپنے بیچ میں کپڑا پھیلائے ہونگے اور خریدنے بیچنے نہ پائینگے
 کہ قیامت آجائے گی کوئی آدمی اپنا عرض درست کرتا ہوگا اور اس کا پانی پلانے نہ پائے گا کہ قیامت آجائے گی
 کوئی آدمی اونٹنی کا دودھ دوہ کر لے کر لوٹ رہا ہوگا اور پینے نہ پائے گا کہ قیامت آجائے گی کوئی شخص نعمہ اٹھا کر
 منہ میں لیجا تا چاہتا ہوگا اور کھانے نہ پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی یعنی قیامت کا وقوع اچانک ہو جائے گا
 اگرچہ اس کی نشانیاں مدت سے ظاہر ہو رہی ہوں گی

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے۔ صور میں بھونک ماری جائے گی جبکہ
 راستوں بازاروں اور اپنی اپنی مجلسوں میں ہونگے یہاں تک کہ بیچنے خریدنے والے آپس میں بھاؤ بچا لیں
 ہونگے اور ایک اپنے ہاتھ سے اس جیر کو چھوڑنے نہ پائے گا کہ صور بھونک دیا جائے گا جس کی آواز سے وہ بے ہوش
 ہو جائے گا حضرت ابن عمر نے فرمایا یہی مطلب ہے آیت ماینظرون الا صیحة واحدة۔ کا۔ لوگ بازاروں میں خرید
 فروخت کر رہے ہونگے کپڑے ناپ رہے ہونگے اونٹنیوں کا دودھ دوہ رہے ہونگے اپنے اپنے کاسوں میں شتھل ہونگے
 کہ قیامت آجائے گی اور کوئی کسی کو وصیت کر سیکے گا نہ گھر لوٹ سیکے گا۔

عبداللہ بن احمد نے الزہد کی روایت میں حضرت زہیر بن عوام کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت ایسی حالت میں
 آجائے گی کہ کچھ ہوگے کپڑا ناپ رہے ہونگے کچھ لوگ اونٹنیوں کا دودھ دوہ رہے ہونگے پھر آپ نے پٹھا کا دستہ
 تصیحة ولا الی اھلہم یرجعون۔ جبرانی نے کھری سند سے حضرت عقبہ بن عامر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ڈھال برابر ایک کا لابر مغرب کی طرف سے اٹھیں گے اور اپنی
 ہوتا جائے گا پھیلنا جائے گا یہاں تک کہ آسمان کو بھر دے گا پھر ایک (غیبی) منادی ندا دے گا لوگو! ائی ائس اللہ
 فکانت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ دو آدمی

اپنے بیچ میں کپڑا پھیلائے ہوئے ہونگے اور پیٹنے نہ پائیں گے (کہ قیامت آجائے گی) کوئی آدمی اپنا حوض درست کر لیا ہوگا اور اس سے پانی پلاندہ پائے گا (کہ قیامت آجائے گی) اور کوئی آدمی اونٹنی وہ رہا ہوگا اور دو دو پینے نہ پائے گا (کہ قیامت آجائے گی)۔

یسئلونک کانک حقی عنما۔ حقی بروزن فعیل تحقیقات کرنے والا حقی الشئی اس چیز کی پوری تفتیش کی۔ حقی سے اس جگہ مراد ہے عالم ہونا کیونکہ کسی چیز کی پوری تحقیقات اور کامل تفتیش کرنے والا اس سے واقف ہو ہی جاتا ہے اور اس چیز کا پورا پورا علم اس کو حاصل ہو ہی جاتا ہے۔ علمی تحقیقات کے مضمون کو ظاہر کرنے کے لئے ہی حقی کے بعد عن کا استعمال کیا ہے (ورنہ حقی کا استعمال بغیر عن کے ہوتا ہے) بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ عنما کا تعلق یسئلونک سے ہے یعنی وہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں گویا آپ قیامت کا پورا علم رکھتے ہیں۔ بعض اہل تفسیر کے نزدیک حقی حفاوۃ سے مشتق ہے حفاوۃ کا معنی ہے شفقت و مہربانی کیونکہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا ہماری آپ سے قرابت داری ہے ہمیں آپ سے قیامت کی آئیگی اس صورت میں مطلب یہ ہوگا وہ آپ سے قیامت کے متعلق (خصوصی) سوال اس طرح کرتے ہیں گویا آپ قریش سے اپنی قرابت داری کی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ ان کو بتا دیں گے کہ قیامت کب آئیگی۔

قل انما علمنا عند اللہ چوتھے یسئلونک دو بارہ ذکر کیا تھا کیونکہ ثانی یسئلونک سے کانک حقی عنما کا تعلق تھا اس لئے قل انما علمنا عند اللہ کو بھی دو بارہ ذکر کیا یا تکرار ذکر سے مراد صرف کلام میں زور پیدا کرنا ہے۔

ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعنی اکثر لوگ نہیں جانتے کہ قیامت کب آئیگی علم اللہ نے صرف اپنے لئے خاص کر رکھا ہے مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ

لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

آپ کہہ دیجئے کہ میرے بس میں تو اپنے لئے بھی نہ کوئی نفع ہے نہ نقصان مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا

اگر میں غیب کی (سب) باتیں جانتا تو میں بہت سے منافع کی باتیں حاصل کر لیا کرتا اور مجھے دکھ ہی نہ پہنچتا

دعالم الغیب نہیں کار ساز اور قادر مطلق نہیں (صرف اللہ کے عذاب و نافرمانی سے) ڈرانے والوں اور

ایمان والوں کو خوشخبری دینے والوں۔

قل لا املك یعنی کسی دینی دنیوی منفعت کو حاصل کرنے اور مضرت کو دفع کرنے کی مجھے خود اپنے لئے بھی

قدرت نہیں ہے۔ یہ قول عبدیت کے انہما اور غیب دانی کے دعوے سے بیزاری پر دلالت کر رہا ہے۔ لاستکترت

من الخیر الخ یعنی کثرت سے منافع حاصل کر لیتا اور ضرر رساں چیز کو دفع کر دیتا یہاں تک کہ پھر مجھے کوئی دکھ ہی

نہ پہنچتا۔ ڈرانے والوں میں کبھی معاقب اور کبھی غالب ہوتا۔ بعض علمائے آیت کا تفسیری مطلب اس طرح

نہ خارج ہوا نہ اسقاط۔ فلما انقلبت یعنی جب بچہ پڑا ہو گیا اور وہ عورت باردار ہو گئی بچہ کا پوچھا اس پر پڑنے لگا دعوا تو آدم حوا، دونوں نے دعوا کی۔ صالحاً صحیح سالم ہماری طرح لتکونن من الشکرین تو ہم تیری اس نئی نعمت کے شکر گزار ہونگے۔

بنوی نے لکھا ہے اہل تفسیر کا بیان ہے کہ جب حوا حاملہ ہو گئیں تو ابلیس مرد کے بھیس میں ان کے پاس آیا اور پوچھا تیرے پیٹ میں کیا ہے حوا نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ ابلیس نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ میں یہ کوئی چوپایہ یا کتا یا خنزیر نہ ہو اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کس طرح باہر آئیگا اگر پیچھے سے برآمد ہوا تو تیری ہلاکت کا سبب ہو جائیگا ممکن ہے منہ سے برآمد ہو یا تیرا پیٹ پھٹ جائے۔ حوا، کو ڈر لگنے لگا اور آدم سے اس کا تذکرہ کیا ان کو بھی فکر ہو گئی۔ ابلیس دوبارہ لوٹ کر آیا اور حوا سے کہا میرا اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ اگر میں دعا کروں کہ بچہ صحیح سالم تیری طرح خدا پیدا کر دے اور اس کا برآمد ہونا بھی بسہولت ہو تو کیا تو اس کا نام عبد الحارث رکھ دیگی۔ ابلیس کا نام ملاکہ میں حارث تھا۔ حوا نے اس کا ذکر حضرت آدم سے کیا حضرت آدم نے فرمایا شاید یہ وہی شخص ہے جس کو میں پہلے سے جانتا ہوں (یعنی شاید یہ وہی ابلیس ہے لیکن ابلیس (بصورت مرد) برابر دونوں کے پاس آتا رہا آخر دونوں فریب کھا گئے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا نام عبد الحارث رکھا۔ کلمی کا بیان ہے کہ ابلیس نے حوا سے کہا تھا اگر میں اللہ سے دعا کروں اور تو انسان کا بچہ جنے تو کیا میرے نام پر تو اس کا نام رکھ دیگی حوا، اس کے نام سے واقف نہ تھیں نادانی کی وجہ سے اقرار کر لیا بچہ پیدا ہو گیا تو ابلیس نے کہا میرے نام پر اس کا نام رکھو حوا، نے پوچھا تیرا کیا نام ہے ابلیس نے کہا الحارث حوا جانتی نہ بتھیں کہ جس ابلیس کی وجہ سے حبت سے دونوں کو نکالا گیا اس کا نام حارث تھا اس لئے بچہ کا نام عبد الحارث رکھ دیا۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ حوا کے لطن سے ایک کے بعد ایک متعجب بچے ہوتے رہے حضرت آدم کسی کا نام عبد اللہ کسی کا عبید اللہ اور کسی کا عبد الرحمن رکھتے رہے لیکن سب مرتے رہے آخر ایک بچہ کا نام عبد الحارث رکھا تو وہ جیتا رہا۔

حضرت سمرہ بن جندب کی روایت سے امام احمد اور ترمذی اور حاکم نے بیان کیا ہے ترمذی کے نزدیک یہ روایت حسن غریب اور حاکم کے نزدیک صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حوا کے بچے پیدا ہوتے مگر زندہ نہ رہتے تھے ایک بچہ ہو پیدا ہوا تو ابلیس نے ادھر کا چکر لگایا اور حوا سے کہا اس کا نام عبد الحارث رکھو حوا نے عبد الحارث نام رکھ دیا اور وہ بچہ زندہ رہا یہ حرکت شیطان کے مشورہ اور وسوسہ سے ہوئی۔ بنوی نے لکھا ہے حدیث میں آیا ہے کہ حوا کے پاس ابلیس دوبار آیا اور حوا، اس کے بہکاوے میں آگئیں ایک بار جنّت میں اور ایک بار زمین پر۔ ابن زید کا بیان ہے کہ حضرت آدم کا ایک بچہ پیدا ہوا

آپ نے اس کا نام عبد اللہ رکھا ابلیس نے اگر پوچھا تم نے بچہ کا کیا نام رکھا حضرت آدمؑ اور حوا نے کہا عبد اللہ اس سے پہلے حضرت آدمؑ کا ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام آپ نے عبد اللہ رکھا تھا اور وہ مرجھا تھا ابلیس نے کہا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ اپنے بندہ کو تمہارے پاس چھوڑ دے گا ایسا نہیں ہو سکتا خدا کی قسم جس طرح پہلے بچہ کو اس نے لے لیا اس کو بھی لے لیگا، میں تم کو ایسا نام بتاتا ہوں کہ اگر وہ تم رکھ دو گے توجیب تک تم زندہ رہو گے وہ بچہ بھی جیسا رہیگا جتنا پہلے دونوں نے اس بچہ کا نام عبد اللہ رکھا۔ بغوی نے لکھا ہے اول روایت زیادہ صحیح ہے۔ صالح پورا انسان صحیح سالم۔ جعل اللہ شراکاء بغوی نے لکھا ہے شرکاء جمع کا صیغہ ہے مگر مراد واحد ہے یعنی عبد الحارث نام رکھ کر غیر کو اللہ کا شریک قرار دیدیا۔ لیکن یہ شرک نہ عقیدہ میں تھا نہ عبادت میں کیونکہ حضرت آدمؑ نبی معصوم۔ تھے شرک نہیں کر سکتے تھے بلکہ یہ شرک صرف نام رکھنے میں تھا اس سے آپ کی غرض یہ تھی کہ حارث بچہ کی صحت اور مال کی سلامتی کا سبب ہے کبھی عبد کا اطلاق ایسے شخص پر ہوتا ہے جو مملوک نہ ہو (یعنی بمعنی خادم) جیسے رب کا اطلاق کبھی ایسے (مرئی اور سرپرست) شخص پر ہوتا ہے جو معبود نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اپنے مہمان کی تواضع کرنے کے لئے اپنے آپ کو عبد الضیف کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ضیف اس کا معبود ہے اور وہ ضیف کا بندہ۔

بعض لوگ دوسروں سے کہتے ہیں میں تو آپ کا بندہ ہوں حضرت یوسف نے عزیز مصر کے متعلق کہا تھا انہ دینی احسن مثنوی آپ کی مراد اس سے یہ نہ تھی کہ عزیز مصر آپ کا معبود ہے۔ عبد الحارث نام بھی اسی طرح رکھا گیا۔ جن اور عکرمہ نے کہا جَعَلَا سے مراد ہے جَعَلَ اَوْلَادُهُمَا یعنی آدم و حوا کی اولاد نے اللہ کے شریک بنا رکھے اس سے مراد مکہ کے کافر اور دوسرے مشرک ہیں۔ مضاف محذوف ہے۔ جیسے ان یہودیوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھے خطاب کر کے فرمایا ہے تھرا تخذنہ۔ واذا قتلتم نفسا۔ حالانکہ گویا یرستی اور قتل نفس ان کا فعل نہ تھا بلکہ ان کے اسلاف کا تھا اس مطلب کی تائید لفظ شرکاء سے بھی ہو رہی ہے (کیونکہ حضرت آدمؑ حوا نے عبد الحارث نام رکھا یعنی نام رکھنے میں شرک کیا اگر یہ مطلب ہی تو شرکاء کا لفظ کیوں استعمال کیا حارث تو واحد ہے اور فعل بھی واحد ہے ہاں کفار بہت ہیں اور انھوں نے بکثرت شرکاء بھی بنا رکھے ہیں اس لئے جَعَلَا کی اسناد حضرت آدم و حوا کی طرف حقیقی نہیں بلکہ مضاف محذوف ہے یعنی جعل اولادہما شرکاء

فتعالی اللہ عما یشکون پس اللہ برتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں یعنی بتوں سے اس صورت میں ما مصدری نہ ہوگا بلکہ موصولہ ہوگا) بغوی نے لکھا ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ کلام ابتدائی ہے پہلے کلام سے مربوط نہیں ہے) اور شرکوں سے مراد ہیں کفار مکہ اور اگر پہلے کلام سے اس کو مربوط بھی قرار دیا جائے اور نہ کہ بالا شخص ہی مراد ہوں تب بھی مطلب صحیح ہو جائیگا اور شرک سے مراد ہوگا نام رکھنے میں شرک کرنا کیونکہ

حضرت آدم وحواء کے لئے بہترین تھا کہ نام میں بھی مشرک نہ کرتے۔ سیوطی نے لکھا ہے کہ اس جملہ کا عطف خلقکم پر ہے اور درمیانی کلام بطور معترضہ ہے۔

بعوی نے لکھا ہے کہ بیش کون کی ضمیر موجود و نصاریٰ کی طرف ارجح یعنی اللہ نے ان کو اولاد عنایت فرمائی جو موحد اور مسلم تھی مگر انھوں نے اس کو یہودی اور عیسائی بنایا اللہ ان کے اس نحل سے بزرگ و برتر ہے۔ ابن کثیر نے کہا بیش کون سے مراد وہ کفار ہیں جو اپنی اولاد کا نام عبدالعزیز عبداللہ عبدالنور عبدالشمس رکھتے تھے۔ بعوی نے لکھا ہے کہ عکرمہ اور حسن کے نزدیک آیات کی تفسیر سب سے الگ ہے ان بزرگوں کے نزدیک خلقکم من نفس واحدہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تم سب کو ایک شخص سے یعنی ہر ایک کو اس کے باپ سے پیدا کیا پھر اس نفس سے یعنی اسی کی جنس سے اس کا جڑا بنایا اور دونوں کے ملنے سے اولاد عطا کی مگر وہ مشرک کرنے لگے اگرچہ یہ قول حضرت ابن عباسؓ مہابد سعید بن مسیب اور جہور مفسرین کی تفسیر کے خلاف ہے مگر میرے نزدیک یہی صحیح ترین قول ہے اس کی دلیل حسب ذیل ہے۔

اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو اکل شجرہ کی ممانعت فرمادی لیکن جب دونوں نے شجرہ کو کھا لیا تو چند وقت پر بطور تائبی اس کا اظہار کیا مثلاً فرمایا دعویٰ اذ مدبہ ضوی۔ حضرت آدم کو بھی اپنے اس قصور پر پڑی ندامت ہوئی اور انھوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی فرمایا تھا اجتباہا ربہ فتاب علیہ وھدی۔ حضرت آدم کو توبہ قبول ہونے کے بعد بھی اپنی اس لغزش پر شیمانی رہی صحیحین میں آیا ہے حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومنوں کو روک لیا جائیگا ان کو سخت پریشانی ہوگی اور کہیں گے کاش اس وقت کوئی سفارشی ہوتا جو اللہ سے سفارش کر کے ہم کو اس جگہ سے رها کر دیتا چنانچہ لوگ آدم کے پاس جا کر کہیں گے آپ سب آدمیوں کے باپ ہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے آپ کو بنایا تھا اور اپنی جنت میں سکونت عطا کی تھی اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا تھا اور تمام چیزوں کے اسماء آپ کو سکھادیئے تھے آج اپنے رب سے شفاعت کر کے ہم کو اس جگہ سے نجات دلا دیجئے حضرت آدم اپنی اس لغزش کو یاد کریں گے جو ممنوعہ درخت کو کھا لینے کی صورت میں پیدا ہوئی تھی اور کہیں گے میرا یہ تمام نہیں کہ تمہارے کام آئے۔ اس حدیث پر غور کرو حضرت آدم سے درخت کو کھا لینے کی صورت میں جو خطا ہوئی تھی اس کو تو اس وقت یاد کریں گے (باوجودیکہ وہ لغزش معاف بھی ہو چکی ہے) لیکن دوسری (مشرک والی) غلطی کو یاد نہیں کریں گے باوجودیکہ پہلی خطا سے دوسری خطا زیادہ سخت تھی اور اس کی معافی کی بھی کوئی صراحت نہیں کی گئی) لہذا آیت مذکورہ کی تفسیر وی صحیح ہے جو عکرمہ اور حسن نے کی۔

أَيْشِرُ كُونُ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ○ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا

وَأَن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ
 أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَشْتَكَمُوا فَادْعُوهُمْ
 فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ کیا ایسوں کو شرک یا کفر پھیراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ
 کر سکیں اور خود ہی (اللہ کی قدرت سے) پیدا کئے جاتے ہوں اور وہ ان کو کسی طرح کی مدد بھی نہ دے سکتے ہوں
 اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہوں اور اگر تم ان کو راہ راست کی طرف بلاؤ تو تمہارے کہنے پر نہیں چلتے تمہارے اعتبار
 سے دونوں امر برابر ہیں خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی
 جیسے بندے ہیں اگر تم سچے ہو تو ان کو پکارو پھر ان کو چاہئے کہ تمہارا کہنا کر دیں۔

ایشرا کون کیا اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ مالا یخلق جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکیں یعنی ابلیس اور
 بت۔ وہم یخلقون ہم صنیر بتوں کی طرف راجع ہے (اگر چہ ہم کی صنیر جمع اصحاب عقل کی طرف راجع ہونا چاہئے اور
 بت جاہل چیز ہے لیکن) بتوں کو مشرک مجبور قرار دیتے تھے (اس لئے بت بھی اصحاب عقل کے حکم میں ہو گئے) و
 لا یستطیعون اور بت طاقت نہیں رکھتے ہم نصراً ان مشرکوں کی مدد کرنے کی جو ان کے پجاری ہیں ولا انفسہم
 ینصرون اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں کہ نامناسب ناگوار چیز کو دفع کر سکیں مثلاً اگر کوئی ان کو توڑے تو اپنے کو محفوظ
 رکھ سکیں وان تدعوہم الی الہدای اور اگر تم مشرکوں کو اسلام کی طرف بلاؤ بعض علماء کے نزدیک تدعوا
 سے خطاب مشرکوں کو ہے اور ہم صنیر بتوں کی طرف راجع ہے یعنی اے مشرک اگر تم بتوں کو بلاؤ کہ وہ تم کو ہدایت
 کریں راستہ بتلادیں تو وہ تمہارے کہنے پر عمل نہیں کر سکتے یعنی تم کو راستہ نہیں بتلا سکتے نہ اللہ کی طرح تمہاری
 دعا قبول کر سکتے ہیں۔

سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون بجائے (صمتھا فعل کے (صامتون) اسم فاعل ذکر
 کیا یا تو صرف آیات کے مقاطع کے لحاظ سے یا غیر مفید ہونے کو پر زور طور پر ظاہر کرنے کے لئے کہ تمہارا
 ان کو پکارنا بھی خاموش رہنے کے برابر ہے سو وہ نہ پکارنے سے تم کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے نہ خاموش رہنے
 سے، یا اسلوب ادا کو بدلنے کی یہ وجہ ہے کہ (فعل حدوث و تجدید پر ولالت کرتا ہے اور اسم دوام و استمرار پر
 اور) مشرک اپنی اغراض کے لئے تو بتوں کو پکارتے نہ تھے (عرض مقاصد کے وقت خاموش رہنا ان کی عادت
 جاری تھی جس پر وہ قائم تھے) اغراض کے لئے پکارنا ایک نئی بات ہوگی اس لئے فرمایا کہ (خلاف معمول اور برخلاف
 عادت) ان کو پکارنا یا (حسب معمول) خاموشی پر قائم رہنا دونوں غیر مفید اور بے سود ہونے میں برابر ہیں۔
 ان الذین تدعون من دون اللہ یعنی اے مشرکوں اللہ کے سوا تم جنکی عبادت کرتے اور ان کو مجبور کہتے ہو
 عباداً مثلاً تم تمہاری طرح بندے ہیں یعنی مخلوق ہیں اللہ کے مملوک اور تابع ارادہ ہیں مقاتل نے کہا خطاب

کارخ ان لوگوں کی طرف ہے جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے اس لئے الذین تدعون سے مراد ملائکہ ہیں اول تفسیر زیادہ صحیح ہے ان کنتہ ضد قین اگر تم سچے ہو کہ وہ الذہب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب اس طرح ہو کہ چونکہ انسانوں کی شکل کی انھوں نے صورتیاں بنا رکھی تھیں تو ان سے (گویا) فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ تمہاری طرح زندہ اور عاقل ہو جائیں اگر ایسا ہو بھی جائے تب بھی وہ تمہاری عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے جس طرح تم میں سے کوئی کسی کی عبادت کا مستحق نہیں ہے اس سے آگے واضح فرمایا کہ وہ تو تم سے کتر درجہ پر ہیں۔

الْهَمُّ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۚ أَوْ لَهُمْ آئِنٌ يُبْصِرُونَ ۚ أَوْ لَهُمْ آئِنٌ يُبْصِرُونَ ۚ
بہاذا أَوْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہوں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں یعنی تمہاری طرح نہ ان کے ہاتھ پاؤں ہیں نہ آنکھ کان بھر اپنے سے کتر درجہ والوں کی پوجا تم کس طرح کرتے ہو۔

قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا ۚ فَلَا تُنظِرُونَ ۚ وَإِنَّ لِلَّذِي ظَنَرَ أَن يَكُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ ۚ نَصْرَكُمْ وَلَا الْفَسْهَمَ يَنْصُرُونَ ۚ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۚ وَتَرْهَقُهُمْ نُظُورٌ أَلْيَدٍ وَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ ۚ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب مبودوں کو جکو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو بلا پوچھ میری ضرر رسائی کی تدبیر کرو پھر مجھے ذرا ہمت مت دو بے شک میرا حامی اللہ ہی ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے اور جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پوجتے ہو وہ تمہاری مدد بالکل نہیں کر سکتے اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اگر ان کو کوئی بات بتانے کو بیکار تو نہیں سنتے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔

تھم کیدون یا متکلم محذوف ہے اسی طرح فلا تنظرون میں بھی یا محذوف ہے یعنی تم اور تمہارے مبود جس قدر ہو سکے میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے دکھ پہنچانے کی کوشش کرو اور قطعاً مجھے ہمت نہ دو چونکہ میرا اعتماد اللہ پر ہے اس لئے مجھے تمہاری کوئی پروا نہیں۔

إِنَّ ذِي بَلَدٍ مِّمْرًا حَامِيًا ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ يَكْفُرُونَ ۚ وَاللَّهُ مَلَكُوتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ يَكْفُرُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ يَكْفُرُونَ ۚ اپنے نیک بندوں کی حفاظت و مدد کرتا ہے انبیاء کا تو ذکر ہی کیا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے ان کی مدد کا ذمہ دار اللہ ہوتا ہے دشمنوں کی دشمنی ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ والذین سے انصرون تک پروا نہ کرنے کی علت کی تکمیل ہے لا یسمعوا وہ یعنی بت نہیں سنتے۔ دتر اھم اور اے مخاطب تجھے وہ نظر آتے ہیں کہ تیری طرف

دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے چونکہ مشرکوں نے اپنے معبودوں کی صورتیاں انسانی شکل کی بنا رکھی تھیں تو دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں جن بصری نے لایسمو اور تراہم کی ضحیریں مشرکوں کی طرف راجح کی ہیں یعنی اگر مشرکوں کو آپ اسلام کی دعوت دیں تو وہ دلوں سے نہیں سنتے کچھ نہیں سمجھتے نظر آنکھوں سے آپ کی طرف دیکھتے نظر آتے ہیں مگر دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأَهْضِ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ○ وَإِنَّمَا يَذُوعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَرَخٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○ سرسری برتاؤ قبول کر لیا کیجئے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جایا کیجئے اور اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر اور مجاہد کا بیان ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ لوگوں کی طرف سے سرسری برتاؤ اور سہل ترین اعمال کو قبول کریں مثلاً کوئی عذر کرے تو عذر قبول کر لیں عفو اور سہولت سے کام لیں چھاپیں اور احوال کا جتس نہ کریں ایسی بات کے لوگوں سے طلبگار نہ ہوں جس کو پیش کرنا ان کے لئے دشوار اور ناگوار ہو۔ اس تفسیر پر عفو کا معنی ہوگا سرسری برتاؤ۔ کوشش اور جہد کی ضد۔

بعض علماء کے نزدیک عفو سے مراد ہے مجرموں اور گناہگاروں کو معاف کر دینا۔ بخاری نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ عیینہ بن حصین بن حدیف اپنے بھتیجے حرمین تیس کے پاس آکر ٹھہرا، حضرت عمرؓ کے مقربین میں سے تھے، حضرت عمرؓ کے اہل مجلس اور مشیر قرار ہوتے تھے جو ان ہوں یا پورے عیینہ نے حرم سے کہا بھتیجے کسی تدبیر سے تم ان سے (یعنی حضرت عمرؓ سے) اجازت لے سکتے ہو کہ وہ مجھے اپنے پاس حاضر ہو سکیں اجازت دیں، حرم نے وعدہ کر لیا اور حضرت عمرؓ سے عیینہ کے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی آپ نے اجازت دیدی عیینہ حاضر ہوا اور کئی کئی دنوں خطابِ خدا کی قسم تم ہم کو کچھ زیادہ مال نہیں دیتے نہ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہو۔ (گو یا تقسیم مال میں جائز اور فصل مقدمات میں ظالم ہو) حضرت عمرؓ کو یہ سن کر اتنا غصہ آیا کہ قریب تھا عیینہ پر حملہ کر دیں (یا کوئی سخت حکم دیدیں) حرم نے کہا امیر المؤمنین اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأَهْضِ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور یہ شخص جاہل ہے حضرت عمرؓ آیت سنتے ہی حکم آیت کے مطابق فوراً رک جاتے تھے آپ کی یہ عادت ہی تھی جب یہ آیت سنی تو پھر اس آیت کے حکم سے آگے نہیں بڑھے۔

حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندے حساب کے لئے رکے کھڑے ہونگے اس حدیث میں ہے پھر ایک منادی ندا کرے گا جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے لوگ کہیں گے اللہ کے ذمہ کس کا اجر ہو سکتا ہے منادی کہے گا لوگوں کو

معاف کر دینے والوں کا اجر اللہ کے ذمہ ہے یہ سن کر اتنے اتنے ہزار لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور بلا حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ رواہ الطبرانی باسناد حسن۔

روایت میں آیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرئیل! اس کا مطلب کیا ہے جبرئیل نے کہا مجھے نہیں معلوم اللہ سے دریافت کر کے بتاؤ گا کچھ دیر کے بعد جبرئیل لوٹ کر آئے اور کہا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جو تم سے (قرابت) کاٹے تم اس سے جوڑو، جو تم کو محروم رکھے تم اس کو دو جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ رواہ ابن مردودہ عن جابر و ابن ابی الدنیا و ابن جریر و ابن ابی حاتم عن الشعبي مرسلًا۔

حضرت ابی بن کعبہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رخصت کے اندر اپنے مکان کا بلند ہونا اور درجات کا اونچا ہونا پسند کرتا ہو اس کو چاہئے کہ جو شخص اس کی حق تلفی کرے اس سے دگنڈا کرے اور جو اس سے قرابت منقطع کرے وہ اس سے قرابت جوڑے رکھے۔ رواہ الحاکم وقال صحیح الاسناد۔ مگر اس حدیث کی سند منقطع ہے۔

حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر دینے والا و اصل (قرابت) نہیں۔ قرابت جوڑنے والا وہ ہے کہ اگر اس کی رشتہ داری توڑی جائے تو وہ جوڑے رکھے۔ رواہ البخاری

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ قرابت دار ہیں کہ میں ان سے جوڑتا ہوں تو وہ کاٹتے ہیں۔ میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں میں ان کی طرف سے برداشت کرتا ہوں اور وہ میرے خلاف جہالت کرتے ہیں برداشت سے کام نہیں لیتے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو تو ان کو بھجھو بھل (گرم ساکھ) پھنکار رہا ہے اور جب تک تو اس سلوک پر قائم رہیگا برابر اللہ کی طرف سے ایک مددگار تیرے ساتھ رہیگا۔ رواہ مسلم

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت کا معنی اس طرح بیان کیا ہے وہ مال لیلو جو عفو یعنی جو مال اہل و عیال کی ضرورت سے فاضل ہو وہ لیلو۔ آیت یسئلونک ماذا ینفقون قل العفو میں بھی عفو کا یہی معنی ہے (یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا دیں آپ کہہ دیجئے کہ جو مال اہل و عیال کی ضرورت سے بچا ہوا ہو اور وہ سب دیدو) آئندہ زکوٰۃ فرض کر دی گئی تو یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔

وآخر العوف یعنی جو فعل شرعاً اور عقلاً اچھا ہے اس کا حکم دیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی بری بات کو دیکھے اسکو

اپنے ہاتھ سے بدلے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان ہی سے روکے اگر ایسا بھی نہ کر سکتا ہو تو دل سے ہی (اس سے نفرت کرے) اور یہ صیغہ ترین ایمان کا درجہ ہے۔ رواہ مسلم۔ حضرت حذیفہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم۔ یہ اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے (یا تو) تم بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے ورنہ اغلب ہے کہ اللہ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیج دیگا اس وقت تم دعا کرو گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ رواہ الترمذی

واعرض عن الجاهلین۔ یعنی اگر کوئی جاہل تمہارے خلاف حماقت کرے تو تم بیوقوفی اور بک مری سے اس کا مقابلہ نہ کرو اور اس کے برتاؤ کی طرح خود برتاؤ نہ کرو اسی مفہوم کو بیان کیا ہے آیت واذ انظروا الجاهلون قالوا سلاما۔ میں حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اللہ نے اپنے پیغمبر کو برگزیدہ اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور قرآن میں کوئی اور آیت اس آیت سے بڑھ کر سکارم اخلاق کی جامع نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اخلاق برگزیدہ اور محاسن افعال کی تکمیل کے لئے بھیجا ہے۔ رواہ البغوی

حضرت عائشہؓ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحش گو نہ تھے نہ فحش پسند۔ نہ بازاروں میں بیچ و بیکار کرنے والے تھے نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معاف فرمادیتے اور درگزر کرتے تھے۔ رواہ الترمذی والبخاری۔

داما ینزعنک۔ انا میں مازند ہے ان شرطیہ ہے نزع کا معنی ہے انگلیوں کے پوروں سے کچو کا دینا ٹھوکا دینا۔ اس جگہ مراد ہے شر پر برا نگینہ کرنا ابھارنا وسوسہ ڈالنا۔ عبد الرحمن بن زید کا بیان ہے جب آیت اخذ العفو نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا میرے رب سخت غصہ (کی حالت) ہو تو عفو کی کیا صورت ہوگی اس پر آیت داما ینزعنک من الشیطن نزع الخ نازل ہوئی۔

فاستعد باللہ تو اللہ سے بچاؤ کی طلب کرو اللہ کی پناہ مانگو۔ امر کا جواب محذوف ہے یعنی اللہ شیطان کے اغواء اور وسوسہ کو رفع کر دیگا۔

انہ سمیع علیہ وہ بلاشبہ آپ کی بات کو سنتا اور آپ کی پناہ جوئی کو جانتا ہے اور جس بات میں آپ کے کام کی درستی ہو اس سے واقف ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ آپ کو دکھ پہنچانے والوں کی باتوں کو اللہ سنتا اور ان کے اعمال کو جانتا ہے وہ خود ان کو بدلہ دے دیگا آپ کو انتقام لینے اور شیطان کا اتباع کرنے کی ضرورت نہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَىِّ ثُمَّ إِذَا يُقْصِرُونَ ۝

جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کو شیطان کی وسوسہ آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو بیکار ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر وہ باز نہیں آتے۔ طائف یہ لفظ یا طائف یطوفت سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اس سے مراد ایک شیطان کی وسوسہ ہے گویا یہ وسوسہ اور شیطان کی خیالی اہل تقویٰ کے چہرے سمیت گھومتا ہے مگر منتقیوں پر اثر انداز ہونے پر اس کا اتنا بوج نہیں چلتا۔ یا طائف بہ الخیال سے ماخوذ ہے اس کے اندر ایک تصویر خیالی آگئی (اس وقت طائف کا مادہ طیف ہو گا طوف نہوگا)

من الشیطان اس سے مراد جنس شیطان ہے خواہ ایک ہو یا چند اسی لئے اخوانہم میں جمع مذکر کی ضمیر الشیطان کی طرف راجع کی ہے۔ تذکروا وہ یاد میں لگ جاتے ہیں یعنی اللہ کے امر نہی اور ثواب عذاب کو یاد کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کی خیالی ہے۔ فاذا هم مبصرون تو بیکار وہ منتقی روشن نظر ہو جاتے ہیں وہ گناہ کے مقام اور شیطان کے جال کو دیکھ لیتے ہیں اور اس سے بچ جاتے ہیں۔ شیطان کی خیالی کے سچے نہیں لگ جاتے۔ سدی نے کہا منتقی پھلتے ہی لوٹ پڑتا ہے مقاتل نے کہا منتقی کو اگر کوئی شیطان کچھ لگاتا ہے تو وہ فوراً یاد کرتا اور سمجھ لیتا ہے کہ یہ گناہ ہے یہ جانتے ہی اس کی رد کی (آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے نکل آتا ہے۔ یہ آیت سابق کلام کی معنوی تائید ہے۔

و اخوانہم یعنی شیطانوں کے بھائی۔ مراد فاسق بدکار لوگ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اخوان سے مراد شیطان ہوں اور اخوانہم کی ضمیر الجاہلین کی طرف راجع کی جائے جاہلوں کے بھائی یعنی شیطان۔ میددوہم یعنی شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں ابھارتے ہیں برا بیگنہ کرتے ہیں سہولت پیدا کرتے ہیں یا وہ شیطانوں کو مدد دیتے ہیں شیاطین کے کہنے پر چلتے ہیں ان کے احکام کا اتباع کرتے ہیں۔

ثم لا يقصرون پھر اہل فسق گمراہی سے باز نہیں آتے ان کی آنکھیں نہیں کھلتیں، برخلاف اہل تقویٰ کے کہ شیطان کی خیالی آتے ہی وہ اللہ کے احکام کو یاد کرتے ہیں اور آنکھیں کھول لیتے ہیں ضحاک اور مقاتل نے یہی مطلب بیان کیا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ وہ شیاطین کو اغوا کرنے سے نہیں روکتے حضرت ابن عباس نے فرمایا: تو انسان اپنی بدکاری سے باز آتے ہیں شیاطین ان سے رکتے اور باز رہتے ہیں۔

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بآيَةٌ قَالُوا الْوَلَا أَعْجَبِيْنَهُمْ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۚ هَذَا بَصَائِرٌ مِّنْ سَرِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

تفسیر مظہری اردو جلد ۴ نمبر ۲۴۹ آخری

آپ کوئی معجزہ ان پر پیش نہیں کرتے تو کہتے ہیں آپ معجزہ کیوں نہیں لائے آپ کہہ دیجئے کہ میں اس حکم کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس وحی کے ذریعہ سے پہنچتا ہے یہ حکمتوں کا مجموعہ ہے تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں۔

بایں آیت سے مراد قرآن مجید کی آیات۔ یا کافروں کا طلب کیا ہوا معجزہ۔

لولا اجتہبتہما آپ از خود تراشکر کیوں نہیں لائے۔ عرب کہتے ہیں اجتہبت الکلام میں نے ہات خود گڑھی۔ کلمی کا بیان ہے کہ مکہ والے محض ضد اور دشمنی کے زیر اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیات کے طلب گار ہوتے تھے اور جب آیات (کے ظہور یا نزول) میں دیر ہو جاتی تو کہتے آپ نے حسب سابق خود اپنی طرف سے آیات کیوں نہ بنالیں اس کی تردید میں اللہ نے یہ کہنے کا حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے انما اتبع میں از خود آیات نہیں بنانا یا اپنی طرف سے آیات طلب نہیں کرتا۔ جو رب کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں ان کا اتباع کرتا ہوں۔

ہذا یہ قرآن بصائر بصیرتوں کا مجموعہ ہے دل اس کے ذریعہ سے حق کا باطل سے اور صحیح کا غلط سے امتیاز کر لیتے ہیں یا یہ قرآن دلائل اور براہین کا مجموعہ ہے جن سے میرے دعوے کی سچائی ظاہر ہوتی ہے

وَإِذْ أَوْفَى الْقُرْآنُ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو اس امید پر کہ تم پر رحمت ہوگی۔

ابو عیاض کے طریق سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ لوگ نماز میں باتیں کر لیتے تھے اس پر آیات نازل ہوئی۔ رواہ ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ و ابن مردویہ و ابن ابی شیبہ فی المصنف والبیہقی فی السنن۔ حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہچہ آواز اونچی کرنے کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا۔

حضرت ابن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ میں نے جا کر سلام کیا آپ نے جواب نہ دیا اس سے پہلے لوگ نماز میں کلام کر لیا کرتے تھے اور اپنے کام کے لئے کہہ دیا کرتے تھے نماز سے فارغ ہو کر حضور نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور آیت و اذاق قرئی القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون نازل ہوئی۔ رواہ ابن ابی حاتم و ابن مردویہ۔

حضرت عبد اللہ بن معقل کی روایت ہے کہ لوگ نماز میں کلام کر لیا کرتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں بولنے کی ممانعت فرمادی۔ اخرجہ ابن مردویہ والبیہقی فی السنن۔

قتادہ کی روایت ہو کہ شروع میں جب لوگوں کو نماز کا حکم دیا گیا تو وہ نماز میں بات کر لیا کرتے تھے آدمی آتا لوگ نماز میں مشغول ہوتے تو آنے والا پوچھ لیتا کہ تم کتنی نماز پڑھ چکے پڑھنے والے بتا دیتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کان لگا کر سننے اور خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ اخرجہ عبد الرزاق و عبد بن حمید و ابوالشیخ و ابن جریر و البیهقی صحاح کا بیان ہے کہ لوگ نماز میں بولا کرتے تھے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اخرجہ عبد بن حمید۔ ان تمام روایات سے ثابت ہو رہا ہے کہ نماز میں بات کرنے کی ممانعت کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا۔

امام اعظم کا قول ہے اور ایک روایت میں امام احمد کا بھی یہی قول آیا ہے کہ نماز میں کلام کرنا مقفوزاً ہو یا بہت قصداً ہو یا بھول کر یا سہوس ہو یا جبراً یا حرمت کلام سے ناواقفیت کی حالت میں بہر حال نماز کو توڑ دیتا ہے ہاں اگر یہ خیال نہ رہے کہ نماز میں مشغول ہوں اور سلام کرے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ باقی تینوں اماموں کے نزدیک اگر بھول کر نماز میں بات کر لی یا سلام کر لیا یا حرمت کلام سے واقف نہیں ہو اور سلام کلام کر لیا یا بے ساختہ منہ سے سلام کلام نکل گیا تو نماز نہیں ٹوٹی۔ خواہ کلام کتنا ہی طویل ہو۔ امام شافعی کا قول صحیح ترین روایت میں یہ آیا ہے کہ بھول کر یا ناواقفیت کی حالت میں اگر طویل کلام کرے گا تو نماز ٹوٹ جائیگی۔

امام مالک کا قول ایک روایت میں آیا ہے کہ قصداً ایسا کلام کرنا جس کا تعلق نماز سے ہو مثلاً نابینا کو راستہ سے آگاہ کرنا گمراہ کو راستہ بتانا وغیرہ نماز کو باطل نہیں کرتا۔ ائمہ ثلاثہ کے اتفاقاً قول کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی مندرجہ ذیل روایت ہے جو ابن سیرین کے توسط سے آئی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مغرب یا عشاء کی نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھانی دو رکعتیں پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ غصہ کی حالت میں ہیں۔ مسجد کے اندر ایک تختہ پڑا ہوا تھا آپ نے اس سے کچھ سہارا لگا لیا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر انگلیوں کا جال بنا لیا اور دائیں رخسار بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ لیا میں جلد جلد مسجد سے نکل گیا لوگ آپس میں کہنے لگے کیا نماز میں قصر ہو گیا لوگوں میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر بھی موجود تھے مگر حضور کے ڈر سے وہ کچھ نہ بول سکے ایک آدمی اور تھا جس کے ہاتھ کسی قدر لمبے تھے اس لئے اس کو ذوالیدین کہا جاتا تھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نماز میں قصر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا نہ مجھے نسیان ہوا ہے نہ نماز میں قصر ہوا ہے (میں نے پوری نماز پڑھادی) پھر حضور صلعم نے (لوگوں سے خطاب کر کے) فرمایا کیا ایسا ہی ہوا ہے جیسا ذوالیدین کہہ رہا ہے صحابہ نے عرض کیا جی ہاں فوراً حضور صلعم آگے بڑھ گئے اور جتنی نماز وہ گئی تھی پوری

کی پھر سلام پھیر کر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کو چلے گئے اور معمولی سجدہ کی طرح یا اس سے لمبا سجدہ کیا پھر سر اٹھایا پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کو چلے گئے اور معمولی سجدہ کی طرح یا اس سے لمبا سجدہ کیا پھر سر اٹھا کر اللہ اکبر کہا پھر سلام پھیر دیا۔

ابن سیرین سے لوگ اکثر پوچھتے تھے تو ابن سیرین جواب دیتے تھے مجھے اطلاع ملی ہے کہ عمران بن حصین نے کہا تھا پھر سلام پھیر دیا یعنی یہ آخری لفظ ابو ہریرہ کی روایت میں نہیں ہے، رواہ الشیخان فی الصحیحین۔ حضرت عمران بن حصین کی روایت ہے کہ ایک روز عصر کی تین رکعت پڑھ کر حضور (صلعم) اندر گھر میں تشریف لے گئے ایک شخص ذبح کا نام حرباق تھا اور اس کے ہاتھ کسی قدر لمبے تھے اٹھ کر حضور کو یاد دہانی کی۔ حضور (صلعم) چادر کھینچتے ہوئے باہر تشریف لائے معلوم ہوتا تھا سخت غصہ کی حالت میں ہیں اور فرمایا کیا یہ سچ کہتا ہے صحابہ نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فوراً ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر دو سجدے کئے پھر سلام پھیرا۔ رواہ سلم اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے جس وقت کلام کیا اس وقت آپ کو یقین تھا کہ نماز پوری ہوئی ہے اور آپ نماز کی حالت میں نہیں ہیں اور ذوالیدین کی بھی یہی حالت تھی (ان کو بھی یقین تھا کہ نماز پوری ہو گئی اور اسی حالت میں انھوں نے کلام کیا تھا) کیونکہ منسوخ ہو جانے کا (ان کی نظر میں) امکان تھا اس حدیث کی روایت پر حسب ذیل اعتراضات کئے گئے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ میں مسلمان ہوئے اور حضرت ذوالیدین کی شہادت بدر کی جنگ (۶۲۷ء) میں ہوئی پھر یہ کہنا کس طرح صحیح ہو گا کہ رسول اللہ نے ہم کو نماز پڑھائی۔ (۲) حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہے کسی میں دو رکعت کسی میں تین رکعت پڑھ کر سلام پھیرنا مذکور ہے (۳) اس حدیث میں اس وقت کا واقعہ مذکور ہے جب نماز میں بولنا جائز تھا اسی لئے حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور دوسرے لوگوں نے قصداً کلام کیا۔

حدیث کے اول اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ائمہ حدیث کے نزدیک بالاتفاق یہ حدیث صحیح ہے حضرت ذوالشمالین کی شہادت جنگ بدر میں ہوئی تھی حضرت ذوالیدین تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بعد بھی زندہ تھے۔ ذوالیدین کا نام حضرت عمران بن حصین کی روایت میں خراباق آیا ہے اور حضرت ذوالشمالین کا نام عمیر تھا درحقیقت یہ اعتراض زہری کی روایت پر پڑتا ہے جس میں آیا ہے کہ ذوالشمالین کھڑے ہوئے ابو داؤد سجستانی نے لکھا ہے کہ زہری کو نام میں دھوکہ ہو گیا انھوں نے خیال کر لیا کہ ذوالشمالین اور ذوالیدین دونوں ایک شخص کے نام تھے اس لئے روایت میں بجائے ذوالیدین کے انھوں نے ذوالشمالین کہہ دیا۔

دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں تین رکعت پڑھ کر سلام پھیرنے کی حدیث تو حضرت عمران بن حصین کی روایت سے آئی ہے جو مسلم کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ پھر اگر تعداد میں شک بھی ہو تب بھی کوئی ہرج نہیں۔ اہل حدیث کو

حدیث تو محفوظ ہے اور بھول کر بات کرنے کا ثبوت موجود ہے رہا کلام کا نماز میں حرام ہو جانا تو زید بن ارقم (جو مدنی تھے) کا قول ہے کہ ہم نماز میں بات کر لیا کرتے تھے یہاں تک کہ آیت دو قوما للہ قانتین نازل ہوئی اور ہم کو خاموش رہنے کا حکم دیدیا گیا۔ ابو سلیمان خطابی نے لکھا ہے کہ ہجرت سے کچھ مدت کے بعد ہی نماز میں کلام کرنے کی اجازت منسوخ کر دی گئی۔ دونوں قولوں پر حضرت ابو ہریرہؓ کے اسلام سے پہلے یقیناً نماز کے اندر کلام کرنے کی ممانعت ہو گئی تھی باقی حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور دوسرے لوگوں کے کلام کرنے سے استدلال تو اس کا جواب دو طرح سے دیا گیا ہے۔

(۱) احمد بن زید نے جو ابوب کی روایت بیان کی ہے اس میں آیا ہے کہ لوگوں نے اشارہ سے ہاں کہنے کا اظہار کیا تھا یعنی زبان سے ہاں نہیں کہا تھا لہذا جس روایت میں ہاں کہنے کا ذکر آیا ہے اس سے مراد بھی اشارہ سے ہاں کا اظہار کرنا ہے۔

(۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا جواب دینا اس وقت تک منسوخ نہیں ہوا تھا کیونکہ حضرت ابوسعید بن معلی کا بیان ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی میں نے جواب نہیں دیا پھر نماز ختم کرنے کے بعد جب حاضر خدمت ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ نے نہیں فرمادیا ہے استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ رواہ البخاری

امام ابو حنیفہ نے اپنے قول کے استدلال میں حضرت معاویہ بن حکم کی حدیث پیش کی ہے حضرت معاویہ کا بیان ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ مقتدیوں میں سے کسی کو چھینک آئی میں نے کہا یوحنا اللہ لوگوں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں نے کہا ہائے ہائے تم کیوں مجھے گھور کر دیکھ رہے ہو لوگوں نے اپنے ہاتھ رانوں پر مارے۔ جب میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے خاموش کر رہے ہیں تو میں چپ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو مجھے طلب کیا میرے ہاں باپ حضور صلعم پر قربان میں نے نہ آپ سے پہلے ایسا اچھی تعلیم دینے والا معلم دیکھا نہ حضور کے بعد آپ نے نہ میرے مکارانہ برا کہا نہ ضرب رسید کی بلکہ فرمایا یہ نماز ہے اس میں لوگوں کی کسی طرح کی بات درست نہیں یہ تو صرف تسبیح تکیس اور قرآن کی قرأت ہے۔ رواہ مسلم

حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلام نماز کو توڑ دیتا ہے وضو کو نہیں توڑتا رواہ الدارقطنی

اول حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ تو امام اعظم کے قول کی تائید میں نہیں بلکہ خلاف جاری ہے اس

حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو نماز لوٹانے کا حکم دیا بلکہ ان کو نماز کے احکام کی تعلیم دی اور فرمایا بات کرنا درست نہیں نماز میں کلام ممنوع ہے۔ رہی دوسری حدیث تو اس میں ایک راوی ابوشیبہ ہے جس کا نام عبد الرحمن بن اسحاق ہے یحییٰ بن معین نے اس کو ضعیف کہا ہے اور امام احمد نے فرمایا ہے کہ اس کی روایت کچھ نہیں ہے یہ منکر الحدیث ہے اگر یہ منقرد ہو تو اس کی روایت سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ ابن حبان کا بھی یہی بیان ہے۔ سعید بن جبیر عطاء اور مجاہد کا بیان ہے کہ آیت اذ اقرء القرآن کا نزول جمعہ کے خطبہ کے متعلق ہوا امام جمعہ کا خطبہ پڑھ رہا ہو تو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بیہوشی نے اسی قول کو پسند کیا ہے ہم نے خطبہ کے دوران خاموش رہنے کا مسئلہ سورہ جمعہ کی تفسیر میں بیان کر دیا ہے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا ہر واعظ کے وعظ کے وقت خاموش رہنے کا حکم ہے۔ کلیبی کا بیان ہے کہ نماز میں جب لوگ جنت اور دوزخ کا تذکرہ سنتے تھے تو چیخ پڑتے تھے یعنی جنت کی دعا اور دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نماز کے اندر امام کے پیچھے آواز سے قرأت کرنے کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے بغوی نے بروایت زہد بن مسلم حضرت ابو ہریرہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز کے اندر لوگ اونچی آوازیں کرتے یعنی اونچی آواز سے قرأت کرتے تھے تو اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت مقداد نے لوگوں کو امام کے ساتھ نماز پڑھتے وقت قرأت کرنے سنا تو نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کیا ابھی تم کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سناؤ اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا۔ ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حسن مذہری اور نخعی کا قول بھی یہی ہے کہ اس آیت کا نزول امام کے پیچھے قرأت کرنے کے سلسلہ میں ہوا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آیت کا نزول جمعہ کے خطبہ کے متعلق ہوا ان کے قول سے حسن و زہری کا قول زیادہ بہتر ہے کیونکہ آیت کی ہے اور نماز جمعہ کا وجوب دینہ میں ہوا تھا۔

بیہقی نے لکھا ہے کہ امام احمد نے فرمایا سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ اس آیت کا نزول نماز کے متعلق ہوا۔ لکن اقال ابن ہمام۔

بغوی نے مجاہد کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرأت کر رہے تھے کہ ایک انصاری جو ان کو آپ نے قرأت کرتے سنا اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ ہم نے امام کے پیچھے قرأت کرنا مسئلہ سورہ مرسل کی آیت فاقروا ما تیسر من القرآن کی تفسیر میں مفصل لکھ دیا ہے۔

ابن جریر نے زہری کی روایت نقل کی ہے کہ اس آیت کا نزول ایک انصاری جو ان کے حق میں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرأت کر رہے تھے تو وہ بھی اس کی قرأت کر رہا تھا میں کہتا

ہوں کہ اس سے مراد نماز سے باہر قرأت کرنا ہے۔ کیونکہ سعید بن منصور کا قول ہے کہ محمد بن کعب نے فرمایا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے تھے جب حضور کچھ پڑھتے تھے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے یہاں تک کہ سورۃ اعراف میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیاب النقول فی اسباب النزول کے مؤلف نے لکھا ہے اس روایت سے بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیت مدنی ہے۔

فصل

اگر کوئی شخص نماز سے باہر ہو اور نماز کے اندر یا نماز سے باہر کسی کو قرآن پڑھتے سنے تو کیا کان لگا کر سننا اور خاموش رہنا واجب ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے بیضاوی نے لکھا ہے کہ عام علماء کو نزدیک صورت مذکورہ میں قرآن کو کان لگا کر سننا مستحب ہے (واجب نہیں) ابن ہمام نے لکھا ہے ہمارے علماء کا کلام دلالت کر رہا ہے کہ اگر قرآن آواز سے پڑھا جا رہا ہو تو کوئی نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر بہر حال کان لگا کر سننا واجب ہے۔ خلاصہ میں لکھا ہے اگر کوئی شخص فقہ کی کوئی تحریر لکھ رہا ہے اور اس کے برابر کوئی شخص قرآن ایسی آواز سے پڑھ رہا ہو کہ لکھنے والے کو کان لگا کر سننا ممکن نہ ہو تو گناہ پڑھنے والے پر ہوگا اسی پر مبنی ہے یہ مسئلہ کہ اگر رات کے وقت چھت پر کوئی شخص چلا کر قرآن پڑھے جب کہ لوگ سو رہے ہوں تو گناہ لگا کر سننا اس میں کان لگا کر سننے کا واجب صراحتاً مذکور ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سبب نزول خواہ خاص ہو مگر عام اسی پر محدود نہ ہوگا الفاظ کے عموم کا اعتبار ہے۔

میں کہتا ہوں حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بلند آواز سے قرآن اس طرح پڑھتے تھے کہ حجرہ سے باہر والے بھی سن لیتے تھے اور اکثر ہمسائے بھی سنتے تھے رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ عن ام ہانی۔

حضرت ام ہانی کا بیان ہے کہ میں اپنی چھت پر ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کو قرآن پڑھنے کی آواز سنتی تھی۔ اس حدیث میں لفظ عویش آیا ہے بعوی نے شرح السنۃ میں لکھا ہے کہ عویش کا معنی ہے چھت، مکہ کے گھروں کو عویش اس لئے کہتے تھے کہ وہ ٹانڈ کی طرح لکڑی کے ستونوں پر نصب کئے جاتے تھے جن کے اوپر لوگ سوتے لیٹے بیٹھے تھے اور ان کا سانباہ ہو جاتا تھا، البتہ اور ترمذی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت اس اندازہ پر ہوتی تھی کہ حجرہ سے باہر والے سن لیتے تھے اور حضور کے گھروں کے اندر بیٹیاں موجود ہوتی تھیں اور حضور کے نماز میں مشغول ہونے کے وقت بعض بیٹیاں سوتی بھی ہوتی تھیں۔ بخاری نے صحیح میں حضرت عائشہ

کابیان نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ کے سامنے سوتی ہوتی تھی میرے دونوں پاؤں آپ کے قبلہ کی طرف ہوتے تھے جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے دیبا دیتے میں ٹانگیں سمیٹ لیتی پھر جب آپ سجدہ سے کھڑے ہو جاتے تو میں ٹانگیں پھیلا لیتی اس وقت گھروں میں چراغ نہ ہوتے تھے صحابہ رات دن بلند آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے اور کوئی مخالفت نہ کرتا تھا۔

مسلم نے حضرت ابو موسیٰ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے وہ منظر نظر آتا ہے کہ رات تم قرآن پڑھ رہے تھے اور میں تمہاری قرأت سن رہا تھا۔ صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ کابیان منقول ہے آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ہم سفر اشعری جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو دوران سفر میں ان کی آوازیں پہچان لیتا تھا اور آوازوں سے رات کو ان کی فرود گاہیں بھی پہچان لیتا تھا باوجودیکہ دن میں مجھے معلوم نہ ہوتا تھا کہ رات کو انہوں نے کہاں کہاں پڑاؤ کیا اور یقیناً ہے کہ جب اشعری لوگ قرآن پڑھتے ہو گئے تو کچھ لوگ لشکر میں سونے کی حالت میں بھی ہونگے ابن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے مسجد میں کچھ لوگوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں سنیں اور فرمایا ان لوگوں کے لئے بشارت ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے پیارے تھے۔ یہ تمام احادیث دلالت کر رہی ہیں کہ مصنف خلاصہ کا فتویٰ غلط ہے۔

ابن مردویہ نے ابو اسامہ از سفیان از ابی المنذر ہشام بن زید از معاویہ بن قرہ کی سند سے بیان کیا ہے کہ معاویہ نے کہا میں نے صحابہ کرام میں سے اپنے بعض مشائخ سے (غالباً معاویہ نے حضرت عبد اللہ بن مخفل کا نام لیا تھا) دریافت کیا کہ جو شخص قرآن سے کیا اس پر کان لگا کر سنتا اور خاموش رہتا واجب ہے انہوں نے جواب دیا کہ آیت اذ اقرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا امام کے پیچھے قرأت کرنے کی ممانعت کے لئے تازل ہوئی تھی۔

میں کہتا ہوں کہ اذ اقرء القرآن میں القرآن میں الف لام عہد کے لئے ہے جنس کے لئے نہیں اس سے مراد وہ قرآن ہے جو پڑھنے والا تمہارے سنانے کو پڑھ رہا ہو جیسے امام مقتدیوں کو سنانے کے لئے پڑھتا ہے یا خطیب اہل مجلس کو خطاب کرنے کے وقت پڑھتا ہے یا قاری شاگردوں کو سکھانے کے لئے پڑھتا ہے۔
واللہ اعلم

فصل

اگر پڑھنے والا خود یا امام نماز میں قرأت کے اندر حجت اور دوزخ کا تذکرہ پڑھے تو جنت میں داخل ہونے کی دعا نہ مانگنا اور دوزخ میں داخل ہونے سے پناہ نہ مانگنا واجب ہے دعا اور تعوذ جائز نہیں کلی کا

قول ہم نے اوپر ذکر کر دیا ہے ابن ہمام نے لکھا ہے کہ قرآن سننے کے وقت کان لگانے اور خاموش رہنے والے سے اللہ نے رحمت کا وعدہ فرمایا ہے ارشاد فرمایا ہے فاستمعوا لعلکم ترحمون اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا اور قرآن کی طرف سے غافل ہو کر دعا کرنا اور اس دعا کا قبول ہونا کوئی قطعی یقینی نہیں ہے۔

مسئلہ :- منفرد آدمی فرض نماز میں قرأت کو پھوڑ کر کسی دعا یا تعویذ میں مشغول نہ ہو یا نفل نماز میں اگر تلاوت کے وقت جنت یا دوزخ کا ذکر آئے تو جنت کے لئے دعا کرے اور دوزخ سے پناہ مانگے اور آیت پر غور کرے۔ حضرت حذیفہ کا بیان ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات کی (یعنی تہجد کی) نماز پڑھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی آیت پڑھتے تھے جس میں جنت کا ذکر ہوتا تھا تو رک کر اللہ سے جنت کے لئے درخواست کرتے اور اگر ایسی آیت پڑھتے جس میں دوزخ کا ذکر ہوتا تو تمسیر جاتے اور دوزخ سے محفوظ رہنے کے لئے دعا کہتے۔

وَ اذْكُرْ مَشْرَبًا فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ
وَ الْآصَالِ وَ اِنْ تَكُنْ مِنَ الْغَضِيَّةِ ۝ اور آپ ہر شخص سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اپنے دل میں یاد کرو اپنے دل میں طاغی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور غفلت کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔

واذکر ربک فی نفسک۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ذکر سے مراد نماز کی قرأت ہے مطلب یہ کہ کہ سری نماز میں چپکے چپکے اپنے دل میں قرأت کیا کرو۔

ودون الجهر من القول۔ الجهر سے مراد ہے جہری نماز۔ دون الجهر سے مراد ہے جہر سے کم اور سہر سے زیادہ مطلب یہ کہ سری نماز میں جہر سے کم آواز سے قرأت کرو اور جہری میں کھلی آواز سے کرو مگر بالکل چپکے نہ پڑھو بلکہ سکون اور پست آواز ہی سے پڑھو کہ پیچھے والا سن لے۔ حضرت ابن عباس نے آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے۔ اس صورت میں دون الجهر کا عطف فی نفسک پر ہو گا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ قرآن متوسط آواز سے پڑھو نہ بالکل ہی چپکے چپکے نہ بالکل چلا کر۔ یہی مضمون دوسری آیت میں آیا ہے وَ لا تجھد کھتوا

وَ لا تُضَافَت بِهَا وَ ابْتِغَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ حضرت ابو قتادہ کی حدیث اس مفہوم کی مؤید ہے۔

حضرت ابو قتادہ کا بیان ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ نبوت سے باہر تشریف لے آئے اور ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابو بکرؓ بہت ہی پست آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر حضرت عمرؓ کی طرف سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ وہ اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں، جب صبح کو دونوں حضرات خدمت گرامی میں جمع ہوئے تو حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا میں تمہاری طرف سے

گذرا تھا تم نہایت پست آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جس سے میں دعا کر رہا تھا اس کو سنار ہا تھا حضرت عمرؓ سے فرمایا میں تمہاری طرف سے بھی گذرا تھا تم اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں اونگھنے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا حضور صلعم نے فرمایا ابو بکر تم اپنی آواز کچھ اٹھاؤ اور عمر تم اپنی آواز کچھ نیچی کرو۔ رواہ ابو داؤد ترمذی نے اسی ہی حدیث حضرت عبد اللہ بن ربیع النزاری کی روایت سے بیان کی ہے۔

یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کو چپکے چپکے بھی پڑھو اور آواز سے بھی، مگر آواز زیادہ زور سے نہ ہو۔ یعنی کبھی اس طرح پڑھو اور کبھی اس طرح دونوں طرح پڑھو۔ ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رات کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی قرأت اس طرح ہوتی تھی کہ آپ کبھی آواز کو اٹھاتے تھے کبھی پست کر کے پڑھتے تھے حضرت عبد اللہ بن ابی قیس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی قرأت کی کیفیت دریافت کی کہ آپ چپکے چپکے پڑھتے یا آواز سے۔ ام المؤمنین نے فرمایا ہر طرح قرأت کرتے تھے چپکے چپکے بھی پڑھتے تھے اور آواز سے بھی۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہر کام میں گنجائش رکھی ہے۔ رواہ الترمذی، ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح غریب کہا ہے۔

فصل

رات کو نماز میں اور نماز سے باہر قرآن کس طرح پڑھا جائے علماء کے اقوال اس میں مختلف ہیں بعض لوگوں کے نزدیک چپکے چپکے پڑھنا مکروہ ہے آواز سے پڑھنا ضروری ہے، حضرت ام ہانی اور حضرت ابن عباسؓ کی مندرجہ سابق حدیثیں اسی پر دلالت کرتی ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ گھر کے اندر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اتنی آواز سے پڑھتے تھے کہ حجرہ سے باہر قرأت سنائی دیتی تھی اور حضرت ام ہانی نے اپنی نچت پر حضور کی قرأت کی آواز سنی تھی

جمہور کے نزدیک پڑھنے والے کو اختیار ہے آواز سے پڑھے یا چپکے چپکے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عائشہؓ کی روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کبھی آواز اٹھا کر پڑھتے تھے کبھی پست آواز سے، طحاوی نے لکھا ہے کہ حضرت ام ہانی اور حضرت ابن عباسؓ کی حدیثوں میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی آواز سے قرأت کرنے کا اظہار (ضرور) ہے مگر یہ روایات اس بات کے منافی نہیں کہ حضور کبھی پست آواز سے قرأت کرتے تھے

(یعنی ان روایات میں ہمیشہ اونچی آواز سے پڑھنے کا اظہار نہیں ہے) حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ظاہر کر رہی ہے کہ نماز کو اختیار ہے چپکے چپکے پڑھے یا آواز سے جس طرح چاہے پڑھے مؤخر الذکر صورت افضل ہے۔ امام ابو حنیفہؒ

اور امام ابو یوسف اسی کے قائل ہیں۔ جو لوگ نمازی کو اخفا و جہر کا اختیار دیتے ہیں انہیں پھر دو گروہ ہیں ایک گروہ اخفا کو افضل کہتا ہے کیونکہ حضرت عقبہ بن عامر کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے آواز سے قرآن پڑھنے والا سب کے سامنے صدقہ دینے والے کی طرح ہے اور چپکے چپکے قرآن پڑھنے والا چھپا کر صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔ یرواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ آمیں شک نہیں کہ چھپا کر خیرات کرنی علانیہ خیرات کرنے سے افضل ہے اللہ نے فرمایا ہے ان تبدوا الصدقات فتعماھی وان تخفوها وتؤتھا الفقراء فهو خیر لکم۔ سلف کی ایک جماعت کا یہی قول ہے۔

ابمش کا بیان ہے میں ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھ رہے تھے اتنے میں ایک شخص داخلہ کا خواستگار ہوا آپ نے فوراً قرآن مجید کو الگ رکھ دیا اور فرمایا یہ شخص دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ میں ہر وقت قرآن پڑھتا ہوں۔ ابوالعالیہ کا بیان ہے میں صحابہ کرام کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک شخص نے کہا رات میں نے اتنا قرآن پڑھا صحابہ نے فرمایا قرآن سے تیرا نصیب یہی تھا۔ کثیر علماء کے نزدیک آواز سے پڑھنا افضل ہے اس قول کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں آواز سے پڑھنے کا ذکر ہے اس مضمون کی چند احادیث پہلے نقل کی جا چکی ہیں۔

ان کے علاوہ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیحین میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اللہ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنا خوش آواز نبی کی آواز کو توجہ سے سنتا ہے جو آواز سے قرآن کو اچھی لے سے پڑھ رہا ہو۔ سننے سے اشارہ ہے رضامند ہونے اور قبول کرنے کی طرف۔

صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تجھے داؤد کے ثروں میں سے ایک سہاگیا ہے

ابن ماجہ نے حضرت فضالہ بن عبید کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر گناہوں کی عذرت کے گانے کی آواز توجہ سے اس کا آنا سنتا ہے اس سے زیادہ توجہ سے اللہ اس خوش آواز شخص کی قرأت سنتا ہے جو آواز سے قرآن پڑھتا ہے۔

ابوداؤد والنسائی وغیرہ نے حضرت براء بن عازب کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آوازوں سے قرآن کی سجاوٹ کرو یعنی خوش آوازی سے پڑھو کہ سننے والے کو قرآن مکروہ نہ معلوم دے حسین محسوس ہو مختلف احادیث میں مطابقت پیدا کرنے اور تضاد کو دور کرنے کے لئے امام غزالی اور کچھ دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ اگر پڑھنے والے کو خود اپنے متعلق ریاکار ہو جانے کا اندیشہ

ہو اور وہ ڈرتا ہو کہ آواز سے قرآن پڑھنا میرے اندر عجب وغرور پیدا کر دیگا تو چپکے چپکے پڑھنا افضل ہے اگر ریاہ کا اندیشہ نہ ہو تو آواز سے پڑھنا اولیٰ ہے جوہر کے ساتھ پڑھنے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے پڑھنے والے کے دل میں بیداری بھی پیدا ہوتی ہے خیالات کی پرگندگی ناپ ہو جاتی ہے کان بھی قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں نیند بھاگ جاتی ہے جستی بڑھ جاتی ہے سوئیو لے اور غافل آدمی بھی اسکے پڑھنے سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ ان تمام مقاصد کے پیش نظر آواز سے پڑھنا افضل ہے اور ثواب چند گنا ہو جاتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھنا اولیٰ ہے۔

میں کہتا ہوں کوئی شک نہیں کہ آواز سے قرآن پڑھنے کی احادیث بکثرت آئی ہیں اور صحابہ و تابعین کے آثار و اقوال بھی اس سلسلہ میں بے شمار ہیں لیکن یہ حکم اسی شخص کے لئے ہے جس کو اپنے اور ریاہ کا شبہ نہ ہو۔ غرور و عجب پیدا ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو کسی کو تکلیف بھی نہ ہو کسی کی نماز میں خلل بھی نہ پڑتا ہو اگر اس قسم کا کوئی اندیشہ ہو تو آواز سے پڑھنا درست نہیں۔ اندیشہ نہ ہو تو جوہر سے قرأت مستحب ہے اگر ایک جماعت سننے کے لئے جمع ہو تب تو آواز سے پڑھنا اور بھی افضل ہے مگر بہت چھیکر پڑھنا اور اپنے کو تکلیف و مشقت میں ڈال کر جوہر کے ساتھ پڑھنا جائز کسی طرح نہیں اللہ نے فرمایا ہے و دعون الجہر من القول امام محمد نے مؤطا میں امام مالک کی روایت سے ابو سہیل کے ہاں پ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) نماز میں اتنی آواز سے قرأت کرتے تھے کہ میں ابو جہیم کے گھر کے پاس ان کی قرأت سن لیتا تھا اسی لئے امام محمد نے فرمایا کہ جہری نماز میں آواز سے قرآن پڑھنا چاہئے لیکن پڑھتے وقت (زور لگا کر) اپنے کو دکھ میں نہ ڈالنا چاہئے۔

ایک شبیہ :- اللہ کے ذکر اور دعا میں جہر کرنا بدعت ہے چپکے چپکے ذکر اور دعا کرنا سنت ہے آیت داد عواربکم نضرنا وخفیۃ کی تفسیر میں یہ مسئلہ اچکا ہے پھر قرأت اور ذکر میں کیا فرق ہے قرأت بھی ذکر ہی ہے۔

جواب :- قرآن میں نصیحتیں بھی ہیں۔ بجز انگریز سبق آموز قصے بھی ہیں اور احکام بھی ہیں۔ اس کی عبادت معجز میٹھی اور دلکش بھی ہے یہ چیزیں ذکر سے زائد ہیں ذکر سے تو دل سے غفلت دور ہو جاتی ہے بجائے خود یہ عبادت ہو لیکن دوسرے کو سنانا اور اس میں بیداری پیدا کرنا مزید عبادت ہے دعا کی غرض صرف بقولیت ہے اور ذکر کا مقصد ازالہ غفلت اور اتنا انہماک کہ خود ذکر کو اپنا بھی ہوش نہ رہے وہ اپنے کو بھول جائے اور بصیرت کے اندر خدا ہی خدا رہ جائے قرأت میں یہ بات نہیں ہے۔

فائدہ :- شبہ کا بیان ہے مجھے ابو عبیدہ نے حدیث زینوا القرآن بانصواتکم بیان کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ابو عبیدہ نے کہا ممانعت کی وجہ ہمارے خیال میں یہ ہوگی کہ اس حدیث کو سن کر لوگوں کو ان نوخیز بڑی

ہجوں کا جواز ہاتھ لگ جائیگا جو لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد ابو عبیدہ نے قرآن کو خوش آوازی سے پڑھنے کے سلسلہ کی بکثرت احادیث نقل کیں اور فرمایا ان تمام احادیث کا مقصد یہ ہے کہ علم انگیز خوف آفریں اور شوق افزا طریق ادا اختیار کیا جائے یہ تفصیحی لہو آگیں لہجے اور لے مراد نہیں ہیں۔ ابو عبیدہ نے اپنے اس قول کے ثبوت میں مرفوع اور غیر مرفوع متعدد احادیث بیان کیں جن میں اسی مفہوم کی تشریح بھی مثلاً طاؤس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا سب سے زیادہ اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا یا سب سے اچھی قرأت کرنے والا کون ہے فرمایا (سب سے اچھا پڑھنے والا) وہ شخص ہے کہ جب تم اس کی قرأت سنو تو سمجھ لو کہ یہ اللہ سے ڈر رہا ہے (یعنی اس پر اس وقت خنیت کی کیفیت طاری ہے) داری نے طاؤس کا قول مرسل بیان کیا ہے کہ قرآن پڑھنے میں سب سے زیادہ خوش آواز وہ شخص ہے جو پڑھنے کے وقت سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو۔

حضرت حذیقہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرب کی لے اور آوازوں میں قرآن پڑھو۔ اہل عشق کی لے اور ان دونوں کتابوں والوں کے ترانوں سے پرہیز رکھو آئندہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گانے کی گنگری سے اور نوحہ کے طرز سے قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا، ان کے اور ان کی کیفیت کو پسند کرنے والوں کے دل فتنہ میں مبتلا ہوں گے۔ رواہ ابیہقی فی شعبہ الایمان و دذین فی کتابہما۔

مجاہد نے کہا آیت کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کے اندر ذکر کریں یعنی دعا میں عاجزی اور تضرع کریں آوازیں نہ اٹھائیں چنچ پکار نہ مجائیں چپکے چپکے دعا کرنے سے خلوص قلبی میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس تفسیر پر دونوں الجھس من القول کافی نفاست پر عطف تفسیری ہوگا کہ جو مطلب فی نفاست کا ہوگا یہی مطلب دونوں الجھس کا، ذکر خفی و جہری کا مسئلہ آیت اور عواد بکم تضرعاً و خفیۃ کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے۔

یہناوی نے لکھا کہ یا یہ مقتدی کو حکم ہے کہ جب امام قرأت سے فارغ ہو جائے تو مقتدی چپکے چپکے پڑھے جس طرح امام شافعی کا قول ہے کہ مقتدی کا یہ قول غلط ہے کیونکہ آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے آپ امام تھے مقتدی نہ تھے اور اگر مقتدیوں کو خطاب ہوتا تو جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا جیسے فاستمعوا لقصتوا لعلکم ترحمون میں ہے۔ پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ قرأت جہری ہو یا سری کان لگا کر سننے اور خاموش رہنے کے تو بہر حال سنائی ہے اور امام کی فراغت کے بعد مقتدی کا پڑھنا آیت سے مستفاد نہیں ہے لہذا آیت فاستمعوا اور آیت دونوں الجھس میں تضاد لازم آئیگا دونوں پر عمل ایک وقت میں نہیں

ہو سکتا، اس کے علاوہ امام قرأت سے فارغ ہو کر رکوع کو چلا جائیگا اتنا موقع ہی کہاں ہو سکتا ہو کہ مقتدی بھی قرأت کر لے اور امام کے رکوع کی حالت میں مقتدی کا قرأت کرنا باجماع علماء درست نہیں ہے اور اگر امام مقتدی کی قرأت کے انتظار میں کھڑا رہیگا تو امام نہ رہیگا مقتدی کا تابع ہو جائیگا۔

بالغذو غدو مصدر ہے ترکے میں داخل ہو جانا۔ غذا یعنی وہ اس کا فعل آتا ہے یہاں مراد ہے دن کا ابتدائی وقت۔ قاموس میں ہے الغدوۃ بالضم ترک کا یا دن کی پو پھٹنے سے طلوع آفتاب تک کا وقت۔

والاصال یعنی دن کا آخری وقت۔ یہ اصیل کی جمع ہے۔ بنوی نے لکھا ہے اصیل کا وقت عصر سے مغرب تک ہوتا ہے ان دونوں وقتوں کو فضیلت حاصل ہے اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر کیا ورنہ مراد ہے دوام ذکر ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ آیت ولا تکن من الغفلین دوام ذکر پر ہی دلالت کر رہی ہے۔

ولا تکن من الغفلین یعنی کسی وقت اللہ سے غافل نہ ہو۔ میں کہتا ہوں آیت واذا کسرتک فی نفسک کے بعد بالغذو والاصال ولا تکن من الغفلین فرمانا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ذکر سے مراد عام مفہوم ہے خواہ قرأت قرآن ہو یا کوئی اور ذکر مقصد یہ ہے کہ غفلت دور ہو جائے جس طرح بھی ممکن ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَجِوْنَ لَهُ يَسْجُدُونَ ○ بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں (یعنی مقرب ہیں) اُس کی عبادت سے حیر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ - الَّذِينَ سے مراد ہیں ملائکہ انبیاء اور نیک بندے۔ اللہ کا قرب جسمانی طور پر محال ہے۔ اللہ جسم نہیں ہے اس کے پاس ہونے اور مقرب ہونے کے معنی ہیں معزز، مکرم ہونا لا یستکبرون عن عبادتہ اللہ کی عبادت سے اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے غور نہیں کرتے بلکہ عبادت کی وجہ سے بڑے بنتے ہیں۔ ویسجئون اور نازیبا غیر مناسب صفات سے اس کو پاک سمجھتے اور پاک قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ وَلَهُ یَسْجُدُونَ اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں اسی کی عبادت کرتے ہیں کسی دوسرے کو سجدہ میں شریک نہیں کرتے۔

معدان بن طلحہ کا بیان ہے میں حضرت ثوبان سے ملا جو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے آزاد کردہ تھے اور عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں آپ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ درخواست کی آپ پھر بھی خاموش رہے میں نے تیسری بار سوال کیا تو فرمایا میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے یہی سوال کیا تھا حضور صلعم نے فرمایا تھا اللہ کو بکثرت سجدہ کرنے کا التزام کرو تم جو سجدہ بھی اللہ کو

کر دے گا اللہ اس سے تمہارا ایک درجہ اونچا کر دیگا اور ایک گناہ ساقط کر دیگا۔ سعدان کا بیان ہے پھر میں حضرت ابوہریرہؓ سے ملا اور ان سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا جو حضرت ثوبان نے فرمایا تھا۔ رسول اللہ ﷺ دوسری روایت میں حدیث ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے جو بندہ بھی اللہ کو کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس سجدہ کے سبب سے ضرور اس کا ایک درجہ اونچا کرتا اور ایک گناہ گرتا ہے۔ رواہ احمد و الترمذی و النسائی و ابن حبان و البغوی۔

حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کی حالت میں بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا سجدہ کی حالت میں (زیادہ دعا کیا کرو۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا اگک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لئے جنت ہو گئی اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے سجدہ سے انکار کر دیا میرے لئے دوزخ ہو گئی۔ رواہ مسلم۔ حضرت ربیعہ بن کعب کا بیان ہے میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وضو کا پانی اور دوسری ضروریات کی چیزیں فراہم کر دیتا تھا ایک روز حضور نے مجھ سے فرمایا اگک (کیا مانگتا ہے) میں نے عرض کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں چاہتا ہوں فرمایا اس کے علاوہ کچھ سوال کرو، میں نے عرض کیا میرا سوال تو یہی ہے فرمایا تو سجود کی کثرت سے اپنے لئے میری مدد کرو یعنی سجود کی کثرت کرو تا کہ جنت میں تم کو اپنے ساتھ رکھ سکوں) رواہ مسلم

ہم نے سجدہ تلاوت کے مسائل سورہ الشفقت کی تفسیر میں بیان

کر دیئے ہیں واللہ اعلم۔ ۱۶ محرم سنہ ۱۳۸۵ھ کو سورہ

اعراف ختم ہوئی۔ اور ۳ رمضان سنہ ۱۳۸۵ھ

کو فجر کے وقت بجد اللہ ترجمہ کی تکمیل ہوئی: ❦